INDEX

:: Abeille
:: Abraxas
:: Addax
:: Agneau
:: Agua
:: Aigle
:: Aigle bicéphale
:: Aigrette
:: Albatros
:: Alicorne
:: Alligator
:: Alouate
:: Alouette
:: Alpaga
:: Ammonite
:: Anaconda
:: Âne
:: Anguille
:: Antilope
:: Ara
:: Araignée
:: Aspic
:: Aurochs
:: Autour
:: Autruche
:: Babouin
:: Balbuzard
:: Baleine
:: Basilic
:: Belette
:: Bélier
:: Bélouga
:: Bennou
:: Bergeronnette
:: Bernache
:: Biche
:: Bison
:: Blaireau
:: Blanchon
:: Bœuf
:: Bouc
:: Bouquetin
:: Bousier
:: Brebis
:: Brochet
:: Bucentaure
:: Budorcas
:: Buffle
:: Buse
:: Cabiaï
:: Cafard
:: Caille
:: Caïman
:: Caladre
:: Caméléon
:: Campagnol
:: Canard
:: Canari
:: Cancer
:: Capricorne
:: Capucin
:: Capybara
:: Carcajou
:: Cardinal
:: Caribou
:: Carpe
:: Casoar
:: Castor
:: Centaure
:: Cerbère
:: Cerf
:: Cetan
:: Chacal
:: Chameau
:: Chamois
:: Chat
:: Chauve-Souris
:: Chenille
:: Cheval
:: Cheval Ailé
:: Chèvre
:: Chevreuil
:: Chien
:: Chien de prairie
:: Chimère
:: Chimpanzé
:: Chinchilla
:: Chocard
:: Choucas
:: Chouette Chevêche
:: Chouette Blanche
:: Chouette Hulotte
:: Chromacorne
:: Cigale
:: Cigogne
:: Clam
:: Cobaye
:: Cobra
:: Coccinelle
:: Cochon
:: Cochon d'Inde
:: Colapte Doré
:: Colibri
:: Colombe
:: Condor
:: Conque
:: Coq
:: Corbeau
:: Corneille
:: Cougar
:: Couleuvre
:: Courlis
:: Coyote
:: Crabe
:: Crapaud
:: Criquet
:: Crocodile
:: Cryocorne
:: Cygne
:: Daim
:: Daman
:: Dauphin
:: Diable de Jersey
:: Dindon Sauvage
:: Dinosaure
:: Dingo
:: Dorcas
:: Dragon
:: Dragon de l'Eau
:: Dragon de la Terre
:: Dragon de l'Air
:: Dragon du Feu
:: Dragon Arc en Ciel
:: Dromadaire
:: Échidné
:: Écrevisse
:: Écureuil
:: Élan
:: Éléphant
:: Émeu
:: Éngoulevent
:: Épervier
:: Escargot
:: Espadon
:: Esturgeon
:: Étoile de mer
:: Étourneau
:: Faisan
:: Faon
:: Faucon
:: Fauvette
:: Fennec
:: Flamant Rose
:: Fouine
:: Fourmi
:: Fourmilier
:: Furet
:: Gargouille
:: Gazelle
:: Gecko
:: Gerbille
:: Gerfaut
:: Gibbon
:: Girafe
:: Glouton
:: Gnou
:: Goéland
:: Gorgone
:: Gorille
:: Goupil
:: Grand-Duc
:: Grèbe Huppé
:: Grenouille
:: Griffon
:: Grillon
:: Grive
:: Grue
:: Guépard
:: Guêpe
:: Guppy
:: Hamster
:: Hanneton
:: Hérisson
:: Hermine
:: Héron
:: Hibou
:: Homme-Hibou
:: Hippocampe
:: Hippopotame
:: Hirondelle
:: Huard
:: Huître
:: Huppe
:: Hydre
:: Hyène
:: Ibis
:: Iguane
:: Iule
:: Izard
:: Jaguar
:: Jörmungand
:: Kangourou
:: Kinkajou
:: Kiwi
:: Koala
:: Koudou
:: Ladon
:: Lagopède
:: Lama
:: Lamantin
:: Langouste
:: Lapin
:: Léopard
:: Léopard des neiges
:: Léopard persan
:: Lézard
:: Lézard Cornu
:: Libellule
:: Licorne
:: Licorne de Féerie
:: Licorne de Mer
:: Licorne Noire
:: Licorne Sylvestre
:: Lièvre
:: Lièvre Variable
:: Limace
:: Lion
:: Loir
:: Lombric
:: Loriot
:: Loup
:: Loup-Garou
:: Loup de Mer
:: Loutre
:: Lycanthrope
:: Lycaon
:: Lynx
:: Mante religieuse
:: Mangouste
:: Makara
:: Marabout
:: Marmotte
:: Marsouin
:: Martin-Pêcheur
:: Martinet
:: Martre
:: Méduse
:: Merle
:: Milan
:: Mille-Pattes
:: Minotaure
:: Moineau du Japon
:: Monstre
:: Morse
:: Mouche
:: Mouette
:: Mouffette
:: Mouflon
:: Mouton
:: Mule
:: Mulot
:: Murène
:: Musaraigne
:: Mustang
:: Mustèle
:: Mygale
:: Nandou
:: Nahual
:: Narval
:: Natrix
:: Niglo
:: Noctule
:: Œuf
:: Ocelot
:: Octodon
:: Oie Bernache
:: Oie Blanche
:: Oie des Neiges
:: Oie Sauvage
:: Oiseau
:: Oiseau d lac Stymphale
:: Oiseau-Mouche
:: Oiseau-Tonnerre
:: Okapi
:: Onagre
:: Opossum
:: Orang-outan
:: Orignal
:: Ornithorynque
:: Orque
:: Oryx
:: Ouroboros
:: Ours
:: Ours polaire
:: Oursin
:: Outarde
:: Palourde
:: Panda
:: Pangolin
:: Panthère Noire
:: Paon
:: Papillon
:: Paresseux
:: Pécan
:: Pécari
:: Pégase
:: Pékan
:: Pélican
:: Perdrix
:: Perroquet
:: Perruche
:: Petit-Duc
:: Phacochère
:: Phalanger volant
:: Phalène
:: Phœnix
:: Phoque
:: Pic Noir
:: Pie
:: Pieuvre
:: Pigeon
:: Pingouin
:: Pinson
:: Pintade
:: Piranha
:: Pivert
:: Plongeon
:: Poisson
:: Poisson-Chat
:: Poisson Rouge
:: Porc
:: Porc-Épic
:: Poule
:: Poulet
:: Poulpe
:: Puma
:: Putois
:: Pygargue
:: Pyrocorne
:: Python
:: Ragondin
:: Raie
:: Rat
:: Rat Musqué
:: Ratel
:: Raton-Laveur
:: Renard
:: Renne
:: Requin
:: Rhinocéros
:: Roitelet
:: Rossignol
:: Rouanicorne
:: Saï
:: Sajou
:: Salamandre
:: Sanglier
:: Sangsue
:: Sansonnet
:: Sapajou
:: Saumon
:: Sauterelle
:: Scarabée
:: Scolopendre
:: Scinque
:: Serpent
:: Serpent Arc en Ciel
:: Serpentaire
:: Sîmorgh
:: Singe
:: Sirène
:: Souris
:: Sphynx
:: Suricate
:: Takin
:: Tamanoir
:: Tapir
:: Tatou
:: Tarpan
:: Taupe
:: Taureau
:: Termite
:: Tétras
:: Tigre
:: Tortue
:: Toucan
:: Tourterelle
:: Triton
:: Truie
:: Truite
:: Unisus
:: Vache
:: Varan
:: Vautour
:: Ver
:: Verrat
:: Vipère
:: Viscache
:: Vison
:: Vouivre
:: Wapiti
:: Watussi
:: Wolverine
:: Yack
:: Ysatis
:: Zaglossus
:: Zébracorne
:: Zèbre
:: Zibeline

BIBLIOGRAPHIE	
ANNEXE 1 : La Maîtrise de la Vouivre – par Kintia Appavou et Régor R. Mougeot	ANNEXE 3 : Les Campagnols en Normandie – par Georges Dubosc
ANNEXE 2 : Le Corbeau dans la culture scandinave – par Didier Lafargue	ANNEXE 4 : Symbolique universelle de l'Oiseau

LES ANIMAUX DE POUVOIR

Retour à l'index

:: Abeille : la Communauté, le Travail, la Fête.

On récoltait déjà le miel d'Abeille aux époques les plus reculées de l'humanité. Il était utilisé à des fins médicinales. La cire servait, quant à elle, à confectionner des bougies, des cataplasmes et des réparations dentaires. Puis elle fut utilisée afin de façonner les objets en métal selon la technique de la *« cire perdue »*. En Égypte, c'est en partie avec cette même cire que l'on momifiait les cadavres. Dans le christianisme, on pensait que les Abeilles vivaient du parfum des fleurs, et elles étaient donc un symbole de pureté et d'abstinence. La douceur du miel était utilisée pour les orateurs et devient donc un symbole mythologique. Ainsi, elle symbolisa le Christ et la clémence divine, tandis que le dard de l'Abeille, source de blessure, évoquait la séparation des élus et des damnés au moment du Jugement Dernier.

Abeille symbolise la *communauté* ainsi que la *fête*. Elle est souvent associée à l'idée d'*ascension sociale*. Animal primordial des événements heureux, ou tout simplement de l'existence mystérieuse et merveilleuse de la vie. Abeille nous enseigne qu'une vie harmonieuse en communauté est possible. Elle n'est peut être pas très forte, mais elle a pour elle la puissance de la *sagesse*, de la *vertu* et de l'*amour*. Elle est organisée, travailleuse, sociable, prête à tout pour défendre sa ruche. Elle est porteuse d'un grand symbole, qu'en tant que totem elle nous apprend à regarder : le symbole de la *collaboration* et de l'*organisation* ; car, seule, Abeille n'est rien. Par son travail acharné, Abeille permet à énormément d'espèces végétales de se reproduire et, de ce travail en harmonie entre elles, est produit le miel, aliment aux mille vertus, nectar des dieux. Abeille est encore une communicatrice hors pair. En Occident, elle est appelée *« Oiseau de Marie »* ou *« Oiseau de Dieu »*. Elle est le symbole de l'âme. Lorsqu'une personne voit Abeille en rêve, c'est en fait le symbole de sa mort prochaine qu'elle voit partir en bourdonnant. Mais lorsque Abeille entre dans la bouche d'un mort, celui-ci reviendrait à la vie. Ce symbole de résurrection est né du fait que lorsque Abeille hibernait, on les pensait mourantes. Elle est donc un symbole de résurrection, d'éloquence, de poésie, d'intelligence, du maître de l'ordre et de la prospérité, symbole royal ou impérial. Évidemment, ce ne sont pas des présages à prendre aux mots, mais de façon imagée : elle aide à la renaissance de son SOI intérieur, de la réincarnation. Dans certains textes de l'Inde, Abeille représente l'esprit s'enivrant du pollen de la connaissance. Les Méditerranéens, quant à eux, leur prêtait des émotions humaines telles que le *courage*, la *pudeur*, le *zèle*, la *propreté*, la capacité de vivre en *harmonie* en *communauté*, et également des dons artistiques.

Les idées symboliques d'ordre, d'industrie, de charité, que l'on rattache de nos jours à Abeille sont relativement récentes. Pour les Anciens, elle est avant tout un emblème de résurrection et d'immortalité, ainsi qu'un symbole solaire. En Égypte, elle serait née des larmes de Rê, le dieu solaire, et est associé au roi de la Basse-Égypte, *bîty* qui désigne également l'apiculteur. Ouvrières laborieuses, innombrables et organisées, elles travaillent tant sur le plan temporel que sur le plan spirituel. Par leur vol, elles relient la terre au ciel et symbolisent les âmes dans leur migration (âmes des morts) ou leur élévation (âmes des initiés). L'égyptologue *Alexandre Moret* signale une Abeille sculptée dans les stucs d'un monument et accompagnant un fœtus entouré d'épis. Conjuguée avec les épis, est-elle un symbole de fertilité ? Ou Abeille Nourricière va-t-elle (re)donner la vie au fœtus ? Si le miel nourrit les vivants, il est aussi symbole d'immortalité et de résurrection dans tout le monde antique. On l'offrait aux mânes des morts pour leur assurer une protection dans l'au-delà. *Hérodote* et *Strabon* rapportent qu'en Assyrie, on enduisait de cire les corps des notables défunts avant de les ensevelir sous le miel. *Glaucus* fils de *Minos* et de *Pasiphaé*, tombé mort dans une cuve, revient à la vie après que ses lèvres aient été en contact avec le miel dans lequel il gisait.

Chez les Celtes, l'insecte mellifère est une manifestation de la déesse Mère *Henwen* qui enfanta un grain de blé et une Abeille. Le miel est l'un des ingrédients de la boisson des dieux, l'*hydromel*, et confère à l'insecte qui le conçoit le statut particulier qu'ont les créatures divines. Dans le monde gréco-romain, Abeille est également assimilée à la déesse Mère, dont *Déméter*, *Cérès* pour les latins, déesse vierge du blé, et *Artémis* sont des représentations. Abeille est un des attributs d'*Artémis* d'*Éphèse* représenté sur les statues polymastes de la déesse, et l'insecte figure de façon continue au long des siècles sur les monnaies éphésiennes.

On lui porte depuis la nuit des temps un rôle initiatique et liturgique. À *Éleusis* et à *Éphèse*, les prêtresses de *Déméter* et d'*Artémis* portent le nom d'« *Abeilles* ». Le grand-prêtre de l'*Artémision* d'*Éphèse*, qui par sa consécration devenait parèdre d'*Artémis*, était dit « *seigneur des Abeilles* ». À *Delphes*, la *Pythie* était parfois appelée « l'*Abeille delphique* ». *Apollon*, le frère d'*Artémis*, envoya aux Hyperboréens le deuxième temple de *Delphes*. Celui-ci avait été façonné par des Abeilles. Dans l'*Iliade*, *Homère* qualifie les *Amazones* d'Abeilles belliqueuses. *Artémis* en était la reine.

Serpent et Abeille sont analogues sur le plan symbolique, et sont complémentaires. Serpent symbolise l'*esprit*, Abeille l'*âme*. Tout deux sont de nature ignée : ils piquent et inoculent le feu dans la chair. Serpent *Python* est une incarnation de la Terre et son nom signifie « *putréfaction féconde* ». Or Abeille, dans l'antiquité, était censée naître de la putréfaction d'un animal, Lion ou Taureau (animaux solaires) et, tout comme Serpent, elle sortait des cavités de la terre. De même, si Abeille s'envole, Serpent quant à lui, se hisse dans l'arbre du milieu du jardin d'*Eden* ou le long du caducée, deux symboles du pôle, l'axe qui relie la Terre au Ciel. En hébreu, le mot pour dire Abeille possède la même racine que *dabar*, la « *parole* », raison pour laquelle les kabbalistes rapprochent Abeille et le bourdonnement de la ruche du Verbe Créateur. Au Moyen-Âge, on parle du « chant »

des Abeilles, chant véritablement sacré, puisque que Abeille porte en elle une parcelle de l'Intelligence divine. Rassemblées en essaim ou dans une ruche, ces milliers de parcelles se trouvent reliées entre elles pour ne former qu'un seul corps – le corps mystique du Christ – dont la tête est le roi (la reine). L'ensemble est une allégorie de l'Église qui, selon l'enseignement de *Saint Paul*, possède à sa tête le Christ-Roi. La communauté des Abeilles est donc un symbole de retour à l'unité, et de réunification. De double nature, du fait qu'elle fabrique le miel et qu'elle pique, Abeille personnifie le Christ aux douces paroles ou au contraire, le Christ-Juge de la fin des temps. Elle est aussi un des symboles de la Vierge Marie.

Abeille possède six pattes, et son abdomen est divisé en six segments. Le nombre 6 lui est attribué, du fait aussi que les alvéoles de cire qu'elle fabrique sont hexagonales. L'hexagone est la figure géométrique dans laquelle peut s'inscrire une étoile à six branches, symbole du macrocosme, du divin et du spirituel.

> En tant qu'animal totem, Abeille nous apprendra donc à devenir organisé, méticuleux, sociable. Mais également à prendre soin de soi et de son entourage, avec respect et parcimonie. Elle nous enseigne à nous recadrer, à prendre des décisions, ainsi que connaître son soi profond. Abeille nous incite à remettre notre vie en question, et à renaître avec des idées créatives, voir le bon côté de chaque chose, avoir goût en notre vie et savoir la savourer divinement !

Retour à l'index

:: Abraxas :.

Abraxas (en grec : *Αβραξας*), Abrasax, ou encore Abracax, est un symbole des gnostiques du IIe siècle dans l'école d'Alexandrie, utilisé notamment par Basilide. Ce serait en effet une transcription altérée d'un cryptogramme d'origine hébraïque, dont l'interprétation isopséphique renvoie à 365. Le terme se retrouve gravé sur des amulettes ou des talismans qu'on appelle Abraxas par métonymie. Pour les chrétiens orthodoxes, le terme désigne un démon. Il s'agit d'une Chimère à tête de Coq, au corps humain et aux jambes Serpentiformes. Il brandit un fouet d'une main, et un bouclier de l'autre, gravé des lettres IAΩ : I pour *Iesous*, suivit de *Alpha* et de *Oméga*.

Plusieurs interprétations du terme existent. Les basilidiens auraient utilisé le terme pour désigner l'ensemble des *éons*, émanations divines, sortes de génies ou anges, qui présidaient aux 365 cieux. D'autres interprètent le terme comme étant le dieu suprême, mais ce n'est pas conforme à la doctrine de Basilide. Le terme Abraxas, composé de sept lettres, fait référence dans le syste gnostique aux sept planètes (et par extension aux sept archanges, aux sept péchés, aux sept jours, etc.). Décomposées selon le syste grec de numération (A=1, B=2, R=100, X=60, S=200), puis additionnées, les sept lettres du terme donnent le nombre de jours du cycle annuel, soit 365. Par une logique semblable à celle de la Grande Année, il pourrait être le symbole de la totalité de la Création, du cosmos et de la Connaissance (gnosis). Selon Saint Jérôme, Abraxas correspondrait au nom mystique et caché de Mithra ou du Soleil, dont la somme des lettres, en grec (*αβραξας*), donne le nombre 365 correspondant aux jours d'une année solaire.

La formule magique *abracadabra* proviendrait du terme Abraxas. La représentation et le terme Abraxas furent utilisés comme contre-sceau par l'Ordre des Templiers afin de signer les missives confidentielles et/ou secrètes. Dans *Le Livre Rouge* de Carl Gustav Jung (dans *les Sept Sermons aux Morts* notamment), Abraxas est principe efficient, la divinité suprême ou la notion même de divinité, située au-dessus d'Hélios (le bien) et du Diable (le mal), ni bonne ni mauvaise, et à peine différenciée du Plérôme.

Retour à l'index

:: Addax : l'Endurance, la Survie.

D'allure est lourde et maladroite, excellent grimpeur, nomade, très farouche, lourd et massif, Addax s'essouffle vite. C'est une Antilope vivant dans les déserts d'Afrique, dont la distribution s'étendait à l'origine de l'Ouest du Sahara et de la Mauritanie à l'Égypte et au Soudan. Elle vit aujourd'hui dans la partie Sud-Ouest du Sahara, et se trouve en nombre plus réduit de l'autre côté de la mer Rouge, au Proche-Orient. Son habitat est le désert. Il a la faculté, comme l'Oryx, de détecter des pluies à une distance 200 à 400 km, et de déterminer ainsi les zones propices au pâturage. Il effectue de grands mouvements migratoires, en relation étroite avec les pâturages formés suite aux chutes de pluie. Pour éviter la perte de ses réserves liquides, l'Addax, pendant les périodes les plus chaudes de la journée, se couche dans une cuvette creusée à l'ombre d'une dune, sous le couvert d'un arbre ou d'une touffe de graminée. Il est capable de vivre là où toute vie semble impossible. Ils sont grégaires et vivent en petits troupeaux de deux à dix individus.

L'Addax mesure entre 95 et 115 cm de hauteur au garrot. Les deux sexes ont de gracieuses cornes annelées enroulées en spirale ouverte, et atteignant 89 cm de long. Bien adapté au désert, l'Addax possède de grands sabots qui lui permettent de courir sur le sable. Les jeunes ont une robe de couleur brun foncé, uniforme. Sinon ils ont la tête d'un gris plus ou moins foncé, à deux taches blanches très nettes qui se réunissent sur le chanfrein. Le front est garni d'une crête de poils foncés. La croupe, le dessous du corps et les membres sont blancs. Au printemps, le dos et les flancs sont d'un blanc grisâtre, mais deviennent plus foncés en automne. La queue, terminée par un toupet noir, n'atteint pas les jarrets.

L'Addax est un mammifère strictement herbivore et ruminant. En mangeant des feuilles et des melons sauvages, il peut passer la plus grande partie de sa vie sans boire. Il trouve sa nourriture dans les *ergs*, étendues dunaires

où, contre toute attente, des espèces végétales arbustives et herbacées poussent sur les flancs dunaires exposés aux vents, ainsi que dans les cuvettes formées par les systes à dunes entrecroisées qui piègent l'eau de pluie, mais également dans les *regs*, zones arides, couvertes de cailloux et de graviers, et où la végétation est très clairsemée.

Retour à l'index

:: Agneau : la Douceur, l'Innocence, la Pureté, le Sacrifice.

Voir > Bélier ; Brebis ; Mouton.

Agneau, autrefois *Agnel*, est le très jeune Mouton mâle ; la femelle est appelée Agnelle. Petit de la Brebis et du Bélier, il s'agit d'un animal d'élevage. Dans les contes et la littérature, Agneau garde souvent une valeur de victime innocente : victime du Loup dans les fables d'Ésope (dit Isopet au Moyen-Âge), que Jean de La Fontaine reprendra dans *le Loup et l'Agneau* ; Thibault Agnelet, le berger de maître Guillaume dans la Farce de Maître Pathelin, est tout naturellement le naïf de la farce, mais un faux naïf qui réussira à tromper son patron le drapier, son avocat Pathelin, et un juge. Une légende savoyarde autour du pic de la Dent du Chat montre un Agneau servant d'appât pour traquer un Chat Sauvage qui terrorise les voyageurs. Dans les instructions du Premier Degré : « De tous temps l'Agneau a été considéré comme un emblème de l'innocence ». Par conséquent, il est exigé que le Tablier d'un Franc-maçon soit fait en peau d'Agneau. Dans les Degrés avancés, et dans les Degrés de la chevalerie, comme dans l'illustration Chrétienne, Agneau est un symbole de Jésus-Christ. Dans la Grèce Antique, des Agneaux Noirs étaient sacrifiés aux divinités des vents pour s'assurer une heureuse navigation des navire.

> Agneau est un symbole de douceur, d'innocence et de pureté. Comme Animal Médecine, il vous recommande de faitre preuve de davantage de douceur envers vos proches.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « à toutes les étapes du développement des civilisations méditerranéennes – civilisations de pasteurs nomades autant que d'agriculteurs sédentarisés – l'Agneau premier-né, celui qu'on appelle aujourd'hui Agneau de la Saint-Jean, apparaît, dans sa blancheur immaculée et glorieuse, comme une cratophanie printanière : il incarne le triomphe du renouveau, la victoire, toujours à refaire, de la vie sur la mort. C'est cette même fonction archétypale qui fait de lui par excellence la victime propitiatoire, celui qu'il faut sacrifier pour assurer son propre salut. Et là, comme en beaucoup d'autres rites et coutumes, les adeptes de Dionysos préfigurent le temps des grandes révélations : ainsi, pour permettre au dieu de réapparaître aux abords du lac de Lerne, par lequel il était descendu aux enfers chercher sa mère, ils jetaient dans le gouffre un agneau pour apaiser les Pylaochos, gardien des portes infernales.

Avec la révélation hébraïque ce symbole va prendre tout son sens : Agneau (ou Brebis) symbolise d'abord l'israélite, membre du troupeau de Dieu (Isaïe, 40, 10-11) paissant sous la conduite de bergers (chefs politiques) (I Hénoch 89, 12, s.) :

> *Voici le Seigneur Yahvé qui vient avec puissance,*
> *Tel un berger qui fait paître son troupeau,*
> *recueille dans son bras les agneaux,*
> *les met sur sa poitrine,*
> *conduit au repos les brebis mères*
> *Isaïe, 40, 10-11)*

L'image sera reprise par le christianisme (Luc, 10, 3 ; 15, 3 ; Jean, 21, 15-17).

Mais surtout, avec une constance qu'aucun événement ne vient altérer, jusqu'à nos jours, l'Agneau de lait, des juifs aux chrétiens, et ce ceux-ci aux musulmans, est la victime sacrificielle de toutes les occasions, et surtout du Renouveau où se succèdent Pâque juive, Pâques chrétiennes, mort et résurrection du Christ agneau de Dieu, et sacrifice du Ramadan, ce Kurban qui, dans la langue courante du Moyen-Orient devient l'apostrophe affectueuse par laquelle on salue l'ami véritable, comme on lui dirait *frère*.

Une étude détaillée de ces trois rituels fait apparaître la continuité de leurs significations symboliques, jusque dans les moindres détails. Ainsi l'effusion du sang rédempteur du Christ sur la croix n'est pas sans rapport avec ce sang salvateur de l'Agneau sacrifié dont les juifs enduisent les chambranles et le linteau de leur porte pour écarter de leur maison les forces du mal.

Lorsque Jean-Baptiste s'écrie en voyant Jésus : Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde (Jean, 1, 29), il se rattache certainement, au moins en partie, au thème sacrificiel. C'est l'accent pascal qui apparaît au premier plan dans la première épître de Pierre (I, 18-19) : le chrétien est libéré, comme jadis Israël d'Égypte, par le sang d'un Agneau, Jésus-Christ. Jean (19, 36) et Paul (1 Cor. 5, 7) affirment également que la mort du Christ accomplit parfaitement le sacrifice de l'agneau pascal. Toutefois, le christianisme primitif se rattache également, en parlant de Jésus comme d'un Agneau, à une autre prophétie de l'Ancien Testament : la mystérieuse page

dans laquelle Isaïe (53, surtout le verset 7) annonce un messie souffrant, symbolisé par l'image d'un Agneau mené au sacrifice (Voir Actes, 8, 32).

L'Agneau est sur la montagne de Sion et au centre de la Jérusalem céleste, dans l'Apocalypse. Se fondant sur une description presque identique du Brahma-pura donnée par la Bhagavad-Gitâ (15, 6) et de la Jérusalem céleste, Guénon a suggéré un rapprochement – purement phonétique – entre l'Agneau et l'Agni védique, lequel est d'ailleurs porté par un Bélier. La similitude ne saurait être fortuite car, outre le caractère sacrificiel d'Agni, l'un et l'autre apparaissent comme la lumière au centre de l'être, celle qu'on atteint dans la quête de la Connaissance suprême. Ce rapprochement avec le dieu védique du feu manifeste l'aspect solaire, viril et lumineux de l'Agneau : c'est la face léonine de l'Agneau que l'on trouve également signalé dans l'Apocalypse, qui emploie 28 fois le mot Agneau pour désigner le Christ. »

Retour à l'index

•

Dans *l'Encyclopédie des symboles* de Michel Cazenave, on découvre que « l'Agneau est un symbole de pureté et de candeur. Les Israélites égorgeaient un agneau pour la Pâque juive, la Pessah. L'image du berger divin qui conduit son peuple comme un troupeau, et l'image du serviteur de Dieu que l'on compare à "un Agneau traîné à l'abattoir" (Isaïe, LIII, 7) ont donné lieu à la métaphore du Nouveau Testament, qui compare Jésus à un "bon berger" recherchant ses agneaux égarés. Saint Jean (Évangile I, 29) décrit ainsi la rencontre entre saint Jean-Baptiste et Jésus : « Le lendemain, il voit Jésus qui vient vers lui et il dit : Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». L'Apocalypse de saint Jean (XIV, 1) parle également de l'agneau triomphant : « Et je vis : L'Agneau était debout sur la montagne de Sion ». Dès les catacombes romaines, l'Agneau de Dieu (en latin *agnus dei*) est un symbole du Christ ; mais cette représentation fut interdite dans l'art byzantin par le concile de Trullo, au XVIIe siècle. Pour l'église romaine, l'Agneau pascal est au contraire, avec le drapeau qui rappelle la victoire sur la mort l'un des symboles les plus courants de la Résurrection. On sculpte même des Agneaux de cire bénie comme porte-bonheur. L'Agneau sacrificiel évoque ceux qui ont souffert le martyre, comme l'Agneau entouré de Loups que l'on peut voir représenté dans la catacombe romaine de Saint-Prétexte. L'Ancien Testament rapporte qu'Abel avait sacrifié l'un des Agneaux dont il était le berger, et l'Agneau est devenu l'attribut de saints comme sainte Suzanne ou sainte Agnès (ce prénom est issu du mot latin *agnus*), ou encore saint Wendelin, le patron germanique des bergers. Les "pastorales" ou représentations théâtrales qui apparurent à l'âge baroque, donnent une image totalement idéalisée de la condition de pâtre, et jouent dans certaines métaphores érotiques sur l'innocence réputée de l'Agneau (se reporter par exemple au premier *don Juan* espagnol, celui de Tirso de Molina : *L'Abuseur de Séville*). »

Retour à l'index

:: Agua :.

Voir > Crapaud.

Agua, encore appelé Crapaud Bœuf, est le plus gros de tous les Crapauds et mesure environ 20 cm. Toutefois, les plus grandes des femelles peuvent mesurer 25 cm. Les Crapauds Géants possèdent un corps robuste et une tête massive. Ils ont un museau arrondi et des yeux proéminents dont les pupilles sont verticales. Leur tympan est visible derrière leur œil. Leur peau est de couleur marron foncé à marron clair, voire parfois rougeâtre. Leur dos est constellé de pustules. Leur ventre est blanc cre. Les pattes sont également bosselées, mais plus finement. Elles sont plutôt courtes. Les doigts ne sont pas palmés car ils ne vivent pas dans l'eau. On peut les rencontrer dans les savanes ou dans les plaines et quelquefois dans les forêts ou dans les marais. Ils sont de mœurs nocturnes et terrestres. On les trouve en Amérique du Sud et en Amérique Centrale, plus précisément au Mexique et à l'extrême sud des États-Unis. Agua a été introduit dans plusieurs pays d'Amérique du nord et en Australie pour contrôler les Hannetons mangeurs de canne à sucre, mais il est finalement devenu lui-même un fléau.

Quand un prédateur approche, Agua se dresse sur la pointe de ses pattes pour paraître plus gros et intimider le prédateur. S'il se trouve déjà dans la bouche du prédateur, il produit un venin sécrété par les glandes situées derrière ses yeux. Il peut également se gonfler pour bloquer la digestion. Ses principaux prédateurs sont les Serpents. Son venin irrite les muqueuses et peut être fatal pour les mammifères prédateurs.

Retour à l'index

:: Aigle : la Sagesse, l'Autorité et le Pouvoir, le Courage.

Voir > Aigle Bicéphale ; Aigrette ; Autour ; Balbuzard ; Buse ; Milan ; Pygargue ; Sîmorgh.

Ses plumes sont souvent utilisées dans des rituels sacrés. Il aide à prendre du recul pour analyser notre vie. Il offre l'objectivité et la clarté d'esprit nécessaires aux prises de décisions et à la recherche des priorités. Représente l'Esprit, l'habileté de vivre dans le domaine de l'esprit tout en restant branché et équilibré dans le domaine terrestre. Aigle apporte l'éveil et l'illumination. Il enseigne à regarder vers les hautes sphères pour que votre cœur atteigne le Soleil et que vous appreniez à aimer l'ombre aussi bien que la lumière. Aigle incarne la force divine. Il peut aller très haut dans le ciel, plus haut que n'importe quel être vivant et, il est assimilé au

Grand Esprit. Il domine du regard l'ensemble de la vie. Aigle enseigne qu'il est nécessaire de considérer aussi bien les événements positifs que les événements négatifs, les faces d'ombres et de lumière, ce qui aide à poursuivre le développement de son moi propre. C'est par la mise à l'épreuve de sa force d'âme qu'une personne peut acquérir la force de l'Aigle. Les plumes d'Aigle sont utilisées par les chamanes pour guérir l'aura des personnes malades. Venez au bout de vos peurs, regardez au-delà de votre horizon, reliez-vous à l'élément aérien et volez ! C'est ce à quoi exhorte Aigle. Roi des Oiseaux, il accompagne ou il représente les plus grands dieux et les plus grands héros. Il est l'attribut de Zeus, l'emblème impérial de César et de Napoléon. Aigle est aussi le symbole primitif et collectif du père et de toutes les figures de la paternité. Symbole aussi des états spirituels supérieurs, de contemplation. Il possède un pouvoir de rajeunissement. Sa vue perçante en fait un clairvoyant. Aigle est l'un des emblèmes de l'orgueil. Dans l'antiquité méditerranéenne, on interprète le vol des Aigles pour percevoir les volontés divines. Oiseau solaire, Aigle est le substitut du Soleil dans les mythologies asiatique et amérindienne. Pour les Grecs, les Aigles partis de l'extrémité du monde suivent la trajectoire du Soleil, qui coïncide avec l'axe du monde. Chez les Aztèques, le cœur des guerriers sacrifiés est offert en pâture à Aigle Solaire. On les appelle les gens de l'Aigle. Les hommes sacrifiés à Aigle Solaire nourrissent le Soleil et l'accompagnent dans sa course. L'Aigle fixant le soleil, est symbole de la perception directe de la lumière intellective. Le conflit, dans l'imagerie, est souvent symbolisé par le combat de Aigle et de Serpent.

Votre caractéristique première ? La distance. Avec les gens, les choses, les événements. Vous ne vous laissez que très rarement atteindre par ce qui se passe autour de vous. Pas par indifférence ou égoïsme, comme on le croit parfois. Seulement, vous utilisez votre remarquable esprit de synthèse. Vous faites une grande confiance à vos capacités, et vous avez raison ! Vous vous débrouillez toujours, sans forcément beaucoup d'efforts, pour que les situations tournent à votre avantage, ou du moins pour limiter la casse. On dirait parfois qu'un sixième sens vous guide ! Vous n'en êtes pas moins un vrai bourreau de travail, mais savez porter votre effort au bon endroit et au bon moment. Votre boss, vos collaborateurs ou vos clients vous adorent et vous recommandent chaudement. Le risque est qu'à force de louanges, vous deveniez accro aux compliments. Surtout que l'idée d'avoir une cour de fidèles vous paraît tout à fait séduisante ! Attention donc aux flatteurs, qui pourraient profiter de vous. Heureusement pour vous, votre sagesse ira en s'accentuant avec l'âge : vos expériences vécues vous enrichiront, et vous saurez de mieux en mieux faire le tri au sein de votre entourage. Sur le plan privé, vous saurez faire preuve d'une patience quasi infinie avec vos proches, les enfants notamment. Mais vous aurez parfois du mal à vous intéresser aux petites tracasseries de la vie quotidienne. Votre conjoint devra forcément être du genre dévoué et compréhensif.

Ceux qui s'identifient au totem Aigle se reconnaissent à la puissance de leur capacité de visionnaire, que ce soit une vision à court ou à long terme. L'esprit de ce totem encourage au développement de l'intuition dans votre vie quotidienne. Aigle apporte des enseignements sur les meilleures manières d'élever votre perspective et de prendre du recul par rapport aux situations les plus diverses. Faites appel à l'esprit du totem Aigle pour gagner en puissance d'observation et vous concentrer sur les tâches que vous devez accomplir. De plus, ce totem est un bon compagnon pour développer votre conscience spirituelle.

Aigle est un totem dont les attributs et significations sont nombreuses. En voici les plus courants : le messager du monde des esprits, le pouvoir de concentration, la capacité à prendre les devants lorsque le moment opportun se présente, le pouvoir de voir loin, d'avoir une vision claire des situations. L'animal totem Aigle appartient au domaine de la sagesse des Oiseaux. De ce fait, il porte les attributs qui sont associés à la capacité de voler et de toucher des hauteurs inaccessibles au êtres ordinaires. Aigle peut voler haut dans le ciel sans effort apparent. Comme la plupart des totems Oiseaux, cet animal pouvoir est souvent considéré comme un messager porteur des messages venant du monde des esprits et de l'invisible. Si vous avez Aigle comme totem, vous pouvez être enclin à jouer avec des outils de divination et à utiliser votre intuition pour guider vos pas dans la vie. Lorsque Aigle se présente dans votre vie, soyez sensible aux messages qu'il peut vous apporter et soyez réceptif à votre propre intuition.

Aigle nous invite à concentrer notre attention dans notre vie quotidienne. Lorsque vous ressentez la présence de cet animal protecteur, évitez les distractions et concentrez-vous sur la tâche à accomplir. En même temps, Aigle est connu pour prendre de la hauteur facilement. Cet animal a le pouvoir d'apporter un soutien utile pour acquérir une perspective de plus haut niveau sur une question ou un projet qui vous préoccupe. Lorsque Aigle apparaît dans votre vie, il est sans doute temps d'être moins distrait par les détails, et de vous concentrer sur une perspective plus globale. En vous appuyant sur l'énergie de l'esprit de Aigle, vous êtes encouragé à envisager clairement ce qui vous attend et défier tous les obstacles qui pourraient se trouver sur votre chemin. Utilisez votre pouvoir de vision et votre clarté d'esprit pour guider vos actions. Aigle est connu pour être un Oiseau de proie remarquable. Avoir cet animal comme guide spirituel ou totem met l'accent sur votre capacité à diriger et influencer les autres. Quand Aigle se présente dans votre vie, cela pourrait signifier qu'il est temps de prendre plus d'initiatives et d'être plus actif.

Aigle symbolise le pouvoir de l'observation. L'esprit de cet animal totem peut indiquer que vous avez l'opportunité d'étudier attentivement une situation qui vous préoccupe, avant d'agir. La médecine de l'Aigle consiste à observer la situation attentivement et de haut, et d'agir quand le moment opportun est venu. La symbolique de Aigle est souvent associée à une capacité de vision puissante. Si vous avez cet animal comme totem, vous avez déjà développé, ou êtes en train de développer, votre capacité à avoir des visions fortes. Peut-être même utilisez-vous votre intuition de manière clairvoyante pour soutenir vos objectifs dans la vie et vos communications avec les autres. Tout comme Aigle peut voir dans les moindres détails à grandes distances, vous êtes capable de percevoir ce que les autres ne peuvent voir en temps ordinaire. Vous avez une affinité avec l'exploration des grands mystères de la vie et la divination.

L'Aigle était une des étapes les plus importantes de l'enseignement druidique spirituel et initiatique. En fait le Vautour remplaçait souvent l'Aigle, peu fréquent dans certaines régions. Symboliquement, Aigle est l'opposé polaire du Serpent. Aigle se retrouve dans toute la tradition celtique et, comme on pouvait s'y attendre, possède une grande célérité, une vue perçante et un pouvoir magique. Il existe un dialogue entre le héros Arthur et un Aigle, en réalité son neveu *Ewilod* sous les apparences d'un Oiseau, au cours duquel ce dernier montre une profonde sagesse et une grande connaissance de l'Autre Monde. Autre exemple célèbre, l'Aigle de *Cilgwry*, dont le pouvoir permit de retrouver *Mabon*, le dieu celtique. Dans le texte irlandais « Le Voyage de *Maelduin* », un vieil Aigle se régénère en se baignant dans un lac, acte symbolisant le renouveau de la sagesse à chaque génération. Aigle devient ainsi un allié inestimable quand on s'aventure en territoire inconnu.

> Aigle vous aide à voir au-delà des niveaux mondains de l'existence visible, car Aigle en tant qu'animal de pouvoir est votre connexion avec votre moi de l'âme, votre moi supérieur : Aigle peut vous aider à atteindre le ciel tout en gardant les pieds fermement appuyé sur le sol ; il combine ainsi un idéal élevé avec une pratique parfaite. Aigle peut vous montrer que les principes et les actions sont parallèles aux expressions de l'esprit. Dans la cosmologie Amérindienne, Aigle vole près du Soleil, c'est à dire de la lumière du Grand Esprit. Ainsi, Aigle comme animal pouvoir apporte l'illumination, qui est un éclair soudain permettant de voir des vérités spirituelles qui, jusque là, étaient obscures et inconnues.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « l'Aigle, se définit comme "roi des Oiseaux", incarnation, substitut ou messager de la plus haute divinité ouranienne et du feu céleste, le Soleil, que lui seul ose fixer sans se brûler les yeux. Symbole si considérable qu'il n'est point de récit ou d'image, historique ou mythique, dans notre civilisation comme dans toutes les autres, où l'Aigle n'accompagne, quand il ne les représente pas, les plus grands dieux comme les plus grands héros : il est l'attribut de Zeus (Jupiter) et du Christ, l'emblème impérial de César et de Napoléon, et, dans la prairie américaine comme en Sibérie, au Japon, en Chine, comme en Afrique, chamans, prêtres et devins aussi bien que rois et chefs de guerre empruntent ses attributs pour participer à ses pouvoirs. Il est aussi le symbole primitif et collectif du père et de toutes les figures de la paternité. Mais cette universalité d'une image n'enlève rien à la richesse et à la complexité du symbole qu'elle sous-tend. Nous essaierons de développer par des rapprochements d'exemples empruntés à des sources différentes.

Roi des Oiseaux, Aigle couronne le symbolisme général de ceux-ci, qui est celui des états spirituels supérieurs et donc des anges, comme l'atteste souvent la tradition biblique : "Tous les quatre avaient une face d'Aigle. Leurs ailes étaient déployées vers le haut ; chacun avait deux ailes se touchant et deux ailes lui couvrant le corps ; et ils allaient là où l'esprit les poussait (Ézéchiel, I, 10). Ces images sont une expression de la transcendance : rien ne lui ressemble, même si l'on multiplie les attributs les plus nobles de l'Aigle. Et dans l'Apocalypse (4, 7-8) : "Le quatrième vivant est comme un aigle en plein vol"

Le Pseudo-Denys l'Aréopagyte explique ainsi la représentation de l'ange par l'Aigle : La figure de l'Aigle indique la royauté, la tendance vers les cimes, le vol rapide, l'agilité, la promptitude, l'ingéniosité à découvrir les nourritures fortifiantes, la vigueur d'un regard tendu librement, directement et sans détour vers la contemplation de ces rayons, que la générosité du Soleil théarchique multiplie.

L'Aigle fixant le Soleil, c'est encore le symbole de la perception directe de la lumière intellective. "L'Aigle regarde sans crainte le Soleil bien en face" écrit Angelus Silesius, "et toi l'éclat éternel, si ton cœur est pur. Symbole de contemplation, auquel se rattache l'attribution de l'Aigle à Saint Jean et à son évangile. Identifié au Christ dans certaines œuvres d'art du Moyen Âge, il exprime à la fois son ascension et sa royauté. Cette seconde interprétation est une transposition du symbole romain de l'Empire, symbole qui sera aussi celui du Saint-Empire médiéval. Les Psaumes, enfin, en font un symbole de régénération spirituelle, comme le Phénix.

Aigle est le substitut du Soleil dans la mythologie asiatique et nord-asiatique (ELT. 122) ; il en va de même dans les mythologies amérindiennes, et singulièrement chez les Indiens de la Prairie. On comprendra aisément que la plume d'Aigle et le sifflet en os d'Aigle soient indispensables à qui doit affronter l'épreuve de la dame qui regarde le Soleil. Même identification chez les Aztèques et aussi au Japon : le Kami dont le messager ou le support est un Aigle dénommé *Aigle du Soleil*.

Dans leur représentation de l'univers les Indiens Zunis placent l'Aigle avec le Soleil au cinquième point cardinal, qui est le Zénith (le sixième étant le Nadir et le septième le Centre, place de l'homme). C'est le placer sur l'axe du monde, rejoignant ainsi la croyance des Grecs pour lesquels les Aigles, partis de l'extrémité du monde, sont dits s'arrêter à la verticale de l'omphalos de Delphes : ils suivent ainsi la trajectoire du Soleil, du lever au zénith, qui coïncide avec l'axe du monde. Occupant ainsi la place de la divinité suprême ouranienne, l'Aigle se trouve, dans le panthéon amérindien comme auprès de Zeus, devenu maître de la foudre et du tonnerre.

Ses ailes déployées, commente Alexander, évoquent les lignes brisées de l'éclair, aussi bien que celles de la croix. Alexander voit dans les deux images de l'Aigle-éclair et de l'Aigle-croix les symboles de deux civilisations, celle des chasseurs, celle des agriculteurs. Selon cet auteur, l'Aigle divinité ouranienne, expression de l'Oiseau-Tonnerre, est à l'origine l'emblème principal des civilisations de chasseurs nomades, guerriers, conquérants ; comme la croix (la croix foliacée du Mexique, stylisant la pousse de maïs dicotylédone) est le principal emblème des civilisations agraires. À l'origine des cultures indiennes, l'un incarne le Nord, blanc, le froid et la polarité mâle ; l'autre est caractéristique du Sud, rouge, humide et chaud, avec la polarité femelle.

Il ne faut pas oublier ici, qu'en fonction de ce qui précède, Nord et Zénith, Sud et Nadir, s'apparentent comme devant et dessus, derrière et dessous.

Mais, avec le temps, les deux civilisations se mariant, ces deux symboles, originellement antagonistes, se superposent et se confondent. Il est singulier que la croix de forme géométrique simple, du type romain, soit devenue finalement, même pour les Amérindiens des plaines, le symbole du Faucon ou de l'Aigle aux ailes étendues, aussi bien que celui de la dicotylédone du plant de maïs sortant de terre – et cela de façon indigène et sans aucune influence européenne. D'une façon générale, l'Oiseau-Tonnerre (Aigle d'Ashur et de Zeus) à mesure que le temps passe et que les cultures se mélangent, devient aussi le Seigneur de la Fertilité et de la Terre symbolisée par la Croix.

Pourrait-on dire que, dans le mariage de ces deux étapes culturelles, forces ouraniennes et chtoniennes viennent à s'équilibrer ? L'étude de l'iconographie féodale, en Occident, tendrait à confirmer cette hypothèse, en rapprochant ou confrontant fréquemment l'Aigle et le Lion. Ce qui n'est pas sans évoquer les Aztèques, dont les deux grandes confréries guerrières étaient celles des chevaliers-Aigles et celle des chevaliers-Jaguars. Chez les Aztèques encore, le cœur des guerriers sacrifiés sert d'aliment à l'Aigle solaire. On les appelle les G*ens de l'Aigle*. La valeur symbolique des guerriers tombés au combat et celle des hommes sacrifiés à l'Aigle solaire est la même : ils nourrissent le Soleil et l'accompagnent dans sa course.

Cette association symbolique de l'Aigle et du Jaguar se retrouve dans la description du trône d'apparat de l'empereur aztèque : il était assis sur un plumage d'Aigle et adossé à une peau de Jaguar. On pourrait citer quantité d'autres exemples de l'association Aigle-Jaguar chez les Indiens des deux Amériques.

Une autre expression de la dualité ciel-terre apparaît avec l'opposition Aigle-Serpent mentionnée dans les Vedas : avec l'Oiseau mythique Garuda qui est, originellement, un Aigle. Oiseau solaire, brillant comme le feu, monture de Vishnu – qui est lui-même de nature solaire – Garuda est nâgâri, ennemi des Serpents, ou nâgântaka, destructeur de Serpents. La dualité de l'Aigle et du Serpent signifie universellement celle du Ciel et de la Terre, ou la lutte de l'ange contre le démon. Au Cambodge, Garuda est l'emblème des souverains de race solaire, le Nâga celui des souverains de race lunaire. Garuda est encore la Parole ailée, le triple Veda, un symbole du Verben ce que l'Aigle est également dans l'iconographie chrétienne. Garuda est encore symbole de force, de courage, de pénétration ; ce qu'est aussi l'Aigle en raison de l'acuité de sa vision.

Doté de cette force solaire et ouranienne que montre à l'évidence la puissance de son envol, l'Aigle devient tout naturellement l'Oiseau-tutélaire, l'initiateur, et le psychopompe entraînant l'âme du chaman à travers les espaces invisibles. Les traditions américaines et asiatiques se recouvrent et se renforcent ici continuellement, ne serait-ce que par l'utilisation identique de la plume d'aAigle dans les pratiques chamaniques des deux continents. Ainsi, en Sibérie, le chaman danse longtemps, tombe à terre inconscient et son âme est portée au ciel dans une barque tirée par des Aigles (ELIC. 315) ; cependant que, chez les Pavitso, Indiens d'Amérique du Nord, un bâton, portant à son extrémité une plume d'Aigle procurée par le chaman, est posé sur la tête du malade, et le mal se trouve emporté, comme le chaman par l'Aigle dans ses vols magiques. Dans la même aire culturelle une croyance fondamentale veut qu'un Aigle soit posé sur la cime de l'arbre cosmique, pour veiller comme un remède à tous les maux que contiennent ses branches. Initiatrice et psychopompe aussi est la grande Aigle qui sauve le héros Töshtük du monde d'en bas pour l'élever au monde d'en haut ; elle seule est capable de voler d'un monde à l'autre. Par deux fois, elle avale le héros moribond pour lui refaire le corps dans son ventre, avant de le remettre au jour. Tout autant d'images initiatiques, révélant un pouvoir de régénération par absorption.

Nous retrouvons l'image archétypale du Père associé à celle de l'Initiateur et du Psychopompe dans ce mythe sibérien rapporté par Uno Harva, qui fait de l'Aigle le héros civilisateur Père des chamans : le Très-Haut envoie l'Aigle au sommet au secours des hommes, tourmentés par les mauvais esprits qui leur apportent des maladies et la mort ; mais les hommes ne comprennent pas le langage du messager ; Dieu lui dit de donner aux hommes le don de chamanisme ; l'Aigle redescend et engrosse une femme ; celle-ci donne naissance au premier chaman (HARA, 318).

La tradition occidentale, elle aussi, dote l'Aigle de pouvoirs exceptionnels, qui le placent au-dessus des contingences terrestres. Ainsi, bien qu'il ne soit pas immortel, il possède un pouvoir de rajeunissement. Il s'expose au Soleil ; et, quand son plumage est brûlant, il plonge dans une eau pure et retrouve ainsi une nouvelle jeunesse, ce qu'on peut comparer avec l'initiation et l'alchimie, qui comprennent le passage par le feu et par l'eau. Sa vue perçante en fait un clair-voyant en même temps qu'un psychopompe. Il est, en pleine chrétienté, censé emporter l'âme du mort sur ses ailes, afin de la faire retourner vers Dieu. Un vol de descente signifie la descente de la lumière sur la terre.

Les mystiques du Moyen Âge reviennent fréquemment sur le thème de l'Aigle pour évoquer la vision de Dieu ; ils comparent la prière aux ailes de l'Aigle s'élevant vers la lumière.

De voyant, il devient aisément augural et divinateur. Dans l'Antiquité méditerranéenne l'art augural interprète le vol des Aigles pour percevoir les volontés divines. L'Aigle romain, comme le Corbeau germano-celtique, est essentiellement le messager d'en haut.

Roi des Oiseaux, il dort, dit Pindare, sur le sceptre de Zeus, dont il fait connaître les volontés aux hommes. Lorsque Priam part demander à Achille de lui rendre le cadavre d'Hector, il fait une libation à Zeus : ”Envoie-moi ton Oiseau, rapide messager, l'Oiseau qui t'est cher entre tous et qui a la force suprême. Il apparaît sur la

droite, s'élançant au-dessus de la ville, et, à le voir, tous ont grande joie, et en eux le cœur se fond (Iliade, 24, 308-321). L'Aigle volant à gauche est, au contraire, de mauvais augure et nous retrouvons ici la symbolique de la droite et la gauche.

Augural, mais souvent confondu, comme on l'a vu en Irlande, avec d'autres rapaces nobles, principalement le Faucon, tel apparaît aussi l'Aigle dans la tradition iranienne. Déjà à l'époque des Mèdes et des Perses, il symbolisait la victoire. Selon Xénophon (Cyropédie II, 4), lorsque les armées de Cyrus (560-529 av. J. C.) vinrent au secours du roi des Mèdes. Cyaxare, en guerre contre Assyriens, un Aigle survola les armées iraniennes et cela fut interprété comme un heureux présage. Même Eschyle (Perses, 205 s.) imagine que la défaite des Perses devant les Grecs fut annoncée en songe à Atossa par la vue d'un Aigle poursuivant un Faucon.

Hérodote (III, 76) raconte qu'au moment où Darius et les sept notables de l'Iran hésitaient à marcher sur le palais de Gaumata, roi usurpateur de Perse, ils virent sept couples de Faucons poursuivre deux couples de Vautours et leur arracher les plumes : cela fut considéré comme de bon augure pour la réussite de leur dessein et ils partirent à l'assaut du palais.

L'étendard de l'Iran acéménide était composé d'un Aigle d'or aux ailes déployées et posé au bout d'une lance (Cyropédie, VII, 1), ce qui voulait symboliser la puissance et la victoire des Perses dans les guerres. Ferdawsî (940-1020) parle également dans son Shâhnâma (Livre des rois) du drapeau de l'Iran ancien sur lequel figurait un Aigle. C'est notamment la notion de varuna puissance divine et lumière de gloire en Mazdéisme (religion de l'Iran préislamique) qui est attachée à ce symbole.

Depuis l'Avesta (Zâmyâd-yasht : yasht XIX, 34-38) le varuna a été symbolisé par un Aigle ou un Faucon. Lorsque le roi légendaire de l'Iran, Djamshid (Yama), le premier roi du monde selon ce livre proféra un mensonge, le varana qui habitait en lui le quitta de façon apparente sous forme d'un Oiseau, vibraghna (Faucon). Aussitôt, le roi se vit dépouillé de toutes ses facultés prodigieuses ; il fut vaincu par ses ennemis et perdit son trône.

L'apparition de l'Islam n'altère pas le symbole de l'Aigle. Dans plus d'un conte, un magicien prouve sa suprématie sur un autre en se transformant en Aigle.

Un pouvoir surnaturel est attribué à cet Oiseau dans les vieilles pharmacopées, qui prescrivent de boire du sang d'Aigle pour acquérir vigueur et bravoure et prétendent que sa fiente, mêlée à une sorte de boisson alcoolique appelée *siki*, porte remède à la stérilité des femmes. De nos jours encore pour les nomades Yürük de Turquie, l'Aigle représente l'âge de la pleine puissance paternelle, à mi-chemin du Poisson, âge de l'adolescent, et du Mouton, âge du vieillard.

Dans les rêves et la mantique orientaux l'Aigle symbolise un roi puissant, tandis qu'un roi est le présage d'un malheur. Le folklore a maintenu cette valeur symbolique de l'Aigle. Dans Les secrets de Hamza, le roi Anûshiravân (Chosroès I) voit en songe un vol de Corbeaux venant de Khaybar. Celui qui est en tête s'empare de sa couronne. À ce moment, trois Aigles royaux venant de la direction de la Mecque fondent sur le Corbeau et lui reprennent la couronne qu'ils rendent à Chosroès. Ce rêve est interprété par le vizir Bûzardjomehr comme désignant un ennemi du roi qui sera vaincu par l'émir Hamza, 'Amr son écuyer, et Moqbel son archer. La qualification d'Aigle royal reste employée plusieurs fois pour désigner ces trois personnages qui sont appelés aussi *sâheb-qâran*, c'est-à-dire seigneurs de l'époque, qui remportent la victoire sur les infidèles, ce qui leur vaut d'être comparés à des Aigles.

L'Aigle fait partie, dans un récit apocryphe gallois, des Anciens du Monde ; ce texte correspond au récit irlandais de Tuan Mac Cairill et à un passage du Mabinogi de Kulhwch et Olwen ; l'Aigle est de ces animaux primordiaux initiateurs, que sont aussi le Merle, le Hibou, le Cerf et le Saumon. On n'en connaît pas d'autre apparition dans la mythologie celtique, hormis la métamorphose de Llew en Aigle, quand il vient d'être tué par l'amant de sa femme adultère Blodeuwedd, dans le Mabinogi de Math ; mais il apparaît assez souvent en numismatique gauloise. Son rôle semble avoir avoir été tenu en Irlande par le Faucon.

L'aigle gauche : comme tout symbole, l'Aigle possède aussi un aspect nocturne maléfique ou gauche ; c'est l'exagération de sa valeur, la perversion de sa puissance, la démesure de sa propre exaltation. Le dualisme du symbole s'exprime déjà chez les Indiens Pawnee. A. Fletcher a observé que chez eux, l'Aigle brune, femelle, est associée à la nuit, à la Lune, au Nord, à la Mère Primordiale, captatrice, généreuse et terrible, tandis que l'Aigle blanc, mâle, tient au contraire du jour, du Soleil, du Sud, du Père Primordial, dont la figure peut aussi devenir dominatrice et tyrannique. Dans les songes l'Aigle, comme le Lion, est un animal royal qui incarne des pensées élevées et dont la signification est presque toujours positive. Il symbolise le brusque saisissement, la passion consumante de l'esprit. Mais son caractère d'Oiseau de proie qui enlève ses victimes dans ses serres pour les conduire en des lieux d'où elles ne peuvent s'échapper, lui fait symboliser aussi une volonté de puissance inflexible et dévorante.

Appliqué à la tradition chrétienne, le même renversement d'image conduit du Christ à l'Antéchrist : l'Aigle, symbole d'orgueil et d'oppression, n'est plus dès lors que rapace cruel, ravisseur. »

Retour à l'index

•

Selon Jamie Sams et David Carson, « la médecine de l'Aigle, c'est la puissance du Grand Esprit, le lien qui nous unit au divin ; c'est la capacité de vivre dans le domaine de l'esprit tout en restant centré et équilibré dans le domaine terrestre. Puisqu'il plane haut, l'Aigle prend rapidement conscience que l'ensemble de la vie est source d'abondance. Là-haut, au-dessus des nuages, l'Aigle s'approche des cieux où vit le Grand Esprit.

On considère les plumes de l'Aigle comme l'outil de guérison le plus sacré. Depuis des siècles, les chamans les utilisent pour purifier les auras des patients qui viennent chercher guérison auprès d'eux. Dans le système de croyances amérindiennes, l'Aigle représente l'état de grâce auquel on accède par un dur labeur, une saine compréhension et le parcours des rites d'initiation qui amènent le pouvoir personnel. Le droit d'utiliser l'essence de la médecine de l'Aigle est réservé aux initiés. En effet, c'est seulement lorsqu'on a traversé l'épreuve du cheminement terrestre, lorsqu'on en a vécu les hauts et les bas, apprenant ainsi à faire confiance à notre lien au Grand Esprit, que ce droit nous est acquis.

> Si vous avez choisi ce symbole, l'Aigle vous rappelle de prendre votre courage à deux mains, puisque vous aurez à relever un défi : l'Univers vous offre l'occasion de vous élever au-dessus des banalités de la vie quotidienne. Serez-vous assez astucieux pour reconnaître ce test spirituel et découvrir les aspects de votre âme, de votre personnalité, de vos émotions ou de votre psyché qui méritent d'être renforcés ou purifiés ? Parce qu'il observe la vue d'ensemble, l'Aigle vous appelle à dépasser les limites de votre moi et à élever celui-ci au-delà de votre actuel champ de vision.

Lorsque vous vous serez attaqué férocement à votre peur de l'inconnu, les ailes de votre âme seront soutenues par les brises éternelles où souffle le Grand Esprit. Il faut nourrir votre cœur, mais plus important encore, il faut nourrir votre âme. Au royaume de la Terre-Mère et du Ciel-Père, pour pouvoir entrer dans la danse qui mène au grand envol, il faut mater vos peurs ; vous accéderez ainsi à la bonne volonté et vous entrerez de plain-pied dans la grande aventure de co-création avec le Divin.

Puisque l'Aigle a majestueusement pris son envol dans vos cartes, c'est un indice que vous devez renouer avec l'élément de l'air. L'air se situe au plan mental et, ici, au plan le plus élevé de l'esprit. La sagesse se présente sous des formes étranges et elle est toujours liée à la force créatrice du Grand Esprit.

Si vous avez poursuivi votre route dans l'ombre de réalités antérieures, l'Aigle vous apporte l'éveil et l'illumination. Il enseigne à regarder vers les hautes sphères pour que votre cœur atteigne le Soleil et que vous appreniez à aimer l'ombre aussi bien que la lumière. Appréciez la beauté de l'une et de l'autre et, avec l'Aigle, vous vous envolerez vers les sommets.

La médecine de l'Aigle est le cadeau que nous nous faisons pour évoquer la liberté des cieux. En s'élançant vers les sommets, l'Aigle demande que chacun s'accorde la permission de suivre son cœur et de donner libre cours à ses désirs.

> Si vous avez tiré l'Aigle à l'envers, vous avez oublié la puissance du lien qui vous unit au Grand Esprit. Vous n'avez peut-être pas pris conscience que la lumière luit toujours pour ceux et celles qui cherchent l'éveil et l'illumination. Ayez foi ; l'amour guérira vos ailes blessées. Aimez-vous comme le Grand Esprit vous aime : voilà la leçon que vous apporte l'Aigle en sens contraire.
>
> D'une certaine façon, l'Aigle vous recommande de bâtir votre nid sur des terrains plus élevés. Puisque le cœur doit y nicher, les marais ne sont pas l'endroit idéal où installer votre aire. Si votre nid baigne dans les eaux marécageuses, c'est peut-être parce que vous accordez trop d'importance aux obstacles et que cette préoccupation vous coupe les ailes.
>
> L'Aigle niche au sommet des montagnes ; l'air y est pur, les grands espaces y garantissent la liberté de mouvement. Peut-être avez-vous besoin de prendre votre envol en quête d'une vision qui vous permettra de communier avec le Grand Esprit. Le jeûne et la prière apporteront sûrement une réponse. Visez haut ; choisissez de nobles idéaux et l'illumination suivra de près. »

Retour à l'index

•

Nicki Scully propose de « contacter l'Aigle pour "faire des choix" car "l'Aigle est un puissant symbole de noblesse et de discernement. Pour les Indigènes d'Amérique, il représente la plus haute expression de l'esprit. Les plumes d'Aigle ont une valeur intrinsèque. Elles symbolisent la vérité et sont considérées comme sacrées, réservées à de nombreuses formes de guérisons et de cérémonies. Avoir l'Aigle pour allié, c'est bénéficier de sa capacité de discernement sans limite.

Dans le Chaudron d'Or, l'Aigle clarifie les choix. Quand vous volez avec lui, vous pouvez voir vos choix et prendre des décisions au sujet de votre vie, fondées sur la vision pénétrante et la perspective élevée que vous avez en tant qu'Aigle. Chaque fois que ses ailes sont représentées comme symbole, comme dans le disque ailé d'Egypte ou le logo du Chaudron, elles représentent notre Soi supérieur, notre sur-moi parental, en équilibre parfait (il faut deux ailes pour voler) et au-delà de l'attachement à nos corps physiques. Notre Soi Supérieur nous fournit une vue d'ensemble collective, comme la perspective étendue de l'Aigle. Avec les yeux de l'Aigle, nous percevons notre monde selon une perspective beaucoup plus clairvoyante.

Dans ce voyage, l'Aigle vous aide à choisir vos buts, plutôt que de les réaliser. Si vous avez du mal à vous décider quant à un but, ou que vous ayez un choix surabondant, l'Aigle vous donne une impulsion qui vous permet d'établir ce qui vous convient, et de mettre de côté les autres possibilités. L'Aigle fournit aussi une vision de votre Soi Supérieur, ou de toute situation dans votre vie qui a besoin d'être examinée.

L'Aigle que j'utilise le plus souvent est un Aigle pêcheur, qui survole une grande rivière abondante en poissons. Il choisit celui qu'il mangera, puis replie ses ailes etr plonge, s'emparant de la proie choisie. L'Aigle peut vous montrer différentes possibilités pour la résolution de la situation que vous avez choisie.

L'Aigle plane dans l'air tout en examinant ses options. De sa position stratégique, il fait son choix sans réserve. Tous les choix sont égaux, dans le sens où tout ce qui est choisi est apprécié pour ce qu'il vaut. Si vous voulez plus, ne dénigrez pas le choix précédent. Soyez satisfait du choix que vous avez fait, pour ne pas faire obstacle à votre développement. Vous pouvez toujours revenir une autre fois pour faire un autre choix.

Il est souvent utile de faire suivre ce voyage d'une visite à l'Éléphant, qui peut vous aider à parvenir à n'importe quel choix que vous avez fait dans la manifestation physique.

Le Voyage de l'Aigle fait partie des Voyages de fondation, c'est-à-dire des voyages qui "dont la base des méditations de l'Animal Pouvoir. Ils aident à établir votre relation avec ce travail, posant les fondations et établissant des dispositions au voyage qui vous permettront d'aller plus loin dans certaines des autres sections. C'est ici que votre relation avec votre guide originel commence à s'établir.

• *Voyage de l'Aigle doré :*
[Faites l'alchimie du Chaudron]
Pour faire un voyage avec l'Aigle, vous devez aller chez lui. Thoth montre une haute falaise, à côté de laquelle il y a une grande aire dans la fourche d'un arbre. Vous devez gravir la falaise rocailleuse et prendre pied sur l'une des branches qui soutiennent le nid. Il y a un magnifique Aigle adulte à l'intérieur du nid. Tandis que vous regardez dans ses yeux, exprimez intérieurement votre désir, de tout votre cœur, pour tout ce que vous voulez regarder, ou faites une demande au sujet de votre but pour cette expérience. Dites à l'Aigle que vous voulez prendre une décision et que vous avez besoin d'aide pour discerner entre les choix disponibles. Soyez prêt à être surpris…
Tandis que vous vous tenez sur la branche qui porte le nid, commencez votre transformation en Aigle. Vos pieds commencent à se changer en serres qui agrippent mieux les branches. Vous avez des plumes caudales qui vous aident à garder votre équilibre. Vous vous sentez progressivement plus à l'aise quand vous prenez la forme d'un Aigle. De vos épaules, le long de vos bras, levez d'abord une grande aile d'Aigle, l'étirant, et sentant les rémiges se déployer. Puis ouvrez l'autre aile, l'étalant en éventail et la refermant. Lissez vos plumes avec votre nouveau bec, le blottissant dans votre poitrine. Ébouriffez les plumes de votre dos et de vos épaules, et sentez les plumes hérissées sur votre tête. Durant cette métamorphose, expérimentez toutes les étapes de développement de l'oisillon à l'Aigle adulte.
Regardez de votre perchoir la rivière en bas, si lointaine qu'elle ressemble à une ficelle, un minuscule ruban. Il n'y a rien entre vous et cette rivière. Un vent léger gonfle vos plumes, vous berçant doucement. Tandis que vous déployez lentement vos ailes, étirez-les dans les deux directions, et laissez-les s'étaler, lentement… La même brise a maintenant plus de force ; vous pouvez saisir la branche pour vous empêcher de décoller. desserrez vos serres et laissez la brise vous soulever. Il faudra un moment pour vous sentir à l'aise en l'air, mais très rapidement vous prenez le vent et commencez à voler, vous élevant dans la liberté du vol…
L'Aigle qui est dans le nid décolle et consacre quelques moments à vous enseigner l'art et la joie de voler. Laissez tomber les soucis face aux vastes horizons à mesure que la perspective s'élargit devant vous. Suivez votre partenaire Aigle dans son vol vers l'horizon lointain…
Prêtez attention au sol qui est au-dessous de vous. Remarquez le terrain, le moment de la journée, et la direction dans laquelle vous volez…
Votre partenaire Aigle pousse un grand cri. Vos oreilles vous tintent quand le son résonne dans tout votre corps. Retenez votre souffle aussi longtemps que vous le pouvez, tandis que vous restez suspendu en l'air, battant des ailes, planant… Soufflez lentement l'air par votre bouche, puis regardez en bas. Le sol semble éloigné, mais avec vos yeux d'Aigle vous pouvez voir très clairement. Faites de lentes, de longues respirations tandis que vous regardez le paysage lointain…
En tant qu'Aigle, vous avez une vision télescopique grâce à laquelle vous pouvez percevoir des objets ou des symboles qui représentent votre situation ou les choix que vous souhaitez faire. Il peut y avoir une grande variété d'options. Faites usage de vos sens pour évaluer les choix qui se présentent. La vision de l'Aigle est discernante ; vous pouvez sentir avec cette vision et avoir l'intuition du choix qui engendrera l'avenir approprié.
Tandis que vous continuez de planer, cherchez le choix qui semble juste, qui vous apporte joie et satisfaction. Quand vous en découvrez un que vous souhaitez essayer, gardez-le dans votre esprit. Concentrez toute votre attention dessus et faites cinq profondes et fortes respirations…
Sur votre dernière expiration, plongez. Sentez-vous foncez dans l'espace plus vite que ce que vous avez jamais imaginé. Sentez le vent vous déchirer quand vous descendez en piqué avec toute la vitesse et la majesté de l'Aigle. Saisissez le symbole que vous avez choisi avec vos serres, et cramponnez-vous-y de tout votre cœur. Tandis que vous accomplissez votre vol de retour, tenant le symbole contre votre poitrine, faites qu'il se fonde dans votre cœur et devenez un avec lui.

Tandis que vous revenez à votre nid, vous volez dans un futur choix. Prêtez attention aux changements que vous pouvez percevoir dan le paysage au-dessous. Prenez note du plus de choses que vous pouvez tant que vous gardez la vue de l'Aigle. Alors que vous suivez votre ami Aigle, il est clair que votre choix vous apporte de la satisfaction et de la force, et que vous êtes en paix.
L'Aigle revient au nid avec son repas et y mange, le partageant avec sa famille. Vous pouvez faire une offrande spirituelle de nourriture pour contribuer à entretenir ces Aigles.
Recevez tout autre message de la part de votre ami l'Aigle…
Tandis que vous vous tenez perché sur une branche à l'extérieur du nid, vous reprenez votre forme humaine… Quand vous descendez du nid, vos perceptions sont plus étendues, et vous gardez le sentiment paisible de ce que vous avez obtenu, au sujet ce de que vous avez choisi ou ce qui vous a été révélé. Quand vous revenez à la voie où Thoth vous attend, consultez-le sur toutes les questions qui peuvent vous venir à propos de votre expérience ou de votre situation.
[Thoth vous aide à réintégrer votre corps…] »

Retour à l'index

•

Selon Didier Colin, « Ce grand rapace diurne à l'envergure impressionnante portait un nom féminin en latin, Aquila, d'où dérivent l'adjectif aquilus – qui signifie "brun sombre" et "aquilin" pour désigner un nez en forme de bec d'Aigle – et l'Aquilon, le vent du nord dont la puissance et l'apparition soudaine ne sont pas sans rappeler le vol rapide de l'Aigle. C'est un carnassier qui capture dans ses serres des Serpents ou des Mulots, surtout. Il vit en couple dans son aire et n'a qu'un seul petit par nichée. De tout temps, les hommes l'ont admiré et craint. Aujourd'hui, les chasseurs et les pesticides ayant failli le faire disparaître de la surface du globe, son espèce est protégée.

Les Grecs, les Hindous et les Perses ont vu en lui un animal solaire, l'Oiseau-dieu, l'Oiseau royal par excellence. En effet, selon eux, il était doué d'une vue perçante qui le rendait clairvoyant et il était le seul animal à pouvoir regarder le Soleil en face. Égal du Soleil, il fut donc assimilé au plus beau des astres par nos ancêtres.

Symbole de puissance, de victoire, de triomphe sur les éléments, de force invincible, l'Aigle ne pouvait qu'être l'envoyé ou le messager des Dieux. Ainsi, il fut identifié à Zeus en Grèce et au Christ en Occident, mais on vit aussi en lui une personnification de l'ange tantôt bienveillant, tantôt menaçant. Enfin, l'une de ses proies favorites étant le Serpent, il fut encore considéré comme le vainqueur du mal, celui qui pouvait l'annihiler en l'intégrant en lui sans périr. »

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, « les talents de l'Aigle sont : Messager ; Vision ; Guerre ; Patience ; Détachement ; Autorité ; Pouvoir spirituel.

En tant que gardien ou protecteur, il vous protège par la surveillance, et vous garde contre la guerre.

En tant que guérisseur, Aigle soigne les troubles oculaires, et Purifie l'aura.

En tant qu'oracle ou augure, il vous annonce "Force dans la bataille" et "L'époque difficile est terminée".

Si Aigle est votre animal de pouvoir, vous êtes connecté à un pouvoir supérieur. Les gens cherchent la direction spirituelle auprès de vous. Votre présence, d'une majesté et puissance saisissantes, vous confère une autorité naturelle. Votre intelligence en plein essor inspire vos amis, tout comme la capacité d'entendre ce qu'il y a dans leur cœur, alors qu'eux-mêmes n'y arrivent pas. Quand des amis se sentent perdus, votre vision claire les aide à comprendre leur situation. Vous faites attention à ce que vous dites et à la manière dont vous le formulez, car vous savez que les mots peuvent détruire. Comme vous avez un grand pouvoir, vous ne vous laissez pas aller à la colère. Vous êtes patient, car ainsi tout est possible. Vous ne portez pas de jugement et êtes gentil, envers les autres et envers vous-même. Les autres envient votre liberté car contrairement à eux, vous n'êtes pas attaché aux biens matériels.

Demandez à Aigle de vous aider à faire preuve de patience, à voir clairement tous les aspects de la vie.

Vous accéderez au pouvoir de l'Aigle en composant vos propres prières, ou en vérifiant et en corrigeant votre vision. La vision de l'Aigle est dix fois plus perçante que celle d'un être humain. Si vous portez des lunettes ou avez des problèmes de vision, essayez les exercices oculaires pour fortifier les muscles entourant vos yeux, qui à leur tout amélioreront votre vision. »

Retour à l'index

•

Selon Phillip Kansa et Elke Kirchner, « Aigle délivre les messages de Dieu et renforce votre conscience spirituelle. Il vous relie à votre moi supérieur et donc à votre potentiel divin. Il vous donne la force d'inclure aussi votre être spirituel dans votre vie quotidienne.

Aigle vous garde de perdre la foi. Il vous apprend chaque jour à demander l'aide du Ciel. Aigle vole haut dans les cieux pour vous délivrer les messages de Dieu. Il vous montre que vous êtes un être spirituel et vous relie à des dimensions supérieures. Invoque votre Aigle, et le Ciel s'ouvrira à vous !

> • *Exercice pour me relier à cet animal :*
> *Vous contemplez le ciel et voyez quelque chose tournoyer tout là-haut. Il est difficile d'identifier ce que c'est. Priez en votre cœur que la chose se rapproche. Elle se rapproche effectivement, et vous distinguez peu à peu de grandes ailes. Il s'agit de votre Aigle, et il vous invite à voler avec lui. Dans son bec, il tient un ruban doré, qui symbolise votre lien à Dieu. Vous le touchez délicatement et sentez une lumière dorée gagner votre aura, votre champ énergétique et chaque pore de votre peau. Votre lien à votre conscience divine se renforce – vous pouvez maintenant recevoir des messages. Chaque fois que vous invoquerez votre aigle, il vous apportera dans son bec le ruban doré. »*

Retour à l'index

•

Selon Annie Pazzogna, « dans le cercle des animaux, Aigle (Wanbli) fait partie, au même titre que Faucon, Papillon, Porc-épic, Cerf, Antilope, Puma, Lynx et Dindon, des Animaux qui se situent à *l'Est*, symbolisé par le jaune, le Grand-Père Soleil, l'élément feu et le spirituel.

Il est le premier être ailé de la lumière du jour à avoir été crée. Son vol donne un sentiment d'immortalité.

Wanbli Gleska, Aigle Tacheté, est le seul à pouvoir s'approcher de Grand-Père Soleil. Si c'est lui qui vole le plus près, il voit aussi, par sa vision frontale et latérale, tout ce qui est sur Terre. Il est le messager portant la foudre divine dans ses serres. Il est symbole d'ascension, d'agilité, de promptitude.

Volant en cercles d'une manière sacrée, il est associé à la spirale, au Vent. Aigle, courageux, intelligent a une compréhension puissante de la réalité. Il est la force combattante sur les plans physique et matériel.

Les Danseurs du Soleil usent de l'humérus d'Aigle comme sifflet/souffle. Son cri s'en échappe. Leur tête est ornée des deux rémiges principales des ailes. Les serres étaient utilisées traditionnellement lors des percements rituels de la Danse.

La plume de Wanbli se méritait autrefois par de hauts faits. Elle est un rappel de la présence de Wakan Tanka ainsi que les duvets. La mue de l'animal était plus particulièrement recherchée. La plume qui a touché les nuages est un symbole de vérité, car un souffle de vent l'emporte, et la vérité est aussi effarouchée que la plume emportée. Autrefois le bonnet de guerre "wapaha", était réservé aux guerriers valeureux. Chaque plume, qui représente un rayon du Soleil, se méritait. Aujourd'hui, il est la gloire du nom et se passe de père en fils.

Par le mariage, dit de l'Aigle, les époux sont unis ici-bas et dans l'au-delà. Wanbli n'a qu'un conjoint sa vie durant ; sa parade nuptiale est une merveilleuse acrobatie en plein ciel.

Buse a les mêmes qualités que son frère aîné. Cependant, elle ne vole pas si haut.

L'issue d'une bataille, chez les Indiens des Plaines, avait moins d'importance que le courage de certains qui touchaient l'adversaire à l'aide d'un "bâton à coups". Ce fait était plus méritoire que de décocher une flèche à distance. Une plume de la queue d'un Aigle leur était alors attribuée par les membres du conseil :

> *- premier coup : plume avec une touffe de crin de Cheval au sommet*
> *- blessure reçue : plume teintée en rouge*
> *- blessé ayant tué des ennemis : sur la tige, une bague de piquants de Porc-épic par victime*
> *- un ennemi tué : une tache rouge sur la plume*
> *- plusieurs blessures reçues : deux plumes retenues par leur base*
> *- quatre coups comptés : barbes dentelées*
> *- cinq coups comptés : barbes enlevées en partie à la base de la plume. »*

Retour à l'index

•

Pour David Carson, « Aigle appartient à la famille de la *Sagesse intérieure*, au même titre que Hippopotame, Chien, Cheval, Ours polaire, Coyote, Salamandre, Papillon, Chouette, Saumon, Phoque, Paon, Grue, Lièvre, Tigre, Bœuf et Pieuvre.

Invoquer un esprit animal, c'est éveiller de nouvelles perceptions. tout phénomène naturel, y compris l'animal, est intrinsèquement mystérieux. L'indicible que recèle toute forme de vie nous ramène aux questions fondamentales sur l'existence. Comment et pourquoi s'est formé le cosmos ? Pourquoi les choses existent-elles plutôt que le néant ? La méditation peut nous apporter une conscience silencieuse des vérités qui se cachent derrière ces énigmes. Lorsque nous plongeons nos eux dans ceux d'une autre créature, nous sommes confrontés à de profonds mystères, dont l'animal est l"incarnation vivante.

Si l'on en croit certains Amérindiens, le cri de l'Aigle dans le ciel indique que le Grand Esprit vous reconnaît. Cette créature extraordinaire fait partie de la famille des accipitridés, incluant Balbuzards, Aigrettes et Faucons,

et dont l'Aigle est le roi. Les chamans du monde entier ont convoité cet Oiseau pour ses pouvoirs ; il paraîtrait même que les Aigles étaient les premiers chamans. L'Oiseau atteint les plus hautes cimes spirituelles, et c'est aussi le plus grand des guerriers. Dans de nombreuses cultures, l'Aigle était un être surnaturel. Dans la tradition hindoue par exemple, la puissante créature Garuda, à corps d'homme et à à tête d'Aigle, était la monture préférées du dieu Vishnu ; et dans la mythologie grecque, un Aigle doré géant servait de messager à Zeus.

Avec sa grande envergure et sa force musculaire, l'Aigle en vol offre un spectacle magnifique. Il plonge dans le vide en de larges et gracieuses volutes, prenant de l'altitude à chaque virage pour atteindre des hauteurs à peine visibles à l'œil humain. De ce poste d'observation, il cartographie le paysage d'en bas et fond en piqué sur la moindre proie convoitée.

> Les Aigles ont une vue perçante, en réalité la plus puissante du règne animal – ils peuvent voir six à huit fois plus loin que la plupart des humains. Réputés pour leurs pouvoirs visionnaires, ils anticipent les événements et leur vision panoramique est capable de couvrir de vastes territoires. Avec une telle précision oculaire, les Aigles sont à même de nous transmettre la clarté de vision, qui nous permettra de jauger efficacement toute situation. Puissant et rapide, l'Aigle n'hésite pas à faire ce qui est nécessaire. Avec son sens de l'équilibre, il nous aide à voir nos problèmes sous un autre angle. Combien de fois oubliez-vous que d'autres sont moins chanceux que vous ? Aigle apporte chaleur du cœur et renouveau spirituel. Sa clarté de vision nous permet de trouver le bon éclairage des choses.

• *Méditation de l'Aigle solaire :*
Jadis, on pensait que le pouvoir de l'Aigle faisait partie des plus grands, car il venait du "monde d'en-haut". L'aigle volant à proximité du soleil, son pouvoir lui aurait été conféré par cet astre, et par la chaleur et la lumière qui en émanent. Avec le pouvoir de "l'Aigle solaire", le chaman pouvait produire de nombreux miracles.
Idéalement, pratiquez cette méditation en extérieur, au soleil, sous un ciel bleu.
Commencez par étendre vos bras, tel un funambule sur un fil, et bougez-les lentement pour stabiliser votre équilibre. Fermez les yeux.
Inspirez profondément, sans à-coups, et laissez progressivement vos bras devenir des ailes, sentant pousser vos plumes. Laissez vos ailes capter le vent et vous emmener plus haut à chaque léger battement. Fusionnez avec l'esprit de l'Aigle. Sentez-vous monter gracieusement dans les cieux.
Imaginez-vous décrivant de larges cercles dans l'air, et savourez ce pouvoir de voler. Planez sur les courants thermiques. Sentez les rayons chauds du Soleil, qui vous caressent et vous comblent. Laissez chanter le vent, et votre regard acéré observer le monde d'en bas. Sentez-vous nourri par la lumière du Soleil et le chant du vent. Emplissez-vous, paisible, des bienfaits du Soleil.
Lorsque vous avez terminé, réintégrez lentement votre corps et remerciez d'avoir vécu cette expérience.

Les sifflets, fabriqués avec l'os d'une longue aile d'Aigle, sont utilisés dans diverses cérémonies amérindiennes, y compris la Danse du Soleil. Ils produisent un son aigu inquiétant, qui ressemble au cri de l'aigle. On dit que ce "cri" répétitif plaît aux esprits des ancêtres. Le sifflet est suspendu à un collier de cuir brut, et est généralement attaché avec une plume d'Aigle. Cette plume est elle-même un enseignement. Lorsque vous êtes envahi par de puissantes forces, devenez comme la plume d'Aigle, légère d'esprit, planant au-dessus des choses. »

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou « L'aigle appartient à la famille de la *Posture*, avec Tortue, Taureau, Cerf, Araignée, Baleine, Lion, Cygne, Gecko et Sanglier.

Les animaux en lien avec la famille de la Posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver.

> *C'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles*
> *Que tu les transformeras en défi.*

Aigle est le maître des airs. Il est le guide du peuple des Oiseaux. C'est un animal totem puissant qui fait partie des quatre gardiens. L'Aigle est le maître du ciel, du Sud et de l'élément feu. Il est porteur de la sagesse, de la maturité, du commandement et du pouvoir. Pour avoir du recul sur une situation, Aigle a besoin de prendre de la hauteur, ce qui l'isole des autres règnes. Mais Aigle est habitué à la solitude. Il en a besoin. Alors que les êtres ordinaires fuient la solitude en mendiant la compagnie, Aigle est lié à la solitude de l'empereur, du créateur, de l'alchimiste. C'est le prix à payer pour accéder à la connaissance, loin des jeux de pouvoir ordinaires et des politiques terrestres. Aigle assume sa posture et va construire son nid très loin de tout passage. Lorsque Aigle perd une plume sur une aile, il s'en enlève une sur l'autre aile, car Aigle est associé à l'équilibre parfait. Il recherche cet équilibre entre la terre et le ciel, l'observation et l'action, le divin et le terrestre. Son regard est particulièrement perçant. Il sait exactement quand intervenir. Aigle vole au-dessus des nuages et est capable de regarder le soleil en face. Il est associé au pouvoir. C'est un animal divin. Il est l'oiseau de Zeus. Par la hauteur de son vol, c'est l'animal qui est le plus proche du créateur. Il est proche de la vérité ultime. Dans un cercle de parole, tenir une plume d'Aigle, ou poser sa main sur le cœur en se reliant à l'Aigle est une façon de s'engager

dans une parole claire, honnête et authentique. Une parole de vérité. Lorsqu'on se relie à l'Aigle, on se relie à l'authenticité de son être dans sa plus belle dimension. Une légende indienne raconte qu'à la mi-temps de sa vie, l'Aigle voit son bec et ses serres se relier progressivement sur eux-mêmes. Aigle est alors confronté à un choix déterminant. Soit il laisse la corne se replier dans sa chair, et se résigne à perdre son aura de prédateur, soit il fait le choix de quitter ce qu'il connaît pour partir plus haut encore dans la montagne, là où la roche est la plus dure. C'est contre cette roche dans une hauteur où lui seule peut accéder qu'il va pouvoir à nouveau affûter son bec et ses serres. Il sera alors confronté ici à une nouvelle naissance. C'est l'initiation du vivant. C'est à ce type de renaissance que nous invite le totem de l'Aigle.

Ses talents sont : Le Pouvoir ; La nécessité de prendre du recul ; L'équilibre ; L'authenticité ; La création ; La puissance ; Le Divin ; Le commandement.

Lorsque Aigle vous apparaît dans le tirage, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever par-dessus une situation. S'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides, pour vous libérez du regard de l'autre. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarenez profondément votre mission de vie.

Lorsque Aigle apparaît dans le tirage dans sa position renversée, c'est pour vous inviter au discernement, à la prise de recul, peut-être avez-vous le nez trop près d'une situation, vous ne parvenez pas à prendre la hauteur nécessaire pour percevoir si cette situation est bonne ou non pour vous. Aigle vous invite à voler plus haut, à vous isoler, à être moins réactif, à ne pas vous laisser emporter par la dimension émotionnelle de la situation. Aigle vous invite aussi à vous rapprocher du créateur et de la source de votre engagement. Que souhaitez-vous plus que tout? Aigle peut vous montrer que vous êtes trop impliqué dans des relations mondaines stériles et que pour entretenir une bonne image et une belle réputation, vous vous éloignez de votre authenticité et de votre être profond. Aigle vous invite à quitter une posture trop politique ou trop consensuelle pour retrouver le sens de votre authenticité.

• *Message de l'Aigle :*
Je suis le roi des oiseaux. La simple évocation de mon nom inspire le respect de l'accomplissement, la crainte et l'envie. Je fascine par mon rayonnement et l'amplitude de mes ailes. Les chefs affirment leur pouvoir lorsqu'ils détiennent une seule de mes plumes. J'ai acquis ce pouvoir par une lutte constante vers la vérité. Je connais la source du mystère. Mon lien avec le créateur est permanent. Je suis relié à l'origine du monde. Je viens te voir car tu es prêt à m'accompagner. Avant de me suivre, regarde-toi dans le miroir. Que vois-tu ? Quelle image vois-tu ? Es-tu attaché à ton image et à ce que les gens pensent ou disent de toi ? Es-tu prêt à traverser le miroir pour partir à la rencontre de ta vérité ? Je te préviens que ce voyage, si tu l'entreprends, ne sera pas de tout repos. Il te faudra beaucoup de courage et d'authenticité. Tu te sentiras parfois seul et démuni. Mais tu auras accès à la vérité de ton être, la vérité du divin et la vérité du monde.

• *Rituel de l'Aigle :*
Je m'accorde quelques minutes. Je respire profondément. Je prends avec moi un miroir. Je me détends dans un espace calme. Je trouve une assise confortable et maintiens droite ma colonne vertébrale. À présent, je me regarde dans le miroir. Que vois-je ? Je regarde cette image sans cligner des yeux. Je me concentre sur mon nez, puis sur mes joues, sur mes cheveux. Je ne pose aucun jugement sur leur forme. J'associe cette méditation du miroir à une profonde respiration. Je regarde mes yeux. Que vois-je ? À présent, je regarde à travers mes yeux. Qui regarde à travers moi ? Je visualise derrière mon dos un Aigle qui regarde à travers moi. Je me laisse pénétrer et me pénètre moi-même. Qui pénètre qui ? Où est la source de celui qui regarde ? Je dépasse l'image, le regard, le miroir et celui qui regarde. Je me relie à une dimension plus vaste. Je suis Aigle. »

Retour à l'index

•

Selon Philip et Stephanie Carr-Gomm,

« L'Aigle vous aide à prendre du recul pour analyser votre vie. Il vous offre l'objectivité et la clarté d'esprit nécessaire aux prises de décision et à la recherche des priorités. Allié puissant et courageux, il tire son pouvoir du soleil. Laissez-le vous aider et apporter dans votre vie le courage et la perception qui vous permettront de vous aventurer sans peur sur de nouveaux territoire. Il vous aidera à vous détacher des soucis quotidiens et comprendre les idées complexes. Il vous montrera comment plonger, au bon moment, dans le lac des sentiments pour y régénérer et rajeunir votre cœur.

Renversée, la carte suggère qu'il vous faut peut-être apprendre à contrôler la puissance de votre intellect. En plongeant dans le lac secret, l'Aigle crée un équilibre entre ses fougueuses qualités masculines et les qualités féminines de l'eau. Mais si le lac est inaccessible, si nous empêchons notre esprit d'accéder à notre cœur, notre vie risque d'être stérile et notre intellect rigide et critique. Il est temps de faire le point : votre esprit et votre cœur s'équilibrent-ils bien ? Restez à l'écoute de vos rêves et de l'appel venant des profondeurs de votre inconscient sans toutefois renier la valeur de votre esprit rationnel et analytique.

• *Le Chant d'Amergin*

On enterra en secret le roi Arthur au sommet des montagnes de Snowdonia et deux druides métamorphosés en Aigles royaux surveillent constamment les étendues sauvages de la montagne pour protéger sa tombe. Selon un diction gallois, "les Aigles créent des tourbillons de vent sur Snowdon", ce qui fait peut-être allusion à la magie pratiquée par les druides sur les éléments au sommet de cette montagne. Les Gallois et les Écossais pensaient d'autre part que les druides pouvaient se transformer en Aigles. On raconte que soixante druides métamorphosés en Aigles se retrouvaient tous les ans à Beltane sur une île du lac Loch Lomond pour prédire les événements de l'année à venir. Les Celtes appelaient souvent l'Aigle Suil-na-Greine, qui signifie "Œil du soleil" et les Indiens d'Amérique le considéraient eux aussi comme un Oiseau solaire. Le psychologue Carl Jung observe que les Indiens d'Amérique "participent à la nature solaire de l'Aigle lorsqu'ils ornent leurs parures de ses plumes. La coiffe de plumes est une couronne imitant les rayons du soleil."
Les rois d'Irlande et d'Écosse portaient également des plumes d'Aigle et les coiffes des chefs de clans écossais étaient ornées de trois plumes, rappelant les trois rayons de lumière solaire du symbole druidique Awen.

• Rajeunissement et régénération

Une légende irlandaise raconte qu'Adam et Ève vivent encore sous forme d'Aigles à Bo-fin dans la baie de Killery près de Galway. Dans un document encore plus ancien, *Le Voyage de Maelduin*, le héros et ses compagnons observent un Aigle plonger dans un lac secret pour s'y rajeunir. Le thème de la régénération se retrouve dans la Bible, dans la *Faerie Queene* de Spencer et les récits posthumes d'Albertus Magnus. L'Aigle symbolise l'intellect, le sur-moi, l'altitude, alors que le lac représente les émotions, l'inconscient, la profondeur. À son exemple, nous devenons de temps en temps nous plonger au plus profond des sentiments et de l'inconscient afin de nous régénérer spirituellement et psychologiquement. C'est ainsi que nos connaissances se transformeront en sagesse.

• L'Aigle et le Saumon

Les traditions irlandaise et britannique font de fréquentes allusions à l'Aigle, ainsi qu'au Corbeau, au Cygne et à la Grue, Oiseaux les plus souvent mentionnés. Mais l'Aigle revêt encore plus d'importance dans les contes écossais. On apprend dans *Cuhlwach et Olwen* qu'il est l'un des plus vieux animaux du monde lorsque Cuhlwch cherche conseil auprès de l'Aigle de Gwernaby après avoir rendu visite au Cerf de Rhedynfr et à la Chouette de Cawlwyd. Ce mangifique Oiseau, l'un des premiers totems britanniques, les conduit au Saumon qui à son tour les emmène au château où Mabon est emprisonné.

Il existe un lien symbolique très fort entre l'Aigle et le Saumon ; le Saumon attrapé par l'Aigle représente, comme le lac, la profondeur des émotions et de l'inconscient. l'Aigle-Poisson gravé sur certaines stèles pictes témoigne de ce lien.

Math, fils de Mathonwy, conte du Mabinogion, raconte la métamorphose de Lleu Llaw Gyffes en Aigle. Pour échapper a meurtre comploté contre lui par sa femme-fleur Blodeuwedd avec l'aide de son amant, il se transforme en Aigle, poussant un grand cri, au moment où l'épée transperce son corps. Puis il se pose au sommet d'un chêne. L'ayant retrouvé, Gwydion le magicien lui redonne forme humaine d'un coup de baguette magique. Dans la variante irlandaise de cette légende, le dieu solaire Lugh est aussi associé à l'Aigle, au soleil et à la fête druidique de Lughnasadh. »

Retour à l'index

•

Pour Sabine Heinz, « L'Aigle impressionne par son envergure et la force qu'on lui attribue, vu ses ailes. En Asie, ce fut un animal sacré, puis un symbole impérial qui emportait au Ciel l'âme du souverain. Il accompagnait les dieux romains (Jupiter) et grecs (Zeus). Jusqu'au Moyen Âge, on affirma qu'il volait jusqu'au Soleil les yeux ouverts, ce qui le rajeunissait ; c'est pourquoi on pensait qu'il était né du feu.

Ces caractéristiques firent apparemment de lui l'un des animaux qui ornaient le casque des guerrier. Dans la tradition galloise, l'Aigle compte parmi les trois animaux les plus anciens et il est le but de métamorphoses grâce auxquelles on peut continuer à vivre dans l'Autre Monde. On lui octroie la sagesse et des facultés divinatoires, ce qui lui confère une dignité royale. Ainsi, Geoffroy de Monmouth raconte qu'Artus, au cours de sa campagne en Écosse dans le Loch Lomond, y découvre soixante îles avec soixante nids et autant d'Aigles dedans. Les Aigles se rassemblent là chaque année pour parler des choses qui se passeront l'année suivante en Bretagne.

• Le conte suivant, d'origine gallloise, fait allusion en ces termes à l'âge et la sagesse de l'Aigle :
Aigle, le roi des animaux, était assis, déconcerté, sur un rocher, le long de la côte de Pembroke, près de Stackpole, et regardait la mer sans prêter attention au Dauphin qui y jouait gaiement. Il se demandait à voix haute où il pourrait bien, après la mort de sa femme, en trouver une autre qui serait digne de lui. Le vent du Sud-Ouest lui répondit alors d'épouser la Chouette. Il décida de suivre le conseil du vent et de voir si la Chouette méritait de devenir reine. Il demanda d'abord conseil à son ami le Cerf rouge. Bien que le Cerf fût deux fois plus âgé que le chêne, il demanda à l'Aigle d'aller trouver cet arbre. Le chêne avait grandi pendant 700 ans, avait fleuri pendant 700 ans et était mort chaque année pendant 700 ans. Mais la Chouette était déjà vieille lorsque le chêne l'avait rencontrée pour la première fois. Il envoya

donc l'Aigle voir le Saumon qui était plus âgé que lui. Mais celui-ci, à son tour, lui dit d'aller trouver le Merle qui était encore plus âgé. Celui-ci était certes tellement âgé qu'il avait réussi à éroder de son bec tout un rocher, mais la Chouette avait toujours été pour lui une vieille dame. Il envoya donc l'Aigle voir le Crapaud. Bien qu'il eût entre-temps avalé la terre entre les montagnes de Preseli de sorte qu'il n'en restait plus assez pour calmer sa faim, le Crapaud avait toujours connu la Chouette comme une vénérable vieille dame. L'Aigle fut enfin convaincu que la Chouette était issue d'une bonne famille et l'il l'épousa. Ils accueillirent toujours avec bienveillance les animaux que l'Aigle avait auparavant questionnés – ne serait-ce qu'en raison de leur âge.

Dans le Book of Kells de Saint John, l'Aigle symbolise la montée au ciel. Son regard est rivé sur la vérité inaltérable ; ses yeux sont clairs et avides de s'instruire. Aujourd'hui encore, l'Aigle est considéré comme un Oiseau majestueux. En héraldique, il est, après le Lion, l'animal le plus important. »

Retour à l'index

•

Selon Divi Kervella, « comme le Corbeau, l'Aigle est dévolu à Lugh, le dieu suprême des Celtes ; il se transforme sous cette aspect après avoir été blessé par une lance magique.

L'Aigle est l'Oiseau prophétique par excellence. En petite Bretagne c'est un Aigle de mer qui prévient le prophète Gwinglanv de sa mort prochaine, et avec une de ses plumes ce dernier rédige son testament.

Mais les Aigles les plus fameux sont ceux de Snowdonia (région – qui s'appelle en réalité Eryri – du nord-ouest du Pays de Galles, tout autour du Snowdon, point culminant du pays, sorte d'Olympe brittonique). Selon la tradition galloise ils avaient le pouvoir de prophétiser la guerre et la paix. Quand ils volaient haut dans le ciel, la victoire était certaine ; au contraire quand ils volaient bas tout en poussant des cris plaintifs, les temps allaient être durs pour les armées galloises.

C'est encore sur cette montagne que les Gallois situent le "tombeau" du roi Arthur, tout près d'un lac qui s'appelle curieusement *Llydaw*, c'est-à-dire "Petite Bretagne" en gallois. Selon les Celtes, Arthur n'est pas mort, on le soigne là de ses graves blessures. Il reviendra un jour délivrer tous les Bretons. Ce lieu est défendu par deux Aigles portant des chaînes.

L'Aigle blanc de Snowdonia avait été adopté comme emblème dans les années soixante par deux organisations clandestines : la *Free Wales Army* (Armée de Galles libre) et *Mudiad Amddiffyn Cymru* (Mouvement de Défense du Pays de Galles). Il était accompagné du slogan *Gorchfygwn* "nous vaincrons". Avant de disparaître, la première de ces organisations avait tenté d'être le noyau de l'ICA (l'Armée celtique internationale) qui aurait regroupé, dit-on, des Irlandais, des Écossais, des Bretons et des Gallois.

Les Aigles étant plus rares en Bretagne continentale pour faire ce genre de pronostics, les Bretons ont eu recours à tous les Oiseaux de proie, spécialement la Buse, et firent même appel parfois au Goéland. »

Retour à l'index

•

Selon John Matthews :

"Aigle = irlandais : *iolar* ; gallois : *eryr* ; gaélique : *iolair* ; cornique : *er* ; breton : *erer*.

Dans la tradition celte, l'aigle est souvent associé au Soleil et à ses dieux, tels que Lugh (L'Étincelant). Dans la tradition galloise, l'Aigle a le pouvoir de se métamorphoser et est généralement reconnu comme un grand porteur de sagesse.

Un poème gallois primitif adoptant le style d'un dialogue énigmatique et ayant pour titre *Le Dialogue d'Arthur avec l'Aigle* prend pour thème la transformation (l'Aigle est en fait Eliwod, le cousin d'Arthur, qui a emprunté cette forme) et la sagesse (l'Aigle est considéré possédant une grande sagesse).

Autre part en Irlande, subsiste une tradition qui dit qu'Adam et Ève sont toujours en vie et qu'ils ont adopté la forme d'Aigles. Cela résonne avec l'idée que l'Aigle vit jusqu'à un âge avancé (entre cent et cinq cents ans). Dans la tradition se rapportant aux animaux ancêtres, la longévité de l'Aigle n'est dépassée que par celle du Saumon. Dans Cullwch et Olwen, l'aigle Gwernabwy donne des coups de bec sur la montagne, ce qui finit par la faire disparaître – une attestation évidente du grand âge de l'Oiseau. Un autre Aigle apparaît dans le conte irlandais du Voyage de Maeldwin, où l'Oiseau ancien se ravive dans un lac, ce qui est un acte emblématique du renouvellement de la sagesse d'une génération à l'autre. L'Aigle devient ainsi un allié puissant lorsque l'on s'aventure sur des territoires vierges ; sa vue lointaine et sa sagesse innée complétant avec force les qualités du chaman. Aidé par des Oiseaux plus jeunes, qui jettent des baies magiques dans le lac, il plonge profondément dans les eaux pour en émerger avec des ailes puissantes et des yeux perçants. »

Retour à l'index

•

Pour Gilles Wurtz, « l'Aigle royal mesure entre soixante centimètres et un mètre pour une envergure de 1,8 à 2,4 mètres. Il a une vue bien plus perçante que la nôtre, sa rétine est pareille à un télescope. Il est un prédateur extrêmement puissant. Lui-même pèse entre quatre et sept kilos et il est capable de voler en portant des proies aussi lourdes, voire légèrement plus lourdes que lui. Il s'attaque à toutes sortes de proies : Corbeaux, Canards, Oies, Cygnes et même Hérons, petits rongeurs, Écureuils, Chats, Lapins, Renards, Marmottes, jeunes Agneaux ou Chèvres, jeunes cervidés et exceptionnellement des Chevreuils adultes.

En vol, l'Aigle peut se faire attaquer par des Oiseaux qui comptent au nombre de ses proies. Par exemple, si un Aigle passe trop près d'un nid de Faucons pèlerins, ces derniers – beaucoup plus rapides et agiles que lui dans les airs – peuvent l'agresser et parfois même le tuer.

Les couples sont souvent fidèles pour toute leur vie. Ils construisent parfois plusieurs nids sur leur territoire et les utilisent plusieurs années de suite. Ils les réaménagent avec des branches et des brindilles nouvelles. Ils s'installent rarement dans les arbres et préfèrent nicher dans les falaises. Le plus gros nid connu bâti par l'Aigle royal est haut de 6 mètres pour un diamètre de 2, 5 mètres.

Jadis, l'Aigle royal était beaucoup plus répandu que de nos jours. Tourmenté, il a été contraint de fuir les plaines et de se réfugier dans des zones montagneuses.

Pour les Celtes, l'Aigle était un animal sacré car doué d'une grande sagesse. Du haut du ciel, grâce à sa vue perçante, il possédait la claire vision. L'Aigle était celui qui voit tout : la vue d'ensemble, mais aussi chaque détail et sous tous les angles. Les Celtes étaient convaincus que l'Aigle avait des pouvoirs surnaturels, de par sa taille et sa force impressionnantes, sa vue perçante et sa capacité à voler plus haut que les autres Oiseaux. Son esprit était fréquemment consulté à travers la pratique chamanique celtique : sa vue d'ensemble permettait souvent de révéler des choses qui n'avaient pas été prises en compte ou parfois même pas perçues du tout. La personne impliquée avait par conséquent une autre vision du sujet traité, souvent elle distinguait plus rapidement et plus sûrement la solution. En cas de conflit, les deux parties concernées avaient coutume de demander à un chaman non impliqué d'interroger la clairvoyance de l'Aigle. Son esprit étant sacré, personne ne contestait sa guidance. Et lorsqu'une famille, un village ou un clan était face à un problème dont la solution restait inaccessible, on demandait à un chaman extérieur au groupe d'organiser une cérémonie pour consulter l'esprit de l'Aigle. Et à un niveau personnel, chacun, dans sa pratique chamanique, pouvait à tout moment aller rejoindre l'esprit de l'Aigle afin de mieux cerner tout ou partie d'un problème, afin d'avoir une perspective plus ouverte, des points de vue nouveaux ou un discernement plus fin.

Aujourd'hui encore, un praticien chamanique celtique peut aller à la rencontre de l'esprit de l'Aigle à travers un voyage chamanique pour recevoir de lui cette claire vision, en toutes choses ; et au niveau planétaire, pour enfin voir autrement les conflits opposant les nations, dans toutes leur ampleur, avec toutes leurs conséquences néfastes. Aussi au niveau familial, individuel… Car si les consciences évoluent, elles le font lentement… et la claire vision de l'Aigle reste tout aussi fondamentalement salutaire. »

Retour à l'index

•

D'après Patrick Rivière, « On devrait plutôt dire "les Aigles" puisqu'il s'agit des sublimations philosophiques que l'on fera subir à la Matière au cours du Second Œuvre afin d'obtenir le Dauphin minéral ou "bouton de retour" selon l'expression proprement métallurgique. Suivant l'Adepte Eyrénée Philalèthe, quoique sept sublimation suffisent, on peut les pousser jusqu'à dix. Il faut "sept Aigles pour combattre le Lion." Commentant l'allégorie de l'Aigle dévorant le Lion, extraite du Journal des Savants, et placée en hors-texte de sa précieuse Alchimie expliquée par ses textes classiques, le bon maître de Savignies déclara sans ambages : "Il est certain que l'Aigle, si robuste qu'il soit, ne parviendrait pas à vaincre le Lion à moins qu'il ne fût aidé dans sa lutte. C'est pourquoi l'alchimiste, au cours de cette phase des sublimations, fixe sa terre noire et humide en sable sec et rubescent. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « L'Aigle informe qu'il est temps de voler haut et de guider en suivant une vision et en ayant de la précision. Ce prédateur d'une taille exceptionnelle est un symbole de liberté, de justice et d'indépendance. Un Aigle à tête blanche peut voir sa cible à plus de 3000 mètres d'altitude et il peut plonger sur sa proie à une vitesse de plus de 330 km/h. L'Aigle peut vous montrer comment vous servir de votre pouvoir inné ainsi que de la vitesse pour accomplir les buts que vous vous êtes fixés. Il symbolise la libération de ce qui entrave. Il vous encourage à voler haut.

Ses alents sont : Constructif ; Détermination ; Excellente vision ; Liberté ; Indépendance ; Visions à long terme ; Majestueux ; Meneur naturel ; Noblesse ; Timing parfait ; Pouvoir ; Actions précises ; Voit l'image d'ensemble ; Rapidité ; Spiritualité.

Ses défis : Agressif ; Obsédé de contrôle ; Opportuniste ; Prédateur ; Sans pitié ; Centré sur soi ; Coléreux.

Élément : Air ; Eau.

Lorsque Aigle vous apparaît, cela veut dire que vous n'êtes limité en aucune façon, aussi ne laissez rien vous retenir. Vous êtes un esprit libre, qui a besoin de prendre le temps de se connecter à sa propre nature spirituelle. Il y a en vous vision, concentration et pouvoir. Il est temps à présent de laisser cela prendre son envol dans le monde. Vous voyez l'image d'ensemble et les buts à long terme, et vous faites des efforts avec détermination pour contrôler votre chemin et répondre à chaque occasion qui se présente en agissant et avec compétence. Lorsque Aigle apparaît, cela veut dire que vous êtes protégé, ou que vous allez être le protecteur de quelqu'un. Il peut s'agir d'une protection physique ou émotionnelle, ou d'offrir simplement une épaule compassionnelle. Vous exercez l'autorité partout où vous allez, et vous pouvez faire preuve d'une présence imposante pour ceux qui ne vous connaissent pas. Pour ceux qui vous connaissent, vous êtes une inspiration et un gardien, et vous avez un sens profond de la valeur de la communauté. Vous êtes naturellement un chef que les autres respectent et suivent. Aigle vous rappelle que l'on va avoir besoin de votre perspicacité et de votre vision passionnée dans un futur proche.

Vous êtes coincé par des choses terre à terre. Aigle vous pousse à sortir de votre nid de complaisance en vous donnant l'inspiration nécessaire pour parvenir à vos buts. Ses énergies vous donnent une vision plus large de la situation pour que vous puissiez voir la direction que vous devez prendre, et il vous encourage à vous élever vers les hauteurs. Si vous êtes trop préoccupé à faire de l'argent ou par d'autres idéaux matérialistes, Aigle peut vous aider à regarder vers les choses spirituelles et vers le Divin pour être inspiré. Aigle se montre lors des périodes de changement, de mise à l'épreuve ou de luttes pour que vous puissiez voir la lumière au bout du tunnel et saisir les occasions qui se présentent sur votre chemin. Il vous aide à rester concentré au lieu de gaspiller votre temps et votre énergie pour des choses sans importance. Aigle vous rappelle que vous pouvez faire beaucoup pour les autres ; parfois il est préférable de leur apprendre à se tenir sur leurs deux pieds plutôt que de les porter à bout de bras. »

Retour à l'index

:: Aigle bicéphale : l'Autorité.

Voir > Aigle.

Chez Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, on peut lire que « ce symbole n'était pas inconnu des anciens Mexicains. Il est notamment représenté dans le Codex Nuttal, où il incarne sans doute, selon Beyer, une divinité de la végétation ; il est en effet accompagné de plantes et de coquillages.

On sait que, dans les anciennes civilisations d'Asie Mineure, Aigle Bicéphale était le symbole du pouvoir suprême. Dans les traditions chamaniques d'Asie Centrale, il est fréquemment représenté au sommet de la colonne du Monde, plantée au milieu du village ; les Dolganes l'appellent Oiseau-maître et ils considèrent la colonne qui ne s'écroule jamais, au sommet de laquelle il est posé, comme la réplique d'une colonne identique placée devant la maison du Dieu suprême, dite C*elle qui jamais ne vieillit ni ne tombe*.

Selon Frazer, ce symbole d'origine hittite aurait été repris au Moyen Âge par les Turcs Seljoukides, emprunté à ceux-ci par les Européens à l'époque des Croisades, pour parvenir par ce biais aux armes impériales d'Autriche et de Russie.

La duplication de la tête exprime moins la dualité ou la multiplicité des corps de l'empire, qu'elle ne renforce, en le dédoublant, le symbolisme même de Aigle Bicéphale comme autorité impériale, du roi des rois. De même, les animaux adossés ou affrontés, si fréquents dans les œuvres d'art, portent à leur apothéose les valeurs symboliques. »

Retour à l'index

:: Aigrette :.

Voir > Aigle.

Retour à l'index

:: Albatros :.

Selon Didier Colin : « Le nom que nous donnons à ce très bel et gros Oiseau marin au vol majestueux serait originaire de l'arabe *al jattaz*, "pélican", qui en portugais a donné *alcatraz*, nom dont on baptisa l'ancienne prison de la baie de San Francisco qui, à l'instar de cet Oiseau, est perchée sur un rocher. Toutefois, pour créer son nom français, on y a intégré la racine latine albus, "blanc".

Albatros n'a qu'un seul petit par nichée, un œuf unique qu'il couve trois mois durant dans son nid perché sur une haute falaise. C'est le roi des Oiseaux migrateurs. Sa vitesse de vol peut atteindre 80 kilomètres à l'heure sans un battement d'ailes, simplement en exploitant les courants aériens. C'est ainsi, phénomène rarissime chez les Oiseaux, qu'il peut dormir en volant ou, plus exactement, en planant.

Cet animal fut surtout apprécié des marins de l'Antiquité, qui virent en lui un Oiseau de bon augure, annonciateur de bonne nouvelle et de beau temps, mais encore un guide et une représentation de l'âme et de la liberté spirituelle. On pensait que certaines âmes de marins disparus se réincarnaient dans le corps d'un Albatros et que, ainsi, cette âme pouvait accomplir son chemin jusqu'aux dieux. »

:: Alligator : l'Intégration.

Voir > Crocodile.

Les grands Alligators mâles sont des animaux solitaires et territoriaux. Les Alligators plus petits se trouvent souvent en grand nombre tout proches les uns des autres. Les plus gros de l'espèce (mâles et femelles), défendent leur territoire proche ; les petits montrent une tolérance plus grande à l'égard des autres alligators d'une taille voisine de la leur. Bien que Alligator ait un corps pesant et des métabolismes lents, il est capables de courtes pointes de vitesse, en particulier pour une attaque rapide. Ses proies favorites sont les petits animaux qu'il peut tuer et avaler d'une seule bouchée ; il peut cependant tuer des proies plus grandes, en les attrapant et en les tirant dans l'eau pour qu'elles se noient. Alligator consomme la nourriture qui ne peut être mangée en une seule bouchée en la laissant pourrir ou bien en la mordant et en l'agitant sauvagement jusqu'à en arracher des morceaux. Dans une mâchoire d'Alligator, la plupart des muscles sont faits pour mordre les proies et les agripper. Les muscles qui referment les mâchoires sont d'une puissance exceptionnelle, mais ceux qui les ouvrent sont en comparaison relativement faibles. C'est ainsi qu'un homme adulte peut à mains nues tenir un alligator la mâchoire fermée. En général, une bande de ruban adhésif suffit pour empêcher un adulte d'ouvrir ses mâchoires. C'est une des méthodes les plus couramment utilisées quand des Alligators doivent être capturés et transportés, ou quand, pour toute autre raison, on doit les empêcher de mordre. Alligator est généralement craintifs devant les humains et a tendance à s'éloigner ou à se jeter à l'eau, si l'on s'en approche. Quand ils sont nourris, les Alligators finissent par perdre leur crainte devant l'homme et ils peuvent donc décider de s'approcher des habitations humaines plutôt que de s'éloigner.

Animal amphibie, Alligator passe de très longs séjours dans l'eau, soit qu'il chasse à l'affut, soit tout simplement qu'il sommeille. Il peut rester totalement immergé environ une heure. Puis, tout en chauffant le dessus de son crâne au soleil, il se dissimule habilement dans l'eau. Son immobilité, son aspect, le font passer pour un bois flottant. Quoique Alligator soit souvent confondu avec Crocodile, ils appartiennent à deux familles taxonomiques bien distinctes. Alligator diffère de Crocodile surtout par sa tête plus large et plus courte, et son museau plus obtus, ses dents ne ressortent pas lorsqu'il ferme sa gueule ; il ne possède pas la bordure irrégulière que l'on voit sur les pattes et les pieds arrière de Crocodile, et les palmes entre les orteils des pattes arrière ne dépassent pas la moitié des intervalles ; supportant mal la salinité ils préfèrent nettement l'eau douce, tandis que Crocodile peuvent tolérer l'eau salée, possédant des glandes spécialisées dans la filtration du sel.

Le sang de Alligator contient des protéines antimicrobiennes. Le syste immunitaire de ce reptile contient des globules blancs qui peuvent combattre sélectivement les microorganismes comme *Champignons*, *Virus* et *Bactéries* sans avoir auparavant été en contact avec eux. Les protéines extraites de ces globules blancs se sont révélées efficaces contre une grande variété de bactéries dont le fameux Staphylocoque Doré ainsi que contre six souches sur huit de Candida Albicans. En général, Crocodile présente plus de danger pour les hommes que Alligator. Quant à leur aspect respectif, une règle généralement fiable est que Alligator a une tête en forme de U, tandis que Crocodile l'a en forme de V. Crocodile a un museau plus étroit, avec des yeux plus en avant. Il a plutôt des yeux verts et Alligator des yeux bruns. Une autre distinction peut être faite d'après les mâchoires. Celles de Crocodile, beaucoup plus étroites, servent à déchirer les proies et à bien les tenir. En revanche, celles de Alligator sont faites pour broyer les os. Quant à Caïman, il diffère par l'absence d'une cloison osseuse entre les narines.

> Demandez à votre totem Alligator de vous aider à obtenir ce que vous voulez dans la vie, à contrôler vos instincts agressifs, et à considérer l'effet de vos actions sur les autres lorsque vous poursuivez vos buts. Vous accéderez à son pouvoir, par exemple en vous accordant un délai pour réfléchir à une décision importante, ou en observant attentivement votre concurrent en affaires avant d'entreprendre quelque action. La médecine de Alligator fortifie les grandes surrénales, aide à la survie au quotidien, et favorise la digestion et le métabolisme. Alligator protège contre les jugements hâtifs et les solutions irréfléchies, et signale la rigidité et l'inflexibilité. Alligator est-il votre Animal Pouvoir ? Vous être un prédateur solitaire qui ne lâche pas sa proie. Vous avez tendance à vivre caché et à agir sournoisement. Vous avez également un syste immunitaire très développé et ne souffrez jamais d'aucune maladie. Faites appel à cet Animal Pouvoir pour combattre les maladies infectieuses, pour résister à tout prédateur qui s'en prendrait à vos intérêts, et pour vous protéger de la sournoiserie de vos ennemis.

Retour à l'index

•

Pour Jamie Sams et David Carson :

> « Le puissant cadeau de la médecine de l'Alligator est celui qui provient de l'intégration et de la pleine appréciation de tout ce que la vie nous apporte. Alligator nous montre l'importance de bien assimiler les plaisirs et les souffrances de la vie. De bien des façons, la médecine de l'Alligator se reflète dans son comportement. Lorsqu'il plonge sous l'eau en s'enroulant autour de sa proie, il nous montre qu'il faut encaisser les coups lorsque les circonstances de la vie nous ébranlent. Entreposer soigneusement sa proie sous un tronc d'arbre jusqu'à ce qu'elle soit tendre nous enseigne la patience et la persévérance.

Choisir d'en rire lorsque nous trébuchons sous l'effet de la gravité de notre attitude peut immédiatement désamorcer l'emprise de notre colère et de nos jugements de valeur, de notre suffisance et de notre inflexibilité. Une fois cette rigidité éliminée, vous êtes à nouveau libre d'intégrer les circonstances présentes et ainsi découvrir ce qui vous avait échappé auparavant. Vous êtes alors prêt à comprendre l'enseignement de l'Alligator qui est d'assimiler la valeur de chaque leçon de vie.

Les adeptes de la médecine de l'Alligator s'abstiennent de porter des jugements de valeur avant d'avoir examiné les faits et analysé toutes les implications. C'est peut-être l'occasion de mettre de côté les opinions et les critiques afin de réellement comprendre la situation que l'on y vit.

Alligator a peut-être fait surface dans la rivière de votre vie pour que vous puissiez assimiler la situation avant de poser un geste irréfléchi. Vous pourriez aussi avoir à négocier avec quelqu'un de trop rigide ou de trop sérieux. Dans ce cas, reconnaissez votre flexibilité sachant que vous étendez vos horizons au-delà de vos limites, tandis que d'autres s'enlisent dans les sables mouvants qu'ils ont eux-mêmes créés.

Êtes-vous à ce point bousculé par la vie que vous ne prenez pas le temps d'apprécier vos victoires ou d'assimiler vos rites de passage ? Si oui, il serait peut-être temps de reconnaître votre progrès sachant que les solutions rapides de compromis ne tiennent pas la route lorsqu'on parle d'objectifs à long terme. Évitez de vous enfoncer dans le bourbier des jeux de critiques. Prenez des décisions réfléchies, révisez votre processus de guérison et intégrez la croissance tirée des leçons de vie.

Dans chaque cas, Alligator vous prévient que votre perception a peut-être été déficiente. Demandez-vous quel point de vue ou quelle possibilité vous avez écarté. Est-ce que cette pièce manquante du casse-tête vous a empêché d'avoir une juste vue d'ensemble de la situation actuelle ? Si oui, il n'est jamais trop tard pour réévaluer la situation à la lumière d'un point de vue plus flexible et plus éclairé. Rappelez-vous, les yeux et les narines de l'Alligator sont souvent les seuls organes sensoriels qui ne sont pas submergés tandis qu'il évalue la situation. Alligator étudie toutes les probabilités avant de poser un geste.

La représentation de l'Alligator en sens contraire signifie souvent que c'est le moment de rire devant une situation conflictuelle, si nous voulons survivre. Si le ventre de l'Alligator flotte, exposé à la surface de l'eau, cela signifie peut-être que des gestes imprudents ou des paroles irréfléchies vous ont placé dans une situation de conflit. Les mâchoires menaçantes de l'Alligator vous incitent à ne pas devenir la proie de schémas ou de solutions faciles. Si la morsure de l'Alligator en sens contraire vous a sectionné une artère, ce n'est pas un simple pansement qui réglera votre problème. Des solutions réfléchies, stables et à long terme, voilà la solution.

Si vous êtes devenu inflexible et opiniâtre, prenez de la distance à l'égard de ces pensées embrouillées et ces sentiments ténébreux qui retardent votre progrès. Dans chaque cas, Alligator nous rappelle qu'il faut gratter sous la surface, évaluer toutes les possibilités, prévenir les risques et les pièges et s'ouvrir aux opportunités. Si vous intégrez tous ces points de vue, il sera plus facile de vous retourner sur vous-même et de sortir gagnant. »

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, les atouts de Alligator sont : Intégration ; Digestion ; Danger ; Survie ; Agressivité ; Fécondité ; Pouvoir.

En tant que gardien ou protecteur, il protège contre les jugements hâtifs et les solutions irréfléchies, et avertit contre la rigidité et l'inflexibilité. En tant que guérisseur, il fortifie les glandes surrénales, aide à la survie quotidienne, etfavorise la digestion et le métabolisme. En tant qu'oracle ou augure, il vous pose la question : "quelle est la pièce manquante de votre vie ?" Il vous avertit du danger caché sur la surface.

S i Alligator est votre animal de pouvoir, vous êtes une âme très ancienne et une personne extrêmement puissante, au point de causer des ravages si vos tendances négatives échappent au contrôle. Dans le pire des cas, vous pensez avoir le droit à tout ce que vous désirez et viserez impitoyablement cet objectif, quelles qu'en soient les conséquences. Ceci dit, vous avez de nombreuses qualités merveilleuses que d'autres imitent. Par exemple, vous êtes expert en survie et rien ne vous arrête longtemps. Pour une décision difficile, vous prenez votre temps et arrivez à la conclusion juste en analysant les faits. Vous programmez tout, que ce soit en affaires ou en amour.

Demandez à l'Alligator de vous aider à obtenir ce que vous voulez dans la vie, à contrôler vos instincts agressifs, et à considérer l'effet de vos actions sur les autres lorsque vous poursuivez vos buts.

Vous accéderez au pouvoir de l'Alligator en vous accordant un mois pour réfléchir à une décision importante, ou en observant attentivement votre concurrent en affaires avant d'entreprendre quelque chose.

Comme le Dragon légendaire, Alligator est censés être le gardien de la connaissance et de la sagesse. Quelle sagesse et savoir incarnez-vous ? Écrivez quelques pages dans votre journal sur ce que vous avez appris jusque-là sur la vie. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Alligator symbolise le fait d'être sans peur, un sens exceptionnel du timing, l'agilité, une force de protection féroce, la détermination et le pouvoir d'attraction du Soleil. C'est le représentant d'une période très ancienne, préhistorique, lorsque la survie dépendait de l'efficacité et de la résilience. Alligator a une peau épaisse, et c'est cela qui fait que vous êtes difficile à deviner, mais très autoritaire. Il se glisse dans l'eau et s'y cache jusqu'au moment où il est prêt à attaquer. Cette qualité fait de vous quelqu'un qui réussit dans la carrière qu'il a choisie parce que vous savez instinctivement quand il faut bouger. Alligator observe sans être vu. Il vous encourage à faire de même. Il représente une nature hautement intuitive et créative, nature que vous avez pu bloquer ou éviter. Il est temps d'accueillir cette partie-là de vous. Tout comme Alligator, vous êtes hors du temps, vous êtes un sage tout empli d'émerveillement devant l'univers.

Ses talents sont : Naissance ; Courage ; Créativité ; Ruse ; Fiablilité ; Sans peur ; Discrétion ; Indestructibilité ; Ingéniosité ; Vision enthousiaste ; Pouvoir ; Protecteur ; Résilience ; Dissimulation ; Rapidité ; Furtivité ; Force ; Sagesse.

Ses défis : Agressif ; Apparence dure ; Cruel ; Féroce ; Virulent ; Prudent ; Intimidant ; Sautant aux conclusions ; Trop sensible aux critiques ; Impitoyable ; Porte rapidement un jugement.

Élément : Terre ; Eau.

> Rencontrer Alligator signifie que vous êtes sans peur, que vous avez de profondes émotions et semblez indestructible. L'apparition d'Alligator veut dire que vous devez vous servir de votre force intérieure. Parfois, cela signifie de devoir attendre jusqu'à ce que ce soit le bon moment pour agir. Si vous bougez trop vite, vous pourrez manquer votre but. Cela vous conseille de réévaluer votre façon d'être en interaction avec les autres. Êtes-vous insensible, froid et indifférent ? Si c'est le cas, Alligator est une indication concrète pour vous inciter à changer de comportement. Même si vous préférez être un solitaire et manifester avec force votre présence ou apparaître froid quand il s'agit d'affaires, Alligator vous prévient que ce n'est pas ainsi que l'on traite sa famille et ses amis. Alligator vous aide à attirer les bonnes personnes dans votre vie, il vous aide à prendre des décisions délibérées et à évaluer la situation avant de frapper. Il vous met en garde contre le fait de décider avant d'avoir rassemblé toute l'information disponible sur la question; Mais, une fois que la décision est prise, n'hésitez pas : agissez.
>
> À chaque fois que vous manquez de clarté ou que vous avez besoin de stimuler votre force intérieure, physique ou émotionnelle, appelez un Alligator. Il vous aide lorsque vous prenez des décisions et n'êtes pas sûr de savoir si vous devez attendre ou bondir. Si votre productivité est basse et que vous vous sentiez démotivé, Alligator peut vous donner le regain d'énergie dont vous avez besoin. Il peut vos aider à garder des secrets, à maintenir votre niveau d'éthique et à rester enraciné et émotionnellement stable. Alligator peut aussi vous aider lorsque vous avez besoin de ne pas ouvrir la bouche ou que vous devez utiliser des mâchoires puissantes et des dents acérées. Il peut libérer votre courant de créativité pour vous aider à vous mettre en avant avec de nouveaux projets, de nouvelles idées ou inventions. »

Retour à l'index

:: Alouate : le Sociable, l'Affectueux, le Circonspect.

Voir > Singe.

Alouate est un primate sociable, ténor, imposant, impressionnant, affectueux, lent, gaspilleur, circonspect.

> Votre totem Alouate vous viendra en aide dans votre recherche de liens sociaux, de relations solidaires et de camaraderie.

Retour à l'index

:: Alouette : la Messagère, l'Allégresse.

Alouette est le nom que la nomenclature aviaire en langue française donne à 76 espèces d'oiseaux tous membres des genres de la famille des *Alaudidae* (ordre des *Passeriformes*). Certaines espèces présentent une sensibilité inhabituelle à la lumière (Cf. « miroir aux alouettes ») le jour, et semblent lors de leurs migrations saisonnières (nocturnes) attirées par les halos lumineux des villes, qui contribuent au phénomène dit de *pollution lumineuse*.

Alouette possède la particularité de monter très haut dans le ciel en chantant, et de se laisser tomber brusquement vers le sol en silence telle une pierre, de manière à distraire l'attention des prédateurs qui chercheraient à localiser son nid. Cette caractéristique symbolise l'union des deux forces antagonistes engendrées par le monde céleste et le monde terrestre. Messagère, elle tisse le lien entre les dieux ouraniens et les divinités chthoniennes. Alouette est, dans les croyances populaires, Oiseau de bon augure. Elle est un attribut de *Cérès*/*Déméter* et Oiseau sacré des Gaulois.

Retour à l'index

•

Dans le *Dictionnaire des symboles* de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, on peut lire que « Alouette, par sa façon de s'élever très rapidement dans le ciel, ou au contraire de se laisser brusquement tomber, peut symboliser l'évolution et l'involution de la Manifestation. Ses passages successifs de la Terre au Ciel et du Ciel à la Terre relient les deux pôles de l'existence : elle est comme une médiatrice. Elle représente ainsi l'union du terrestre et

du céleste. Elle vole haut et fait son nid à terre avec des brins d'herbe sèche. Son envol dans la claire lumière du matin évoque l'ardeur d'un élan juvénile, la ferveur, la joie manifeste de la vie. Son chant par opposition à celui du rossignol, est un chant de joie. Dans la lumière du matin, Alouette, tel un bonheur désincarné prenant son vol, symbolise l'élan de l'homme vers la joie. Pour les théologiens mystiques, le chant de l'alouette signifie la prière claire et joyeuse devant le trône de Dieu.

Dans des pages célèbres, Michelet a fait de Alouette un symbole moral et politique : la joie d'un invisible esprit qui voudrait consoler la terre. Elle est l'image du travailleur, et en particulier du laboureur. Bachelard observe que Alouette est une image littéraire pure, son vol très haut, sa petite taille et sa vitesse l'empêchant d'être vue et de devenir une image picturale. Métaphore pure, Alouette devient dès lors symbole de transparence, de dure matière, de cri. Et le philosophe de citer le poète Adolphe Rossé : "Et puis, écoutez : ce n'est pas Alouette qui chante… c'est l'Oiseau couleur d'infini ; à quoi Bachelard ajoute : couleur d'ascension… un jet de sublimation… une verticale du chant… une onde de joie. Seule, la partie vibrante de notre être peut connaître Alouette. Au terme de sa subtile analyse, Bachelard fait de l'alouette pure… le signe d'une sublimation par excellence.

Oiseau sacré pour les Gaulois, elle demeure tout au long de l'histoire du folklore et des croyances populaires françaises un Oiseau de bon augure, entrant parfois même dans la composition des talismans : "celui qui porte sur lui les pieds d'une Alouette, vrais ou figurés, ne pourra être persécuté ; ce talisman rend victorieux des hommes comme des éléments. »

Reynald Georges Boschiero explique ce qu'est le canal de circulation des énergies en ces mots : « Il s'agit de faire circuler à l'intérieur de soi les énergies véhiculées par la Terre-Mère et par les Forces Cosmiques, afin que ces énergies irriguent nos propres centres d'énergies, les fertilisent, les rendent actifs et efficaces. Ces concepts orientaux peuvent être traduits et relayés par des symboliques plus occidentales : l'arbre et l'Alouette, même si ces symboliques sont largement répandues dans de nombreuses civilisations. [...]

> Le vol de Alouette est fait de grandes montées vers le ciel et de chutes vertigineuses vers le sol. On dirait qu'elle porte des messages de l'un à l'autre. Mais Alouette est plus qu'un messager. Elle est, comme l'arbre, votre corps en méditation. Elle est porteuse des énergies de la Terre-mère et des Forces Cosmiques qu'elle assimile pour activer ses propres énergies. En méditation, votre corps est une alouette. »

Retour à l'index

•

Selon Pierre Dubois, Claudine et Roland Sabatier, Alouette est intimement liée à la fête du 1er février, appelée Imbolc en langue celtique. En effet, "c'est Alouette qui, de son chant, monte la lumière vers les cieux engourdis par la Vieille de l'Hiver. Ce sont ses trilles qui libèrent les sources enfermées dans le silence du gel et déverrouillent les portes enchantées oubliées sous la neige à Loup et les ronces noircies. Frileusement, une Nymphe, attirée par la chanson, déplisse ses ailes et, au-dehors s'aventure. Son regard suit les volutes célestes de l'Oiseau, comme l'enfant celle du Papillon d'avril. Le paysage est gris. Pour son appel aux beaux jours, Alouette mérite une réponse. La nymphe hèle ses sœurs à la rejoindre… et partout où se posent leurs pieds fleurissent crocus et perce-neige, ouvrant le chemin du printemps à la parade de Flore." (p. 42)

> • *Autrefois, Alouette était la concierge du ciel. Quand une âme montait là-haut, entre deux chansons, elle ouvrait le guichet, vérifiait l'ordre de route du nouveau locataire et le guidait à son nuage. Saint Pierre ne se déplaçait que pour des cas douteux et les stages en purgatoire. Quant à son travail, il n'y avait rien à redire : elle tenait proprement à jour les registres des arrivées. La loge, le grand hall, les escaliers, étincelaient sous la cire fraîche et le plumeau. Ses turlurettes inspiraient le doigté des harpistes célestes… Sinon qu'elle jurait à épouvanter un charretier… Des chapelets d'horreur que la légèreté de l'air emportait trop souvent jusqu'aux oreilles du Bon Dieu. Saint Pierre l'avait déjà avertie qu'en haut lieu on commençait à froncer du sourcil… Alouette tenait le coup quelques jours…. Puis sa petite tête oubliait et ça repartait de plus belle.*
>
> *En bas, le Diable rigolait ; les élus les plus auréolés hoquetaient à chaque rafale, les résidents les plus décorés d'indulgences protestaient. Ça faisait mauvais genre. Une pétition rageusement signée mit fin aux jérémiades. Saint Pierre, d'un coup de pied au derrière, renvoya Alouette à terre se taire et bouder tout l'hiver. Mais dès que février, entre les nuées, allume sa chandelle, que s'entrouvre la porte des cieux, aussitôt la nostalgie la prend… Et battant courageusement le vent de ses petites ailes, elle remonte tout droit là-haut réclamer sa place perdue.*
>
> *Elle monte, monte, monte en chantant avec ferveur ses plus beaux airs, histoire de se concilier les bonnes grâces des bienheureux ailés. Mais elle a beau s'égosiller, promettre que plus jamais elle ne jurera, dès que Saint Pierre la voit, il lui reclaque la porte au nez… Et Alouette redescend comme une pierre en blasphémant tout ce qu'elle veut de sa pteite voix de vieille rombière vexée.*

Retour à l'index

•

Dans *L'Elféméride, Le grand légendaire des saisons - Automne-Hiver* de Pierre Dubois & René Hausman, on apprend que Alouette « commence à escalader le ciel et à chanter au moment même de la messe de Chandeleur (christianisation de la fête celtique *d'Imbolc*), lorsque se distribuent les cierges. Mais si le soleil s'en retourne dans son nuage, Alouette se remet en bande pour quarante jours de mauvais temps et reste muette à bouder.

Elle est la première née de toute la race animale et saluait le soleil de ses chants bien avant que n'apparaissent les dieux et les hommes à qui elle a enseigné l'usage du fer et l'art de la poterie. Elle a ramené le feu sur terre, porte l'eau dans les cieux afin de désaltérer les êtres qui y vivent.

Cet Oiseau au cœur simple, plein d'arcs-en-ciel et de jubilantes vocalises, ne cache pas son nid, mais le pose sur le sol dans l'herbe des prés. C'est parce que Alouette ne cache rien, monte droit au ciel vers la lumière et accède aux royaumes divins que les Oiseaux l'ont choisie pour juge. Fonction fort honorable que les hommes contribuèrent de lui attribuer durant *"tout le long des Temps inchangés"*. Jadis, dans les campagnes, *"en cas de conflit judiciaire, on recourait au jugement de l'alouette. deux hommes sages cherchaient une alouette et lui exposaient l'affaire. Ils interprétaient son chant de manière adaptée au cas, avec bon sens et raison, et les plaignants se soumettaient à la sentence de l'Oiseau. Ses réponses étaient en nombre infini ; elles devaient toujours s'exprimer dans une phrase de quatre syllabes adaptées au rythme de son chant."* D'autres fois, elle pouvait durant des heures endormir l'auditoire par ses trilles répétitifs.

C'est elle qui monte les âmes des morts au paradis, elle fait deux voyages par jour : le matin pour ceux qui meurent dans la nuit, le soir pour ceux qui meurent dans la journée. Pour avoir une belle voix claire et musicale, il faut manger le dimanche trois de ses œufs avant que les cloches ne sonnent.

Lorsque l'âme s'échappe en même temps que le dernier souffle du défunt, elle prend souvent l'apparence de Alouette. De ce fait, il est malvenu de tirer l'Alouette, de la plumer, de la manger. »

> Alouette symbolise l'allégresse, l'ardeur juvénile, l'élan vers la joie. Elle est porteuse des messages célestes qui vous sont adressés par vos guides pour éclairer votre quête spirituelle : soyez donc attentif à son chant et demandez-lui de vous en inspirer la signification ésotérique.

Retour à l'index

:: Alpaga :.

Voir > Lama.

Un producteur de laine de haute qualité. Tout dans Alpaga est sujet à controverses, même son nom. On l'appelle Alpaga, mais en réalité il faudrait dire *Alpaca*, de son appellation scientifique, Lama Pacos.

L'origine de Alpaga est encore obscure, bien que des théories et suppositions les plus diverses tentent d'élucider cette question. On a dit que Alpaga était un hybride entre le Lama et le Guanaco. D'autres zoologues ont soutenu que c'était un hybride ancien entre le Lama et la Vigogne. Qu'en est-il au juste ? Les derniers travaux et publications des généticiens spécialisés dans l'origine des camélidés sud-américains ont mis en évidence que tant Lama domestique que Alpaga sont issus du Guanaco sauvage. Cet animal a été domestiqué par les premiers Incas et a subi de très importantes modifications morphologiques, donnant à la fois le Lama et l'Alpaga, celui-ci constamment amélioré et sélectionné en vue d'obtenir une laine plus abondante et de meilleure qualité. Ainsi aura-t-il fallu attendre le début de 1976 pour voir cette question apparemment résolue. Quelle que soit réellement la souche ancestrale de notre Alpaga, il n'en est pas moins vrai que sa sélection se poursuit. On envisage de croiser cet animal sur une grande échelle avec la Vigogne. On sait depuis longtemps que ces deux espèces s'hybrident entre elles et produisent des rejetons viables. Un tel croisement améliore sensiblement la toison de l'Alpaga, qui est très recherchée par l'industrie textile et constitue l'un des revenus nationaux les plus considérables du Pérou et de la Bolivie.

Alpaga, animal au pied sûr, est plus petit que Lama, il a une laine plus longue et plus douce et n'est en général pas utilisé comme bête de somme. Comme Lama et Chameau, Alpaga crache. Après onze mois de gestation, la femelle met au monde un seul petit. Les jeunes ont une laine courte jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Des troupeaux d'Alpagas pâturent à l'état quasi sauvage sur de hauts plateaux situés entre 4.270 et 4.880 m d'altitude. À l'époque de la tonte, les populations locales les conduisent vers les villages et leur enlèvent environ 20 cm de laine. Alpaga fournit une laine blanche, grise ou jaune, mais les fibres noires et brun foncé sont particulièrement appréciées. La fibre est élastique et robuste ; elle est plus droite et plus soyeuse que la laine de mouton. Bien que la chair de Alpaga soit agréable au goût, cet animal est avant tout élevé pour sa laine, très recherchée.

Retour à l'index

:: Ammonite : l'Évolution, la Kundalini, la Prospérité, le Succès, la Vision, la Vitalité.

Selon le site *https://www.emmanuelleguyon.com/* de la bijoutière Emmanuelle Guyon : « Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, l'origine réelle des Ammonites était ignorée et laissait place à de multiples histoires et croyances.

Selon la croyance grecque, mettre une Ammonite sous son oreiller évitait les problèmes d'insomnie.

Les grecs la nommaient Ophites, peut-être en relation à l'idée qu'elle empêchait la perte de la vue, l'impuissance et les morsures de serpents.

Pendant l'époque médiévale en Europe, on pensait que l'Ammonite était un Serpent enroulé pétrifié, que l'on nommait couramment en Angleterre "snakestone" ou pierre Serpent.

En Angleterre, on pensait qu'il s'agissait d'une preuve de miracles comme ceux de Hilda de Whitby et de saint Patrick. À Whitby, on trouve en abondance ce fossile. Selon la légende locale, sainte Hilda (614-680) se serait débarrassée des Serpents qui infestaient son monastère en leur coupant la tête, les obligeant ainsi à se recroqueviller en spirale, et en les changeant en pierre.

On leur attribuait donc des pouvoirs de guérison ou de pouvoir donner des visions oraculaires. Les "magiciens" pensaient que mettre une Ammonite sous son oreiller permettait d'avoir des visions divines.

Il exista tout un commerce de relique ou on peignait ou sculptait une tête de Serpent sur les Ammonites pour les vendre.

Dans certains coins d'Allemagne, les Ammonites étaient appelées "Dragons de pierre" et étaient utilisées pour lutter contre le mauvais sort. Par exemple, si une vache n'avait plus de lait, on devait placer une Ammonite dans du lait pour la protéger.

En Chine, on voyait aussi les Ammonites comme des cornes et on les nommait Jiao-shih, ou "pierre de corne".

Pour les hindous, l'Ammonite était une manifestation du dieu Vishnu, en particulier celles trouvées dans la rivière de Gandaki au Népal, connu sous le nom de *shaligrams*.

En Australie, les aborigènes considèrent que les Ammonites renferment des pouvoirs magiques et les portaient comme amulettes.

Les Indiens BlackFeet des États-Unis liaient l'Ammonite à la position du Bison lorsqu'il dormait. Ils la nommaient ainsi "pierre du Buffle" ou "*iniskims*" et l'utilisaient dans les rituels qui précédaient la chasse. Ils pensaient aussi que trouver une Ammonite avant de réaliser un long voyage était de bon augure.

Chez les Navajos, l'Ammonite était nommé *wanisugna* qui signifierait "la vie dans la graine, graine dans l'enveloppe" et était utilisée par les hommes-médecines. »

Retour à l'index

•

Selon le site *https://www.lessence-ciel.com :* « L'existence de l'Ammonite remonte à 415 millions d'années. Les Ammonites sont des fossiles d'une sous-classe disparue des céphalopodes. Les fossiles représentent le temps, l'éternité et l'évolution. Ammonite peut donc être considérée comme la pierre de la création. Par son ancienneté, Ammonite nous donne accès à des mémoires originelles. Elle peut nous assister lors des régressions, des méditations et des voyages en expansions de conscience lorsque nous désirons nous remémorer les vies passée et les mémoires plus anciennes.

En même temps, Ammonite facilitera la libération des débris karmiques (formes pensées et formes émotionnelles nuisibles). Elle favorise l'intégration de notre pouvoir personnel, des aspects et des acquis qui nous permettent de manifester notre souveraineté. Nous pouvons nous remémorer notre raison d'être (mission de vie) et nous engager vers la manifestation de celle-ci. Ainsi nous nous éloignons des zones dépressives faisant de cette pierre un excellent anti-dépresseur.

Les Ammonites sont utilisées en amulette de protection et peuvent être portées pour renforcer notre système de défense naturel et pour assurer une certaine longévité.

L'Ammonite est la pierre d'excellence pour accompagner la personne engagée sur une voie de développement spirituel et d'ascension. Par sa représentation de la spirale de Fibonacci et du Nombre d'Or, elle peut nous faciliter la voie au travers la spirale vers notre centre ou nous retrouvons la Source.

L'Ammonite est aussi une pierre porteuse d'une forte énergie terrestre. Elle nous aide à demeurer bien enraciné lors de notre parcours vers les hautes sphères spirituelles.

Les Égyptiens l'associent à leur dieu Amon et les hindous à leur dieu Vishnu. Les Grecs plaçaient une Ammonite sous leur oreiller pour traiter l'insomnie. Ils croyaient aussi qu'elle empêchait la perte de la vue, l'impuissance et la morsure des Serpents. En Europe, on lui attribue des pouvoirs de guérison et de visions. Les mages pensaient que mettre une Ammonite sous leur oreiller favorisait les visions. En Allemagne, on l'appelait *Dragon de pierre* et elles étaient utilisées contre les mauvais sorts. En Australie, les aborigènes les portent comme amulettes car ils considèrent que les Ammonites renferment des pouvoirs magiques. Les amérindiens Pieds Noirs l'utilisaient dans les rituels qui précédaient la chasse. Ils pensaient aussi que trouver une Ammonite avant de réaliser un long voyage était un signe de bon augure. L'Ammonite est aussi prisée par les hommes-médecine Navajos.

• Merci Ammonite spiralée, fossile de la création et des libérations.
Tu nous propulse dans nos mémoires pour faciliter les libérations nécessaires à notre évolution, à notre expansion.
Tu nous permets d'évaluer notre cheminement, de voir la spirale de notre vie et tous nos acquis.
Ta protection et ta connexion à la Terre nous permets de garder les deux pieds sur Terre.
Compagne de voyage, tu nous aides à revenir en notre centre, en notre cœur.
Merci pour les transmutations nombreuses.
Merci de nous remémore d'évaluer notre vitalité, de travailler notre endurance sans nous saturer ou nous épuiser.
Merci! »

Ammonite contribue au maintien d'une bonne santé à tous les niveaux. Elle augmente l'endurance et la vitalité. Elle nous permet de maintenir un haut niveau d'énergie car elle favorise la transmutation des énergies plus lourdes en les rendant plus fluides. L'Ammonite aide à l'accouchement, en particulier en diminuant les douleurs. Elle a donc des propriétés anti-douleur. Elle aide à résoudre les problèmes de pression artérielle, d'oreille, de poumons et de digestion.

Retour à l'index

:: Anaconda :.

Voir > Dragon d'eau ; Serpent,

Retour à l'index

:: Âne : l'Humilité, la Pauvreté, l'Ascétisme, l'Initiation, la Patience.

Voir > Cheval ; Mule ; Onagre.

Âne a mauvaise réputation ; symbole d'ignorance, d'obstination, de méchanceté, de paresse et de luxure, il fut longtemps assimilé aux mondes obscurs, aux forces du mal.

Comme Satan, comme la Bête, il incarne le sexe, la libido ; il exprime les instincts non maîtrisés de l'homme, la vie dévouée au matérialisme et à la sensualité. Pour les Égyptiens, qui croyaient en une vie après la mort, la rencontre de l'*Âne Rouge* pouvait être fatale pour l'âme. *Seth*, le meurtrier d'*Osiris* était souvent représenté par un Âne. Âne était aussi l'image de l'homme profane, l'homme de la glèbe qui n'a pas quitté son lieu de naissance et qui n'est pas initié aux mystères des dieux. De même, l'Égyptien des temps pharaoniques avait en horreur tout étranger, notamment le nomade asiatique résidant sur les rives du Nil, qu'il considérait comme un ignorant, un Âne. En Inde, il sert de monture à plusieurs divinités maléfiques, notamment à *Nairrita* (gardien de la région des morts) et à *Kâlarâtiî* (aspect sinistre de *Dêvi*, la Déesse mère de l'hindouisme). De même, dans le bouddhisme tibétain, le Mulet ou l'Âne est la monture de *Lha-Mo*, horrible démone dérivée de l'aspect destructeur de *Dêvi*. Au Moyen-Âge, le Diable était parfois figuré par un homme avec une tête et des sabots d'Âne.□

Le dieu grec de la Fécondité, *Priape*, connu pour les dimensions impressionnantes de son membre viril, était représenté comme un personnage ithyphallique, et souvent aux côtés de cet animal. En Orient comme en Occident, on promenait le coupable d'adultère sur un Âne à travers les villages. On faisait de même dans de nombreuses régions françaises et italiennes pour le mari qui s'était laissé battre par sa femme, car *« il n'est pas homme, et son Âne, emblème de sa virilité, doit à ce point de vue subir le châtiment, puisqu'il ne s'est pas montré capable de faire respecter ses droits de mari »*. Depuis longtemps, Âne est ainsi considéré comme un animal ridicule. Les rois eux-mêmes se punissaient en se traitant d'*Âne*. Cependant, dans la chrétienté, Âne était considéré comme le compagnon comprenant le mieux la volonté divine. C'est ainsi qu'on le voit près du berceau de Jésus, ou lorsque celui-ci entra dans Jérusalem. Les Ânes sont alors d'une autre nature que vu plus haut : ils sont le symbole de l'*humilité*, de la *simplicité*, de la *pauvreté*, du *dépouillement* (matériel), d'*ascétisme*, de *vérité*, de *révélation*, d'*initiation*, de *sagesse* et ils possèdent toutes les vertus. Ils symbolisent aujourd'hui la *douceur*, malgré la *bêtise* qu'on lui impose, ainsi que la *paresse* et la *luxure*.

Au sens chamanique du terme, on retiendra que ce totem est un caractère pratique, sociable et persistant. Étant souvent dépendant affectivement, il dépérit si ses proches lui sont enlevés. Il incite donc à garder les liens avec ceux qui lui sont chers. Âne nous enseigne que tout travail devrait être bien fait, peu importe le temps que cela prendra pour l'achever.
Il nous élève également spirituellement, nous aidant à comprendre les messages de l'au-delà, et nous enseigne la patience.

Retour à l'index

:: Anguille : la Dissimulation, la Protection.

Anguille, grande dispensatrice de sagesse à l'instar du Saumon dont elle fait sa proie, a aussi la réputation d'être une protectrice. Les références qu'y fait la mythologie irlandaise donnent à penser que certaines Anguilles se transforment en armes redoutables quand elles sont « maniées » par un guerrier. Ainsi la fameuse lance de *Cuchulainn*, la *Ge-Bolga*, tire son nom de l'Anguille. *Morrigane* elle-même prend la forme d'une Anguille pour affronter *Cuchulainn* au cours d'un combat magique. Un des aspects de la déesse Irlandaise *Bodb Cuchulain* l'ayant touché de sa main sous cette forme reçut d'elle l'art de la dissimulation.

Anguille est un excellent totem animal quand une aide défensive s'avère nécessaire.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Anguille – pour nous insaisissable et symbole de dissimulation – se rattache à la fois à Serpent par sa morphologie et aux symboles aquatiques par son habitat. Elle fut, dans l'Égypte ancienne, l'emblème de l'Harsomtous de Dendera, soleil naissant, symbole de la manifestation primordiale émergeant des eaux.

Animal familier au Japon, elle y est considérée comme messager divin : l'iconographie l'associe à Tortue.

Anguille symbolise la transformation, le mystère, le déguisement et la dissimulation. Anguille est excellente dans son recours au camouflage pour se protéger des prédateurs. Elle est rapide et nage en faisant bouger son corps de façon sinusoïdale. La décharge électrique d'Anguille peut produire un choc de six cents volts qui paralyse sa proie. Anguille a une assez faible vision, et elle compte sur sa faculté de perception, semblable à un radar, pour chercher sa nourriture. Dans la journée, elle s'enterre dans la boue et s'y repose jusqu'au moment où elle est prête à retourner chasser.

Ses talents sont : Attractivité ; Capacité d'entrer en relation ; Flexibilité ; Intimité ; Nocturne ; Sens de l'observation ; Sensualité ; Vitalité.

Ses défis : Évasif ; Réservé ; Trop prudent ; Solitaire ; Fuyant.

Élément : Eau.

Lorsque Anguille vous apparaît, cela veut dire que vous avez besoin de vous dissimiler, ou de vous retirer dans l'ombre pour vous retrouver. Vous êtes sur le point d'entreprendre un voyage. Il peut s'agir d'un voyage sur le plan physique ou d'un voyage spirituel. Dans l'un et l'autre cas, il en résultera une transformation intérieure radicale au niveau émotionnel ou spirituel. Vous êtes plein d'énergie. Certains peuvent même vous qualifier d'électrisant. Les gens sont attirés par vous à cause de votre énergie positive. Vous vous adaptez facilement aux situations nouvelles, vous possédez un mécanisme de défense que vous surchargez lorsque vous vous sentez menacé, et vous êtes capable de vous esquiver sans vous faire remarquer si vous choisissez cette tactique. Anguille préfère chasser de nuit. Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle occasion – qu'il s'agisse d'une relation, d'un choix de carrière ou d'une affaire – vous allez très vraisemblablement la trouver à la nuit tombée. Anguille vous rappelle de rester au repos au lieu de brûler la chandelle par les deux bouts.

Vous avez besoin d'observer les situations sans y prendre part. Anguille peut vous aider à creuser pour sortir de la boue des circonstances qui pèsent sur votre énergie, ainsi qu'à faire les changements nécessaires pour les laisser derrière vous. Elle vous encourage à rester calme, à vous esquiver, et à penser au lieu de trop parler. Anguille peut donner une décharge électrique à votre vie amoureuse. Elle peut vous aider à trouver de nouvelles relations ou à réveiller l'étincelle des anciennes. Elle vit dans les profondeurs de l'eau. Elle peut vous aider à développer une compréhension plus profonde de vous-même et de ceux qui vous entourent. Les autres peuvent ne pas se rendre compte que vous êtes un penseur profond, ni comprendre les profondeurs de votre connaissance avant que vous commenciez à vous ouvrir à eux. Anguille vous avertit que vous pouvez paraître distant, froid et trop prudent. Parfois, vous aurez à laisser tomber vos barrières pour pouvoir mieux connaître les autres et construire des relations. Vous avez tendance à préférer vous échapper au lieu de vous dresser pour vous affirmer, mais, si vous êtes forcé à vous battre, vous mettez vos opposants en état de choc par votre violence.

Retour à l'index

:: Antilope : l'Action, l'Efficacité, la Féminité, l'Instant Présent.

Voir > Gazelle ; Gnou ; Oryx.

Il existe de nombreuses espèces de ce mammifère ruminant, tant en Afrique qu'en Asie. Les unes sont de petite taille, n'atteignant pas 40 cm au garrot, alors que d'autres dépassent 1,70 m. D'allure élégante, elles ont des oreilles longues et pointues, un museau poilu. Leurs pattes, longues et fines, sont terminées par des petits sabots. La grâce des Antilopes aux beaux yeux de velours a influencé la culture et les arts des peuples d'Afrique. Les Égyptiens de l'Antiquité les vénéraient et ont gravé leur silhouette sur de nombreux monuments. On a retrouvé dans les tombes des Pharaons des momies de Gazelles. Les habitants des savanes soudanaises avaient fait de l'Antilope le symbole de la féminité et de la fécondité. Ils en sculptaient des figures stylisées qui sont des témoignages précieux de l'art africain. Les femmes passaient leurs doigts sur les yeux de ces animaux puis sur ceux de leur nouveau-né pour lui donner, pensaient-elles, un regard aussi beau que celui de l'Antilope.

Antilope est un animal chassé, aussi son avenir est-il toujours incertain. Son principal souci est celui de l'instant présent, et elle est concernée par la mortalité et la survie. Antilope indique un dessein supérieur au-delà de l'évident. Aussi écoutez attentivement ce que Antilope a à vous dire pendant un voyage chamanique, et regardez avec soin ce qu'elle essaie de vous montrer. Antilope développe l'efficacité dans l'action, qui est la clé et l'essence de la survie. Elle favorise l'action immédiate et décisive, celle qui vient à bout de la situation présente.

Comme Animal Pouvoir, Antilope souligne l'importance de faire de son mieux et d'utiliser le temps à sa disposition le mieux possible ainsi que la nécessité de soutien et de l'alimentation mentalement, émotionnellement et spirituellement plutôt que

physiquement. Antilope peut vous donner le pouvoir de renforcer votre mental et votre cœur et d'acquérir le courage nécessaire pour prendre de bonnes décisions. Elle souligne l'importance de savoir exactement ce que vous voulez et de vous résoudre à faire quelque chose de positif afin de le réaliser. Antilope incite au comportement raisonnable. Elle connaît les ficelles de la vie, les mystères de la vie et de la mort. Elle peut agir en vérité et sans peur. Antilope correspond aux personnes qui travaillent dans l'univers de la médecine. Elle a toujours des intentions qui profitent au bien de tous. Elle vous conseille de faire confiance à vos facultés intérieures et à vos propres forces.

•

Selon Jamie Sams et David Carson,

• À l'aube des temps, alors que la "Tribu humaine" était toute petite, Antilope s'aperçut que les bipèdes étaient nus, affamés et en grand danger d'extinction. Les Ancêtres allaient sûrement disparaître de la surface de la Terre-Mère à moins qu'on n'agisse au plus vite. Antilope décida d'agir et vint au camp des humains, leur demandant à tous de se réunir en conseil.

— Le Grand Mystère m'envoie vous enseigner une leçon : il vous faut agir, annonça l'Antilope.

— Et que devons-nous faire ? demandèrent les Gens.

— Si vous êtes nus et transis, vous pouvez me tuer et utiliser mon pelage pour vous réchauffer. Je vous l'offre en cadeau. Faites ce que je vous dis.

— Nous le ferons sûrement, répondirent les Gens. "Mais qu'est-ce qui assouvira notre faim ? Nous sommes affamés. Que pouvons-nous faire pour nous nourrir ?

— Si vous avez faim, vous devez me tuer et utiliser ma chair ; elle vous nourrira et vous renforcera. Je vous l'offre en cadeau ; cela fait partie de mon évolution. C'est le service que je dois rendre. Faites comme je vous l'ai dit.

Antilope savait que les humains survivraient à l'Ère glaciaire si les Gens apprenaient à manger de la viande. Avant que les grandes montagnes de glace ne se déplacent, il y avait des fruits et des légumes en abondance et les bipèdes ne ressentaient pas le besoin de manger les corps de leurs frères les animaux. Les clans du deuxième monde acceptèrent de manger l'Antilope. En s'appropriant l'instinct et la sagesse des quadrupèdes, les Gens ont appris, à travers l'essence de chaque créature, comment ils pouvaient survivre. On leur enseigna à ne jamais gaspiller et à ne jamais prendre plus que ce dont ils avaient besoin. Quand ils avaient vraiment besoin et seulement dans ce cas, les bipèdes faisaient les gestes nécessaires.

Les humains apprirent avec succès la leçon de l'Antilope. Grâce à Antilope, ayant agi avec efficacité, ils ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Antilope enseigna aux humains à respecter les dons du Grand Mystère et à éviter de détruire, à tort et à travers, les êtres vivants.

Antilope symbolise l'action efficace. C'est le symbole de l'antenne de votre chevelure qui vous attache au Grand Mystère par de longues cordes lumineuses. Quand vous regardez Antilope, vous devenez conscient que vous êtes mortel et que vous ne disposez que d'un très court laps de temps ici-bas. Cette vérité présente à votre esprit, vous devez agir en conséquence : l'action adéquate et efficace plaît au Grand Mystère. La médecine de l'Antilope résume le savoir des cycles de vie. Parce qu'elle est consciente de sa mort imminente, Antilope peut vivre intensément. L'action, c'est la clé et l'essence de la vie. Depuis des temps immémoriaux, les chamans aspirent à la médecine de l'Antilope. De nombreux clans d'Antilopes ont surgi et leur puissance ne fait aucun doute. La médecine de l'Antilope donne un esprit vigoureux et un cœur fort ; elle favorise l'action rapide et décisive, celle qui vient à bout de la situation.

Si vous vous sentez coincé dans votre évolution, faites appel à la médecine de l'Antilope. Si vous êtes en pleine pagaille et que tout ce qui vous entoure semble tordu, la puissance de l'Antilope vous indiquera l'action à entreprendre et vous saurez très vite tout remettre d'aplomb. L'Antilope sait souffler à l'oreille les solutions ingénieuses. Écoutez, et encore mieux, agissez. Imprégnez-vous du savoir de l'Antilope, cela vous éclairera. Agissez selon ce savoir et vous vaincrez tous les obstacles et toutes les entraves qui se trouveront sur votre chemin. Si Antilope se trouve au cœur de votre médecine personnelle, si elle y occupe une large place, remerciez le Grand Esprit. Dites ce qu'il y a à dire. Votre jugement est sain et vos actions seront efficaces.

Écoutez attentivement ce que l'Antilope vous dit puisque dans vos cartes est un message de la plus haute iportance. Antilope vous fournit l'Arc de l'autorité et vous invite fortement à agir pour votre bien, celui de la famille, du clan, de la nation et finalement de la Terre-Mère. Antilope vous dit : "Faites-le maintenant. N'attendez plus." Antilope connaît le chemin et vous aussi. Prenez votre courage à deux mains et plongez ; vous arrivez juste au bon moment. Maintenant que Antilope a bondi dans vos cartes, agissez tout de suite. Vous avez toute la puissance qu'il faut.

Si Antilope vous apparaît en sens inverse, c'est le signe que vous n'écoutez pas et que vous n'agissez pas selon les volontés du Grand Esprit. Vous prenez peut-être plus que votre part. Le contraire de la

médecine de l'Antilope, ça vous rend fou et vous incite à chercher querelle. Vous ne savez où donner de la tête. Vous vous mentez probablement à vous-même et vous induisez les autres en erreur. Cessez de mentir, même si vous pensez pouvoir ainsi vous sortir de vos mauvais draps. Antilope en sens contraire vous fera trébucher à tout coup. Cessez d'être si conformiste et de faire le Mouton. Agissez selon ce que vous croyez. Laissez votre cœur battre au rythme de celui de l'Antilope et vous saurez quoi faire. Le message est toujours le même : "Agissez". On cesse d'avoir peur de l'inconnu quand on passe à l'action. Antilope à l'envers peut aussi vous dire qu'il faut prendre la décision de commencer tout de suite. La procrastination provient principalement d'un manque de conviction. Respecter la destinée que vous avez choisie, c'est respecter votre engagement et faire ce que vous "proclamez" être en train de faire. Faire ce que l'on dit, c'est essentiel pour les adeptes de l'Antilope. Parlez de ce que vous ferez sans passer à l'action, c'est la personnification même de l'Antilope en sens contraire.

Pour corriger l'Antilope inversée, il faut trois étapes : Désirer agir ; Décider d'agir ; Passer aux actes ! »

Retour à l'index

•

Selon Phillip Kansa et Elke Kirchner, Antilope se caractérise par : Rapidité ; Pureté ; Renouveau.

En quoi cet animal m'aide : Mue par ton moi supérieur, et en accord avec lui, Antilope aide à réagir rapidement et avec élégance. Elle vous rappelle qu'il faut garder purs tous les niveaux de votre être – ainsi que vos pensées. Les Antilopes se nourrissent de sauge, une plante que les Indiens d'Amérique utilisent pour purifier l'aura, et comme thé à boire pour purifier le corps. Cet animal totem vous offre cette force de renouvellement dans tous les domaines de votre vie qui en ont besoin.

Comment l'antilope me protège : Par la force du renouvellement, elle empêche de rester prisonnier du passé. Sa rapidité vous évite de réagir avec mollesse. Sa silhouette suffit à faire naître en nous, êtres humains, un sentiment de légèreté et de pureté. Elle vous ouvre ainsi à sa force purificatrice et régénératrice.

• *Exercice pour me relier à cet animal totem.*

Fermer les yeux et respirer dans votre cœur. Vous vous trouvez dans une prairie nord-américaine. Une magnifique Antilope se détache d'un troupeau et s'approche de vous. Votre cœur est ensorcelé par sa beauté. demandez-lui maintenant de vus conférer la force dont vous avez besoin. Elle approche sa tête, et vous caressez son front. Tu êtes profondément ému. Antilope vous dit : "Invoque-moi quand tu as besoin de purification et de renouveau ! Invoque-moi la nuit, quand brille la Lune ! Invoque-moi avant d'aller te coucher !" Remerciez Antilope et revenez dans l'ici et maintenant. »

Retour à l'index

•

Selon Annie Pazzogna, dans le cercle des animaux, Antilope (*Tatokala*) fait partie, au même titre que Aigle, Faucon, Porc-épic, Papillon, Cerf, Puma, Lynx et Dindon, des animaux qui se situent à *l'Est*, symbolisé par le jaune, le Grand-Père Soleil, l'élément feu et le spirituel.

Mots-clefs : Fragilité ; Rapidité ; Grâce ; Pureté.

Antilope est la vivacité, la rapidité dans la grâce et l'acuité visuelle. Elle est liée à l'air, au vent qui régénère.

Tatokala Pronghorn se nourrit du feuillage de petits buissons, surtout d'armoise/sauge. Antilope est la pureté dans l'incarnation. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Antilope symbolise une nature attentive et alerte, avec la tendance à battre en retraite à la moindre alerte. Antilope compte sur son sens très élevé de la vigilance, qui la rend sensible à tout changement dans son environnement. Lorsque ces changements se produisent, elle réagit rapidement et à une extrême vitesse. Comme Antilope, vous pensez dans l'action, en abordant sans peine les problèmes et en leur trouvant une solution avec rapidité et efficacité. Vous êtes très intuitif et pouvez déceler la vérité d'une situation et agir aussitôt de façon appropriée. Dès que Antilope a pris sa décision, elle la mène à bonne fin. Si vous démarrez quelque chose, vous en voyez déjà la finalisation. Antilope signifie aussi que de nouvelles occasions sont en train de se présenter à vous. Ayez l'œil ouvert sur ce qui se passe autour de vous et saisissez l'occasion que vous pensez bonne pour vous. Comme Antilope, vous avez une affinité avec l'eau et la forêt. Vous pouvez aimer passer du temps à la plage, au bord d'un lac ou dans les montagnes. Antilope est gracieuse dans ses mouvements, et sa présence vient indiquer la grâce avec laquelle vous gérez votre vie.

Ses talents sont : Adaptabilité ; Attention aux détails ; Observation soigneuse ; Communication claire ; Confiance en soi ; Courage ; Prêt à l'action ; Exploration ; Découvre l'aventure dans les choses du quotidien ;

Nature douce ; Bon jugement ; Grâce ; Force intérieure ; Planification ; Fortes compétences pour la survie ; Réussit ses actions.

Ses défis : Chicaneur ; Peur de l'échec ; Versatilité ; Peut ignorer la vérité ; Peut ignorer ses facultés intuitives ; Tendance à la fuite ; Trop sur la défensive ; Méfiant.

Élément : Terre.

> Lorsque Antilope vous apparaît, c'est le signe qu'il va y avoir pour vous des changements inattendus qui vont se produire dans un très proche futur. Ces changements vont surgir rapidement ; aussi saisissez les occasions lorsqu'elles se présentent pour ne pas les laisser s'échapper. En général, elles seront positives et stimulantes, mais vous pouvez rencontrer quelqu'un de négatif ou de jaloux. Antilope vit en harde. Si vous êtes du genre à éviter les autres ou à être solitaire, essayez de trouver des personnes ayant des intérêts similaires aux vôtres. En faisant cela, vous vous ferez de nouveaux amis et rencontrerez ainsi des occasions nouvelles de grandir. Antilope vous alerte sur le risque de perdre votre équilibre. Si vous vous sentez irritable, prenez du temps pour vous retrouver seul et faire le tri dans les pensées qui occupent votre esprit. Et, lorsque vous vous sentirez revenu à votre état normal, rejoignez votre harde. Vous préférez souvent faire partie d'un groupe parce que cela vous donne un sentiment de sécurité, mais vous avez aussi besoin de temps en temps d'être seul avec vous-même pour vous retrouver.
>
> Vous êtes en train de vivre des changements dans votre vie, en particulier des choses inattendues qui se produisent rapidement. Antilope peut vous aider à rester ancré dans ces moments et à saisir les occasions nouvelles qui se présentent. Si vous êtes en train de démarrer un projet, de développer des idées actuelles ou de changer d'orientation dans votre carrière, Antilope peut vous aider à avoir une vision d'ensemble et à découvrir ce qui pourrait être caché. Elle vous aide à clarifier les messages embrouillés, qu'ils proviennent de quelqu'un d'autre ou qu'ils se fassent entendre en vous. Elle vous aide chaque fois que vous avez besoin que votre énergie soit stimulée ou que votre esprit s'éclaircisse. Elle vous alerte sur les dangers, elle peut vous aider à ne pas relâcher votre attention, et vous incite à surveiller votre entourage. Elle peut vous permettre de débloquer et développer votre intuition, de créer de l'abondance et de la prospérité, d'élargir votre conscience et de mieux comprendre votre place dans l'univers. »

Retour à l'index

:: Ara : la Communication.

Voir > Perroquet.

Dans le *Dictionnaire des symboles* de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, on peut lire : « à cause de ses longues plumes rouges Ara est, chez les Maya, considéré comme un symbole du feu et de l'énergie solaire. Le glyphe Kayab, représenté par une tête d'Ara, est un signe solsticiel que les Chorti traduisent par un soleil resplendissant. Dans la cour du terrain du jeu de paume de Copan, six statues d'Aras alignées, trois vers l'Orient et trois vers l'Occident, marquent la position astronomique des six soleils cosmiques qui – avec celui du milieu (représenté par la balle) – figurent le septemvirat astrothéogonique du Dieu Soleil.

On signale, chez les Indiens Bribi de Colombie, l'utilisation d'un Perroquet rouge comme guide du mort.

La plume d'Ara, symbole solaire, a des usages décoratifs et rituels parmi tous les peuples d'Amérique équatoriale et tropicale. Une observation d'Yves d'Evreux chez les Tupinamba, rapportée par A. Métraux, établit une distinction entre la signification symbolique de cet Oiseau et celle de Aigle : il fallait éviter soigneusement de mettre comme empennage à une flèche une plume d'Aigle à côté d'une plume d'Ara, car cette dernière aurait été mangée par la première.

Les Indiens Bororos croient à un cycle compliqué de transmigration des âmes au cours duquel celles-ci s'incarnent temporairement dans l'Ara.

Au Brésil, les Aras font leur nid au sommet de falaises ou de rochers abrupts ; leur quête est donc un exploit : Ara, symbole solaire, est un avatar du feu céleste, difficile à conquérir. En ce sens, il s'oppose à Jaguar, associé au feu chtonien ; ce que corrobore les nombreux mythes amérindiens sur l'origine du feu, où l'on rencontre fréquemment le héros aux prises avec la dualité chtono- ouranienne, incarnée dans Ara et le Jaguar.

Dans son jeu de carte *Oracle du peuple animal*, Arnaud Riou regroupe les animaux par famille. Ara appartient selon lui à la famille de la communication, avec Abeille, Chien, Dauphin, Loup, Chat, Paon, Faucon, Singe et Oie sauvage.

> La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner, savez-vous demander, poser vos limites, rassembler ? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs ? Savez-vous parler en public, négocier ? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive ? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer.

[...] "Approche-toi, j'ai quelque chose à te dire", "J'aimerais tellement trouver les mots justes", "Ce n'est pas ce que je voulais dire", "Il ne m'a pas compris", "Je n'ose pas lui avouer", "Comment ne pas le vexer ?" Oser parler et savoir dire est tout un art. L'art de la rhétorique, l'art de prendre la parole en public, de demander, de

refuser, de poser ses limites. La vie est plus facile lorsqu'en nous le verbe est fluide et les mots complices de notre pensée. C'est tout un entraînement alors que de trouver les mots justes, la distance juste. C'est tout un art aussi que de maîtriser le bon rythme, l'art de ponctuer, de laisser en suspension les points de notre histoire ou d'y mettre un point final. C'est tout un art que de respirer avec les virgules, de s'interroger, de s'exclamer ! C'est tout un art de négocier, de définir ses besoins en termes clairs, de poser ses limites, de savoir dire non, de refuser, mais aussi de négocier, de coopérer, d'accepter.

Certains animaux ont dominé cet art de la communication. Ils viennent ici nous accompagner dans notre évolution. Chaque fois qu'un animal lié à la communication vous apparaît, c'est une occasion d'affiner votre parole, d'apprendre à utiliser le verbe pour exprimer votre pensée, vos besoins et de construire le monde auquel vous aspirez. Les animaux liés à la famille de la communication vont vous aider, vous inspirer et vous proposer d'utiliser cette grande force qu'est la communication.

Retour à l'index

•

Ara est un animal fier, noble. Il est beau, intelligent, sensible. Il fait partie des Oiseaux les plus colorés de la planète, ce qui exerce un pouvoir de fascination chez l'être humain qui aime l'approcher. Sa posture lui prodigue le respect et la réputation de messager des dieux. C'est du reste le grand Ara qui fut envoyé sur la Terre pour chercher en Amazonie le peuple du Jaguar, une population autochtone considérée comme un peuple des étoiles. Comme les Aras oublièrent certains membres de la tribu, ils furent condamnés par les dieux à demeurer sur la Terre. Sa taille et sa lenteur apparente lui permettent un rapprochement de l'humain. Du reste, Ara est l'Oiseau de la communication par excellence. Ses plumes aux couleurs chatoyantes symbolisent la beauté et la complexité de la parole. Elles sont utilisées par les chamans pour les rituels de communication entre les humains et les dieux. Ara a choisi pour habitat l'une des régions les plus luxuriantes. Il se plaît dans l'abondance, la complexité et la beauté des végétaux. c'est un Oiseau à la personnalité complexe qui observe attentivement son environnement et ses congénères. Il apprend à composer avec les uns et avec les autres. Ce grand Oiseau traverse différentes périodes très distinctes durant son existence. La première est l'apprentissage. Le bébé naît dépendant, aveugle, sourd et sans une plume. Ce n'est qu'entre quatre et quinze semaines que ses plumes pousseront. Commence alors une lente exploration. Ara apprend à voler, à s'orienter, à reconnaître ses prédateurs, à s'en protéger, à trouver sa nourriture. Il apprend par imitation. Pendant cet apprentissage, Ara continue à être dépendant de ses parents qui le nourrissent jusqu'à l'adolescence. Durant cette période de transformation de son comportement, Ara s'affirme, s'oppose, découvre le monde de lui-même, affirme son mode de vie, peut se choisir un partenaire, s'imposer au sein d'un groupe. C'est la période de l'affrontement. S'il vit en captivité, les humains peuvent ne pas le reconnaître. Ara peut projeter ses besoins affectifs sur un membre de la famille et rejeter les autres. Durant cette période, il peut chercher la confrontation, comme tout individu qui explore son territoire ; il recherche les limites de son environnement, il peut se mettre à crier, à rechercher des stimulations nouvelles. Sa troisième période de vie est la période de la sagesse. Son développement hormonal se régule et Ara devient plus calme. Comme l'homme, il peut vivre jusqu'à quatre-vingt-dix ans, une vie d'apprentissages et d'expériences qui l'amène à la sagesse.

Ses talents sont : Communication ; Rhétorique ; Chant ; Maturité ; Sagesse ; Identité ; Reproduction ; Élégance ; Répétition ; Ressemblance ; Imitation ; Qualité d'écoute ; Émotion.

> Ara est envoyé des dieux pour vous connecter à votre origine divine. Il vous rappelle votre essence primordiale qui s'inspire et se nourrit de ce qui est beau, élégant, raffiné. L'élégance s'incarne autant dans votre communication, dans votre façon de vous habiller, que de décorer votre habitat. La façon dont vous vous nourrissez, vous maquillez, faites votre toilette… s'inspire de votre origine divine. Ara vient vous rappeler que vous ne faites pas une expérience spirituelle. Vous êtes une âme divine qui vient réaliser une expérience terrestre. Il vous parle d'apprentissage. C'est par l'imitation qu'il maîtrise son comportement complexe. Pour imiter, développez l'empathie. Ara se fond totalement dans l'individu qu'il imite. Il dépasse le jugement, l'a priori. Ara vient vous questionner : « Êtes-vous libre de votre comportement, de vos émotions ? »
>
> Pour acquérir la sagesse, Ara passe par différentes phases. Lorsqu'il vous apparaît dans sa situation renversée, cela peut être pour vous signaler que dans la recherche de votre personnalité, vous pouvez ne plus tenir comte de votre environnement. Vouloir à tout prix vous faire remarquer ou être considéré comme un individu à part. Ara peut vous signaler un conflit entre ce besoin d'imiter et cette peur de disparaître, de n'avoir plus de personnalité. Ara alors vous interroge sur la nature de la personnalité à laquelle vous tentez plus que tout de vous raccrocher. Il vous ramène à la nature illusoire de toute personnalité. Il vous rappelle que votre essence profonde dépasse de loin toute image et apparence auxquelles vous pourriez être tenté de vous identifier et que vous pourriez adopter comme un vêtement. Au-delà de votre image, votre cœur est d'essence divine.
>
> Je suis toi, je suis moi, je suis celui que je regarde et deviens celui qui croit me posséder. Je suis d'essence divine. Je viens des étoiles pour rappeler à l'homme ses origines. Je suis capable de comprendre et de cohabiter avec les personnalités les plus complexes. J'apprends par imitation, car je sais reconnaître l'essence de chacun. Avec moi, tu sauras maîtriser la parole, l'image et l'art de trouver les mots justes pour te faire entendre. Je te transmettrai les clés du charisme, de la conviction, de l'art de persuader. Pour recevoir les secrets que je viens te transmettre, tu devras t'aligner sur tes intentions. Au nom de quoi souhaites-tu ce pouvoir ? Souhaites-tu utiliser le verbe pour unifier ou pour faire douter ? Aligne ton intention à tes actions. Rappelle-toi d'où tu viens. Consacre ton énergie à transmettre la lumière. Alors, avec moi, tu découvriras le secret des dieux, le secret du verbe et de la parole.

Le rituel de l'Ara.

> • *Je reconnais mon essence divine. Je me connecte quelques minutes que la beauté de mon cœur. Je visualise au centre de ma poitrine un Perroquet Ara bleu et or. Ses plumes représentent les couleurs de l'arc-en-ciel. Bleu, vert, jaune, rouge. Cette radiance se prolonge depuis ma poitrine dans toutes les parties de mon corps. La lumière court à travers mes membres, mes bras, mes jambes, ma couronne. Ara vient colorer mon aura. Je ressens dans mon aura une nouvelle vitalité. Chaque couleur est plus vive, plus intense. Je sens que cette vitalité vient nourrir mon énergie vitale de créativité, de confiance et d'amour.*

Retour à l'index

:: Araignée : l'Infini, la Patience, la Réceptivité, l'Énergie Féminine, la Créativité, la Destinée.

Voir > Scorpion.

Araignée représente la responsabilité : il nous faut assumer la vie par rapport à ce qui arrive. Nous tissons nous même notre toile du destin. Elle nous enseigne qu'il faut regarder au-delà de notre horizon personnel et envisager d'autres dimensions. Cet animal est l'énergie féminine de la force créatrice, celle qui tisse les beaux destins. Elle incite à créer, créer, toujours créer ! La créativité prodigue l'abondance et la joie. Araignée est un animal totem remarquable. Les Araignées sont caractérisées par leur habileté à tisser des toiles aux formes complexes, et leur patience lorsqu'elles attendent que leur proie tombe dans leur piège. Par affinité avec ce totem, vous pouvez avoir une grande faculté de perception et de créativité.

Araignée est associée à des significations symboliques qui combinent l'ombre et la lumière. Cet animal totem correspond à de nombreuses facettes de la vie. Dans de nombreuses cultures, Araignée est admirée pour sa capacité à tisser des toiles complexes, miracles d'ingénierie biologique. Si vous avez Araignée comme totem, vous avez des affinités avec la créativité. Vous avez la capacité de créer de mettre en œuvre des idées ou des projets complexes avec ingénuité. Dans plusieurs traditions, Araignée est le symbole totémique de la Mère, c'est à dire d'une énergie féminine puissante. Dans l'Égypte Ancienne, Araignée a été utilisée comme symbole pour représenter la déesse Mère Divine, Neith. Dans certaines tribus amérindiennes, elle est considérée comme le symbole du créateur du monde et, par extension, est associée à l'énergie créatrice féminine.

> Tout comme Araignée tisse une toile magnifiquement conçue, ce totem favorise l'intégration de tous les aspects de votre vie dans un ensemble cohérent. Quand Araignée se présente dans votre vie, elle pourrait vous inciter à intégrer un morceau de votre *puzzle* personnel dans votre vue d'ensemble et à acquérir une perspective plus cohérente sur votre vie. Araignée comme totem vous encourage à prendre du recul. N'hésitez pas à explorer les nombreuses facettes d'un problème auquel vous devez faire face afin de trouver la solution la plus appropriée. Le pouvoir de cet animal totem vous incite à compter sur votre capacité à voir les choses sous des angles multiples et à développer la flexibilité de votre mental et de votre intuition.

Araignée, épiphanie lunaire dédiée au filage et au tissage, figure de créatrice cosmique, est maîtresse du destin, tisseuse de la réalité. Elle est symbole de l'âme et de la liberté. Chez les peuples altaïques d'Asie Centrale et de Sibérie, elle est l'âme libérée du corps. Araignée symbolise aussi un degré supérieur d'initiation. Sur le plan mystique, son fil évoque le cordon ombilical ou la chaîne d'or reliant la créature au créateur par laquelle elle tente de se hisser vers lui. Le fil d'Araignée est le support de la réalisation spirituelle. Les Achantis ont fait de Araignée un dieu primordial : l'homme a été créé par une grande Araignée. Chez les peuples d'Afrique occidentale, l'Araignée *Anansé*, a préparé la matière des premiers hommes, créé le Soleil, la Lune et les Étoiles. Ensuite, *Nyamé* a insufflé la vie en l'homme et Araignée continue de faire le relais entre la divinité et l'homme. Elle apporte les céréales et la houe. Chez les *Bamoun* du Cameroun, la Mygale a reçu du ciel le privilège de déchiffrer l'avenir. Dans l'ancien empire Inca, le devin découvre un pot dans lequel est conservée l'Araignée divinatrice. Si aucune de ses pattes n'est pliée, l'augure est mauvais. Pour les *Aztèques*, elle est le symbole du dieu des enfers. Au Sud-Vietnam, elle est une forme de l'âme échappée du corps pendant le sommeil : la tuer c'est risquer de provoquer la mort du corps endormi. Araignée tissant sa toile est l'image des forces qui tissent nos destinées.

> Araignée est connue pour attendre patiemment ses proies. La présence de ce totem dans votre vie pourrait indiquer la nécessité de faire preuve de patience à l'égard d'un projet ou d'idées que vous essayez de mettre en œuvre. La médecine du totem Araignée consiste à être patient tout en prêtant attention à la façon dont les événements se déroulent, et d'agir enfin opportunément lorsque l'occasion se présente. Si Araignée se présente dans votre vie, cet animal totem peut vous rappeler les aspects négatifs de votre personnalité ou de votre vie qui ont besoin d'être mis en lumière. Pour beaucoup, Araignée inspire la peur ou au moins une certaine forme d'aversion. Elle a ainsi tendance à être associée symboliquement à ce que les psychologues appellent « l'ombre personnelle ». En bref, votre « ombre personnelle » repose sur les aspects de votre personnalité ou de votre vie que vous ou d'autres personnes jugez négativement comme inacceptables et qui sont donc rejetés ou réprimés. La présence du totem de l'araignée dans votre vie pourrait évoquer des sentiments négatifs ou de malaise. Si vous ressentez une tension, un inconfort ou de la peur dans votre relation avec votre animal totem, examinez si ces sentiments apparaissent également dans votre vie. Cela peut vous conduire à découvrir des sources de tension dans des domaines de votre vie quotidienne comme le travail, la famille, ou une relation intime.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « l'Araignée apparaît tout d'abord comme une épiphanie lunaire, dédiée au filage et au tissage. Son fil évoque celui des Parques, mais sa toile qu'est-elle ? La Bible et le Coran s'accordent à souligner sa fragilité :

> *Il s'est bâti une maison d'Araignée,*
> *Il s'est construit une hutte de gardien :*
> *riche il se couche mais c'est la dernière fois ; quand il ouvre les yeux, plus rien.*
> *(Job, 27, 18)*
>
> *Mais la demeure de l'Araignée*
> *est la plus fragile des demeures.*
> *(Coran, 29, 40)*

Cette fragilité évoque celle d'une réalité d'apparences illusoires, trompeuses. Araignée est-elle donc l'artisan du tissu du monde ou celui du voile des illusions, cachant la Réalité Suprême ? C'est bien la question que pose, en Inde, dès le deuxième millénaire avant le Christ, dans les plus anciens textes védiques, le mythe, différemment interprété, de Maya, la shakti ou compagne de Varuna. Pour la philosophie bouddhiste, Maya évoquera une réalité illusoire, parce que "vide d'être" c'est-à-dire dépourvue de tout substrat métaphysique. Pour le Brahmanisme, au contraire, la réalité, c'est l'existence qui est "vraie" puisqu'elle est une manifestation de l'essence : le voile de Maya, comme la toile de l'araignée, exprime la beauté de la création et Maya est une déesse prestigieuse.

Cette dialectique d'où procède l'ambivalence symbolique de l'Araignée, la situant au centre de la problématique de l'hindouisme et du bouddhisme, c'est donc aussi la dialectique essence/existence, que l'on retrouve au départ même de la culture méditerranéenne, si l'on examine attentivement l'organisation du mythe d'Arachné.

> *Athena, déesse de la Raison Supérieure, puisque fille de Zeus sortie tout armée de son crâne, est la maîtresse du tissage. Arachné, jeune lydienne, qui n'est qu'une vulgaire mortelle, est si douée en cet art qu'elle ose y provoquer la divinité. Toutes deux s'installent face à face, devant leur métier. Athena brode les douze dieux de l'Olympe dans toute leur majesté, et, aux quatre coins de l'oeuvre, évoque les châtiments encourus par des mortels qui ont osé les défier. En réponse à cette image transcendantale d'une réalité supérieure, interdite aux humains, Arachné dépeint, elle, les amours des Dieux pour de vulgaires mortelles. Et Athena, outragée, frappe la jeune fille de sa navette. Arachné veut alors se pendre ; Athena lui sauve la vie, mais la métamorphose en Araignée, qui ne cessera de se balancer au bout de son fil. Le défi de la mortelle à la déesse a bien quelque chose de sartrien : il place ce monde avant l'autre, subordonnant l'Olympe lui-même aux passions humaines. Araignée, à la toile aujourd'hui dérisoire, symbolise aussi la déchéance de l'être qui voulut rivaliser avec Dieu : c'est l'ambition démiurgique punie.*

Tout le symbole de l'Araignée est donc contenu dans un fonds culturel indo-européen, sujet à maintes interprétations, que l'on retrouve disséminées, isolées ou séparées, dans une infinité d'aires culturelles. Ainsi peut-elle aisément faire figure de créatrice cosmique, de divinité supérieure, de démiurge. C'est le cas dans de nombreuses populations.

Chez des peuples d'Afrique occidentale, *Anansé*, l'Araignée, a préparé la matière des premiers hommes, créé le Soleil, la Lune, les Étoiles. Ensuite, le dieu du ciel, *Nyamé*, a insufflé la vie en l'homme. Araignée continue de remplir une fonction d'intercesseur entre la divinité et l'homme ; comme un héros civilisateur, elle apporte les céréales et la houe.

Des mythes de Micronésie (les Gilbert) présentent *Nareau*, le Seigneur Araignée, comme le premier de tous les êtres, comme un dieu créateur.

Les Achantis ont fait de l'araignée un dieu primordial : l'homme a été créé par une grande Araignée. Une légende malienne la décrit comme le conseiller du dieu suprême, un héros créateur, qui se déguisant en Oiseau, s'envole et crée à l'insu de son maître le Soleil, la Lune et les Étoiles… puis règle le jour et la nuit, et suscite la rosée.

Tisseuse de la réalité, elle est donc maîtresse du destin, ce qui explique sa fonction divinatrice, très largement attestée de par le monde. Chez les *Bamoun* du Cameroun, par exemple, l'Araignée Mygale a reçu du ciel le privilège de déchiffrer l'avenir… Dans le bestiaire de l'art Bamoun, le *Ngaame* (un autre de ses noms) dispute la première place au Serpent royal... Sa signification est universelle. Liée au destin de l'homme, un drame de sa vie terrestre, la divination par le *Ngaame* a créé une technique du déchiffrement des signes… Elle consiste à placer sur l'orifice du trou de la Mygale des signes que l'animal bouscule la nuit et transforme en message. À travers eux, le devin cherche la guérison, la protection contre l'ennemi, la joie de vivre.

La mantique par l'Araignée était couramment pratiquée dans l'ancien Empire des Incas du Pérou. Le devin découvre un pot dans lequel est conservée l'Araignée divinatrice. Si aucune de ses pattes n'est pliée, l'augure est mauvais.

Enfin Araignée devient parfois un symbole de l'âme ou un animal psychopompe. Chez les peuples altaïques d'Asie centrale et de Sibérie, notamment, elle représente l'âme libérée du corps. Chez les Muisca de Colombie, si elle n'est pas l'âme, c'est elle cependant qui, sur un bateau en toile d'Araignée, transporte à travers le fleuve les âmes de morts qui s'en vont aux Enfers. Chez les Aztèques, elle devient même le symbole du dieu des Enfers. Chez les Montagnards du Sud Vietnam, Araignée est une forme de l'âme, échappée du corps pendant le sommeil ; tuer l'Araignée, c'est risquer de provoquer la mort du corps endormi.

Toutes ces qualités : démiurgie, mantique, conduite des âmes, et donc intercession entre les deux mondes de l'humaine et de la divine réalité, font que Araignée symbolise aussi un degré supérieur d'initiation. Chez les Bambara, par exemple, elle désigne une classe d'initiés qui ont atteint l'intériorité, la puissance réalisatrice de l'homme intuitif et méditatif.

Cette intériorité, évoquée par l'Araignée menaçante au centre de sa toile, c'est au contraire, pour un analyste, un excellent symbole de l'introversion et du narcissisme, l'absorption de l'être par son propre centre (Baudoin).

Mais cette image enveloppante et centripète ne doit pas faire oublier cette autre image de l'intercesseur que constitue l'Araignée balancée comme un yoyo au bout du fil qu'elle semble vouloir constamment remonter. On y décèlera un contenu sexuel latent parfaitement corroboré par les études faites dans les Pouilles et en Sardaigne sur le tarentulisme et les accessoires de sa mise en scène. Au plan mystique, ce fil évoquera le cordon ombilical, ou la chaîne d'or reliant la créature au créateur, et par laquelle celle-là tente de se hisser vers celui-ci, thème évoqué par Platon et qui sera repris par le Pseudo-Denys l'Aréopagite : efforçons-nous donc par nos prières de nous élever jusqu'à la cime de ces rayons divins et bienfaisants, de la même façon que, si nous saisissons, pour l'entraîner constamment vers nous de nos deux mains alternées, une chaîne infiniment lumineuse qui pendrait du haut du ciel et descendrait jusqu'à nous, nous aurions l'impression de l'attirer vers le bas, mais en réalité notre effort ne saurait la mouvoir, car elle serait tout ensemble présente en haut et en bas et c'est nous plutôt qui nous élèverions.

L'unité de la pensée indo-européenne se retrouve une fois encore ici, car les Upanishad font de l'Araignée s'élevant le long de son fil un symbole de liberté. Le fil du yogi, c'est le monosyllabe *Aum* ; grâce à lui, il s'élève jusqu'à la libération. Le fil de l'Araignée est le moyen, le support de la réalisation spirituelle. »

Retour à l'index

•

Selon Jamie Sams et David Carson :

> *« Araignée a tissé la toile qui donna aux humains leur première vision de l'alphabet. Les lettres formaient les angles de cette toile.*
> *Chevreuil demanda à Araignée ce qu'elle tissait et pourquoi toutes ces lignes faisaient figure de symboles.*
> *Araignée répondit: "Eh bien, Chevreuil, il est temps que les enfants de la Terre sachent enregistrer leurs progrès dans leur cheminement terrestre."*
> *Chevreuil répliqua : "Mais les humains ont déjà des images qui expriment en symboles l'histoire de leurs expériences !"*
> *— Oui, bien sûr. Mais les enfants de la Terre deviennent de plus en plus compliqués ; les générations à venir voudront en savoir plus. Les humains de demain ne sauront pas déchiffrer les pétroglyphes."*
> *Et c'est ainsi qu'Araignée, créatrice cosmique, tissa l'alphabet primordial, comme elle avait tissé le rêve du monde avant qu'il ne se manifeste. Il y a des millions d'années, ce rêve de l'Araignée a porté fruit. »*

Le corps de l'Araignée a la forme du huit : deux lobes joints à la taille et auxquels s'attachent huit pattes. Araignée est le symbole des possibilités infinies de la création ; ses huit pattes représentent les quatre vents du changement et les quatre directions de la Roue de Médecine. Cette habile fileuse tisse la destinée de ceux qui se font prendre dans ses filets pour lui servir de nourriture : une destinée semblable à celle des humains qui se laissent berner par les apparences illusoires et trompeuses du monde physique et ne savent pas voir, au-delà de l'horizon, les autres dimensions de la réalité.

La toile de la destinée symbolise aussi la Roue de fortune qui ne laisse aucune place aux choix et aux solutions. C'est tout à fait humain de se laisser entraîner dans la dualité bien-mal, sans penser que l'on peut changer le cours des choses. Pourtant, il faut faire preuve de détermination pour changer le cours de nos vies, sans quoi nos peurs et nos limites auront vite fait de nous engloutir.

Araignée, c'est l'énergie féminine de la force créatrice, celle qui tisse les beaux destins. Sa toile compte des centaines de motifs élaborés qui captent la rosée du matin.

> Si Araignée se balance au bout de son fil jusqu'à vos cartes, elle vous incite à créer, créer, créer ! Examinez donc tous les choix à votre disposition pour sortir de l'impasse. Autre possibilité : Araignée vous avertit peut-être que vous vous approchez dangereusement d'une situation embrouillée où vous risquez de vous emberlificoter. D'autre part, Araignée vous recommande peut-être d'écrire votre journal pour que vous vous rendiez compte des progrès que vous faites. Si vous décidez de le faire, vous n'oublierez plus jamais comment vous créez ces nouvelles étapes de votre vie.

C'est un message d'un nouveau genre que l'Araignée vous livre quand elle constate que, trop préoccupé par la trame de votre vie, vous oubliez de remarquer les occasions qui se présentent à l'extérieur. Si tel est le cas, la tisserande attire votre attention sur l'un de vos projets qui vient de porter fruit. Félicitations ! La grande fileuse vous a attrapé juste à temps ; vous alliez laisser passer cette occasion.

Mais le message le plus important de l'Araignée, c'est que nous sommes des créatures infinies et que nous continuerons, à travers le temps, de tisser des trames de vie. Arrêtez-vous et réfléchissez un peu à l'étendue du plan éternel.

L'aspect contraire de l'Araignée s'apparente au côté Yin de la femme. Araignée ira jusqu'à dévorer son partenaire si elle se prend tellement au sérieux qu'elle en oublie d'apprécier la valeur de l'énergie masculine. Pourtant, le guerrier qu'elle côtoie pourrait équilibrer les forces.

Si vous dédaignez votre partenaire (masculin ou féminin) et que vous vous sentez tout à fait supérieur, vous ne respectez ni votre côté masculin ni votre côté féminin. Vous n'êtes pas actuellement engagé dans une relation ? Peu importe, vous avez peut-être choisi de harceler un membre de votre famille ou un collègue de travail. Ce genre de critiques négatives ne sert qu'à détériorer les relations ; elles reflètent quelque chose que vous haïssez à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez nourrir ainsi votre ego, la partie est perdue d'avance. Vous êtes emmêlé dans le réseau de vos propres illusions et vous ne savez plus vraiment qui vous êtes. Il est temps d'examiner pourquoi vous critiquez tant les autres et quelle faiblesse alimente votre besoin d'attaquer tout le monde.

Si ceci ne s'applique pas à votre situation, examinez un autre message que livre l'Araignée à l'envers : le manque de créativité. Quand vos talents ne servent plus à tisser la toile, ce manque de créativité peut engendrer destruction et carnage. Si vous vous enlisez dans un bourbier et que vous êtes incapable de faire un pas dans la bonne direction, il vous arrivera d'en vouloir à ceux qui réussissent. Ce ressentiment engendrera la Veuve noire qui vous engloutira tout entier… et vous serez le seul être à pleurer votre perte. »

Retour à l'index

•

Selon Nicki Scully, « Grand-Mère Araignée a été vénérée par de nombreuses cultures indigènes en tant que tisseuse de l'univers. Les Lakota l'appellent Inktomi, ou Iktomi, ou Ktomi (les Dakota l'appellent Unktomi), mais Inktomi est l'image du "Filou", auteur de toutes les farces douteuses qui donnent aux êtres la configuration risible qui est la leur. Araignée nous apprend à durer dans notre présente réalité tout en comprenant notre relation individuelle avec la création dans son intégralité – sa toile est une métaphore pour les pensées qui expriment notre paysage intérieur. Beaucoup de gens considèrent la Grand-Mère Araignée comme l'être le plus ancien ; dans certaines traditions, notre monde est venu à l'existence en conséquence de la toile qu'elle a tissée au commencement. En Inde, Araignée est associée à *l'Âtam* (le Soi), ou à *Mâyâ* (la magicienne, le pouvoir d'illusion cosmique).

Nous filons notre toile d'énergie que nous projetons dans toutes les directions et dans toutes les dimensions. Comme les fils de soie que sont de la substance du corps même de l'Araignée, chacune de nos vagues d'énergie porte notre vibration propre, notre signature unique. Ces motifs sont la composition de tout ce que nous sommes et savons et avons touché. Nous touchons ce chant vibratoire de nous-mêmes à toutes choses, et toutes choses nous chantent en retour, définissant notre place personnelle dans le cosmos.

Les Araignées communiquent les unes avec les autres en pinçant différents fils de leur toile ce qui produit les vibrations vues, senties, et entendues, dans tout l'univers. La plus légère vibration s'enregistre dans la toile. Toute cette information est partagée indéfiniment.

Le centre de l'univers est là où l'Araignée se tient sur sa toile individuelle. Araignée sait comment marcher sur sa propre toile, quels sont les fils à saisir, et quels sont ceux à éviter. Elle ne marche pas sur le fil collant où elle serait prise au piège. Vous remarquerez que l'Araignée ne place pas les fils collants au centre sa toile, car c'est le centre d'elle-même. Certaines de nos pensées sont collantes aussi, et elle peuvent nous embrouiller de la même façon que les fils épais de l'Araignée font prisonnière sa proie. D'autres pensées, comme le cadre de sa toile, sont fortes et architectoniques. Par exemple, l'Araignée nous enseigne le discernement, elle nous aide à connaître les pensées auxquelles s'accrocher, et celles qu'il convient de laisser passer. Araignée est toujours attentive, comme vous devez l'être dans votre voyage avec elle.

Les fils collants de la toile d'Araignée peuvent être comparés à la structure matérielle du monde : *Mâyâ*, l'illusion. Mais comme le savent ceux qui ont l'expérience de la méditation, la seule chose que nous connaissons vraiment, c'est la nature transitoire de nos pensées. Araignée nous apprend à avoir la même relation avec notre mental que celle qu'elle entretient avec sa toile. Vous pouvez toujours faire appel à Araignée, pour la clarté de vision, quand vous vous sentez pris dans les fils de votre mental et la Mâyâ de votre réalité tridimensionnelle.

Moins connue, mais tout aussi profonde, est la qualité de guérisseuse de l'Araignée. La soie d'Araignée est plus résistante que l'acier. Une cuillerée à café de cette soie fine peut tisser un million de toiles ! Les Indigènes recouvraient les plaies avec de la toile d'araignée fraîche. Avec le même genre de soie qu'elle utilise pour envelopper sa proie, Araignée peut réparer les déchirures des tissus intérieures et extérieurs, et tisser une toile qui peut assurer la cicatrisation. Une fois que vous avez établi une relation avec Araignée, vous pouvez faire appel à elle pour qu'elle vous aide à guérir.

Araignée a tissé la Création, précédant tout. Notre réaction à sa nature étrange va du respect à la terreur, à la répulsion. Quand nous voyageons avec Araignée, nous avons une occasion inhabituelle d'être juste avec la sensation de respect. Parce que la Terre est constamment en mouvement dans l'univers, nous entrons dans les domaines de différents tisserands, car la localisation de notre planète change. Cela signifie que, chaque fois que vous ferez le voyage de l'Araignée, vous rencontrerez une nouvelle Araignée, et que vous sera montré quelque chose d'entièrement différent.

Le Voyage de l'Araignée fait partie, au même titre que celui du Chameau, de la Girafe, du Lézard cornu, du Loup, du Pélican et du Mustang, des *Voyages de Libération*. Ce voyage est destiné à débarrasser des contraintes des pensées et croyances limitées. Les vieux modèles sont abandonnés, laissant la place à des visions nouvelles, élargies, qui génèrent une connexion plus grande avec l'Ensemble de la Nature.

> • *Voyage de l'Araignée :*
> *Faites l'Alchimie du Chaudron et venez en présence de Thoth…*
> *Quand vous rencontrez Thoth, il est sur un fil d'une énorme toile, dont vous ne pouvez voir qu'une petite portion de là où vous êtes. Quand votre attention se concentre sur le fil de soie, vous pouvez entendre la vibration de la toile et voir que cete vibration établit un motif de lumière ; vous pouvez imaginer que cette vibration de la toile d'Araignée se déplace dans l'univers et interagit avec les autres toiles…*
> *Prenez le temps de noter où vous êtes, en relation avec ces autres toiles.*
> *[Pause…]*
> *Tendez la main et touchez le fil. Instantanément, vous faites partie de la toile, et vous suivez le filament, hors de notre atmosphère, et au centre de la toile d'Araignée cosmique, géante…*
> *Quand vous vous rematérialisez, vous vous retrouvez face à une Araignée géante. Remarquez que vous ne percevez qu'une partie de l'Araignée, car l'autre partie est toujours dans une autre dimension. Tandis qu'elle tisse sa toile, elle crée la "Mâyâ" que nous pensons être notre réalité tridimensionnelle. Prêtez attention à l'Araignée quand elle tisse un nouveau fil. À partir du tissage, espace et temps sont créés. Observant son tissage, vous réalisez qu'il n'est pas nécessaire que vous soyez pris au piège de cette réalité tridimensionnelle. Avec cette reconnaissance de la possibilité, simultanée, vient la réalisation de ce que toutes choses sont interconnectées.*
> *Maintenant, vous avez une occasion de lâcher prise à votre identité individuelle et de recevoir le don de la perspective de l'Araignée. De l'endroit où elle se tient, vous pouvez non seulement voir la terre, mais aussi le reste de notre système solaire, notre galaxie, et le cosmos au-delà. Vous êtes sur l'une des milliards de toiles, chacune s'étendant et ondoyant dans une frénésie de croissance qui est continue et infinie.*
> *[Longue pause…]*
> *La perspective de l'Araignée est très différente de la nôtre, et beaucoup plus vaste, mais elle nous permet de voir les connexions entre la toile individuelle et les autres toiles du cosmos. Araignée pince un fil, et fait vibrer sa toile… Remarquez que cette toile vibrante est sécante aux autres toiles tissées par d'autres araignées. À chaque intersection se trouve le point de connexion où la matière est en ignition et prend forme. Les points d'intersection donnent de la force à la création. La relation entre les milliards d'Araignées qui filent, pincent, et se déplacent sur leurs toiles crée les galaxies, les étoiles et les planètes, que cous appelons notre univers…*
> *Prenez le temps de reconnaître le spectre entier de l'existence et de la reconnaître.*
> *[Longue pause…]*
> *Maintenant, de cette perspective élargie, Araignée vous donne une occasion de regarder la terre sans jugement, et de voir ce qui doit être fait dans votre sphère d'influence. Quand vous reviendrez sur le plan matériel, peut-être serez-vous capable d'offrir de nouvelles contributions*
> *[Pause…]*
> *Quand votre expérience sera achevée, exprimez votre reconnaissance et votre appréciation à l'Araignée pour les connaissance que vous avez reçues…*
> *Pour retourner à la réalité ordinaire, commencez à vous concentre sur le retour à votre monde individuel, au centre de votre propre univers… Araignée commence à faire vibrer les fils tout autour de vous, vous entourant de vibrations de lumière et de son. Quand la lumière et le son commencent à se solidifier, ils prennent lentement la forme de votre environnement physique…*
> *Partagez votre expérience avec Thoth et recevez toute information ou message qu'il a pour vous à ce moment.*
> *Thoth vous aidera à revenir dans votre conscience ordinaire… Veillez à bien vous enraciner et vous centrer avant d'ouvrir les yeux. »*

Retour à l'index

•

Selon Phillip Kansa et Elke Kirchner,

« Araignée tisse un mince fil jusqu'à votre moi supérieur, vos anges et vos aides spirituelles. Elle vous offre une connexion au Ciel. Vous y trouvez des réponses à toutes vos questions existentielles. Pour de nombreuses tribus indiennes d'Amérique du Nord, une rencontre avec une Araignée porte bonheur.

Araignée, en tant qu'animal totem, vous empêche d'oublier, dans l'effervescence quotidienne, votre lien aux dimensions et aux êtres lumineux supérieurs. Si vous avez besoin du conseil d'un guide spirituel, invoquez

l'Araignée. Elle tisse le lien pour vous. Prenez le temps, dans le silence, d'écouter ses messages. Araignée vous incite à tisser un lien d'amour vers tous les êtres.

> • *Exercice pour me relier à cet animal :*
> *Asseyez-vous dans un endroit calme. Détendez-vous et invoquez intérieurement votre araignée. Vous la voyez devant votre œil mental. Demandez-lui de tisser le lien que vous souhaitez. Entrez en vous jusqu'à entendre, voir ou sentir une réponse ou un message. Remerciez l'araignée quand le moment sera venu pour vous de revenir dans l'ici et maintenant, et notez vos découvertes par écrit. »*

Retour à l'index

•

Pour David Carson, « Araignée appartient à la famille des *Qualités intérieures*, au même titre que Serpent, Taupe, Tortue, Faucon, Singe, Phénix, Jaguar, Chat, Éléphant, Loup, Lion, Ours grizzly, Corbeau et Corneille, Gorille, Crocodile, Bison et Dragon.

Le rythme effréné du monde dans lequel nous vivons – exigences du travail, évolution technologique et pressions financières – nous fait aisément oublier notre parenté aux animaux. Il est encore plus facile de négliger notre esprit animal, personnel et intérieur, où nous pouvons puiser force, sagesse et conseils. Il existe diverses façons de nous reconnecter à nos guides intérieurs. L'une d'elles est de fournir un effort conscient pour trouver l'animal qui compense les faiblesses que nous sentons en nous-mêmes – Lion peut pas exemple nous aider à combattre notre timidité. Une autre approche consiste à identifier un ou plusieurs animaux avec lesquelles nous sentons une affinité particulière et à travailler en lien étroit avec eux sur une large gamme de problèmes et de peurs. Ce chapitre sonde es créatures susceptibles d'offrir un éclairage intérieur particulier sur notre caractère et notre psyché. [...]

Araignée vous aide à vous fabriquer un nouveau modèle d'existence et à tisser du lien. Apprenez de sa créativité et inscrivez votre vie et votre espace personnel dans un motif qui soit fort et beau. Au sein de la grande toile de la vie, apprenez à rester connecté et à ressentir, comme Araignée, le réseau psychique tout autour de vous. Laissez vos fils d'or et d'argent créer des liens et attirer à vous tout ce qui est important et nécessaire à votre vie.

Maîtres antiques du néant, les Araignées ont leur toile pour chemin. Elles enseignent que tout est lié, et envoient des fils choisis aux motifs géométriques précis.

Les fils de la vie transmettent des informations, et permettent à ce qui est éloigné d'arriver jusqu'à nous. Parcourant sa toile en mouvements spiraux, Araignée maîtrise la circularité de l'énergie. Elle est indissociable de sa toile – tout comme le musicien l'est de son instrument – la mélodie de la vibration transmettant exactement la nature et la condition de ce qui est pris dans la toile. Extension de l'être Araignée entier, la toile est un moyen de communication qui transmet de cruciales vibrations, renseignant sur le vent, une feuille ou de la nourriture.

Seattle, chef de la tribu amérindienne des Suquamish, comprit le pouvoir de l'Araignée. Vers 1880, il prononça ces mots : "Ce n'est pas l'humanité qui a tissé la toile de la vie. Nous n'en sommes qu'un fil. Tout ce que nous faisons à la toile, nous le faisons à nous-mêmes. Tout est lié. Tout communique."

Si Araignée est votre esprit totem, réveillez votre pouvoir de créer du lien. Lancez loin vos fils et ramenez ce dont vous avez besoin. Écoutez ce qui anime votre toile en restant connecté au monde. Araignée nous apprend à travailler en harmonie avec les énergies de la nature. Baignez-vous dans le Soleil. Laissez le vent vous caresser ; votre fine toile est solide, vos filaments de soie ne céderont pas.

> • *Méditation toile d'araignée :*
> *Vous pouvez utiliser cette méditation de multiples façons (pour des problèmes de santé par exemple, ou pour vous relier à la chaîne de la vie).*
> *Asseyez-vous dans un endroit confortable où vous ne serez pas dérangé. faites quelques profondes respirations. Débarrassez-vous de toutes les tensions qui vous encombrent. Continuez à respirer profondément jusqu'à être centré, calme, paisible et détendu.*
> *Imaginez un petit cercle autour de vous. Celui-ci est le vôtre, il n'est à personne d'autre. Invitez dans votre cercle le pouvoir du Grand Mystérieux, un pouvoir sans jugement, qui vous transmet uniquement de l'amour inconditionnel. Savourez ce sentiment.*
> *Élargissez votre cercle au-delà de votre corps, toujours centré et détendu. Invoquez maintenant les pouvoirs de Mère Araignée, la grande tisseuse, pour transformer notre cercle en toile. Observez cette transformation, depuis le centre de la toile où vous vous trouvez.*
> *À présent, nommez votre toile (toile des relations, par exemple, de l'argent ou de l'esprit). Cette toile est la vôtre : baptisez-la et revendiquez-la.*
> *Examinez-la avec votre œil guérisseur, le Troisième Œil. Détectez toute anomalie, toute chose prisonnière de la toile ; observez les moindres trous ou irrégularités.*
> *Vous allez maintenant réparer votre toile. Demandez ce qu'il faut faire pour réparer les dégâts. Vous faut-il changer de comportement ? Devez-vous relever des défis ou accepter les choses ? Écoutez la réponse et acceptez d'agir en fonction.*
> *Terminez votre méditation en remerciant Mère Araignée pour son aide.*

Dans certaines cultures amérindiennes, les capteurs de rêve et d'âme sont utilisés comme objets sacrés. Les capteurs d'âme se composent d'une toile, faite de ficelle attachée à un cadre circulaire, et sont placés sur les autels pour attraper les bons esprits, et les faire passer dans notre niveau d'existence, pour nous aider. Les capteurs de rêve sont munis d'une corde de grains partant du centre de la toile pour attraper les bons rêves, lesquels descendent le long des grains jusqu'au monde onirique du dormeur. Vous pouvez y ajouter un petit fétiche de votre animal spirituel, pour vous aider à communiquer avec lui dans vos rêves. »

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou, « Araignée appartient à la famille de la *Posture* avec la Tortue, le Taureau, le Cerf, l'Aigle, la Baleine, le Lion, le Cygne, le Gecko et le Sanglier.

Les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver.

Nous cherchons tous à trouver notre place sur la Terre, à donner du sens à notre existence, à être utiles, à trouver notre voie. Nous avons besoin de vivre une vie pleine de réalisations matérielles et spirituelles, nous avons besoin d'entretenir des relations sereines et constructives. Nous avons besoin de voyager, de nous développer, d'évoluer. Pour suivre notre route, nous sommes amenés à choisir, à nous engager, à décider. Parfois, nous manquons de critères pour faire les bons choix.

Les animaux ne se projettent pas comme les humains en permanence. Ils n'ont pas un tempérament à calculer, à imaginer ce que la vie leur réserve. Les animaux s'occupent avant tout de leur posture. Ils n'anticipent pas plusieurs jours à l'avance les rencontres qu'ils aimeraient faire, la forme qu'ils aimeraient donner à leur prochain nid ou la personnalité de leurs prochains enfants. Ils ne se demandent pas pendant des heures la façon dont ils aimeraient aborder tel partenaire. Ils se contente d'aligner leur posture à leur véritable nature et d'agir naturellement.

Aligner sa posture, c'est habiter son corps, respirer profondément. C'est être présent à son cœur, le laisser résonner sans effort, être ouvert, c'est ouvrir son esprit à l'inconnu. C'est s'aligner sur ses valeurs. Écouter la façon dont notre corps réagit à tout nouveau choix, nouvelle direction, nouvel engagement. Lorsque nous sommes alignés dans une posture juste, nous n'hésitons plus au moment de choisir : les bonnes directions nous apparaissent spontanément et sans effort. Nous rencontrons facilement les bonnes personnes avec qui nous allons réaliser des projets fructueux. C'est à cet alignement que les animaux de la posture vont nous accompagner.

> *Tisse ta toile, relie toutes les facettes de toi-même,*
> *Unis chaque partie de ton être à partir de ton centre,*
> *Alors, tu connaîtras la paix.*

Araignée est un puissant totem. Elle symbolise à l'excellence l'énergie féminine apaisée. Le Yin parfait. L'idéal de la réceptivité, de l'intelligence du non-faire et de l'habileté à recevoir. Araignée incarne le féminin, la réceptivité, le silence, l'écoute.

Araignée bâtit sa toile à la fois pour y vivre, s'y protéger, pour chasser, s'y reproduire et y élever ses enfants. Une fois sa toile tissée, Araignée est capable d'attendre des jours entiers sans bouger. Elle est au centre de son mandala. Elle est à sa place et cela lui suffit. Tout dans l'énergie de l'Araignée invite à l'immobilité, à la confiance, plutôt qu'à la course effrénée. L'immobilité n'est pas l'immobilisme. Araignée ne s'active que lorsqu'elle pose un acte vital. Lorsqu'elle est immobile au cœur de sa toile, elle n'en bouge que lorsqu'elle reconnaît la vibration d'un insecte qui vient de s'y coller. Alors, en quelques secondes, elle le paralyse de son venin pour l'emprisonner et le conserver à l'abri. Cette patience de chasseresse lui permet de jeûner plusieurs mois dans l'immobilité.

Ses talents sont : Réceptivité ; Féminin ; Écoute ; Méditation ; Silence ; Non-agir ; Agilité ; Mandala ; Structure ; Architecture ; Harmonie.

> Lorsque Araignée vous apparaît dans le tirage, c'est souvent pour interroger votre aptitude à rester dans l'immobilité. Savez-vous recevoir ce que la vie vous donne sans être toujours dans l'action ? Êtes-vous prêt à faire ce vide ? À vous laisser toucher, à recevoir ?
>
> Araignée nous invite à la patience, à l'accueil de ce qui est. Araignée est également un tisserand exemplaire qui tisse sa toile comme on tisse sa vie. Sa toile est une œuvre d'art tant sur le plan géométrique, que mathématique esthétique et poétique. Le tout est cohérent et dans un équilibre parfait des éléments. Lorsque Araignée tisse sa toile, elle le fait dans une parfaite concentration. C'est l'incarnation d'une œuvre mathématique aboutie. Enfin Araignée fait peur et est souvent le miroir de nos phobies, de nos fantasmes et de notre côté sombre. Recevoir la visite de l'Araignée, c'est aussi une invitation à regarder notre ombre et à accueillir avec bienveillance cette partie mystérieuse de notre humanité.

Lorsque Araignée apparaît dans sa forme renversée, c'est pour vous inviter à identifier l'équilibre de l'action et du non-agir. Car l'immobilité est totalement liée à la production. Tout le règne végétal est immobile et silencieux pendant l'hiver pour permettre à la vie de se régénérer au printemps. Mais si la nature est silencieuse en hiver, elle n'est pas morte pour autant. Si vous êtes dans une période d'immobilité, avez-vous la sensation que cette période est fructueuse sur un autre plan ? Acceptez-vous l'immobilité ? L'accueil et le silence ? Araignée dans sa forme renversée peut vous interroger sur un envahissement. Vous sentez-vous pris dans la toile d'un proche ? D'une situation ? Vous laissez-vous kidnapper dans une situation en perdant votre libre arbitre ?

• *Message de l'Araignée :*
"Je suis l'Araignée. J'incarne le féminin, le silence, le non-agir, la méditation. Lorsque je tisse ma toile, je suis rigoureuse, j'organise la forme de mon destin avec précision. Mon univers est bâti sur une forme géométrique parfaite. Mon silence et mon intériorité me permettent de connaître et de maîtriser la perfection dans chacune de mes actions. Je ne me disperse pas. Je sais contenir mon énergie vitale. Je viens te visiter pour te transmettre l'art du non-agir. Si tu l'acceptes, je t'enseignerai le silence, la plénitude et la patience. Je t'apprendrai à poser dans ta vie les actes justes. Car la perfection est déjà en toi. L'univers attend de toi que tu exposes au monde la géométrie parfaite de ta toile. Il ne tient qu'à toi d'être le tisserand de ta vie. Ta toile ne ressemble à aucune autre. Tu es unique. Aussi, je te le demande, es-tu prêt à venir jusqu'à moi ? Je te préviens, je ne viendrai pas te voir. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. C'est toi qui viendras à moi lorsque tu sentiras dans tout ton corps que c'est le moment pour toi. Moi, je ne bouge pas, je suis la réceptivité même. Viens à moi. Viens à moi sans bouger. Par la force de ton esprit. Alors, je te transmettrai l'art de vivre sur ton royaume. Car avec moi, tu es appelé à régner.

• *Rituel de l'Araignée :*
"Je me relie au deva de l'Araignée, grand esprit des arachnides. Je souhaite moi aussi tisser ma toile, me poser au centre de mon mandala. J'ai besoin de me recentrer, de revenir au cœur de mon espace.
Je respire profondément. Je me visualise au centre d'un cercle. Dans une dimension magique et imaginaire. Je me visualise au centre d'un mandala. Puis, je visualise chaque dimension de mon existence. Ma vie professionnelle, amoureuse, amicale, familiale. À chaque chapitre, je visualise l'harmonie. Je me visualise entreprendre des relations apaisées avec mes parents, mes enfants. Je me vois parler avec assurance, calme et bienveillance. Après chaque action, chaque parole, chaque geste, je reviens à mon centre. Je reviens à ma colonne vertébrale, le centre de mon être. Je me visualise dans l'abondance, recevoir ce dont j'ai besoin. Je visualise mon énergie créatrice comme une source perpétuelle, toujours en mouvement. Je visualise ainsi réalisées toutes les situations qui ont besoin de l'être. Dans cette visualisation, je demeure immobile. Je laisse venir ce qui est. Je suis en paix.
Je peux réaliser un mandala sur mon cahier. En dessinant symboliquement mon espace intérieur, mon métier, mes relations amicales, amoureuses. Je dessine ce mandala sans réfléchir, puis je médite sur le dessin symbolique de mon environnement. »

Retour à l'index

•

Selon Sophie Ékoué, « dans de nombreuses cultures, Araignée est admirée pour sa capacité à tisser des toiles complexes, miracles d'ingénierie biologique. La plupart des Africains pensent aussi que Araignée a joué un rôle de messager dans le grand commencement du monde. Elle désigne en tant que simple animal le degré supérieur de puissance qu'un initié *bamana* peut atteindre par rapport à l'intuition et à la méditation. Araignée est le tisserand du destin, elle est aussi symbole de malice. Araignée est associée à des significations symboliques qui combinent l'ombre et la lumière.

Parmi tous les animaux des contes, il en est un qui traverse toutes les cultures : c'est le personnage de l'Araignée. De manière générale, ce personnage représente la ruse. Il est capable d'affronter toutes les situations et d'en sortir vainqueur. Il passe sont temps à jouer des tours aussi bien aux puissants qu'aux plus faibles. Il est par nature pervers et aime faire du mal, même à ceux qui l'aident. Il inspire la méfiance. Mauvais père et mauvais mari, il est avare et paresseux, mais il ne baisse jamais les bras devant l'adversité. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a un fossé. C'est un vantard qui n'a pas son pareil. Et un ingrat.

Dans les contes, ce personnage représente tout ce qui est condamnable dans la société : la méchanceté et surtout l'égoïsme. Car c'est vraiment par égoïsme que l'Araignée s'évertue à inventer les ruses. Et il n'épargne personne. Ni sa femme ni ses enfants, ni même Dieu. Les rois et tous les puissants ont une dent contre lui, tant il ne rate jamais sa cible. Il arrive aussi que son propre stratagème tombe sur lui-même par cupidité ou impatience. Il arrive qu'il trompe Dieu, mais il ne gagne pas à tous les coups.

Le personnage de l'Araignée est souvent lié à celui du Lièvre. Araignée et Lièvre sont les deux composantes du même personnage : celui du Malin. Mais si Lièvre est plutôt sympathique, il n'en est pas de même pour Araignée. Il est la somme de tout ce que la société rejette chez un individu. »

Retour à l'index

•

Selon Divi Kervella, « Araignée est le sujet d'un "épisode historico-légendaire très connu en Écosse. En 1306, Robert the Bruce se soulève contre les Anglais, mais ses tentatives échouent. Avec le dernier carré de ses fidèles

il trouve refuge dans l'île de Reachlainn à l'extrême nord de l'Irlande. Le moral est au plus bas. Au fond d'une grotte, Robert the Bruce observe d'un œil distrait le patient travail d'une araignée tissant sa toile. Celle-ci essaie de sauter d'un rocher à l'autre pour étendre sa toile. Quatre fois, cinq fois, six fois, elle échoue, mais recommence inlassablement son manège. Robert the Bruce se dit : "Moi aussi, j'ai essayé de me soulever par six fois contre les Anglais et à chaque fois ce fut un échec… Si à la septième tentative le pauvre animal échoue encore, j'abandonne et je pars en pèlerinage en Terre Sainte. » Mais la septième tentative fut la bonne, l'animal réussit à s'agripper au rocher et à tendre sa toile. Voyant le résultat de cette persévérance, Robert the Bruce reprend courage ; il repart en Écosse, vole de succès en succès jusqu'à la victoire finale de Bannockburn en 1314 où 7000 Écossais déchaînés écrasent l'armée anglaise forte de 20000 hommes. »

Retour à l'index

•

Pour Gilles Wurtz, « Araignée est un régulateur essentiel dans la nature : en un an, les Araignées mangent 400 millions d'insectes par hectare, soit beaucoup plus que les Oiseaux.

Araignée n'absorbe que des liquides, et avant d'ingérer ses proies, elle leur injecte des enzymes digestifs qui vont les liquéfier.

Araignée est dotée de filières : ces petits appendices sur son abdomen produisent de la soie. D'abord à l'état liquide, celle-ci devient solide à l'air libre. La soie d'Araignée fascine les chercheurs : sa configuration moléculaire est capable de varier pour s'adapter rapidement à la température et à l'humidité. Autre caractéristique étonnante : la soie d'Araignée, à diamètre égal, est six fois plus légère que l'acier mais tout aussi résistante. De plus, elle est incroyablement élastique, extensible. Araignée produit différents types de soie qu'elle utilise pour tisser sa toile : les filaments visqueux capturent la proie, les câbles durs et secs arriment l'ensemble. Ces propriétés procurent à la toile une grande résistance à l'épreuve du poids de la rosée, des chocs subis par la pluie, les insectes, le vent… Lorsqu'un fil rompt, le reste de la toile reste en place. Et ce, même lors de simulations avec des vents de l'intensité d'un ouragan, ainsi que l'ont constaté les chercheurs.

Pour les Celtes, Araignée est la représentation de la Source. Elle symbolise en effet la Source par la toile qu'elle tisse, en spirale ou non. Pour commencer une toile spiralée, Araignée tisse un premier fil qu'elle lance au gré du vent. Une fois ce fil accroché à un support, elle le consolide. Puis du centre de ce fil, elle en tire un deuxième qu'elle fixe à un troisième point d'attache. Ce Y est l'ancrage de la future toile. De son centre, Araignée tisse des rayons. Puis, partant une nouvelle fois du centre de la toile, elle la parcourt, en spirale, déroulant sa soie dans son sillage pour renforcer l'ensemble. Le centre, le cœur de la toile qui est aussi le début de la spirale représentent la Source, le point d'émergence dont tout est issu, l'origine de toutes origines, la source de toutes les sources.

La spirale qui part du centre et qui se déroule à l'infini montre que tout vient de là et qu'il n'y a pas de fin, tout est en perpétuelle évolution, transformation. Les rayons auxquels s'arrime la spirale enseignent que tout est relié, que la séparation n'existe pas, que tout ne fait qu'un. Araignée qui tisse sa toile, porteuse de ce puissant symbole, était donc pour les Celtes un animal sacré. Ils la priaient souvent car elle représente le pont entre les hommes et la dimension la plus élevée et sacrée : "la Source".

Elle était aussi la tisseuse qui créait les liens solides, à toute épreuve. Ainsi, quand il était nécessaire de créer des liens entre des peuples, des clans, des familles ou des individus, c'était elle que nos ancêtres consultaient. Cette capacité de tisser des liens résistants ne se limitait pas aux hommes, elle s'appliquait aussi aux animaux, plantes, minéraux, éléments, ou encore au milieu dans lequel vivaient les hommes : forêts, montagne, océan…

Enfin, l'Araignée qui tisse une toile spiralée assure l'éternité de l'existence issue de la Source en déroulant son fil de soie, encore et encore. Elle garantit qu'il n'y a pas de fin et ouvre ainsi tous les possibles pour le futur. Pour chacun à son niveau personnel, sur son propre chemin, et pour le Tout dont nous faisons partie. Car comme le montre la spirale sans fin qu'elle déploie, nous faisons partie d'un mur, et ce tout fait partie de nous. De même, ce fil que nous suivons, au gré duquel se déroule notre vie, explique qu'il n'y a pas de hasard. Les Celtes priaient beaucoup l'esprit de l'Araignée pour qu'il les guide au fil de leur vie.

La symbolique de l'araignée est, en soi, éternelle : la spirale de sa toile n'a pas de fin. Nous pouvons nous aussi prier l'esprit de l'Araignée pour qu'il nous guide lorsque nous nous sentons fragiles, sans résistance face aux épreuves ou aux perturbations extérieures. Ou quand nous sommes sur le point de créer des liens nouveaux et bénéfiques, mais que des peurs nous retiennent encore. Ou quand nous souhaitons ancrer et consolider des liens existants. Mais aussi lorsque notre horizon nous semble fermé, occulté, vide de toutes possibilités. L'esprit de l'Araignée est alors l'allié avisé qui nous montrera la voie vers l'ouverture, vers l'élargissement le déploiement de notre propre petite toile personnelle. Et ce, toujours dans le respect du Tout dont nous faisons partie. Et toujours dans le respect de la Source dont nous sommes issus.

Retour à l'index

•

Sophie Ékoué, auteure de Sagesses africaines (Hachette, 2016), nous rapporte un conte d'araignée :

• Il était une fois au Togo un grand roi, Kotokali, qui possédait deux très belles filles. Elles étaient toutes deux si ravissantes que, pour éviter qu'une mère jalouse ne leur jette un mauvais sort, le prénom des jeunes filles était tenu secret. Comme elles ont atteint maintenant l'âge nubile, le roi déclare : "Celui qui sera capable de deviner le nom de mes enfants deviendra leur époux à toutes deux !"
Bien des vaillants guerriers, bien des hardis chasseurs, bien des riches cultivateur tentent leur chance. Mais il y a tant de prénoms possibles pour de belles jeunes filles que personne ne parvient à deviner les bons.
Kakou Ananzé, l'Araignée, vient à passer par là. Il entend parler de la promesse royale et décide d'épouser les deux beautés. L'esprit de l'Araignée, tout le monde le sait, est plein de ruse et d'astuce.
Voici donc ce qu'il a inventé pour parvenir à ses fins. Il va se cacher en haut d'un manguier, aux branches bien touffues, tout au bord de la marre où les jeunes filles ont l'habitude d'aller faire leurs ablutions.
Du haut de l'arbre, il laisse tomber sur une pierre plate deux beaux bracelets qui se mettent à scintiller au soleil. L'aînée des jeunes filles aperçoit quelque chose qui brille dans la lumière, sur la berge. Étonnée, elle appelle sa sœur : "Dimdiya ! Dimdiya ! Ne vois-tu pas un curieux reflet sur cette pierre plate ? Qu'est-ce que cela peut-être ?"
La jeune sœur regarde à son tour et répond : "Je n'en sais rien, Anakoussey ! Si nous allions voir de plus près !"
Kakou Ananzé profite du fait qu'elles sont penchées sur les bracelets pour descendre de son arbre et s'en aller bien vite.
Le lendemain, Kakou Annanzé, revêtu de son pagne de cérémonie, va rendre visite au roi et lui dit : "Sire Roi, je suis un puissant magicien de passage dans le pays. Par mon savoir, j'ai pu découvrir le nom de tes deux filles. Je viens voir si tu tiendras ta promesse."
"Bon ! dit le roi, favorable à l'idée d'avoir pour gendre un puissant magicien, mes filles seront tes épouses si tu ne te trompes pas ."
"L'aînée de tes enfants s'appelle Anakoussey et ta plus jeune Dimdiya", déclare alors solennellement Kakou Ananzé.
À ces paroles, le roi est émerveillé. Quelqeus jours plus tard, ont lieu les noces de Kakou Annazé, d'Anakoussey et de Dimdiya.
Puis les deux sœurs, très heureuses d'avoir épousé un savant magicien, ont suivi leur mari dans son village. Quelques années ont passé. Des enfants sont nés et ont grandi.
Un soir Kakou Annazé, assis dans sa concession, jouait avec ses fils tandis que ses épouses préparaient le repas. Il dit alors : "Enfants, savez-vous ce que j'ai fait pour épouser vos mères ?"
Et vaniteux, pour obtenir l'admiration des jeunes garçons, il leur raconte la ruse qu'il avait autrefois inventée. Anakousey et Dimdiya ont entendu tout le récit, et compris qu'elles ont été dupées et que leur époux n'est pas un puissant magicien. Furieuses, pendant la nuit, elles quittent la maison pour aller se réfugier chez leur père à qui elles révèlent la tromperie de l'Araignée.
Plein de rage, le roi fait appeler ses guerriers : ils vont ensemble chez Kakou Ananzé, l'attrapent et le frappent jusqu'à le laisser pour mort. Araignée, meurtri et tremblant, se relève à grand-peine quand il sont partis. Plein de frayeur, il se traîne dans un grand trou qui s'ouvre au tronc d'un vieil arbre et s'y cache.
Où sont maintenant les araignées encore? Vous voyez bien qu'elles continuent à se cacher dans les trous de l'écorce des vieux arbres. »

Retour à l'index

:: Aspic :.

Voir > Cobra ; Serpent ; Vipère.

Le nom de cette espèce, Aspis, vient du grec *ασπις* signifiant *bouclier*, en référence à l'arrière de sa tête en forme de bouclier. Ce terme désignait aussi le Cobra et par extension tout Serpent venimeux. Aspic est un Serpent au corps épais, à la tête nettement définie, large et triangulaire, aux yeux à pupille verticale et au museau retroussé. Ce sont les quatre caractères les plus apparents qui distinguent Vipère Aspic de Couleuvre. Les écailles du corps montrent une arête longitudinale médiane (on dit qu'elles sont carénées). Le dessin des marques dorsales est variable mais forme souvent en France un motif de bandes transversales foncées pouvant devenir une bande en zig-zag brun foncé ou noire dans le sud-ouest. La face inférieure du bout de la queue est en général jaune ou rouge. La queue est petite et mince chez la femelle, plus longue chez le mâle. Elle a des dessins moins marqués que ceux du mâle. Le mélanisme est fréquent dans les vallées alpines où est présente la sous espèce *Vipera Aspis Atra*. Adulte, elle mesure entre 50 et 70 cm mais peut atteindre 1,90 cm. Les mâles sont en général plus grands que les femelles mais celles-ci sont plus trapues. Vipère Aspic mue deux à trois fois par an durant sa période active. Elle ne peut s'immerger et ne se nourrit jamais de Poissons ; donc tout Serpent complètement sous l'eau ou hors de l'eau mais avec un Poisson dans la gueule est une Couleuvre Vipérine (*Natrix Maura*) ou une Couleuvre à Collier (*Natrix Natrix*).

Vipère Aspic se nourrit principalement de micromammifères (Campagnols, Mulots, Musaraignes) mais aussi parfois de reptiles (Lézards) et d'Oiseaux. Elle tue ses proies en leur injectant son venin. Elle peut ingérer des proies pouvant être jusqu'à quatre fois plus grosses que sa tête. La déglutition est possible parce que les ligaments qui relient ses mâchoires sont très élastiques. L'estomac des Serpents produit des enzymes et des acides extrêmement puissants, capables d'attaquer tous les tissus y compris les dents, mais pas les poils ni les

griffes qui sont expulsés dans les fèces. Aspic a une denture solénoglyphe. Les crochets à venin, placés à l'avant de la mâchoire, sont mobiles. Il arrive régulièrement que, lors de la capture d'une proie, un crochet se brise et soit avalé par le Serpent. Il peut alors être retrouvé dans les excréments et un nouveau crochet venimeux, situé préalablement à l'arrière du crochet brisé, se met immédiatement en place. Au repos les crochets à venin sont repliés vers l'arrière dans l'intérieur de la bouche. Le venin a pour fonction de tuer les proies et d'assurer une part de la digestion.

> Aspic est ardent, passionné, désintéressé, énigmatique, sensuel, secret, curieux, entêté, fascinant, dangereux, obsessionnel, hésitant entre destruction et création. Il peut apparaître comme votre Animal Totem lorsque vous vous apprêtez à explorer un terrain peu familier et avez besoin de soutien pour aller de l'avant. Cet animal vit au ras du sol et peut vous rappeler de garder les pieds sur terre et de renforcer vos fondations, alors que vous traversez des périodes de changement.

Retour à l'index

:: Aurochs :.

Aurochs est le Bison d'Europe.

Retour à l'index

:: Autour : la Liberté intérieure, la Protection, le Soutien.

Voir > Aigle.

> • *Imagine que tu es assis dans une clairière, sur un banc en bois. Respire profondément et entre dans ton cœur. Maintenant, invoque mentalement Autour. Tu aperçois soudain un rapace tournoyant dans le ciel. Il descend peu à peu et se rapproche de toi. Tu entends peut-être ses cris. Il tournoie maintenant si près de toi que tu peux distinguer les plumes striées de ses ailes. Tu sens une puissante énergie bienveillante fondre sur toi. Laisse ce flux énergétique recharger chacune de tes cellules. Tu es protégé. Cette énergie te donne la liberté de vivre ta propre vie, et tu es encouragé par le Ciel. Prends le temps d'accueillir tous ces cadeaux dans ton cœur, puis remercie l'autour. Tu vois l'oiseau te dire au revoir et regagner les cieux. Tu peux en être sûr : il est toujours là quand tu as besoin de lui. Inspire et expire profondément plusieurs fois. Prends conscience du sol sur lequel tu es allongé ou du siège sur lequel tu es assis, et reviens dans l'ici et maintenant.*

Si tu rencontres Autour, voici ce qu'il te dit : « Tu es protégé et défendu. » Il vient à toi comme symbole de protection divine. Par sa force, cet animal t'aide à reconnaître que tu es libre de mener ta propre vie. Il dit : « Ne respecte pas si scrupuleusement les règles au point d'en oublier ta personnalité libre et tes souhaits personnels ! » En outre, Autour se fait volontiers le gardien de tes desseins spirituels.

> Ce totem fort vous offre une protection globale et puissante. Si vous voyez un autour dans une période où vous êtes très occupé dans votre vie, celui-ci veut vous dire : "Le monde spirituel veille sur toi." Il vous empêche de vous sentir perdu dans l'existence. Il vous donne la force de ne pas vous laisser happer par le flot de la vie, mais de reconnaître et de vivre vos forces personnelles.

Retour à l'index

:: Autruche : la Vigilance, la Rapidité, la Perspicacité.

Voir > Casoar ; Émeu ; Kiwi ; Nandou.

Autruche est le plus grand et le plus puissant des Oiseaux, et elle le sait ! Le port de tête hautain n'est cependant pas dû à son manque de modestie : Autruche est particulièrement vigilante. Elle enseigne aussi que parfois, il faut savoir taire son orgueil et fuir, lorsque le danger est imminent et trop important pour être affronté. Autruche ne se cache pas la tête dans le sable afin de refuser de voir, mais justement pour nous apprendre à nous introspecter : regarder dans la terre revient à regarder la Terre Mère, c'est à dire regarder notre incarnation.

En Égypte Ancienne, la Plume d'Autruche était un symbole de justice, d'équité et de vérité. Elle s'élevait sur la tête de la déesse de justice et de vérité, *Maât*, dont elle est l'emblème. C'est la déesse qui présidait à la pesée des âmes (*psychostasie*). La Plume d'Autruche servait de juste poids dans la balance du jugement. Elle signifie l'*ordre universel* fondé sur la *justice* (comme *Maât*). Les chasse-mouches des pharaons et des hauts dignitaires étaient confectionnés en Plumes d'Autruches, et symbolisaient le devoir essentiel de leurs fonctions : appliquer la justice. Deux Plumes d'Autruche font aussi partie de la coiffure sacrée d'*Osiris*, *l'atew*.

> Autruche nous enseigne à être vigilant, à observer nos peurs avec la hauteur du détachement, à nous regarder en face, et à nous remettre en question. Elle nous emmènera dans nos propres profondeurs afin d'en ressortir les forces à la surface.

Retour à l'index

•

Ronan Allain nous explique l'origine et les fonctions de la plume : « On a longtemps pensé que les plumes des oiseaux dérivaient des écailles des reptiles. Comme les écailles et les ongles des reptiles, les plumes sont composées de β-kératine et non pas d'α-kératine comme les poils des mammifères. Elles forment un édifice kératinisé, ramifié, fabriqué par l'épiderme et croissent à partir de projections de peau produites par des invaginations de l'épiderme qu'on appelle follicules, mais elles ne sont an aucun cas des écailles transformées. Les plumes des Oiseaux modernes se composent d'un axe central, creux à sa base, le calamus, et plein dans sa partie principale, le rachis. Ce dernier porte des barbes insérées de part et d'autre et enchevêtrées à des barbules dotées de petits crochets. La diversité des formes de plumes observée chez les Dinosaures permet de retracer l'évolution de cette structure tégumentaire complexe telle qu'elle a été inférée par Richard Prum de l'université Yale. Au stade le plus primitif, la plume est un simple cylindre creux produit par le follicule. Au cours des stades suivants, les barbes non ramifiées rattachées au calamus vont peu à peu fusionner au rachis pour donner des plumes planes. Les barbules vont ensuite structurer la plume avant que celle-ci ne devienne asymétrique.

On s'arrête souvent à la fonction des plumes qui nous apparaît la plus évidente et la plus importante pour les oiseaux, celle du vol, mais c'est oublier un peu vite que la plume joue aussi un rôle d'isolant thermique, de camouflage et de caractère sexuel secondaire chez les Oiseaux. Les Dinosaures étant des animaux exclusivement terrestres, c'est bien évidemment du côté d'une de ces fonctions qu'il faut chercher pour comprendre le succès évolutif de la plume.

L'exemple de l'Autruche, qui pour le coup est bel et bien un Oiseau, est assez intéressant à cet égard. Comme chacun sait, les Autruches possèdent des plumes mais ne volent pas. Elles partagent cette particularité avec tous les autres membres du groupe des paléognathes comme le Kiwi, le Nandou, l'Émeu et le Casoar. Si les plumes n'ont pas disparu chez ces animaux au cours de l'évolution du groupe des paléognathes, c'est sûrement parce qu'elles ont une quelconque utilité. Chez l'autruche, la femelle et le mâle ont un plumage différent : gris à brun pour la première, noir bordé de blanc pour le second - on parle alors de dimorphisme sexuel. Lors de la parade nuptiale, le mâle écarte les ailes et déploie ses plumes en éventail. Dans ce cas, les plumes jouent clairement un rôle de caractère sexuel secondaire. Mais la fonction des plumes de l'autruche ne s'arrête pas là puisqu'elles servent aussi d'isolant thermique aussi bien en cas de baisse que de hausse de la température. Les autruches adultes peuvent aussi se servir de leurs plumes pour faire de l'ombre à leur progéniture. »

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « la plume d'Autruche était un symbole de justice, d'équité, de vérité. Les Anciens voyaient l'origine de cette signification dans le fait que les plumes de l'autruche seraient toutes de même longueur : mais peu importe ce point. La plume d'Autruche s'élevait sur la tête de la déesse Maât, déesse de justice et de vérité, qui présidait à la pesée des âmes ; elle servait également de juste poids dans la balance du jugement. Comme la déesse dont elle est l'emblème, la plume d'Autruche signifie l'ordre universel, fondé sur la justice.

Les plumes d'Autruche, dont étaient confectionnés les chasse-mouches des pharaons et des hauts dignitaires, symbolisaient le devoir essentiel de leurs fonctions : observer la justice.

Dans les traditions africaines, chez les Dogons, peuple d'agriculteurs dont tout le système symbolique est lunaire, l'Autruche remplace parfois les lignes ondulées ou les successions de chevrons symbolisant les chemins de l'eau. Dans ces représentations, son corps est peint de cercles concentriques et de chevrons. Selon M. Griaule, la démarche en zigzag, caractéristique de ce volatile, qui sinue comme un cours d'eau, expliquerait cette interprétation. »

Retour à l'index

•

Dans *l'Encyclopédie des symboles* établie sous la direction de Michel Cazenave, on apprend que « l'Autruche est connue dans l'espace méditerranéen de puis le Ve siècle av. J.C. ; on la trouvait encore à cette époque en Afrique du Nord, ce que confirment les fresques rupestres préhistoriques et protohistoriques qu'on y trouve. Aristote lui attribuait une nature mixte, mi-Oiseau, mi-mammifère terrestre. Sa plume était le symbole de la déesse égyptienne Maât et servait lors du Jugement des morts à la cérémonie de la "pesée du cœur".

> • *Le texte du Physiologus (IIe siècle) célèbre ses "belles plumes multicolores et brillantes" et croit que l'Autruche "vole au ras du sol… Tout ce qu'elle trouve lui sert de nourriture. Elle va aussi dans les forges, mange le fer brûlant et le rejette aussitôt par les intestins, aussi brûlant qu'elle l'a avalé. Mais la digestion a rendu ce fer plus léger et plus pur, ainsi que je l'ai vu de mes propres yeux à Chios. Elle pond des Œufs et ne les couve pas comme c'est l'usage mais s'assoit en face d'eux et les fixe d'un regard perçant ; ils se réchauffent et la chaleur de ses yeux fait éclore les petits. Voilà pourquoi on pend des Œufs dans l'église afin qu'ils nous servent d'exemple. Lorsque nous nous y trouvons pour prier, nous devon diriger notre regard vers Dieu parce qu'il nous a défait de nos péchés".*

L'autre conception selon laquelle la chaleur du Soleil fait éclore les œufs d'Autruche servit de métaphore à la résurrection du Christ, et l'éclosion sans intervention des parents (ce qui est bien sûr zoologiquement faux)

symbolisait la maternité immaculée de la Vierge Marie. La légende selon laquelle l'Autruche enfouit sa tête dans le sable lorsqu'elle se sent menacée, pensant ainsi ne pas être vue ("pratiquer la politique de l'autruche"), en fit le symbole de la synagogue ainsi que de la paresse. L'expression "avoir un estomac d'Autruche" est également passée en proverbe, car elle peut digérer le fer, d'où, au sens figuré, les pires offenses.

Les bestiaires médiévaux font de cet Oiseau coureur, incapable de voler à l'instar du Cygne, l'animal qui symbolise l'hypocrisie et la tartuferie. Il déploie souvent ses ailes comme s'il allait s'envoler, mais en effet, il ne peut s'élever du sol, "tout comme les hypocrites qui veulent se donner l'apparence de la sainteté mais n'agissent jamais comme des saints. C'est ainsi que l'hypocrite, à cause du poids de ses biens et de ses soucis terrestres, ne peut s'élever vers les choses célestes" (Unterkircher). »

Retour à l'index

•

Sophie Ékoué, auteure de Sagesses africaines (Hachette, 2016), nous rapporte que « Dans l'ancien berceau de l'Empire mandingue (aujourd'hui sur le territoire du Mali), [...] les Œufs de l'Autruche symbolisent l'abondance. Une coquille d'Œuf d'Autruche surmonte les angles des minarets de certaines mosquées, comme à Djenné et à Mopti.

Retour à l'index

•

Selon Divi Kervella, « On trouve parfois le Pays de Galles représenté par trois plumes d'Autruche et la devise *Ich Dien*. C'est par exemple l'emblème que l'on trouve sur le maillot de l'équipe galloise de rugby. C'est en fait le badge du Prince de Galles, titre usurpé que porte le fils aîné du Roi d'Angleterre depuis 1301. Cet emblème était celui d'Édouard, le Prince Noir, le premier Prince de Galles étranger, qui l'emprunta à la maison du Hainaut dont faisait partie sa mère. La devise est en vieil-allemand et veut dire "Je sers". Cet emblème, et encore plus la devise, ne plaisent pas du tout aux nationaliste gallois ni même aux simples Gallois de gauche [sic], ce serait même plutôt l'emblème des Gallois loyalistes envers la Couronne. »

Retour à l'index

:: Babouin : la Sociabilité.

Voir > Singe.

Ses atouts sont : sociable ; hiérarchisé ; très organisé ; joueur ; imprévisible ; dangereux ; irritable ; exubérant ; destructeur ; dévastateur ; agile ; discipliné ; bon nageur.

> Demandez à votre totem Babouin de vous venir en aide dans votre recherche de liens sociaux, de relations solidaires et de camaraderie.

Retour à l'index

:: Balbuzard :.

Voir > Aigle.

Retour à l'index

:: Baleine : la Mémoire, la Sagesse, la Longévité.

Voir > Bélouga ; Orque.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « le symbolisme de la Baleine relève à la fois de la "bouche d'ombre" et du Poisson. Dans l'Inde, l'avatar vishnouite du Poisson guide l'arche sur les eaux du déluge. Dans le mythe de Jonas, la Baleine est l'arche elle-même : l'entrée de Jonas dans la Baleine, c'est l'entrée dans la période d'obscurité, intermédiaire entre deux états ou deux modalités d'existence (Guénon). Jonas dans le ventre de la Baleine, c'est la mort initiatique. La sortie de Jonas, c'est la résurrection, la nouvelle naissance, comme le montre de façon particulièrement explicite la tradition islamique. En effet *nûn*, vingt-neuvième lettre de l'alphabet arabe, signifie aussi Poisson et en particulier Baleine. C'est pourquoi le prophète Jonas, Seyidna Yûnûs, est appelé Dhûn-Nûn. Dans la Kabbale, l'idée de nouvelle naissance, au sens spirituel, s'attache à cette lettre *nûn*.

La forme même de la lettre en arabe (à savoir la partie inférieure d'une circonférence, un arc surmonté d'un point qui en indique le centre) symbolise l'arche de Noé flottant su les eaux. Cette demi-circonférence représente également une coupe, qui peut, sous certains aspects, signifier la matrice. Considérée de a sorte, c'est-à-dire en tant qu'élément passif de la transmutation spirituelle, la Baleine représente en un certain sens chaque individualité dans la mesure où elle contient le germe de l'immortalité et son centre, représenté symboliquement contre le cœur. Il convient de rappeler ici l'étroite relation qui existe entre le symbolisme de la coupe et celui du cœur.

Le développement du germe spirituel implique que l'être émerge de son état individué et de l'environnement cosmique auquel il appartient, de même que le retour de Jonas à la vie coïncide avec sa sortie du ventre de la Baleine... Cette sortie équivaut à celle de l'être qui émerge de la caverne initiatique, dont la concavité est représentée également par la demi-conférence de la lettre *nûn*.

Baleine apparaît également dans le Coran (*La Caverne*, sourate 18) avec la parabole d'un voyage de Moïse, qui avait emporté avec lui un Poisson. Moïse parvient au confluent des deux mers. À la croisée des deux mers, au point où s'unifient les contradictions, le Poisson échappe à Moïse et retrouve son élément, pour y renaître à une vie nouvelle. Le symbolisme de la lettre arabe, *nûn*, et du croissant qui la figure, rejoint ici de manière curieuse le symbolisme de la croix, représenté par la jonction des deux mers, et celui du Poisson, emblème de vie, *l'ichthus*, qui fut également, pour les premiers Chrétiens, un signe de résurrection. Il n'est certainement pas fortuit que les prières destinées au service des morts aient des versets qui riment principalement en *n*.

Du point de vue du symbolisme cosmogonique, la tradition islamique rapporte que la terre, une fois créée, se balançait sur les eaux. Dieu fit descendre un ange, qui souleva la terre sur ses épaules. Pour que ses pieds pussent se poser, Dieu créa un rocher vert, reposant lui-même sur le dos et les cornes d'un Taureau qui a quarante mille têtes et dont les pattes sont posées sur une immense Baleine. Elle est tellement immense que, si toutes les eaux des mers se réunissaient dans une de ses narines, le tout serait comparable à un grain de sénévé dans une terre déserte. Tha'labi dit : Dieu créa *Nûn* ; c'est la grande Baleine.

Étant donné que la terre repose sur l'ange, l'ange sur le rocher, le rocher sur le Taureau, le Taureau sur la baleine, la Baleine sur l'eau, l'eau sur l'air et l'air sur les ténèbres, et que toute cette structure dépend des mouvements de la Baleine, Iblis, le démon, induisit celle-ci en tentation, dit-on, de se débarrasser de sa charge. Les tremblements de terre sont dûs aux soubresauts de la Baleine. Mais elle fut maîtrisée : Dieu envoya sur le champ à la Baleine une petite bête qui lui entra dans une narine et pénétra jusqu'au cerveau. Le grand Poisson gémit (implora) Dieu qui permit à la petite bête de sortir. Mais elle se tient face à la Baleine, menaçant de rentrer, chaque fois que cette dernière est tentée de se mouvoir.

Comme d'autres animaux, Crocodile, Éléphant, Tortue, Baleine est donc un symbole de support du monde, un cosmophore.

La Polynésie, l'Afrique noire, la Laponie font intervenir la Baleine dans des mythes initiatiques analogues à celui de Jonas. Le passage par le ventre du Monstre, souvent marin, est parfois expressément considéré comme une descente aux enfers. Sur les côtes du Vietnam, les os des Baleines échouées sont recueillis et font l'objet d'un culte ; divinité de la mer, Baleine guide les barques des pêcheurs et les sauve du naufrage. Le génie-Baleine est aussi secourable (par simple extension) dans le passage vers le séjour des immortels. Baleine semblerait donc jouer ici un rôle de psychopompe, ce qui n'est pas sans rappeler la place importante qu'elle tient dans les cultures indiennes de la côte ouest du Canada (Kwakiutl, Haïda, Tlingit, etc.) et notamment les célèbres masques à parois mobiles, qui représentent un visage humain à l'intérieur d'une Baleine ou d'un autre Monstre ouvrable. Quoi qu'il en soit le culte vietnamien ci-dessus mentionné semble descendre des Chams, que certaines traditions font venir de la mer et aborder, comme la Baleine, sur les côtes de l'Annam. La tradition austro-asiatique des dieux échoués existe également au Japon. C'est, il faut le dire, une Baleine merveilleuse qui amena aux Montagnards sud-vietnamiens l'Enfant sauveur du monde, libérateur du mal.

> Enfin symbole du contenant et, selon son contenu, symbole du trésor caché ou parfois aussi du malheur menaçant, Baleine recèle toujours la polyvalence de l'inconnu et de l'intérieur invisible ; elle est le siège de tous les opposés, qui peuvent surgir à l'existence. Aussi a-t-on comparé sa masse ovoïde à la conjonction de deux arcs de cercle, qui symbolisent le monde d'en haut et celui d'en bas, le ciel et la terre. »

Retour à l'index

•

Selon Jamie Sams et David Carson, « La Baleine est une bibliothèque en pleine mer ! Elle porte en elle l'histoire de la Terre-Mère ; on dit que ce sont les Anciens de Sirius, l'Étoile du Chien, qui lui ont donné sa place dans notre monde.

Les biologistes classent la Baleine parmi les mammifères et affirment qu'il est possible qu'elle ait vécu sur la Terre il y a des millions d'années. Selon la légende tribale, Baleine adopta l'océan comme milieu de vie lors de la grande secousse terrestre qui propulsa sous l'eau la Lémurie, ce grand continent ancestral.

Tous nos pétroglyphes parlent de *Mu*, cet ancien continent, et du grand désastre qui amena la rage rouge, de l'Ouest lointain au-delà des grandes mers, vers l'Amérique du Nord. Les symboles des pétroglyphes décrivent les rivières et les montagnes que nos ancêtres ont dû traverser à la recherche de terre ferme, à mesure que les grandes mers se retiraient.

Baleine a été témoin des événements qui ont conduit à l'établissement de la race rouge sur l'île de la Tortue (Amérique du Nord) ; elle a gardé bien vivants les souvenirs et le savoir de cet ancien continent. On dit que Mu ressurgira quand le feu descendra de nouveau du Ciel pour frapper un autre océan de la Terre-Mère. Les gens de Médecine autochtone attendent cet événement et le considèrent comme un indice des changements à venir. Les enfants de la Terre doivent s'unir et respecter toutes les cultures et toutes les races s'ils veulent survivre.

Dans leur ADN, les adeptes de la médecine de la Baleine ont un code génétique qui leur permet de comprendre que certaines fréquences sonores peuvent transmettre des bribes du savoir caché qui est enregistré quelque part. Ces adeptes sont habituellement clairaudients et ont la capacité d'entendre les fréquences élevées tout comme les basses fréquences. Plusieurs adeptes de la médecine de la Baleine peuvent entrer en contact avec la conscience universelle du Grand Esprit sans trop savoir pourquoi ni comment ils ont appris ce qu'ils savent. C'est seulement plus tard, quand ces personnes ont eu quelques confirmations, qu'elles commencent à comprendre le sens et le pourquoi des impressions reçues.

> La médecine de la Baleine nous enseigne à utiliser les sons et les fréquences qui équilibrent notre corps émotionnel et guérissent notre corps physique. Quand on parvient à se rappeler pourquoi le tambour du chaman peut apporter paix et guérison, on est en harmonie avec le message de la Baleine. Le tambour bat au rythme du cœur universel et permet à tous les cœurs de battre à l'unisson. Avant l'avènement de la parole et du langage primordial, on utilisait des gestes de la main ; dans bien des tribus, on gardait le silence la plupart du temps. Le seul langage que l'on comprenait alors, c'était les sons des autres créatures du Grand Esprit, les animaux.
>
> Si vous avez tiré la carte de la Baleine, il vous est proposé d'entrer en contact avec ces données et de permettre à ceux qui parlent ce langage originel de vous chanter leur message. Nous sommes les seules créatures qui n'ont pas de cri précis et unique. Trouvez le vôtre. Baleine annonce qu'il est temps de partir à la quête de vos origines, de saisir l'ensemble de votre destinée telle qu'elle est programmée dans votre code ADN et de trouver la sonorité qui libérera ces données. Si vous y parvenez, vous ne serez plus jamais le même. Après tout, vous êtes la mélodie de l'Univers et les autres créatures chantent en harmonie avec vous. Quand vous utilisez votre voix pour puiser au fond de votre mémoire, vous exprimez votre unicité et votre son personnel. À mesure que vous vous ouvrez à cette unicité, les animaux qui représentent vos neuf totems peuvent vous faire entendre leurs sons et les transmettre aux autres à travers vous. Ce chant commun fournira la clé de vos données personnelles ; vous pourrez ainsi explorer davantage l'histoire de votre âme et communier avec la Baleine, qui porte en elle notre histoire à tous.
>
> Si Baleine a échoué dans vos cartes, sa médecine en sens contraire indique que vous ne suivez pas les indications de votre sonar ou celles de votre tête chercheuse. À un certain niveau, vous avez oublié que vous détenez toutes les réponses pour survivre, croître et revendiquer le pouvoir de poursuivre la destinée que vous avez choisie. Tant de pensées inutiles se croisent dans votre esprit que vous avez du mal à accéder à vos données personnelles. Si tel est le cas, vous devrez faire appel à d'autres sons pour pénétrer dans le silence. Le tambour, la crécelle, la flûte indienne ou les sons de la nature peuvent vous y aider. Le cri de la Baleine, c'est la berceuse des marées. Bercez-vous gentiment et flottez dans le monde de la mer. Abandonnez-vous aux rythmes des eaux du temps et recueillez vos réponses – elles seules représentent la vérité qui vous conduira à votre sentier personnel de la connaissance.
>
> Baleine en sens contraire dit que vous devez d'abord désirer savoir, vous devez rechercher activement le chant de la Baleine à l'intérieur de vous. En entendant l'appel de la Baleine, vous pourrez renouer avec les Anciens à un niveau cellulaire et, à mesure que vous vous détendrez au son et au rythme de ce chant, vous parviendrez à ouvrir le trésor de vos données personnelles. Cela ne viendra peut-être pas tout d'un coup. Il vous faudra de l'entraînement, mais si ce désir de savoir vous tient à cœur, Baleine vous fera ce don tôt ou tard.
>
> Regardez vers la Grande Nation des Étoiles et soyez reconnaissant à Sirius pour le chant de la Baleine. »

Retour à l'index

•

Pour Nicki Scully, « Baleine était considérée comme un puissant animal totem par les tribus indiennes de la côte Pacifique. Ses fanons et ses os étaient considérés comme de puissantes amulettes conférant certains des pouvoirs de la Baleine à leurs possesseurs, y compris la capacité de retourner les canoës des ennemis.

Beaucoup d'espèces de Baleines sont au bord de l'extinction à cause de la chasse incessante pour leur viande et leur huile. Leurs populations, jadis nombreuses, diminuent rapidement, et l'on ne sait pas quel effet la pollution des océans peut avoir sur les systèmes immunitaires de ces mammifères extrêmement sensibles et doux.

L'eau conduit mieux le son que la lumière et les Baleines peuvent voir avec leurs oreilles. Avant que les océans ne deviennent pollués avec le bruit des hélices et des moteurs, les Baleines pouvaient communiquer entre elles à de longues distances. Certains scientifiques ont suggéré que lorsque les Baleines s'échouent, c'est parce que leur système d'écho-localisation fonctionne de façon défectueuse, les désorientant.

La Baleine qui a apporté ce voyage dans le Chaudron, est la Baleine à bosse, mais toutes les espèces de Baleines sont les gardiennes des enregistrements du développement de la Terre. Elles sont comme des tables d'harmonie, chantant l'histoire de notre Mère Terre dans l'univers. Ce voyage vous branche sur la musique des sphères, la vibration des Baleines qui émane sans fin notre signature tonale planétaire. Quand vous êtes initié, le chant est enregistré en vous, et il continuera à retentir selon votre attention. Il peut agir comme un filtre sonique pour votre conscience, nettoyant, purifiant, faisant de la place pour que votre conscience s'élargisse.

Ce voyage se prête bien à un travail de groupe. Asseyez-vous en cercle, vous tenant par la main. Au moment approprié, votre groupe peut chanter pour les Baleines, comme présent de gratitude. Le chant restera au centre même de votre être. Vous vrombissez avec lui, vibrez avec lui, et il ne vous quitte jamais.

(Il est bon d'écouter une cassette de musique de Baleine avant ou pendant ce voyage)

Le Voyage de la Baleine fait partie des *Voyages d'Éveil*. Ces voyages éveillent votre potentiel pour une conscience étendue, ouvrent les portes pour laisser entrer une nouvelle compréhension dans votre conscience. Savourez ces moments, et continuez à pratiquer ces voyages comme des méditations.

> • *Voyage de la Baleine :*
> *Faites l'alchimie du chaudron.*
> *Thoth vous dirige vers une plage ensoleillée où vous traversez le sable jusqu'à l'eau. Écoutez le bruit des vagues quand elles se brisent et roulent sur le rivage. C'est un jour beau et calme ; et il semble facile de traverser en nageant le ressac, vers le lieu où vous pouvez voir des fontaines jaillir du dos des Baleines qui jouent au large de la côte. Dès que vous êtes entré dans l'eau et que vous vous êtes mis à nager, vous pouvez entendre leur chant. Mélancolique, aigu, et profond, il entre dans votre cœur et se répand dans tout votre corps… Branchez-vous sur lui…*
> *L'une des Baleines, une femelle, attrape votre regard et s'approche de vous. Elle vous touche de sa langue en guise de salut. Il y a plusieurs Baleines femelles avec lesquelles vous nagez, avec quelques baleineaux. Une communication directe s'établit entre vous et ces Baleines, qui ne passe pas par le discours.*
> *Tenez-vous à votre nouvelle amie Baleine, ou nagez derrière elle, dans son sillage, là où les bébés nagent, de façon être porté par le courant qu'elle crée. Elle se déplace très vite, si l'on considère sa taille gigantesque. Elle fait très attention, car un simple coup de sa queue vous ferait passer de vie à trépas. Elle vous traîne avec tendresse, comme si vous étiez sa progéniture. Vous apprenez à respirer avec les Baleines, sans effort, ce qui vous permet de rester longtemps sous l'eau avec elles.*
> *Les Baleines chantent à tue-tête quand elles plongent dans les profondeurs de l'océan, sombres et sonores. Vous passez par une caverne dans une profonde crevasse de la terre. Vous avez l'impression d'être englouti par une Baleine, et de vous retrouver à l'intérieur de son ventre, mais quand vous atteignez le fond, vous vous retrouvez assis sur du sable blanc, dans une caverne gigantesque sous le monde, au fond de la mer. Il fait ici un peu plus clair, et vous pouvez voir autour de vous. Prenez le temps de vous enraciner dans l'endroit et de sentir le sable sous vos pieds, entre vos orteils…*
> *Les Baleines sont parties, mais leur chant continue à résonner, dans cette chambre profonde. Leur musique vous traverse comme une énergie, pénétrant jusqu'au centre de votre être, en entrant dans vos os. Il n'y a pas de séparation entre vous et le son, car il est le commencement et la fin de toutes choses. C'est le point d'intersection dans le temps, où maintenant, alors, et partout, se rencontrent. Il y a un pouvoir guérisseur stupéfiant dans ce chant, fournissant un moyen de se connecter avec toute conscience. Remarquez que vous êtes enveloppé par lui, et allez en des lieux divers. Relâchez-vous complètement, et perdez-vus dans le chant. Même la vue s'évanouit avec ce sentiment…*
> *Les vibrations du chant agissent comme une trajectoire et vous projettent hors de l'océan, loin de la Terre et dans l'espace profond, aux lieux éloignés du cosmos que votre conscience peut atteindre. Il n'y a ni commencement ni fin à cela. La queue de ce chant est une courbe… Laissez la nature infinie du chant s'instiller dans votre compréhension…*
> *Une fois que vous avez commencé à faire vibrer ce son, vous comprenez votre connexion à toute la création. Cette connaissance comporte un sentiment exceptionnel de paix qui peut hâter votre guérison, celle de tous, celle du monde. Une fois que vous avez vibré avec ce chant, il ne vous quitte plus. Vous êtes branché, et vous pouvez toujours entrer dans le chant, car c'est le chant de l'univers…*
> *Progressivement, votre conscience différencie le bruit des vagues du chant. Vous êtes de retour sur la rive, sous un ciel nocturne rempli d'étoiles. La musique est encore là, et toute notion de séparation est évanouie. Vous pouvez le sentir à votre sternum, au centre de votre être.*
> *Vous voyez sur l'océan des lumières étincelantes qui émanent de l'eau. Ces dessins lumineux d'harmonie nourrissent la tectonique des plaques et pénètrent es structures cristallines. Faites l'expérience du son comme lumière autant que comme son…*
> *Pour votre présent, chantez en retour pour la Baleine…*
> *Thoth est là. Racontez-lui votre expérience…*
> *Thoth vous aidera à rentrer dans votre conscience ordinaire, gardant le son dans votre âme. »*

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, les talent de Baleine sont : Chant ; Résurrection ; Éveil ; Communication ; Force ; Intelligence.

En tant que gardien ou protecteur, Baleine isole contre le mauvais temps et protège par l'intuition et la prise de conscience.

En tant que guérisseur, Baleine guérit en libérant la voix, et favorise la reproduction féminine saine.

En tant qu'oracle ou augure, vous êtes averti que les temps d'abondance arrivent, et que vous êtes protégé.

Les mythes slaves et arabes affirment que le monde est soutenu par quatre Baleines. La tribu Tlingit d'Alaska tenait Orque pour un esprit ancestral.

Si Baleine est votre animal de pouvoir, vous êtes un parent gentil et protecteur, qui défendra instinctivement quiconque en danger. Votre ouïe est très sensible ou vous êtes même doté de clairaudition. Vous aimez étudier l'histoire ancienne, les mythes et les légendes, les enseignez même ou écrivez à leur sujet. Vous aimez chanter avec les autres dans un chœur, ou juste après quelques verres, pour vous lier et libérer vos émotions. Il se peut que vous viviez près de l'océan, extrêmement important pour votre santé et vitalité. Que vous soyez grand ou petit, vous bougez avec grâce et sans effort. Vous gérez bien les crises graves auxquelles vous êtes confronté et en sortez plus fort et plus sage.

Demandez à Baleine de vous aider à étudier les mythes pour la sagesse que vous pourriez appliquer à votre vie, et à vous protéger des dangers en tous genres, depuis l'attaque physique au vol d'identité.

Vous accéderez au pouvoir de la Baleine en chantant dans un chœur, en écoutant le chant des baleines, ou en protégeant les baleines.

Les Baleines à bosse communiquent grâce à des "chants" complexes, d'une beauté envoûtante. Pendant la saison des amours, les mâles émettent le même chant, qu'ils changent au fil du temps. Quel "chant" faites-vous résonner dans votre vie ? Le moment est-il venu d'en créer un nouveau ?

Élément : Eau. »

Retour à l'index

•

Pour David Carson, « la Baleine appartient à la famille de la *Beauté intérieure*, au même titre que Colombe, Abeille, Gazelle, Renard, Cygne, Cerf, Panda géant, Vache, Oiseau-tonnerre, Cigogne, Colibri, Panthère, Licorne et Dauphin.

Certains animaux ont un lien évident à l'élégance : c'est le cas de Colombe et de Gazelle par exemple. La ruche d'Abeilles est une image harmonieuse de coopération humaine, et le miel symbolise la substance spirituelle. Le chant des Baleines, le vol majestueux du Cygne, la nature insaisissable de la Panthère, l'éclat du Colibri, l'esprit joueur du Dauphin. D'autres créatures compensent leur manque de grâce par leur caractère et leur symbolisme. Dauphin vous est présenté pour son esprit vif et astucieux ; Vache, pour sa pureté ordinaire et sa douceur, tandis que la Panda est une incarnation graphique du Yin et du Yang. En nous aidant à développer notre potentiel, tous les animaux, même le plus roublard, le plus nonchalant, ou le plus comique d'apparence, peuvent contribuer à notre beauté intérieure.

Les Baleines sont des mammifères, ce qui signifie qu'elles produisent du lait et allaitent leurs petits. Elles appartiennent à la même famille que Dauphin et Marsouin (les cétacés) mais cet ordre est généralement divisé en deux catégories : les cétacés à dents et ceux à fanons. Les spécimens à dents incluent les Dauphins, mais aussi les Cachalots, Épaulards, Baleines-pilotes et Bélugas, tandis que les cétacés à fanons filtrent la nourriture, se nourrissant de petits organismes pris dans un système buccal qui ressemble à un peigne fin, et que l'on appelle fanon. Les membres de cette catégorie comprennent Baleines bleues, Rorquals et Baleines à bosse.

Les Baleines à bosse sont célèbres pour leur "chant", une série de sons répétés qui peuvent varier en hauteur comme en intensité. Ces chants peuvent parcourir des milliers de kilomètres et sont propres aux Baleines qui peuplent la zone géographique dans laquelle ils sont émis ; les baleines de différentes régions produisent des chants totalement différents. Le chant des Baleines est considéré comme l'une des formes les plus complexes de communication du règne animal, et l'on s'interroge continuellement sur leurs sens et fonction. Les Baleines à bosse mâles émettent ces sons pendant la période de reproduction, ce qui prouve que la parade nuptiale joue un rôle important. On peut aisément affirmer que le chant de la Baleine est un chant puissant pour cette créature et que, paradoxalement, un chant puissant n'a pas besoin de finalité : il peut être la simple expression d'une unité avec la nature.

Avec Baleine pour animal spirituel, vous possédez de nombreux chants puissants. Personne magnétique, vous vibrez à une fréquence haute émanant d'un niveau cellulaire, et vous êtes doté de remarquables qualités de communication. Avec votre grande sensibilité aux sons et aux rythmes, vous avez des dispositions pour la poésie et l'art de conter des histoires. Vous serez probablement impliqué dans la protection de la planète contre les forces obscures. Votre animal spirituel vous aide à garder vos valeurs et votre réflexion. Avec Baleine pour totem, vous entrevoyez le grand dessein spirituel et chercher toujours à faire en sorte que nous puissions vivre dans un monde meilleur.

• *Méditation cercle de Baleine :*
Cet exercice vous ouvrira à la sensibilité et à la grâce de la Baleine, à sa présence vibrante et flottante, dans l'univers de l'inconscient.
Allongez-vous et mettez-vous à l'aise. Fermez les yeux.
Commencez par méditer sur la planète Vénus, qui s'élève dans une nuit de velours. Imaginez-la comme un point bleu. Lorsque vous voyez clairement ce point bleu, agrandissez-le dans votre esprit jusqu'à ce qu'il ait la taille d'une porte, par laquelle vous pouvez passer. Gardez cette couleur en tête et pénétrez à l'intérieur du cercle bleu. Atteignez une zone bleue, et respirez la couleur bleue. Imaginez-vous dans les profondeurs de l'océan, partageant l'énergie de la Baleine bleue. Sentez l'esprit de la Baleine s'emparer de vous. Larguez mentalement les amarres et rejoignez l'esprit de la Baleine. Sentez-vous très léger et très lucide ; une présence imposante dans l'immensité bleue de l'océan.

Restez-y aussi longtemps que vous le souhaitez, mais lorsque vous êtes prêt, revenez par le cercle bleu. Laissez ce cercle se dissoudre dans le point bleu. Laissez le point bleu redevenir Vénus. Prenez congé et remerciez cette planète, ainsi que tout ce que vous avez vécu. Revenez dans le monde réel, tonifié par votre aventure océanique. »

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou, « Baleine appartient à la famille de la *Posture*, avec Tortue, Taureau, Cerf, Araignée, Aigle, Lion, Cygne, Gecko et Sanglier.

Les animaux en lien avec la famille de la Posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver.

Nous cherchons tous à trouver notre place sur la Terre, à donner du sens à notre existence, à être utiles, à trouver notre voie. Nous avons besoin de vivre une vie pleine de réalisations matérielles et spirituelles, nous avons besoin d'entretenir des relations sereines et constructives. Nous avons besoin de voyager, de nous développer, d'évoluer. Pour suivre notre route, nous sommes amenés à choisir, à nous engager, à décider. Parfois, nous manquons de critères pour faire les bons choix.

Les animaux ne se projettent pas comme les humains en permanence. Ils n'ont pas un tempérament à calculer, à imaginer ce que la vie leur réserve. Les animaux s'occupent avant tout de leur posture. Ils n'anticipent pas plusieurs jours à l'avance les rencontres qu'ils aimeraient faire, la forme qu'ils aimeraient donner à leur prochain nid ou la personnalité de leurs prochains enfants. Ils ne se demandent pas pendant des heures la façon dont ils aimeraient aborder tel partenaire. Ils se contente d'aligner leur posture à leur véritable nature et d'agir naturellement.

Aligner sa posture, c'est habiter son corps, respirer profondément. C'est être présent à son cœur, le laisser résonner sans effort, être ouvert, c'est ouvrir son esprit à l'inconnu. C'est s'aligner sur ses valeurs. Écouter la façon dont notre corps réagit à tout nouveau choix, nouvelle direction, nouvel engagement. Lorsque nous sommes alignés dans une posture juste, nous n'hésitons plus au moment de choisir : les bonnes directions nous apparaissent spontanément et sans effort. Nous rencontrons facilement les bonnes personnes avec qui nous allons réaliser des projets fructueux.

C'est dans l'immensité du silence
Que tu retrouveras le sens de la parole.

Baleine est la reine des océans. Elle est considérée parmi le peuple marin comme la matriarche, l'ancêtre, la doyenne. Présente sur la terre depuis soixante millions d'années, sa seule présence évoque le respect, la connaissance, le retour à la sagesse et au silence.

Avec parfois une longueur de 30 mètres et jusqu'à 180 tonnes, Baleine est le plus imposant animal vivant. C'est probablement le plus gros animal ayant vécu sur la terre depuis la nuit des temps. Sa vie est paisible. Si certaines espèces peuvent vivre en groupe, beaucoup sont solitaires ou ne voyagent qu'avec un compagnon. Si elle est impressionnante par sa masse, c'est un animal profondément pacifique qui se nourrit essentiellement de plancton. En recyclant chaque jour plusieurs tonnes de plancton marin, Baleine approte plusieurs tonnes de matière qui alimente la vie des petits Poissons. En ce sens, Baleine est considérée comme la fermière de l'océan. Chasée par l'homme pour sa graisse, sa population a été tellement exterminée que sa survie est aujourd'hui menacée malgré les différents moratoires de protection animale. Sa disparition serait une catastrophe pour la planète, car elle joue un rôle fondamental dans la chaîne des écosystèmes. Sans Baleine, plus de poissons dans les océans…

Lorsqu'il vous arrive de rencontrer une Baleine, c'est immédiatement une bénédiction. Baleine vient nous toucher dans la partie de nous la plus archaïque. Elle vient nous relier à notre source. Bien au-delà de notre personnalité, de notre tempérament. Baleine vient vers nous, elle vient vers nous lorsque notre cœur est ouvert et que nous sommes sans attente.

Les talents de Baleine sont : Profondeur ; Sagesse ; Silence ; Obscurité ; Isolement ; Renaissance ; Chant ; Amour ; Épreuve ; Compréhension ; Lien.

Lorsque Baleine vous apparaît dans le tirage, c'est pour honorer le maître en vous. Pour rendre hommage à la partie de vous la plus archaïque. Baleine vous invite instantanément à revenir au sens de votre existence, à dépasser l'ego, la personnalité et toutes les petites stratégies comportementales du quotidien, pour revenir à votre source et à votre essence. Baleine vous invite à ralentir, à vous isoler, à retrouver une forme d'autonomie, d'indépendance. Baleine vous invite à revenir au silence, à la méditation, au recueillement. Lorsque Jonas est englouti par la Baleine, même s'il se croit perdu, symboliquement, il est invité à descendre dans son propre gouffre, dans la profondeur de sa psyché. Dieu t'invite à chercher la lumière dans son propre cœur, même dans un environnement semblable à une grotte. Après son initiation solitaire, Baleine recrache Jonas au bout de trois jours, sur la terre. En ce sens, l'invitation de la Baleine à l'introspection est une invitation à une renaissance.

Si Baleine vous apparaît dans sa position renversée, c'est probablement pour vous interroger sur votre isolement. Celui-ci est-il toujours créatif ? Nous avons besoin de solitude. Cette solitude est essentielle pour nourrir l'inspiration, la création, le renouvellement des nourritures psychiques et poétiques. La solitude choisie nous permet d'apprécier le fait que nous sommes tous reliés les uns aux autres, comme chaque vague est reliée à l'océan. Baleine renversée vous interroge sur la profondeur de la relation à vous-mêê, nécessaire pour une meilleure relation à l'autre.

• *Message de la Baleine :*
Je suis la mère des océans. Je nage sur cette planète depuis si longtemps. Depuis tant de siècles, je sonde les profondeurs de notre humanité. Je navigue dans l'eau de l'univers. Je suis reliée en permanence aux mémoires émotionnelles du cosmos. Je sonde les profondeurs de l'amnios et du liquide utérin. Je navigue dans les mémoires prénatales. Je renoue ce qui a besoin de l'être dans les blessures de notre généalogie. Je fais le lien entre le passé, le présent et le futur. Je rends hommage à ta belle âme. Celle qui existait bien avant cette incarnation. Je viens à toi pour te rappeler que tu es bien plus que cette personnalité contre laquelle parfois tu luttes. Je viens t'inviter à retrouver ta source, à te relier à tes ancêtres. Tes ancêtres sont plus que les grands-parents que tu as connus. C'est la sagesse de l'humanité tout entière qui se prolonge à travers chacun de tes actes. Tu es à toi tout seul le peuple des humains. Je viens sur ton chemin pour te rappeler à ta grandeur. Rien de ce que tu fais sur la Terre n'est petit ou inutile. Le moindre geste que tu proposes sur la Terre est une possible guérison de l'humanité tout entière. Ne te crois pas petit ou insignifiant. Ce qui est inutile, ce sont les gestes dénués d'intentions, les relations sans amour, les activités automatiques, coupées de sens. Le simple fait de caresser un Chien, de sourire à un enfant, de planter une fleur est un acte de guérison dont tu n'imagines peut-être pas les retombées karmiques. Je t'invite à te poser, à méditer avec moi. Alors, comme Jonas, je t'accompagnerai dans tes profondeurs qui sont les profondeurs de l'humanité. C'est dans ce vortex que tu retrouveras ta propre lumière. Cette lumière que le monde attend de toi.

• *Rituel de la Baleine :*
Je rends hommage à la Baleine. Je ressens en moi la profondeur de mon être. Je m'isole quelques minutes et respire profondément. Je ralentis mon rythme. Je visualise derrière moi, dans mon dos, une cape de lumière de couleur bleue qui couvre mon être. Je visualise derrière moi, sur ma droite, mon père, et sur ma gauche, ma mère, dans leur énergie totalement apaisée. Je visualise derrière eux mes ancêtres, tous les hommes de ma lignée sur mon côté droit et les femmes de mon côté gauche. Je remonte ainsi les générations, les époques, la Renaissance, le Moyen Âge, je remonte ainsi depuis les premiers hommes. Les hommes sur la droite et les femmes sur la gauche. Je remonte à la source. Je m'apaise quelques minutes et me sens ainsi relié à ma source. Je reçois depuis la source une belle lumière bleue qui traverse toutes ces générations et vient me toucher dans mon cœur. Je pose ma main sur mon cœur et me sens relié à mon âme qui est l'âme du monde. »

Retour à l'index

•

Selon Gillian Kemp :

La Baleine à bosse annonce l'arrivée de la part d'un ami, d'un proche ou d'une relation d'affaires d'une invitation à voyager vers un climat plus chaud ou plus froid. Une personne rencontrée le long du chemin essayera de vous séduire, sans pourtant promettre de permanence. Le mâle chante pour se trouver une compagne, voyage en couple une journée, puis s'éloigne pour s'accoupler avec d'autres de son harem. Des admirateurs vous flatteront et intimideront leurs rivaux. Les chants des Baleines changeant continuellement disent que vous devrez questionner les motivations des gens. Restez concentré : la Baleine à bosse attrape des Poissons en les entourant d'un filet de bulles.

La Baleine grise qui nagera vers les hommes et leur permettra de l'approcher prédit qu'une personne avance singulièrement. Vous entamez une nouvelle relation ou projet, changez de domicile, d'emploi ou de cours de formation, créant par là un effet durable et façonnant votre avenir pour les années suivantes. Vous irez loin dans la vie, donc poussez-vous. Rien n'est au-delà de vos possibilités, puisque la migration d'une Baleine grise est la plus longue constatée chez un mammifère, 4000 km entre le territoire d'hiver et celui d'été et retour. Le fait qu'elle vit le long du littoral, se complaisant dans quelque 75 cm d'eau, annonce des vacances et un voyage à l'étranger.

La Baleine bleue, le plus grand animal à avoir jamais vécu sur la planète, dit qu'un événement capital se profile à l'horizon. Ce qui arrive vous permettra de circuler dans l'univers ou d'occuper l'océan primordial. Sa couleur symbolise la foi, la fidélité, la chasteté et la loyauté. Vous dépasserez rapidement tout obstacle sur la voie d'un plan dont vous attendez beaucoup. Assuré de la réussite, vos peurs sont infondées. Les rivages ensoleillés de sécurité, de paix d'esprit et de contentement bien mérités vous accueilleront, mais seulement si vous êtes dans le mouvement. Se nourrir dans les eaux froides avant de migrer vers les mers chaudes pour mettre bas, signifie que le préparation de la voie conduit à la fertilité. De grands trésors vous attendent.

La Baleine franche : votre compréhension et votre intuition quant à une personne ou à une situation doivent devenir plus rapides si vous ne voulez pas devenir une victime. Ne vous fiez pas à quelqu'un qui a des engagements ailleurs. La Baleine franche, nageuse lente qui aime les eaux littorales, est une proie facile pour les baleiniers qui l'ont chassée presque jusqu'à l'extinction. Le danger peut être évité en avançant et en trouvant prise à ce qui est bon et nécessaire. Pour ne pas rester à

la traîne, rappelez-vous votre objectif. Les amis intimes et les proches rendront votre vie meilleure. Réfléchissez à ce qui est réellement précieux dans votre vie et vous vous dirigerez vers une phase de chance et une position de force. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « La Baleine symbolise la puissance de l'énergie vibratoire et la connexion à l'esprit. Baleine peut vivre très longtemps : on estime l'âge de la plus vieille que l'on ait découverte à 211 ans, mais les scientifiques croient que les Baleines peuvent vivre encore plus longtemps. Sa longévité est liée à la sagesse et à la connaissance du passé. Les chants des Baleines peuvent devenir "populaires" et se propager d'un groupe de baleines à l'autre ! C'est un lien avec votre nature créative. On ne sait jamais lorsque quelque chose que l'on crée va devenir le nouvel engouement populaire…

Ses talents sont : Agilité ; Créativité ; Profondeur d'émotions ; Grâce ; Imagination ; Perspicacité ; Intuition ; Longévité ; Mouvement ; Passion ; Sensibilité ; Sociabilité ; Force ; Rapidité.

Ses défis : Instabilité ; Solitaire ; Se met en retrait.

Élément : Eau.

Lorsque Baleine vous apparaît, cela veut dire que vous allez traverser une période de transformation et d'éveil ou de compréhension nouvelle. Votre intuition, votre créativité et votre savoir inné vont très vite grandir pendant cette période. Cela risque de vous submerger un peu. Voir la Baleine signifie que vous resterez en équilibre dans la traversée de ces changements positifs, avec une fluidité gracieuse. Des idées venant de réflexions intenses vont vous venir et vous faire chercher des réponses plus profondes à vos questionnements. c'est le moment d'apprendre, de vous développer et d'exprimer ce que vous ressentez grâce à vos nouvelles connaissances. Ce n'est pas le moment de vous tenir tranquille mais celui d'avoir des discussions ouvertes, de chanter et d'être heureux. Baleine vous encourage à vous servir activement de votre intuition pour la tester : en y ayant recours souvent, sa précision va augmenter. C'est important pour vous, en particulier si vous avez douté de vos capacités. Vous avez tendance à vous replier sur vous-même par moments, alors qu'il n'y a que vous qui puissiez permettre aux autres de voir ce que vous voulez qu'ils voient de vous quand il s'agit de votre vie personnelle. Si quelqu'un entre dans votre cercle d'amis proches, alors il aura accès à vous à un niveau profond, intime, au niveau de l'âme. Baleine signifie que vous dites souvent des choses prophétiques, même sans vous en rendre compte. En prenant conscience du message de croissance spirituelle que vous apporte Baleine, vous pouvez à vous brancher sur votre nature intuitive et avoir une meilleure compréhension de ce que vous voyez et ressentez. Ce qui va vous permettre de transmettre des messages intuitifs de façon plus précise.

Vous avez besoin d'être inspiré. Baleine est capable de plonger à de grandes profondeurs et de jaillir au-dessus de l'océan. Cela veut dire que vous pouvez regarder profondément en vous pour trouver l'inspiration, puis vous élever à de grandes hauteurs. Baleine peut vous aider à trouver votre meilleur domaine de création sur votre chemin de vie. Aimez-vous la musique, écrire, dessiner ou peindre ? Ou peut-être êtes-vous bon pour motiver les autres, pour apprendre à des classes ou des groupes, ou pour aider d'autres personnes à mieux se comprendre elles-mêmes ? Toutes ces choses sont des façons de faire vivre votre créativité et de la partager avec le monde. Si vous avez des problèmes familiaux, Baleine vous encourage à déployer l'amour pour y trouver rapidement des solutions. Les Baleines sont des animaux très sociables, ayant de profonds liens familiaux et de profondes amitiés. »

Retour à l'index

:: Basilic : le Leadership, la Luxure, la Pétrification, la Résurrection.

Voir > Gorgone ; Lézard.

Créature fabuleuse et chimérique ailée, le Basilic possède une tête de Coq et un corps de Serpent. Son nom, *basiliscus* en latin, *basiliskos* en grec, signifie littéralement « petit roi ». Dès l'Antiquité, on lui attribue le pouvoir de tuer quiconque croise son regard. De double nature, faste s'il possède des ailes du Coq, il est supposé néfaste si ses ailes sont celle de la Chauve-Souris. Dans le meilleur des cas, il symbolise la dialectique qu'il tient du Coq, et surtout de la pierre *alectoire* – elle favorise les orateurs – mais aussi de la subtilité du langage du Serpent. Diabolisé à l'époque médiévale dans son aspect chtonien, on le représente dans les bestiaires comme un Serpent couronné et adoré de ses sujets. Il symbolise la luxure, un des sept péchés capitaux.

• *D'après Brunet Latin, encyclopédiste du XIIe siècle, Alexandre le Grand aurait fait fabriquer des ampoules de verre pour protéger ses hommes du regard foudroyant de plusieurs Basilics. Ils se glissèrent à l'intérieur et purent occire de leurs flèches les terribles reptiles sans crainte d'être vus. Le légendaire du Basilic ajoute qu'on peut le tuer grâce à un miroir tourné vers lui. Le reflet de son propre regard le foudroie.*

Croisement entre Coq et Serpent, Basilic partage la symbolique de ces deux animaux, et, s'il peut tuer du regard, c'est parce qu'il relie les aspects solaire et ouranien (Air) du Coq et l'aspect chtonien du Serpent (Terre). En effet, Coq possède la faculté de capturer la lumière du soleil quand ce dernier est encore dans l'obscurité. Dès lors, il chante et le soleil se lève. Il annonce la résurrection quotidienne de l'astre du jour. La symbolique universelle du Coq est axée sur sa vue. Lui seul (avec Aigle) peut fixer le dieu Soleil sans se brûler les yeux.

En outre, sa nature ouranienne, donc céleste (c'est un *volatile*), en fait l'égal des dieux. L'acte de *capturer* la lumière intense du soleil donne à Basilic le pouvoir de tuer celui qui croise son regard de feu. Serpent, quant à lui, est son contraire et son complémentaire. Il est un symbole de la déesse Terre, du monde souterrain, celui des morts qui vont se régénérer pour renaître en surface selon le principe de réincarnation (autre forme de résurrection).

Pline l'Ancien (1er siècle de n.è.) décrit le Basilic comme un Serpent de petite taille portant sur la tête une tache blanche en forme de diade. Bien que de taille réduite, il est redoutable car son haleine fait périr la végétation et brise les pierres. Lorsqu'un cavalier le tue de sa lance, celui-ci meurt ainsi que son Cheval, à cause du puissant venin qui se propage par la hampe de son arme. Cependant, si dangereux qu'il soit, il ne résiste pas aux Belettes.

> • *Le naturaliste résume ainsi les légendes grecques et romaines : « Quant au Basilic, que fuient les Serpents eux-mêmes, qui tue par sa simple odeur, et qui, dit-on, donne la mort par son seul regard ; son sang a été merveilleusement célébré par les mages : il se fige comme la poix dont il a la couleur. Délayé, il devient plus rouge que le cinabre. Ils lui attribuent encore le pouvoir de faire réussir l'homme auprès des puissances dans les demandes, auprès des dieux dans les prières, de guérir les maladies et de prévenir les maléfices. Certains l'appellent Sang-de-Saturne. »*

Au IVe siècle de notre ère, *Horapollon*, auteur égyptien hellénisé, écrit que Basilic est le même animal que *l'Uraeus* des Pharaons. *« Il appartient, dit-il, à la seule espèce de Serpent qui ne meurt pas »*, ce qui lui confère un pouvoir symbolique d'immortalité. *Solin*, auteur latin également du IVe siècle et qui s'inspire de *Pline l'Ancien*, donne quelques détails intéressants : d'abord sa taille. Basilic mesure un demi-pied de longueur, c'est-à-dire 15 cm environ. *Solin* nous apprend ensuite que son sifflement terrorise les autres Serpents et que ces derniers prennent la fuite dès qu'ils l'entendent ; puis il reprend l'idée que « *Belette est le seul animal qui détruise le Basilic* ». Il suffit pour cela d'enfermer Belette dans les galeries et cavernes où se cache Basilic. « Toutefois, ajoute-t-il, il peut encore nuire après sa mort. Les habitants de Pergame se sont procuré à prix d'or les restes d'un Basilic ; pour écarter d'un temple construit par *Appelle* les Araignées et les Oiseaux, ils y ont placé le squelette de ce reptile suspendu dans un filet d'or. » La syphilis, maladie sexuellement transmissible et dévastatrice, était au XVe siècle attribuée au venin du Basilic (en allemand, syphilis : *Basilikengift*, poison du Basilic). *Paul de Saint-Hilaire* décrit une gravure de l'année 1495 sur laquelle figure un palais en ruine où trône un Basilic aux ailes de Chauve-Souris, donc maléfique. Celui-ci se trouve à l'entrée d'un labyrinthe en forme de triangle équilatérale tourné pointe en bas. Au centre du labyrinthe, une Belette attend sa proie. Elle seule, en effet, peut vaincre le monstre.

Présent sur de nombreux chapiteaux romans, non comme le mal incarné mais comme dispensateur de la Connaissance et pourfendeur de démons, on le rencontre notamment à l'abbaye de la *Sauve-Majeure* en Guyenne, ou en encore à Vézelay. Dans cette abbatiale, il affronte un diable à pattes de Sauterelle. On le trouve aussi dans les sculptures de plusieurs cathédrales gothiques : Le Mans, Amiens, Sens, Poitiers, ainsi que dans de nombreuses églises paroissiales. La *Bible* cite plusieurs fois le Basilic. Psaumes, 90.10-13 : *Si vous demeurez sous l'assistance du Très-Haut, vous marcherez sur l'Aspic et le Basilic*. Ésaïe 11.8 : *Porter sa main dans le trou du Basilic sans en être blessé*. Ésaïe 14.29 : *De la race du Serpent il sortira un Basilic*. Ésaïe 59.5 : *Si on fait couver des Œufs d'Aspic, il en sortira un Basilic*. Jérémie 8.17 : *Car j'envoie parmi vous des Serpents, des Basilics, contre lesquels il n'y a point d'enchantement ; ils vous mordront, dit l'Éternel*. À l'époque chrétienne, dans les croyances populaires et chez les fanatiques religieux, le Basilic devient l'antithèse du Christ. Il symbolise l'antéchrist, Satan, l'Adversaire. Quelques saints portent le Basilic dans leurs attributs : *Saint Grégoire le Grand*, qui fut pape ; *Saint Jean de Réomey*, abbé de Moutier-Saint-Jean ; un évêque, *Sire de Gènes* ; *Saint Tryphon de Cattaro*, martyr. Il s'agit, la plupart du temps, d'un Basilic tenu en laisse et dompté.

Étant une synthèse des deux mondes Ciel et Terre réunis (tête et ailes de Coq, queue de Serpent), Basilic pourrait symboliser le « *creuset-sur-creuset* » aussi appelée « *aludel* » par les alchimistes arabes. Celui-ci était constitué de deux récipients de métal, de terre cuite ou de verre, placés l'un sur l'autre de façon à former un Œuf. On chauffait la partie inférieure dans laquelle des composés naturels subissaient un commencement de distillation. L'« esprit » se condensait sur la paroi du dôme (le Ciel) et retombait en gouttelettes sur le « corps » resté au fond de la partie chauffée (la Terre profonde, les Enfers). Il recommençait un grand nombre de fois ce cycle de montée et de descente rappelant le flux incessant des entités entre le monde ouranien et le monde chtonien dont nous parlions plus haut.

> • *Pierre de Beauvais rapporte, dans son Bestiaire, la tradition suivante : « Une beste est qui est appelée Basilecoc. Physiologues nous dit de sa nature comment il naist, si nous fait à entendre que il naist de l'Œuf d'un coq. Quand le coq a passé sept ans, si lui croist un Œuf dans le ventre. Et quand il sent cet Œuf, il demeure émerveillé de lui-mesme et sent la plus grande angoisse que beste peut sentir ni souffrir. Las il cherche un lieu caché sur un fumier ou en une estable et gratte de ses pieds tant qu'il y fait une fosse pour pondre son Œuf. Et quand le Coq aura sa fosse faite, il y courra chaque jour dix fois de plus jusqu'à ce qu'il soit délivré. Et le crapaud est de telle nature qu'il sent par flair le venin que le coq porte au ventre ; si le guette qu'il ne peut aller à la fosse qu'il le voie. Et aussitost que le coq se départ du lieu où il doit pondre son Œuf, le crapaud y va pour voir si l'Œuf est pondu. Quand l'Œuf est pondu, il le prend et le couve. Et quand il l'a tant couvé qu'il est prest d'éclore, si est une beste qui a la teste et le col et la poitrine d'un coq et le corps par derrière est comme celui d'un Serpent. Et aussitost que cette beste le peut, elle cherche un lieu caché en une vieille crevasse ou en une ancienne citerne et là elle se tient que nul ne la puisse voir. Car elle est de nature que si l'homme la peut voir avant qu'elle*

voie l'homme, elle en mourrait. Et si elle voit l'homme avant, il convient l'homme mourir. Car la beste a telle nature qu'elle jette son venin par les deux yeux. Cette beste est roi sur tous les autres Serpents ; si comme le lion est puissant et redouté sur toutes les autres bestes ; et si ne passe jamais sur terre que le lieu où elle passe ne perde sa vertu : qu'il n'y puisse jamais rester ni herbe ni autre chose. Et si elle touche à un arbre, il perd sa vertu, il est réduit à périr et sécher. Cependant la beste est belle, et de belle couleur tachetée de blanc. Mais il en est ainsi de mainte chose qui est belle et aussi est mauvaise. Qui voudrait tuer cette beste, il lui conviendrait avoir un vase de cristal à l'encontre de quelque chose, il revient en arrière sur elle et la fait mourir. »

L'Œuf qui croît, selon *Pierre de Beauvais*, dans le ventre du Coq et qui donne naissance au Basilic ne serait-il pas cette fameuse *pierre alectoire* ou *alectaire,* qui symbolise la pierre philosophale des alchimistes à l'une de ses différentes phases ? Mais pourquoi est-ce le Coq qui pond l'Œuf et non la Poule ? Cette fable n'a de sens que d'un point de vue ésotérique et alchimique. Coq est un Oiseau solaire. Il personnifie le Soleil (Feu), principe mâle et fécondant. Bien que rien dans le texte n'évoque la Lune, celle-ci est bien présente car, selon la symbolique du Grand Œuvre, le Soleil (Coq) s'unit à elle. Elle est le principe femelle fécondé. Or la Lune (Eau) a besoin d'un principe incubateur, car elle n'enfante pas elle-même ; c'est la Terre, matrice chaude et humide, qui s'en charge. Coq dépose donc dans le fumier (Feu) nourricier l'Œuf obtenu de son union avec la lune. Et pour bien comprendre que nous sommes ici dans le monde chtonien et incubateur, Crapaud, animal amphibien (Terre + Eau), couve l'Œuf duquel naîtra Basilic, être de double nature. L'idée du fumier incubateur se trouve également dans des ouvrages reconnus alchimiques notamment dans *Aurora Consurgens*, *L'aurore Naissante*, attribuée à *Thomas d'Aquin*. Au paragraphe X, on peut lire cette recommandation : « *Fais attention : que le Roi et son Espouse ne s'évanouissent pas en fumée par l'action du feu trop fort, mais que le feu tempéré de la corruption les fasse s'unir de leur propre accord* ». Le « *feu tempéré de la corruption* » désigne ici la chaleur dégagée par la fermentation du fumier ; le *Roi et son Épouse* désignent le Soleil et la Lune dont l'union formera le *Rebis* : l'*Hermaphrodite*.

Il existe une analogie entre Basilic et le *régule d'Antimoine*. En effet, *regulus* signifie « petit roi » ; c'est aussi la traduction de *Basilicus*. Quant à l'*Antimoine*, *Fulcanelli* nous dit dans les *Demeures Philosophales* qu'il viendrait du grec *anti monos*, « jamais seul », c'est-à-dire qu'il serait lui aussi de double nature. Basilic, d'un point de vue alchimique, est sans doute une image du *Rebis*, la *Matière Première* prête à subir les transformations au terme desquelles nous obtiendrons la Pierre.

Basilic est également le symbole de la dialectique, art d'utiliser la discussion et la subtilité du Serpent afin de faire, à l'instar du Coq, poindre la lumière de la Connaissance.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Basilic est un « reptile fabuleux qui tue par son seul regard ou par sa seule haleine celui qui l'approche sans l'avoir vu et ne l'a pas regardé le premier. Il naîtrait d'un œuf de vieux *Coq*, âgé de 7 ou 14 ans, œuf rond, déposé dans du fumier et couvé par un *Crapaud* ou une *Grenouille*. Il est figuré par un *Coq* à queue de *Dragon* ou par un *Serpent* aux ailes de *Coq*. Tout son symbolisme découle de cette légende.

Il représenterait le pouvoir royal qui foudroie ceux qui lui manquent d'égards ; la femme débauchée qui corrompt ceux qui ne la reconnaissent pas les premiers et ne peuvent, en conséquence, l'éviter ; les dangers mortels de l'existence, que l'on ne saurait apercevoir à temps, dont seule la protection des anges divins peut préserver :

Les anges te porteront
pour qu'à la pierre ton pied ne heurte ;
sur le lion et la vipère (basilic) tu marcheras,
tu fouleras le lionceau et le dragon.
(Psaume, 90, 12-13)

La légende ajoute qu'il était extrêmement difficile de s'emparer du Basilic. Le seul moyen d'y parvenir consistait à lui tendre un miroir, et le regard terrible, doué d'une puissance mortelle, reflété et retourné sur le basilic lui-même, le tuait ; ou bien les vapeurs empoisonnées qu'il lançait lui renvoyaient la mort qu'il voulait donner. Comment ne pas le rapprocher de la Gorgone, dont la seule vue jetait dans l'épouvante et dans la mort ? La tête de la Méduse sur le bouclier d'Athéna anéantissait à elle seule les ennemis de la déesse.

Au Moyen Âge, on estimera que le Christ a écrasé les quatre animaux cités par le Psalmiste et parmi lesquels se trouve le Basilic. On utilisera, dit-on, le Basilic en médecine et, mélangé à d'autres ingrédients, il deviendra précieux. En alchimie, il symbolisera le feu dévastateur qui prélude à la transmutation des métaux.

N'est-il pas toujours l'image de la mort, qui terrasse de l'éclair soudain de sa faux, semblable au regard, si on ne la considère d'avance, en s'y préparant avec lucidité ? Ou en se mettant, comme dit l'Écriture, entre les mains des anges ?

N'est-il pas enfin, dans l'analyse, une image de l'inconscient, redoutable pour celui qui l'ignore et dominant celui qui ne le reconnaît pas, jusqu'à désintégrer et à tuer la personnalité ? Il faut le regarder et en admettre la valeur, pour n'en point devenir la victime. »

Retour à l'index

•

Selon Paul de Saint-Hilaire dans son ouvrage intitulé *Le Coq*, "Les religieuses du monastère de Randoire rencontrèrent un jour un de ces monstres dans le val de Cusance, raconte-t-on à Baume-les-Dames près de Besançon. Elles en moururent toutes à l'instant même, foudroyées par son regard. Toutes sauf une qui fut assez prudente pour ne pas le regarder. Elle lui présenta un miroir et le basilic disparut victime de son propre regard.

Une tradition autrichienne rapporte qu'au dire de plusieurs témoins, un Basilic aurait été, à cause de son odeur, repéré en 1202 dans le puits d'une boulangerie de Vienne. Il était né, selon une inscription qu'on grava sur la maison avec son effigie, rien moins que d'un œuf de coq...

> • *De la nature du Basilic :*
> *Le Basilic, être monstrueux composé de la tête et des pattes du* Coq *avec un corps immaculé et une queue de* Serpent *en forme de dard, naîtrait en effet, selon les bestiaires, d'un œuf de* Coq. *Voici comment d'après le Physiologus, le clerc Pierre de Beauvais narre la chose au début du XIIIe siècle :*
> *"Quand le* Coq *a passé sept ans, si lui croist un Œuf dans le ventre. Et quand il sent cet Œuf, il demeure émerveillé de lui-mesme et sent la plus grande angoisse que beste peut sentir ni souffrir. Las il cherche un lieu caché sur un fumier ou en une estable et gratte des pieds tant qu'il y fait une fosse pour pondre son Œuf. Et quand le* Coq *aura sa fosse faite, il y courra chaque jour dix fois de plus jusqu'à ce qu'il soit délivré. Et le* Crapaud *est de telle nature qu'il sent par flair le venin que le* Coq *porte au ventre ; si le guette qu'il ne peut aller à la fosse qu'il le voie. Et aussitôt que le* Coq *se départ du lieu où il doit pondre son Œuf, le* Crapaud *y va pour voir si l'Œuf est pondu. Quand l'Œuf est pondu, il le prend et le couve. Et quand il l'a tant couvé qu'il est près d'éclore, si est une beste qui a la tête et le col et la poitrine d'un* Coq, *et le corps par derrière est comme celui d'un* Serpent*…*
> *Voilà pourquoi, sans trop en connaître les raisons, les pèlerins de Saint-Vit et de son coq accrochaient à la grotte alsacienne de Saverne de grossières images de* Crapauds *en fer découpé.*

• L'épreuve du labyrinthe :

En fait, le Basilic est le symbole de la dialectique, art d'utiliser la discussion et la subtilité du Serpent afin de faire à l'instar du Coq, poindre la lumière de la Connaissance. C'est à ce titre qu'il figure avec des ailes de Coq ou d'Oiseau sur de nombreux chapiteaux romans, notamment à la cathédrale de Reims et à l'abbaye de la Sauve-Majeure en Guyenne. Un autre à Vézelay le montre affrontant un diable cornu à pattes de Sauterelle, tandis qu'un suppôt du démon enlève le casque de son maître pour se protéger de l'œil motel du *Basilecoq*.

Quatre saints ont, à ma connaissance, mérité d'avoir le Basilic pour attribut : un abbé de Moutier-Saint-Jean, Jean de Réomey, qui le tient en laisse ; un évêque, Sire de Gènes ; un martyr, Tryphon de Cattaro, qui semble l'avoir apprivoisé ; enfin, un pape, comme il se doit, saint Grégoire le Grand, qui avait déjà vu apparaître le Coq parmi les instruments de la Passion au cours d'une messe.

Si, en revanche, les ailes du Basilic sont celles d'une Chauve-souris, c'est l'erreur que le monstre prétend démontrer et seule la Mustèle, autre nom de la Belette ou mieux de l'Hermine symbolisant la purification, est capable de le vaincre.

Une étrange gravure illustre un incunable imprimé à Nurnberg en 1495, intitulé *Figura labyrinthi*. On y voit précisément un Basilic à ailes de Chauve-souris, posé sur un palais écroulé où se trouve inscrite l'image insolite d'un grand labyrinthe, ayant la forme inhabituelle et lourde de sens d'un triangle équilatéral renversé, c'est-à-dire disposé sur une de ses pointes. Quelques arbres poussent sur ces ruines. Celui que le Basilic fixe des yeux s'est brusquement desséché. Sous les ergots du monstre se trouve l'entrée du labyrinthe triangulaire, celui de l'erreur, dans lequel il ne peut que se perdre, car le chemin, onze fois replié sur lui-même, le conduit immanquablement au centre où l'attend la Belette qui le vaincra. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Basilic est un Serpent légendaire avec une marque blanche sur la tête qui ressemble à une couronne : on l'a longtemps considéré comme le roi des Serpents. La plupart des mythologies le décrivent comme un petit Serpent extrêmement venimeux. On dit qu'il peut tuer du regard, en crachant ou même par son odeur. Il ne tue pas seulement ce qu'il vise, mais tout ce qui est alentour, et il laisse son venin derrière lui quand il avance. D'autres mythologies disent que Basilic est une énorme créature qui marche sur des pattes, et qui peut tuer avec son regard ou son souffle. On raconte qu'il vient d'Afrique et qu'il a créé le désert. Basilic symbolise le leadership, la confiance en soi et une estime de soi positive.

Ses talents sont : Foi ; Avancée ; Indépendance ; Intensité ; Directivité ; Pouvoir ; Royaauté ; Confiance en soi ; Estime de soi ; Force ; Visualisation.

Ses défis : Agressif ; Destructeur ; Vaniteux ; Vicieux.

Élément : Air ; Terre.

> Lorsque Basilic vous apparaît, cela signifie qu'une nouvelle occasion d'être leader se présente à vous. Vous avez du charisme et les gens sont attirés par votre force et votre personnalité intense. Vous êtes naturellement un meneur, avec une grande confiance en vous et une haute estime de vous-même. Vous guidez par l'exemple et ne demandez jamais aux autres de faire des chose que vous ne feriez pas vous-même. Ces qualités vous permettent de guider et diriger les autres pour qu'ils fassent ce qui doit être fait pour atteindre les objectifs proposés. Basilic vous invite à visualiser que vous allez acquérir de la perspicacité en cours d'action. Il est extrêmement vénéneux, aussi est-il important que vous vous rappeliez que vos paroles et vos actes peuvent blesser, si vous vous mettez en colère. Basilic vous met en garde : même si vous êtes fier de ce que vous faites, ne devenez pas arrogant pour autant. Basilic vous donne le pouvoir, la confiance en vous-même, et la foi pour écarter les obstacles de votre chemin. Tout comme il contrôle et régit sa nature vénéneuse, vous pouvez contrôler et régir votre existence. Lorsque Basilic apparaît, cela signale qu'il est bon que vous observiez ce qu'il en est de votre hygiène personnelle et de votre style de vie. Basilic terrorisait ceux qui le croisaient. C'est là un avertissement que, plutôt qu'inspirer la peur, il est bon que vous preniez de la hauteur et soyez une source d'inspiration pour ceux avec qui vous êtes en contact au cours de votre vie. Les petites choses ont souvent beaucoup de sens et elles peuvent être très inspirantes pour les autres. Faites attention à la façon dont vous regardez les gens, car votre regard peut être intimidant et rendre les autres mal à l'aise, même si ce n'est pas du tout votre intention.
>
> Vous avez besoin de stimuler votre confiance en vous ou d'élever votre estime de vous-même. Tout le monde traverse des moments où on ne se sent pas au mieux de sa forme. Si vous êtes dans ce genre de période, Basilic peut vous donner un bon coup de pouce. Il avance en tenant haut sa tête et son corps. Il domine pour voir ce qui se trouve en dessous de lui sur son chemin. C'est là le signe que vous devez faire de même. Lâchez tous les doutes que vous pouvez avoir et qui vous tirent vers le bas pour pouvoir vous élever et avancer en ayant du maintien et la pleine assurance de votre valeur. Visualisez en vous cet esprit puissant et positif et laissez cette partie de vous se manifester dans le monde. »

Retour à l'index

:: Belette : la Dérobade, l'Efficacité, la Guérison, la Vivacité.

Voir > Furet ; Hermine ; Martre ; Mustèle ; Ratel ; Vison.

Belette est un mustélidé roux à ventre blanc. Elle est carnivore et chasse les petits rongeurs.

Chez les Amérindiens, elle enseigne l'Art de la Dérobade. Elle a un sens aigu de l'observation, et a une quantité incroyable d'énergie et d'ingéniosité. Les *Thébaiens* adoraient Belette, parce qu'elle a délivré *Alcmène* des douleurs de l'enfantement. Pour les *Chinois*, Belette est un démon prenant l'apparence d'une belle jeune fille (comme le Renard pour les *Japonais*). Dans la mythologie européenne, c'est le seul animal capable de fasciner le *Basilic Blanc*, mais elles est aussi méchante car elle saigne ses proies. Dans l'iconographie chrétienne, Belette est symbole de *guérison*.

> Elle a un sens aigu de l'observation, et jouit d'une quantité incroyable d'énergie et d'ingéniosité. Belette voit derrière les masques, et aussi toutes les petites choses qui amènent à un évènement important. Les personnes qui possèdent la force de Belette sont sous-estimées, car leur discrétion et grande et elles ne révèlent pas ce qu'elles savent. Dans les affaires, elles sont souvent imbattables ; elles sont toujours au fait des projets de leurs concurrents. Les personnes qui possèdent l'énergie de Belette se sentent coresponsable des choses qu'elles décèlent chez les autres. Elles préfèrent qu'on les laisse en paix, et ont tendance à rechercher une vie de solitaire.

Retour à l'index

•

Selon Jamie Sams et David Carson, « Belette a une quantité incroyable d'énergie et d'ingéniosité ; pourtant, c'est un totem de puissance difficile à porter. C'est tout à fait significatif que la royauté se revête de peaux d'Hermines, un animal qui s'apparente à la Belette. Belette a l'ouïe fine ; elle entend ce qui se dit vraiment. C'est un don précieux. De sa vue perçante, Belette voit les dessous de chaque situation et connaît toutes les ramifications d'un événement. Autre don rare et précieux!

> • *Les chefs envoyèrent la Belette dans le camp ennemi pour épier leurs manœuvres et évaluer leur puissance. "Quelles sont les médecines de l'ennemi ?" demandèrent les Chefs à son retour.*
> *Belette pouvait toujours dire exactement le nombre, les forces et les faiblesses de l'ennemi. C'est Belette qui, à travers ses larmes, a averti les membres des Premières Nations de l'arrivée des Blancs. "Ces frères auront d'étranges médecines nouvelles, dit-elle. Ils nous diront que ce n'est pas bien de vivre comme nous vivons. Ils sèmeront la confusion par les jappements qui leur tiennent lieu de paroles. Ils ont volé le Tonnerre du Ciel et ils l'ont installé dans leurs armes. Ils n'ont aucun respect pour nos sœurs et frères, les animaux ; ils font parler le Tonnerre devant eux et les tuent. Ils feront claquer leur Tonnerre devant nous aussi. Ils sont en si grand nombre qu'on ne peut les compter. Ces frères Blancs nous dépouilleront de tout ce que nous avons, sauf de notre esprit. La grande ombre du rapace de la mort plane au-dessus de notre Peuple."*

La fourrure de Belette change de couleur avec les saisons. La silencieuse Belette a plus d'un tour dans son sac. Elle pourrait même déconcerter le Grand Esprit, lui vider les poches et le laisser, béat, à contempler son divin nombril.

> Si vous jouissez de cette médecine, vous avez un sens aigu de l'observation. Vous semblez dire : "Fichez-moi la paix et je vous laisserai tranquille." Vous pouvez même avoir un petit air coupable tellement vous savez de choses. Vous êtes peut-être le solitaire qui se cache, voire même un reclus. Sûrement, vous êtes un allié puissant puisque vous savez tout sur le rival. On se méprend facilement sur vous ; on sous-estime souvent votre puissance. Mais, dès qu'on tente d'être plus malin que vous, on en prend pour son compte : vous faites toujours preuve d'une intelligence supérieure.
>
> Belette peut toujours vous révéler les "motifs cachés" derrière quoi que ce soit. La médecine de Belette déroute, dégoûte même parfois certaines gens. Pourtant, il n'y a pas de mauvaise médecine. Nous avons chacun notre talent particulier, et ils servent tous à guérir la Terre-Mère. Si vous jouissez des dons de la Belette, vous pourriez peut-être les utiliser pour le plus grand bien de tous ? Observez et décelez les personnes ou les choses qui ont besoin d'attention ou de solutions et offrez votre aide d'une façon discrète et tranquille, comme vous savez le faire.
>
> Belette en sens contraire s'est faufilée dans vos cartes ? Si oui, méfiez-vous des intrigues. Quelqu'un tente d'entrer sournoisement dans le poulailler. Verrouillez vos portes ; déguisez votre adolescente en bonne sœur ! Cependant, vous vous mentez peut-être à vous-même quand, au fond, vous savez très bien ce qui se passe. Ces mensonges peuvent être de n'importe quel ordre : vous avez pillé le réfrigérateur à trois heures du matin et vous croyez que personne ne s'apercevra que la moitié de la tarte a disparu. Si vous endommagez l'automobile de quelqu'un, laissez vos coordonnées. Ne vous esquivez pas parce que personne ne vous a vu ! Il est d'importance capitale d'être honnête avec soi et avec les autres.
>
> Autre message de Belette à l'envers : admettez que vous ne vous fiez pas assez à vos sentiments. Belette à l'endroit observe tout d'un œil vif et d'une oreille attentive : actions, sentiments, situations. En sens contraire, elle vous indique que vos capacités d'observation font défaut et que la confusion s'installe dans votre esprit. Quand vous ne savez pas reconnaître comment vous vous sentez ou ce qui se passe autour de vous, le doute fait obstacle à votre progrès. Il se peut que la paranoïa se glisse dans votre vie. Si vous voulez rectifier la situation, commencez par vous débarrasser de cette lourdeur d'esprit pour pouvoir ensuite observer avec plus de vivacité ce qui paraît plus évident. Personne ne pourra plus vous leurrer si vous regardez où vous mettez les pieds, faites confiance à votre savoir, cherchez à déceler les "mobiles cachés", effectuez toutes ces démarches avec discernement et dans la plus grande discrétion. »

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Dans tous les récits irlandais du cycle d'Ulster, la mère du roi Conchobar porte le nom de Ness, Belette. C'est, au départ, une vierge guerrière. Ness peut symboliser d'autre part l'affection et la vigilance et, en mauvaise part, l'inconstance ou la rouerie. Mais cela ne convient pas à son attitude initiale de guerrière farouche. Peut-être l'Irlande médiévale a-t-elle confondu le symbolisme de la Belette et celui de l'hermine. »

Retour à l'index

•

Pour Gilles Wurtz, « Petit gabarit – Belette mesure une vingtaine de centimètres et ne pèse guère plus de cent grammes – elle n'en est pas moins un redoutable prédateur qui arrive à passer quasiment partout. Elle a beau être le plus petit mammifère carnassier d'Europe, ses puissantes mâchoires lui permettent de tuer des animaux plus lourds et plus grands qu'elle, comme un Lapin par exemple. Très vive à terre, sa sveltesse lui permet de se faufiler dans de petits interstices ne dépassant pas 2,5 centimètres. Elle peut donc débusquer ses proies dans de minces galeries et terriers. Elle escalade habilement arbres et parois rocheuses pour dénicher tout ce qui y vit. Elle est une excellente nageuse, vive et rapide. Toutes ces qualités la placent dans la catégorie des animaux les plus craints des éleveurs, des fermiers, et de ceux qui possèdent un poulailler ou un pigeonnier. Grâce à sa petite taille et à son agilité, Belette va déloger les proies que les plus gros prédateurs doivent se contenter de guetter à l'entrée des galeries ou derrière des broussailles épineuses ou encore en hauteur. La fine et souple Belette est implacable.

Cette efficacité passe-partout de la Belette était bien sûr très prisée des Celtes qui faisaient appel à elle pour toute tâche ou action exigeant ces qualités, telles que l'infiltration dans les rangs ennemis. Une action spéciale menée par des combattants d'élite pour éliminer une personne importante ans le camp adverse pouvait ainsi considérablement déstabiliser les troupes ennemies. Certains de ces combattants se surnommaient ou se faisaient nommer par les autres "hommes Belettes" ou "Belettes" tout simplement.

Certains éclaireurs, guetteurs et autres messagers apréciaient également se glisser dans a peau de la Belette pour mener à bien les déplacements dans leurs missions à hauts risques. Les chasseurs voyaient en elle l'esprit idéal avec leqeul il était bon d'efectuer une métamorphose avant de partir chasser. Belette était la mascotte des voleurs car elle avait toutes les qualtiés requises. Elle était aussi sollicitée pour les besoins de la communauté, par les personnes chargées d'exécuter des tâches périlleuses, comme récolter du miel ou des Œufs dans des nids construits haut dans les arbres ou sur de dangereux surplombs rocheux.

Les sportifs tireraient un grand profit d'un travail chamanique avec l'esprit de la Belette, notamment dans des sports d'équipe où il s'agit de percer les défenses adverses pour pouvoir marquer des points. L'attaquant efficace, car vif, rapide et passe-partout, est le rêve de tout entraîneur. Il en est de même pour un joueur de tennis, un cycliste, un skieur, etc. Belette possède toutes les aptitudes requises pour un bon secouriste. Les pompiers bénéficieraient eux aussi de la pratique de la métamorphose avec l'esprit de la Belette : capables de se glisser instantanément dans la peau d'une Belette, ils seraient à même de réagir de façon efficace dans certaine situations d'urgence. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Belette symbolise la capacité à savoir garder des secrets, agir rapidement et exprimer sa joie. C'est un animal féroce car assoiffé de sang. Il va vicieusement attaquer sa proie (c'est le mouvement de sa proie qui déclenche sa soif de sang instinctive) et souvent il tue des animaux qui font jusqu'à dix fois sa taille. Il tue plus qu'il ne peut manger, et il emmagasine sa nourriture au fond de son terrier pour la manger plus tard. Il vole souvent ses proies dans leur terrier, en général des souris. Belette fait une danse de guerre lorsqu'elle coince sa proie. Parfois, elle fait cette danse simplement par plaisir. Cela veut dire que vous êtes une personne coriace qui se met en chasse pour ce qu'elle veut. Vous frappez rapidement et vous pouvez troubler ceux qui s'opposent à vous avec des mouvements qui semblent incohérents ; vous gardez les informations pour vous en servir plus tard, et vous n'abandonnez jamais votre but. Vous ne dites pas les secrets, et vous exprimez facilement vos émotions. Vous dansez également par simple plaisir de la danse.

Ses talents sont : Adaptabilité ; Esprit d'analyse ; Équilibre ; Astuce ; Communication ; Détection ; Excellente écoute ; Métabolisme rapide ; Indépendance ; Ingéniosité ; Investigation ; Perspicacité ; Intuition ; Odorat très vif ; Maniabilité ; Agilité mentale ; Observation ; Sens du jeu ; Beaucoup de ressources ; Silence ; Sociabilité ; Sait s'infiltrer ; Rapide.

Ses défis : Agressif ; Claustrophobe ; Féroce ; Accumule les provision ; Peu de sens pratique ; Extrêmement bavard ; Sournois ; Malveillant ; Méfiant.

Élément : Terre ; Eau.

> Belette vous signifie qu'il faut s'arrêter, regarder et écouter. Il y a quelque chose qui est en train de se passer et dont vous ne vous rendez pas compte, et vous avez besoin d'être très observateur pour découvrir la vérité au cas où quelqu'un serait en train de prévoir d'attaquer. Il se peut que vous soyez dans une situation où vous avez besoin d'être sur vos gardes, aussi procéder en faisant très attention. Belette vous signale que, si vous devez prendre la parole, vous le faites sans hésitation et vous prenez souvent la direction des choses. Mais il y a des moments où vous êtes tellement silencieux que les gens oublient que vous êtes là. Cela vous permet d'obtenir des informations que sinon vous n'auriez pas entendues et qui vont vous être profitable pour parvenir à votre but. Vous avez tendance à aimer la solitude tout autant que Belette. Elle peut aussi envoyer des jets d'un liquide nauséabond, tout comme la Mouffette, lorsqu'elle se sent menacée, ce qui veut dire que vous êtes également capable d'astuces qui mettront les autres hors circuit sans le savoir.
>
> Vous vous sentez piégé, vous avez des soupçons, ou vous êtes poussé à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Belette connaît les frontières de son espace et son territoire n'empiète pas sur celui d'une autre Belette. Cela vous permet de voir quand vous allez trop loin dans quelque situation que ce soit. Belette vous aide à revenir en un lieu sûr, si vous avez dépassé les limites. Son instinct l'incite à faire des provisions de nourriture. C'est pour vous le signe qu'il vous faut suivre un régime, ne pas trop manger et, si vous avez encombré de tas de choses l'espace autour de vous, faire un grand nettoyage et donner les choses que vous pouvez donner. Lorsque votre lieu de vie est clair, la circulation d'énergie augmente et la vie est lus facile. Lorsque vous vous entez en insécurité, Belette vous encourage à vous fier à vos instincts et à votre intuition parce que votre ressenti est d'ordinaire exactement ciblé. »

Retour à l'index

:: Bélier : la Percée, la Réussite.

Voir > Agneau ; Brebis ; Mouton.

Comme cet animal s'exerce les cornes dès qu'il a atteint son développement, on le désigne comme l'emblème de la provocation au combat. Les Anciens se servaient du Bélier pour déclarer la guerre à leurs ennemis, l'envoyant par un héraut d'armes qui le chassait sur leurs frontières. Ils le regardaient comme l'emblème de l'audace et de l'éloquence. Bélier, selon les poètes, est le symbole du printemps, parce qu'il est le premier des signes du zodiaque où le Soleil entre au mois de mars. Dans l'*Ancien Testament*, Bélier est cité comme animal sacrificiel. Il est associé au sacrifice d'*Abraham*. Dans la mythologie celte, Bélier symbolise la force de la nature ainsi que la fertilité. Dans la mythologie grecque, Bélier est également un symbole important, dont le mythe de la *Toison d'Or* n'est que l'un des nombreux aspects.

Retour à l'index

•

Dans le *Dictionnaire des symboles* de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « … ardent, mâle, instinctif et puissant, Bélier symbolise la force génésique qui éveille l'homme et le monde et assure la reproduction du cycle vital, au printemps de la vie comme à celui des saisons. C'est pourquoi il allie la fougue et la générosité à une obstination qui peut conduire à l'aveuglement. Tel l'entendent bien les astrologues pour lesquels le signe du Bélier – que franchit le Soleil tous les ans le 21 mars, jour de l'équinoxe de printemps – est une représentation cosmique de la puissance animale, ou animante, du feu, à la fois créateur et destructeur, aveugle et rebelle, chaotique et prolixe, généreux et sublime, qui, d'un point central, se diffuse dans toutes les directions. Cette force ignée s'assimile au jaillissement de la vitalité première, à l'élan primitif de la vie, avec ce qu'un tel processus initial a d'impulsion pure et de brute, de décharge irruptive, fulgurante, indomptable, de transport démesuré, de souffle embrasé. On est en présence, dans la tradition hermétique, d'un verbe dont les sonorités sont en rouge et or, en affinités astrales avec Mars et le Soleil. Un verbe essentiellement agressif qui correspond à une nature tumultueuse, bouillonnante, convulsive. L'astrologie assimile un caractère humain à chaque signe zodiacal, mais en précisant qu'il ne suffit pas d'être né dans le mois zodiacal, ni qu'il est nécessaire d'y être né pour ressemble au type de ce signe. Or, le type Bélier appartient au Colérique (émotif-actif-primaire) de la caractériologie moderne avec sa vitalité incandescente, son ardeur à vivre à bride abattue, dans le tumulte et l'intensité, les émotions fortes, les sensations violentes, les dangers, les prouesses, les chocs d'une existence suractivée.

Ces caractéristiques sont attestées de par le monde à travers de nombreux mythes, coutumes et images symbolisantes. Ainsi Amon, divinité égyptienne de l'air et de la fécondité, plus tard reconduit sous le nom de Jupiter-Amon, est-il représenté avec une tête de Bélier, tout comme Hermès-Kriophore, ou porteur de Bélier, qui était célébré dans un temple de Béotie pour avoir détourné une épizootie en portant un Bélier sur ses épaules autour de la ville pour en écarter le fléau. Des rites pastoraux identiques faisaient adorer par les Doriens Apollon-Karneiros, dieu du Bélier, également célébré à Sparte pour écarter les fauves, protéger les troupeaux, éduquer les bergers. Sans doute ces rites et croyances méditerranéennes sont-elles à l'origine du Christ bon pasteur et des nombreuses représentations chrétiennes de bergers portant un Agneau ou un Bélier sur leurs épaules. Bélier deviendrait alors une variante de l'Agneau de Dieu, qui s'offre à la mort pour le salut des pécheurs, et le symbole non seulement du Christ mais des fidèles qui, après lui et en lui, acceptent la mort expiatrice, ceci dans une sublimation de la symbolique du feu, du sang et de la fécondité régénératrice.

On pourrait multiplier à l'infini les exemples. Ainsi Knoum, le Dieu potier qui, selon les croyances de l'Égypte ancienne, a modelé la création, est le Dieu Bélier par excellence, le Bélier procréateur. Des Béliers momifiés ont été retrouvés en abondance. En eux résidaient les forces qui assuraient la reproduction des vivants ; leurs cornes entraient dans la composition de plusieurs couronnes magiques, propres aux dieux et aux rois, elles étaient le symbole même de la crainte qui rayonne du surnaturel.

Même symbolique au temps des Ptolémées chez qui, rapporte Jean Yoyote, un prêtre de Mendès, ayant dressé son image dans le temple du Bélier, seigneur de la ville et maître de la fécondité, peut compter sur les pèlerins pour prier en sa faveur : "Ô vous qui naviguez d'amont en aval pour venir voir les grands Béliers sacrés, priez le Dieu en faveur de cette mienne statue".

De la Gaule à l'Afrique noire, de l'Inde à la Chine, même célébration de cette chaîne symbolique associant feu créateur, fertilité et même, par le truchement de la vie principielle, l'immortalité.

Ainsi, dans les Véda, Bélier est-il en rapport avec Agni, régent du feu, et notamment du feu sacrificiel. Dans le Yoga tantrique le manipûra-chakra, qui correspond à l'élément feu a pour allégorie le Bélier. C'est enfin, selon la Bâskala-mantra Upanishad, sous la métamorphose d'un Bélier que le sage Indra enseigne la doctrine de l'unicité du Principe Suprême :

> *Je me suis changé en Bélier pour ton bonheur.*
> *Tu es parvenu au chemin de la Loi, pour ton bien-être.*
> *Accède donc à ma véritable nature unique.*
> *Je suis la bannière, je suis l'immortalité,*
> *Je suis le lieu du monde, ce qui fut, est et sera.*

Bélier est également la monture de la divinité hindoue Kuvera gardienne du nord et des trésors, ce qui n'est pas sans évoquer la Toison d'Or. Mais si les quêtes de la Toison d'Or sont surtout celles d'un trésor spirituel, c'est-à-dire celles de la sagesse, elles sont peut-être aussi des ordalies royales (Ramnoux). Or, dans la Chine ancienne, le Bélier participait aux ordalies judiciaires, dans lesquelles il jouait le même rôle que la Licorne. À la même époque et dans la même aire culturelle, Bélier est aussi parfois la monture d'un immortel (Ko Yeou), voire, comme en Inde, la métamorphose de l'Immortel lui-même. Retenons, quant à l'Afrique noire, parmi d'autres témoignages, celui de Marcel Griaule, qui a vu représenté sur le mur d'un sanctuaire, le Bélier Céleste, divinité agraire, dominant un épi de maïs dressé et la queue terminée par une tête de Serpent : symbolisme d'une vigoureuse fécondité.

Pour revenir à l'Europe, signalons qu'on a trouvé en Gaule de nombreux chenets d'argile cuite et de pierre à tête de Bélier, ce qui n'est pas sans relier le symbolisme igné de l'animal et la fécondité familiale. Après la Toison, c'est la Corne du Bélier qui se charge d'une valeur symbolique source d'innombrables coutumes, traditions et images dérivées du même symbolisme original, dont la plus vivace est sans doute la corne d'abondance. L'analyse et la psychologie moderne en savent l'importance qu'évoque et résume ainsi A. Virel : le Bélier

générateur du troupeau, est aussi la machine qui permet d'abattre les murs et les portes des villes assiégées, donc d'ouvrir la carapace des collectivités. La forme en spirale de ses cornes ajoute encore une idée d'évolution et renforce la valeur d'ouverture et d'initiation évoquée par le V de toutes les cornes d'animal. Bélier représente bien l'initiation : il est doué de verbe et de raison. Il symbolise la force psychique et sacrée, la sublimation : il vole et sa toison est d'or. Sa force de pénétration est toutefois ambivalente : elle fertilise, blesse ou tue. »

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, ses talents sont : Virilité ; Force ; Intelligence ; Créativité ; Vision ; Nouveau commencement.

> Bélier en tant que protecteur protège vos nouveaux projets créatifs et garde la propriété intellectuelle ; en tant que guérisseur, il soigne l'énergie faible et aide à recommencer.
>
> Votre totem Bélier vous conseille d'agir en partant de vos idées et vous encourage à l'auto-évaluation.

Pour les Grecs et les Romains, les cornes spiralées du Bélier étaient des symboles d'illumination. Bélier est aussi associé au dieu romain Mars et à la force au combat.

> Si Bélier est votre animal de pouvoir, vous êtes très intelligent et avez une imagination active. Votre mental vorace a besoin d'une stimulation extérieure constante. Vous avez le pouvoir d'inspirer et d'initier de nombreux projets créatifs. Votre entourage vous voit comme puissant, charismatique et visionnaire. Vous ne craignez pas d'attaquer directement les situations, mais le faites impulsivement, sans trop planifier. Sous votre meilleur aspect, vous inspirez spirituellement au pire, vous êtes très agressif et aveugle aux besoins des autres.
>
> Demandez à votre totem Bélier de vous aider à intégrer vos côtés masculin et féminin, symbolisés par sa virilité énergique et la féminité de ses cornes spiralées, et à être moins combatif et plus sensible à votre famille et à vos collègues. »

Retour à l'index

•

D'après Ami Ronnberg et Kathleen Martin, « Si Agneau rappelle le retour du Soleil printanier, Bélier adulte, signe zodiacal de l'équinoxe de printemps, signifie la lumière et la chaleur du Soleil renaissant hardiment après les ténèbres de l'hiver. Depuis le Paléolithique, ses magnifiques cornes enroulées ou en spirale ont été associées à la souveraineté du Soleil et au rut vital des mâles en compétition. Au cours de la saison du rut, les mâles s'affrontent dans un combat direct et frontal afin de déterminer la hiérarchie du groupe. Ils s'accrochent par leurs cornes et tordent le cou ou se dressent sur leurs pattes arrière et se jettent l'un contre l'autre. Le grondement et le fracas des combats de Béliers, qui peut s'entendre à des kilomètres à la ronde, évoquant le tonnerre fertilisant de dieux tels que Zeus, Indra et Thor. Amon-Râ, le dieu solaire de l'ancienne Égypte, était représenté comme un Bélier, tandis que Khnoum, le démiurge à tête de Bélier, était dépeint avec un tour de potier sur lequel il modelait l'être matériel. Agni, le dieu védique du feu, transportait ses bâtons à feu sur le dos d'un Bélier ; il est l'emblème du troisième chakra situé au niveau du plexus solaire, le siège brûlant de la force vitale, des affects violents et des passions audacieuses.

Le Bélier mythique porte une toison d'or étincelante comme le Soleil, évoquant le trésor de la conscience solaire "difficile à obtenir" et objet convoité de quêtes initiatiques et héroïques. La plus célèbre est celle de Jason, qui remporte la toison d'or après avoir été avalé et recraché par le dragon primordial qui la gardait dans un lieu de l'Hadès. Dans les mystères de la renaissance de la Grande Déesse Mère, le dieu Hermès, guide des âmes, est le "Bélier" qui engendre l'enfant divin ; celui-ci, ressemblant au nouveau Soleil, signifie la montée de l'âme depuis les ténèbres nocturnes du monde souterrain. »

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou, Bélier appartient à la famille de *l'Action*, avec Éléphant, Colibri, Ours, Renard, Cheval, Bison, Requin, Castor et Dragon.

« Au-delà de nos concepts, de nos belles théories, de nos idées et de nos valeurs, le passage à l'acte est une dimension fondamentale de notre humanité. Nous avons beau avoir le plus bel idéal, nous ne serons pas heureux tant que nous ne l'aurons pas réalisé. De la même façon, si nous passons à l'action en permanence sans prendre le temps de ressentir à quels besoins fondamentaux correspondent les actions que nous entreprenons, nous ne resterons que dans la dimension superficielle de notre être et notre vie manquera de sens. Notre santé s'appuie sur notre inspiration et notre expiration. Plus nous respirons profondément, plus nos perspectives s'élargissent. L'inspiration correspond à l'intuition, la méditation, l'introspection, la sagesse. L'expiration correspond au passage à l'acte, à la décision, à l'action compatissante.

La volonté égotique est dure et empêche la fluidité de nos actions. Lorsqu'il tire à l'arc, le samouraï est précis sur le centre de la cible qu'il vise. Toute sa concentration est posée sur la qualité de sa posture. Puis, il détend le pouce, et libère la flèche. Il ne met aucun volonté dans ce dernier mouvement. Poser une intention claire et

passer à l'acte avec douceur et précision est tout un art. Se fixer un défi et le relever quotidiennement est plus réaliste que d'entretenir un rêve sans oser le déranger.

> Bélier est celui qui ouvre les portes qui nous semblaient fermées. C'est un totem associé à la persévérance, à la constance, à l'effort, à la percée et à l'aboutissement de projets qui jusqu'ici stagnaient. Si Bélier peut se montrer doux et affectueux, c'est aussi un animal de pouvoir. Il aime la confrontation et le combat. Il se réalise dans l'affrontement. Il a besoin de se mesurer à l'autre pour affirmer qu'il est le plus fort, le plus robuste et le plus solide. Comment cet herbivore de taille modeste a-t-il réussi à s'imposer au fil du temps comme symbole de la force et de la puissance ? C'est là tout son paradoxe. Bélier incarne l'énergie de l'action, du passage à l'acte. C'est un animal lié à la jeunesse, à la fougue.

Ses talents sont : Persévérance ; Ténacité ; Constance ; Pugnacité ; Jeunesse ; Prise de risque ; Naissance ; Confiance ; Passage à l'acte.

Bélier aime prendre la tête de la gouvernance. Il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Il aime affronter son leadership. Cette posture lui a valu d'être un animal régulièrement sacrifié par les Celtes qui espéraient ainsi posséder sa force et sa détermination. Les guerriers celtes ornaient leur casque avec les cornes du Bélier. Ils affirmaient ainsi leur puissance et leur suprématie. Autrefois, les guerriers qui avaient projet d'envahir une citadelle utilisaient un tronc sculpté, un "*Bélier*", pour défoncer la porte et établir une faille. Porté par les courageux soldats, le Bélier, par ses coups répétés venait à bout des obstacles les plus solides.

> Lorsque Bélier vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur l'avancement de vos projets. Mettez-vous tous les moyens en œuvre pour faire aboutir ce qui vous tient à cœur ? Faites-vous tous les efforts nécessaires ou avez-vous tendance à laisser faire, à vous décourager ? Bélier met fin à toute procrastination. Il vous montre qu'avec la constance et la persévérance, vous pourrez faire aboutir votre projet de vie. Bélier peut aussi vous apparaître pour vous inviter au changement. Car Bélier n'aime pas ce qui est terne, dans éclat, morne, tiède. C'est un animal de feu associé à la jeunesse, à la création, à l'innovation, au printemps et à la naissance. Bélier est un chef de file, un leader, un innovateur. Lorsque vous avez la sensation de tourner en rond, de ne pas oser fraper aux portes, lorsque vous remettez en question votre légitimité, et que vous êtes en déficit d'estime de vous, faites appel à l'énergie du Bélier. Vous incarnerez alors rapidement la constance nécessaire à la levée de tous vos idéaux.
>
> Signification renversée : Lorsque Bélier vous apparaît dans sa signification renversée, c'est pour vous avertir d'un probable entêtement. Vous vous confrontez si fort à l'autre que vous finissez par ne plus savoir ce que vous désirez profondément vous-même. Vous êtes dans la confrontation, la rivalité, la compétition. Si ces dimensions peuvent être stimulantes par endroits, cette attitude génère surtout du conflit et de la distance. Bélier renversé peut vous inviter à prendre du recul, à revenir à vous, à sortir du conflit par la grande porte ; à prendre conscience que tout conflit extérieur n'est qu'un reflet d'un conflit intérieur. Peut-être êtes-vous trop réactif, émotionnel. Car Bélier renversé peut signaler une obstination qui peut aller jusqu'à la tyrannie ou à l'égoïsme exacerbé. Revenez à vous, à votre respiration, et à ce qui vous tient à cœur, alors vous pourrez vous recentrer et retrouver l'inspiration juste.

• *Message du Bélier :*

> *Je suis le Bélier. Je suis associé à Mars, le dieu des conquêtes et des victoires. Pour qu'il y ait victoire, il faut qu'il y ait combat. Êtes-vous prêt à rassembler vos forces pour partir au combat ? Ne répondez pas trop vite et prenez le temps de ressentir la source du combat. Je ne pose pas la question à la part de vous belliqueuse qui souhaite se venger d'une blessure du passé. Je m'adresse au maître en vous ; celui qui est porteur de votre destinée. Le véritable guerrier est le guerrier du cœur. Celui-là a compris que le premier des combats n'est pas un combat contre l'autre, mais un combat pour soi. Un combat pour affirmer au monde votre virilité, votre courage et la beauté de votre cœur. Vous êtes une belle personne. Vous êtes inspiré. Vous êtes le gardien de votre âme et de vos idéaux. Vous savez profondément comment apporter la lumière sur le monde. vous savez ce qui vous tient à cœur. Lorsque vous vous apaisez, vous êtes en lien avec le meilleur de vous et le meilleur de l'humanité. Ne doutez pas de vous. Si vous le voulez, avec moi, vous irez au bout de vos projets. Vous ferez aboutir ce qui vous tient à cœur. Je vous aiderai à dépasser le manque de confiance pour affirmer votre lumière et transmettre au monde la plus belle partie de vous-même.*

• *Rituel du Bélier :*

> *Je m'accorde quelques instants pour revenir à mon centre. Je respire profondément. Je me relie à ce qui me tient à cœur, à mon projet de vie. Je maintiens ma colonne vertébrale droite. Je tapote avec la main au niveau de mon plexus et répète sept fois cette phrase : "Je suis digne de faire aboutir mes projets. Aujourd'hui, moi, (mon prénom), je m'associe à 'énergie du Bélier. J'incarne la persévérance nécessaire pour faire aboutir ce qui me tien à cœur. Je renouvelle ma foi. J'ai confiance en moi. Même si je sais pas toujours comment faire, je me réjouis de me relier à mes ressources. Je révèle ma détermination, mon ardeur et la flamme de mon cœur. J'utilise l'épreuve, le refus, pour trouver d'autres pistes, d'autres voies, d'autres ressources. chaque nouvel obstacle est une occasion de me dépasser. je fais confiance en la vie, et je me fais confiance pour apprendre de mes erreurs, me relever de mes chutes." Je respire profondément, je laisse résonner cette phrase en moi. »*

[Retour à l'index]

•

Selon Philip et Stephanie Carr-Gomm,

> • *Bélier donne la possibilité d'une percée, l'énergie permettant de pénétrer, de surmonter et de réussir. Il est particulièrement attaché à son lieu de naissance et représente donc aussi l'enracinement, le lien, l'équilibre. Il vous aidera à trouver en vous la force de réussir. Mais ne craignez pas que le succès vous fasse "tourner la tête" ; Bélier sait rester accroché au sol et vous rappeler aux réalités quotidiennes. Soyez persévérant et patient, occupez-vous de vos besoins au jour le jour, travaillez à la réalisation de vos projets, et le jour de la percée viendra. Vous accomplirez ce que vous aviez prévu et vous découvrirez que vous êtes enfin "arrivé".*
>
> *Renversée, la carte indique qu'un sacrifice de votre part est peut-être nécessaire. Même si vous aimez la compétition, et les coups de cornes échangés entre amis et ennemis, il est parfois nécessaire de lâcher prise, aussi pénible que ce soit. Une porte s'ouvrira peut-être sur une vie à laquelle vous ne pensiez pas pouvoir prétendre. Plutôt que de vous cogner la tête contre un mur, tenter de contourner celui-ci. Sinon, c'est peut-être le signe que vous devez changer de direction ; le mur est certainement là pour une raison, même si elle vous reste obscure pour l'instant. Demandez-vous où vous vous sentez bien, puis suivez votre instinct et faites confiance à votre sens pratique ; vous créerez autour de vous un environnement confortable qui vous donnera toute satisfaction.*

Les Celtes élevaient les Moutons principalement pour leur lait et leur laine, mais aussi pour leur viande. Le Mouton, tout comme l'arbre, était révéré pour son immense contribution à la vie humaine. Ils symbolisaient tous deux le sacrifice : l'arbre donnait sa vie pour fournir la chaleur, les meubles et les abris, après avoir produit l'ombre, l'oxygène et les fruits, le Mouton fournissait la nourriture après avoir donné de la laine et du lait en abondance. Les druides gaulois appelaient le dieu des arbres "***Esus***", deux cents ans au moins avant la naissance de Jésus-Christ. *Esus était venu lui aussi pour symboliser le sacrifice*, croyance qui pourrait bien signaler un mystérieux point commun entre le druidisme et le christianisme des origines. De plus, une légende raconte que l'enfant Jésus serai arrivé à Glastonbury avec son oncle, Joseph d'Arimatie, dans un endroit où on produisait de la laine en grande quantité.

Malgré la valeur économique des Moutons vivants, les Béliers avaient une grande valeur sacrificielle. On les faisait rôtir lors de fêtes se déroulant à proximité des menhirs à Beltane et au milieu de l'été. On attachait le Bélier à la pierre et on lui tranchait la gorge, puis on laissait la place aux danses, aux jeux et aux luttes. On pensait que la viande du Bélier portait chance à ceux qui en mangeaient. Une telle fête a lieu de nos jours à Kingsteignton pour la Pentecôte, mais le Mouton n'y est pas abattu en public.

On racontait en Écosse que les Moutons savaient parler et qu'ils auraient dit en quittant le paradis : "Ne brûlez pas nos os." Il fallait donc faire très attention en rôtissant le Mouton et éviter de jeter ses os dans le feu. D'autre part, les chenets se terminaient souvent par des têtes de Béliers, rappelant peut-être le rôle sacrificiel de ces animaux.

Lorsqu'on tuait un Mouton, on attribuait traditionnellement son foie au charpentier, son cœur au berger et son épaule à l'astronome, qui était aussi l'astrologue. D'ailleurs, les druides ou ovates écossais, gallois et parfois anglais utilisaient une méthode de divination basée que l'observation d'une omoplate de Mouton. On disait que les Moutons savaient parler parce que leur os "parlaient" lors des divinations et que leurs peaux servaient à confectionner les tambourins et les cornemuses.

On pensait que les Moutons avaient de grandes propriétés médicinales : les maladies chroniques pouvaient être guéries en dormant au milieu d'eux, leurs rotules guérissaient les crampes et on recommandait une décoction de leurs excréments pour soigner la coqueluche et la jaunisse.

> • *Le héros du Voyage de Maelduin et ses vingt compagnons abordent une série d'îles magiques où règnent des animaux. Sur l'une d'elle, l'île du noir et du blanc, une clôture de cuivre sépare deux troupeaux de Moutons ; l'un comprend uniquement des Moutons blancs, l'autre des Moutons noirs. Un berger jette les Moutons un par un d'un troupeau à l'autre : les Moutons noirs jetés dans le troupeau blanc deviennent noirs. Cette histoire énigmatique est en fait un enseignement sur la nature des contraires dont les druides font souvent mention mais qui est encore plus claire dans le taoïsme. Elle rappelle aussi qu'un Mouton noir dans un troupeau blanc est censé porter chance.*
>
> • *Un autre conte, "Le Voyage de Teigue", évoque une île peuplée de Moutons aussi grands que des Chevaux. L'un des troupeaux est composé de Béliers géants, dont l'un, doté de neuf cornes, attaque les hommes de Teigue. Ce dernier réussit à tuer l'animal et à le faire emporter, mais vint hommes sont nécessaires à cette tâche. On trouve un autre Bélier géant dans la vieille ballade anglaise "The Derby Tup" qui décrit une bête dont "les cornes grandirent tellement qu'elles raclaient bruyamment le ciel chaque fois qu'elle secouait la tête. Ce conte semble faire allusion à des sacrifices de Béliers au solstice d'hiver.*

Le Serpent à tête de Bélier : Les Celtes attachaient une signification symbolique très importante au Serpent à tête de Bélier qui apparaît trois fois sur le chaudron de Gundestrup. On a retrouvé en France des sculptures sur bronze et sur pierre représentant le dieu Cernunnos, entouré de deux Serpents cornus. Ces créatures apparaissent également sur des gravures gauloises représentant la déesse accompagnée d'un jeune homme. Sur une image retrouvée dans le Gloucestershire, les jambes de Cernunnos sont remplacées par des Serpents dont les têtes

cornues émergent des deux côtés de sa propre tête. La tête du Bélier, rajoutée au corps du Serpent, devait amplifier le symbolisme de la force masculine et de son pouvoir de pénétration. Ce symbolisme est également renforcé par l'association iconographique du Serpent à tête de Bélier et des dieux du ciel et du soleil. Le lien entre le Bélier et le Serpent prouve qu'on n'utilisait pas le Bélier pour symboliser la guerre mais pour représenter la puissance, la fertilisation et la guérison. »

Retour à l'index

•

Selon Divi Kervella, dans *Emblèmes et symboles des Bretons et des Celtes*, « … dans l'ancienne civilisation celtique on trouve un drôle d'animal au corps de Serpent et à la tête de Bélier. C'est le symbole de l'énergie, union de l'eau et du feu, sorte de version celtique du yin et du yang asiatique. On le retrouve souvent en compagnie du Dieu Cornu. Il est très présent également dans les figures représentant des divinités guerrières ou des cavaliers, dans ce dernier cas, il pourrait avoir évolué en Dragon.

Par jeu de mot (ce qu'on nomme en héraldique *armes parlantes*), c'est également l'emblème de la Cornouailles bretonne dont le nom breton est *Kernev* et qui peut se décomposer phonétiquement en *kern* "cornes" + *knev* (forme ancienne de *krev* "toison"), or quel est l'animal qui possède à la fois des cornes et une toison si ce n'est le Bélier ? Les Cornouaillais sont encore assimilés à des Béliers par leurs voisins. On a par exemple l'expression *"An dra-se ne c'hoarvezo biken pe me 'vo maout e Kernev !"* (si jamais cela se produit, je veux bien être transformé en Bélier de Cornouailles = *en Cornouaillais* !), ce qui équivaut à un très haut degré d'improbabilité.

Bélier se trouve encore de nos jours sur les armoiries de la ville de Kemper, le chef-lieu de cette province et les habits bigoudens sont ornés du motif de broderie appelé K*orn-Maout* (corne de Bélier).

Le *Maout* est l'emblème du gouren (lutte bretonne), car le premier prix des tournois était autrefois – et parfois encore – un Mouton. Cette expression est d'ailleurs devenue idiomatique en breton. Quand on dit : *Gant piv eo aet ar Maout ?* "Qui a gagné ?" ; "Qui est arrivé premier ?" ou *Aet eo ar Maout ganin !* "J'ai gagné ; je suis premier", plus personne ne pense au sens littéral de "Qui a gagné le Mouton ?" ou "J'ai gagné le Mouton !" (En breton, *Maout* a le sens de Mouton mâle sans distinction d'âge ; Bélier adulte se dit précisément *Hourz*, et le Bélier étalon *Tourz*). »

> Bélier représente l'enracinement, le lien, l'équilibre, la volonté, la persévérance, la combativité. Il sait rester accroché au sol et nous rappeler aux réalités quotidiennes. Il nous aidera à trouver en nous la force de réussir, sans que le succès nous *« fasse tourner la tête »*.
>
> Demandez à votre totem Bélier de vous aider à intégrer vos côtés masculin et féminin, symbolisés par sa virilité énergique et la féminité de ses belles cornes spiralées, et à être moins combatif et plus sensible envers votre famille et vos collègues. Accédez à son pouvoir en imaginant de grandes cornes torsadées poussant de votre tête intelligente et en notant toute idée créative qui en émerge, et en envisageant le meilleur avenir pour vous-même, votre nation et le monde. En tant que guérisseur, Bélier soigne le manque d'énergie, et aide à recommencer dans l'effort. En tant que gardien ou protecteur, Bélier protège les nouveaux projets créatifs, et garde la propriété intellectuelle.

Retour à l'index

:: Bélouga :.

Voir > Baleine.

Souvent désigné sous le nom de Baleine Blanche, Béluga porte aussi le titre de *musicien de l'Arctique*, car c'est un animal très loquace, qui passe son temps à émettre une variété incroyable de cris et de sons. Sa coloration blanche est très caractéristique, mais Béluga ne l'acquiert que progressivement. À sa naissance, il est gris foncé et ce n'est qu'après deux à trois ans qu'il devient entièrement blanc.

Béluga est un cétacé des mers arctiques, qui se tient de préférence dans les zones de dislocation de la banquise. En hiver, il migre vers l'eau libre, c'est-à-dire vers le sud, aussi le rencontre-t-on parfois sur les côtes d'Écosse, en mer Baltique et près du Japon. Exceptionnellement il remonte les fleuves : on en a trouvé dans le fleuve Yukon, en Alaska, à plus de 1000 km de l'embouchure. Récemment un Béluga a remonté le Rhin jusqu'à la hauteur de Cologne. Autrefois, les bandes de Bélugas pouvaient réunir plus de 10.000 individus, mais à l'heure actuelle la chasse intensive qu'on leur a livrée ne permet plus de tels rassemblements. Les bandes qu'on observe ne comptent guère plus d'une vingtaine de Bélugas. Le *Canari des Mers*, comme l'appelaient naguère les baleiniers, constituait une source importante de revenus pour les Scandinaves. Béluga se tient dans les eaux côtières peu profondes, où il se nourrit de Crevettes, Crabes, Seiches et en particulier de Poissons plats, qu'il saisit avec ses dents pour les avaler sans les mâcher. Ce cétacé s'accoutume bien à la captivité et se reproduit même dans les grands aquariums.

Retour à l'index

:: Bennou :.

Voir > Phœnix.

Retour à l'index

:: Bergeronnette : l'Enchantement amoureux.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Bergeronnette – *Lavandière* ou *Hoche-Queue* de nos pays – joue, dans les mythes primordiaux du Japon, un rôle de nature démiurgique. C'est d'elle en effet que le couple primordial Izanagi-Izanami apprit la copulation. Il serait sans doute puéril d'interpréter ce fait de manière uniquement réaliste. Le rôle de l'Oiseau paraît être sans rapport ici avec celui du Serpent dans la Genèse ; il est à la fois le révélateur de l'intelligence créatrice et l'instrument de la transposition, au plan grossier, de la manifestation subtile : il révèle l'homme à lui-même.

Chez les Grecs aussi, Bergeronnette, présent d'Aphrodite, est liée à l'amour et à ses philtres magiques, en particulier quand elle est fixée sur une roue tournant avec rapidité : la maîtresse des flèches les plus rapides, la déesse née à Chypre, du haut de l'Olympe, attacha solidement sur une roue une Bergeronnette au plumage varié, liée aux quatre membres. Elle apporta pour la première fois aux hommes l'Oiseau du délire, et enseigna à l'habile fils d'Aison des charmes et des formules, pour qu'il pût faire oublier à Médée le respect de ses parents (4e Pythique, v. 380-386). »

Retour à l'index

:: Biche : la Féminité, la Douceur, la Grâce.

Voir > Daim ; Faon.

Ongulé brouteur et sauteur, son mâle est le Cerf. Dans l'iconologie ancienne, Biche était le symbole de *Junon Conservatrice*, parce que, de cinq Biches aux cornes d'or que *Diane* poursuivait, elle n'en prit que quatre qu'elle attela à son char. La Biche aux pieds d'airain et aux cornes d'or du *mont Ménale*, était consacrée à *Diane*. Selon la symbolique des *Mongols*, Biche est un élément essentiel entre le ciel et la terre ; la *Biche Fauve* s'accoupla au *Loup Bleu* et enfanta *Gengis Khan*. Encore aujourd'hui lorsque Biche met bas, on dit qu'une lumière sacrée illumine la terre. Chez les Celtes, la chasse à la Biche représente la poursuite de la sagesse. Dans l'héraldique actuelle, Biche symbolise la timidité ou l'amitié. Symbole de la béatitude spirituelle, des Biches vinrent poser leur museau contre le visage du Bouddha lorsqu'il révéla la doctrine à ses disciples. Dans la littérature et les contes, Biche (comme Gazelle ou Antilope) symbolise la douceur, la vulnérabilité, une certaine passivité. L'apparition de Biche dans les rêves révèle l'anxiété provoquée par l'environnement hostile ou les conditions d'existence pénibles, le besoin de tendresse et de douceur.

Biche représente la Douceur et la Grâce du *principe féminin*. Elle nous enseigne la vision au delà des éléments matériels et superficiels de la vie. Elle nous apprend à discerner le cœur des choses et les causes plutôt que les effets. Biche est la gentillesse et l'amour inconditionnel. Elle ne fait pas la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est clair et sombre. La force de Biche est qu'avec tout l'amour qu'elle a, elle soigne les souffrances des autres. Si vous rêvez de Biche, celle-ci vous invite à accepter les faiblesses des autres et les aimer. Biche nous enseigne aussi qu'il ne faut pas se laisser influencer par des personnes mal intentionnées ou des situations négatives. Si vous restez confiant, les aspects négatifs se dissiperont.

> Biche peut vous aider à avoir des manières et des mouvements gracieux et aimables, à confirmer votre nature sensible et le besoin de sensibilité dans vos relations, et à appliquer le pouvoir de l'amour au règlement des problèmes à la maison, au travail et dans la communauté. Pour accéder à son pouvoir, vous pourrez écouter attentivement les conversations avec les amis et la famille, et décorer votre maison dans des teintes naturelles et neutres. En tant que guérisseur, Biche conseille des environnements paisibles, et encourage le renouvellement physique. En tant que gardien ou protecteur, Biche protège à travers l'invisibilité, et garde les nouveaux nés.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Dans les rêves d'hommes, Biche symbolise l'animal sous son aspect encore indifférencié, primitif et instinctif.

Dans les rêves d'une femme, elle évoque généralement sa propre féminité, encore mal différenciée (parfois mal acceptée), à l'état encore primitif et instinctif, qui ne s'est pas pleinement révélée, soit par censure morale, soit par crainte, soit par faute des circonstances, soit pat infantilisme psychique, soit par un complexe d'infériorité : *animus* trop puissant et négatif. D'après une légende, Siegfried a été allaitée par une Biche (mère). L'image de la Biche est celle de la jeune fille survivant dans la mère et parfois celle de la virginité féminine castratrice. Dans la mythologie grecque, Biche était consacrée à Héra (Junon), déesse de l'Amour et de l'hyménée.

Biche est essentiellement symbole féminin. Elle peut jouer le rôle de mère-nourricière à l'égard des enfants innocents. Sa beauté relève de l'éclat extraordinaire de ses yeux : à son regard est souvent comparé celui d'une jeune fille. Dans les contes, les princesses sont parfois transformées en Biches.

La *Biche aux cornes d'or* (Pindare) était un animal consacré à Artémis ; la déesse en avait attelé quatre à son quadrige. La cinquième, Héraclès l'avait poursuivie jusqu'au pays des rêves, chez les Hyperboréens.

Le Cantique des Cantiques (2, 7) emploie le nom de Biche dans une formule de conjuration pour préserver la tranquillité des amours :

> *Je vous en conjure, filles de Jérusalem,*
> *par la gazelle, par les biches des champs,*
> *n'éveillez pas, ne réveillez pas on amour,*
> *avant l'heure de son bon plaisir.*

Selon la symbolique des peuples trucs et mongols, la Biche est l'expression de la terre femelle dans la hiérogamie fondamentale terre-ciel. La Biche fauve s'accouplant au Loup bleu enfanta Genghis Khan selon la croyance mongole. Aujourd'hui encore, à Konya, ancienne capitale des Seldjoucides d'Anatolie, on dit qu'au moment où la Biche met bas, une lumière sacrée illumine la terre (Oguz Tansel). Ce couple fondamental fauve-herbivore, présent dans toute la mythologie orientale, a également son expression plastique dans les plaques de combat de même origine représentant une bête de proie montée sur le dos d'un gibier. Jean-Paul Roux remarque, ce qui est capital sur le plan du symbolisme, qu'elles représentant un fauve, non pas en train de chasser sa victime, mais de la couvrir ; pour nous, ajoute-t-il, il ne saurait dès lors plus exister de doute, elles représentent l'union sexuelle mythique du mâle et de la femelle, du ciel et de la terre.

La Biche aux cornes d'or et aux pieds d'airain qu'Héraclès poursuivit, une année entière, jusque chez les Hyperboréens, était consacrée à Artémis ; Héraclès devait la capturer vivante. D'une flèche placée entre l'os et le tendon, sans répandre une goutte de sang, il réussit à immobiliser les deux pattes de devant et à ramener la Biche à Mycènes, la cité antique des palais en forme de châteaux-forts, symbole d'une inexpugnable sécurité : "il a percé la Biche aux pieds d'airain" dit Virgile (Enéide, 6, 802).

Dans la notice sur l'airain, la légende de la Biche aux pieds d'airain a déjà été interprétée, à partir de la symbolique propre de l'airain : du fait qu'il était sacré, ce métal isolait la Biche du monde profane, et du fait qu'il était lourd, il l'asservissait à la terre. On aperçoit alors les deux aspects, diurne et nocturne, de la Biche aux pieds d'airain : son caractère virginal en était accentué, mais il pouvait se pervertir en lourds désirs terrestres, qui interdisaient tout envol.

Ici, c'est du point de vue de la symbolique propre à la Biche, que l'on peut interpréter la légende. Biche est l'animal à la course légère et rapide comme la flèche : si l'on accentue ce caractère, on dira qu'elle est infatigable, que ses sabots sont inusables, qu'elle a en ce sens des pieds d'airain ; si, d'autre part, on considère son caractère farouche, sa fuite lointaine jusque chez les Hyperboréens, qui étaient les sages des origines, la Biche aux pieds d'airain, qu'Héraclès veut capturer vivante au terme d'une longue poursuite dans la direction du Nord, symbolisera la sagesse, si difficile à atteindre. Ici le symbole du métal sacré et celui de la Biche fugitive se rejoignent.

La chasse à la Biche, dans la tradition mystique des Celtes, symbolise aussi la poursuite de la sagesse, qui ne se trouve que sous un pommier, l'arbre de la connaissance. Or les Hyperboréens habitent dans les pays nordiques et, suivant des variantes de la légende, la Biche aurait été prise sous un arbre, elle aurait cherché refuge sur les monts. Il semble donc bien se confirmer qu'elle signifie ici la sagesse, dont Héraclès se faisait l'infatigable poursuivant. Mais ces interprétations ne sauraient s'imposer avec évidence, faute de textes absolument précis et décisifs. Elles ne sont qu'un exemple d'une dialectique de l'imaginaire, dont nous devons bien avouer le caractère quelque peu incertain. C'est dans un sens très proche, toutefois, que Paul Diel interprète aussi la Biche aux pieds d'airain : la Biche, tel l'Agneau, symbolise la qualité d'âme opposée à l'agressivité dominatrice. Les pieds d'airain, lorsqu'ils sont attribués à la sublimité, figurent la force de l'âme. L'image représente la patience et la difficulté de l'effort à accomplir pour atteindre la finesse et la sensibilité sublimes ; et elle indique également que cette sensibilité sublime (Biche), bien qu'opposée à la violence, se trouve être d'une vigueur exempte de toute faiblesse sentimentale (pieds d'airain). »

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou, « La Biche appartient à la famille de *l'Introspection*, avec Panda, Scorpion, Porc-épic, Griffon, Cigogne, Lapin, Sphinx, Escargot et Pieuvre.

Lorsque vous tirez une carte de la famille Introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux de l'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel.

"Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les Dieux" enseignait Socrate. Lorsqu'une situation nous semble bloquée ou douloureuse, lorsque nous nous sentons perdus, il est nécessaire de revenir à soi, de chercher en soi les ressources nécessaires pour évoluer dans le bon sens.

Pour les chamans, le monde extérieur est une reproduction de notre monde intérieur. Si notre monde intérieur est fluide, apaisé, et si nous avons le cœur ouvert, nous allons attirer à nous des relations fluides, des situations apaisées et des personnes qui ont le cœur ouvert. Si en revanche, nous sommes blessés, si notre cœur s'est fermé et si nous sommes persuadés que les autres nous en veulent, nous allons attirer à nous des relations

conflictuelles, douloureuses et toxiques. Chacun en a fait l'expérience, lorsque nous nous sentons amoureux, nous attirons à nous des belles personnes et des situations favorables.

Tous les changements démarrent de notre cœur. Pour transformer une situation, commencez par modifier le regard que vous portez sur une situation. Il n'existe aucun échec, il n'existe que des possibilités de s'améliorer, de ses développer et de grandir.

Lorsque vous tirez une carte de la famille de l'introspection, c'est une invitation à ne pas vous précipiter vers une solution ou une action. Prenez le temps de méditer, de vous comprendre. Les animaux de cette famille vont vous accompagner dans cette introspection pour vous apporter les images, les symboles, nécessaires à la juste compréhension de ce que vous traversez.

File, va de l'avant, suis le vent, vis ta vie,
Sois léger dans ton pas, cours après moi,
Je te guiderai autant ici qu'au-delà

Biche incarne la pureté, la beauté, c'est la représentation du féminin sacré. Nos ancêtres celtes considéraient que les Biches étaient des fées incarnées parmi le peuple animal pour accompagner les humains dans les royaumes de l'au-delà.

Sa délicatesse est faite de sensibilité et de grâce. Contrairement aux Cerfs qui sont solitaires, les Biches aiment à vivre en harde. Elles sont très sociales entre elles. Elles circulent sur deux territoires, l'un isolé et sous le couvert des bois pour se reposer, et l'autre dans les plaines, où elles vont se nourrir. Chaque année, Biches et Cerfs se retrouvent à l'automne pour la procréation. Puis, les Biches repartiront et donneront la vie à un Faon au printemps. Les Faons suivent leur mère au cœur de la harde parfois jusqu'à trois ans.

Biche n'a pas de bois comme le Cerf. Elle incarne la sagesse en action, la paix et la sérénité retrouvée. Diane, déesse de la chasse (Artémis, chez les Grecs), fit courir Héraclès une année entière. Le cœur de la Biche est pur. Elle ne ressent ni agressivité, ni convoitise, ni ignorance. Ce cœur est parfois donné en gage et remplace dans le conte le cœur de Blanche-Neige que le chasseur préfère épargner. Biche est délicate et ne s'attarde pas, elle est légère et rapide comme une flèche et pour les Celtes, chasser la Biche revenait à poursuivre la sagesse.

Pour autant, si elle est douce, fluide et légère, c'est la Biche qui enfanta l'empereur Gengis Khan, le grand empereur mongol. C'est la Biche encore qui accompagna le Bouddha délivrant les premiers enseignements au pied de l'arbre de la Bodhi. Elle nous montre ainsi que son immense douceur est la source autant de sa sagesse que de sa puissance.

Ses talents sont : Sagesse ; Légèreté ; Course ; Rapidité ; Intuition ; Féminin ; Délicatesse ; Douceur ; Connaissance intuitive ; Lâcher-prise ; Beauté.

Lorsque Biche vous apparaît dans le tirage, c'est toujours pour révéler en vous la sagesse et la puissance du féminin. Biche vous apporte la confiance en votre intuition. Elle vous rappelle qu'il est inutile de forcer, de tirer ou d'insister lorsqu'un événement ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Elle vous invite au contraire à changer de territoire, à bondir dans une autre direction et à ne vous attacher à rien. Biche vous invite toujours à vérifier le poids de vos pas, à vous séparer de tout ce qui vous alourdit ou ralentit votre course. Biche est toujours signe de mouvement, de légèreté, de grâce et d'élégance. C'est le mouvement qui donne la direction. Biche vous invite à lâcher prise, à ne pas chercher à contrôler l'autre ou la situation, à vous laisser porter par le vent, et par votre intuition. Par sa grâce naturelle, Biche est aussi signe de beauté, de délicatesse. Elle vous invite à prendre soin de vous, à vous respecter, à être doux avec votre corps, à vous mettre en valeur, à développer votre élégance naturelle. C'est cette élégance qui inspirera vos actes comme vos paroles.

Lorsqu'elle vous apparaît dans sa position inversée, Biche peut vous signaler que vous êtres trop sensible à votre image et à votre apparence. Elle peut aussi vous prévenir que vous avez tendance à fuir des situations plutôt que de les affronter en face. Biche peut vous signaler aussi qu'un projet auquel vous tenez vous échappe. Elle vous invite alors à changer d'axe, à vous concentrer sur le mouvement plus que sur l'objectif après lequel vous courez. Biche dans sa position renversés peut vous indiquer aussi qu'il est nécessaire de vous affirmer davantage, d'être moins timide ou effacé, et qu'il est temps de prendre pleinement votre place par vos affirmations et par vos actes.

• *Message de la Biche :*
"Je suis la Biche. Légère comme le vent, rapide comme la flèche. À peine je me pose que je disparais. Je ne connais aucun obstacle dans la forêt. Chacun cherche à saisir ma beauté naturelle. Cette beauté et cette grâce, je les dois avant tout au mouvement que je donne à ma vie. Je sais me faufiler au sein des bois les plus denses, je sais sauter les obstacles avec élégance, traverser les ruisseaux et courir dans les plaines. J'ai pour moi la vitesse, l'agilité, la délicatesse ; mon intuition me permet de poser mon pas en toute légèreté. Je viens t'enseigner l'art de la course. En courant après moi, tu iras de l'avant. Tu cesseras de t'appesantir, de t'interroger, de gamberger, de remuer le passé. Tous les animaux vont de l'avant. Ils ne regardent pas en arrière. Ils s'appuient sur le mouvement. Seuls les hommes se retournent et reviennent sur leurs pas. Je t'apprendrai à aller de l'avant, à t'aventurer vers l'inconnu. Tu peux me faire confiance. Je connais le secret des forêts les plus denses."

• *Rituel de la Biche :*

Je me relie au deva de la Biche, reine de la forêt Je me relie à la légèreté et à la grâce. Je soigne mon pas. Je me concentre sur la beauté et l'élégance du mouvement. Lorsque je marche, je pose ma concentration sur les orteils et sur l'avant de mes pieds. Je vais de l'avant et m'appuie sur le mouvement naturel. Je ne me préoccupe pas du résultat, ni de ce que je quitte. Je marche dans la légèreté, dans la joie et dans la vie. Je consacre quelques minutes à mes déplacements. Je marche sur la pointe des pieds, sans faire de bruit. Je me concentre sur la puissance d'un mouvement clair et affirmé, qui reste léger et aérien ! »

Retour à l'index

•

Selon Philip et Stephanie Carr-Gomm, « Biche nous apporte la douceur et la grâce du principe féminin. Homme ou femme, si nous intégrons les qualités de la Biche à notre personnalité, nous accéderons à un niveau plus élevé de subtilité et d'élégance.

Le Daim, et la Biche blanche en particulier, nous appellent depuis le royaume des Fées et l'au-delà. Ils nous invitent à dépasser l'élément matériel et superficiel de la vie et à discerner le cœur des choses et les causes plutôt que les effets. Debout dans le soleil ou au clair de lune, Biche nous invite à partir explorer l'au-delà et la dimension spirituelle de la vie.

Renversée, la carte vous engage à être moins effacé. Plutôt que de vous adapter comme un Caméléon aux exigences et aux attentes de ceux qui vous entourent, essayez de vous affirmer. Ne tombez pas cependant dans l'obsession de l'au-delà. Notre vie psychique est cyclique de sorte qu'il est pour notre équilibre d'explorer, à certains moments, ses mystères intérieurs mais de savoir, à d'autres moments, concentrer notre attention sur les éléments de la vie quotidienne. Ne craignez pas de perdre contact avec l'au-delà ; la Biche enchantée vous attendra toujours à l'orée du bois, prête à vous conduire au cœur de la forêt.

Le brame clair des cerfs roux sous le chêne,
là-haut sur les sommets,
les douces biches qui, timides,
se cachent au repos à l'ombre de ta clairière.

(Extrait de "Deirdre se souvient des collines", texte irlandais du XIVè siècle.)

Biche, la femelle du Cerf, est un animal gracieux occupant une place particulièrement importante dans la vie sacrée des Celtes. En Écosse, les Biches sont appelées "bêtes des fées". D'aucuns croyaient que les Biches elles-mêmes étaient des fées transformées en animal, et trois déesses-sorcières étaient chargées de l'élevage de ces bêtes enchantées. L'une d'elle, *Cailleach-mor-nam-fiadh*, vivait dans les montagnes, une autre, du nom de *Cailleach mhor Chlibric* (Grande Sorcière de Clibric), protégeait les Daims des chasseurs, et la troisième, *Cailleach Beinn-a-bhric*, gardait les troupeaux et se chargeait de traire les bêtes dans les collines et les forêts.

• *Nous retrouvons en Irlande la relation entre Biche et sorcière dans une histoire qui raconte comment Lugaid devint roi :*
« Le roi Daire, son père, avait appris que celui de ses fils qu'il nommerait Lugaid hériterait du trône. Ne pouvant se faire à l'idée de favoriser l'un d'eux, il leur donna à tous le nom de Lugaid. Un druide prédit alors que le roi serait celui d'entre eux qui attraperait une jeune biche. Les fils partirent chasser ensemble et réussirent à attraper un Faon qu'ils mangèrent. Mais surpris à leur retour par une tempête de neige, ils perdirent leur chemin, et arrivèrent devant la maison enchantée d'une affreuse sorcière. Celle-ci demanda à chacun de partager sa couche, mais les quatre premiers fils refusèrent. Seul, Lugaid Laigde, celui qui avait tué le Faon, accepta. Alors qu'il l'aimait, elle devint en un instant la plus belle des femmes, déesse symbolisant le royaume d'Irlande. »

La déesse irlandaise de la vie sauvage était connue sous le nom de Flidhais et s'occupait des troupeaux de Daims.

Les fées pouvaient être changées en Daims par leurs souverains : cent jeunes fées Sidh subirent ce sort lors d'une violente crise de jalousie de leur reine ; et il en était de même pour les humains. Le cycle de Fionn, suite de contes irlandais, parle d'un druide noir qui changea la future femme de Fionn en Faon.

"Trois Époques de l'Homme, Époque du Daim
Trois Époques du Daim, Époque du Chêne"

Dans le monde Celte, le Cerf était apprécié pour sa peau. Celle de la Biche servait pour la confection des vêtements féminins et l'on raconte dans le conte irlandais *Cattle Raid of Cooley*, que l'aurige de Cuchulainn portait "une tunique très douce en cuir de Daim piqué, légère comme un souffle". Les recherches archéologiques ont montré que le Cerf était le gibier que l'on enterrait le plus fréquemment dans les fosses funéraires anglaises. Dans l'important site rituel de Winklebury dans le Hampshire, on a découvert les restes de douze Renards enterrés autour d'un Daim, preuve de l'importance que les Celtes attachaient à ces deux créatures.

Biche, en particulier, était considérée comme un animal enchanté capable d'influencer la vie des hommes. La vie du Lord écossais de Kilmerdon se trouva transformée après qu'il eut suivi une Biche blanche dans la forêt.

La Biche disparut au bout de quelques lieues, mais le bonheur du Lord fut tel qu'il fit construire dans l'église du lieu une chapelle consacrée à la Vierge, en signe de reconnaissance. Une autre Biche enchantée se manifesta devant un chasseur écossais sous la forme d'une très belle femme, tenant à la main la flèche qu'il venait de perdre. "Je suis le chef de ma horde" dit-elle au chasseur. "Je suis victime d'un Fith Fath (sortilège), et tu me promettras de ne chasser que les Cerfs, et jamais les Biches". Il promit, et elle disparut, fredonnant un chant sur sa horde de Daims.

> *Apportant une nouvelle preuve de la protection que les fées exerçaient sur leurs animaux, un autre conte écossais raconte qu'un Chien de chasse disparut en poursuivant une Biche enchantée paissant dans les environs du Loch Ericht. La Biche l'entraîna dans les eaux du lac, une des portes de l'au-delà, et on ne les revit jamais.*
>
> *En Irlande, on raconte l'histoire de Fionn mac Cumhaill, chassant un Daim sur les bords d'un lac. L'animal se transforma tout à coup en une magnifique jeune fille, qui fit tomber sa bague dans l'eau. Alors qu'il lui obéissait et se penchait pour retrouver sa bague, il fut changé en un très vieil homme.*

Si nous sommes animés de mauvaises intentions envers le règne animal, il nous faudra faire preuve de prudence. Pour ceux d'entre nous qui chassons en connaissance de cause et non pas pour le seul plaisir de tuer, la Biche nous conduira toujours plus loin au cœur de la forêt, et dans notre exploration de l'au-delà et du royaume des fées. »

Retour à l'index

•

Selon Gilles Wurtz, « Les Biches vivent souvent entre elles. Elles forment ainsi des hardes qui peuvent compter plusieurs dizaines d'individus. Elles élèvent leurs petits qui restent à leurs côtés durant deux ou trois ans. la gestation d'une Biche dure huit mois. Le Cerf compose sa harde lors du brame, la période de reproduction qui a lieu essentiellement entre la mi-septembre et la mi-octobre. Il surveille attentivement les Biches de son groupe pour pouvoir les couvrir au bon moment, car une Biche n'est fécondable qu'une seule journée dans l'année.

L'esprit de la Biche était invoqué et prié par les femmes lorsqu'elles souhaitaient concevoir un enfant. Celles qui avaient des problèmes de fertilité se tournaient vers l'esprit de la Biche, et lui présentaient leurs offrandes et leurs prières. Au cours de rituels spécifiques, elles mangeaient alors de la viande de Biche consacrée pour intégrer ces vertus de fertilité. Et les femmes enceintes consultaient l'esprit de la Biche en cas de complications liées à leur grossesse. Car la Biche était le symbole de la maternité, de la mère qui porte et met au monde le petit, qui ensuite le nourrit, le protège et l'élève avec beaucoup d'amour. La Biche était considérée comme un idéal maternel, rien d'étonnant à ce qu'elle ait été investie du rôle de sage-femme et de nourrice provenant du monde des esprits.

Jadis, les chasseurs ne pouvaient tuer une Biche qui portait ou qui allaitait encore son petit. Un tel acte présageait de l'issue funeste d'une grossesse en cours ou de complications certaines durant une future grossesse dans le noyau familial du chasseur responsable.

L'esprit de la Biche initiait aussi les jeunes gens, garçons ou filles, à leur féminin intérieur. Ainsi chacun pouvait-il travailler, selon ses besoins, avec l'esprit du Cerf ou l'esprit de la Biche pour trouver ou rétablir son harmonie intérieure, son équilibre profond entre sa part masculine et sa part féminine.

Aujourd'hui rien n'a changé, les femmes qui pratiquent la tradition chamanique celtique et qui désirent concevoir un enfant peuvent faire appel à l'esprit de la Biche pour lui demander son aide et son accompagnement. Toute femme peut également lui adresser ses prières, lui confier ses peurs, pendant ou après la grossesse, lui demander les qualités maternelles idéales, comme la bienveillance, la protection, l'amour. Toute maman initiée au chamanisme celtique peut toujours lui demander assistance et réconfort, elle est assurée de recevoir des conseils avisés et aimants.

L'esprit de la Biche est aujourd'hui encore tout disposé à accompagner les jeunes filles dans les rites de passage qui les aident à devenir des femmes.

Au quotidien, l'esprit de la Biche et l'esprit du Cerf, complémentaires, nous montrent comment vivre en harmonie avec les deux pôles qui fondent notre humanité : le féminin et le masculin. »

Retour à l'index

:: Bison : l'Abondance, les Ancêtres, la Prière, la Vénération.

Voir > Aurochs ; Bœuf ; Buffle ; Orignal ; Taureau.

Ongulé brouteur, Bison (Aurochs) a disparu d'Europe. En Amérique, il était la principale source de protéine des peuples autochtones. Chez les Amérindiens, Prière et Abondance sont les médecines de Bison. Il s'agit de reconnaître le sens sacré de tout cheminement terrestre, quel qu'il soit. Bison favorise un temps de réconciliation et de réflexion sur le sens de la vie et la valeur de la paix. La prière rappelle que nous devons apprendre à remercier et rester humble. Bison est un symbole du Manitoba, de la Police Montée du Canada, de la *Bucknell*

University, de l'université du Colorado, *Lipscomb University*, *Marshall University*, le *Parti de l'Indépendance* du Minnesota et l'*Université d'État* du Dakota du Nord. Il est aussi couramment utilisé comme un symbole de la ville de Buffalo, dans l'État de New York, bien que le nom de cette ville ne vienne pas de l'animal. Bison est également l'animal symbolique de l'État du Wyoming.

Dans les croyances Amérindiennes, si Bison Blanc se manifestait, cela signifiait que les prières étaient entendues et qu'il y allait avoir de l'abondance dans les récoltes. Bison était le plus sacré de tous les animaux pour les Amérindiens du Nord, parce qu'il fournissait non seulement la nourriture mais aussi les vêtements, l'abri, les ustensiles de cuisine, l'équipement, les armes. Comme animal pouvoir, Bison est aussi lié aux provisions et à l'abondance, à la nourriture et au partage. Il souligne l'importance de se préparer à partager son énergie avec les autres et à reconnaître les besoins des autres. Bison est aussi le symbole de *Wakan Tanka*, le Grand Esprit ; il rappelle que, quels que soient les talents et les capacités que nous pouvons avoir, tous proviennent de la source du Grand Donateur. Aussi Bison, comme animal pouvoir, nous sert à nous rappeler que tous ce que nous possédons n'est que temporaire et que le vrai bonheur ne peut jamais être atteint seul : il vient du partage de ce que l'on possède et de ce que l'on est avec les autres. Bison nous enseigne qu'il y aura toujours abondance tant que l'homme respectera les choses et les accueillera avec gratitude. Il faut savoir apprécier ce que l'on reçoit et souhaiter à tous les êtres que la richesse divine vienne à eux. Il s'agit de reconnaître le sens sacré de tout cheminement terrestre, quel qu'il soit. Bison favorise un temps de réconciliation et de réflexion sur le sens de la vie et la valeur de la paix. La prière rappelle que nous devons apprendre à remercier et rester humble.

> Le totem Bison peut vous aider à assumer vos responsabilités pour faire usage des dons et de l'abondance dont vous avez été doté, à renouveler votre relation avec la prière, à apprendre comment être compatissant envers tous les êtres animés et respecter leur parcours individuel. Vous pourrez accéder à son pouvoir en méditant sur des tableaux ou des photos de grands troupeaux de Bisons, et en notant les manières dont l'abondance se manifeste dans votre vie. Guérisseur, Bison atténue l'aliénation spirituelle, et soigne les addictions. Gardien et protecteur, Bison protège contre le déséquilibre, et garde les nouvelles entreprises.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant : « Constituant leur principale ressource en viande et en cuir, Bison, pour les tribus des chasseurs d'Amérique du Nord, était un symbole d'abondance et de prospérité. Cette fonction lui a été conservée après la disparition de l'espèce. On le retrouve jusque dans les rites des cultivateurs sédentarisés, où il est associé à l'épi de maïs (cérémonie Hako des Pawnees). »

Retour à l'index

•

Selon Jamie Sams et David Carson, « la tradition Lakota veut que la femelle du Bison blanc ait apporté la Pipe sacrée au peuple autochtone et leur ait enseigné à prier. Le fourneau de la Pipe sert de réceptacle au tabac, herbe à la médecine masculine et féminine à la fois. Le tuyau de la Pipe représente le mâle qui pénètre dans la femme pour la fertiliser. L'union de l'aspect masculin et de l'aspect féminin assure le lien avec l'énergie divine du Grand Esprit. Lorsqu'on bourre la Pipe de tabac, on invite chaque famille de la nature à y entrer afin de mobiliser toutes leurs médecines pour la plus grande gloire des cieux. On considère la fumée qui s'élève alors comme une prière visuelle, sacrée et purificatrice.

Tous les animaux sont sacrés mais, dans plusieurs traditions, Bison blanc figure au rang le plus élevé. Quand Bison blanc nous apparaît, nous savons que nos prières seront exaucées, que l'hommage rendu à la Pipe sacrée a été agréé et que les promesses des prophètes se réaliseront. Bison blanc présage un temps d'abondance et de prospérité.

Bison était la principale source alimentaire des Indiens des Plaines. Il fournissait la viande comme nourriture, la peau comme vêtement pour les longues soirées d'hiver, les sabots pour faire la colle. La médecine du Bison, c'est la prière et la gratitude pour tout ce qu'on a reçu ; c'est aussi reconnaître que l'abondance afflue lorsqu'on honore tous les êtres comme s'ils étaient sacrés et lorsqu'on exprime notre gratitude envers chaque partie vivante de la création.

Bison désire vraiment donner son corps pour servir au plus grand bien de tous sur Terre avant d'entrer dans les vastes terrains de chasse du Grand Esprit. C'est pourquoi il ne s'enfuit pas devant les chasseurs ni ne se rue vers eux.

> Quand on utilise la médecine du Bison, on fume la Pipe sacrée pour rendre grâce à la richesse de la vie à laquelle on participe avec toute race, toute créature et toute nation. On fume pour que les besoins des autres soient assouvis ; on prie pour que l'harmonie règne entre toutes choses et on accepte le Grand Mystère qui fait partie de cette harmonie.
>
> Si vous avez tiré la carte du Bison blanc, on vous demande peut-être de mobiliser votre énergie pour la prière. On peut aussi vous enjoindre de devenir l'instrument qui permettra aux vœux d'un autre de se réaliser. Cette carte peut laisser pressentir un temps où vous allez reconnaître le sens sacré de tout cheminement terrestre, même de ceux qui diffèrent du

vôtre. Bison enseigne à apprécier les sentiers des autres même quand ceux-ci sont, pour nous, sources de tristesse. Il favorise un temps de réconciliation et de réflexion sur le sens de la vie et la valeur de la paix. Si vous priez vraiment pour recevoir les lumières et la puissance qu'amène le calme, si vous rendez grâce pour les dons déjà reçus, ce temps apportera sûrement la sérénité au sein du chaos.

La médecine du Bison, c'est le signe que vous ne pouvez rien accomplir sans l'aide du Grand Esprit et que vous devez, en toute humilité, demander son aide et rendre grâce pour les dons reçus.

Tirer la carte du Bison à l'envers, c'est un indice que vous avez oublié de demander de l'aide quand vous en aviez besoin. Si vous gardez les poings fermés, vous n'êtes pas en mesure de recevoir les fruits de l'abondance. Pour bien comprendre la signification du Bison en sens contraire, vous pouvez vous poser les questions suivantes :

1) Ai-je oublié mon partenaire éternel, le Grand Esprit ?

2) Est-ce que j'exige trop de moi-même dans le monde physique, oubliant ainsi l'importance du lien avec la Source de toute Vie ?

3) Ai-je négligé d'apprécier le cheminement des autres et de leur accorder le même respect que j'aimerais recevoir ?

4) Est-ce que ma vie sert actuellement au Bien suprême ?

5) Ai-je oublié de rendre grâce pour ma vie, mes biens, mes talents, mes capacités, ma santé, ma famille, mes amis ?

6) Serait-il temps de faire la paix avec quelqu'un ou avec quelque conflit intérieur afin que je puisse cheminer une fois de plus en harmonie ?

Devenez Bison. Permettez à la fumée de prière et de louange que vous faites monter vers le ciel de blanchir votre robe de Bison afin que vous puissiez devenir l'être qui répond aux prières du monde. »

Retour à l'index

•

Selon Nicki Scully, auteure de Méditations de l'animal pouvoir, Voyages chamaniques avec les alliés esprits (éditions originales 1991, 2001 ; traduction française : Guy Trédaniel Éditeur 2002), "les Bisons étaient le cœur de la vie des Indiens des Plaines. Ils fournissaient nourriture, vêtements, abri et ustensiles. Les Bisons blancs étaient très rares, et en voir était considéré comme un présage favorable, un don de l'Esprit hautement apprécié. Quand les Bisons furent exterminés, les Indiens d'Amérique du Nord perdirent leur mode de vie.

La Femme Bison Blanc est révérée en Amérique du Nord, spécialement parles Indiens des Plaines, et plus particulièrement encore par les Sioux Lakota, comme celle qui apporta la Pipe sacrée au peuple. Selon le mythe :

> • *Par un hiver très froid, deux éclaireurs Lakota, de la tribu des Itazipco (Sans Arc) étaient à la recherche de nourriture. Une femme s'approcha d'eux. L'un eut des pensées luxurieuses, et n'écouta pas l'autre, qui avait vu que cette femme était wakan, sacrée, "pouvoir". L'éclaireur libidineux s'approcha d'elle pour faire un "acte réciproque", et la femme l'enveloppa sans un nuage noir. Quand il se dissipa, ne restait plus aux pieds de la femme qu'un tas d'os grouillant de serpents. Elle ordonna à l'autre éclaireur de retourner à son village, et de demander que l'on prépare sa venue, car elle y serait le lendemain et apporterait des cadeaux pour le peuple. Les villageois préparèrent un tipi wakan.*
>
> *Le lendemain, la femme fit son entrée et fut accueillit par la tribu. Elle portait le paquet dans lequel se trouvait la Pipe (Cannunpas, "deux bois") sacrée originelle. Elle dit aux gens que s'ils fumaient la Pipe selon ses instructions et suivaient les cérémonies qu'elle leur enseignerait pendant son séjour, la force et la prospérité seraient leur lot. Sinon, ils deviendraient faibles et dépériraient.*
>
> *La Pipe leur fut donnée comme moyen d'atteindre le "Grand Esprit" [Wakan Tanka, le Grand Mystère] et de prier ; elle sert, entre autres choses, d'intermédiaire. Quand son séjour fut achevé et qu'elle eut imparti le dons et les enseignements au peuple, la femme quitta le cercle et en s'éloignant du village, elle devint une génisse blanche (Pte San). Aussi est-elle appelée la Jeune Fille Bisonne Blanche (pte san witanshni), la vierge bisonne blanche, Tatanka désignant le bison mâle). La Pipe reste l'icone centrale des Sioux, et elle est encore aujourd'hui en bon état et vénérée.*

La Jeune Fille Bisonne Blanche est une déité importante pour quiconque cherche la voie de l'harmonie dans le Grand Mystère. Elle donne des enseignements au sujet de la révérence et de la sacralité. Elle impartit aussi un sentiment de force féminine, la force de la Mère. La déesse correspondante, en Égypte, serait Hathor, la Vache qui donne la nourriture universelle, le Déesse Mère qui fournit l'abondance au peuple. En Inde, la Vache est aussi le plus sacré des êtres, qui dispense tous les dons *(Kama Dhenu)*.

Le voyage ci-dessous est venu dans le Chaudron d'une façon magique, comme conséquence directe de "distribution" des enseignements. Le don de présents semble être l'essence de cet être merveilleux et puissant ; les dons viennent du cœur. Le rituel de "distribution" est depuis longtemps pratiqué par de nombreuses tribus, pour remercier, honorer, ou marquer un deuil, etc. Ce peut être le don de quelque chose, ou de tout. Ce peut être

un morceau de viande, un symbole ou un enseignement exceptionnel qui peut changer la vie. Dans certaines circonstances, il est demandé à quelqu'un de distribuer tout ce qu'il possède.

La Femme Bisonne Blanche peut travailler avec vous, vous aidant à franchir les blocages et les barrières qui vous empêchent d'accéder à l'abondance et à la joie qu'elle représente. Vous pouvez aussi l'interroger au sujet de la famille et de la communauté. Elle peut apparaître soit sous la forme d'une Bisonne, soit sous la forme d'une femme, ou encore, sous les deux formes. J'accorde beaucoup de valeur à ce voyage, et je le partage avec vous, dans un esprit de distribution de présents. Ce voyage est souligné par le tambour chamanique.

Le voyage de la Bisonne blanche fait partie, au même titre que ceux des Castor, Tortue, Mulot, Corbeau et Paon, des Voyages pour *célébrer et honorer*. Il y a tant de choses à notre sujet que l'on peut apprendre à partir du règne animal, car les animaux déploient pour nous des qualités que nous oublions parfois. Nous avons beaucoup de choses à célébrer et honorer avec ces parents concernant la richesse, la beauté, et la pure joie de vivre.

• *Voyage de la Bisonne blanche*

[Faites l'alchimie du Chaudron...]

Thoth montre une plaine. Souffle le vent du nord, et à perte de vue, les herbes ondulent. Vous vous habituez à la plaine et à sa vibration sans fin ; vous prenez alors conscience e la présence de Bisons tout autour. Vous êtes au milieu d'une horde ; certains se promènent, d'autres paissent. Mettez-vous en harmonie avec le Bison, et commencez à vous mettre en harmonie avec leur esprit essentiel, jusqu'à ce que vous sentiez que vous vous changez en l'un d'eux. Vous sentez sa tête massive devant la vôtre. Tandis que vous vous sentez devenir Bison, vous frappez du pied, et vous agitez votre queue…

Dilatez vos narines et faites cinq respirations de Bison, inspirant et expirant par le nez, soufflant avec force, prêt à charger. À la dernière expiration, vous chargez à travers la grande plaine, brisant la terre de vos sabots, tonnant dans l'espace sans bornes…

Vous arrivez en un lieu parsemé de rochers, mais vous ne pouvez voir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors que vous sautez par-dessus les rochers, le sol disparaît – vous êtes tombé dans un ravin ! Vous vous perdez, tombant, comme si toute votre réalité avait été brutalement retirée de dessous vos pieds. Ressentez l'horreur de la chute – c'est comme si votre volonté était arrachée. Vous tombez jusqu'à la mort de votre ancien mode de vie, vous vous écrasez en atterrissant sur des générations d'os de vos ancêtres au pied des falaises… Il y a ici un enseignement pour vous, de la part de vos ancêtres… [Longue pause]

Quand vous vous redressez, les os sont partis, les falaises sont parties, et vous êtes en paix. Le peuple des Bisons est tout autour de vous. Il y a ici un sentiment de communauté et d'éternité. Remarquez l'impression que cela donne de faire partie du peule des Bisons, de se mouvoir avec eux. Il y a une sensation de concentration. C'est comme si cette réalité "alternative" était surimposée aux grandes plaines. Tandis que votre foyer se clarifie, vous prenez conscience de la présence d'un grand pouvoir, d'une grande douceur, d'une grande force, à mesure que la Bisonne Blanche approche. Vous pouvez avoir un sentiment de révérence et de respect. Saluez-la respectueusement et recevez le message ou le don qu'elle vous apporte. Ce peut être un grand enseignement, ou un symbole vivant… [Longue pause]

Dans l'esprit de la distribution de présents, faites une offrande à la Bisonne Blanche…

Quand le temps passé avec la Bisonne Blanche est terminé, éloignez-vous d'elle et passez par le voile qui vous a séparé de la grande plaine, où vous reprendrez votre forme humaine. Thoth sera là pour passer un moment à partager cette expérience…

[Thoth vous aidera à rentrer dans votre corps par le sommet de votre crâne. Veillez à vous enraciner et vous centrer dans votre corps…]

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, les talents de Bison sont : Gratitude ; Santé ; indépendance ; Prière.

En tant que gardien ou protecteur, Bison protège contre le déséquilibre et garde les nouvelles entreprises.

En tant que guérisseur, il atténue l'aliénation spirituelle et soigne les dépendances.

En tant qu'oracle ou augure, il vous rappelle votre connexion à tout et à tous ; tous vos besoins seront satisfaits.

La Femme Veau du Bison blanc a appris aux Amérindiens l'utilisation du Calumet sacré, qui est le pont reliant la Terre et les Cieux. Le tuyau et le fourneau symbolisent le cercle d'amour qui rattache les hommes et les femmes.

Si Bison est votre animal de pouvoir, vous vous sentez puissant, vous bougez très vite si nécessaire. Vous estimez la générosité et la responsabilité pour les autres. L'entêtement est l'un de vos problèmes et souvent vous

ratez ce qui est juste sous vos yeux. Bien que vous disposiez d'énormes réserves d'énergie et de capacités, vous devez trouver des manières d'accéder à leur pouvoir et de les utiliser correctement.

Demandez au bison de vous aider à assumer vos responsabilités pour faire usage des dons et de l'abondance dont vous avez été doté, à renouveler votre relation avec la prière et à apprendre comment être compatissant envers tous les êtres animés et respecter leur parcours individuel.

Vous accéderez au pouvoir du bison en méditant sur des tableaux ou des photos de grands troupeaux de bisons ou en notant les manières dont l'abondance se manifeste dans votre vie.

Les Amérindiens utilisaient pratiquement la totalité du Bison. Prenez un moment pour réfléchir aux manières pratiques dont les autres tirent profit de vos mains, de vos pieds, de vos yeux, de votre mental, ainsi que de vos autres éléments. »

Retour à l'index

•

Selon Phillip Kansa et Elke Kirchner, Bison représente : Abondance et force ; Découverte de sa capacité de résistance.

Ce grand et puissant animal nous aide à rester dans la profusion de la vie. Les Bisons ont fourni à des générations d'Indiens d'Amérique du Nord tout ce dont ils avaient besoin pour vivre. La nourriture spirituelle que vous apporte le Bison est la conscience que nous ne formons qu'un, et que nous pouvons nous fier au Grand Esprit. Le Créateur veille sur vous. Bison est le seul animal qui possède la force de résistance d'avancer dans la prairie en pleine tempête, contre le vent. Cette force vous aide à tracer votre route, quels que soient les vents contraires.

> Bison vous protège du manque. Il vous donne la force de tenir, même dans les périodes de tumulte. Sa confiance dans les éléments et son lien avec eux vous aident aussi à croire au bon. Il vous protège de la peur. Il vous donne le courage de ne pas renoncer, même dans les moments difficiles.

• *Exercice pour se relier à cet animal.*

> *Fermez les yeux et, devant votre œil mental, imaginez-vous debout au milieu d'une prairie. Vous voyez devant vous un troupeau de grands Bisons bruns. Ils broutent, sans se laisser perturber par votre présence. Demandez-leur de vous prêter leur force. Subitement, vous vous retrouvez sur le dos d'un puissant Bison, qui vous dit mentalement : "Tiens-toi bien, et sens comme la force, la confiance et la persévérance circulent de moi à toi." Le bison se met en mouvement. Pensez maintenant à une situation de votre vie où vous avez besoin de ces qualités de force et laissez-les pénétrer cette situation. Voyez comme la situation se transforme pour vous. Il est important que le changement s'opère pour le bien de toutes les personnes impliquées. La représentation produit déjà la transformation. Priez le Bison de s'arrêter lorsqu'il est temps pour vous de revenir dans l'ici et maintenant. Invoquez toujours votre Bison lorsque vous avez besoin de son soutien. »*

Retour à l'index

•

Selon Annie Pazzogna, dans le cercle des animaux, « Bison *(Tatanka)* fait partie, au même titre que Canard, Élan, Oie sauvage, Mouffette, Perdrix et Hermine, des Animaux qui se situent au *Nord*, symbolisé par le rouge, l'Étoile du Matin, l'élément air et l'intellect.

Il est l'abondance, la prospérité, la fertilité, la puissance.

Dans la tradition lakota, Tatanka est né en même temps que l'homme. Il est le principe de la création. La femelle, tout comme pour le genre humain, porte son petit durant neuf lunes. Elle l'allaitera un an environ et il restera avec sa mère de deux à trois ans.

Bison choisit les chemins les plus courts et les plus aisés pour aller d'un point à un autre. Une femelle âgée, la mère du troupeau, mène le groupe. Les Amérindiens le suivaient ; leur vie était conditionnée par ses mouvements.

Bison se nourrit d'herbes en matinée et en soirée. Il rumine le reste du temps, se repose ou se roule dans la boue, la poussière pour se débarrasser des parasites. Dans sa forêt européenne, Bison mange aussi des feuilles, des fougères, des écorces et des glands en automne.

Du temps des grandes chasses, les Sioux se dévêtaient, ne conservant que bande culotte et mocassins pour plus de mobilité. Ils pouvaient se couvrir de peaux de loup pour approcher les grands animaux.

Toutes les parties de l'animal étaient utilisées sans aucune perte. Sa chair était mangée ainsi que les viscères, les os changés en outils, les nerfs en fil à coudre, la peau en robes, habitations ou bagages, les sabots en colle, la bouse en combustible, les poils tressés faisaient des cordes ou servaient à bourrer les balles, les côtes se

transformaient en patins pour les traîneaux. Les cornes qui ornaient certaines coiffes médecine pouvaient aussi être façonnées en ustensiles. Un crâne est toujours présent lors des cérémonies, avec les cornes replacées, pour rappeler que son esprit est la vie même.

Tatanka s'apparente au Vent tourbillonnant qu'il fait naître lorsque son sabot impatient gratte le sol. Il semble placide, indolent, mais il dissimule une grande promptitude dans ses mouvements.

La première Pipe sacrée en catlinite, fabriquée par les hommes, représente un Veau Bison. Elle est gardée par Arvol Looking Horse avec la Pipe originelle, faite elle, dans un jarret du petit animal, à Green Grass dans le Sud Dakota.

Tatanka a failli dépérir tout à fait, victime des chasses insensées organisées par les Blancs. C'est un fermier américain qui l'entoura de soins. Il est aujourd'hui protégé et vit en paix dans les parcs nationaux.

Bison européen subit le même sort au début du vingtième siècle : il a été réintroduit en France dans la région Languedoc Roussillon en 1991.

Bison d'Amérique arbore la bosse sur son cou, Bison d'Europe sur le dos.

Bison blanc est porteur de divin. »

Retour à l'index

•

Pour David Carson, « Bison appartient à la famille des *Qualités intérieures*, au même titre que Serpent, Taupe, Tortue, Faucon, Singe, Phénix, Jaguar, Chat, Éléphant, Araignée, Lion, Ours grizzly, Loup, Corbeau et Corneille, Crocodile, Gorille et Dragon.

Le rythme effréné du monde dans lequel nous vivons – exigences du travail, évolution technologique et pressions financières – nous fait aisément oublier notre parenté aux animaux. Il est encore plus facile de négliger notre esprit animal, personnel et intérieur, où nous pouvons puiser force, sagesse et conseils.

> Il existe diverses façons de nous reconnecter à nos guides intérieurs. L'une d'elles est de fournir un effort conscient pour trouver l'animal qui compense les faiblesses que nous sentons en nous-mêmes – Lion peut par exemple nous aider à combattre notre timidité. Une autre approche consiste à identifier un ou plusieurs animaux avec lesquelles nous sentons une affinité particulière et à travailler en lien étroit avec eux sur une large gamme de problèmes et de peurs.

Bison américain, *(Buffalo)*, est le plus grand animal originaire du Nord de l'Amérique. Il vit uniquement sur ce continent. Ces imposants ruminants ont migré à travers les grandes plaines par énormes troupeaux de plusieurs milliers — ils étaient autrefois des millions. Des récits décrivent le spectacle de hordes de Bisons s'étendant à perte de vue, la poussière se soulevant au son du martèlement des sabots et des meuglements.

Au printemps et à l'été, Bison se nourrit d'herbes luxuriantes et d'autre végétation. Pendant l'automne et l'hiver, son régime s'appauvrit et l'animal est poussé par la faim. L'hiver, il creuse la neige de son museau, jusqu'à l'écorcher et le faire saigner pour atteindre l'herbe rare en dessous.

Sur les grandes plaines herbeuses, les vies du Bison et du peuple tribal étaient liées. Les dons qu'offrait l'animal incluaient les couvertures préservant les tipis, les mocassins, les lits, les membranes dures pour les boucliers de guerre et les vêtements en peau. En fait, le bovidé fournissait presque toute chose nécessaire à la vie et était le centre spirituel du peuple. Il symbolisait l'art du don.

Quand vous pensez au bison, vous n'imaginez pas un animal craintif. Pourtant, ces animaux s'effrayent facilement et une horde entière peut détaler de panique à la moindre impression de danger. Il y a longtemps, avant le Cheval et le fusil, les peuples des grandes plaines se déployaient à pied, en éventail, provoquaient le vacarme et par là la fuite des Bisons, poussés à "sauter" au-dessus d'une falaise escarpée, d'où ils tombaient et mouraient. Il y avait d'abord une cérémonie, au cours de laquelle le peuple récitait des prières et entonnait des chants de grâce et de remerciement, puis il commençait le dépeçage. La graisse, la langue et les reins de l'animal étaient particulièrement prisés ; la viande était pendue à des poteaux pour sécher au soleil, puis entreposée pour l'hiver. Chaque partie du Bison était utilisée.

Pour diverses raisons historiques, les Bisons furent chassés jusqu'à leur quasi extinction. Leur extermination transforma à jamais le mode de vie des Amérindiens. À bien des égards, la vie des peuples des grandes plaines reflétait la générosité de l'animal sacré – nourriture, toit et vêtements. À cela s'joutaient les enseignements spirituels du Bison – prière, partage, abnégation, auto-sacrifice altruiste. Les nations de Bisons étaient véritablement maîtresses de l'art du don, et leurs enseignements touchaient à la moelle de la vie. Cette créature se donnait entièrement. En période de crise économique, les peuples modernes peuvent se tourner vers l'esprit Bison et réintégrer ses dons de partage et de générosité.

On trouve de nombreuses histoires sur le Bison bien-aimé et les grandes chasses. Lorsque la nourriture était rare et le peuple affamé, on faisait appel à des chamans aux dons de chasseurs, qui savaient attirer le Bison par des rituels et des charmes. Le chaman se rendait sur la plaine et plaçait un crâne de bison à l'est. Autour du cou, il

portait une corne de Bison, suspendue à un cordon tressé en poils de Bison. Il entonnait des chants pour charmer le bovidé, puis élevait le calumet aux quatre directions de la Terre, fumait cette Pipe sacrée et la plaçait à l'intérieur du crâne. Si tout était correctement respecté, le Bison entendait et reconnaissait la souffrance du peuple. Il accourait pour s'offrir et était tué, comme cadeau au peuple.

À travers toute l'Asie orientale, Bison était vénéré comme l'une des aides les plus importantes de l'espèce humaine. Lao Tseu (570 - 490 av. JC), fondateur du taoïsme, pour fuir la déliquescence de son royaume, entama un voyage à dos de Bison. Lorsqu'il atteignit le *Hangu Pass* à la frontière occidentale, le garde, réalisant que Lao Tseu quittait véritablement le pays, lui demanda de consigner par écrit les fruits de sa sagesse, afin de les préserver pour le peuple. Lao Tseu descendit de sa monture et écrivit le Tao Te Ching.

> Le déplacement rythmique du Bison aide à calmer nos pensées et stimule notre créativité. Avant d'entreprendre quelque chose de créatif, imaginez-vous sur un Bison, galopant à travers les plaines d'Asie. Lorsque vous vous sentez prêt, descendez de votre monture et lancez-vous dans votre projet. »

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou, « Bison appartient à la famille de *l'Action*, avec Bélier, Éléphant, Ours, Colibri, Renard, Cheval, Requin, Castor et Dragon.

Au-delà de nos concepts, de nos belles théories, de nos idées et de nos valeurs, le passage à l'acte est une dimension fondamentale de notre humanité. Nous avons beau avoir le plus bel idéal, nous ne serons pas heureux tant que nous ne l'aurons pas réalisé. De la même façon, si nous passons à l'action en permanence sans prendre le temps de ressentir à quels besoins fondamentaux correspondent les actions que nous entreprenons, nous ne resterons que dans la dimension superficielle de notre être et notre vie manquera de sens. Notre santé s'appuie sur notre inspiration et notre expiration. Plus nous respirons profondément, plus nos perspectives s'élargissent. L'inspiration correspond à l'intuition, la méditation, l'introspection, la sagesse. L'expiration correspond au passage à l'acte, à la décision, à l'action compatissante.

C'est alors tout un art de passer à l'action en s'appuyant sur une intention claire, sans pour autant y mettre trop de volonté. C'est tout un art de n'être pas dans la procrastination, l'art de remettre à demain ce qu'il serait juste d'entreprendre aujourd'hui ; c'est tout un art aussi de travailler quotidiennement sans tomber dans la surchauffe, la dépression ou le découragement.

La volonté égotique est dure et empêche la fluidité de nos actions. Lorsqu'il tire à l'arc, le samouraï est précis sur le centre de la cible qu'il vise. Toute sa concentration est posée sur la qualité de sa posture. Puis, il détend le pouce et l'index, et libère la flèche. Il ne met aucun volonté dans ce dernier mouvement. Poser une intention claire et passer à l'acte avec douceur et précision est tout un art.

Bison est le symbole incontesté de l'abondance et de la richesse. C'est un totem puissant qui fait partie, chez les Amérindiens, des quatre animaux totems liés aux quatre directions. Bison est le gardien de la porte du nord. Il est lié à la terre, à la matière. Dans la nature, les Bisons vivent en grands troupeaux. Ils sont nomades et se déplacent au fur et à mesure de leur quête de nourriture. Ils font partie des plus gros herbivores terrestres. En cela, ils incarnent la paix. Ils n'ont pas besoin de chasser ou de développer d'agressivité pour se nourrir. Pour les Amérindiens, Bison incarne la richesse. Un seul Bison suffit à nourrir tout un clan pendant plusieurs mois, d'autant que toutes les parties du Bison sont utilisées. Sa viande est consommée fraîche ou fumée. Mélangée à la graisse et aux baies séchées, elle forme le *pemmican* qui va nourrir toute la famille en dehors des périodes de chasse. Des outils, des pointes de flèche, des ustensiles de cuisine ou des flûtes sont taillées dans ses os. Avec sa fourrure, on réalise de grands tapis, des couvertures pour réchauffer le tipi ou des vêtements. Ses ligaments sont la base des cordes des arcs. Ses sabots sont utilisés pour fabriquer la colle. Enfin, le crâne du Bison est le centre de la roue de Médecine, l'un des rituels les plus importants dans toutes les traditions indiennes. les Amérindiens sont associés à la prophétie du Bison blanc. Il est dit que lorsqu'un Bison blanc apparaît dans un troupeau, ce qui est extrêmement rare, c'est un signe de bon augure lié à l'abondance, à la réussite, à la réconciliation des peuples et à la transmission des enseignements traditionnels aux générations futures.

> Lorsque Bison vous apparaît dans le tirage, c'est toujours lié à l'abondance, à la réussite d'un projet ou au succès d'une entreprise. Bison vient vous encourager à avoir confiance en vos initiatives. Il vous enseigne que la richesse est avant tout une posture. On ne peut être touché par la richesse tant que nous vivons avec une sensation de manque, d'injustice ou de pauvreté intérieure. À part quelques exceptions marginales, les êtres qui font réellement l'expérience de la richesse sont ceux qui ton développé une attitude confiante par rapport à la circulation de l'argent. Car la richesse est liée à la circulation. Ceux qui ont accumulé un capital et le conservent jalousement peuvent avoir un compte en banque fourni, mais se sentiront toujours en insécurité financière et pauvres intérieurement. Bison vous encourage à faire confiance. Il vous enseigne les secrets de l'attraction. Lorsqu'une terre est meuble, lorsqu'elle est nourrie, lorsque la nature ou la main de l'homme y sèment les semences, alors les fruits y poussent sans effort. En revanche, rien ne pousse sur une terre aride. Il en est de même de notre cœur. Tant qu'il est sec et blessé par un sentiment d'injustice, de misère affective ou de pauvreté intérieure, la richesse ne peut s'y installer. C'est en apaisant nos croyances sur l'argent que la richesse se manifeste. Lorsque vous coopérez avec le puissant totem du Bison, commencez par explorer vos croyances. Apaisez tout sentiment d'injustice ou d'amertume. La clé de cette transformation tient à votre aptitude à ressentir de la gratitude pour

ce que vous possédez déjà. Commencez par reconnaître ce que la nature vous a donné. Il peut s'agir de bienfaits simples comme d'avoir un corps en bonne santé, des yeux pour lire ces lignes, le chant des Oiseaux. Puis, remerciez le Soleil d'éclairer la Terre, la pluie de nourrir les récoltes. Progressivement, élargissez ce sentiment d'abondance intérieure. ≤

Lorsque Bison vous apparaît dans sa posture renversée, ça peut être pour vous interroger sur l'avarice, la difficulté à donner ou à laisser circuler. Ça peut être pour vous questionner sur une utilisation que vous faites de l'argent ou sa circulation. Bison peut aussi vous interroger sur la fécondité et votre rapport à la grossesse.

Ses talents sont : La richesse ; L'abondance ; Le succès ; La terre ; L'argent ; La nourriture ; Le poids ; L'influence ; Le partage ; La générosité ; La fécondité.

• *Le message du Bison :*

Je suis le gardien des peuples de la Terre. Je viens vous enseigner les secrets de la richesse. Avec moi, vous n'aurez plus à vous inquiéter de votre sort. Vous recevrez toujours ce qu'il est juste de recevoir. Pour que je puissevous aider, il est nécessaire que vous clarifiiez votre vision. Pourquoi souhaitez-vous l'abondance ? Pour réaliser quel projet ? Prenez le temps de répondre. Notre richesse est intimement liée à nos croyances. Tant que nous considérons que la terre nous doit quelque chose, nous ne recevrons rien, car notre cœur est plein d'avidité. La terre est généreuse de nature. Regarde les lacs, le cycle des saison, les arbres fruitiers, l'océan. La terre n'offre que richesse et abondance. En revanche, lorsque le cœur de l'homme est sec, il bloque la circulation de ces richesses. Revenez à votre motivation la plus profonde. Que souhaitez-vous réaliser de plus grand dans votre vie ? N'ayez pas de limites à vos ambitions : pourvu qu'elles contribuent à créer d'autres formes de richesse, elles seront soutenue par le créateur.

• *Rituel du Bison.*

Je rends hommage au Bison. Gardien des peuples premiers, Toi dont le crâne est au centre de la roue de Médecine. Toi qui nourris le peuple rouge depuis la nuit des temps. Je te rends hommage et reconnais ta grandeur. Je m'associe à ton esprit pour contribuer à révéler ma propre richesse au monde. Aujourd'hui, je suis conscient que c'est en révélant ma propre richesse que je contribuerai à l'élévation de ce nouveau monde auquel tant d'entre nous aspirent. Je médite sur cette contribution. Je nourris la gratitude dans mon cœur. Sur un cahier, je note tout ce que je reçois de la terre. Chaque jour, pendant un cycle (3, 7 ou 21 jours), je rédige différentes phrases qui commencent par "Je remercie la terre de …", "Je remercier l'univers de …". Je prends le temps après la séance d'écriture de ressentir ce qui vibre désormais dans mon corps et dans mes cellules. Je ressens l'apaisement que provoquent ces phrases. Je ressens la plénitude dans chacune de mes cellules. Je souris. C'est cette richesse intérieure qui entre en résonance avec le monde et attire toutes les autres formes de richesse. Dans notre inconscient, il n'existe pas de conjugaison dans le futur ou dans le passé. C'est pourquoi un rituel d'abondance se conjugue toujours au présent. En reconnaissant ce que j'ai, je me prépare à accueillir ce qui vient à moi. »

Retour à l'index

:: Blaireau : le Dynamisme, la Persévérance, le Guérisseur.

Voir > Ours ; Ratel.

Blaireau est un animal de la famille des mustélidés, sa silhouette est allongée, il est muni de puissantes griffes et dents. Il se nourrit de tout ce qu'il trouve, et vit dans des terriers. Il cohabite souvent avec des Lapins de garenne, ou d'autres rongeurs. Mammifère hibernant, doté de plusieurs des qualités de Ours, pourra aujourd'hui remplacer ce dernier en tant que totem protecteur. Dans le récit de la cour que *Pwyll* fit à *Rhiannon* (*Mabinogion*), l'Ancien prétendait que celle-ci possédait l'immense pouvoir d'Ours ou de Blaireau : le seul moyen de le vaincre consista à l'enfermer dans le grand sac magique de *Rhiannon*, où les hommes de *Pwyll* le rouèrent de coups en jouant au *« Blaireau dans le sac »*. Blaireau est un animal rapide et agressif qui combattra férocement pour obtenir ce qu'il veut. Il vit dans des terriers et se nourrit de racines et de plantes.

En Europe, Blaireau désigne une personne stupide ; ou encore une brosse pour étaler la cre de rasage, brosse confectionnée avec des poils de Blaireau. Dans le *Roman de Renart*, *Grimbert*, Blaireau, est le cousin de Goupil. Symbolisant le clergé, il n'a de cesse, par sa sagesse et ses conseils judicieux, de prendre la défense du Renard. Dans la bible, Blaireau est symbole d'agressivité. Au Japon, Blaireau est le symbole de la ruse, de la tromperie mais sans connotation de méchanceté. La désignation de *furudanuki* est appliquée dans le sens de *vieux roublard*. C'est un surnom qui fut notamment attribué au shogun *Ieyasu Tokugawa*.

Des statues de Blaireaux ventripotents sont parfois placées à l'entrée des restaurants japonais, malicieux emblèmes de prospérité ou de satisfaction de soi-même.

Comme animal pouvoir, Blaireau vous enseigne la nécessité de combattre pour vos droits et de défendre vos principes contre les attaques. Blaireau montre avec insistance que vous devez prendre l'initiative dans toutes situations difficiles et que vous ne devez pas vous contenter de l'accepter avec humilité. Si le problème est émotionnel, Blaireau vous encourage à ne pas enfermer vos sentiments dans une bouteille mais à les laisser s'épancher librement. Pleurez un bon coup. Tapez-vous

la tête contre le mur : vous vous sentirez mieux après. Blaireau aide à guérir et à harmoniser le tout. Il vous encourage à recourir à des moyens non conventionnels si nécessaire. Les racines et les herbes peuvent vous aider à restaurer votre santé. Si le problème se trouve dans le travail ou s'il concerne les relations humaines, la solution peut être trouvée dans les racines mêmes. Blaireau est source de force et de persévérance, car il va jusqu'au bout de la tâche ; souvent, il est le "chef". La plupart des animaux évitent de le rencontrer. C'est un animal totem des puissants guérisseurs et des femmes médecins. Une personne qui a la force de Blaireau peut efficacement employer l'opiniâtreté de cet animal pour guérir. Elle n'abandonnera jamais tant que la maladie n'est pas vaincue. Utilisez l'énergie de l'agressivité pour vous faire avancer, mais sans pour cela enfoncer les autres. Surveillez toujours votre équilibre intérieur. Votre totem Blaireau peut vous aider à surmonter toute peur en rapport avec votre travail, à apprendre à vous concentrer, à travailler dur et à persévérer pour atteindre vos buts, à vous exprimer directement et honnêtement, sans peur des conséquences, et à bâtir ou à réparer la fondation de la maison. Vous accéderez à son pouvoir en visitant un site souterrain à trois parois, creusé dans le flanc d'une colline, en visitant un magasin bio et en y explorant les remèdes naturels. En tant que guérisseur, Blaireau favorise la guérison organique profonde, et élimine les blocages énergétiques. Blaireau protège votre dos, et enseigne l'auto-défense.

Retour à l'index

:: Blanchon :.

Voir > Lièvre Variable.

Blanchon, c'est le nom que l'on donne au Lièvre qui vit en altitude, un cousin du Lièvre brun installé dans les plaines.

Retour à l'index

:: Bœuf : la Bonté, le Calme, la Détermination, la Force paisible, la Persévérance.

Voir > Bison ; Buffle ; Taureau.

Bœuf est un Taureau émasculé : il est privé de ses attributs et de ses vertus. Il représente l'antithèse du totem Taureau, dont le message est, soit de vous proposer de recouvrer vos qualités négligées, soit de vous conseiller de calmer vos ardeurs exagérées qui pourraient vous causer du tort dans vos relations.

•

Jean Chevalier et Alain Gheerbrant nous citent : « Contrairement à Taureau, Bœuf est un symbole de bonté, de calme, de force paisible, de puissance, de travail et de sacrifice, écrit Decouvoux à propos du Bœuf de la vision d'Ézéchiel et de l'Apocalypse. Encore ce Bœuf peut-il être en fait un Taureau. Ce sont certains aspects symboliques et leurs interprétations qui les distinguent. La tête de Bœuf de l'empereur Chennong, inventeur de l'agriculture, et celle de Tche-yeou paraissent être aussi bien des têtes de Taureau (le même caractère désigne l'un et l'autre animal). Le Bœuf Apis de Memphis, hypostase de Ptah et d'Osiris, n'est-il pas lui-même un Taureau ? Le même mot désignait tous les bovidés. Son caractère lunaire n'est pas déterminant à cet égard.

Bœuf, et plus encore Buffle, auxiliaires précieux de l'homme, sont respectés dans toute l'Asie orientale. Ils servent de monture aux sages, particulièrement à Lao-tseu dans son voyage vers les marches de l'ouest. Il y a en effet, dans l'attitude de ces animaux, un aspect de douceur et de détachement, qui évoque la contemplation. Les Bœufs statufiés sont fréquents dans les temples de Shîntô. Mais dans la Chine ancienne, un Bœuf de terre figurait le froid, qu'on expulsait au printemps, en vue de favoriser le renouveau de la nature ; c'est un emblème typiquement yin.

Chez les Grecs, Bœuf est un animal sacré. Il est souvent immolé en sacrifice : *l'hécatombe* désigne le sacrifice de cent Bœufs. Il est consacré à certains dieux ; Apollon avait ses Bœufs qu'Hermès lui déroba ; celui-ci ne put se faire pardonner son larcin, ce sacrilège, qu'en donnant à Apollon la lyre qu'il avait inventée, faite d'une peau et de nerfs de Bœuf, tendus sur une carapace de tortue. Le Soleil possède ses Bœufs, d'une blancheur immaculée et aux cornes dorées. Les compagnons d'Ulysse affamés en mangent dans l'île de Thrinacie, malgré les interdictions de leur chef, et ils en périssent tous ; seul Ulysse, qui s'était abstenu, échappe à la mort.

Des Bœufs sacrés étaient entretenus par la famille des Bouzyges ; ils étaient destinés à commémorer le labour initial de Triptolème, lors des rites de labourage sacré qui se célébraient aux mystères d'Eleusis. Dans toute l'Afrique du Nord, encore, Bœuf est un animal sacré, offert en sacrifice, lié à tous les rites de labour et de fécondation de la terre.

En raison sans doute de ce caractère sacré, de ses relations avec la plupart des rites religieux, comme victime ou comme sacrificateur (quand il ouvre par exemple, le sillon dans la terre) Bœuf a été aussi l'image du prêtre. Par exemple, suivant une interprétation incertaine, les Bœufs de Géryon, le géant à trois têtes, seraient les prêtres du delphisme primitif, dont Géryon est le pontife suprême ; il aurait été vaincu et tué par Héraclès ; le culte delphique aurait été ensuite renouvelé.

Le Pseudo-Denys l'Aréopagite résume en ces termes la symbolique mystique du Bœuf : la figure du Bœuf marque la force et la puissance, le pouvoir de creuser des sillons intellectuels pour recevoir les fécondes pluies du ciel, tandis que les cornes symbolisent la force conservatrice et invincible. »

• *Un curieux récit met en scène une paire de Bœufs. À Loisieux, près de Yenne, il existait dans une chapelle une statue de saint Martin, le soldat romain au cœur tendre qui avait partagé son manteau. Au village voisin justement appelé La Chapelle-Saint-Martin, les habitants étaient jaloux. Ils auraient voulu posséder la statue. Sans doute pour bénéficier davantage des bienfaits de ce soldat généreux. Ils décidèrent de s'en emparer.*

Par une nuit d'été, ils se rendent à Loisieux avec un chariot tiré par des Bœufs. Ils dérobent la stature, la posent sur la carriole et repartent dans la plus grande discrétion. Mais tout ne se déroule pas comme ils l'auraient souhaité. Sur le chemin du retour, les Bœufs s'arrêtent et refusent de repartir. Menaces, encouragements, coups de trique, rien n'y fait, le bêtes demeurent immobiles. Rien ne semble pourtant les effrayer. Le temps est clair, la campagne dort...

Inutile d'y passer la nuit complète, les Bœufs ne veulent pas emmener la statue. L'affaire est évidente. Dans l'ordre normal des choses, le saint doit rester à sa place dans la chapelle. C'est ce qu'en concluent les paysans. Il ne reste plus qu'à faire demi-tout et ramener Martin chez lui.

Les Bœuf avaient fait la démonstration qu'ils n'obéissaient pas à l'aveuglette. Ils ne voulaient pas être complices d'un vol qui prenait des allures de sacrilège. La preuve est évidente qu'ils n'étaient pas aussi stupides qu'on voulait le dire. Peut-être avaient-ils été inspirés par le Bon Dieu ?

[possible dégradation du mythe celte des deux Bœufs ?]

•

Pour David Carson, Bœuf appartient à la famille de la S*agesse intérieure,* au même titre que Hippopotame, Chien, Aigle, Ours polaire, Cheval, Coyote, Papillon, Chouette, Salamandre, Saumon, Phoque, Paon, Grue, Tigre, Lièvre et Pieuvre.

Bœuf est essentiel dans de nombreuses cultures agraires. Ces mammifères sont plus forts que Cheval, c'est pourquoi on les utilise fréquemment pour titrer charrues et charrettes. Dans la tradition hindoue, tout bétail, y compris Bœuf, est vénéré et il est interdit de le tuer. Le dieu Shiva voyagerait à dos d'un grand Taureau, Nandi, tandis que Krishna aurait grandi dans une famille de bouviers.

Bœuf consomme énormément d'herbe et d'autres végétaux, et passe la majeure partie du jour à ruminer, c'est-à-dire à remâcher. La nourriture est avalée une première fois puis régurgitée sous forme d'une boule mole et ronde (bol), remâchée puis ré-avalée. La rumination aide Bœuf à digérer plus efficacement, ce qui lui permet d'ingérer davantage de nourriture, gage de bonne santé et d'endurance.

Dans plusieurs pays asiatiques, on utilise ces maîtres du labourage pour prédire les rendements agricoles de l'année à venir. Au cours de rituels, on leur offre divers aliments – riz, graines, foin et maïs – et même un assortiment de boissons. Ce que Bœuf choisit de manger et de boire est déterminant, et le chaman ou oracle fait une prévision en fonction des choix de l'animal. Famine ou festin, ces prédictions sont souvent exactes.

Si vous êtes dans une situation où les qualités de détermination et de persévérance vous sont nécessaires (obstination donc), vous pouvez invoquer le pouvoir du Bœuf. Inépuisable, aimant et généreux, cet animal ne manque jamais d'accomplir son devoir. Avec Bœuf pour totem spirituel, vous vous battrez toujours pour être utile à autrui et tenir la distance. Votre grande force, votre clame intérieur et votre sérénité ne passeront pas inaperçus. Vous serez plus résolu que jamais, vous investissant pleinement et jusqu'au bout, semant les graines qui porteront des fruits. Faites appel à l'esprit du Bœuf, qui confère maturité et volonté indomptable, puis creusez les bons sillons de votre existence. Vous serez récompensé de votre labeur.

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « il existe une divinité gauloise, Damona, parèdre du protecteur des eaux thermales Borvo ou Apollon Borvo, et dont le nom contient le thème celtique désignant généralement les bovidés, *dam*. Mais Bœuf ne posséderait pas, dans le monde celtique, de symbolisme indépendant, en dehors du symbolisme chrétien usuel. Les légendes galloises témoignent cependant de l'existence Bœufs primordiaux. Les deux principaux sont ceux du *Hu Gadarn*, personnage mythique, qui arriva le premier dans l'île de Bretagne, avec la nation des Cymri (Gallois). Avant l'arrivée de ces derniers, il n'existait en Bretagne que des Ours, des Loups, des Castors et des Bœufs cornus. Le *Lebor Gabala* (Livre des Conquêtes) nomme aussi, mais sans autre indication, des Bœufs mythiques. Bœuf jouerait alors un rôle analogue à celui du héros civilisateur. »

•

Selon Sabine Heinz, « le Bœuf a lui aussi de l'importance : il est l'un des animaux en lequel les humains aiment se métamorphoser ; on le mange et on le vénère ; après la christianisation, on le retrouve aux côtés de saint Luc ; Bœuf devient alors le sacrifice symbolisant la dignité de prêtre du Christ.

• *Dans l'histoire galloise Kulhwuch ac Olwen, trois des quarante tâches que doit effectuer Kulhwch lui imposent d'attraper des Bœufs : Tout d'abord, Kulhwch doit aller chercher le Bœuf de Gwlwlydd, "Poil*

brun", pour que Ysbaddaden puisse bien labourer la terre. Sa tâche suivante est de mettre sous le même joug le Bœuf jaunâtre-blanc pâle et le Bœuf pie. Il s'agit des trois principaux Bœufs de Bretagne. Pour finir, il doit, encore une fois pour Ysbaddaden, atteler à la même charrue les deux Bœufs cornus, dont le premier vit d'un côté de la Montagne Cornue et le second de l'autre côté. Les Bœufs sont Nynnyaw et Peibiaw, deux rois métamorphosés à cause de leurs péchés.

On ne manquera pas de citer Oxford (le gué des Bœufs) [tout comme Ochsenfurth en Allemagne (idem)], dont on parle déjà chez Cyfranc Lludd a Llefelys en tant que centre de la Bretagne. Comme Taureau et autres animaux du même type, Bœuf est immortalisé dans les blasons. »

Ce totem vous appelle à vous réveiller et reprendre conscience de vos dons et talents négligés. Il vous invite à retrouver votre combativité perdue, ou au contraire à calmer vos ardeurs.

Retour à l'index

:: Bouc : la Faute, la Force vitale.

Voir > Chèvre.

Bouc est un mammifère herbivore et ruminant, appartenant à la famille des bovidés, sous-famille des caprinés ou caprins. Il a de longues cornes ayant la forme d'une lyre. Il charge quand il protège son troupeau. Bouc, de par ses saillies répétées, représente la sexualité masculine effrénée, et donc une idée d'ensemencement, de fertilité, ce qui explique son association aux sabbats et à la sorcellerie dans les temps anciens. On l'associe aussi au combat. En général, l'élément attribué au Bouc est le Feu (*ardeur*). Bouc est un symbole de fécondité, lunaire et nocturne. Dans la Grèce Antique, il est immolé par le dieu *Bacchus*. Le dieu *Pan*, *faunes* et *satyres* aux pattes de Bouc font partie des représentations les plus communes.

Bouc symbolise la puissance génésique, la force vitale, la libido et la fécondité. Mais il est avant tout un animal tragique (en grec, Bouc se dit *Trágos*). Littéralement, *tragédie* signifie *"chant du Bouc"*. C'était à l'origine le chant dont on accompagnait rituellement le sacrifice d'un Bouc aux fêtes de *Dionysos*. *Dionysos* s'était métamorphosé en Bouc lorsque, *Typhon* attaquant l'*Olympe* et dispersant les dieux effrayés au cours de sa lutte avec *Zeus*, il s'enfuit en Égypte. On offrait du lait à *Apis*, comme on offrait du lait au Bouc. On offrait aussi au dieu grec *Priape* du lait et du miel. Bouc est l'un des animaux, avec le Taureau, symboles à l'origine du culte du Phallus. Bouc donne l'image du mâle en perpétuelle érection, à qui il faut trois fois quatre-vingts femelles pour être satisfait. Il est celui qui gaspille le précieux germe de la reproduction, celui qu'on doit fuir en se bouchant les narines. Ailleurs, Bouc représente l'animal fétiche qui capte le mal, les influences pernicieuses, se chargeant de tous les malheurs qui menacent un village. Plus il est barbu et puant, plus il est efficace. Dans l'Inde Védique, Bouc apparaît comme le symbole du feu génésique, du feu sacrificiel, d'où naît la vie, nouvelle et sainte. C'est finalement un animal tragique, qui symbolise la force de l'élan vital à la fois généreux et facilement corruptible. Bouc est symbole d'abomination, de réprobation et d'iniquité. Animal impur absorbé par son besoin de procréer, Bouc n'est plus qu'un signe de malédiction, qui prend toute sa force au Moyen-Âge : le Diable, ange du sexe, est représenté alors sous la forme d'un Bouc. Tout comme le manche à balai, Bouc est aussi monture des sorcières qui se rendent au sabbat. Au moment du jugement dernier, les pécheurs sont représentés par des Boucs placés à la gauche du Seigneur. Le Bouc est ici devenu une représentation totémique de l'Antéchrist, dans la culture judéo-chrétienne. Sa forte odeur et son rôle de procréateur l'ont rapidement fait assimiler à Satan, qui, comme le Bouc, est traditionnellement l'image-même de la luxure.

L'expression *Bouc Émissaire* provient de la traduction grecque de *« Bouc à Azazel »*, un Bouc portant sur lui tous les péchés d'Israël, selon l'antique tradition annuelle de charger virtuellement un Bouc de toutes les fautes commises durant l'année au sein de la communauté, et de le chasser ensuite dans le désert où il trouvera une mort certaine par manque de nourriture et d'eau. Si la tradition rabbinique conçoit *Azazel* comme une vallée désertique hostile, les auteurs de la *Septante* lisent *ez ozel* (*Bouc en Partance*) et traduisent en grec ancien par ἀποπομπαῖος τράγος : *apopompaîos trágos*, rendu en latin par *caper emissarius*. La notion de *« sacrifice de substitution »* est intégrée à la thématique chrétienne, Jésus étant présenté dans les Évangiles comme un Agneau immolé, expiant les péchés du monde en mourant sur la croix au terme de sa passion. Par la suite, l'expression « Bouc émissaire » a été utilisée pour désigner une personne à laquelle on fait payer les fautes des autres.

Souvenons-nous que Chimère, animal imaginaire et représentation symbolique des trois pulsions (spirituelle, sexuelle et matérielle) a un corps de Bouc, partie représentant la pulsion liée au corps, la pulsion sexuelle.

Bouc et Âne : les deux animaux sont proches, car Âne est également associé au sexe en raison de son pénis remarquable. Bouc et Âne seront ainsi des éléments d'un rêve qui traite de l'opposition entre des désirs sexuels animaux et une morale interdisant leur décharge. Or la reconnaissance des besoins du corps est une condition d'un véritable épanouissement. Seul l'esprit du vaniteux tente d'étouffer ses pulsions matérielles et sexuelles dans le but de se réaliser pleinement, tombant du côté de la nervosité comme la définit Paul Diel. Une interprétation sexuelle d'un rêve de Bouc s'impose donc, en observant en soi les désirs refoulés qui sont certainement à l'origine de cette vision. »

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Tout comme Bélier, Bouc symbolise la puissance génésique, la force vitale, la libido, la fécondité. Mais cette similitude devient parfois une opposition : car si Bélier est principalement diurne et solaire, Bouc, lui, est le plus souvent nocturne et lunaire et enfin, il est avant tout un animal tragique puisqu'il a donné, pour des raisons qui nous échappent, son nom à une forme d'art : littéralement, *tragédie* veut dire "chant du bouc", et c'était à l'origine le chant dont on accompagnait rituellement le sacrifice d'un Bouc aux fêtes de Dionysos. C'est à ce dieu que l'animal était particulièrement consacré : il était sa victime de choix (Euripide, Bacchantes, 667). N'oublions pas que le sacrifice d'une victime implique tout un processus d'identification. Dionysos s'était métamorphosé en Bouc lorsque, Typhon attaquant l'Olympe et dispersant les dieux effrayés au cours de sa lutte avec Zeus, il s'enfuit en Égypte. Il arrivait d'ailleurs dans un pays où des sanctuaires étaient élevés à un dieu Chèvre ou Bouc, que les Grecs appelèrent le dieu Pan ; les hiérodules s'y prostituaient à des Boucs. C'était un rite d'assimilation aux forces reproductrices de la nature, au puissant amour de la vie. Comme Bélier, Lièvre, et le Passereau, il était consacré à Aphrodite, à laquelle il servait de monture, tout comme à Dionysos et à Pan, divinités qui se revêtaient parfois aussi d'une peau de Bouc.

Sa vertu sacrificielle apparaît aussi dans la Bible, où le Bouc du sacrifice mosaïque sert à expier les péchés, les désobéissances, les impuretés des enfants d'Israël. Il immolera alors le Bouc destiné au sacrifice pour le péché du peuple et il en portera le sang derrière le voile. Il procédera avec ce sang comme avec celui du Taureau, en faisant des aspersions sur le propitiatoire et devant celui-ci (Lévitique, 16, 15-16).

Rien d'étonnant dès lors que, par une méconnaissance profonde du symbole et par une perversion du sens de l'instinct, on ait fait traditionnellement de Bouc l'image même de la luxure (Horace, Epodes, 10, 23). Et voici le tragique. *Libidinosus*, dit le poète latin, de ce Bouc lascif qu'il veut immoler aux Tempêtes, comme si la libido s'identifiait aux débordements sexuels et à la violence de la puissance génésique. Dans cette perspective, le Bouc, animal puant, devient un symbole d'abomination, de réprobation ou, comme le dit Louis Claude de Saint-Martin, de putréfaction et d'iniquité. Animal impur, tout absorbé par son besoin de procréer, il n'est plus qu'un signe de malédiction, qui prendra toute sa force au Moyen Âge ; le diable, dieu du sexe, est alors présenté sous la forme d'un Bouc. Dans les récits édifiants, la présence du démon – telle celle du Bouc – se signale par une odeur forte et âcre.

Les Boucs placés à gauche, lors du jugement, représentent les méchants, les futurs damnés. Dans l'art, on voit parfois un Bouc se tenant à la tête d'un troupeau de Chèvres. Il peut désigner ici les puissants, par l'argent ou par le renom, qui entraînent les faibles sur une mauvaise voie. Le Satan à tête de Bouc de l'imagerie chrétienne, est selon Grillot de Givry, le Mendès de l'Égypte décadente, combinaison du fauve, du satyre et de l'aegypan, tendant à devenir synthèse définitive de l'anti-divinité. Bouc est aussi, comme le manche à balai, la monture des sorcières qui se rendent au Sabbat.

L'Irlande désigne, sous le terme général de *goborchind* "têtes de Chèvres" (ou de Boucs), un certain nombre d'êtres inférieurs, laids et difformes, apparentés à la catégorie, plus générale encore, des Fomoires.

Ce triomphe de l'aspect néfaste ou nocturne du symbole fait finalement du Bouc l'image de mâle en perpétuelle érection, à qui, pour le calmer, il faut trois fois quatre-vingts femmes. C'est l'homme qui déshonore sa grande barbe de patriarche par des copulations contre nature. C'est lui qui gaspille le précieux germe de reproduction. Image de malheureux, rendu pitoyable par des vices qu'il ne peut maîtriser, de l'homme dégoûtant, il figure l'être qu'on doit fuir en se bouchant les narines.

Les tabous sexuels et la grande peur du Moyen Âge ne parviennent cependant pas à éliminer complètement les aspects positifs du symbole, comme le prouvent d'innombrables traditions populaires : ainsi une tradition méditerranéenne, déjà signalée par Pline et encore attestée récemment, attribue au sang du Bouc une extraordinaire influence, et, notamment, le pouvoir de tremper merveilleusement le fer. Ailleurs, il représente l'animal fétiche qui capte le mal, les influences pernicieuses et se charge de tous les malheurs qui menacent un village. Il y a toujours un Bouc dans un village, jouant le rôle d'un protecteur ; on ne le frappe, ni ne l'ennuie, car tout le mal qui arrive, il l'intercepte comme le paratonnerre attire et canalise la foudre. Plus il est barbu et puant, plus il est efficace. On en garde toujours un autre, prêt à le remplacer quand il meurt.

En Afrique, une légende peul présente le Bouc avec sa double polarité, comme un symbole de la puissance génésique et de la puissance tutélaire.

Couvert de longs poils, il est signe de virilité ; mais il est signe maléfique, dès lors que tout le corps en est couvert ; il devient alors l'image de la lubricité. La légende africaine de Kaydara décrit un bouc barbu: « Il tournait autour d'une souche sur laquelle il montait, descendait et remontait sans arrêt. À chaque escalade, le mâle caprin éjaculait sur la souche, comme s'il s'accouplait avec une chèvre ; malgré la quantité considérable de sperme qu'il déversait, il ne parvenait point à éteindre son ardeur virile. Cette légende explique que dans la classification des êtres, Bouc représente parfois une tentative d'union entre l'animal et la plante comme le corail est intermédiaire entre la plante et l'animal, comme la chauve-souris relie l'oiseau et le mammifère.

Mais face à l'Europe chrétienne, c'est encore l'Inde védique qui apporte à l'aspect négatif du symbole un contrepoids suffisant en identifiant Bouc, animal du sacrifice védique, à Agni, dieu du feu :

> *Le Bouc est Agni ; le bouc est la splendeur ;*
> *…le Bouc chasse au loin les ténèbres…*

O Bouc, monte au ciel des hommes pieux ;
… le Bouc est né de la splendeur d'Agni
(Atharva Veda 9, 5).

Il apparaît comme le symbole du feu génésique, du feu sacrificiel, d'où naît la vie, la vie nouvelle et sainte : aussi sert-il de monture au dieu Agni, le régent du Feu. Il devient alors un animal solaire revêtu des trois qualités fondamentales, ou *guna*, comme la Chèvre.

Saint et divin pour les uns, satanique pour les autres, Bouc est bien l'animal tragique, qui symbolise la force de l'élan vital, à la fois généreux et facilement corruptible.

Bouc émissaire : Le Lévitique mentionne pour la première fois, dans la Bible, le Bouc émissaire. Lors de la Fête de l'Expiation, le Grand Prêtre recevait deux Boucs offerts par les personnages les plus importants. L'un était immolé, l'autre retrouvait sa liberté, suivant un tirage au sort, mais une liberté alourdie de toutes les fautes du peuple. Un des Boucs, tenu à la porte du Tabernacle, était en effet, chargé de tous les péchés, ensuite il était emmené dans le désert et abandonné ; suivant d'autres versions, il était basculé dans un précipice. Aaron offrira "à Yahvé" le Bouc sur lequel est tombé le sort, et en fera un sacrifice pour le péché. Quant au Bouc sur lequel tombé le sort "à Azazel", on le placera vivant devant Yahvé pour faire sur lui le rite d'expiation, pour l'envoyer "à Azazel" dans le désert. (Lévitique, 16, 5-10).

Le rite de l'envoi du Bouc à Azazel présente un caractère archaïque, qui n'est pas propre à la législation mosaïque. Azazel est le nom d'un démon habitant le désert, terre maudite où Dieu n'exerce pas son action fécondante, terre de relégation pour les ennemis de Yahvé. L'animal qui lui est envoyé n'est pas sacrifié à Azazel ; le Bouc envoyé au désert, où demeure le démon, représente seulement la partie démoniaque du peuple, son poids de fautes ; il l'emporte au désert, le lieu du châtiment. Pendant ce temps, un autre Bouc est vraiment sacrifié à Yahvé, selon un rite de transfert expiatoire.

Un Bouc est sacrifié à Yahvé pour le péché du peuple ; l'aspersion de son sang est interprétée comme une purification. Le Bouc émissaire chargé des fautes du peuple subit au contraire l'épreuve du bannissement, de l'éloignement, de la relégation ; symbolisant la condamnation et le rejet du péché, son départ est sans retour. Ce sens de purification nous le retrouvons dans l'usage suivant lequel le lépreux offrait deux Passereaux, l'un étant sacrifié, l'autre aspergé par le sang de la victime, mais immédiatement relâché vivant (Lévitique, 14, 4-7). Le mal est emporté par le Bouc émissaire ; il cesse d'être une charge pour le peuple pécheur.

Un homme sera appelé Bouc émissaire dans la mesure où il est chargé des fautes d'autrui, sans qu'il soit fait appel à la Justice, sans qu'il puisse présenter sa défense et sans qu'il ait été légitimement condamné. La tradition du bouc émissaire est quasi universelle ; elle se retrouve dans tous les continents et s'étend jusqu'au Japon. Elle représente cette tendance profonde de l'homme à projeter sa propre culpabilité sur un autre et à satisfaire ainsi sa conscience, qui a toujours besoin d'un responsable, d'un châtiment, d'une victime. »

Bouc symbolise : Corruption ; Fondation ; Energie sexuelle ; Humour ; Souplesse ; Travail ardu. En tant que gardien ou protecteur, Bouc garde les territoires inexplorés et assure la satisfaction des besoins essentiels. En tant qu'animal médecine, il soigne les crises de panique et guérit le dysfonctionnement sexuel. En tant qu'oracle ou augure, il nous dit : « Ne vous frappez pas la tête contre les murs ; Laissez partir tout sentiment de culpabilité ».

Si Bouc est votre animal de pouvoir, très résistant et discipliné, vous avez un grand esprit pratique. Si le cœur vous en dit, vous faites preuve d'un grand sens de l'humour. Dans le cas contraire, vous êtes acariâtre, pessimiste et fataliste. Ambitieux dans les affaires, vous avez le pied sûr et montrez dans l'agilité dans les situations difficiles. Vous arrivez souvent au sommet et réussissez matériellement, mais gardez toujours les pieds sur terre. Vous aimez le côté matériel de la vie, spécialement le plaisir sexuel. Votre nature malicieuse vous pose parfois des dilemmes éthiques.

Demandez à Bouc de vous aider à évaluer correctement la situation présente, afin de prédire le résultat futur ; à rester ancré si vous emménagez dans une nouvelle maison ou débutez dans un nouvel emploi ; à être plus souple et agile en négociant les réalités quotidiennes du travail et de la vie familiale. Vous accéderez au pouvoir de Bouc en escaladant une montagne, et en étant plus à l'aise avec votre sexualité. Étudiez le dixième signe du zodiaque occidental, le Capricorne, symbolisé par Bouc, et son maître, la planète Saturne, connue pour son influence sévère. Êtes-vous parfois trop exigeant ? Dans ce cas, essayez d'être moins dur envers vous-même et envers les autres.

Le totem de Bouc pourra vous aider à évaluer correctement la situation présente, afin de prédire le résultat futur, à rester ancré si vous emménagez dans une nouvelle maison ou débutez un nouvel emploi, et à être plus souple et agile en négociant les réalités quotidiennes du travail et de la vie familiale. Vous accédez à son pouvoir en escaladant une montagne, et en devenant plus à l'aise avec votre sexualité. En tant que guérisseur, Bouc soigne les crises de panique, et guérit les dysfonctionnements sexuels. Gardien ou protecteur, Bouc garde les territoires inexplorés, et assure la satisfaction des besoins essentiels.

Retour à l'index

:: Bouquetin :.

Voir > Chamois ; Chevreuil.

• *On raconte qu'au sommet du Mont Aiguille, dans des grottes de cristal, se sont réfugiés les dieux et les déesses chassés de l'Olympe. Ibicus, chasseur, surprit un jour les déesses dans une tenue dont elles eurent à rougir. Jupiter, fou de colère, lança alors ses foudres contre le mont profané et le sépara de la chaîne voisine. Ibicus, victime de sa curiosité fut changé en Bouquetin et condamné à errer éternellement sur les pentes de la montagne.*

Retour à l'index

:: Bousier :.

Voir > Scarabée.

Retour à l'index

:: Brebis : la Compassion, la Douceur, l'Innocence.

Voir > Mouton ; Agneau ; Bélier.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Le récit gallois du Mabinogi de Peredur dépeint deux troupeaux de Moutons, les uns blancs, les autres noirs, séparés par une rivière. À chaque fois que bêlait un Mouton blanc, un Mouton noir traversait l'eau et devenait blanc ; à chaque fois que bêlait un Mouton noir, un Mouton blanc traversait l'eau et devenait noir. Sur les bords de la rivière, qui symbolise probablement la séparation entre le monde terrestre et l'au-delà, se dressait un grand arbre, dont une moitié brûlait depuis la racine jusqu'au sommet et dont l'autre portait un feuillage vert. Les Moutons blancs devenant noirs symbolisent les âmes descendant du ciel sur la terre ; les Moutons noirs devenant blancs figurent au contraire celles qui montent de la terre vers le ciel. Mais il n'est pas certain qu'un tel symbolisme soit antérieur au christianisme ; il peut représenter l'adaptation du principe, formulé par César, suivant lequel il faut une vie humaine pour que les dieux acceptent de rendre une vie humaine. C'est un des principes fondamentaux de la transmigration des âmes.

Les Brebis ont, d'autre part, un symbolisme maléfique et diabolique dans le récit irlandais du Siège de Druin Damghaire. Les mauvais druides du roi Cormac, roi d'Irlande en lutte contre la province de Munster refusant de payer un tribut injuste, utilisent trois Brebis noires, méchantes, hérissées de piquants de fer, qui viennent facilement à bout de plusieurs guerriers. Ne jouent-elles pas un rôle analogue à celui de Judith décapitant Holopherne ? (Judith, 10, 13).

Brebis était associée à la déesse celte Brigit, dont le nom de la fête, Imbolc, signifie "*lait de la Brebis*". Pour les Chrétiens, l'agneau est le symbole du Christ ressuscité. En Europe, un Mouton noir est tenu pour un signe propice.

Sur le plan domestique, le grand Bélier abandonne ses hauts pics escarpés pour les vallées, les prés et les collines rocailleuses de paysages plus tranquilles. Brebis, animal sociable, apprécie le confort et la compagnie du troupeau, dont la viande, le lait et la laine ont déterminé notre survie. Parce qu'il est facile à mener en groupe, il a acquis une réputation d'humilité et de passivité ; Brebis semble "manquer" d'initiative et de discernement. L'aspect négatif du "troupeau" se caractérise par l'incapacité de ses membres à penser de manière autonome. Pourtant, l'un de nos symboles les plus anciens et les plus durables est celui du "bon Berger". Sa puissance intacte pourrait suggérer un désir profond et collectif de retourner en enfance. Mais elle pourrait également signifier qu'être conduit par la guidance presciente du psychisme est parfois essentiel à la survie et à la croissance. En anglais, l'expression négative *wool-gathering* ("collecter la laine") traduit un état de rêvasserie oisive, se laisser entraîner là où l'imagination nous porte. Néanmoins, les mythes nous informent que la rêvasserie peut également être un moyen de collecter quelque chose entre le naturel et le surnaturel, de lumineux et doré. Dans le mythe romain de Psyché et Cupidon, un troupeau de Moutons dorés broutant dans un bosquet sacré se montre si féroce qu'on ne peut l'approcher en plein jour. Toutefois, dans la fraîcheur du soir, sous les émanations plus douces sous la lune, des touffes de leur toison peuvent être ramassés dans les ronces, tout comme nous récupérons dans les fourrés du psychisme des fragments dorés du moi (indirectement) dans la lueur lunaire de l'imagination.

Les anciens Égyptiens utilisaient la Brebis pour sa viande, son lait, sa peau et sa laine, et les troupeaux, en pâturant, enfonçaient les semis dans les champs. Comment pouvez-vous vous assurer que les graines positives semées dans votre travail et votre vie familiale germeront et se développeront ?

•

Ses talents sont : Beauté ; Compassion ; Considération ; Docilité ; Douceur ; Innocence ; Prospérité ; Sociabilité ; Développement spirituel ; Patience ; Renouvellement ; Purification ; Paix ; Modestie ; Sacrifice.

Ses défis : Maladresse ; Dépendance ; Suit sans but ; Grégaire ; Sans imagination ; Vulnérabilité ; Faiblesse.

En tant que gardien ou protecteur : Protège contre la violence ; Maintient uni votre groupe social.

En tant que guérisseur : Purifie le corps ; Aide à guérir du mauvais traitement.

En tant qu'oracle ou augure : Met fin à l'indécision ; Évite de suivre aveuglément.

Élément : Terre.

Si Brebis est votre animal de pouvoir : vous êtes paisible et modeste. Vous apportez chaleur, amour et sécurité à votre famille et sacrifiez volontairement vos besoins pour satisfaire les siens. Vous appréciez la compassion et le service. Vos proches font l'expérience de vos éclats spontanés de joie et apprennent de vous comment profiter des plaisirs simples. Vous aimez célébrer les nouveaux commencements, comme le premier jour du printemps. Vous êtes une source de réconfort et de consolation lorsque la mort est imminente, car vous comprenez le voyage de l'âme dans l'au-delà.

Demandez à Brebis de vous aider à mieux exprimer vos émotions, surtout la joie et le bonheur ; à profiter des plaisirs de tous les jours : un bon repas, un beau coucher de soleil ; à mettre votre éducation et vos talents au service des autres ; à accepter l'amour et la protection d'autrui.

Vous accéderez au pouvoir de Brebis en guérissant les blessures du passé avec l'aide d'un thérapeute ou d'un conseiller, et en pardonnant aux membres de la famille et en éliminant tout sentiment négatif à leur égard.

Brebis symbolise l'innocence et la vulnérabilité. Brebis évite les conflits parce qu'ils vont à l'encontre de sa nature innocente. Il va rapidement s'éloigner d'une situation dans laquelle il se sentira en danger. Brebis est vulnérable aux attaques du fait de sa grande docilité. Cela signifie que votre innocence et votre pureté vous permettent de voir le bon chez autrui. Mais d'autres, qui n'ont pas votre intérêt à cœur, peuvent essayer de tirer avantage de votre compassion. Soyez vigilant. Brebis naît avec une longue queue qui en général s'écourte peu de temps après sa naissance. Elle vous met en garde de ne pas vous diminuer vous-même en suivant toujours le troupeau. *Parfois, il peut être nécessaire pour vous d'être le Mouton noir et de faire les choses à votre façon.*

Lorsque Brebis vous apparaît, cela signifie que vous allez rencontrer une situation où vous devrez obéir aux règles de la tradition. Il peut s'agir d'un projet sur lequel vous travaillez et pour lequel vous avez de grandes idées, mais les décideurs vous demandent de rester fidèle à la façon dont le travail a toujours été fait. Ne prenez pas les choses de manière personnelle si vos idées sont évincées. Vous avez un fort désir de vous intégrer à des groupes et d'être avec des personnes semblables à vous, aussi vous vous conformez à ce qui se passe dans votre entourage. Brebis vient vous avertir de ne pas trop essayer de faire plaisir aux autres parce que vous risquez alors de perdre votre individualité. Brebis indique que vous pouvez avoir à participer bientôt à une réunion de famille. Si Brebis se manifeste à vous, vous êtes prêt à vous engager à développer votre intuition, à comprendre votre spiritualité et à prendre soin de votre être supérieur. Ce sera pour vous une période de découverte de soi intense, un temps d'apprentissage et d'exploration d'idées qui peuvent vous sembler de prime abord étrangères mais qui sont la pierre de touche de votre âme. Recherchez la guidance de ceux qui ont suivi ces chemins, mais ne vous perdez pas dans la foule ; au contraire, posez les questions qui vous concernent, prenez ce qui est bon pour votre croissance spirituelle personnelle, et laissez le reste pour le prendre en considération plus tard.

Vous avez besoin de retrouver le bonheur et l'innocence de votre enfance. Brebis peut vous montrer comment réintégrer ces sentiments pour voir la vie avec un regard différent. Brebis aime être avec son troupeau et apprécie la camaraderie des autres. Elle vous rappelle qu'il est bon d'apprécier les choses simples de la vie, comme de sortir avec des amis. C'est une proie qui a l'instinct de fuite ; aussi, lorsqu'elle détecte un danger, elle se sauve aussi vite qu'elle peut. Brebis indique que vous allez traverser une période d'estime de vous-même et de guérison. Si vous vous sentez déprimé, elle peut vous aider à être davantage dans l'acceptation, plus tolérant et à avoir des sentiments de compassion et de compréhension envers vous-même. Cela ne veut pas dire que vous devez vous prendre en pitié, mais que vous devez voir tant vos qualités positives que négatives, et vous accepter tel que vous êtes. Vous comprenez là où vous excellez et ce que sont vos limitations, et vous ne rejetez pas vos fautes sur les autres. Brebis vous permet de voir aussi les qualités des autres et de les accepter avec leurs dons et leurs imperfections.

Retour à l'index

:: Brochet : l'Anticipation.

La taille normale de Brochet adulte varie de 30 centimètres à 1 mètre, pour un poids compris entre 2 et 10 kilos. De rares spécimens pèsent plus de 30 kilos. La longévité de Brochet peut dépasser les vingt ans.

Brochet a plus de 700 dents, réparties sur les mâchoires, la langue et le palais. En une saison, une femelle peut pondre jusqu'à 600.000 Œufs, selon son poids.

Brochet a une technique de chasse bien à lui, parfaitement adaptée à sa morphologie qui supporte mal les longues poursuites : l'embuscade. Il se tapit dans les végétaux aquatiques, et y demeure camouflé jusqu'au passage d'une proie. Il s'approche alors discrètement de celle-ci, faisant à peine bouger ses nageoires pectorales. À quelques dizaines de centimètres de sa cible, il fond sur elle à une vitesse fulgurante pouvant atteindre les 50 km/h. Sa technique est infaillible.

Brochet est doté d'une qualité qui était très prisée par les Celtes : l'anticipation, illustrée par sa technique de chasse à l'affût. Brochet est toujours prêt à se précipiter sur sa proie et à l'attraper.

Nombreux sont les domaines de la vie quotidienne qui requièrent cette précieuse qualité. Les guerriers affinent beaucoup leur sens de l'anticipation avec Brochet, car elle est un avantage décisif sur le champ de bataille. Permettant de devancer un coup porté par un adversaire, elle peut aussi sauver la vie d'un guerrier. Aux champs et dans les fermes, les semailles et les moissons sont organisées selon les prévisions. Celles-ci doivent être les plus fiables possible, et il faut être à l'affût de tous les signes marquant le changement normal – ou un bouleversement – des cycles saisonniers, afin de travailler en

communion profonde avec la nature. Sur le plan personnel, votre totem Brochet est un allié très proche de chaque individu soucieux de mener à bien en temps voulu toutes les tâches nécessaires : entretenir les réserves vitales de bois et d'eau, réparer sans délai toutes choses dès les premiers signes de détérioration. Si Brochet est votre allié, il vous montre, dans un cadre individuel ou collectif, comment s'adapter, s'organiser de manière efficace afin de ne pas créer de complications, d'embûches et d'aplanir les obstacles existants.

À notre époque, l'anticipation reste une qualité qui fait la différence dans beaucoup de domaines. Il est clair que consulter Brochet est de bon conseil dans les métiers à hauts risques, lors d'interventions d'urgence, comme celles que mènent les pompiers et les secouristes. Il est également désormais indispensable de savoir anticiper dans tous les milieux professionnels. Il en est de même dans le quotidien de chacun d'entre nous, en couple, en famille, dans notre milieu professionnel, en vacances : Brochet peut nous montrer comment anticiper chaque événement, réunion, voyage, séparation, retrouvailles, naissance, décès, etc. pour nous y préparer au mieux. Qu'il s'agisse du futur proche ou de l'avenir lointain, Brochet est à notre disposition pour nous guider, pour nous aider à rendre notre organisation efficace et bénéfique.

Retour à l'index

:: Budorcas :.

Voir > Takin.

Retour à l'index

:: Buffle : la Force, l'Abondance, la Fertilité.

Voir > Bison ; Bœuf ; Taureau ; Watussi ; Yack.

Buffle est un bovidé au corps massif, brun à noir, à la tête ornée de cornes descendantes puis montantes. Buffle aime l'eau. Il peut en courant atteindre jusqu'à 50 km/h pour les plus rapides. Il est moins rapide que d'autres herbivores de la savane, mais il est grand, musclé, fort et se défend remarquablement bien en chargeant avec ses cornes. Le Buffle d'Afrique est grégaire, irascible et très dangereux ; il peut affronter les Lions et les tuer. En Asie, il est élevé pour sa viande, et sert aussi de monture et d'animal de trait. C'est avec le lait des Bufflonnes qu'on fabrique la mozzarella et la ricotta. Les légendes à propos des Buffles sont surtout présentes en Afrique et en Asie, même si quelques armoiries européennes sont illustrées de Buffles (Bœuf ou Taureau Bouclé).

Du fait de sa nature amphibie, il a été longtemps vénéré pour éviter les inondations (on enterrait des statues de Buffles dans les digues). Il est aussi un des animaux dont le Dragon tire son origine. En effet le Dragon asiatique a des oreilles de Buffle, et anciennement, la forme de sa tête était proche de celle du Buffle. En Asie, quand il est représenté sous forme de monture, le personnage qui le monte est réputé fort et sage, car c'est un animal plutôt imprévisible et violent. *Lao-Tseu* monte un *Buffle Vert*. Chez les *Mandja*, les Buffles étaient des humains à cornes. Buffle est toujours vénéré pour sa force et sa fertilité.

Buffle symbolise la force, l'endurance, et une nature imprévisible. C'est un énorme animal avec une force exceptionnelle. Les buffles vivent en troupeau et se protègent mutuellement par la force du groupe. C'est un signe qu'en ce qui vos concerne vous êtes d'accord pour compter sur les autres au lieu de rester seul. Buffle préfère ne pas gaspiller son énergie. Il obtient ce qu'il veut, quand il le veut ou quand il en a besoin, et il va directement au cœur du sujet. Il n'a pas besoin de tourner autour du pot pour se noyer dans un verre d'eau : il enjambe simplement l'obstacle. Buffle est connecté au Divin, au mystique, à l'inconnu. Il peut vous montrer la voie si vous suivez ses traces.

•

Ses talents : Abondance ; Réussite ; Ne juge pas ; Attentif aux autres ; Sens du défi à relever ; Foi ; Optimisme ; Courage ; Harmonie ; Aide les autres ; Sens du véritable sacrifice ; Amour ; Générosité ; Plein de ressources ; Grand respect de la vie ; Confiance ; Compréhension ; Suit son propre chemin.

Ses défis : N'aime pas le changement ; Insensible ; Trop confiant ; Possessif ; Fier ; Imprévisible.

Élément : Terre.

Lorsque Buffle ou Bison apparaît, cela veut dire que vous devez reconsidérer votre respect de la nature. Êtes-vous en train de contacter le sacré en vous et la sacralité de la terre ? Si ce n'est pas le cas, il est temps de vous harmoniser avec l'abondance de la terre et votre propre nature spirituelle. Cherchez de nouvelles façons de comprendre les lois naturelles de l'univers et de vous servir des ressources qui sont disponibles pour donner plus d'ampleur à votre croissance spirituelle. Rencontrer Buffle ou le bison veut dire qu'il est bon que vous appréciez ce qui vous a été donné. Vous n'avez peut-être pas toujours ce que vous voulez, mais vous avez toujours ce dont vous avez besoin. Lorsque Bison blanc vous apparaît, attendez-vous à une transformation exceptionnelle qui va complètement transformer votre vie pour le meilleur. Bison blanc est considéré comme l'animal le plus sacré qui soit, et il peut amener des miracles. Il représente la paix et le sentiment de calme qui vous connecte à votre spiritualité. Bison et Buffle sont un rappel du respect que vous vous devez à vous-même, que vous devez à vos aînés, votre famille et vos amis. Ils vous mettent en garde contre une altération de votre caractère. Restez calme, détendu, et considérez d'abord la vision d'ensemble.

Vous vous apprêtez à enrichir votre vie par des connexions spirituelles, un changement de travail ou le démarrage d'un nouveau projet. Si les changements que vous êtes en train de vivre affectent votre existence, Buffle vous aide à entrer dans le mode survie et à y rester jusqu'à ce que les choses se calment. Buffle vous permet d'accueillir et d'inclure dans votre vie votre créativité, surtout si vous faites quelque chose avec vos mains. Il est le signe que de bonnes choses vont vous arriver, mais que vous aurez parfois à attendre pour qu'elles se produisent. Si vous essayez de forcer le résultat, cela aura probablement l'effet opposé à celui auquel vous essayez de parvenir. Buffle et Bison vivent dans un parfait équilibre avec la nature et ils peuvent vous aider à trouver votre voie lorsque vous vous sentez perdu, en accroissant votre force, votre sagesse et votre lien au sacré.

Buffle pourra vous aider à assumer vos responsabilités, pour faire usage des dons et de l'abondance dont vous avez été doté, à renouveler votre relation avec la prière, et à apprendre comment être compatissant envers tous les êtres animés et respecter leur parcours individuel. Accédez à son pouvoir en méditant sur des tableaux ou des photos de grands troupeaux de Bisons ou de Buffles, et en notant les manières dont l'abondance se manifeste dans votre vie. En tant que guérisseur, Buffle atténue l'aliénation spirituelle, et soigne les addictions.

Retour à l'index

:: Buse : le Discernement, la Médiation, la Perspicacité.

Voir > Aigle.

Buse représente la force discrète, la puissance magique sur les choses terrestres, le monde occulte par rapport au monde visible, et le lien qui existe entre eux. Le rapace est souvent libérateur de situations inextricables et en ce sens il est favorable malgré sa couleur sombre. Mais il invite à acquérir davantage de grandeur, et tout dépendra par conséquent de l'attitude que vous aurez dans la vie éveillée. Buse est un Oiseau courageux. Il peut être vu perché sur les poteaux électriques et les cimes, observant la vie avec attention et intérêt.

Son message : se fondre avec la vie, se laisser porter par elle, au lieu de lutter contre. Si vous bénéficiez de la médecine de Buse, vous êtes un visionnaire et vous pouvez voir au-delà de la surface des choses et des situations. Vous êtes capable d'analyser l'ensemble des choses avant de prendre des décisions importantes. N'oubliez pas de mettre l'accent sur la compréhension des problèmes avant d'essayer de les résoudre. Vous êtes une personne forte et courageuse. La liberté est pour vous importante afin de vous donner de l'espace relationnel. Buse est un messager du Grand Esprit, et si vous en voyez une tournoyer au dessus de vous, voyez cela comme une bénédiction du Créateur.

•

Selon Phillip Kansa et Elke Kirchner, « Les talents de la Buse sont : Gagner une vision d'ensemble ; comprendre le passé ; voir clairement et interpréter le présent et l'avenir.

Buse plane dans votre vie pour vous inciter à adopter une vision nouvelle. Où en êtes-vous en ce moment ? Dans quels domaines stagnez-vous ? Elle peut tvous aider en vous faisant survoler les choses de haut avec elle, pour identifier votre chemin de vie. De son point de vue élevé, vous pouvez ainsi percevoir les liens entre le passé et le présent et reconnaître clairement comment vous pouvez créer votre avenir au mieux.

Buse vous invite à observer le passé sans le juger et à identifier les connexions avec le présent, pour que vous puissiez avancer plus facilement. Elle vous protège des accidents de parcours et des échecs. Invoquez-la quand vous avez le sentiment que les projets qui vous tiennent à cœur n'avancent pas, ou quand vous ne cessez de rencontrer des obstacles sur votre parcours. Par ailleurs, il est peut-être simplement temps de considérer votre vie dans sa globalité.

• *Pour vous relier à votre animal totem :*

Choisissez un endroit où vous ne serez pas dérangé. Demandez à votre Moi supérieur de vous guider. Pensez à une Buse qui plane haut dans le ciel. Vous contemplez sa légèreté et sa grâce. Dans votre cœur naît le profond souhait de voler avec elle. De là-haut, vous contemplez un paysage verdoyant et vous distinguez chaque chose parfaitement. Vous n'avez jamais vu aussi bien. Vous remarquez maintenant que vous planez haut dans les airs. Buse vous a prêté son corps pour un voyage méditatif. Priez l'esprit de Buse de parcourir votre chemin de vie. Vous reconnaissez ainsi facilement les points importants et pouvez réfléchir comment avancer avec le plus d'aisance possible. Prenez tout le temps nécessaire. Inspirez profondément et revenez dans votre corps. Remerciez Buse pour son aide. »

•

D'après Gilles Wurtz, « Buse repère ses proies à vue. Elle les guette, à l'affût sur un poste naturel d'observation ou en vol : elle plane en cercles ou bat des ailes sur place, à basse altitude ou jusqu'à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Buse variable est le rapace le plus répandu en Europe. On lui attribue la vue la plus perçante de tous les Oiseaux de proie. Elle est un Oiseau migrateur partiel. Certaines Buses migrent, d'autres sont sédentaires. Ces dernières sont très attachées à leur territoire. Lorsque se forme un couple de Buses, il reste uni pour la vie. Et il ne quitte pas son territoire.

Buse était pour les Celtes le guetteur. Elle était sollicitée pour surveiller et prévenir en poussant son cri d'alerte. Les éclaireurs et les sentinelles s'alliaient à l'esprit de Buse pour bénéficier de son regard vif et perçant, auquel rien n'échappe. Attribut indispensable pour espionner les positions ou les agissements de l'adversaire. Qualité redoutable aussi pour le chasseur à l'affût ou pour le garde en poste.

Mais le regard de Buse passait aussi pour voir au-delà de la matière et déceler des phénomènes qui se produisaient dans le monde des esprits. Elle était une messagère qui apportait des informations aux hommes capables de communiquer avec elle. Ce procédé aidait beaucoup les humains à trouver et respecter un équilibre dans leur environnement, avec les esprits de la nature avec lesquels ils partageaient leurs lieux de vie. Buse était une véritable médiatrice, porte-parole entre les hommes et les esprits de la nature. Capable de prendre de la hauteur, d'avoir une vue d'ensemble, de bien mesurer les choses, elle possédait le sens du discernement. Ses qualités étaient invoquées en cas de relations ou de cohabitations conflictuelles, d'individus ou de communautés.

De même, l'esprit de Buse était souvent convoqué lors de réunions ou rencontres importantes, lorsqu'on voulait s'assurer qu'aucune des parties ne mentait. La perspicacité de Buse en faisait un témoin indiscutable de la vérité. Quand deux camps ennemis négociaient des conditions de paix ou autres accords, chaque partie était accompagnée de son chaman investi de l'esprit de Buse. Tous deux étaient chargés de valider la bonne foi et l'intégrité des personnes en présence.

> Aujourd'hui plus que jamais en ces temps difficiles pour la nature et la Terre, l'esprit de Buse est un excellent passeur entre les hommes et les esprits de la nature, un relais idéal qui nous permet de communiquer avec les esprits de la nature pour trouver des solutions, des compromis pour le bien de tous. Être à l'écoute des esprits de la nature pourrait nous aider à comprendre bon nombre de problèmes liés à notre environnement, les effets profonds de nos action sur nos lieux de vie… De même, toute personne initiée au chamanisme celtique peut, dans sa vie privée ou professionnelle, faire appel à l'esprit de Buse lorsqu'elle a besoin de discernement, d'affiner sa vision des choses qui lui arrivent ou de prendre du recul, de la hauteur, pour avoir une meilleure vue d'ensemble et prendre les décisions les plus justes possible. »

Retour à l'index

:: Cabiaï : la Confiance en Soi.

Voir > Capybara ; Cobaye ; Cochon d'Inde.

Cabiaï (aussi appelé Capybara, Cochon d'Eau) est le plus gros rongeur connu. L'adulte pèse jusqu'à 91 kg pour 1,2 m de long et 60 cm de haut. Il vit en Amérique du Sud où il mène la vie d'un mammifère social et semi-aquatique. Il nage très bien et vit en groupe, les adultes s'organisant pour garder les petits. Son corps est couvert de poils durs bruns et sa tête a un large museau rappelant celui de Castor. Ses yeux sont petits et situés au-dessus du nez qui est surmonté à son tour par une glande qui sert à marquer les objets avec ses sécrétions. Ses oreilles sont petites et arrondies. Il n'a pas de queue. Ses pattes avant ont quatre doigts, celles de derrière en ont trois. Il laisse des traces très caractéristiques sur les sols humides.

Cabiaï est diurne et sa longévité est d'une douzaine d'années. La femelle peut avoir de deux à huit petits par portée avec une moyenne de quatre. La gestation dure approximativement 130 jours. Les nouveau-nés peuvent accompagner leur mère et manger comme elle, mais ils boivent du lait et ne sont pas sevrés avant 16 semaines. Ce sont d'excellents nageurs.

Cabiaï fonde sa survie sur une étonnante cohésion sociale : il n'est pas rare que, dans un groupe formé d'une vingtaine d'animaux (trois à quatre mâles, six à huit femelles et les jeunes), les jeunes d'âges divers soient confiés à l'un des adultes, mâle ou femelle. Ce « jardin d'enfants » permet aux parents de se baigner, de se nourrir ou de s'enduire de boue sans trop de risques pour leur progéniture. Il est aussi admis qu'une femelle allaitante se laisse téter par tous les petits du même groupe. Le mâle qui marque son territoire dirige le groupe.

Excellent nageur et plongeur, Cabiaï parcourt de longues distances immergé, en piétinant sur le fond. Il se jette à l'eau lorsqu'il se sent menacé. Parfois, comme Hippopotame, il remonte respirer au ras de l'eau, à peine visible : seuls affleurent les yeux, les oreilles et les narines, disposés au sommet de la tête. Il broute des végétaux en plongée. Son accouplement se déroule aussi dans l'eau après un cérémonial complexe. Enfin, l'eau lui permet de mieux réguler sa température.

Dans les marigots (bras de rivière dans les pays tropicaux), si Cabiaï adulte côtoie sans crainte le Caïman (il est assez vif et malin pour lui échapper), ses petits courent plus de risques. C'est à terre qu'il rencontre la plupart de ses prédateurs : Puma, Jaguar, Anaconda, et l'humain qui le chasse pour sa viande. L'espèce dispose d'une panoplie très originale pour se défendre : une glande frontale ovoïde, longue de sept centimètres environ, sécrète une substance cireuse et musquée qui sert à marquer le territoire d'un groupe ; deux paires d'incisives, larges chacune de deux centimètres, permettent de couper des branchettes coriaces, mais aussi d'infliger de graves blessures ; les pattes sont palmées jusqu'à la base des griffes.

> Vous reconnaissez-vous dans le tempérament de Cabiaï ? Ce totem pourra renforcer votre sens de la communauté sociale, et votre aisance dans le milieu aquatique, mais également à vous sentir en confiance et en sécurité dans une société où existent mille dangers, auxquels vous pourrez vous soustraire d'abord par la discrétion, ensuite par vos ressources

personnelles non négligeables. Gardez en mémoire l'importance que vous avez au sein de votre groupe, et que la solidarité du groupe à votre égard sera indéfectible.

Retour à l'index

:: Cafard :.

Il y a trois cent millions d'années, dans les denses forêts humides du Carbonifère, prospéraient huit cents espèces de Cafards. Leur plus lointain ancêtre pourrait avoir 450 millions d'années. Cafard existait déjà avant la séparation des continents et ses populations les ont tous colonisés, y compris l'Arctique. Il a survécu aux ères glaciaires et aux dégels qui ont décimé de nombreuses autres formes de vie. Il a assisté à l'émergence et à l'évolution de l'homo sapiens, qu'il a exploité pour sa survie.

La vue d'un Cafards isolé nous trouble, mais ce n'est rien comparé à une infestation se traduisant par une mer grouillante de mouvements furtifs et d'antennes tremblantes s'accompagnant d'une forte odeur de phéromones animales. Cafards représente une force élémentaire profondément archaïque, enracinée et adaptable. S'infiltrant à travers les murs de nos défenses, il prolifère dans le chtonien et le primal, esquive nos tentatives calculées de répression et, disparaissant d'une pièce de notre existence, réapparaît inévitablement dans une autre. Son corps segmenté (tête, thorax, et abdomen) est ovoïde et aplati, ce qui lui permet de ses faufiler dans de minces fentes. De nombreuses espèces possèdent deux paires d'ailes qui se replient contre le corps, facilitant leur passage dans des espaces très étroits. Fonctionnant comme un syste d'alerte qui facilite ses fuites extrêmement rapides, ses six pattes flexibles et articulées sont couvertes de minuscules cils sensibles aux moindre changements de l'environnement. Des organes auditifs au niveau des genoux captent les vibrations internes du sol avec une telle acuité qu'il détecte un séisme d'une magnitude de 0.7 sur l'échelle de Richter (Copeland). Ses mandibules, semblables à celles de Sauterelle, lui permettent de manger pratiquement n'importe quoi, dont les rognures d'ongles, les cheveux humains, la colle, la peinture, le savon et le papier (Embery).

Nos fantasmes et nos projections ont démonisé le Cafard, l'associant à la nuisance, au désordre, à la pauvreté et aux épidémies. La tradition patriarcale occidentale l'affecte mythiquement aux entrailles de la terre, à "l'élément criminel" de la nature ou à la redoutée "face intérieure" de la Grande Mère, marquée par la sorcellerie et la destruction. Cependant de nombreuses cultures reconnaissent en lui un véritable ancien associé aux débuts primordiaux ; un esprit domestique protecteur ; un mentor de l'adaptabilité héroïque à toutes les situations, des circonstances pénibles à un bouleversement nucléaire ; un emblème de continuité et une incarnation de l'esprit tenace de survie de l'immigrant et du paria traités comme une vermine par les sociétés. Les entomologistes ont souligné l'intelligence du Cafard, son esprit grégaire, sa beauté magique et la variété de ses aspects : le Cafard siffleur de Madagascar, par exemple, le Cafard doré, le Cafard vert pâle de Cuba, le Cafard "au visage divin" d'Amérique centrale et du Sud avec son envergure de trente centimètres.

Des contes populaires d'Afrique et des Caraïbes le dépeignent comme le héros rusé des opprimés qui se montre plus malin que les puissants ; des romans récents en font le porte-parole de l'éthique éco-féministe.

Partout dans le monde, le Cafard est depuis longtemps une source de nourriture humaine et de remèdes pour soigner toute une série de maux, suggérant une affinité secrète avec nous. Bien qu'il puisse être porteur des contaminants d'un environnement, tels que ceux des logements de quartiers insalubres où on le croyait autrefois responsable du fort taux d'asthme, le Cafard en lui-même ne propage pas de maladies. Néanmoins, ce n'est pas une créature de la lumière, ce qui explique sans doute qu'il focalise notre aversion. Il préfère vivre caché, dans l'obscurité et la terre, dans le sol des forêts jonché de feuilles où il joue un rôle écologique crucial dans la formation du compost. Cafard est également un visiteur fréquent des enfers de nos rêves, annonçant souvent par son antique présence l'activation d'un vieux complexe ou une régression imminente. Or, qui mieux que cet Ancien peut déceler les énergies fermentant dans le noyau archétypal du psychisme ?

•

Selon Melissa Alvarez, « Cafard symbolise le nettoyage de l'ancien pour faire place au nouveau. Il a de formidables capacités de survie dans des environnements qui changent et des conditions de vie désagréables, et préfère vivre enfoui dans l'obscurité, hors de la lumière. Cela veut dire que vous pouvez traverser n'importe quelle condition de vie en vous servant des ressources dont vous disposez. Vous savez intuitivement quand le danger est proche et comment vous sortir d'affaire.

Ses talents sont : Adaptabilité ; Robustesse ; Longévité ; Réactions rapides ; Promptitude ; Tempérament plein de ressources ; Autonomie ; Capacités de survie ; Ténacité ; Reconnaissance.

Ses défis : Associal ; Facilement influencé par la pression de ses pairs ; Craintif ; Vit dans la saleté ; Préfère se cacher plutôt que d'affronter les situations ; Solitaire ; Ingrat.

Élément : Terre.

Lorsque Cafard vous apparaît, cela veut dire que vous allez bientôt connaître un changement dans vos conditions de vie. Vous pouvez vous trouver face à la nécessité inattendue d'avoir à vous reloger, qu'il s'agisse de votre propre décision ou d'un déménagement forcé. Vous allez aborder ce changement avec facilité du fait de vos excellentes facultés de survie et de votre adaptabilité. Vous n'abandonnez jamais les choses que vous entreprenez. Accomplir vos buts peut vous prendre des

années, mais cela vous convient. Vous pouvez affronter n'importe quel orage, supporter n'importe quel fardeau, et vous sortir la tête haute des temps d'épreuves. Vous êtes très sensible aux besoins des autres à cause de votre nature empathique. Votre préférence va à une existence tranquille, sans beaucoup de changements ni d'activités, mais, si ces choses se présentent, vous les gérez sans problème. Si vous vous rendez compte que vous dépendez trop des autres ou que vous subissez des pressions de vos pairs, Cafard peut vous aider à apprendre à compter davantage sur vous-même et à prendre vos propres décisions au lieu de vous laisser entraîner par les façons de faire du groupe. L'apparition de Cafard signifie que vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous seul, pour lâcher votre stress, vous régénérer et faire un nettoyage de printemps à la fois dans votre maison et dans votre organisme.

Si vous vous sentez très émotif, inconstant ou la tête dans les nuages, Cafard peut vous aider à devenir plus ancré et à vous reconnecter à la terre. Il peut transformer votre détresse émotionnelle en détermination courageuse. Si vous êtes dans une situation hostile où tout vous semble perdu, ou que vous êtes contrarié et pas dans votre assiette, demandez à Cafard de vous prêter sa force intérieure et sa faculté d'adaptation. Beaucoup considèrent Cafard comme l'un des plus vilains insectes de la planète à cause de sa capacité à se reproduire en surpeuplant les lieux en très peu de temps, et parce qu'il préfère vivre dans la saleté. Oui, c'est très repoussant, mais cette façon de vivre a produit des espèces qui bénéficient d'une résistance remarquable. Prenez un instant pour être reconnaissant envers la négativité que vous devez gérer, en sachant que même si vous ne l'aimez pas elle est parfois nécessaire à vos progrès, à votre survie, et pour apprendre des leçons qui vont permettre votre développement spirituel. Les situations difficiles finiront par passer et vous serez bientôt capable à nouveau d'accueillir la légèreté de l'existence. »

Retour à l'index

:: Caille : l'Ardeur, l'Orgie, la Volupté.

Voir > Perdrix.

D'après Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Dans le langage figuré, Caille est symbole de chaleur, voire plus familièrement, d'ardeur amoureuse : d'où l'expression *"chaud comme une Caille"*. On notera qu'elle est, en Chine, l'Oiseau du sud et du feu ; c'est l'Oiseau rouge, symbole de l'été. Elle donne son nom, dans l'astronomie chinoise, à l'étoile centrale du Palais de l'Été.

Toutefois, le symbolisme de Caille est surtout lié à ses mœurs d'Oiseau migrateur et au caractère cyclique qu'elles supposent. Caractère quelque peu étrange, d'ailleurs, qui fera substituer, en Chine, le Phénix à la Caille. Dans la Chine antique, Caille, comme Hirondelle, réapparaît avec la belle saison ; elle est censée se transformer, pendant l'hiver, en Mulot ou en Grenouille. Les joutes printanières figurent la quête amoureuse des Cailles (ou des Perdrix, ou des Oies sauvages). Ce rythme saisonnier, ce va-et-vient des Oiseaux migrateurs, est une image de l'alternance du yin et du yang, l'Oiseau du ciel se métamorphosant en animal souterrain ou aquatique.

Le mythe védique de la délivrance de Caille par les Ashvin, les dieux jumeaux à tête de Cheval, est bien connu. Il semble posséder une signification du même ordre, même s'il se rattache à un cycle d'une amplitude différente. Les Ashvin sont liés, selon une interprétation courante, au Ciel et à la Terre, au jour et à la nuit. Caille (vartikâ), qu'ils libèrent de la gueule du loup, serait donc l'aurore, la lumière précédemment avalée, enfermée dans la caverne. On notera que les nuages de l'aurore chinoise ont cinq couleurs comme l'Œuf de Caille, et aussi que Caille vole toujours la nuit. *Vartikâ* signifie celle qui revient et dérive, note M. Christinger, de la même racine qu'*Ortyx*, le nom grec de l'Oiseau. Ortygie, *île aux Cailles*, l'île de Délos est la patrie d'Artémis et d'Apollon, dont l'alternance n'est pas sans rapport avec celle des Ashvin. Il va sans dire que cette lumière libérée de la nuit – ou des enfers – n'est pas seulement celle du soleil matinal, mais aussi celle du soleil spirituel, proprement la lumière intellective ou initiatique.

On se souviendra également que les Cailles constituent, avec la manne, la nourriture miraculeuse des Hébreux au désert. »

•

Selon Robert Graves, « Artémis, à l'origine déesse orgiaque, avait pour Oiseau sacré la voluptueuse Caille. Les Cailles volant par bandes vers le nord au printemps, avaient dû choisir l'île d'Ortygie pour y faire halte au cours de leur migration. La légende selon laquelle Délos, lieu de naissance d'Apollon, était, depuis, devenue une île flottante est peut-être une mauvaise interprétation du récit selon lequel le lieu de sa naissance n'avait pas été officiellement désigné : en effet, pour Homère (Iliade, IV, 101), on l'appelle Lycégène, *"né en Lycie"* ; quant aux Éphésiens, ils se vantaient qu'il était né à Ortygie près d'Éphèse (Tacite, Annales, III, 6). À la fois les Béotiens de Tégyres et les Zôstériens attiques prétendaient aussi qu'Apollon était né sur leur sol (Stephanos de Byzance sub Teyra).

Retour à l'index

:: Caïman :.

Voir > Crocodile.

Caïman (terme qui désigne les genres *Caiman, Melanosuchus et Paleosuchus*) vit en Amérique Centrale et en Amérique du Sud. Les Caïmans (*Caimaninae*) constituent une sous-famille de Crocodiliens de la famille des Alligatoridés. À la différence de Alligator et de Crocodile, il ne présente pas de septum osseux entre les narines.

> *Demandez à votre totem Caïman de vous aider à obtenir ce que vous voulez dans la vie, à contrôler vos instincts agressifs, et à considérer l'effet de vos actions sur les autres lorsque vous poursuivez vos buts. Vous accéderez à son pouvoir, par exemple en vous accordant un délai pour réfléchir à une décision importante, ou en observant attentivement votre concurrent en affaires avant d'entreprendre quelque action. La médecine de Caïman fortifie les grandes surrénales, aide à la survie au quotidien, et favorise la digestion et le métabolisme. Caïman protège contre les jugements hâtifs et les solutions irréfléchies, et signale la rigidité et l'inflexibilité. Caïman est-il votre Animal Pouvoir ? Vous être un prédateur solitaire qui ne lâche pas sa proie. Vous avez tendance à vivre caché et à agir sournoisement. Vous avez également un syste immunitaire très développé et ne souffrez jamais d'aucune maladie. Faites appel à cet Animal Pouvoir pour combattre les maladies infectieuses, pour résister à tout prédateur qui s'en prendrait à vos intérêts, et pour vous protéger de la sournoiserie de vos ennemis.*

Retour à l'index

:: Caladre (Caladrius) :.

Caladrius est un Oiseau blanc comme la neige qui vit, d'après la mythologie romaine, dans la maison des rois. Il symbolise la vie et la mort. Les légendes disent que Caladrius ne va pas regarder une personne malade tant qu'elle n'est pas complètement guérie. Si cette personne est appelée à guérir, Caladrius prend sa maladie, en plongeant son bec dans sa bouche, en l'ouvrant grand et en aspirant la maladie comme une forme d'humidité. Puis il s'envole vers le soleil pour qu'il détruise la maladie : la chaleur du soleil brûle la maladie alors qu'elle est dans le corps de Caladrius. Celui-ci retourne ensuite chez lui, ayant à la fois guéri le patient et lui-même de la maladie. Du fait que Caladrius amenait la maladie dans son corps, il était considéré comme un Oiseau impur que l'on ne devait pas manger. On croyait que si Caladrius refusait de regarder quelqu'un qui était malade, c'était parce que cette personne était destinée mourir, et que le Caladrius pleurait de chagrin.

Retour à l'index

•

Ses talents sont : libération rapide ; nettoyage ; vertu divine ; guérison ; renouveau ; spiritualité.

Ses défis : disparition ; prendre plus qu'on ne peut gérer.

Élément : Air.

> Lorsque Caladrius apparaît, il vous conseille de faire attention à votre santé. Si quelque chose vous a ennuyé, ou si vous n'avez pas eu d'examen de santé récent, il est peut-être temps d'aller chez le médecin et de faire un examen pour s'assurer que tout va bien. La venue de Caladrius signifie que vos choix seront émotionnels. Dans les légendes, il est dit que Caladrius ne soignait pas les personnes qui avaient la jaunisse, car on croyait qu'elle était causée par la colère, et elle aurait tué l'Oiseau. Mais, si quelqu'un était atteint de la jaunisse et que l'Oiseau le regardait avec l'air d'être très en colère contre lui, alors le simple fait de le regarder avec colère guérissait le malade. Cela signifie qu'il vous faut examiner vos émotions. Est-ce seulement quand vous êtes en colère que vous vous sentez incité à agir, en ayant une attitude du genre : « Je vais leur montrer » ? Si c'est le cas, est-ce que cela vous affecte positivement ou efficacement ? Pensez-y et, si la réponse est négative, décidez alors comment changer cette négativité en positif, et voyez ce qu'il vous faut changer. Dans la légende, la mort associée à Caladrius est physique, mais, lorsqu'il vous apparaît, il ne vous renvoie pas à une mort physique mais signifie que quelque chose dans votre vie va se terminer et vous apporter du nouveau.
>
> Vous devez voir clairement les choses, surtout si vous essayez de fermer les yeux sur une situation. D'après la légende, on croyait que si un homme aveugle mettait de la moelle osseuse de Caladrius dans ses yeux, il serait aussitôt guéri et recouvrerait la vue. Cela veut dire d'enlever vos œillères et de voir la situation pour ce qu'elle est vraiment, et non pas telle que vous voudriez qu'elle soit. Posez-vous des questions sur les personnes impliquées pur les voir véritablement comme elles sont. Voyez à travers les déguisements qu'elles peuvent porter, voyez derrière les actes qui recouvrent leurs véritables intentions ou sentiments. Dès que vous verrez vraiment, vous découvrirez la vérité de ce qu'il en est pour chacune des personnes concernées. Et, seulement alors, vous pourrez prendre vos décisions par rapport à votre implication et votre façon d'avancer. Caladrius vous met en garde contre le risque de prendre en charge davantage que ce que vous pouvez gérer. Si vous pensez que quelque chose risque de vous blesser ou de vous chagriner, alors détournez-vous de la situation, de la même façon que Caladrius se détourne de ce qui lui fait du mal.

Retour à l'index

:: Caméléon : la Transformation.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Selon les traditions des Pygmées de l'Ituri, le Dieu suprême ouranien Arebati a pour attributs le tonnerre, l'éclair et le Caméléon. Celui-ci, démiurge, créateur des premiers hommes, est sacré. Si les Pygmées le rencontrent sur leur chemin, ils l'enlèvent avec précaution par peur du tonnerre et de l'éclair. Il monte au sommet des plus grands arbres ; ainsi il est le plus proche de Dieu… Un jour Caméléon entendit dans le tronc d'un arbre un murmure et un bruissement. Il fendit l'arbre et un large flot s'en écoula, qui se répandit, en se partageant par toute la terre. C'était la première eau ici-bas. Avec l'eau sortit le

premier couple humain, une femme nommée Otu (Sang) et un adolescent nommé Mupe… Leur premier enfant fut le père de la race pygmée, le second le père de la race noire… L'arbre (en question) est le père de tous les arbres. De son fruit, que fit pousser le Caméléon, sortirent de nouvelles espèces auxquelles celui-ci donna leur nom. Il nomma aussi toutes les espèces animales, à partir d'une Chèvre venue du ciel. Ce rôle d'intermédiaire entre l'homme et les forces ouraniennes semble avoir été reconnu au Caméléon dans l'Antiquité européenne : sa tête et son gosier brûlés avec du chêne permettaient de commander à la pluie et au tonnerre. C'est Caméléon qui permet au Soleil d'entrer en communication avec les hommes.

Pour les Dogons, Caméléon ayant reçu toutes les couleurs est lié à l'arc-en-ciel, chemin du ciel et de la terre.

Pour les Ela de Haute-Volta, c'est symbole de fécondité et ses cendres servent pour cette raison à la préparation de poudres magico-médicinales.

La fonction solaire du Caméléon dans les civilisations africaines est illustrée par les représentations de la divinité supérieure Lisa (Fon) ou Orisha (Yoruba) du panthéon Vaudou, qui figure dans les sanctuaires dahoméens, sous la forme d'un Caméléon tenant un Soleil dans sa bouche. Ce qui n'est pas sans rappeler le scarabée égyptien.

Selon d'autres traditions, Caméléon serait un des premiers êtres vivants : il serait apparu alors que la Terre n'était pas complètement dégagée des Eaux primordiales et c'est parce qu'il aurait appris à marcher dans la boue qu'il aurait acquis cette démarche lente et apparemment paresseuse qui a été à l'origine de l'apparition de la Mort. En effet, Caméléon avait été chargé par Oucoulouncoulou (démiurge et premier homme) d'aller dire que les hommes ne meurent pas. Mais il s'attarda et, fâché, Oucoulouncoulou envoya le Lézard avec la parole de mort et celui-ci arriva le premier. La mort est ainsi l'effet de la paresse et d'une étourderie du Caméléon.

D'après la légende peule de Kaydara, Caméléon jouit de sept propriétés, qui sont autant de symboles révélés aux initiés :

> *— il change de couleur à volonté : au sens diurne, c'est être sociable, plein de tact, capable d'entretenir un commerce agréable avec n'importe qui ; c'est être capable de s'adapter à toutes les circonstances, d'adopter les coutumes de tout milieu. Au sens nocturne, c'est être versatile, changeant au gré des intérêts sordides et des combinaisons inavouables ; c'est aussi manquer d'originalité et de personnalité. C'est vivre en courtisan dans le vestibule des puissants ;*
> *— il a le ventre bourré d'une langue visqueuse, ce qui lui permet de ne pas se précipiter sur sa proie, mais de la happer à distance ; s'il la manque, il lui reste la ressource de ramener sa langue à lui : avidité soigneusement dissimulée ; verbe persuasif qui ôte à l'interlocuteur tout moyen de résistance ; art de se tirer de toute impasse ; tromperie aux paroles mielleuses ; facultés de mentir et de se tapir longuement dans une embuscade pour mieux surprendre ;*
> *— il ne pose ses pattes à terre que l'une après l'autre, sans jamais se presser : précautionneux, le sage ne fonce jamais tête baissée dans une affaire, il en pèse le poids et les risques sans esprit d'aventure, ni de générosité ; il explore les lieux et vérifie tout avant d'avancer un pas, un avis, une décision ;*
> *— pour scruter les alentours, il ne se retourne pas ; il incline légèrement la tête et roule l'œil qu'il tourne en tous sens dans son orbite : observateur dissimulé et méfiant, ne se laissant pas influencer, mais recueillant toutes les informations ;*
> *— il a le corps comprimé latéralement : susceptible, mais évitant de gêner et d'encombrer ;*
> *— il a le dos orné d'une crête : en diurne, souci de se garantir des surprises ; en nocturne, fatuité du vaniteux ;*
> *— il possède une queue préhensile : hypocrite et lâche, il saisit le bien d'autrui sans en avoir l'air, par derrière ; piège tendu pour s'emparer d'un bien de façon imprévisible.*

En Afrique même, on voit ainsi la signification symbolique du caméléon passer de l'ordre cosmique à l'ordre éthique et psychologique, qui indiquerait un déplacement des centres d'intérêt et d'observation. Du démiurge qui manque son oeuvre en laissant l'homme devenir mortel, à la bête dont les traits physiques et les mœurs servent d'images aux leçons de l'initiateur, on trouve chez le caméléon un frappante bipolarité, diurne et nocturne, qui réunit les pouvoirs et les échecs. »

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou, « Caméléon appartient à la famille de la *Transformation* avec Corbeau, Saumon, Serpent, Papillon, Scarabée, Chouette, Licorne, Grenouille et Hirondelle.

Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture, ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouvel emploi. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime.

Nous sommes sur la Terre pour apprendre à nous transformer, à laisser émerger notre plus belle lumière. La nature de notre âme est de s'élever. Comme un bouchon dans le fond de l'eau, nous sommes inexorablement

amenés à nous élever vers une compréhension plus fine de l'humanité. Grandir, c'est affiner ses perceptions, ouvrir son cœur, devenir un être meilleur, se libérer du jugement, des a priori, de la peur de l'autre. Ne plus être en réaction. Permettre à la plus belle partie de notre être de s'exprimer, de créer, d'oser, d'entreprendre dans la conscience et dans l'amour.

Lorsque nous sommes dans le fil du courant, et lorsque nous suivons ce mouvement d'évolution notre monde intérieur s'apaise. Nous avons de plus en plus de plaisir à nous lever le matin, nous sommes de plus en plus inspirés, nous sommes en meilleure santé et norte énergie vitale s'harmonise. Pour arriver à cet état, nous devons nous transformer. Tout au long de la première patrie de notre existence, nous avons souvent été déçus, blessés. Nous nous sommes sentis écartés, rejetés, exclus, abandonnés. Ces blessures ont créé des cuirasses qui nous ont amenés à nous méfier et à ne plus voir la beauté du monde. Nous réagissons alors à partir de nos blessures. Nous sommes prêts à saboter nos plus belles perspectives pour permettre à notre être blessé d'avoir le dernier mot.

La transformation permet de changer de paradigme, d'établir en soi et autour de soi une paix profonde et ineffable, de modifier son regard, de transformer ses habitudes, ses réflexes conditionnés, de devenir sur la Terre un être meilleur, plus aimant envers soi et envers chacun. L'amour permet tout. Lorsque notre cœur s'ouvre, nous réalisons combien nous ne sommes pas coupés les uns des autres. L'amour nous permet de voir chacun avec les yeux du cœur. C'en est fini du jugement. Nous voulons le bien de toute l'humanité, car nous sommes, en essence, cette humanité.

> *À force d'exprimer toutes les facettes de ta propre personnalité,*
> *Tu illumineras le monde comme le Soleil de tous ses rayons.*

Caméléon nous intrigue par son aptitude à changer de couleur. Ce petit reptile vit essentiellement en Afrique, principalement sur l'île de Madagascar, au Kenya, en Tanzanie ainsi que dans le sud de l'Espagne ou du Portugal. Il aime les zones forestières, vit dans les arbres, les buissons et les plaines broussailleuses de préférence humides. C'est dans cet environnement que Caméléon aime évoluer. Assez lent au sol, il est très agile en passant d'une branche à l'autre. En s'aidant pour cela de sa longue queue.

Alors que son cousin le Serpent est un animal au sang froid qui aime le soleil, Caméléon est un animal solaire qui apprécie l'ombre. Il a cette capacité à changer de couleur jusqu'à plusieurs fois par minute. Il se fond littéralement dans son environnement. C'est une technique de camouflage qui lui permet de se nourrir d'insectes, de sauterelles, de criquets. Pour chasser, il ne bouge pas, il se contente de projeter sa langue pliée en accordéon pour accrocher sa proie. Cependant, son art du camouflage est fragilisé par le fait que Caméléon ne prend pas uniquement la couleur de la branche sur laquelle il se trouve. Sa peau écaillée devient rouge lorsqu'il se prépare à attaquer, noire quand il est très en colère, verte quand il est au repos et bleu turquoise ou jaune pour la femelle lorsqu'elle a été accouplée et qu'elle n'est plus disponible pour la reproduction. Ce reptile est vivipare, ou ovipare pour certaines espèces. La femelle pond entre deux et une soixantaine d'Œuf à chaque portée, qu'elle enterre avant de disparaître et de se fondre à nouveau dans le décor. Caméléon n'entretient pas l'esprit de famille. Les parents ne couvent pas les Œufs et les bébés sont livrés à eux-mêmes dès la naissance. Vifs aux premiers jours, ils apprendront par l'expérience, l'art de la lenteur, de la chasse et du camouflage. Les grands yeux du Caméléon lui permettent de regarder simultanément dans toutes les directions. Vers la terre et vers le ciel, à l'intérieur comme à l'extérieur, ce qui se passe ici et ce qui se passe ailleurs. C'est ce qui donne au Caméléon sa position privilégiée entre la terre et le ciel.

Ses atouts sont : L'image ; La couleur ; La peau ; Le sens de l'adaptation ; Les émotions ; L'autonomie ; Le changement ; L'instabilité ; Le rejet ; La médiation ; La médiumnité ; La popularité ; Le théâtre.

Lorsque le Caméléon vous apparaît dans le tirage, il vous interpelle sur votre posture. À la fois sur ce que les gens voient de vous, et sur ce que vous exprimez. Caméléon vient vous parler de l'adaptation. Êtes-vous en sur-adaptation ? Vous adaptez-vous spontanément à votre entourage, quitte à ne plus écouter vos besoins fondamentaux et votre rythme ? Êtes-vous en sous-adaptation ? Maintenez-vous alors vos principes et vos habitudes, même lorsque l'environnement ne vous convient pas ? Caméléon vous invite à explorer la façon dont vous vous adaptez aux autres. Ce reptile attachant vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres, à percevoir votre interlocuteur, à lire en lui parfois jusqu'à en percer tous les mystères. Ce qui peut vous conduire à une forme de médiumnité. L'expression des différentes facettes de votre personnalité vous offre de mieux vous connaître, de dépasser les facettes de l'ego pour atteindre le Moi supérieur qui transmute totalement les simples images du personnage. Caméléon vient également vous interroger sur votre rapport aux émotions. Exprimez-vous facilement vos émotions ? Les réprimez-vous ? En vous associant avec le totem Caméléon, vous développerez une grande aisance relationnelle en exprimant au monde la complexité de l'humanité et la douceur de votre cœur.

Lorsque Caméléon vous apparaît dans sa position renversée, c'est généralement pour attirer votre attention sur une forme d'instabilité. Il vous invite à écouter votre état intérieur. Il vous interroge sur votre relation aux autres. Avez-vous tendance à trop vous isoler, à ne pas vous nourrir de relations sociales légères et joyeuses ? À trop apprécier votre ermitage ? Caméléon attire votre attention sur votre image. Ce qu'on dit de vous. Êtes-vous attaché à votre réputation ? Peut-être est-il temps de communiquer sur votre véritable personnalité ?

• Message du Caméléon :

Je suis le Caméléon. J'incarne les couleurs de l'arc-en-ciel, car le Soleil joue à travers moi. Je fais partie des animaux ancêtres. Cela fait des millénaires que j'observe l'humanité sans bouger. Ma méditation est profonde. Je porte en moi la mémoire des gardiens de la Terre. Les Lézards, les Dinosaures, les Dragons. J'ai acquis l'autonomie, la plénitude de la solitude. Je vois le monde les yeux fermés. Lorsque tu seras avec moi, je t'aiderai à dépasser ton image, à incarner toutes tes facettes. Tout ce que tu veux être, tu peux le devenir, puisque tu l'es déjà en essence. Les sens en éveil t'aideront à trouver le sens de ton existence. Avec moi, tu gagneras en oubli de toi. Car en oubliant ce petit moi auquel parfois tu t'accroches encore, tu découvriras l'immensité de ton être profond. Tu découvriras dans ton cœur l'humanité tout entière, alors tous tes projets t'apparaîtront accessibles !

• Rituel du Caméléon :

Je rends hommage au Caméléon, petit prince des arbres et des broussailles. Toi qui sais autant te fondre dans l'environnement que prendre les plus belles couleurs. Toi qui connais l'harmonie, tu incarnes les couleurs de toutes les personnalités. Je me relie à toi pour mieux me connaître et mieux ressentir cette humanité en moi. Je me concentre sur mon être profond. Je me laisse toucher à présent par une personne dont j'apprécie les qualités, un ami, un artiste, un guide spirituel. Je me concentre sur ses qualités. Ça peut être son courage, son humour, sa sensibilité, son talent. Je ne sens aucune différence entre cet être et moi. Je ne cherche ni à me comparer, ni à reproduire. Je sens simplement qu'en essence ces qualités m'habitent. Je ressens dans mes cellules et dans tout mon corps ces qualités se diffuser. J'incarne immédiatement toutes les qualités que je choisis, et sens que cela m'apaise et me nourrit. »

Retour à l'index

•

Sophie Ékoué, nous apprend que "Caméléon ne tourne jamais la tête, seuls ses yeux sont en mouvement et observent tout ce qui se passe. Discret, il a la faculté de changer de couleur suivant le lieu où il se trouve. De nombreux peuples le considèrent comme envoyé des dieux ou intercesseur entre les mondes humain et divin. Sa laideur offre l'image de la décrépitude physique et morale, mais il est aussi un animal solaire et symbole de fécondité au Burkina Faso. Ses cendres entrent dans la préparation des poudres magico-médicales. Chez les Dogon, Caméléon est à l'image de l'arc-en-ciel, avec ses qualités de prudence, persévérance et sagesse.

Sous la plume d'Amadou Hampâté Bâ, Caméléon, que l'on peut voir comme l'archétype de la laideur, de la versatilité, de la facilité à "retourner sa veste", nous invite à un mieux-vivre, à prendre le temps du recul, de l'évaluation, à tenir compte de notre propre histoire et surtout de celle des autres.

> *• Allez à l'école du caméléon :*
> *"Caméléon est un très grand professeur.*
> *Regardez-le.*
> *Quand il prend une direction, il ne tourne pas la tête.*
> *Faites comme lui.*
> *Ayez un objectif dans votre vie et que rien ne vous en détourne.*
> *Caméléon ne tourne pas la tête mais c'est son œil qu'il tourne.*
> *Il regarde en haut, en bas.*
> *Cela veut dire : informez-vous.*
> *Ne croyez pas que vous êtes seul sur la terre.*
> *Quand il arrive dans un endroit, il prend la couleur du lieu.*
> *Ce n'est pas de l'hypocrisie.*
> *C'est d'abord de la tolérance puis du savoir-vivre.*
> *Se heurter les uns les autres n'arrange rien. Jamais rien n'a été construit dans la bagarre. il faut toujours chercher à comprendre l'autre.*
> *Si nous existons, il faut admettre que l'autre existe.*
> *Si le caméléon avance, il lève le pied.*
> *Il balance.*
> *Cela s'appelle de la prudence dans la marche.*
> *Pour se déplacer, il accroche sa queue, ainsi, si ses pieds s'enfoncent, il reste suspendu.*
> *Cela s'appelle assurer ses arrières, mais aussi n'oubliez jamais d'où vous êtes parti…*
> *Ne soyez donc pas imprudent.*
> *Lorsque la caméléon voit une proie, il ne se précipite pas dessus, mais il envoie sa langue.*
> *Si sa langue peut lui ramener, elle lui ramène.*
> *Sinon il a toujours la possibilité de reprendre sa langue et d'éviter le mal.*
> *Avec sa queue, il s'accroche.*
> *Cela signifie : assurez vos arrières.*
> *Allez doucement dans tout ce que vous faites.*
> *Si vous voulez faire une oeuvre durable, soyez patient, soyez bon, soyez humain.*
> *(Amadou Hampâté Bâ)*

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Caméléon symbolise le changement, le fait de savoir se confondre à l'ensemble, et la vigilance. On connaît surtout Caméléon pour son aptitude à changer de couleur pour se fondre dans son environnement et se cacher à la vue des prédateurs. Les scientifiques croient aussi que les Caméléons changent de couleur pour communiquer entre eux, ou bien que leur changement de couleur intervient du fait de la température ou de la teneur en lumière de leur environnement, ou simplement parce qu'ils sont d'humeur à avoir une couleur différente ! Cela veut dire que vous devez faire particulièrement attention à ce qu'il se passe autour de vous et que vous avez la capacité de suivre plus d'une conversation à la fois.

Ses talents sont : Adaptable ; Affronte la peur ; Perspicacité ; Intuition ; Vue aiguisée ; Précis dans le timing ; Rapide ; Réfléchi ; Régénérateur ; Sensible ; Spontané ; Variation ; Avisé.

Ses défis : Agressif ; Détaché ; Facilement influençable ; Incohérent ; Pas sincère ; Solitaire ; Trop introverti.

Élément : Air; Terre.

> Lors que Caméléon vous apparaît, cela veut dire qu'il y a des choses qui s'annoncent dont vous pouvez ne pas avoir conscience : aussi, faites très attention et regardez autour de vous pour voir ce qui se cache dans le voisinage. Caméléon n'est pas sourd, mais il n'entend pas très bien. Ce qui lui manque dans le sens de l'ouïe, il le compense par la vue. Chaque œil peut bouger de façon indépendante, voire à 360 degrés, faire très vite le point et zoomer sur les objets. Cela veut dire que vous vous appuyez davantage sur ce que vous voyez que sur ce que vous entendez. Caméléon peut bouger lentement, en rampant, sans se faire remarquer, puis surgir à la vitesse de la lumière pour attraper sa proie avec la langue. Vous devez avancer doucement et, quand c'est le bon moment, vous lancer rapidement pour atteindre votre but. C'est une période de changement, vous préférez être seul, mais vous pouvez vous trouver impliqué dans un groupe. Vous savez intuitivement quand vous devez vous mêler à la foule ou vous tenir à l'écart, quand faire ou non savoir que vous êtes là. Caméléon vous met en garde contre la tendance à faire des compromis par rapport à vos convictions ou votre morale, ou à laisser l'opinion des autres vous influencer. Vous devez être inébranlable, vous êtes quelqu'un de sensible et qui est précis dans sa façon de gérer le temps. Vous avez la faculté de voir les intentions véritables des autres. Il est important pour vous de rester authentique par rapport à vos propres couleurs.
>
> Vous devez vous adapter aux changements qui ont lieu autour de vous. Caméléon reste ancré et équilibré en ne tenant pas compte des bouleversement qui se produisent alentour. Vous avez la même capacité de rester debout au milieu du chaos, même si vous voyez tout ce qui se passe, et vous décidez rapidement du meilleur choix à faire pour pouvoir ramener l'ordre dans la confusion. Votre intuition vous guide, aussi veillez à écouter les messages qui vous sont donnés. Caméléon vous met en garde contre le fait de vous montrer lunatique ou devenir de mauvaise humeur. Il est important que vous vous souveniez que, si vous pouvez changer à volonté de couleur, d'humeur, de champ de vision, cela peut prendre aux autres un peu plus de temps pour faire ce genre de choses. Ne vous irritez pas contre eux. Caméléon vous aide aussi lorsque vous devez prendre une décision importante. Il vous encourage à étudier toutes les options, à avoir une vue d'ensemble et à veiller à être bien ancré dans la vérité au lieu de bondir sur toutes les probabilités. Caméléon peut vous aider à voir en face la réalité devant laquelle vous êtes, pour pouvoir prendre une décision sage et réfléchie. »

Retour à l'index

:: Campagnol :.

Voir > Rat, Souris.

Voir aussi article en annexe 3 > Le Campagnol en Normandie.

Campagnol est un petit Rat d'un brun roux à queue courte et velue, dont l'espèce principale vit dans les champs et est très nuisible aux récoltes. Le Rat d'Eau est une variété de Campagnol. Aussi appelé Rat des Champs.

Campagnol ressemble beaucoup à Rat et à Souris, mais en diffère en ce qu'il y a, chez lui, trois molaires à chaque mâchoire...

Retour à l'index

:: Canard : la Fidélité, l'Initiation.

Voir > Cygne ; Oie.

À l'origine, Canard était un animal sauvage, chassé par l'homme. Les Égyptiens commencèrent à le domestiquer vers 1500 avant JC et le fit figurer dans leurs élevages. Chez les Gaulois, Canard était l'animal sacré de la tribu des *Sequanes* et de leur déesse *Sequana*. En Chine, il aurait existé une secte dite du *Canard et de l'Œuf*, dont les membres étaient végétariens et mangeaient des Œufs de Canes. En Extrême-Orient, Canard Mandarin *Yüan-Yang* est le symbole du mariage heureux et de la fidélité, car celui-ci vit toujours en couple (en Chine, il est parfois offert en cadeau aux jeunes mariés).

> Les plumes de Canard sont utilisées lors de cérémonies initiatiques, que ce soit pour indiquer le passage de l'adolescence à l'âge adulte, lorsque le récipiendaire devient capable de trouver sa propre voie, ou lors des initiations chamaniques.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « le Canard, et plus précisément le couple de Canards Mandarins (japonais *oshidori*) est, dans tout l'Extrême-Orient, le symbole de l'union de la félicité conjugale. La raison en est que le mâle et la femelle nagent toujours de concert. Ce symbole est fréquemment utilisé dans l'iconographie [...] ainsi que dans l'imagerie populaire, destinée à l'expression des vœux. Diverses légendes confirment l'explication du symbole. L'image d'un couple de Canards est placée dans la chambre nuptiale.

Pour les Indiens de la Prairie, en Amérique, Canard est le guide infaillible, aussi à l'aise dans l'eau que dans le ciel, d'où l'emploi des plumes de Canard dans certaines cérémonies rituelles.

Il n'est jamais fait mention du Canard dans les textes mythologiques ou épiques, irlandais et gallois. Il a été confondu avec le Cygne, dont il diffère cependant, ne fût-ce que par la taille et la couleur. Il serait malaisé de lui attribuer un symbolisme particulier. On trouve cependant des Canards représentés sur des objets celtiques de l'époque de la Tène. On serait enclin à donner de ces images, dans le monde celtique, une interprétation analogue à celle du Cygne. »

Retour à l'index

•

Selon le site http://www.signification-reves.fr/ : « L'interprétation d'un rêve de Canard, pour une femme en particulier, est fortement lié à la démarche pénible du Canard, à son inaptitude à se déplacer sur terre.

> • *Le vilain petit Canard.*
> *Une Cane découvre un gros œuf prometteur ; il est abandonné ; elle le couve avec les siens. C'est ainsi que va naître le vilain petit Canard, rejeté immédiatement par tous en fonction de sa différence physiologique : il est gros et maladroit, détesté en raison de sa couleur, de sa laideur.*
> *À la solitude succède l'exil : le vilain petit Canard est contraint de quitter la collectivité dans laquelle il est né. Un jour, dans le reflet de l'eau, il se voit et constate les modifications de son corps : il est un Cygne, magnifique, un Cygne comme ceux qu'il a vus, il fait partie de cette communauté qu'il a croisé récemment.*
> *Le vilain petit Canard a découvert sa véritable nature et son appartenance à un groupe. C'est grâce à l'acceptation de sa différence d'une part et à son appartenance à une famille d'autre part que le vilain accède à sa véritable personnalité et à la liberté.*

Le vilain petit Canard était un Cygne. Un signe ? Un symbole dans tous les cas.

> La symbolique du Canard vu dans le rêve découle de ce conte d'Andersen. Un Homme doit s'accepter tel qu'il est, savoir à quel groupe il appartient, pour devenir réellement lui-même. Plus exactement, un homme comme une femme doit pouvoir s'identifier et accepter sa différence pour devenir homme ou femme.

Le Canard, comme le Cygne, a un long coup, ce qui en fait un symbole phallique. C'est sa différence sexuelle que l'Homme doit intégrer, son appartenance à un sexe. Le Canard apparaît dans les rêves de castration, et symbolise l'angoisse de castration chez l'homme et le sentiment de castration chez la femme. »

Retour à l'index

•

Selon Didier Colin, « Qui ne connaît cet oiseau aquatique et migrateur au bec aplati et aux pattes palmées que Donald Duck, le personnage imaginé par Walt Disney, a rendu célèbre dans le monde entier ? Très gourmand, il s'adapte aisément à toutes les conditions climatiques. Mais bien sûr, il aime séjourner dans les régions humides et vivre près des étangs. La Cane est prolifique, puisqu'elle peut pondre jusqu'à 80 œufs par an ! Il existe de nombreuses races de Canards de par le monde, dont certaines sont très prisées pour l'élevage, mais aussi pour le gibier.

Il semble que, de tout temps, le caquetage si particulier de cet Oiseau ait été un objet de raillerie pour les hommes, puisque son nom dériverait d'un diminutifs que l'on attribuait d'abord à un homme bavard. Ainsi, il est fort probable que "Canard" soit issu d'une contraction des mots "Cane" du verbe caner qui signifiait caqueter et "Malard", qui désignait un homme bavard puis un Canard mâle, et même d' "Âne", comme c'est le cas dans l'expression "ne pas casser trois pattes à un Canard", qui fait ici allusion non à l'Oiseau, mais à un Cheval, c'est-à-dire au Canasson ou mauvais Cheval, ou au Mulet et donc, indirectement, à l'Âne.

Par ailleurs, si le Canard fut souvent considéré comme le symbole de la fidélité conjugale, c'est que cet Oiseau aime bien nager en couple sur les étangs ou les lacs. C'est surtout le cas en Chine où, depuis des temps immémoriaux et de nos jours encore, on offrait et on offre donc toujours un couple de Canards en guise de porte-bonheur aux jeunes mariés. Oiseau bavard et fidèle, le Canard fut toujours perçu sous un jour plutôt sympathique par nos ancêtres. »

Retour à l'index

•

Selon Phillip Kansa et Elke Kirchner, les atouts du Canard sont : l'aide à prendre un nouveau départ ; équilibre, espoir et sérénité.

Généralement, Canard fait son apparition au printemps et annonce un recommencement. Il vous aide à oser prendre un nouveau départ. Votre tâche consiste maintenant à créer un équilibre entre activité et mouvement, et détente et repos. Cet animal totem se déplace dans l'air, dans l'eau et sur la terre. Il vous montre ainsi que vous pouvez avancer de différentes façons. Il est toujours porteur d'espoir.

En vous offrant la diversité de ses talents, Canard vous protège de l'unilatéralité. Il vous préserve de la stagnation et vous donne espoir. Il propose toujours différentes possibilité d'avancer. Il vous incite à trouver votre propre rythme de vie, et vous alerte lorsqu'un nouveau départ est possible, pour que vous ne passiez pas à côté de l'opportunité ou vous réveilliez trop tard.

• *Exercice pour me relier à cet animal :*
Fermez les yeux et imaginez que vous êtes assis au bord d'une rivière paisible. Vous trempez nonchalamment vos pieds dans l'eau tiède. Vous vous sentez bien. Vous apercevez une famille de Canards. Ils se sont rassemblés au bord de la rivière et vous regardent avec une curiosité bienveillante. Regardez-les à votre tour et priez-les de vous conférer leur force. La joie remplit votre cœur. Si vous le souhaitez, invoquez des images ou des mots intérieurs qui vous montrent la prochaine étape à suivre. Demandez à votre moi supérieur de vous guider. Notez par écrit toutes vos découvertes. Remerciez les Canards. Respirez profondément en votre cœur, et retrouvez la sensation de votre corps. Bienvenue dans l'ici et maintenant ! »

Retour à l'index

•

Selon Annie Pazzogna, « dans le cercle des animaux, Canard (Maga ksica) fait partie, au même titre que Bison, Oie, Moufette, Perdrix, Hermine et Élan, des Animaux qui se situent au Nord, symbolisé par le rouge, l'Étoile du Matin, l'élément air et l'intellect.

Canard est le guide par excellence. Il marche sur la Terre Mère, vole dans l'air du Ciel et nage sur l'eau qui purifie.

Plus ou moins migrateur, Maga Ksica symbolise aussi, quand il arrive de sa région tempérée, un renouveau qui vient vous surprendre alors qu'on ne l'attendait plus. Il redonne un souffle de vie et d'espérance.

Si la Cane est brune, le mâle possède de beaux coloris verts sur la tête avec un ruban blanc au cou. "C'est un jeune guerrier qui, aimant jouer avec sa palette de couleurs, le peignit à sa demande". Le couple renoue chaque année sa relation au cours de longues parades compliquées où le lissage de plumes tient une place importante.

Madame "cancane" et pond huit à dix œufs dans un nid édifié au sol ; elle les couvera une lune environ. Monsieur quitte son "épouse" dès qu'elle commence à se poser sur sa progéniture et s'envole pour subir sa mue annuelle avec les autres mâles.

Canard pêche le derrière en l'air en eau peu profonde ; il se nourrit de pousses, bourgeons, baies, vers, mollusques, crustacés… Les bords de son bec sont munis d'indentations qui permettent de retenir les proies ; la respiration cesse lorsqu'il est mouillé.

Le cou de Colvert et ses plumes mordorées, ornent le bout du tuyau de la Pipe sacrée afin que la pure fumée soit guidée vers le divin. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Canard symbolise la maison, la famille et le changement. Canard est constamment en train de bouger, mais il a tendance à rester dans son groupe ou sa cellule familiale. Il a un fort instinct pour la nichée, ce qui symbolise la maison et la famille, et il prend excellemment soin de ses petits. Une mère Canard va les emmener à plus de huit cents mètres de leur nid pour trouver de l'eau et de la nourriture et pour qu'ils nagent. Les plumes du Canard sont imperméables : elles sont recouvertes d'une couche cireuse qui permet que tout son corps reste sec même s'il plonge sous l'eau. Cela veut dire que vous êtes quelqu'un qui a fortement la fibre familiale, que vous bougez beaucoup et que vous protégez votre intériorité par une apparence extérieure résistante. Rien ne peut vraiment froisser vos plumes, vous laissez les choses lisser sur vous comme l'eau sur le plumage du Canard.

Ses talents sont : Adaptabilité ; Équilibre ; Changement ; Réconfortant ; Créativité ; Extraverti ; Egalité d'humeur ; Souplesse ; Liberté ; Grâce ; Activités de groupe ; Sait gérer le stress ; Équilibre mental / corps / esprit ; Nouvelles occasions ; Sociable ; Forts liens familiaux.

Ses défis : S'envole pour échapper aux situations difficiles ; Incohérence ; Suiveur plutôt que leader ; Cède à la pression de ses pairs.

Élément : Air ; Terre ; Eau.

Lorsque Canard vous apparaît, cela veut dire que vous devez trouver une meilleure façon de gérer votre niveau de stress. Lorsque vous êtes trop crispé, énervé ou prompt à vous mettre en colère, c'est en général à cause du stress. Canard peut vous montrer comment trouver l'équilibre entre l'eau, la terre et l'air pour lâcher ce qui vous agite, laisser partir vos soucis et retrouver l'équilibre. Lorsque vous retrouvez l'équilibre, vous pouvez vous connecter à ces trois éléments et à l'énergie du Canard pour revenir rapidement en vous-même, si vous vous sentez décalé. Canard se sent à l'aise dans toutes les situations et il peut vous prêter sa nature extravertie pour vous aider à vous sentir à l'aise vous aussi. Les Canards se rassemblent en grands groupes, ce qui veut dire que vous connaissez beaucoup de personnes. Cela dit, vous n'avez que quelques amis proches en qui vous pouvez avoir toute confiance. Si vous découvrez que vous êtes trop inflexible dans un domaine de votre vie, Canard peut vous montrer comment assouplir les choses en considérant des façons différentes d'agir au lieu de vous en tenir aux méthodes qui ont votre préférence. Canard peut vous aider à être solide émotionnellement et, lorsque vos émotions sont fortes, à les comprendre. Canard vous encourage à vivre dans l'instant au lieu de rester dans le passé ou de vous inquiéter pour l'avenir.

Vous avez besoin de vous sortir d'une situation où vous vous êtes englué. Canard aime prendre un chemin facile et migrer vers d'autres eaux s'il se sent en danger, mais il peut aussi vous aider à affronter des situations difficiles ou à vous adapter à de nouvelles personnes et de nouveaux lieux. Il vous donne la capacité de gérer les situations sans vous énerver. Si vous êtes en train de démarrer un nouveau projet ou une nouvelle entreprise, Canard peut contribuer à ce que vos projets prennent leur envol et s'élèvent vers le succès. Il peut aussi vous aider à libérer les émotions que vous retenez en vous, surtout les rancunes, pour vous sentir sans souci et détendu. Comme le Canard, vous n'avez pas peur d'entrer en désaccord ave quelqu'un d'autre, mais, lorsque c'est passé, c'est passé, et vous allez de l'avant au lieu de vous tracasser à ce sujet. »

Retour à l'index

:: Canari : le Chant, la Parole, la Créativité.

Canari symbolise le pouvoir du chant, la parole et l'expression créatrice. Beaucoup de personnes ont Canari pour animal familier à cause de son chant merveilleux et de son attitude amicale. Seuls les mâles chantent. Canari aime avoir une grande cage spacieuse avec plein de lumière pour pouvoir y voler et s'y activer. Cela le rend heureux, et, lorsqu'il est heureux, il chante. Et quand il chante, vous êtes heureux. Cela veut dire que vous devez prendre conscience à présent de votre voix, de sa tonalité et de sa hauteur. Veillez à ce que l'environnement où vous vivez vous rende heureux, car, s'il n'y a pas de joie, votre chant reste silencieux.

•

Ses Talents : Communication aisée ; Compassion ; Fréquence élevée ; Amitié ; Bonheur ; Joie ; Douceur ; Légèreté de l'être ; Positivité ; Sensibilité ; Talent pour le chant ; Force dans l'expression verbale ; Compréhension ; Utilise la voix de manière oportune.

Ses défis sonr : Délicatesse ; Indifférence ; Hyper bavard ; Trop sensible.

Élément : Air.

Faire la rencontre de Canari signifie que le son est important pour vous et que c'est une connexion essentielle au plan spirituel. Vous pouvez être appelé à parler, chanter, ou jouer d'un instrument de musique. Votre communication avec les autres porte en elle un grand pouvoir. Les gens aiment entendre ce que vous avez à dire parce que votre énergie sonore les touche à un niveau profond et amène de la lumière dans leur vie. Rencontrer Canari sur son chemin signifie que davantage de joie et de bonheur peuvent être amenés dans votre vie en reconnaissant le pouvoir de votre voix. Vous faites entendre votre propre voix, et c'est votre chant que vous chantez au lieu de reprendre le chant des autres, et cela vous donne une personnalité unique. Vous êtes plein de lumière et de joie, et il est temps pour vous de partager votre chant avec le monde qui vous entoure. L'apparition de Canari dans votre vie signifie que vous pouvez aider des personnes dans leur parcours spirituel ou leur enseigner à développer leurs facultés intuitives. L'expression créatrice par le son est votre force.
La musicothérapie ou les soins par le son peuvent être excellents pour élever votre conscience et vous connecter à l'esprit. Bien que vous ne soyez pas vraiment quelqu'un qui adoucit ses paroles, si c'est nécessaire Canari peut vous donner la capacité d'être gentil plutôt que grossier, d'influencer plutôt que d'intimider. Les mots sont puissants, précis, et, si l'on s'en sert comme d'une arme, ils peuvent couper aussi profondément qu'un couteau. Il est de votre responsabilité, en tant qu'être de lumière, de faire en sorte que vos paroles soient dites avec clarté et précision pour élever les autres, les encourager et les éclairer.

Vous avez besoin d'amener une lumière porteuse d'énergie dans votre existence. À l'état sauvage, Canari n'a que des plumes jaunes. C'est symbolique de l'énergie et de la lumière du soleil. Canari vous pousse à sortir pour rencontrer l'éclat et la chaleur du soleil, pour profiter de l'air frais et faire de l'exercice. Si vous recherchez l'illumination, la guérison ou l'éveil spirituel, Canari va étendre ses ailes et vous montrer comment être libre de voler dans différentes dimensions. Lors des périodes difficiles ou si vous déprimez, Canari peut vous aider à dire ce que vous ressentez vraiment, et son chant peut élever votre esprit et ramener la joie dans votre vie. Il peut vous aider à ressentir l'énergie qui imprègne les situations et

donc à enlever toute négativité ou obscurité qui pourrait vous entourer ou être en vous. À l'opposé de la lumière, il y a l'obscurité : Canari vous aide à trouver l'équilibre entre les deux.

Retour à l'index

:: Cancer :.

Voir > Crabe.

Le Signe du Cancer est un signe cardinal d'eau. En astrologie, on appelle "signe cardinal" un signe du zodiaque qui se trouve au début d'une saison. En l'occurrence, ici, le signe du Cancer marque le début de l'été. Crabe est un animal ancestral intuitif, sensible, discret, loyal, tenace, doux, protecteur et créatif. Ses énergies nous rappellent aujourd'hui, qu'il est temps de trouver notre équilibre en crapahutant à travers nos émotions les plus profondes. Le Cancer est rattaché au mythe de l'Hydre, mais cette fois-ci Zeus n'y est pour rien. Le signe du Cancer est l'un des rares signes que le Roi des Dieux n'a pas lui-même placé au firmament. C'est en fait Héra, son épouse, qui le plaça dans le ciel en tant que constellation du Cancer pour le récompenser de son sacrifice lors du combat entre l'Hydre & Hercule. Parmi ses douze travaux, le héros grec dû combattre l'Hydre de Lerne, un monstrueux serpent polycéphale. Vous savez, dès qu'on lui coupe la tête, il en repousse deux à la place… Pendant son combat, Héra envoya Crabe taquiner le fils de Zeus, mais le plan ne fonctionna pas comme prévu : Crabe pinça les talons du héros… mais celui-ci l'écrasa d'un simple coup de pied.

Retour à l'index

:: Capricorne :.

Voir > Chèvre.

Le mythe du Capricorne enseigne que c'est le dieu Chronos qui a crée Pricus, le premier Capricorne, dont tous les autres proviennent. Capricorne est moitié Chèvre et moitié Poisson. Il est très intelligent, il peut parler, et il avait les faveurs des dieux. Mais les jeunes Capricornes sont attirés vers les côtes. En se servant de leurs pattes de Capricorne, il sortent de l'eau et se prélassent au soleil. Et plus ils passent de temps sur la rive, plus ils se transforment en Chèvres ordinaires, jusqu'à ce q'un jour leur queue se trouve entièrement transformée en pattes arrière et qu'ils perdent leur capacité à parler et à penser. Cela ne plaît pas à Pricus, qui se sert de sa faculté de remonter le temps pour ramener ses enfants à l'état de Chèvres-Poissons, ce qui inverse également le cours des choses sur Terre : Pricus est donc le seul à savoir ce qui va se passer. Après avoir renversé le temps à plusieurs reprises, Pricus se rend finalement compte qu'il ne peut pas contrôler ses enfants. Lorsque Pricus se trouve être l'unique Capricorne restant, il implore Chronos de le faire mourir parce qu'il ne supporte pas d'être seul. Chronos lui permet de vivre son immortalité dans le ciel en le transformant en la constellation du Capricorne. Désormais, il peut surveiller ses enfants dans le monde d'en bas. Capricorne symbolise le lâcher-prise et permet aux autres de vivre leur vie.

•

Ses talents sont : ambitieux ; attentionné ; discipliné ; fidèle ; loyal ; patient ; esprit pratique ; prudent ; sens de l'humour.

Ses défis : sans soin ; fataliste ; garde rancune ; avare ; trop conventionnel , pessimiste ; rigide ; manque de tact.

Élément : Eau.

Lorsque Capricorne apparaît sur votre chemin de vie, cela veut dire que vous devez lâcher quelque chose ou quelqu'un sur lequel vous essayez de garder le contrôle. Cela signifie que vous croyez peut-être avoir à cœur l'intérêt d'une personne en essayant de contrôler ses actions, mais qu'il est impossible de contrôler les autres. Une fois atteint l'âge adulte, chacun est libre de prendre ses propres décisions et de suivre son propre chemin spirituel et d'illumination. Il y aura des erreurs sur ce chemin, mais c'est justement ainsi qu'a lieu la plus grande croissance spirituelle. Quand vous essayez de contrôler les autres, c'est dû en général à vos propres peurs et insécurités. Dès que vous reconnaissez ces caractéristiques en vous-même, comme l'a fait Pricus, alors vous pouvez arrêter d'être dans le contrôle et permettre aux choses d'évoluer ainsi que le conçoit l'univers.

Vous devez avoir de la patience, être discipliné et fidèle. Pricus s'est montré patient en essayant à maintes reprises d'empêcher ses petits de quitter la mer. Il pratiquait la discipline en remontant régulièrement le temps pour leur donner une nouvelle chance de rester. Il était fidèle dans son dévouement envers eux, même s'il essayait de contrôler ce qu'ils faisaient. Cela vous indique que c'est pour vous une période où il vous faut être patient avec les autres afin de leur donner la possibilité de faire leurs propres choix. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils décident, votre loyauté est nécessaire pour rester aux côtés de ceux que vous aimez. Gardez de la discipline dans votre propre façon d'agir pour ne pas influencer négativement ceux que vous essayez d'aider. Gardez votre sens de l'humour, soyez fidèle à votre cause, et ayez l'esprit pratique dans ce que vous planifiez.

Retour à l'index

:: Capucin : la Serviabilité.

Voir > Saï ; Sajou ; Sapajou ; Singe.

Capucin est un Singe du genre *Cebus*, vivant en Amérique du Sud. Dans la nature, Capucin manie des outils (enclume, ramille, branche). Dorothy Fragaszy, au Brésil, a observé des sapajous écalatant des noix sur des enclumes naturelles (pierres effleurantes) à l'aide de pierres (sélectionnées et préférées) pesant la moitié de leur poids et soulevées par-dessus tête. Ailleurs, un vieux mâle trop édenté pour casser des noix, utilisa un gros os. Sue Boinski a observé un Capucin à face blanche achever un Serpent venimeux à l'aide d'une grosse branche, le reptile ayant été frappé une cinquantaine de fois ! Au sein d'une troupe de 21 Capucins à face blanche du Panama (variété Imitator) évoluant dans le parc national de Santa Rosa au Costa Rica, Suzanne Chevalier-Skolnikoff a observé que leur taux de recours à un outil est comparable à celui des grands singes, Chimpanzé excepté. Ils utilisent des branches ou des bâtons pour se frapper mutuellement, atteindre d'autres espèces comme les Pécaris, les Coatis et les intrus (l'observatrice elle-même !) ou s'en servent comme sonde alimentaire. En captivité, Capucin apprend à se servir habilement d'un marteau, emploie un bâton pour attraper des aliments hors de sa cage, monte sur une caisse et crée des empilements pour s'emparer d'un objet haut placé. Toujours en captivité, une femelle prénommée Alice a été surprise en train de nettoyer sa blessure à l'aide d'un petit morceau de bois : elle plongeait son outil dans une fiole remplie de sirop mise à sa disposition lors d'une expérience précédente et appliquait le liquide sur la plaie. Une autre fois, alors que son petit avait été blessé à la tête, Alice avait brisé un morceau de bois puis mâchonné son extrémité avant de gratter l'écorchure et de nettoyer la plaie. Encore plus fort, Antonio Christian de A. Moura a observé en 2006 dans la Serra da Capivara une population sauvage de Sapajous à barbe (C. (S.) libidinosus) frappant des pierres contre des substrats afin d'effrayer les prédateurs, un comportement unique à six groupes et transmis culturellement. Dans la forêt tropicale du Venezuela, des Capucins s'enduisent le corps des sécrétions d'une espèce de mille-patte, l'*Orthoporus dorsovittatus*, qui a la particularité d'être un anti-moustique puissant.

> Capucin est un singe reconnu pour son dévouement à l'homme et est utilisé comme accompagnateur de personnes handicapées, capable d'effectuer de multiples services comme des tâches ménagères et de faciliter le quotidien des personnes à mobilité réduite.
>
> La sagesse de Capucin nous apprend à vivre en communauté, à nous débrouiller avec les moyens dont nous disposons, et à nous rendre utiles envers les personnes dans le besoin.

Retour à l'index

:: Capybara :.

Voir > Cabiaï.

Retour à l'index

:: Carcajou : la Chasse, la Férocité.

Voir > Glouton ; Wolverine.

Scientifiquement dénommé *Gulo gulo*, il se nomme *Carcajou* au Canada et Glouton en Europe ; en anglais *Wolverine*, *Glutton*, *Skunk Bear* ou *Indian Devil*. , anciennement *Wolvérène* par les Français, *Quickhatch* par les Écossais, *Kuekuatsheu* par les Innus… Son nom québécois de Carcajou est d'origine algonquienne. C'est une modification québécoise de « *Kwi'kwa'ju* », nom donné à l'animal par la tribu des Micmacs; il signifie « esprit maléfique ». Le Carcajou étant plus rusé que Renard et doué d'une force peu commune, il possède des facultés exceptionnelles pour échapper aux chasseurs et s'il se fait prendre, tente par tous les moyens de s'échapper.

C'est un mammifère de la taille d'un petit Ours, proche du Blaireau, au régime alimentaire omnivore à dominance carnivore. Solitaire et farouche, on le trouve dans la taïga et la toundra d'Amérique du Nord et d'Eurasie. Il fait partie de la famille des Mustélidés et est le seul représentant du genre *Gulo*. Il peut être très dangereux, ce qui lui vaut une réputation d'animal redoutable dans la culture populaire. Au Canada, il est qualifié d'« animal le plus féroce du Grand Nord ».

Carcajou se nourrit le plus souvent de carcasses de gros animaux morts de causes naturelles ou tués par des Ours ou des Loups. Il mange aussi des Campagnols, des Lièvres, les larves d'insectes, des Œufs d'Oiseaux et des baies ; il s'attaque parfois au Castor, au Renard ainsi qu'au Porc-Épic d'Amérique et à d'autres rongeurs. Il lui arrive aussi de cacher de la nourriture sous la neige après l'avoir imprégnée de sa forte odeur, dissuadant ainsi tout intrus de la lui dérober. Bien adapté à la vie de charognard, Carcajou a des dents et des mâchoires robustes qui lui permettent de broyer de gros os et de manger de la viande gelée. Comme il n'est pas très efficace à la chasse, il dévore souvent des animaux pris au piège. Il peut plus rarement s'attaquer à des proies beaucoup plus volumineuses, comme Ours ou Orignal. Parfois il s'introduit dans les cabanes, ce qui ne lui attire guère la sympathie des trappeurs. Son odorat très fin lui permet de détecter la présence de nourriture sous une épaisse couche de neige. Quand il ne trouve pas de nouvelle carcasse, il retourne vers une précédente et mange ses os

gelés. Carcajou parcourt environ 40 km par chasse. Il peut parfois tuer un Caribou des bois ou un Orignal ralenti par la neige ou affaibli par la maladie.

L'accouplement a lieu entre mai et juillet et l'espèce ne produit qu'une portée par année. Certaines femelles ne procréent qu'une fois tous les 2 ou 3 ans. Les petits, au nombre de 1 à 5, naissent entre le mois de février et mai. La période active de la gestation dure 30 à 40 jours. Les embryons subissent une implantation différée. Les nouveau-nés ont les yeux fermés et leur corps est couvert d'un fin pelage frisé. Ils sont sevrés à 9 ou 10 semaines et matures à 1 ou 2 ans. Peu de petits survivent à leur première année car certains sont victimes de prédation ou meurent de faim. Les jeunes Carcajous grandissent rapidement. Ce taux de croissance rapide continue après que la mère a cessé d'allaiter.

Carcajou peut vivre au moins 10 ans à l'état sauvage, et en captivité il peut atteindre l'âge de 15 ans. C'est un animal essentiellement solitaire. Cependant, il semblerait que les membres d'une même famille se tolèrent très bien entre eux. Courageux et rusé, il reste d'un naturel très méfiant, et peut être particulièrement agressif face aux autres animaux, surtout lorsqu'il se sent menacé. On prétend qu'il sait protéger ses captures contre les attaques de Loup et même d'Ours Brun. Il ne défend pas son territoire, mais signale sa présence en déposant sur le sol ou sur un tronc d'arbre, le long des sentiers qu'il fréquente, les sécrétions musquées de ses glandes anales. Parfois, il gratte le sol à la manière d'un chien, ou ronge l'écorce de certains arbres. À part l'homme qui le trappe pour sa fourrure, Carcajou connaît peu de prédateurs : Loup, Ours, et éventuellement Couguar.

> • *De mémoire d'aînés, jamais les familles n'avaient connu un hiver aussi difficile. Les tempêtes succédaient aux tempêtes et les grands froids ne relâchaient jamais. De jour en jour, les provisions, accumulées pour survivre jusqu'au printemps, diminuaient à vue d'œil. C'est pourquoi, un beau matin, malgré la poudrerie qui hurlait dans les grandes épinettes noires, Innu décida de quitter sa famille et d'aller à la chasse. Au sein de son clan, Innu était reconnu comme un chasseur valeureux et d'une très grande habileté. Après plusieurs jours de marche en raquette, dans la neige épaisse, le froid et la tempête, Innu n'avait vu aucun animal avec lequel il aurait pu nourrir sa femme, ses enfants et leur famille. L'homme était découragé et il se résigna alors à retourner chez lui. Rebroussant chemin, sur ses traces, il entendit hurler des Loups tout près de lui. Retenant son souffle, glacé par le froid et la peur, Innu se demanda pourquoi les Loups ne le dévoraient pas. À travers les flocons de neige qui tournoyaient, Innu vit la meute de Loups qui faisait un cercle autour de lui. Lentement, le chef de la meute s'approcha et lui adressa la parole. Fixant l'homme dans les yeux, il lui dit : « Innu, je t'offre de chasser avec nous et de partager toutes les captures que nous ferons ensemble. Mais tu devras obligatoirement respecter ta parole, sans quoi nous te lancerons un sort ». Après un court instant de réflexion, pendant lequel il pensa très fort à sa famille, Innu conclut l'entente avec les Loups. Le chasseur était satisfait, mais il ne pouvait s'empêcher de se méfier. Le lendemain, profitant d'une accalmie, Innu et les Loups firent une chasse très fructueuse. À la tombée du jour, ils décidèrent, d'un commun accord, de bivouaquer pour la nuit. Mais, l'oreille aux aguets, Innu mijotait d'autres projets dans sa tête. Attendant que les Loups se soient tous endormis, il profita de la noirceur de la nuit pour s'enfuir avec les fruits de leur chasse. Mais les Loups veillaient aussi sur cette viande qui allait assurer leur survie. Innu n'avait pas respecté l'entente et les Loups, tel que convenu, lui lancèrent une malédiction. Le chasseur fut aussitôt changé en Carcajou. Il eut beau retourner à sa famille mais personne ne le reconnut puisqu'il était désormais un Carcajou. Il fut donc obligé de s'exiler et de vivre, en solitaire, dans la profondeurs des bois. C'est pourquoi Carcajou, parce qu'il a perdu sa famille à jamais, est le plus féroce de nos mammifères terrestres.*

Certains lui attribuaient autrefois en Amérique du Nord le don de pouvoir chasser en coopération avec des Renards, ce que rapporte Chateaubriand dans ses récits de voyages en Amérique. Selon une description au moins en partie fantaisiste rapportée par Chateaubriand, *« la manière dont il chasse l'Orignal avec ses alliés les Renards est célèbre. Il monte sur un arbre, se couche à plat sur une branche abaissée, et s'enveloppe d'une queue touffue qui fait trois fois le tour de son corps. Bientôt on entend des glapissements lointains, et l'on voit paroître un Orignal rabattu par trois Renards, qui manœuvrent de manière à le diriger vers l'embuscade du Carcajou. Au moment où la bête passe sous l'arbre fatal, le Carcajou tombe sur elle, lui serre le cou avec sa queue, et cherche à lui couper avec les dents la veine jugulaire. L'Orignal bondit, frappe l'air de son bois, brise la neige sous ses pieds : il se traine sur ses genoux, fuit en ligne directe, recule s'accroupit, marche par sauts, secoue sa tête. Ses forces s'épuisent, ses flancs battent, son sang ruisselle le long de son cou, ses jarrets tremblent, plient. Les trois Renards arrivent à la curée : tyran équitable, le Carcajou divise également la proie entre lui et ses satellites. Les Sauvages n'attaquent jamais le Carcajou et les Renards dans ce moment : ils disent qu'il serait injuste d'enlever à ces autres chasseurs le fruit de leurs travaux ».*

> Avoir Carcajou pour totem ou animal guide est soit un appel à réveiller sa combativité endormie, soir au contraire à modérer ses élans exagérément voraces. Ce totem peut également tenter de nous enseigner l'esprit collaboratif dans nos entreprises, et le sens du partage équitable des produits de nos efforts collectifs.

Retour à l'index

:: Cardinal :.

Le Cardinal Rouge (*Cardinalis cardinalis*) est une espèce de passereaux d'Amérique du Nord et de l'Océan indien de la famille des Cardinalidae. Il doit son nom à la couleur rouge du plumage du mâle qui rappelle les vêtements rouges des cardinaux catholiques. Il est présent au sud du Canada, dans l'est des États-Unis (du Maine au Texas), au Mexique, et au nord du Guatemala et du Belize. Il fréquente les bois, les jardins et les marais. Le Cardinal Rouge est un oiseau chanteur de taille moyenne avec une huppe caractéristique sur la tête et un masque facial noir chez le mâle et gris chez la femelle. Cette espèce présente un dimorphisme sexuel marqué au niveau du plumage : le mâle est rouge vif tandis que la femelle est d'un brun rougeâtre terne. Le Cardinal Rouge est principalement granivore mais se nourrit également d'insectes et de fruits. Le mâle est territorial et défend son territoire par le chant. Pendant la parade nuptiale, le mâle nourrit la femelle bec à bec. La femelle pond de deux à quatre fois par année et 3 à 4 œufs sont pondus par couvée. Le Cardinal Rouge était autrefois prisé comme animal de compagnie mais sa vente est maintenant interdite aux États-Unis et au Canada.

> Avoir Cardinal pour totem ou animal guide vous confère une réputation de bonne compagnie. Vous brillez agréablement en société et rayonnez par votre charisme. Vous possédez les moyens de dissuader autrui de vous envahir, tant au propre qu'au figuré, et tenez à distance tout prédateur par votre prestance.

Retour à l'index

•

Selon Steven D. Farmer, « Lorsque Cardinal se manifeste à vous, c'est pour venir vous faire savoir que quelqu'un a besoin de votre attention et de votre compassion, et cherche à vous le faire savoir. Arrêtez tout, séance tenante, observez les alentours et notez les sensations qui apparaissent dans votre corps. C'est le moment d'écouter la guidance de votre intuition.

Ajoutez de la couleur dans votre vie, dans votre habitation, dans votre jardin, dans votre habillement.

C'est aussi le bon moment pour faire le point à propos vos croyances et de vos convictions. »

Retour à l'index

:: Caribou :.

Voir > Élan ; Orignal ; Renne.

Retour à l'index

:: Carpe :.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Carpe signifie pour nous ignorance et… discrétion, les deux choses paraissant d'ailleurs liées.

En Extrême-Orient elle est un animal de bon augure : ainsi l'utilise-t-on fréquemment dans l'expression des souhaits. Sa longévité bien connue en fait, en outre, l'emblème d'un vœu du même ordre. Carpe est la monture et la messagère des Immortels : ils l'utilisent pour s'élever dans le Ciel (saut de Carpe) et trouvent dans son ventre des messages ou des sceaux. Elle se transforme aisément en Dragon ailé. Placée en effigie sur les toits, elle les protège de l'incendie. Au Viêt-Nam, c'est elle qui conduit au ciel le génie du Foyer, dans les jours qui précèdent le renouvellement de l'année. Mais c'est elle aussi qui, à la fête de la mi-automne, protège les maisons contre les méfaits de la Carpe d'or, esprit démoniaque, connu des légendes populaires.

En Chine, et surtout au Japon, Carpe symbolise le courage et la persévérance, car elle remonte le cours des rivières et, dit-on, les rapides. Symbole de virilité, elle est l'emblème des garçons. Aussi place-t-on, au jour de la fête a qui leur est consacrée, ces Carpes de papier au sommet d'un mât ou sur les toits des maisons. Elle est aussi le symbole de la suprématie intellectuelle. Offrir une Carpe à un étudiant est un présage de succès aux examens.

Au Japon, on dit, contrairement aux autres Poissons qui cherchent à s'échapper, que Carpe, lorsqu'elle se trouve sur la planche à découper, demeure immobile : c'est ainsi que l'homme idéal doit être face à une mort inévitable.

Elle est un symbole de la vulve chez les Bambara ; les jeunes filles excisées chantent : *"Carpe, mère Carpe ; mère Carpe est allée faire sa toilette ; une chose est apparue devant mère Carpe ; si on la regarde on dirait que c'est un cordon rouge ; c'est un pompon rouge…"* en faisant allusion au clitoris. Carpe est un présage de fécondité aux plans matériel et spirituel. »

Carpe symbolise le voyage, la reproduction et la croissance. Elle a tendance à devenir énorme en se développant. La plus grande jamais pêchée faisait plus de 94 kilos. Carpe n'a pas d'estomac ; aussi sa nourriture est-elle digérée directement par ses intestins. À cause de cela, elle est constamment occupée à se nourrir (elle mange jusqu'à 40% du poids de son corps chaque jour), ce qui la fait grandir rapidement en lui évitant de devenir elle-même une proie ; mais ceci cause d'importants dégâts dans son habitat aquatique. Carpe femelle

peut pondre jusqu'à un million d'œufs par année. Elle suit également les cours d'eau jusqu'aux lacs, où elle est considérée comme une sorte de fléau du fait de sa présence en grand nombre et de la destruction qu'elle cause. Carpe signifie que vous êtes dan une période de croissance, et que tout ce que vous poursuivez actuellement va se développer dans des proportions énormes. Attendez-vous à voyager au fil de ce que vous tentez d'atteindre.

•

Ses talents sont : Adaptabilité ; Courage ; Endurance ; Chance ; Engagement dans le travail ; Acharnement ; Robustesse ; Harmonie ; Conscience supérieure ; Longévité ; Présence ; Rayonnement ; Autodéfense ; Élévation spirituelle ; Ténacité ; Souplesse ; Détermination.

Ses défis : Agitation ; Partialité ; Indécision ; Bouge et se déplace beaucoup ; Suscite des problèmes ; Incertitude ; Vague.

Élément : Eau.

> Lorsque Carpe vous apparaît, cela veut dire que vous devez vous assurer que vous n'êtes pas en train d'embrouiller les choses, de créer des problèmes ou d'être irritant pour ceux qui vous entourent. Si vos plans se concrétisent et que vous déménagez vers un nouveau lieu, essayez de vous construire des amitiés au lieu de faire que ceux qui sont déjà installés dans l'endroit se sentent menacés par votre présence. Carpe est considérée comme la créature au monde qui possède le plus grand nombre d'arêtes : on en compte 4.386. Cela veut dire que votre structure interne est forte, qu'elle a plusieurs niveaux et que vous vous appuyez souvent sur votre propre construction au lieu de demande l'aide des autres. Cela peut tenir les autres à l'écart lorsque vous vous engagez dans un nouveau projet, aussi veillez à agir avec finesse. L'apparition de Carpe dans votre vie indique que vous ne cessez de vous développer, que vous savez vous adapter à toutes les conditions dans lesquelles vous pouvez vous trouver et que, même si vous pouvez être désordonné et inorganisé parfois, vous faites ce qu'il faut pour réussir. Relever vos manches et aller au cambouis ne vous ennuie pas le moins du monde.
>
> Vous avez besoin de vous harmoniser. Si vous êtes dans une situation ou un environnement nouveaux où vous vous sentez déplacé, Carpe peut vous aider à vous faire des amis et à vous adapter. Elle vous aide aussi lorsque vous avez besoin de surmonter quelque chose qui vous enferme. Carpe est connue pour sauter à trois mètres de hauteur au-dessus de l'eau et se retrouver souvent sur des bateaux, effrayée par le bruit des moteurs. Elle saute aussi pour ajuster la quantité de gaz dans sa vessie natatoire (qui l'aide à s'adapter à la profondeur de l'eau) : à l'instant où Carpe touche la surface de l'eau, le gaz est expulsé par l'œsophage. Cela veut dire que Carpe peut vous aider à ajuster votre capacité à flotter si vous vous êtes trouvé trop profondément impliqué dans une situation, en vous aidant à sauter franchement et à prendre de la distance. Carpe vient vous dire que vous allez réussir, en cessant d'expérimenter une croissance personnelle et spirituelle par la persévérance dans vos efforts, et que vous pourrez atteindre une grande profondeur de conscience à travers votre intuition et votre spiritualité. Faites attention à ses messages tout au long de votre avancée.

Retour à l'index

:: Casoar : le Fonceur.

Voir > Autruche.

Casoar Casqué vit dans les forêts tropicales d'Australie et de Nouvelle-Guinée. Il est difficile à observer ; c'est pourquoi on connait peu de chose sur lui. La femelle pond de trois à huit Œufs dans une année. Casoar Casqué (*Casuarius Casuarius*) est un très gros Oiseau de 1,70 mètre de haut, pesant jusqu'à 70 kg, au plumage ressemblant à une chevelure, noir, rêche, avec un casque vert-brun qui surplombe la tête, un cou et une face bleue, une nuque verte avec deux caroncules rouges pendant sous le cou. Ses pattes sont grosses et puissantes, terminées par trois doigts; le doigt intérieur porte une griffe aussi dangereuse qu'un poignard. Mâle et femelle ont le même plumage, mais la femelle est plus grosse, avec un casque plus haut et des parties dénudées plus colorées. Les jeunes ont un plumage brun avec les parties dénudées plus pâles que les adultes. Son nom vient de son nom indonésien « casuari ». Par rapport aux autres Oiseaux coureurs, Casoar se distingue par une proéminence sur la tête, en forme de casque et recouverte de tissu corné. La fonction de ce casque est encore énigmatique. Traditionnellement, l'explication en était qu'il fournissait une protection contre les blessures à la tête pendant les déplacements rapides dans la forêt épaisse ; cependant les Casoars tiennent leur tête toujours droite et le casque ne pourrait avoir une fonction protectrice que si la tête était penchée en avant. Une fonction possible pourrait être l'indication du rang social ; en d'autres termes, la taille du casque reflèterait le statut social d'un individu et jouerait ainsi un rôle dans le comportement social, hypothèse peu compatible avec le tempérament solitaire de Casoar. Le casque pourrait également jouer un rôle dans les communications acoustiques à basse fréquence des Casoars. La tête est déplumée, et le cou également chez deux espèces. Dans ces deux dernières, on voit la peau bleue et rouge, ainsi que des caroncules pendantes. Le nombre de ces caroncules caractérise les espèces : aucune chez les Casoars de Bennett, une chez le Casoar à une caroncule, et deux chez le Casoar à casque. Ces couleurs vives pourraient servir de signal dans la forêt épaisse. La couleur de ces parties du cou peut changer selon l'humeur de l'Oiseau. Le plumage uniformément noir du Casoar présente quelques particularités. Les ailes existent, mais réduites à de petits moignons. Les jambes sont extrêmement fortes, disposent de trois orteils et permettent des vitesses jusqu'à 50 km/h. L'orteil interne est muni d'une griffe en forme de poignard, jusqu'à 10 cm, qui peut être utilisée comme une arme redoutable.

Les Casoars à casque adultes peuvent mesurer jusqu'à 1,70 m et peser plus de 60 kg. Parmi les Oiseaux vivant actuellement, ils sont ainsi les plus lourds après l'Autruche. Les femelles sont en moyenne un peu plus grandes, avec un plumage plus coloré, et des casques plus grands. Les jeunes ont un plumage brun ; il leur manque les couleurs brillantes du cou et leur casque est nettement plus petit. Les Casoars sont des Oiseaux craintifs, qui vivent cachés dans les forêts profondes, et qui s'éloignent la plupart du temps avant qu'un homme ne remarque leur présence. En raison de ce mode de vie caché, Casoar est mal connu. Pendant la journée, il se repose. Il sort la nuit, avec des pointes d'activité à l'aube et au crépuscule. Il consacre la plupart de ses activité à chercher de la nourriture. Pour cela, il fraie des sentiers dans les sous-bois, qu'il réutilise largement. Casoar se nourrit principalement de fruits, qu'il ramasse par terre, ou qu'il cueille des branches basses. En outre, il mange des champignons, des insectes, des Grenouilles, des Serpents, et autres petits animaux. Comme les autres ratites, les Casoar avalent des cailloux, qui servent pour broyer la nourriture dans l'estomac. Ils boivent régulièrement ; l'eau est d'habitude disponible plus qu'à profusion dans leur habitat.

En-dehors des périodes de reproduction, les Casoars sont des solitaires territoriaux. Ils émettent des sons de menace à basse fréquence, jusqu'à 23 Hz, qui peuvent servir à la communication. Comme les sons graves ne s'atténuent que peu avec la distance, ils pourraient servir de moyen de communication approprié dans la forêt humide et dense. Il est possible que le casque serve à capter ce genre de sons graves. En tous cas, quand les Casoars ont des petits, ou se sentent cernés, ils peuvent réagir de façon extrêmement agressive. Avant une attaque, ils font normalement des gestes de menace, en hérissant les plumes ou baissant la tête jusqu'au sol, gonflant le cou, et tremblant de tout le corps. Au moment de l'attaque réelle, Casoar attaque avec ses deux pattes à la fois. Les griffes en forme de poignard peuvent provoquer de graves blessures : des cas mortels se sont produits, mais rarement. Casoar est considéré comme l'Oiseau le plus dangereux du monde : à part l'homme, les Casoars de Nouvelle-Guinée n'ont aucun prédateur naturel.

> Si Casoar Casqué se présente à vous comme totem, cela signifie un conseil à la prudence dans votre audace ; sachez vous protéger des obstacles que vous décidez d'affronter trop aveuglément. En outre vous serez toujours prêt à affronter un ennemi imprévu et à défendre chèrement votre territoire.

Retour à l'index

:: Castor : le Bâtisseur, l'Être d'Action, le Professionnel.

Cycle : la *Lune du Retour des Grenouilles*. Animaux totems associés: *Pivert*, *Ours* et *Oie des neiges*. Couleur : jaune. Forces : débrouillard, méthodique, travailleur, volontaire, efficace, généreux, digne de confiance, patient. Faiblesses : entêté, sensible, possessif, exigeant, séducteur, jaloux, rigide, matérialiste.

Chez les Amérindiens, Castor était considéré somme le grand bâtisseur. Son organisation et son esprit de clan les influencèrent beaucoup. Vous avez un sens pratique très développé. Mécontent de votre sort, vous êtes capable de tout transformer, même au détriment des autres. Si vos attachements sont forts, vous n'en restez pas moins sujet à des volte-face imprévisibles. La Terre nourricière est votre point d'ancrage et vous y puisez vos ressources et votre énergie. Vous savez prendre vos responsabilités et mener à bien vos projets. Si vous vivez en ville, accordez-vous des périodes de repos à la campagne. Entourez-vous de plantes ; vous savez en prendre soin.

Pour vous, le mariage est plus qu'un désir : c'est une nécessité. Sans votre partenaire, point de salut ! Votre but principal est d'obtenir la sécurité financière. Et, de grâce, ne pensez pas que tous les gens que vous aimez vous appartiennent : laissez-les respirer et voir d'autres personnes de temps en temps !

Votre totem minéral : la Chrysocolle. Sa couleur oscille entre le vert et le bleu. Les Amérindiens la portaient pour harmoniser en eux les énergies de la Terre et du Ciel. Elle porte chance et santé à son possesseur. Elle a en outre le pouvoir de purifier l'âme et le cœur. La porter sur soi garantit un bon équilibre émotionnel et favorise la méditation.

Votre totem végétal : le Camas Bleu. Cousin du Lys, il pousse dans certaines régions d'Amérique du Nord. Les Amérindiens l'utilisaient pour adoucir les aliments, maintenir le taux de sucre dans le sang et éviter le diabète. Il aide à soutenir les efforts et à se sentir bien.

> Castor adore le grand air et a de nombreuses affinités avec la Terre. Son sens inné de l'esthétique le pousse à travailler dans des bureaux calmes et agréables. Il s'épanouit dans des domaines proches de la nature ou de l'esthétisme en tant que jardinier, agriculteur, fleuriste, paysagiste, gérant de galerie d'art, historien, antiquaire, thérapeute en médecine douce. Castor ne recherche pas des postes de direction, car il préfère rester en retrait. S'il se trouve malgré tout dans une telle position, il se révèle conservateur, méthodique et calme. Il prend le temps d'analyser et de rassembler des informations avant de prendre toute décision. Il sait récompenser l'engagement et la loyauté de ses collaborateurs.

•

Son clan : Tortue. Son élément : Terre. Son allié : Serpent. Il est créatif, ingénieux, actif, intense, avec un grand besoin de stabilité pour se ressourcer. Cela inclut un sens aigu de la famille et du chez-soi. Cet animal nous éclaire sur la puissance du travail accompli et sur la fierté qu'on en tire. Pour parvenir ensemble à atteindre un objectif, il faut avoir l'esprit d'équipe. Ce dernier favorise l'harmonie. Castor symbolise le travail, le labeur.

La force de Castor aide à concrétiser ses projets ; ne pas hésiter à les faire avec son entourage, car Castor est très « famille ». Il défend aussi son ouvrage, et reste vigilant. Si vous rêvez de Castor, celui-ci vous annonce qu'il est temps de mettre en œuvre un projet que vous avez longtemps postposé, ou de finaliser un projet inachevé.

Castor est membre du clan de la Tortue, qui l'unit à l'élément terre. Tout comme ce reptile, vous cherchez un support solide pour progresser, mais vous pouvez aussi vous replier sur vous-même lorsque les circonstances vous déstabilisent. Dans ce cas, que votre partenaire amoureux s'arme de patience pour vous faire sortir de votre coquille ! Votre allié est Serpent, symbole d'évolution et de transformations successives. Suivez les conseils de cet ami et apprenez à ne pas dramatiser si quelqu'un vous contredit.

Votre motivation dans la vie ? Le travail, l'effort, le résultat concret. Mais, même lorsque vous engrangez des succès, vous n'êtes pas du genre à vous mettre en avant ! Pour vous, le labeur doit servir un objectif commun (celui de votre entreprise, de votre famille) et élever l'individu, lui permettre de progresser intérieurement. Car vous êtes plutôt attiré par la spiritualité. Vous n'avez pas beaucoup d'intimes, la plupart des gens qui vous entourent vous connaissent finalement assez mal. Logique : vous vous livrez peu, non pas par défiance, mais parce que votre univers intérieur est si complexe que vous ne prenez pas forcément la peine de l'expliquer aux autres. Et la solitude, dans le fond, vous ne détestez pas. Pourtant, lorsque vous êtes entouré de ceux que vous aimez vraiment, vous montrez votre excellent fond : généreux, affectueux, vous pouvez sans problème vous sacrifier pour les autres, sans attendre aucun retour de leur part. Votre point faible : un pessimisme qui vous rend parfois un peu rancunier. Votre foi en la nature humaine est assez limitée ! Quand les choses ne tournent pas comme vous l'auriez souhaité, vous pouvez vous braquer, et vous fâcher avec ceux que vous jugez responsables des événements. Les métiers de la médecine, du social, vous conviendront parfaitement, vous saurez y apporter toute l'efficacité qui sied, et le petit supplément d'âme qui fait du bien. Sur le plan affectif, vous pouvez avoir du mal à trouver quelqu'un qui soit aussi épris d'absolu que vous. Mais votre patience finira par être récompensée, et lorsque vous aurez trouvé le bon partenaire, vous saurez le garder.

•

Castor est le second esprit totem de la roue de la vie, pour les chamanes amérindiens. Il correspond au milieu du Printemps et à notre signe astrologique occidental du Taureau, auquel il peut apporter un éclairage nouveau et exotique. Au positif, Castor est un bâtisseur qui a un réel pouvoir pour modifier concrètement son environnement, changer le cours des choses et de la vie. Il a la capacité de transformer le désir en réalité. C'est un travailleur acharné, et il est étonnant de voir combien un animal d'un tel gabarit peut modifier en profondeur son espace vital en seulement quelques jours. Toutefois, s'il va trop loin dans sa volonté de recomposer la nature, il finit par s'accaparer, pour son seul usage, les richesses du monde et il modifie alors l'équilibre subtil de l'univers par une trop grande tendance à accumuler. De plus, il peut finir par piller, appauvrir son environnement à force de se concentrer sur ses seuls besoins.

Castor, parce qu'il forme un couple pour la vie, est un modèle de fidélité et de stabilité. C'est un parent attentif, et sa force conduit à l'unité familiale, à la sécurité et au confort domestique (les huttes qu'il construit sont de vraies « villas » dotées de plusieurs pièces et de plusieurs entrées). Il est d'une nature paisible, profondément non belliqueuse. Signalons un fait moins connu : pendant tout le Moyen-Âge, et du fait des premières observations maladroites faites au sujet de l'animal, Castor, précisément à cause de sa queue plate – *Castor* a bien la même étymologie que *castré* – fut réputé comme un exemple de chasteté : c'est là une métaphore collective sur la maîtrise possible de la sensualité que l'on retrouve dans notre astrologie avec l'axe Taureau/Scorpion. L'autre caractéristique marquante de Castor est, bien sûr, son impressionnante denture, qui rappelle l'oralité du Taureau : la bouche, symbole de ce qu'on absorbe, de ce qu'on assimile se retrouve en exergue. Enfin, Castor semble disposer d'un don inné pour apaiser, calmer et soigner, puisqu'il est le seul animal sur terre dont le sang contient, à l'état naturel, de l'acide acétyl-salicylique, principe actif de *l'Aspirine*.

> Physiquement : celui qui veille ; Castor est trapu, bien en chair ; le bas du visage et le cou sont prédominants. La graisse s'accumule facilement dans ses tissus ; sa mâchoire et ses bras sont puissants. Il a le tempérament résolu, débrouillard, entêté, méthodique, sensible, travailleur, volontaire, possessif, rigide, entêté, exigeant, séducteur, dominateur.

Retour à l'index

:: Centaure & Bucentaure : la Concupiscence.

Voir > Cheval ; Dragon ; Monstre.

Retour à l'index

° *Centaure*

Centaure possède une tête, les bras et le buste d'un homme, et le reste du corps d'un Cheval. Les Centaures sont des êtres monstrueux de la mythologie grecque qui habitent avec leurs femelles, les Centauresses, dans les forêts et les montagnes, et se nourrissent de chair crue. Ils ne peuvent boire du vin sans s'enivrer. Ils enlèvent et violent les femmes. En général, ils apparaissent en hordes. Le combat d'Hercule contre le Centaure est l'archétype de tous les combats contre la prédominance des instincts et contre toute forme d'oppression et d'obsession. Il rappelle le combat de *Thésée* contre le *Minotaure*. Centaure symbolise la *concupiscence* charnelle, avec toutes ses violences brutales qui rend l'homme semblable aux bêtes quand elle n'est pas

équilibrée par la puissance spirituelle. C'est l'image de la double nature de l'homme. Dionysos enivra les centaures, provoquant leur lutte avec Héraclès. Les Centaures sont nés de *Néphélé*, nuée magique aux formes semblables de celles d'*Héra* et d'*Ixion*. Ils vivaient sur le mont *Pelion*. *Chiron* est une exception : c'est un Centaure doux et sage. Chassés de Thessalie, les Centaures trouvèrent refuge en Arcadie (ou au *Cap Malée*).

Retour à l'index

° *Bucentaure*

Bucentaure est un être fabuleux, mi-Homme et mi-Taureau, de la mythologie grecque : il a le buste d'un Homme et le corps d'un Taureau. Le nom de *Bucentaure* a été donné à la galère vénitienne revêtue d'or dans laquelle le Doge s'embarquait chaque année le jour de l'Ascension pour commémorer les noces de Venise et de la Mer. Les rameurs conduisaient le navire jusqu'à la passe du Lido, où le Doge jetait un anneau d'or en prononçant ces mots : « Nous t'épousons, Mer, et voici le gage de notre vraie et perpétuelle seigneurie. » La Mer était la puissance féconde du Taureau que savait maîtriser la tête humaine de Venise.

Retour à l'index

:: Cerbère : le Gardien.

Voir > Chien ; Chimère ; Hydre.

Cerbère est le fils d'*Echidna*, la Vipère, et de *Typhon*. Chien de garde des enfers, il est le frère de *Hydre* et de *Chimère*. C'est un Chien monstrueux aux multiples têtes (3, 50 ou 100), à queue de Dragon, le dos hérissé de têtes de Serpent. Cerbère interdit l'entrée de l'enfer aux vivants et la sortie aux défunts. Il devait dévorer tous ceux qui tentaient de s'échapper. Pour passer devant lui, la *Sibylle* de *Cumes* lui jeta un gâteau trempé dans du vin drogué. Cerbère était si laid que tout homme qui le regardait était changé en pierre. Lorsque sa bave tombait sur le sol, elle donnait naissance à l'*Aconit Napel*. Le *Chien d'Hadès* symbolise la terreur de la mort chez ceux qui redoutent les enfers, ainsi que l'enfer intérieur à chaque être humain. *Héraclès* réussit à en venir à bout par sa seule force pour le douzième de ses travaux, et *Orphée* ne l'apaise un instant que par le chant de sa lyre. Mais sa nature terrifiante reprenait l'avantage dès qu'il revenait de la terre aux enfers. C'est pourquoi Platon voyait en Cerbère le génie-même du démon intérieur, l'Ego. Il ne peut être dompté sur terre que par un violent changement de milieu (*ascension*) et par des forces personnelles de nature spirituelle. Pour le vaincre, on ne peut compter que sur soi.

Retour à l'index

:: Cerf : la Fierté, l'Indépendance, le Leadership, la Négociation, le Guérisseur.

Voir > Chevreuil ; Koudou ; Wapiti.

Cycle : la *Lune de la Plantation du Maïs*. Clan : le Papillon. Animal totem complémentaire : le Hibou. Couleur : *Orange*. Forces : Communicatif, sociable, vif d'esprit, amical, spirituel, intellectuel, amusant, alerte, bavard, sensible. Faiblesses : versatile, inconstant, nerveux, tendu, superficiel, agité, paresseux, infidèle.

Le natif du Cerf possède des talents dans de nombreux domaines : l'art, la médecine, la divination, les langues. Toujours prêt à réagir aux manifestions de l'environnement, vous appartenez à la période où la nature, notamment les plantes et les fleurs, commence à s'épanouir. Toujours en mouvement, poussé par une curiosité insatiable, vous n'avez pas votre pareil pour embellir votre environnement, créer et communiquer la bonne humeur autour de vous. Vous alliez la souplesse à la force. Votre esprit est rapide et vous vous montrez à l'aise dans tout ce qui concerne la spiritualité, toujours prêt à réagir aux manifestations de votre environnement. Vous représentez la *Douceur*, celle qui touche le cœur et l'esprit des êtres blessés, et qui apporte sécurité et guérison. Comme Cerf, vous êtes sensible, vif et rapide, prêt à bondir et à réagir promptement. Vous êtes doué dans plusieurs domaines, et certaines personnes envient vos talents artistiques. Suivez les conseils de votre allié, Hibou. Il vous montrera la persévérance, tout en vous suggérant la tolérance dans vos rapports avec les autres. Chez les Amérindiens, le Cerf du clan du Papillon symbolise l'unité et l'harmonie. De plus, la mobilité et la soif d'inconnu sont vos chevaux de bataille. Vous vous montrez curieux. L'énergie de la vie souffle à travers vous. Fidèle en amitié, vous êtes un havre de paix pendant les périodes de trouble. En amour, vous aimez bien butiner, fréquenter plusieurs partenaires à la fois, savourer l'instant présent sans forcément songer à vous attacher sérieusement. Une fois amoureux, et cela vous arrivera un jour, vous aurez peut-être de la difficulté à résister au charme d'autres personnes.

•

Votre totem minéral : l'*Agate Mousse*, qui éveille en vous le sentiment de responsabilité et de miséricorde envers les plus faibles. C'est pour cette raison qu'on la faisait porter aux esprits un peu personnels et indifférents. Elle est un canal de sensibilité entre le ciel et la terre. Elle apaise les tourments intérieurs des natifs du Cerf.

Votre totem végétal : le *Millefeuille*. Les Amérindiens l'utilisaient pour lutter contre l'épuisement et les problèmes digestifs. C'est aussi un excellent remède pour combattre la grippe et les maux de gorge. Il aide également à lutter contre la fragilité des poumons et des bronches.

La sagesse de Cerf confère à ceux qui ont une connexion spéciale avec cet animal la capacité d'être vigilant, de se mouvoir rapidement, et la confiance dans leur instinct pour se sortir des situations les plus délicates. Les significations associées à l'esprit de Cerf combinent la douceur avec la force et la détermination. Généralement, Biche et Cerf symbolisent : douceur, possibilité de se mouvoir à travers la vie et de contourner les obstacles avec grâce, être en contact avec son enfant intérieur, innocence, être sensible et intuitif, vigilance, capacité à changer rapidement de direction, le pouvoir de se régénérer, d'être en contact avec les mystères de la vie. Avec Cerf ou Biche comme totem, vous êtes en mesure d'apporter douceur et grâce dans tous les aspects de votre vie, même dans les moments les plus difficiles. En s'inspirant des qualités de Cerf, vous pouvez atteindre plus certainement vos objectifs et vous attaquer aux situations difficiles facilement et avec une touche de grâce.

Les bois du Cerf sont d'excellents moyens de défense. Symboliquement, ils expriment aussi la capacité de s'affirmer dans votre entourage. Être doux ne signifie pas être sans défense. Avec Cerf comme animal totem à vos côtés, vous pouvez être à la fois déterminé et doux dans votre approche. Une autre qualité que cet animal totem apporte à ceux qui ont un lien avec lui est le ressenti de leur propre douceur intérieure, un lien sensible avec l'innocence de leur enfant intérieur. La sagesse de Cerf peut vous aider à découvrir une nouvelle perspective sur de vieux problèmes. Profitez de cette occasion pour réviser et renverser certains modes de pensée ou de comportement qui ne vous servent plus.

Les bois de Cerf ont la particularité de pouvoir repousser, une fois qu'ils tombent. En raison de ce fait, cet animal est vénéré dans de nombreuses traditions comme un symbole de régénération et du pouvoir mystérieux de la germination de la vie. Cette caractéristique donne à Cerf une vertu magique et mystique. Si vous avez Cerf comme animal pouvoir ou totem, vous pouvez puiser dans la magie de la vie pour vous renouveler. Par sa haute ramure qui se renouvelle périodiquement, Cerf est souvent comparé à l'Arbre de Vie. Il symbolise la fécondité, les rythmes de croissance, les renaissances. C'est une image archaïque de la rénovation cyclique. Les Amérindiens manifestent dans des danses et dans leurs cosmogonies ce lien de Cerf et de l'Arbre de Vie. Dans plus d'une cosmogonie amérindienne, c'est Élan ou Daim qui fait surgir à l'existence, par ses abois, la vie créée et, parfois, l'Arbre de Vie est représenté comme sortant des cornes fourchues de l'animal. L'effigie sacrée du dieu solaire des *Hopis* (*Pueblos* de l'Arizona) est taillée dans une peau de Daim. Cerf est aussi annonciateur de la lumière. Il guide vers la clarté du jour.

Extrait d'un chant des Indiens *Pawnees* en l'honneur de la lumière du jour :

> *Nous appelons les enfants*
> *Nous leur disons de s'éveiller*
> *Nous disons aux enfants que tous les animaux sont éveillés*
> *Ils sortent des gîtes où ils ont dormi*
> *Le Cerf les conduit*
> *Il vient du sous-bois où il demeure*
> *Menant ses petits vers la lumière du jour*
> *Nos cœurs sont joyeux.*

Cerf a le don de reconnaitre d'instinct les plantes médicinales : il est l'allié des chamanes guérisseurs. Cerf est aussi un symbole de vélocité et de crainte. Dans l'Antiquité Classique, c'était un animal consacré à *Diane (Artémis),* la vierge chasseresse. Dans les légendes cambodgiennes, le *Cerf d'Or* a un caractère néfaste. Il est la cause de la sécheresse. Il faut tuer le Cerf pour favoriser la pluie. C'est le but de la danse du *Trot*. Dans certaines contrées, la pénétration de Cerf dans un village annonce l'incendie et oblige à quitter les lieux. Daim a la particularité de poser ses sabots de derrière dans l'empreinte des sabots de devant, *ce qui symbolise la manière dont on doit suivre la voie des ancêtres*. Les Chinois voient dans le bois de Cerf des vertus aphrodisiaques. Les Gaulois employaient de nombreux talismans en bois de Cerf. Le Cerf symbolise aussi la rapidité, les bonds. Quand il a soif et quand il cherche une compagne, son brâme, appel rauque et sauvage, apparaît irrésistible. Il est aussi symbole d'ardeur sexuelle, et il figure près du couple d'*Aphrodite* et *Adonis*. Il symbolise également la poésie lyrique, parce qu'il se trouve auprès de la muse *Erato*, qu'il aime au point de se coucher pour l'écouter, et aussi parce que ses bois sont en forme de lyre.

•

Cerf est le troisième esprit totem de la roue de médecine des chamanes amérindiens. Il correspond à la fin du Printemps et à notre signe astrologique occidental des Gémeaux. En Égypte comme en Chine, Cerf symbolise la longue vie, ce qui ne manquera pas de nous rappeler l'éternelle jeunesse attribuée à nos Gémeaux. La sagesse populaire égyptienne souligne toutefois que c'est un animal vaniteux (qui arbore fièrement ses andouillets), qu'il est possible de manipuler en jouant sur sa fatuité. Le brame de Cerf évoque un animal bavard et extraverti, qui crie ses envies à la ronde, manquant de pudeur et de discrétion. La grande différence entre le caractère pacifique des femelles et hargneux des mâles se remarque à son aspect équivoque, double. C'est un animal vivant en harde, profondément grégaire et sociable, qui ne se retire du groupe que pour mourir. Ses mœurs sexuelles débridées le font souvent voir comme un animal peu fidèle, quoique cette image doive être quelque peu nuancée : le côté volage de l'animal doit sans doute davantage être interprété sur le plan psychologique que sentimental

(indécision face aux engagements durables et à la persévérance). C'est dans sa forme femelle Biche, que le Cerf montre ses qualités les plus probantes, car il y développe davantage l'intuition et la réceptivité, et se montre à l'écoute des autres comme de lui-même pour que s'équilibre sa nature virevoltante. Dans le bouddhisme, Biche représente la béatitude spirituelle (elle tenait compagnie à Bouddha pendant qu'il enseignait) car une fois tempéré, Cerf, par sa grande capacité d'écoute et de transmission, peut atteindre la sérénité de l'esprit. Dans les douze travaux d'*Hercule*, Biche représente l'opposition de la grâce, de l'agilité, de la finesse et de la vivacité à la Force, à l'héroïsme et à un excès de confiance en soi. Cela évoque l'axe Gémeaux/Sagittaire, dans lequel les valeurs Gémeaux peuvent apporter la légèreté et la subtilité qui manque parfois aux Sagittaires. De plus, cette Biche mythologique ayant des sabots d'airain, elle indique un ancrage profond dans la réalité, dans le concret : si l'esprit est vif et léger, cela ne doit pas empêcher de demeurer réaliste et pragmatique. On retrouve d'ailleurs cette idée de quête de la sagesse et de l'apaisement de l'esprit chez les Celtes, où une légende raconte qu'un chasseur poursuivit la même Biche toute sa vie, et finit par trouver la sagesse grâce aux multiples expériences qu'il connut ainsi sur le chemin.

Cerf nous apporte la grâce, la majesté et l'intégrité ; il peut nous aider à développer notre assurance et renforcer notre sentiment de dignité. L'importance que les Celtes attribuaient à Cerf est confirmée par ces fréquentes apparitions dans les récits mythologiques, mais aussi par le nombre étonnant des mots qui le désignent. Il a toujours été considéré comme une créature magique, susceptible d'ouvrir l'accès à l'autre monde, et il revêt souvent les apparences d'une belle femme capable de se transformer en Cerf à sa guise. L'épouse de *Finn* dans l'autre monde, *Sabha*, avait pris l'aspect d'un Cerf pour quitter le monde des mortels. On a de bonnes raisons de penser que Cerf faisait l'objet d'un culte dans lequel il était vénéré comme une déesse. Cerf représente aussi le voyage vers les collines creuses ou pays des fées, le changement de forme, autrement dit la perception du monde de différents points de vue et les qualités habituelles qui lui sont associées *grâce*, *vitesse* et *odorat* développé.

Cerf était associé depuis l'Âge du Bronze à des divinités masculines et surtout féminines (solaire et lunaires). On le voit qui conduit au sacrifice sur le chariot de *Strettweg* consacré à une divinité féminine qui pouvait être l'équivalent de l'*Artémis* grecque. C'est aussi l'un des rares animaux représentés à l'époque hallstattienne et, moins fréquemment, dans l'iconographie laténienne ; il figure néanmoins sur quelques œuvres, notamment un des deux groupes fragmentaires de statues en bois, variante du the de l'arbre de vie, découvertes à *Fellbach-Schmides* et datables vers la fin du IIe s. av. J.C. La tombe rituelle d'un Cerf de la nécropole marnienne de *Villeneuve-Renneville* du Ve s. av. J.C., confirme pleinement l'association de l'animal à un culte celtique particulier. Dans le bestiaire celte, Cerf était un animal sacré et royal symbolisant la vie, la puissance, la rapidité et la longévité car on lui attribuait une longévité de neuf cents ans. Manifestation des forces de la nature, sa chasse et sa capture furent la source de très nombreuses légendes telles que celles du *Roi Cornu*, de *Cernunos*, du *Freichütz*, du *Grand Cerf* ou du *Grand Veneur*. Comme Ours, Cerf est perpétuellement confronté à Truie et à Sanglier, symboles du pouvoir sacerdotal.

> Physiquement, la personne marquée par Cerf a un corps nerveux, vif, prompt aux sauts et à la course. Le haut du visage (le crâne où se place la ramure) est souvent dominant, large et haut. Le regard est pétillant, les membres fins. Celui-là sera vif, alerte, bavard, d'humeur inégale, sensible, sociable, superficiel, agité, paresseux, versatile, infidèle. La sagesse de Cerf vous rappelle d'être doux avec vous-même et avec les autres. La grâce et la douceur caractéristiques de cet animal font écho aux qualités qui émergent quand on mène une vie à partir du cœur. Par exemple, le symbole traditionnel utilisé pour le çakra du cœur contient une image de Cerf (parfois aussi par une Antilope) comme animal emblématique de l'énergie de l'amour et de l'harmonie avec soi et les autres.

Retour à l'index

:: Cetan :.

Voir > Faucon.

Pour Melissa Alvarez : « Dans la mythologie lakota, Cetan est l'esprit du Faucon associé à l'Est. Cetan symbolise l'endurance intérieure, la consécration, une extrême vitesse et une puissante vision. Cetan apporte des messages et prévient du danger imminent. Cetan signifie agir rapidement. C'est un chasseur féroce qui plonge dans les airs à grande vitesse pour attraper sa proie. Cetan est un symbole d'équilibre, car le Faucon maintient l'équilibre des populations de Souris, insectes et autres petits animaux.

Ses talents sont : Éveil ; Connexion à l'esprit ; Créativité ; Malice ; Esprit de décision ; Gardien ; Endurance intérieure ; Perspicacité ; Intuition ; Leadership ; Adresse ; Messager ; Observateur ; Protection ; Vitesse ; Stratégie ; Force ; Vérité ; Point de vue unique ; Visionnaire.

Ses défis : Brutal ; Dureté ; Insensible ; Prédateur ; Trop focalisé ; Antipathique.

Élément : Air.

> Lorsque Cetan vous apparaît, cela veut dire que vous allez recevoir des messages du royaume spirituel. Si vous travaillez avec vos guides en esprit, les anges ou les animaux énergétiques, vous allez remarquer que les liens de communication vont s'ouvrir largement et que les informations vont commencer à circuler librement avec l'apparition du Cetan. Il enlève tous les blocages qui pourraient vous empêcher de voir ou d'entendre clairement l'esprit. Cetan indique que vous allez connaître des changements. Son aptitude à faire des tours rapides en spirale comme pour un spectacle acrobatique, quand il vole dans les

airs en prenant instantanément ses décisions basées sur sa seule intuition, va vous pousser à en faire autant. Si des occasions se présentent qui ont besoin d'un accord immédiat, du genre : "oui, je vais faire cela" ou "non, je ne m'en occupe pas", Cetan vous guide pour faire le bon choix. Cetan vous conseille d'être éveillé, présent dans ce que vous vivez, et pleinement conscient. Il indique la connexion à la terre, à vos racines, et il est un symbole de l'âme. Cetan vient vous dire que vous allez avoir un rôle de leader dans votre carrière ou votre communauté. Cette nouvelle position va également vous amener de nouvelles responsabilités, des changements et de la prospérité. Cetan vous met en garde contre la possibilité de faire des plus faibles une proie pour vous, ou de profiter des autres pour pouvoir réussir. Il vous rappelle de vous connecter à votre esprit guerrier, au héros en vous, pour toujours évoluer avec grâce et dans un esprit positif, et pour agir depuis un espace d'amour en vous. Vous êtes un visionnaire, et il est important de maintenir vos visions et vos buts pour l'avenir. Ne les laissez pas se teinter de négativité. Cetan indique que vous allez atteindre de très hauts niveaux dans tout ce que vous entreprenez.

Vous avez besoin d'avoir davantage de malléabilité dans votre vie. Si vous vous êtes senti ligoté ou piégé, il est temps maintenant de déployer vos ailes et de voler. Ce qui ne veut pas dire de laisser derrière vous tout ce que vous connaissez et tous ceux que vous aimez, cela veut dire de prendre du temps pour vous, pour faire les choses que vous aimez faire, en vous reconnectant à votre authentique être spirituel. À notre époque, il peut être facile de se faire prendre par une structure d'esprit qui nous pousse toujours à faire. Quand c'est le cas, on se retrouve souvent prisonnier d'un programme précis qui ne laisse aucune possibilité de s'échapper de la routine. Cetan vous ouvre les fenêtres sur le monde pour que vous puissiez vous élever haut dans le ciel, en laissant derrière pour un petit moment les habitudes ennuyeuses, frénétiques ou immobilisantes. Une fois que vous aurez pu sortir de la broyeuse du quotidien, vous serez bien plus apte à changer plus souvent les choses et à lâcher tous les sentiments négatifs que vous avez pu rencontrer. »

Retour à l'index

:: Chacal : le Messager de la Mort.

Voir > Chien ; Coyote.

D'après Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Parce qu'il hurle à la mort, rôde autour des cimetières et se nourrit de cadavres, Chacal est un animal de mauvais augure, au même titre que Loup. Dans l'iconographie hindoue, il sert de monture à Devî sous son aspect sinistre. Certains textes de même origine en font un symbole du désir, de l'avidité, de la cruauté, de la sensualité, en somme des sentiments et des sensations exacerbés.

Certains textes font de Chacal un symbole du désir, de l'avidité, de la cruauté, de la sensualité. Symbole donc des sentiments et des sensations exacerbés. Chacal a été considéré comme le symbole du dieu égyptien Anubis, qui était censé s'incarner dans un Chien Sauvage et qui est représenté d'habitude avec une tête de chacal. En réalité, le vrai chacal n'existait pas en Égypte ; il s'agit ici de chiens errants, bêtes aux faux airs de loup, aux grandes oreilles pointures et au museau effilé, aux membres grêles, à la queue longue, touffue. Ils étaient réputés pour leur vélocité agressive et rôdaient dans les montagnes et les cimetières. Anubis, dieu destiné aux soins des morts, veillant sur les rites funéraires et sur le voyage vers l'autre monde ; on le nommait le seigneur de la nécropole. Son sanctuaire le plus célèbre se trouvait à Cyonopolis, la cité des chiens. Ce chien-chacal-psychopompe symbolise la mort et les errances du défunt, tant qu'il n'est pas arrivé jusqu'à la vallée de l'immortalité. Il ne serait pas exact malgré des analogies superficielles, de le confondre avec le Cerbère des Enfers grecs."

Vous pouvez demander à votre totem Chacal de vous enseigner la recherche de la connaissance mystique, en particulier pour connaître vos vies passées. Il nous accompagne lors du voyage astral dans les royaumes de l'Autre-Monde, dans le but de nous donner un enseignement spirituel et une initiation mystique par une mort symbolique, par exemple lors d'un voyage chamanique.

•

Selon Nicki Scully, « Natif d'Asie et d'Afrique, Chacal est un carnassier réputé pour son habileté et sa ruse, quand il rôde aux confins du désert. Il est semblable à Coyote et partage certains de leurs attributs. Son heure est la plus sombre, juste avant l'aube, quand vous pouvez l'entendre hurler pour saluer le jour nouveau.

Anubis, le dieu Chacal d'Égypte, a une perspective unique, illuminée. Il est gardien de l'Inframonde, l'Ouvreur de la Voie. Dans la théologie égyptienne, Anubis est celui qui consulte la balance à la mort. Quand une personne décède, elle est amenée devant la balance de Thoth, et son cœur est pesé, une plume de Maät, la déesse qui représente la vérité et la justice, faisant contrepoids.

Avec Anubis, vous pouvez explorer l'Inframonde. Il a une ouïe subtile, une clarté extrême, un odorat très perfectionné, et la capacité de différencier les diverses sources de lumière et d'obscurité. Il voit toutes les couleurs, l'obscurité et la lumière, il se déplace avec la rapidité de la pensée. Sans prendre le temps de réfléchir, il agit d'instinct. Anubis est un maître, et grâce à ses yeux, vous recevez éducation, connaissance, et protection. Il guide les humains, les conduisant à travers les ténèbres, et revenant à la lumière. Beaucoup de gens craignent l'obscurité, et savoir qu'il y a un guide pour vous aider, peut vous apporter beaucoup de confort.

Dans le voyage suivant, vous aurez l'occasion d'explorer des situations pesantes ou des affaires traumatisantes dans votre vie, que vous avez peut-être refoulées ou oubliées. En présence d'Anubis, vous pouvez mettre en

lumière l'énergie collée, et la libérer – énergie qui s'est accumulée autour de ces événements et situations anciens. Prenez un peu de temps avant de faire ce voyage, pour réfléchir aux problèmes de votre vie, dont vous êtes prêt à vous occuper. Il est aussi possible, en présence d'Anubis, d'éveiller des souvenirs d'événements qui peuvent être enfouis sous votre mémoire consciente. Détendez-vous, et donnez-vous la permission d'explorer aussi profondément que vous le désirez.

Pour rencontrer Anubis au moyen du processus du Chaudron, vous trouverez Thoth dans l'obscurité de la nuit. Il vous dirigera vers les yeux brillants du Chacal qui se cache dans l'ombre. Une fois initié, vous pourrez invoquer Anubis comme gardien et protecteur.

Le voyage de Chacal, comme celui de Faucon, Lion, Dauphin, Geai bleu et Coyote, fait partie des Voyages d'Exploration. Si vous êtes devenu un voyageur intrépide, vous pouvez découvrir une connaissance très profonde au sujet de vous-même et de la création dans laquelle vous pouvez exprimer la vie et la conscience.

Voyage du Chacal

• *[Faites l'alchimie du Chaudron...]*

Thoth est à votre gauche. Anubis est tranquillement tapi dans l'obscurité, son regard brillant dirigé sur vous. Gardez le contact oculaire avec lui, tandis que vous exprimez votre volonté en présence de vos problèmes de l'ombre les plus profonds…

Il vous salue, reconnaît votre présence et peut même vous renifler ou vous lécher avant de se lever et de partir en courant. Suivez-le. ll se déplace très rapidement, aussi vous devez faire un effort pour ne pas le perdre de vue. Continuez de le suivre tandis qu'il gravit une colline, se retournant parfois pour s'assurer que vous le suivez bien… Il y a un embranchement et Anubis va à gauche en accélérant s course. Ne vous demandez pas pourquoi.

Dès que vous avez laissé tomber votre étonnement, Anubis s'arrête et commence à creuser. D'abord, il gratte le sol, puis il creuse tout droit dedans. Il crée un trou assez grand pour entrer dans l'Inframonde. À l'intérieur, il y a un chemin. On peut voir des racines d'arbre qui pendent d'en haut. Suivez Anubis tandis qu'il vous conduit par une suite de tunnels secrets, de plus en plus profond dans la terre…

Vous êtes enfin conduit dans une chambre qui est un sanctuaire initiatique pour vous. Il est très obscur, si obscur que les images et les couleurs exsudent de l'obscurité. Vous pouvez maintenant vous concentrer en toute sécurité sur les problèmes traumatiques et les dilemmes qui pèsent lourdement sur votre âme. Quand ces questions se révèlent à vos perceptions, vous obtenez une compréhension sur ce que vous devez faire pour obtenir la résolution. Les options peuvent être pesées, et votre côté intuitif mis en équilibre avec votre nature pragmatique quand vous vous occupez des images qui se présentent. Anubis est ici pour vous comme gardien et protecteur tout au long du processus… [Longue pause]

Quand vous sentirez que le voyage est achevé, Anubis vous guidera vers l'endroit où il a creusé le trou… Si vous le souhaitez, faites une offrande de remerciements et revenez par le même chemin vers Thoth… Prenez le temps de discuter de votre expérience avec lui…

[Thoth vous aidera à rentrer dans votre corps...]

Retour à l'index

:: Chameau : l'Endurance, la Patience, la Rebuffade, la Sobriété, la Tolérance.

Voir > Dromadaire.

À cause des longues caravanes qui la sillonnent, l'Asie a été souvent figurée par un Chameau. Très rarement, Chameau est présenté dans l'iconographie hindoue comme l'emblème de *yoginî* sinistres en relation avec la mort. Chameau est avant tout la monture qui aide à traverser le désert, grâce à laquelle on peut donc atteindre le centre caché, l'essence divine. Compagnon du désert, Chameau est le véhicule qui conduit d'oasis en oasis. Les Rois-Mages sont figurés arrivant à la crèche montés sur des Chameaux. Le *Zohar* parle de Chameaux volants semblables aux Dragons et aux Serpents Ailés, qui auraient été les gardiens du paradis terrestre, et dont il serait question dans l'*Avesta*, le livre sacré de la Perse Antique. En Asie Centrale, il est symbole de prétention. Chameau représente la fortune des nomades, et son image est gage de bonheur et de richesse pour le fabricant de tapis. *« Parce que Chameau se jugea grand, il perdit l'armée »* : proverbe bouriate cité dans *Hara*.

Chameau est communément considéré comme symbole de sobriété et de caractère difficile. Il est l'attribut de la tempérance. Demandez-lui de vous aider à avoir de la force et de la détermination, et à voir au-delà des obstacles.

Retour à l'index

•

Selon Hildegarde de Bingen, « Chameau a en lui une chaleur toute particulière, un peu tiède pourtant ; c'est pourquoi il reste tiède, et son caractère instable et capricieux. Dans ses bosses, il détient la force du Lion, celle

du Léopard et celle du Cheval ; dans le reste de son corps, il a la nature de l'Âne. La bosse qui est derrière son cou participe à la force du Lion ; la bosse qui vient immédiatement après participe à celle du Léopard, et la bosse qui vient ensuite participe à celle du Cheval. C'est grâce à ces natures qu'il gagne en force et en taille; grâce à elles, il a une telle force que, s'il n'était pas rempli de douceur, il surpasserait largement en ardeur aussi bien le Lion que tous les autres animaux.

Si quelqu'un éprouve des douleurs en son corps, il prendra un peu d'os de la bosse qui participe à la force du Lion ; il le râpera dans de l'eau, en boira souvent, et ses douleurs cesseront. Celui qui souffre de la rate prendra de l'os de la bosse qui participe à la force du Léopard, le râpera dans de l'eau, en boira souvent et sa rate sera guérie. Si quelqu'un a la gale ou diverses espèces de fièvres et fait à tout propos de violentes poussées de sueur, il prendra l'os de la bosse qui participe à la force du Cheval, le râpera dans de l'eau, en boira souvent, et il sera guéri.

Fais sécher son sabot et son pied, que tu garderas dans ta maison ou bien à l'endroit qui te conviendra : ainsi les esprits aériens ne viendront plus y jouer leurs mauvais tours, cesseront de s'y affronter, car le Diable s'enfuit de ces lieux à cause de la force et de la puissance du Chameau. Le reste de son corps ne vaut rien pour la médecine. »

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « le Chameau est communément pris comme symbole de sobriété et … de caractère difficile. Il est l'attribut de la tempérance. À cause des longues caravanes qui la sillonnent, l'Asie a été sur les cartes souvent figurée par un Chameau.

Du Capricorne le Chameau reprend le caractère difficile et la sobriété, disons la sobriété alimentaire, car certains Saturniens ou Capricornes sont de grands dépendants, de grands frustrés qui, pour compenser un manque intérieur, boivent, fument, sont avides. Saturne, Maître du Capricorne, dans le mythe ne dévore-t-il pas ses enfants dans sa boulimie de pouvoir… Chameau est sobre, il conserve ses réserves car il sait qu'il lui faudra survivre à une route longue, aride, pénible et difficile. Le Saturnien ou le Capricorne sait se contenter de peu, tendu qu'il est vers sa quête du pouvoir et de la réussite, comme le chameau l'est dans son espoir de pouvoir atteindre la prochaine oasis.

Le Lévitique (IX, 4) le considérait comme un animal impur. Étaient réputés impurs les animaux que les païens consacraient à leurs dieux ou qui, paraissant répugnant à l'homme, ne pouvaient qu'être censés déplaire au Dieu des Juifs.

Chameau est présenté, très exceptionnellement il est vrai, dans l'iconographie hindoue, comme l'emblème de yogini sinistres en relation avec la mort.

Chameau est cependant, et avant tout, la monture qui aide à traverser le désert ; grâce à laquelle on peut donc atteindre le centre caché, l'Essence divine. Compagnon du désert, il est le véhicule qui conduit d'oasis en oasis. Les Rois Mages sont figurés arrivant à la crèche montés sur des Chameaux. C'est pourquoi divers textes anciens, notamment ceux d'Honorius d'Autun, établissent une équivoque phonétique entre les Chameaux et les camilles, qui sont les serviteurs des rois, et aussi des autels, en même temps que les transmetteurs de la philosophie hermétique.

Le Zohar parle de Chameaux volants semblables aux Dragons et aux Serpents ailés, qui auraient été les gardiens du paradis terrestre et dont il serait question dans l'Avesta, le livre sacré de la Perse antique.

En Asie centrale, Chameau est symbole, non de mauvais caractère, mais de prétention. "Parce que le Chameau se jugea grand, il perdit l'armée" (proverbe bouriate).

Notez aussi que Chameau connaît une certaine longévité puisqu'il peut vivre jusqu'à 70 ans, ce qui est un bel âge.

Enfin, dans l'Empire romain d'Occident, Chameau ou Dromadaire étaient utilisé non seulement comme monture, mais surtout comme animal de trait et bête de somme, principalement dans l'armée. On voit là les travaux ingrats, difficiles et pénibles souvent dévolus au Capricorne. Quant à l'armée, elle n'est pas sans rappeler que le Capricorne est le lieu d'exaltation de Mars : le soldat.

Moins Capricorne, le côté voyageur du Chameau et sa haute taille ne sont pas sans évoquer le Sagittaire. »

Retour à l'index

•

Selon Nicki Scully, « le Chameau à une bosse, le Dromadaire, que l'on trouve dans de nombreuses régions d'Asie occidentale et d'Afrique du Nord, est très honoré pour son pouvoir d'endurance. Chameau est renommé pour sa capacité à porter de lourds fardeaux sur les longues pistes à travers le désert ingrat, avec peu de besoins en eau et nourriture. Les Bédouins appellent les Chameaux *Ata Allah*, "Don de Dieu", par gratitude pour la

multitude de services essentiels qu'ils rendent. Outre le transport, les Chameaux fournissent du lait, de la viande et des peaux, la laines, les cordes et les pinceaux, et même l'ombre pour se protéger de l'impitoyable soleil. Leur capacité à garder les liquides est si grande que lorsque la bouses est excrétée, elle est assez dure pour servir de combustible. Leur tolérance aux fluctuations de la chaleur corporelle, leur capacité extraordinaire de rétention d'eau, et leur lente absorption d'eau, tout cela contribue à leur capacité à rester des jours durant sans boire.

Les Chameaux sont toujours prêts, car à tout moment on peut leur demander de voyager pendant des jours, sans se rafraîchir. Leurs bosses ne servent pas à entreposer l'eau, mais la graisse, qui peut être convertie en énergie quand la nourriture est rare. Les Chameaux ont la réputation d'avoir mauvais caractère et d'être têtus, mais ils sont en fait patients et intelligents. Ils sont plus imprévisibles que déplaisants.

Quand rien ne semble aller, Chameau vient aider ceux qui sont perdus, ou au désespoir. Il renforce votre pouvoir d'endurance, et vous aide à apprendre à faire confiance à votre propre intuition, pour vous guider. Chaque fois que vous faites ce voyage avec Chameau, vous ajoutez à votre base de connaissance, et augmentez vos capacités intuitives. Vous finirez par avoir une connaissance intérieure de tout le désert, de tout le paysage de votre vie – vous pouvez même voir de l'autre côté. Quand vous savez où vous êtes, comment vous pouvez trouver votre chemin à chaque instant, vous n'avez plus à craindre l'inconnu ou les vents du changement. Vous pouvez tramer toute une ligne de conduite, sans vous soucier du vent et des sables qui peuvent obscurcir votre vision extérieure.

Le Voyage du Chameau fait partie, au même titre que celui du Pélican, de la Girafe, du Lézard cornu, du Loup, de l'Araignée et du Mustang, des *Voyages de Libération*. Cette section est consacrée à débarrasser la voie de la libération des contraintes des pensées et croyances limitées. Les vieux modèles sont abandonnés, laissant la place à des visions nouvelles, élargies, qui génèrent une connexion plus grande avec l'Ensemble de la Nature.

• *Voyage du Chameau :*

Faites l'Alchimie du Chaudron…
Quand vous êtes en présence de Thoth, vous vous trouvez au milieu d'un vaste désert. Vous regardez autour, et vous voyez un paysage de collines sableuses et désolées, qui s'étendent dans toutes les directions. Vous réalisez que vous n'avez pas d'idée de l'endroit où vous êtes, ou de la façon dont vous pourrez sortir de ce lieu désolé. Il n'y a point de repère ici, car les dunes de sable se déplacent sans cesse. Le vent gémit et le sable vole tant qu'il crée un nuage qui obscurcit votre vision, mais vous êtes capable de discerner des formes ondulantes et des dessins changeants sur les collines roulantes… Être perdu, cela vous rappelle les changements et les mutations de votre vie quotidienne, qui vous ont laissé désorienté. Vous êtes sûr de pouvoir intégrer tous les changements. Laissez ces questions devenir le centre de votre attention…
[Pause…]
Rendez-vous au sommet de la dune la plus haute et regardez de l'autre côté, où il y a un petit ravin protégé du vent. Vous y voyez un Chameau qui se repose. Il est allongé, à l'aise, et il vous regarde quand vous venez vers lui. En vous approchant de ce Chameau, ouvrez votre cœur honnêtement et pleinement, et regardez-le dans les yeux. Reconnaissez que vous vous êtes peut-être perdu, et demandez-lui de vous aider à trouver votre chemin…
[Pause…]
Hissez-vous sur le dos du Chameau et installez-vous sur la large selle ; penchez-vous en avant, puis en arrière, quand Chameau se lève en titubant. Il traverse le désert d'un pas confortable, facile, régulier. Vous vous sentez poussé vers l'arrière et vers l'avant, ce qui berce votre troisième chakra, la région du plexus solaire entre votre cœur et votre abdomen, qui gouverne votre volonté et votre pouvoir personnels. Vous vous accoutumez au rythme, il devient une seconde nature, et vous acquérez un sens de l'unité avec le Chameau… Tandis que vous êtes de plus en plus à l'aise, son mouvement commence à être une représentation intuitive, et vous commencez à partager la conscience avec votre nouvel ami Chameau…
[Pause…]
Commencez à remarquer comment Chameau s'oriente dans ce vaste désert. Des subtilités comme la qualité de la lumière et l'angle du soleil, la direction et le goût du vent, la longueur et la direction des ombres, commencent à prendre un sens. Il n'y a pas de points de repère fixes, mais c'est comme si une carte avait été superposée à tout le paysage, même au-delà des horizons obscurcis. Vous commencez vaguement à reconnaître que vous êtes en relation avec les oasis, les montagnes, et les villes en bordure du désert. Vous avez l'impression précis de savoir où l'eau se trouve ; vous pouvez sentir son énergie sous le sol, et vous pouvez dire où elle est plus forte, et où elle est plus faible… Vous réalisez que vous ne contrôlez pas ce Chameau ; vous unissez les souvenirs et devenez un seul esprit, si bien que ce désert totalement inconnu devient familier…
[Longue pause…]
Vous ne pataugez plus, et vous réalisez pleinement que vous ne serez plus jamais perdu, car vous aurez toujours la capacité de déterminer exactement où vous êtes en relation avec tout le soutien et la nourriture dont vous avez besoin… Vous avez pris totalement conscience du contenu aqueux de votre corps, et de la façon dont vous pouvez équilibrer cette conscience avec la connaissance de la longueur de votre éloignement de n'importe quel lieu où vous pouvez vous réapprovisionner en eau.
La conscience que vous avez de votre situation réelle augmente, et vous êtes à même de réexaminer vos priorités. Ce que vous pouvez avoir considéré comme crucialement important, même comme angoissant

et insurmontable, quand vous avez commencé ce voyage, est maintenant beaucoup moins préoccupant quand vous établissez lesquels de vos buts sont à votre porté, et lesquels ne le sont pas…
[Pause…]
Le vent est tombé jusqu'à devenir une brise légère. Vous vous sentez clame en avançant lentement, avec confiance, certitude, vers votre destination. Vous pouvez la sentir de tout votre corps… Savoir où vous êtes met tout dans un contexte différent… Vos priorités sont mieux vues… En obtenant un sentiment de clarté au sujet de ce qui est le plus important et de l'endroit où vous avez besoin d'aller dans votre vie, vous êtes à même d'aller d'un pas égal, sans errance, dans la bonne direction.
[Pause…]
Thoth apparaît. Chameau s'arrête et s'agenouille pour vous permettre de descendre… Comme cadeau pour votre Chameau, vous pouvez offrir une pomme et peut-être un gland rouge et or pour sa bride. Ayez à l'esprit que vous devez toujours faire preuve d'une grande gentillesse envers votre Chameau… Racontez votre expérience à Thoth, qui a suivi votre voyage et est venu vous rencontrer à son issue… Thoth vous aidera à rentrer dans votre corps physique et la réalité ordinaire. Enracinez-vous et centrez-vous avant d'ouvrir les yeux… »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Chameau symbolise la nécessité de ne pas dilapider son énergie, de faire un voyage et de se mettre au service des autres. On se sert du Chameau dans le désert pour transporter les personnes et les biens sur de longues distances, à cause de sa capacité à cheminer sans avoir besoin d'eau. Il a cette capacité parce qu'il est le seul mammifère dont la composition sanguine et cellulaire est basée sur un principe de non-déshydratation, ce qui fait que son sang continue à circuler même quand il est privé d'eau. Son pelage est thermo-isolant, et cela le protège de la chaleur du Soleil ; il peut fermer ses narines pour empêcher le vent et le sable d'y entrer ; et il a trois paupières : deux ont des cils et la troisième est une fine membrane à travers laquelle il peut voir tout en ayant les yeux protégés. Chameau peut manger n'importe quoi lorsque la nourriture se fait rare, même des tiges épineuses, parce que la muqueuse de sa bouche est très épaisse et que ses lèvres sont fendues pour pouvoir paître sans problème. La forme de ses narines lui permet d'humidifier l'air qu'il respire et d'absorber cette humidité. Vous partagez ces qualités de pouvoir survivre à n'importe quelles conditions de vie difficiles parce que vous êtes quelqu'un de résilient et plein de ressources.

Ses talents sont : Adaptabilité ; Insouciance ; Conservation ; Détermination ; Efficacité ; Endurance ; Affronte les défis ; Concentration ; Générosité ; Rusticité ; Humilité ; Se promène ; Noblesse ; Patience ; Protection ; Détente ; Résilience ; Ingéniosité ; Contrôle de soi ; Préservation de soi ; Service ; Spiritualité ; Endurance ; Force ; Capacités de survie ; Transport ; Voyage.

Ses défis : Indolent ; Matérialiste ; Représailles ; Égoïste ; Entêté.

Élément : Terre.

Lorsque Chameau vous apparaît, cela signifie qu'il vous faut regarder en vous-même pour vous habiliter à voir clairement les choses, au lieu de rechercher cela auprès d'autres personnes. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour survivre. Il est temps à présent pour vous d'être indépendant et de vous tenir debout par vous-même. Vous êtes votre propre inspiration, votre supporter et votre enseignant. Vous portez vos propres fardeaux au lieu de les partager avec d'autres. L'apparition du Chameau vient vous avertir de ne pas gaspiller votre énergie dans des choses qui ne sont pas complètement nécessaires à votre survie. Chameau fait des réserves de graisse dans ses bosses qu'il utilise lorsqu'il se trouve sans nourriture ni eau. Chameau vous signale que vous donnez trop de votre temps et de votre énergie aux autres, au lieu de les garder en réserve, ou bien que vous les brûlez trop rapidement. C'est le moment de prendre du recul, de laisser les autres compter sur eux-mêmes et de ralentir votre allure rapide. Accumulez des réserves : il se peut que vous en ayez besoin plus vite que vous le croyez.

Vous avez besoin d'être au service des autres. Vous portez facilement de lourdes charges qui ne vous appartiennent pas, mais souvent vous n'avez pas le soutien des autres lorsque vous traversez vous-même des situations éprouvantes. S'il vous faut être plus efficace, organisé et frugal, Chameau vous pousse à faire le plein des choses qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Chameau remplit à nouveau ses réserves en buvant jusqu'à 150 litres d'eau en une seule fois, parce qu'il ne sait pas quand il aura de nouveau l'occasion de boire. Le temps est venu pour vous d'analyser votre situation et d'accumuler vos réserves autant que possible, pour pouvoir être autonome. Chameau vous permet d'aider les autres sans vous épuiser, d'ouvrir vos facultés intuitives et de rester dans l'équilibre en toutes circonstances. »

Retour à l'index

:: Chamois : l'Agilité, l'Aisance, la Prudence.

Voir > Bouquetin ; Chevreuil ; Izard ; Mouflon.

Chamois (*Rupicapra rupicapra*) est une espèce de mammifères de la famille des Bovidés et de la sous-famille des Caprinés. Les six sous-espèces reconnues vivent dans les zones rocheuses, les forêts et pâturages de montagnes, depuis les Alpes jusqu'à l'Anatolie et l'Azerbaïdjan, en passant par les Vosges, le Jura, le Massif Central, les Balkans et les Carpates. Le mot *Chamois* provient d'un nom alpin pré-indoeuropéen *kamo(r)c** donnant les formes rhéto-romanes *kamuoč*, *cjamorto* ou italienne dialectale *kamužu*, portugais *camurça*,

allemand *Gämse* du v.h.a. *Gamiza*. En latin médiéval, il prend le nom de *camox*, d'où le français *Chamois*, l'italien *camoscio* ou l'espagnol *gamuza*. L'Izard, une espèce voisine appartenant au même genre *Rupicarpa*, vit dans les Pyrénées, la Cordillère Cantabrique et les Appenins italiens.

Ce sont les plus petits représentants des Caprinés (comprenant les Mouflons et Bouquetins). Ils mesurent en général pour les mâles adultes entre 125 et 135 centimètres du museau à la queue, entre 70 et 80 centimètres de haut au garrot. Il a des cornes d'environ 27 centimètres pour le mâle. Le poids est compris entre 22 et 40 kilogrammes. Les femelles leur sont presque toujours inférieures en poids et en taille. Les animaux ont un poids maximum en automne, alors qu'ils ont accumulé des réserves durant l'été. À la fin de l'hiver, le poids des Chamois peut diminuer de moitié, et au début du printemps ils épuisent leurs réserves.

Retour à l'index

•

Selon *Les Mots pour dire la Savoie* de Jean-Marie Jeudy, « En 1561, un certain Parradin écrivait "Chamois est un animal qui s'élance de roche en roche en se recevant sur les cornes et qui peut ressauter en arrière avec la même facilité qu'en avant. Ses cornes lui servent surtout pour se suspendre dans les rochers où il se tient longuement pendu sans se retenir autrement."

Si Bouquetin est considéré comme le roi incontesté de la faune de haute montagne, Chamois en est un prince turbulent qui n'a rien à lui envier. Un prince sans terre. Un prince en éternelle croisade. Toujours en errance et d'une agilité surprenante. Un instant là, l'instant suivant à une centaine de mètres plus haut. L'animal est superbe et il doit en être conscient. C'est un bonheur de le rencontrer. Avec son habitude de pencher la tête pour observer l'intrus avant de prendre la fuite.

Sa tête est barrée d'une bande foncée. Ses joues et la partie supérieure de son museau, blanches en toute saison, lui donnent encore plus d'allure quand il arbore le frac noir de l'hiver. À la belle saison, il arpente les hautes pâtures, les couloirs et les escarpements jusqu'au-delà des 3.000 mètres d'altitude. Au contraire de Bouquetin qui cultive une prédilection pour les vires rocheuses ensoleillées, il préfère la fraîcheur des combes enneigées. Son sabot est adapté à la neige dure. Faire une petite sieste sur les névés ne lui déplaît pas.

En dehors des périodes de rut, les sexes vivent séparés. Chez les hardes de femelles, tout est prétexte pour les cabris à des poursuites, cabrioles, glissades sur les névés. Vers la fin novembre, les hardes se réunissent pour la saison des amours. Devant faire face aux rigueurs de l'hiver, les bêtes errent dans les pentes où l'avalanche est partie et sur les crêtes soufflées par le vent pour trouver un peu d'herbe. Il faut les voir traverser les couloirs avalancheux à la file indienne. Puis elles s'abritent de la tempête sous le couvert des forêts. Au printemps, elles sortent de la dure saison amaigries. Les femelles s'isolent pour mettre au monde un seul cabri. Les hardes recherchent l'herbe nouvelle sur les zones basses, avant de migrer en altitude au fur et à mesure de la pousse. »

> • *Dans "Conte-moi les Alpes", Pierre Adam et Martial Debriffe nous racontent le conte de "La fée myrtille et le Chamois" :*
>
> *« Il existe, dans les immenses montagnes des Alpes, un glacier que nul ne connaît. Ce glacier appartient aux fées des sommets. La reine des fées fixe le jour de réunion de ses sujettes qui, toutes, doivent rejoindre le glacier mystérieux. Parmi ces fées, plus belles les unes que les autres, il y en avait une qui les dépassait en beauté. Elle s'appelait la fée Myrtille.*
>
> *Là-haut sur un flanc de montagne, durant la nuit, une femelle Chamois venait de mettre au monde son petit. Debout sur une pointe rocheuse, elle offrait la mamelle au nouveau-né, qui ne savait pas encore se tenir sur ses pattes. Elle était bien touchante en cette attitude, cette brave petite chevrette des montagnes, et la fée Myrtille, le cœur saisi d'émotion, arrêta le nuage sur lequel elle se déplaçait, afin de pouvoir admirer la jolie bête.*
>
> *Mais hélas, au même moment, la Chevrette venait d'être aperçue par des chasseurs en campagne. La Chevrette les avait vus aussi. La frayeur la faisait trembler ; seule, elle se serait enfuie, mais elle ne pouvait se résoudre à abandonner son petit.*
>
> *Parfois, elle partait d'un bond rapide, comme décidée à s'éloigner, puis elle se retournait et, d'un autre bond, revenait auprès de son petit, le flairait, le léchait, lui faisait entendre de légers béguètements, comme pour l'encourager à la suivre.*
>
> *Le petit animal essayait en vain de se redresser et de se tenir sur ses pattes, mais celles-ci, encore trop faibles, refusaient de porter le poids de son corps pourtant si frêle.*
>
> *Les chasseurs, pendant ce temps, gagnaient du terrain, grimpaient, sautaient de rocher en rocher. La mère et son nourrisson allaient être la proie des hommes sans pitié. À ce spectacle, la fée Myrtille, si bonne et si tendre, ne peut se défendre d'une profonde compassion. Vite, elle change de direction, et le nuage floconneux qui lui servait de véhicule vient s'arrêter au flanc de cette paroi où la Chevrette avec son nouveau-né attendent, ou la mort ou une captivité encore plus odieuse pour ces agiles et sveltes habitants des montagnes. La fée posa le pied sur le rocher et examina le petit. Ses paupières sont*

encore si étroitement collées à ses yeux qu'il est privé de l'usage de la vue, et ses jambes si fragiles qu'elles se refusent à porter son corps.

Alors, de sa baguette magique, la fée touche les paupières du petit pour lui dessiller les yeux. Elle lui touche ensuite les membres pour les rendre à la fois robustes et souples. À peine ce geste accompli, le gracieux animal se met à sauter sur ses petits sabots, aguerri et joyeux. Ses pattes devenues fermes et solides sont impatientes de courir. Ses yeux brillent d'audace et d'intrépidité.

Cependant, les chasseurs avaient été retardés dans leur escalade par le nuage soudain épaissi qui portait la fée. Ils ne voyaient plus rien à deux pas devant eux, et, de crainte d'une mauvaise chute, ils interrompirent leur périlleuses ascension. La mère et son petit ne les avaient pas attendus et s'étaient éclipsés bien vite.

La fée Myrtille, constatant que la maman Chamois et son petit étaient désormais hors d'atteinte, était remontée lestement sur son nuage et avait repris le chemin du mystérieux glacier. Mais elle avait perdu beaucoup de temps. Elle eut beau se presser, elle arriva en retard au concile tenu par les fées sous la présidence de leur reine. Or, c'est un grand malheur pour une fée d'arriver en retard à ces sortes de réunion. En raison de ce retard, il fut interdit à la pauvre Myrtille de s'asseoir aux côtés de ses compagnes dans la poussière d'or du soleil levant. Elle dut comparaître comme une criminelle devant la reine. Celle-ci s'était montrée toujours fort jalouse de l'extrême beauté de Myrtille, et voyait en elle une rivale dangereuse. Elle profita de cette occasion inespérée pour satisfaire ses secrètes rancunes : sans permettre à Myrtille de se justifier, elle lui infligea immédiatement une lourde punition :

"Je te condamne à errer au sommet de ce glacier sous les traits d'une vieille mendiante couverte de haillons, et ta baguette magique ne sera plus désormais qu'un mauvais bâton entre tes doigts noueux. Ton châtiment durera aussi longtemps qu'un être terrestre n'aura point pitié de toi."

La reine comptait bien qu'aucun humain ne se hasarderait jamais sur le glacier mystérieux… Elle se trompait. La douce femelle chamois avait échappé aux chasseurs ainsi que son petit. Si vive avait été la frayeur de la mère, et la baguette de la fée avait communiqué une telle énergie au sang du petit chamois, que sa mère et lui étaient devenus insensibles aux fatigues de la course. De rocher en rocher, de sommet en sommet, ils parvinrent un jour au glacier mystérieux. Le glacier lui-même ne les arrêta pas. Ils en gravirent les prodigieux escarpements se trouvèrent sur l'immense dôme de glace. Et là, de bondir mieux que jamais !

Brusquement la mère chamois s'arrêta tout net. Elle venait d'apercevoir une masse sombre sur la glace miroitante. C'était un corps humain ; celui d'une vieille mendiante à bout de forces, étendue sur la glace et paraissant dormir. La mère chamois (le premier chamois à s'aventurer sur le glacier mystérieux) regarde longuement la mendiante immobile. Son instinct, plus sûr et plus rapide que l'intelligence des hommes, lui procure bientôt la certitude que cette vieille femme endormie est la même fée bienfaisante qui l'a sauvée des chasseurs ainsi que le son petit. Prise de pitié, la Chevrette gentille abaisse son joli museau sur le front ridé de la misérable créature et lui lèche tendrement le visage et les yeux.

Miraculeusement, le masque flétri retrouve la fraîche carnation de la jeunesse et se colore d'un rose de fleur. La femme ouvre les yeux qui brillent d'un éclat plus limpide que le cristal des sources. Elle se dresse : les loques dont elle était affublée et se métamorphosent en une légère écharpe tissée d'or et de soleil…

Son bâton redevient, entre ses doigts fuselés, la baguette magique au pouvoir illimité. Bref, la fée Myrtille vient de renaître plus belle et plus resplendissante que jamais, grâce à la pitié de la mère Chamois.

Rayonnante, la fée dit à la chevrette :

"Merci ! Sans toi, la pauvre Myrtille aurait dû rester éternellement errante sur ce glacier désert. En reconnaissant je t'accorde à toi et à toute ta race, à tous les Chamois de ces montagnes, un privilège qui sera particulièrement agréable au cœur des mères. Dès que vos petits seront au monde, il vous suffira de leur lécher la face et les yeux, comme tu as eu toi-même la touchante pensée d'agir ainsi envers moi, et aussitôt le regard des nouveau-nés deviendra dix fois plus perçant que celui des chasseurs. Leurs jambes renforcées les emporteront à votre suite sur toutes les cimes. Ils passeront partout où vous aurez passé, et nul escarpement, nul précipice, si effrayants soient-ils, ne pourront arrêter dans leur course la mère et son petit."

Quand les fées virent reparaître Myrtille, elles lui décernèrent la couronne de reine, en dépossédant la fée jalouse qui avait si mal agi. La nouvelle souveraine fit pousser sur tous les sommets des Alpes une plante portant son nom : la myrtille, aux fruit savoureux. Même au plus fort de l'hiver, même quand la neige est tombée en abondance, les Chamois découvrent toujours quelques brins de cette plante providentielle accrochée aux sailies des rochers pour calmer un peu leur faim, en attendant le printemps. »

•

Chamois se distingue aisément par ses petites cornes d'un noir ébène qui, contrairement aux cervidés, sont conservées en permanence jusqu'à la fin de leur vie. De plus les femelles et les mâles les ont dès le plus jeune âge. Les cornes poussent dès la naissance, elles sont visibles dès le deuxième mois. L'accroissement de la gaine est maximum lors de la deuxième année de vie. Dès la sixième année, les cornes ne poussent plus que de 1 à 3 millimètres par an. Elles mesurent environ 15 centimètres pour 70 grammes (étuis seulement, contre 3 à 6 kilogrammes pour le Bouquetin) mâles et femelles confondus. Elles poussent tout d'abord verticalement, puis, elles s'infléchissent vers l'arrière pour former le crochet. Les cornes sont composées de deux éléments principaux : l'étui corné et la cheville osseuse. Cette dernière fait partie de l'os frontal. C'est elle qui est responsable de la croissance des cornes grâce à un tissu chorio-épidermique. L'étui corné ou gaine quant à lui est composé de cellules épidermiques mortes et kératinisées (substance riche en soufre et fondamentale des phanères). Sur l'étui corné, nous pouvons distinguer deux types de reliefs : des annelures de parures (rarement sur tout le tour), et des anneaux d'âges (tour complet et plus marqué). Les annelures de parures sont des protubérances plus ou moins marquées, à ne pas confondre avec les anneaux d'âge qui sont dus à un arrêt hivernal de la croissance des cornes. L'arrêt de la kératogenèse est due à une nourriture moins abondante et moins riche en minéraux.

Les glandes *rétrocornales*, une des particularités du Chamois, sont présentes chez les deux sexes à l'arrière des cornes ; elles sont de la taille d'une noisette. Chez les mâles, elles grossissent dès septembre et au moment du rut elles sécréteront une odeur très forte qui servira à marquer leur territoire. Les animaux en imprègnent les plantes et les rochers. Il semble également que l'odeur des glandes excite la femelle pour encourager l'accouplement : c'est pourquoi elles sont appelées glandes de rut.

La fourrure de Chamois se compose de deux sortes de poils : les poils plus épais et longs de jarre et le duvet. Les poils de jarre (2 à 4 centimètres) forment l'essentiel du pelage, vient ensuite près du corps le duvet qui forme une couche laineuse protégeant l'animal contre le froid en hiver. Les marques faciales sont caractéristiques ; tête et gorge blanchâtres, bande longitudinale d'un noir brun foncé entre la base des cornes et le museau. Sur l'échine, Chamois mâle porte une crinière, communément appelée « barbe », qui peut mesurer jusqu'à 30 centimètres lors du rut, alors qu'en été elle ne fait plus que 5 à 7 centimètres. Grâce à un muscle horripilateur les poils de la crinière peuvent se dresser verticalement. La couleur du pelage varie selon les saisons : plus foncé en hiver que lors de la saison chaude (avec une raie dorsale brun foncée en été), il correspondrait à un besoin d'économie d'énergie, chacun sait que le noir retient mieux l'énergie du rayonnement solaire. Après la mue de printemps, le pelage devient beige sale puis gris beige. Il existe également des cas de mélanisme et d'albinisme qui présentent des animaux noirs ou blancs tout au long de l'année.

La vue de Chamois lui permet de distinguer un mouvement à près d'un demi-kilomètre dans la pénombre, mais cet animal éprouve des difficultés à identifier des objets immobiles même proches de lui. Son ouïe est habituée aux bruits liés aux activités humaines. Chamois fait par contre très attention à tout bruit insolite, et pour repérer s'il y a danger ou non, il utilise son sens le plus développé : l'odorat. Ce sens lui permet de déceler, par vent favorable, la présence d'intrus à plus de 500 mètres.

Tous les habitats de Chamois, sans exceptions, comprennent au moins un secteur forestier, qui leur offre gîte, couvert et protection. Contrairement à une idée reçue, certains Chamois vivent toute l'année dans la forêt (*populations sylvicoles*), contrairement aux *populations rupicoles*, qui passent leur étés et automnes plus haut que celle-ci. Chamois, contrairement à d'autres animaux, a une position demi fléchie. Ce qui lui procure une détente spectaculaire et une puissance remarquable. Les os forment des angles fermés qui feront office de ressort lors d'un saut. Chamois se déplace par bonds ; il peut prendre la fuite à une vitesse maximum de 50 km/h. Ses prédateurs sont : Aigle Royal, Renard, Ours Brun, Loup, Lynx, Grand Corbeau.

> Chamois est sociable, agile, gracieux, très prudent, aisé, prend des précautions, svelte, sobre, élégant, excellent grimpeur, souple ; il a les sens très développés. Comme totem, il vous aidera à affûter chacun de vos sens, à vous sentir en sécurité dans les situations acrobatiques, et à vivre en harmonie dans une collectivité organisée et solidaire.

Retour à l'index

:: Chat : l'Observation, la Patience, la Sensualité, l'Indépendance, la Magie, la Méditation.

Voir > Lynx.

Selon Hildegarde de Bingen, « le Chat est plus froid que chaud ; il attire en lui les humeurs mauvaises et n'a pas horreur des esprits aériens, pas plus que ceux-ci ne l'ont en horreur. Il a également une sorte de parenté naturelle avec le Crapaud et le Serpent. Au plus fort des mois d'été, quand la chaleur est la plus élevée, Chat demeure sec et froid : alors il a soif, si bien qu'il lèche le sol et les Serpents, de façon à se réconforter grâce à leur suc et à en tirer un réconfort sans lequel il ne pourrait pas vivre, mais périrait : tout comme un homme a plaisir à goûter du sel pour en tirer un bon goût. Le suc qu'il en tire forme en lui une sorte de poison, si bien que son cerveau et sa chair sont vénéneux. Il ne se plaît pas en compagnie de l'homme, sauf de celui qui le nourrit. Et, à l'époque où il lèche la terre et le Serpent, sa chaleur est nocive et dangereuse pour l'homme. Et quand la Chatte porte des petits, sa chaleur excite l'homme à la volupté ; le reste du temps, sa chaleur ne sera pas nocive pour l'homme. »

•

Chat possède une symbolique très profonde dont les origines remontent très loin dans le temps. Nombreuses sont les cultures païennes de par le monde qui ont dans leur panthéon sacré réservé une place de choix au Chat. Chat devint ainsi tout un symbole dont les fonctions divergent parfois d'une tradition à l'autre, mais qui conserva tout de même bien des traits communs.

La réputation première du Chat qui s'est conservée de nos jours se caractérise par un aspect double. Il est doux et câlin, tout en étant aussi sauvage et sournois. Cet aspect sournois est en fait une mauvaise interprétation d'un trait de caractère typique de cet animal. Bien que domestiqué depuis 4000 ans, Chat a conservé son indépendance et sa fierté, son instinct de chasseur nocturne a toujours été plus fort que son adaptation à la société humaine. Ceci fut par contre bien compris par l'héraldique qui en fit un symbole d'indépendance et de liberté.

De nos jours Chat, dans l'image de celui qui attire les caresses, est également vu comme un animal figurant la volupté, la discrétion, l'amour, la sensualité, et même la sexualité. Le terme de "chatte" pour le sexe féminin n'est d'ailleurs pas dû au hasard. Nous allons voir que le symbolisme du Chat ne s'arrête pas à l'indépendance et à l'amour, car il va bien au-delà. Le *chasseur nocturne* qu'il est, fit en effet du Chat un animal associé au symbolisme de la Lune. Tout comme la Lune, il est mystérieux, errant la nuit comme un esprit en quête de proies. Chat est à ce titre l'animal qui voyage entre les mondes, le monde des Esprits ne lui est pas étranger. Il devient ainsi souvent un guide dans les voyages que les hommes ou les Dieux effectuent d'un monde à l'autre. Il est à ce titre un véritable animal chamanique. Ceci explique entre autres pourquoi les Chats accompagnent parfois les défunts vers l'au-delà, vers le monde des morts. Ce dernier aspect du Chat est celui que le moyen-âge chrétien va exploiter de manière négative pour en faire une créature de Satan, un animal purement diabolique. Cette version chrétienne associant faussement Chat au mal, est ce qui donnera cette image de la sorcière malfaisante accompagnée d'un Chat, image qui relève de l'ignorance chrétienne au Moyen Âge, mais certainement pas de la véritable symbolique de cet animal sacré pour nos anciennes traditions polythéistes en Europe.

Nous allons voir que Chat est souvent associé à la femme et à la magie, mais ceci dans son aspect véritablement païen, ce qui n'a rien de commun avec l'usurpation chrétienne postérieure qui n'a retenu que l'aspect sombre. Ce que les monothéismes n'ont jamais voulu accepter comme idée, c'est que le dualisme qui oppose obscur et clair, n'est ni sain ni réaliste. Car en effet, selon les sagesses païennes l'obscur et le clair sont les phases d'un même cycle, l'un ne va jamais sans l'autre, et c'est justement l'équilibre de ces forces qui est une bonne chose. Sans nuit il n'y aurait pas de jour, et vice-versa. Le Mal absolu et le Bien absolu opposés l'un à l'autre sont une invention monothéiste surgie dans les déserts du moyen-orient, et qui n'a jamais eu de réalité pour nos anciennes sociétés européennes.

Dans la Rome antique, Plutarque explique que les yeux de Chat, avec leur dilatation au rythme de la lumière, sont une métaphore de la Lune. Ils reflètent les phases de la Lune, croissante, pleine, et décroissante. Chat étant un être vivant plutôt la nuit, il l'associe logiquement aux autres pouvoirs de la Lune comme celui lié à la notion de fécondité. Les Romains vouaient une affection particulière à Chat. Ce sont d'ailleurs les Romains qui l'ont adopté comme animal de compagnie en Europe.

Chez les Grecs de l'antiquité, Chats est représenté avec la Déesse lunaire HÉCATE. Cette Déesse est étroitement associée à la Lune et lui doit ainsi le titre de Reine de la nuit. Hécate ensemble avec les Déesses Séléné et Artémis symbolisent justement les trois phases de la Lune. Hécate est la Déesse qui accorde la croissance, la fertilité, ainsi que la richesse. Elle est aussi celle qui accompagne les défunts vers le monde des morts, ce qui se retrouve dans son aspect de protectrice des voyageurs et des carrefours, ces croisements de chemin qui marquent les changements de route, les modifications du destin. Hécate aide aussi les sage-femmes lors des accouchements, ce qui démontre l'importance de son double aspect Vie-Mort. Elle guide le nouveau-né vers la vie et guide aussi le défunt dans son ultime voyage. Mais cette Déesse était également étroitement liée à la magie, car son nom était associé aux philtres d'amour et de mort, ainsi qu'à de nombreuses incantations.

Chez les Celtes, le rôle de Chat semble être elle aussi reliée au monde des morts et à la magie. Une certaine symbolique négative s'est apparemment particulièrement développée dans les cultures celtes. Vu le contexte tardif de certains textes celtes, il est permis de penser qu'une certaine influence chrétienne ne soit pas à écarter. Ceci expliquerait cette image plutôt négative de Chat, où l'on peut constater que les Celtes l'auraient perçu comme un être aux pouvoirs destructeurs. Les histoires qui illustrent principalement le rôle de Chat chez les Celtes sont celles de Cenn Chaitt, de la navigation de Mael-Duin, du portier du Dieu Nuada, de la fête de Bricriu, ou encore celle de Cath Palug. Il faut quand-même préciser que certains auteurs pensent que derrière ces textes parfois tardifs, il faut rechercher la probable relation de Chat avec une Déesse, et peut-être même avec la Déesse-Mère, ce qui lui redonnerait son autre aspect, celui qui le relie aux notions d'amour et de fertilité.

Chez les Aryens de l'antiquité en Inde, Chat fut associé à la fertilité et à la pluie. Il accompagnait en effet le Dieu de la foudre, le Dieu Indra, lorsqu'il faisait pleuvoir, générant ainsi la fertilité pour la terre. Bien que l'on connaisse l'aversion de Chat pour l'eau, au niveau symbolique cela paraît logique si l'on tient compte de l'association eau-fertilité.

Dans la culture germano-nordique, Chat retrouve sa place d'honneur auprès d'une Déesse, la Déesse Freya. Celle-ci partage plus d'une caractéristique avec la triple Déesse grecque Hécate-Séléné-Artémis. Cette Déesse nordique possède un char tiré par des Chats. Ces Chats sont souvent représentés avec une taille conséquente. Les fonctions de la Déesse Freya confirment cette importance car on retrouve les mêmes fonctions que pour Chat. En effet, Freya est la Déesse de l'amour sous tous ses aspects (sexuel, sentimental, tendre et obscur à la fois), elle est aussi la Déesse de la fertilité, celle qui reçoit et donne la vie. En plus, elle est également reliée au monde des morts car elle reçoit une partie des héros morts au combat, alors que l'autre partie va au Walhalla du Dieu Odin. Et pour finir, la Déesse Freya est celle qui domine l'art du *Seidr*, la magie chamanique du nord. C'est elle qui enseigna cet art au Dieu Odin.

Dès la plus haute antiquité, Chat fut perçu comme un emblème typiquement lunaire, ainsi que l'exprime Plutarque dont le texte n'est évidemment pas à prendre au 1er degré : "Le Chat représente la Lune à cause de son pelage, de son activité pendant la nuit et de sa fécondité… Il paraît toutefois que dans les yeux du Chat les prunelles s'emplissent et se dilatent à la pleine Lune, tandis qu'elles se contractent au décours de cet astre."

Quand les Chats furent importés en Grèce et à Rome, ils devinrent des attributs d'Artémis-Diane. Et lorsqu'ils étaient noirs, on les considéraient comme possédant des pouvoirs magiques et alliés aux puissances des ténèbres, en rapport avec la Lune noire.

À la vue de tous ces éléments, il est donc permis d'affirmer que le symbolisme de Chat, animal lunaire, est le suivant : fertilité, croissance, amour, indépendance, guide vers le monde des défunts, magie de type chamanique.

> Le totem Chat nous permet d'observer une situation avec calme et sans idée préconçue avant de prendre une décision. Il nous rappelle que nous avons le droit de choisir à quel moment et de quelle manière résoudre nos problèmes. Il fait preuve d'une très grande sensualité, et prouve par là que la *conscience* et la *sensibilité* sont les facettes d'une même réalité. Chat nous enseigne la *patience*, l'art du bon timing pour l'action, et le courage d'explorer l'inconnu avec confiance. Ceux qui ont Chat comme animal pouvoir ou totem peuvent être encouragés à développer leur équilibre entre indépendance et sociabilité. L'harmonie entre ombre et lumière, temps pour l'action et temps pour l'observation, sont également des attributs du totem Chat. Suivons cet animal dans un voyage profond de découverte de soi.

Rappelons que le Chat, que nous connaissons aujourd'hui principalement comme animal domestique, n'était pas un animal commun des Amérindiens, qui ne connaissent que le Lynx. Il est donc rare de le voir comme animal totem dans leur tradition. Il a été introduit en Amérique par les colons européens, et ne fait donc pas partie des traditions totémiques originelles. Néanmoins, la symbolique du Chat est présente dans de nombreuses autres cultures anciennes et modernes partout dans le monde. Un des symboles les plus connus est le culte du Chat en Égypte Ancienne. Aujourd'hui, Chat fait souvent partie de notre vie quotidienne et il représente un animal totem source d'inspiration pour nombre d'entre nous. Chat a une nette prédominance pour être actif la nuit, et est capable de voir dans l'obscurité grâce à ses yeux nyctalopes.

> L'esprit Chat est d'une aide précieuse pour ceux qui ont besoin de trouver le courage de s'attaquer à des problèmes ou des inquiétudes persistantes dans leur vie. Chat est connu pour être un bon chasseur qui utilise non seulement la force, mais un sens affiné du choix du moment de l'attaque. Il semble suivre sa proie et être en mesure d'attendre patiemment et de se positionner jusqu'à ce qu'il soit certain de l'attraper à coup sûr. Par affinité avec cet animal totem, vous pouvez être en mesure de vous attaquer aux problèmes quotidiens avec patience, confiance et un bon sens du timing dans vos actions. La sagesse de Chat réside dans la capacité à rester calme, à observer et ensuite agir quand le moment est venu. Ainsi, vous êtes mieux placé pour atteindre votre objectif et préserver votre énergie, même dans les moments de tension et d'action intenses.

Chat apparaît à plusieurs reprises dans la mythologie celtique, notamment dans « Le Voyage de *Maelduin* », au cours duquel les voyageurs rencontrent un Chaton apparemment innocent qui effectue des cabrioles au sommet de quatre colonnes, sautant de l'une à l'autre… Lorsqu'un des membres de la troupe tente de dérober un trésor caché à proximité, Chat se transforme en un trait de feu et le réduit en cendres. Dans une autre légende, le guerrier *Arthur* rencontre le « *Cath Palug* », rejeton de la grande Truie *Henwen*. *Arthur* ne parvient à le tuer qu'après une lutte acharnée. On peut donc en conclure que Chat est un bon gardien et un protecteur efficace des pouvoirs intérieurs de l'individu. On peut l'invoquer en cas de situation conflictuelle, quand sa férocité est jugée appropriée. Il ne doit cependant pas nous servir de prétexte pour nous mettre en colère. Protection divine ou porteur de mystère et de magie, Chat pouvait annoncer le malheur lorsqu'il était noir, tandis qu'un Chat Blanc prédisait un évènement heureux, tel le *Chat d'Argent* en Bretagne.

Chat enseigne la *prudence*. Il a toujours été associé à la perception de l'invisible tels l'énergie et les entités : ceux qui l'ont pour guide seront souvent plus ouvert aux arts occultes. En Égypte, les Chats avaient des privilèges spéciaux et étaient traités royalement. En Scandinavie, le Chat symbolise la fertilité, et en Inde, il est un symbole d'accouchement. Dans les temps anciens, on croyait que les sorcières prenaient la forme de leur Chat la nuit. Chat est farouchement indépendant. Vous ne pourrez jamais le posséder : il vous permettra de prendre soin de lui et de l'aimer, mais seulement selon ses conditions. Il va et vient comme et quand ça lui plaît.

> La médecine du Chat est la patience, l'indépendance, la curiosité, de nombreuses vies, l'ingéniosité, l'imprévisibilité, la guérison, la capacité à combattre farouchement lorsqu'il est piégé, voir l'invisible, la protection. Il représente également la sensualité et l'amour, et peut nous aider dans la méditation.

Si Chat est votre animal pouvoir, alors vous avez de la magie et du mystère dans votre vie. Vous êtes un indépendant et un libre penseur. Vous vous sentez probablement excité, dynamisé la nuit. Vous resterez avec une personne ou dans une situation jusqu'à ce que cela vous ennuie, et alors vous partirez. Vous avez un grand talent pour organiser les choses.

Ce totem a plusieurs significations, articulées autour de la notion d'équilibre subtil entre les contraires, tels que intérieur et extérieur, action et repos, lumière et obscurité. Il est hautement symbolique de la connexion avec ce qui est habituellement caché, ou le mystère de l'inconnu. Généralement, Chat représente : patience, attente du bon moment pour agir, esprit d'indépendance et, en même temps, appréciation des liens sociaux, esprit d'aventure, courage, connexion profonde et détendue avec soi, curiosité, exploration de l'inconnu ou de l'inconscient.

•

Dans le *Dictionnaire des symboles* de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, on peut lire que « le symbolisme du Chat est très hétérogène, oscillant entre les tendances bénéfiques et maléfiques ; ce qui peut s'expliquer simplement par l'attitude à la fois douce et sournoise de l'animal. C'est, au Japon, un animal de mauvais augure, capable, dit-on, de tuer les femmes et d'en revêtir la forme. Le célèbre et paisible Chat de Jingôro, à Nikko, paraît n'avoir de valeur autre que décorative. Dans le monde bouddhiste, on lui reproche d'avoir été le seul, avec le Serpent, à ne s'être pas ému de la mort du Bouddha, ce qui pourrait toutefois, d'un autre point de vue, être considéré comme un signe de sagesse supérieure.

On trouve, en Inde, des statues de Chats ascètes qui représentent la béatitude du monde animal ; mais Chat est aussi, à l'inverse, la monture et l'aspect de la yogînî Vidâli. Dans la Chine ancienne, Chat était plutôt considéré comme un animal bienfaisant, et on mimait son attitude, en même temps que celle du Léopard, dans les danses agraires. De nos jours encore, au Cambodge, un Chat en cage est transporté de maison en maison, au cours d'une procession chantante, dans l'intention d'obtenir la pluie : chaque villageois arrose le Chat dont les cris, dit-on, émeuvent Indra, dispensateur de l'ondée fécondante. Ce qui peut s'entendre de diverses manières, compte tenu du symbolisme de la pluie. Chat est donc lié à la sécheresse, laquelle évoque la notion de chaos primordial, de *materia prima*, non fécondée par les eaux supérieures.

Il est au moins curieux de noter que, dans la Kabbale comme dan le Bouddhisme, Chat est associé à Serpent : il indique le péché, l'abus des biens de ce monde. Il est parfois figuré, dans ce sens, aux pieds du Christ.

L'imagerie populaire satirique vietnamienne fait du Chat l'emblème du mandarin, somme toute l'exact équivalent de notre Chat fourré.

L'Égypte ancienne vénérait, sous les traits du Chat divin, la déesse Bastet, comme une bienfaitrice et une protectrice de l'homme. De nombreuses œuvres d'art le représentent, un couteau dans une patte, tranchant la tête du Serpent Apophis, le Dragon des Ténèbres, qui personnifie les ennemis du Soleil et qui s'efforce de faire chavirer la barque sacrée au cours de sa traversée du monde souterrain. Chat symbolise ici la force et l'agilité du félin, qu'une déesse tutélaire met au service de l'homme, pour l'aider à triompher de ses ennemis cachés.

Dans la tradition musulmane, Chat (*qatt*) est au contraire plutôt favorable, sauf s'il est noir. D'après la légende, comme les Rats incommodaient les passagers de l'Arche, Noé passa la main sur le front du Lion qui éternua, projetant un couple de Chats; c'est pourquoi cet animal ressemble au Lion. Chat est doué de baraka. Un Chat parfaitement noir possède des qualités magiques. On donne sa chair à manger pour être délivré de la magie ; la rate d'un Chat noir, accrochée à une femme qui a ses menstrues, les arrête. On se sert de son sang pour écrire des charmes puissants. Il possède sept vies. Les Djîns apparaissent souvent sous la forme de Chats. En Perse, quand on tourmente un Chat noir, on risque d'avoir affaire, sous cette apparence, à son propre *hemzâd* (génie né en même temps que l'homme pour lui tenir compagnie) et de se nuire à soi-même. Suivant d'autres, un Chat noir est un Djîn malfaisant qu'il faut saluer, quand il entre de nuit dans une chambre. Dans de nombreuses traditions, Chat noir symbolise l'obscurité et la mort.

Chat est parfois considéré comme un serviteur des Enfers. Les Nias (Sumatra) connaissent l'arbre cosmique qui a donné naissance à toutes choses. Les morts, pour monter au ciel, prennent un pont : sous le pont, c'est le gouffre de l'enfer. Un gardien est posté à l'entrée du ciel avec un bouclier et une lance ; un Chat lui sert à jeter les âmes coupables dans les eaux infernales.

Chez les Indiens Pawnees d'Amérique du Nord, le Chat sauvage est un symbole d'adresse, de réflexion, d'ingéniosité, il est observateur, malin et pondéré, et il arrive toujours à ses fins. De ce fait, c'était un animal sacré, qui ne pouvait être tué que pour des fins religieuses, et en observant certains rites.

De l'adresse et de l'ingéniosité, on passe au don de clairvoyance ; ce qui fait que nombre de sacs à médecine sont faits de peau de Chat sauvage, en Afrique centrale. »

•

Pour Nicki Scully, « Les Chats sont indépendants et ne peuvent être contrôlée, ce qui leur donne un air de mystère qui corrobore leur réputation de *familiers* des sorcières. Les *familiers* sont des créatures, le plus souvent des animaux, qui servent d'aide et de compagnon à quelqu'un dans les travaux magiques. À la différence d'autres animaux, les Chats n'ont pas peur des esprits invisibles, et ils ont une excellente communication télépathique avec les humains. Les Chats domestiques sont souvent attirés par l'énergie spirituelle, surtout

quand cette énergie est utilisées pour la guérison ou dans des cérémonies. Leur ronronnement est une vibration curative, qui est spécialement efficace quand ils 'allongent sur la partie souffrante. Le lien qui unit un Chat à une sorcière, ou à un besoin curatif, est l'amour, et le voyage du Chat dans le Chaudron concerne l'amour de soi.

Les Chats sont extrêmement psychiques, et, au XIXe siècle, en Angleterre, les gens faisaient en sorte que leurs enfants jouent avec des Chats pour développer leurs facultés de clairvoyance. Il est une croyance invétérée, selon laquelle les Chats ont de forts pouvoirs médiumniques, qualité associée avec la beauté de leurs yeux. Mais on peut aussi penser que leur domestication leur a donné le temps de développer leurs pouvoirs psychiques naturels.

Les Chats ont été d'abord domestiqués par les Égyptiens, et ils furent admis dans les temples et les maisons où ils étaient choyés. En retour, ils gardaient les greniers contres les Souris, et tenaient les Serpents à l'écart. On en vint à considérer les Chats comme tellement sacrés que, quand ils mouraient, on les momifiait, et on les brûlait dans des cimetières pour Chats, avec des rites funéraires élaborés. La déesse Chatte du panthéon égyptien est Bast, une déesse de la fertilité et de la sexualité, ainsi que de la maternité et de l'amour. Elle est aussi célébrée pour ses qualités de guérisseuse. Bastet est une manifestation de Bast, et c'est elle qui nous guide dans ce voyage du Chaudron. Quand elle a apporté ce voyage dans le Chaudron, Bastet est apparue sous la forme d'une grande Chatte mince, gris foncé, avec des oreilles pointues. Elle portait un collier serti de joyaux, et semblait très contente d'elle-même. Son voyage concerne l'amour de soi, et elle vous apprend à vous aimer vous-même comme elle s'aime elle-même. Elle dit que tant que vous ne pouvez vous aimer, vous ne pouvez aimer personne. Vous pouvez être dépendant, luxurieux, attaché, ou même dominant, mais vous ne pouvez, sur une base d'égal à égal, aimer un autre, tant que vous n'avez pas appris à vous aimer vous-même. Bastet vous emmènera en un lieu où il y a des miroirs magiques, et vous montrera des aspects particuliers de vous-même. Après avoir fait ce voyage, et à mesure que vous y êtes plus à l'aise, vous pouvez explorer d'autres images dans vos miroirs. Faites-le avec votre vieux et sage moi, votre moi d'enfant, votre moi sexuel, et les autres. Demandez à Thoth de vous aider interpréter ces reflets.

Le Voyage du Chat fait partie des "Voyages d'éveil. Ces voyages éveillent votre potentiel pour une conscience étendue, ouvrent les portes pour laisser entrer une nouvelle compréhension dans votre conscience. savourez ces moments, et continuez à pratiquer ces voyages comme des méditations, pour catalyser encre de l'action et de la croissance dans votre vie.

• *Voyage du Chat.*

[Faites l'alchimie du Chaudron…]

Thoth est là, caressant Bastet enroulée autour de ses pieds. Thoth lui donne une dernière caresse et vous sourit.

Suivez Bastet quand elle vous conduit par le chemin qui remonte le long d'un ru rapide. Ce sentier est bien battu, mais étroit, et vous savez qu'elle le parcourt souvent, jusqu'à l'endroit où elle vous conduit. Vous arrivez à la base d'ne cascade, et d'un côté il y a un bassin d'eau calme et sombre. Bastet regarde dedans, et touche d'une griffe son image. Après vous être assis au bord et avoir regardé dans l'eau, voyez clairement votre reflet, de la façon dont vous voudriez vous voir. L'image ondule et ne s'immobilise pas. Lentement, elle s'évanouit dans l'image de vous-même, tel que vous êtes vraiment.

Tandis que vous continuez de regarder dans le bassin, les eaux calmes commencent à faire un mouvement spiralé, engloutissant votre image, faisant descendre votre vision sous les eaux.

Bastet saute dans l'eau, jusqu'au centre du tourbillon. Suivez-la, et à votre grande surprise, vous réaliserez qu'il n'y a pas d'eau. Vous verrez que ce n'est qu'illusion, et vous tombez doucement sur le sol de la caverne sous l'illusion.

Bastet attend dans l'entrée d'un tunnel, sa tête tournée vers vous, son corps prêt à continuer. Levez-vous et suivez-la, dans le tunnel qui devient de plus en plus sombre. Quand l'obscurité devient totale, vous rencontrez une surface dure, lisse.

Il commence à faire plus clair, et vous voyez que vous êtes dans une salle aux miroirs. Tandis que Bastet se pavane d'un miroir à l'autre, vous réalisez que ce ne sont pas des miroirs ordinaires. Ils reflètent beaucoup plus profond que l'extérieur de votre corps.

Il y a sept miroirs. Chacun reflète des images différentes. Prenez le temps nécessaire pour vous regarder dans chacun des sept miroirs, inspectant chaque vision :

La première vous montre ce que vous pensez de votre apparence.
La deuxième vous montre votre apparence véritable.
La troisième vous montre la vision qu'a l'âme de vous-même.
La quatrième vous montre la vision du cœur.
La cinquième vous montre votre système de chakra en couleur.
La sixième vous montre la vision votre soi véritable, le meilleur soi potentiel que vous puissiez.
La septième est votre soi unifié, uni à l'univers.

Suivez Bastet tandis que'elle entre et traverse le dernier miroir, arrivant dans une clairière où vos amis et votre famille attendent. Allez les voir un par un et touchez-les. voyez-vous vous-même comme ils vous voient. Expérimentez chaque vision dans sa plénitude… [Longue pause]

La Grande Mère entre dans le bosquet et vous tend ses mains. Quand vous la touchez, éprouvez l'amour qu'elle a pour elle-même, qui est le même amour qu'elle a pour vous. Réalisez que, en vous aimant, vous pouvez aimer tous les êtres de la création, comme une partie de vous, et que vous pouvez être aimé par tous en retour, comme partie de la création.

Bastet s'enroule autour de vos jambes. Baissez-vous pour caresser son doux poil. Vous pouvez lui faire un présent.

Elle vous reconduit vers Thoth. Passez un moment avec Thoth, pour obtenir une compréhension plus profonde des images.

[Thoth vous aidera à rentrer dans votre corps quand vous serez prêt…]

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, Chat représente : Mystère ; Maternage ; Indépendance ; Curiosité ; Égocentrisme ; Aisance ; Enjouement.

En tant que gardien ou protecteur, il protège les femmes et les enfants et garde contre les incendies domestiques. En tant que guérisseur, il détoxifie grâce à son champ énergétique et soulage la solitude. En tant qu'oracle ou augure, Chat apporte chance ou malchance ; y a-t-il un prédateur dans votre vie ?

Bast (Bastet), déesse égyptienne à tête de Chat, est la protectrice des Chats, des femmes et des enfants. Dans la tradition européenne, Chat est l'esprit familier des sorcières, qu'il aide à accéder aux autres dimensions.

Si Chat est votre animal de pouvoir, soit vous fascinez, soit vous rebutez. Nocturne par nature, vous créez le mieux la nuit. Beaucoup vous trouvent égocentrique et distant, mais s'ils sont disposés à travailler très tard dans la nuit ils constateront que vous êtes bien plus drôle. Le soir tombé, vous aimez jouer à des jeux, écouter de la musique et chanter. Vous êtes séduisant, mais vos partenaires sont frustrés car vous êtes difficile à vivre, avez des goûts alimentaires compliqués et changez d'avis en un clin d'œil. D'autres feraient bien d'apprendre de votre capacité à vous relaxer à fond et à méditer, qui permet d'entrer facilement en un état spirituel profond. Demandez à Chat de vous aider à vous débarrasser de la tension du corps, à devenir davantage maître de vous, et à vous aimer vous-même.

Élément : Terre. »

Retour à l'index

•

Pour David Carson, Chat appartient à la famille des *Qualités intérieures*, au même titre que Serpent, Taupe, Tortue, Faucon, Singe, Phénix, Chat, Éléphant, Araignée, Loup, Lion, Ours grizzly, Corbeau, Corneille, Gorille, Crocodile, Bison et Dragon.

« Le rythme effréné du monde dans lequel nous vivons – exigences du travail, évolution technologique et pressions financières – nous fait aisément oublier notre parenté avec les animaux. Il est encore plus facile de négliger notre esprit animal, personnel et intérieur, où nous pouvons puiser force, sagesse et conseils. Il existe diverses façons de nous reconnecter à nos guides intérieurs. L'une d'elles est de fournir un effort conscient pour trouver l'animal qui compense les faiblesses que nous sentons en nous-mêmes – Lion peut pas exemple nous aider à combattre notre timidité. Une autre approche consiste à identifier un ou plusieurs animaux avec lesquelles nous sentons une affinité particulière et à travailler en lien étroit avec eux sur une large gamme de problèmes et de peurs. Ce chapitre sonde les créatures susceptibles d'offrir un éclairage intérieur particulier sur notre caractère et notre psyché.

Magie et mystère, voici Chat. Ce petit félin voit à l'intérieur du monde spirituel, d'où le fait qu'il peut miauler ou cracher "sans raison", en réaction à des êtres qui existent dans d'autres réalités. Il voit clairement l'invisible et protège souvent les humains de forces malveillantes. Les Chats ronronnent et envoient des vibrations apaisantes à leurs maîtres. Pendant les périodes de stress ou d'angoisse, n'hésitez pas à en caresser un. Agile et silencieux, Chat va et vient selon son bon vouloir. Il existe un paradoxe dans son incarnation domestique : il apprécie l'affection, mais est fortement indépendant. Nous sommes fascinés par son instinct sauvage, mais nous en méfions aussi, conscients que celui-ci peut brusquement resurgir.

Chat noir jouit du parfait camouflage lorsqu'il arpente la nuit, presque invisible, si ce n'est pour ses yeux brillants. Lorsque c'est nécessaire, nous aussi pouvons nous mouvoir efficacement, sans attirer l'attention. En Tai Chi Chuan, il existe une posture appelée "Marcher comme un Chat". Un texte Tai Chi de Wang Tsung Yueh, datant du XVIIIe siècle, décrit comment le corps vertical dit être stable et confortable, sans tension ni

raideur, pour pouvoir faire face à toute attaque d'une des huit directions. Progressivement, le praticien devient plus délicat et gracieux dans ses mouvements : il commence à se déplacer comme un Chat.

Cet animal représente l'art de la solitude, et celui de suivre son propre chemin, sans rechercher ni même attirer l'attention. La force personnelle est une chose admirable et subtile, contenue dans chaque moment d'éveil, dans la profondeur de l'acuité au monde, dans l'observation silencieuse. Le chaman intègre cette aptitude dans son inventaire personnel de qualités spirituelles. Le philosophe Ludwig Wittgenstein a dit : "Si un lion pouvait parler, nous ne pourrions pas le comprendre." Il en va certainement de même pour les chats domestiques. Il existe néanmoins une zone frontalière commune entre l'expérience humaine et féline, où une communication profonde et silencieuse est possible.

Chat vous offre un précieux moyen d'élargir vos connaissance des forces animales, et par extension de vous familiariser avec votre propre compagnon spirituel félin, incarnation du traqueur et chasseur primitif. Pour vous rapprocher du Chat, suivez ses stratégies. Apprenez leurs sons : des plus évidents comme le miaulement (exprimant le besoin mais uniquement aux humains) et le ronronnement (signe de contentement) jusqu'au murmure, parfois exprimé avant un saut.

Apprenez le langage des oreilles, de la queue et des yeux : les oreilles vers l'avant expriment la satisfaction ; en arrière, l'anxiété ; baissées, la peur. La queue en l'air et se terminant par une boucle exprime le contentement ; horizontale et hérissée des deux côtés, elle dénote la colère. Les yeux grands ouverts peuvent exprimer l'agressivité ; un Chat détendu fermera ou même clignera doucement les yeux, pour montrer qu'il ne craint pas d'attaque.

Communiquez : Quand vous parlez à votre Chat, évitez de le fixer directement : il le verrait comme un signe d'agression. Pendant que vous regardez ses yeux, clignez lentement vos paupières pour montrer que vous n'êtes pas hostile. Traitez-le d'égal à égal. »

Retour à l'index

•

Dans son jeu de carte *L'Oracle du peuple animal*, Arnaud Riou regroupe les animaux par famille. Chat appartient selon lui à la famille de la *communication* avec Abeille, Chien, Dauphin, Loup, Paon, Ara, Faucon, Singe et Oie sauvage.

La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner, savez-vous demander, poser vos limites, rassembler ? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs ? Savez-vous parler en public, négocier ? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive ? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. [...] "Approche-toi, j'ai quelque chose à te dire...", "J'aimerais tellement trouver les mots justes", "Ce n'est pas ce que je voulais dire", "Il ne m'a pas compris", "Je n'ose pas lui avouer", "Comment ne pas le vexer ?" Oser parler et savoir dire est tout un art.

L'art de la rhétorique, l'art de prendre la parole en public, de demander, de refuser, de poser ses limites. La vie est plus facile lorsqu'en nous le verbe est fluide et les mots complices de notre pensée. C'est un entraînement alors que de trouver les mots justes, la distance juste. C'est tout un art aussi que de maîtriser le bon rythme, l'art de ponctuer, de laisser en suspension les points de notre histoire ou d'y mettre un point final. C'est tout un art que de respirer avec les virgules, de s'interroger, de s'exclamer ! C'est tout un art de négocier, de définit ses besoins en termes clairs, de poser ses limites, de savoir dire non, de refuser, mais aussi de négocier, de coopérer, d'accepter.

Chat est l'un des animaux les plus proches de l'homme. Il peut autant vivre en autonomie dans la nature qu'en compagnie des humains, et c'est là un de ses paradoxes. Chat est en équilibre entre solitude et sociabilité. Il a besoin de préserver son territoire, de se cacher, d'être à son aise. Il évolue entre l'action et le silence, entre la grande lenteur et l'extrême agilité, entre la nuit et le jour, entre la simplicité et la complexité, entre l'intérieur et l'extérieur, entre la profondeur et l'apparence. Chat porte dans son tempérament son mystère.

Un proverbe dit que seul le Chat peut regarder le roi dans les yeux. Le roi a besoin de maintenir toute une stratégie pour établir son pouvoir. Chat, lui, est naturellement dans son pouvoir. Il peut se suffire dans l'immobilité et dans le silence. Il ne connaît aucune culpabilité ou aucune frustration à rester à ne rien faire. Être lui suffit. Si Chien est dominé par une énergie très yang (masculine, active, solaire) et vient facilement à nous quand on l'appelle, Chat est très yin (féminin, introspectif, lunaire). Il ne vient que quand il en a envie. Il attire à lui sans effort. On aime se poser à ses côtés. Il est d'une présence rassurante. Même quand tout s'agite, Chat nous aide à trouver le calme, la sérénité. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes stressées ne supportent pas les Chats. Elles sont allergiques à leurs poils, ou au contraire, ont un rapport fusionnel avec leur animal de compagnie, comme pour décherger leur excès de stress. Car Chat peut être un support à la projection. Combien de couples ou de célibataires n'ont pas d'enfant et projettent sur leur animal de compagnie des rapports fusionnels ? Chat quelquefois intervient dans les hôpitaux. Il sait repérer les personnes en fin de vie et va leur porter un ultime réconfort. S'il est solitaire et égoïste, il est aussi capable d'une extrême générosité, mais Chat n'en est plus à un paradoxe près. Dans sa communication, il nous apprend à être plutôt qu'à paraître. Il nous apprend à écouter, à ressentir plutôt que de nous replier derrière des jugements.

Ses talents sont : Intériorité ; Calme ; Silence ; Solitude ; Besoin de se ressourcer ; Nécessité de recevoir des soins affectifs, émotionnels, physiques ; Empathie.

> Lorsque Chat vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur la place que vous prenez dans le monde. Agissez-vous pour attirer l'attention sur vous ? Êtes-vous à l'écoute de vos besoins de solitude et de silence ? Savez-vous vous ressourcer sans rien faire ? Vous agitez-vous pour vous donner bonne conscience, pour prouver que vous êtes utile à quelque chose ? Êtes-vous une bonne compagnie pour vous-même ? Savez-vous vous détacher des attentes des autres ? Évoluez-vous à votre propre rythme ? Par ailleurs, Chat est symbole de délicatesse, de beauté et de raffinement. Chat est un animal très propre et délicat. Très attentif. Il peut évoluer dans un environnement fragile sans rien renverser, car il intègre chaque objet, chaque présence visible ou invisible. Il est attentif à la qualité de son environnement aussi bien physique que vibratoire. De jour comme de nuit. Du reste, Chat ressent très bien les zones toxiques ou pathogènes d'un appartement ou d'une personne. Il n'est pas rare qu'un Chat vienne jusqu'à apporter un soin en se posant près d'une personne déprimée, comme pour lui offrir de l'énergie. Chat ressent les esprits et les vibrations d'une maison.
>
> Lorsque Chat vous apparaît dans sa position renversée, il signale probablement la nécessité de prendre du temps pour vous-même. De vous accorder une respiration, une retraite, de prendre soin de vous en vous considérant comme la personne la plus importante de votre vie. Chat peut aussi vous indiquer que vous fonctionnez trop comme une éponge, que vous prenez trop sur vous les émotions de votre entourage et qu'il est important que vous retrouviez votre nature sauvage et moins consensuelle.

Le message de Chat : « Je suis libre. Si j'aime les humains et leur contact, j'aime surtout me sentir libre d'aller et venir là où j'ai choisi. Personne ne peut m'imposer son rythme, car je suis à mon propre rythme. J'affirme mon besoin de solitude. Et vous ? Êtes-vous à l'écoute de votre propre besoin de solitude ? Venez avec moi, je vous emmène dans un espace où avec moi vous serez libre de votre apparence, de vos manières, de votre comportement et de votre rythme. Nous nous prélasserons sans rien faire, et ce sera bon ! Je vous emmène dans un endroit où vous ne vous sentirez jamais seul, car vous serez en votre propre compagnie. Je vous aiderai à vous trouver vous-même et à retrouver votre autonomie. Car avec moi, vous redécouvrirez votre beauté, votre indépendance et votre liberté perdue. On ne demande pas à l'autre de nous rendre notre liberté. On choisit d'être libre en étant à son rythme. Choisissez-moi et vous retrouverez la plénitude.

> • *Le rituel du Chat : « Je me connecte à l'énergie du Chat. Mes respirations sont lentes et profondes. Je respire lentement à partir de mon abdomen. J'inspire sur cinq secondes, je maintiens une légère apnée et j'expire sur cinq secondes. Je maintiens une légère apnée et je reconduis ce rythme. Je donne à chaque mouvement son élégance naturelle. Mes gestes sont délicats et sobres. Ma voix et ma parole sont mesurées et élégantes. J'incarne l'élégance et inspire l'élégance autour de moi. Je soigne mon articulation, la qualité de ma présence. Je me relie au Chat et à son infinie délicatesse. »*

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Chat symbolise l'harmonie, le timing et l'exploration de l'inconnu. Chat est très assuré et curieux. Il n'a pas peur de s'aventurer en territoire étranger pour trouver ce qu'il cherche. Il peut orienter ses oreilles à 180 degrés et possède une ouïe très fine. Chat a développé ses miaulements dans sa communication avec les humains : il peut produire plus d'une centaine de sons. Bien que sa vue soit exceptionnelle, il ne peut pas voir ce qui est juste sous son nez. Chat passe la plus grande partie de la journée à dormir et à faire sa toilette. Cela veut dire que vous n'avez pas peur d'aller à la recherche de ce que vous voulez, même si cela implique d'aller là où vous n'êtes jamais allé auparavant. Vous êtes doué pour le timing, l'ouïe et la vue, mais vous pouvez tant vous absorber en vous-même que vous ne voyez pas ce qui est juste devant vous. Vous aimez l'aventure et vous cherchez les sensations. Votre aspect extérieur est important pour vous, et vous faites l'impossible pour être certain de faire de l'effet.

Ses talents sont : Adaptabilité ; Aventureux ; Attire les autres ; Beauté ; Propreté ; Intelligence ; Communication ; Courage ; Curiosité ; Dextérité ; Dignité ; Excellent timing ; Exploration de l'inconnu ; Grâce ; Guérison ; Indépendance ; Intelligence ; Intuition ; Retombe sur ses pattes ; Magie ; Mystère ; Patience ; Perspicacité ; Sélectivité ; Assurance ; Autonomie ; Sociabilité ; Observateur ; Avisé.

Ses défis : Asocial ; S'ennuie facilement ; Pointilleux ; Paresseux ; Solitaire ; Agité ; Dissimulé ; Vaniteux.

> Lorsque Chat vous apparaît, cela signifie que vous devez être patient, rester calme et simplement observer ce qui se passe autour de vous. Le timing est important pour Chat. Il va attendre que ce soit le moment pour attaquer sa proie ou pour bouger. Il ne dépense pas d'énergie si ce n'est pas nécessaire. Cela veut dire qu'il est bon d'attendre avant d'agir pour être sûr de se trouver dans la meilleure position possible pour parvenir à son but. Vous êtes un excellent communicant, indépendant, qui aime passer du temps seul mais qui se sent aussi très à l'aise dans un groupe. Vous aimez être dehors au soleil, mais en général vous travaillez mieux la nuit. La présence de Chat vient vous dire que vous devez être plus souple et harmonieux dans vos relations avec les autres. Vous pouvez être parfois trop prévisible, en suivant seulement vos instincts, sans égard pour les autres. Même si vous retombez toujours sur vos pattes, ce n'est pas forcément le cas pour les autres dans votre entourage, et ils auront besoin que vous les aidiez à revenir sur leur chemin.
>
> Vous avez besoin de découvrir ce qui se cache dans l'obscurité. Les Chats sont des créatures mystiques qui peuvent voir dans le noir et qui vont vous éclairer sur le chemin de la découverte de de soi. La curiosité du Chat vous aide à voir votre

spiritualité, votre intuition, vos motivations personnelles ou vos émotions, et à découvrir comment vous pouvez grandir. Dans votre apprentissage, vous allez accepter ce qui semble bon et laisser tomber ce qui ne convient pas. Lorsque vous y serez prêt, vous ferez le tour de la question et vous pourrez découvrir que ce qui n'allait pas trouve à présent son sens pour vous. Chat peut vous aider à sortir des situations épineuses en trouvant des façons ingénieuses de contourner les obstacles. Il vous encourage à dormir suffisamment, à prendre soin de votre aspect extérieur et, le plus important, à trouver le temps de jouer. »

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant : « dans la tradition celtique, le symbolisme du Chat est beaucoup moins favorable que celui du Chien ou du Lynx. Il semble que l'animal est été considéré avec quelque méfiance. *Cenn Chaitt* (Tête de Chat) est le surnom de l'usurpateur Cairpre qui, occupant la royauté suprême, cause la ruine de l'Irlande. Un Chat mythique punit, dans la Navigation de Male-Duin, un des frères de lait de ce dernier qui avait voulu, dans un château désert où la troupe avait festoyé, s'emparer d'un cercle d'or. Le voleur est réduit en cendres par une flamme jaillie des yeux du petit Chat, lequel retourne ensuite à ses jeux. Le portier du roi Nuada à Tara avait également un œil de Chat, ce qui le gênait quand il voulait dormir, car l'œil s'ouvrait la nuit au cri des Souris ou des Oiseaux. Au Pays de Galles enfin, un des trois fléaux de l'île d'Anglesey est, d'après les Triades de l'île de Bretagne, un Chat mis bas par la Truie mythique *Henwen* (Vieille-Blanche) ; jeté à la mer par le porcher, il fut malencontreusement sauvé et élevé par des imprudents. On peut se demander cependant si, dans tout cela, il ne s'agit pas quelquefois plutôt du Chat sauvage que du Chat domestique. »

Retour à l'index

•

Selon Philip et Stephanie Carr-Gomm,

> • *Chat nous permet d'observer une situation avec calme et sans idée préconçue avant de prendre une décision. Il semble endormi, mais il écoute en fait le moindre bruit et peut rester tapi pendant des heures avant d'agir avec détermination. Rappelez-vous que "un Chat peut regarder un roi" et que vous avez le droit de choisir à quel moment et de quelle manière résoudre vos problèmes. Tout en participant au monde spirituel, Chat ferait preuve d'une très grande sensualité. Contrairement à la dualité de l'esprit et du corps professée par le courant religieux prédominant, il prouve que la conscience et la sensibilité sont les facettes d'une même réalité. Nous devons apprendre à apprécier à la fois la valeur matérielle et spirituelle de la vie.*
>
> *Renversée, la carte signale que vous risquez de vous désintéresser du monde si vous vous blottissez au coin du feu comme les Chats paresseux. Une sensualité égoïste et indolente n'est en général qu'une échappatoire devant la réalité. Elle empêche au Soi d'être ouvert aux merveilles du monde physique. Chat, dont l'esprit voyage facilement dans l'Autre Monde, montre qu'il est important d'être bien ancré dans la réalité quotidienne. L'intérêt pour le mystère et l'occultisme peut se révéler inopportun, surtout s'il est utilisé pour échapper aux problèmes et aux peines de la vie.*

Dans les traditions irlandaise, galloise et bretonne, Chat, domestique ou sauvage, est consacré à la déesse. La Haute-Écosse est le seul endroit où l'on trouve encore des Chats sauvages et le lien entre le Chat et le sacré est encore plus fort en Écosse qu'ailleurs. Chat était le totem de plusieurs clans écossais : Chat domestique pour les MacIntosh, les MacNeishe et les MacNicol, Chat sauvage pour les MacBain. un peuple-Chat, tribu picte connue sous le nom de Kati, vivait sur le Caithness, le promontoire des Chats. Enfin, le nom gaélique du Sutherland est Cataobh, qui signifie pays des Chats.

Les guerriers irlandais, comme très certainement d'autres dand le monde celtique, portaient des peaux de Chat. D'après le récit d'un barde irlandais, Talc, fils de Trone, était surnommé "chef à la tête de Chat" parce qu'il portait une peau de Chat sauvage sur son habit de guerre, et sur son casque la tête de l'animal. Le Livre jaune de Lecan irlandais décrit aussi des combattants – dont un champion gaélique – portant des têtes de Chat. Le nom de l'un des rois d'Irlande était *Cairhar Cinn Chait*, ou Carbar à la tête de Chat.

Chat, que les guerriers utilisaient au même titre que le Sanglier, le Corbeau et l'Ours, pour invoquer le pouvoir vengeur et protecteur des dieux, était aussi associé à la déesse et à la féminité. Les traditions populaires lui attribuent donc des qualités aussi bien négatives que positives. L'animal, proche de la déesse et du monde spirituel, a été victime de persécutions et d'actes de cruauté terribles. Alliés privilégiés des druides et des magiciens dont l'Église craignait les pouvoirs, des milliers de Chats furent torturés et brûlés dans des paniers en Grande-Bretagne et en France.

Reconnaissons que l'ère chrétienne n'est malheureusement pas la seule époque où l'on a brûlé des Chats. En Écosse, les Celtes employaient la méthode du Taghairm. Pour mettre les Chats à la question, ils embrochaient un Chat vivant et le faisait rôtir jusqu'à ce que d'autres Chats apparaissent pour sauver leur congénère en donnant l'information recherchée, ou que le roi des *Cath Sith* (les Chats des Fées), nommé Grandes Oreilles, vienne lui-même donner les réponses. Cette pratique ayant été rapportée sous l'ère chrétienne, il est possible qu'elle soit apocryphe.

”Que Dieu nous garde tous, hormis le Chat”, disait-on en Irlande, insinuant que cette créature de la déesse avait un côté ”impie”. Si le premier animal de l’année qu’on apercevait était un Chat, c’était, croyait-on, un signe de malheur, excepté pour les membres de la famille MacIntosh ou du clan Cattan (dont le chef s’appelait le Grand Chat). Aujourd’hui, encore, beaucoup de gens restent persuadés qu’un Chat noir croisant leur chemin est un mauvais présage. Chat sert aussi à désigner vulgairement les organes génitaux féminins, le lieu des origines, la déesse, la sensualité et le mystère. À Clough dans le Connaught, un Chat svelte est adossé sur une chaise de vieil argent à l’entrée d’une grotte sacrée ; il conseillait ceux qui venaient l’interroger. D’aucuns soutiennent que trois Chats, décrits comme des ”animaux druidiques” sortirent de la grotte de Cruachan, l’entrée du Monde des Profondeurs.

La déesse Brighid, ”fille de l’Ours” dans la tradition irlandaise, avait un Chat pour compagnon. La férocité du Chat était légendaire en Écosse : on y racontait que la déesse Ceridwen, ayant pris la forme de la grande Truie Henwen, avait mis bas un Louveteau, un Aiglon, une Abeille et un Chaton. Malheureusement, ce dernier devint le Chat Palue, l’un des trois fléaux d’Anglesey, que le roi Arthur et Cai finirent cependant par occire après une longue bataille.

On retrouve la férocité du Chat et son rôle de gardien dans Le Voyage de Maelduin, l’un des quatre récits merveilleux des voyages mystiques qu’on appelle *immrama* dans la tradition irlandaise. Dans ce conte, le druide Nuca apprend à Maelden à construire un bateau magique pour qu’il parte venger le meurtre de son père. Maelden et ses compagnons sont près d’atteindre l’île des meurtriers lorsque le vent les repousse en mer. Ils se perdent et cherchent leur route pendant trois jours et trois nuits, parvenant finalement à gagner un groupe d’îles sur lesquels règnent des animaux. La première est l’île des Fourmis Géantes, a deuxième celle des Nombreux Oiseaux et ainsi de suite jusqu’à la dixième : l’île du Chat. Là, ils découvrirent une ”demeure royale”, de la nourriture et des boissons en abondance, des lits moëlleux et des bancs d’or. Cette demeure renferme un trésor de broches d’argent, d’épées à la garde d’or et de colliers. La seule présence est celle de ”un Chat avide, perché sur un pilier, prêt à bondir”. Désobéissant à Maelduin, son frère de lait tente de voler un collier d’or, mais ”le Chat merveilleux, d’un coup de sa patte de feu” le transforme en un tas de cendre. Le Chat joue ici le rôle de gardien des trésors de l’Autre Monde.

> Chat nous enseigne le respect et la précaution. Il est sensuel et accepte notre affection, mais à ses conditions. Il est fier, indépendant, observe ce monde et l’au-delà. On raconte que de “grands Chats” mystérieux apparaissent régulièrement en Grande Bretagne. Certains croient que ce sont des animaux échappés des zoos. D’autres pensent que les Chats des Fées, les Cath Sith, viennent nous rappeler par leur présence l’existence de l’Autre Monde. »

Retour à l’index

:: Chauve-Souris : la Renaissance.

Voir > Noctule.

Chauve-Souris est un animal entouré de mystère : elle crée chez certains un malaise parce qu’elle est liée à l’obscurité et à l’inconnu. Certains en ont peur, peut-être à cause de son association dans les films d’horreur avec le surnaturel et la mort rituelle. Chauve-Souris vit dans un lieu obscur, cave ou grenier, symboles de la matrice, et la position de l’être suspendu par les pieds évoque celle du soi non encore né, immergé dans l’obscurité.

> Rencontrer Chauve-Souris en tant qu’animal pouvoir signifie par conséquent un processus d’initiation, la fin d’un ancien mode de vie, et la reconnaissance d’un nouveau. Chauve-Souris est là pour vous aider à abandonner vos vieilles habitudes et votre ancienne façon de vivre, et à faire face à une aube nouvelle. Vous ne pouvez progresser en vous accrochant aux choses qui vous ramènent en arrière. Aussi, faites face à vos craintes, et elles fuiront. Chauve-Souris est là pour vous aider à voir dans l’obscurité et trouver votre voie vers une compréhension nouvelle.

Chauve-Souris est le seul mammifère volant : toute forme de vol implique une ascension, la promesse cachée au sein des énergies chaotiques du changement. Sa présence est l’indice que de nouvelles perceptions et entreprises sont sur le point de prendre leur essor au milieu des énergies évolutives. Les barrières seront enfoncées et de nouvelles vérités se feront jour. Sur le plan mythique, Chauve-Souris est associée à la promesse d’une renaissance, à un temps de remontée au grand jour. Elle annonce la mort chamanique permettant d’accéder à la vision. Tous les changements qui se produisent actuellement sont pour le mieux, mais il est possible, dans un premier temps, que les avantages passent inaperçus. Les changements et les passages apportent toujours des perspectives entièrement nouvelles. Ce qui était incompréhensible s’éclairera ; ce qui était caché deviendra visible. Les idées afflueront et la créativité s’exprimera de nouveau librement. Nous verrons la vérité là où nous ne parvenions pas à la discerner auparavant. Cette posture reflète une nouvelle façon d’envisager les choses, l’émergence de nouvelles vérités. Elle promet que de nouveaux horizons et des visions inattendues sont sur le point de se révéler.

Dans la nature, Chauve-Souris assume un rôle important en contrôlant les populations d’insectes nuisibles et en contribuant à la pollinisation. Ses déjections ont des propriétés fertilisantes, un signe que les situations de toute nature finiront par tourner à notre avantage, et aussi que nous ne devons pas permettre à nos peurs et à nos inquiétudes de se dresser sur notre route.

Chauve-Souris est un animal nocturne, et la nuit devient souvent la terre d'élection de nos peurs. Alors elle peut symboliser l'incapacité à transcender les situations de notre existence. Nous devons adopter un nouveau point de vue ; il est nécessaire de tourner la page : pour qu'une renaissance soit possible, un aspect de notre vie doit être abandonné ou modifié. Il est important de nous rappeler que le changement n'est douloureux que dans la mesure où nous demeurons émotionnellement attaché à ce qui n'est plus salutaire pour nous. Chauves-Souris nous redit que tout ce qui nous met en présence de nos peurs nous rend un grand service, aussi difficile que cela puisse sembler. Elle peut indiquer que nous nous opposons à un changement qui pourrait nous être bénéfique. Elle nous met au défi d'oublier le passé et de créer du neuf.

> C'est l'image de l'initiation à un nouveau niveau de croissance. Cela peut vouloir dire laisser tomber de vieilles habitudes et adopter une attitude qui prédisposera à une renaissance. Chauve-Souris est suspendue la tête en bas, comme un bébé quand il vient au monde, mais également comme le Pendu initié de la douzième carte du Tarot de Marseille. Les Chauves-Souris étaient idolâtrées par les civilisations mayas, aztèques et toltèques. Lorsque vous voyez Chauve-Souris voler dans vos rêves, elle vous avertit qu'il est temps de vous débarrasser d'une partie de vous-même devenue inutile et encombrante. Il faut savoir connaître la mort symbolique pour pouvoir avancer spirituellement.
>
> Chauve-Souris détient le pouvoir d'affiner la perception auditive. Dotées d'un syste d'écholocation perfectionné, les Chauves-Souris sont de parfaites *navigatrices*, capables d'exécuter des prouesses aériennes et de détecter les plus infimes obstacles. L'arrivée de Chauve-Souris s'accompagne d'une plus grande facilité à percevoir les messages et les sous-entendus que cachent les paroles d'autrui. Prêtez tout autant l'oreille aux non-dits. Laissez-vous guider par vos impressions. Elle annonce toujours une initiation accompagnée de la promesse qu'au changement succèderont une perception supérieure et une vérité nouvelle. Chauve-Souris symbolise l'être définitivement arrêté à une phase de son évolution ascendante. Il n'en est plus au degré inférieur mais pas encore au degré supérieur. Elle peut aussi symboliser un être dont l'évolution spirituelle aurait été entravée, un « raté de l'esprit ». Essayons-nous de fuir l'inévitable ? Refusons-nous de voir la vérité en face ? Nous laissons-nous dominer par nos peurs ou emporter par notre imagination ? Voyons-nous les choses différemment de ce qu'elles sont en réalité ? Affinons notre perception des choses de la vie ; n'ayons pas peur de naviguer dans l'inconnu et l'obscurité ; ne craignons pas la mort, car elle précède la renaissance.

Retour à l'index

•

D'après Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « selon la loi mosaïque, [cet] animal impur [est] devenu le symbole de l'idolâtrie et de la frayeur.

Chauve-souris est, en Extrême-Orient, le symbole du bonheur, parce que le caractère *foù* qui la désigne est l'homophone du caractère qui signifie bonheur. Il ne viendrait pas à l'idée d'un Chinois de la clouer sur la porte de sa grange. Son image accompagne parfois le caractère longévité dans l'expression des souhaits. Sur les gravures chinoises, un Cerf se trouve souvent à son voisinage. Elle figure sur le vêtement du génie du Bonheur. Cinq Chauves-souris disposées en quinconce figurent les Cinq Bonheurs *(wou foù)* : richesse, longévité, tranquillité, culte de la vertu (ou santé), bonne mort. Elle est en particulier un symbole de longévité car on suppose qu'elle la possède elle-même, du fait qu'elle vit dans les cavernes – qui sont un passage vers le domaine des Immortels – et s'y nourrit de concrétions vivifiantes. La fortification du cerveau, pratiquée par les Taoïstes et figurée par l'hypertrophie crânienne, est une imitation de la Chauve-souris : elle est censée la pratiquer et c'est pourquoi le poids de son cerveau l'oblige à percher… la tête en bas. Rien d'étonnant qu'elle constitue elle-même une nourriture d'immortalité. En outre les fortifications dont il s'agit et l'obtention consécutive de la longévité sont souvent liées à des pratiques érotiques : Chauve-souris sert à la préparation des drogues aphrodisiaques, vertu que Pline reconnaissait, quant à lui, au sang de l'animal.

Chez les Maya, Chauve-souris est l'une des divinités incarnant les forces souterraines. Dans le Popol Vuh, la maison de la Chauve-souris est l'une des régions souterraines qu'il faut traverser pour atteindre le pays de la mort. Chauve-souris est le maître du feu. Elle est destructrice de vie, dévoreuse de lumière, et apparaît donc comme un substitut des grandes divinités chtoniennes, Jaguar et Crocodile. Elle est également divinité de la mort chez les Mexicains, qui l'associent au point cardinal Nord et la représentent souvent combinée avec une mâchoire ouverte, parfois remplacée par un couteau sacrificiel. Même fonction, semble-t-il, chez les Indiens Tupi-Guarani du Brésil : pour les Tupinambas, la fin du monde sera précédée de la disparition du soleil dévoré par une Chauve-souris. Les Maya en font un emblème de la mort et la nomment *celui qui arrache les têtes* ; ils la représentent avec des yeux de mort.

Pour les Indiens Zuni (Pueblo), les Chauves-souris sont les annonciatrices de la pluie. Dans un mythe des Indiens Chami, apparentés au groupe Choko (versant Pacifique de la cordillère des Andes colombiennes), le héros mythique Aribada tue la Chauve-souris Inka (le Vampire), pour s'emparer de son pouvoir d'endormir ses victimes. On dit en effet que le Vampire, lorsqu'il veut mordre un homme endormi, généralement entre les orteils, pour lui sucer le sang sans l'éveiller bat constamment des ailes. Aribada, s'étant emparé de ce pouvoir, s'introduit la nuit auprès des femmes endormies et agite deux mouchoirs l'un blanc, l'autre rouge, pour abuser d'elles à leur insu. Ceci est à rapprocher des pouvoirs érotico-libidineux déjà reconnus à la Chauve-souris par Pline.

En Afrique, d'après une tradition peule d'initiation, Chauve-souris revêt une double signification. Au sens positif, elle est l'image de la perspicacité : être qui voit même dans l'obscurité, quand tout le monde est plongé

dans la nuit. Au sens négatif, elle est la figure de l'ennemi de la lumière, de l'extravagant qui fait tout à rebours et qui voit tout à l'envers comme un homme pendu par les pieds. Ses grandes oreilles, en diurne : emblème d'une ouïe développée pour tout capter ; en nocturne : excroissances hideuses. Souris volante, en nocturne : aveuglement aux vérités le plus lumineuses et entassement par grappes des puanteurs et laideurs morales ; en diurne : image d'une certaine unité des êtres, leurs limites s'effaçant dans l'hybride grâce à des alliances.

Dans l'iconographie de la Renaissance, illustrant de vieilles légendes, Chauve-souris, seul être volant qui possède des mamelles, symbolisait la femme féconde. On la voyait auprès d'Artémis, la déesse aux nombreuses mamelles qui, bien qu'elle fût vierge ou plutôt en raison de cette qualité, protégeait la naissance et la croissance.

Dans les traditions alchimistes, l'ambiguïté de cette nature hybride, la Souris-Oiseau, explique l'ambivalence de ses symboles : Cchauve-souris représente l'androgyne, le Dragon ailé, les démons. Ses ailes seraient celles des habitants de l'enfer. Une riche iconographie illustre ces interprétations.

Elle est également, dans certaines œuvres d'art d'inspiration germanique, l'attribut de l'envie, car comme Chauve-souris ne vole qu'à la nuit tombante, l'envie travaille dans l'ombre et ne se montre pas en plein jour ; ou encore la propriété de la Chauve-souris, c'est que la lumière l'aveugle, comme les gens envieux et haineux ne peuvent supporter le regard des autres personnages.

Chauve-souris symbolise encore l'être définitivement arrêté à une phase de son évolution ascendante : il n'est plus le degré inférieur, pas encore le degré supérieur ; Oiseau manqué, il est bien, comme disait Buffon, un être monstre. À l'inverse de l'Oiseau bleu qui, même la nuit, reste un animal céleste, quelque chose de sombre et de lourd, note G. Bachelard, s'accumulera autour des Oiseaux de la nuit. Ainsi, pour beaucoup d'imaginations, Chauve-souris est la réalisation d'un mauvais vol (*une espèce de voltigement incertain,* dit Buffon), d'un vol muet, d'un vol noir, d'un vol bas, anti-trilogie de la trilogie shelleyenne du sonore, du diaphane, et du léger. Condamnée à battre des ailes, elle ne connaît pas le repos dynamique du vol plané. En effet, dit Jules Michelet (L'Oiseau) on voit que la nature cherche l'aile et ne trouve encore qu'une membrane velue, hideuse, qui toutefois en fait déjà la fonction… Mais l'aile ne fait pas l'Oiseau. Chauve-souris est, dans la cosmologie ailée de Victor Hugo, l'être maudit qui personnifie l'athéisme. Chauve-souris symboliserait à cet égard un être dont l'évolution spirituelle aurait été entravée, un raté de l'esprit. »

Retour à l'index

•

Selon Jamie Sams et David Carson, « La légende de la Chauve-souris baigne dans le mystère des rituels des tribus méso-américaines. En Amérique centrale, Chauve-souris est le symbole de la renaissance ; elle rappelle la croyance bouddhiste de la réincarnation.

Chauve-souris rappelle aussi l'idée de la mort du chaman, cette mort rituelle imprégnée de secrets et empreinte des rites élaborés de l'initiation. La mort du chaman, c'est cette mort symbolique aux anciens modes de vie et à l'identité personnelle. Le parcours initiatique qui aboutit au droit de guérir, et octroie le titre de chaman, passe nécessairement par la mort rituelle. La plupart de ces rituels agissent brutalement sur le corps, le cerveau et l'esprit. À la lumière des standards actuels, il est bien difficile de découvrir une personne prête à supporter de tels abus tout en étant capable d'en sortir avec un équilibre intact.

Ces anciens rites d'initiation avaient pour but principal de chambarder les notions antérieures que l'aspirant-chaman se faisait sur le "moi". Cela exigeait des tests brutaux tant sur le plan de sa force physique que de son habileté psychique ; toutes les émotions du sujet étaient aussi poussées à l'extrême. On raillait l'aspirant ; on lui crachait dessus afin de l'habituer à faire face aux contraintes avec humilité et courage. L'étape finale de l'initiation consistait à enterrer l'initié durant une nuit afin qu'il renaisse, le lendemain matin, sans son ego antérieur.

Ce rituel est très semblable à la nuit de frayeur que pratiquent les Autochtones de l'île à la Tortue. Dans ce rituel, on envoie l'aspirant chaman dans un lieu particulier où il doit creuser sa tombe pour y passer la nuit, tout seul au sein de la Terre-Mère avec, pour unique protection, une simple couverture sur le trou de la tombe. La noirceur, le bruit des animaux qui rôdent ont vite fait de confronter l'initié à ses peurs.

Les ténèbres de la tombe et la caverne de la Chauve-souris ont tous deux une signification semblable : se libérer de l'ego. À l'envers, Chauve-souris symbolise la naissance à une nouvelle vie. C'est aussi la position des bébés qui font leur entrée dans le monde.

> Si Chauve-souris est apparue dans vos cartes, cela symbolise le besoin d'une mort rituelle pour une façon de vivre qui ne convient plus à votre nouveau niveau de croissance. Cela peut vouloir dire laisser tomber de vieilles habitudes et adopter une attitude qui prédisposera à une renaissance et, dans certains cas, à une initiation. Dans tous les cas, Chauve-souris annonce la renaissance d'une partie de vous-même et la mort de vieilles structures. Si vous résistez à votre destinée, il s'ensuivra peut-être une mort lente, qui s'étire ou qui fait souffrir. L'univers vous demande de grandir et de vous propulser dans l'avenir. Pour y arriver, vous devez mourir de la mort du chaman.
>
> Si Chauve-souris pend encore à l'envers dans la caverne ténébreuse, vous faites face à sa médecine contraire. Cette position mène à la stagnation de l'esprit, à un refus de reconnaître votre vraie destinée – ce qui veut toujours dire

l'utilisation maximale de vos talents. Y a-t-il un aspect de votre vie où vous exercez tant de retenue que cela met un frein à vos désirs de créativité ? Si oui, éliminez les barrières et le flot reprendra son cours. Chauve-souris peut aussi souligner qu'en renversant vos cycles naturels de renaissance, vous abordez la vie à reculons. En un certain sens, c'est un accouchement par le siège. Ce genre de fermeture à la vie nuit à votre libération : vous vous retrouverez mort-né si vous demeurez trop longtemps dans le passage utérin. Au bout du compte, cela peut même vous mener à la mort du corps. Certaines personnes se sentent coincées par des obstacles illusoires. Elles mettent tant de temps à décider quoi faire que la vieillesse les surprend sans qu'elles aient agi : les occasions se sont envolées, leurs rêves aussi. La Chauve-souris à l'envers vous recommande d'utiliser votre intelligence, votre courage et votre force pour vous assurer que le travail sera de courte durée et qu'il portera fruit ; que vous entrerez au plus tôt dans ce nouvel état de compréhension et de croissance.

Abandonnez-vous à la nouvelle vie que vous venez de créer par vos pensées et vos désirs pour aller fièrement à la rencontre de cette aube nouvelle. Si vous vous inquiétez de ce jour-ci et du lendemain, sans penser beaucoup plus loin, il se peut que vous oubliiez de regarder à l'horizon. Pourtant, les enseignements vous rendent responsables des générations futures parce que vous êtes les ancêtres de l'avenir. Tout ce que vous entreprenez aujourd'hui aura des répercussions sur les sept générations à venir. Chacune de vos décisions, chacune de vos pensées créera la stagnation ou la renaissance pour ceux et celles qui vous suivront sur le Bon Chemin rouge. Si vous mettez un frein à vos élans, vous mettez probablement aussi un frein aux générations futures. Chauve-souris vole la nuit et vos rêves naissent la nuit. Ce sont les rêves qui bâtissent les civilisations de l'avenir, alors assurez-vous de bien les nourrir.

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, « Chauve-Souris vous protège de la collision et vour garde pendant la nuit.

En tant que guérisseur, elle vous apporte chance et bonheur, et atténue les problèmes acoustiques et auditifs.

Si Chauve-souris est votre animal de pouvoir, en ayant affiné vos talents psychiques, vous disposez d'une extraordinaire capacité de comprendre les messages cachés dans toute situation. Lorsque la vie présente des difficultés – perte d'emploi, maladie grave – vous vous adaptez aisément à la nouvelle situation et régénérez votre force vitale. Toutefois, en perdant vos amarres spirituelles, vous trébuchez. Vous comprenez le besoin d'affronter votre ego, obstacle à la croissance spirituelle. Vous avez connu de nombreuses transformations qui ont chamboulé vos perceptions normales. Chacune a été ressentie comme une mini-renaissance aboutissant à de nouvelles réalisations à propos de votre véritable objectif.

Demandez à Chauve-souris de vous aider à découvrir les messages cachés et à reconnaître les occasions et les dons.

Vous accéderez au pouvoir de Chauve-souris en étant actif au crépuscule et la nuit tombée, en installant un abri pour Chauves-souris dans votre jardin pour participer au contrôle les insectes.

Chauve-souris navigue en émettant des ondes courtes, à haute fréquence et en lisant l'écho que celles-ci renvoient. Ainsi, elle détermine la direction et la distance des objets de la zone concernée. Essayez d'être plus présent dans le moment en développant vos sens.

Élément : Air. »

Retour à l'index

•

Selon Gilles Wurtz, la caractéristique de cet animal est « L'orientation dans l'obscurité et les profondeurs. Chauve-souris se dirige grâce à l'écholocation, système de repérage qui utilise les sons et leur écho. C'est au niveau du larynx qu'elle produit des ultrasons, inaudibles pour l'homme. Elle les émet ensuite par le nez ou par la cavité buccale. Ses oreilles, qui peuvent parfois atteindre une taille impressionnante, lui servent de récepteurs. Grâce à l'écho des ultrasons émis, Chauve-souris est à même de localiser les objets et d'en déterminer la taille et le mouvement avec une étonnante précision. Il est même prouvé qu'elle peut capter les pas d'un insecte marchant sur le sable. Elle dispose en plus d'une boussole interne qui lui permet de percevoir et d'exploiter le champ magnétique terrestre pour s'orienter : il s'agit de la magnétite, minéral magnétique présent dans certaines de ses cellules. Chauve-souris arrive ainsi à se diriger dans les endroits les plus sombres. Contrairement aux rumeurs, Chauve-souris n'est pas aveugle. Suivant l'espèce à laquelle elle appartient, elle a plutôt une vision diurne ou une vision nocturne.

Certaines migrent (et parcourent jusqu'à 1000 kilomètres) et d'autres hibernent. Malheureusement, leur population est en fort déclin à cause des pesticides ingérés par les insectes, qui sont leur principale source de nourriture. Avoir la compagnie d'une petite colonie de Chauves-souris est une aubaine pour un jardinier : elles limitent la prolifération des insectes dans son potager et ses massifs fleuris.

Le plus ancien fossile de Chauve-souris retrouvé (près de Darmstadt, en Allemagne) remonte à l'éocène, il y a 50 millions d'années. Il nous montre que les Chauves-souris, déjà évoluées, différaient très peu de leur forme actuelle.

Pour les Celtes, Chauve-souris était le guide infaillible, toujours capable de s'orienter vers la sortie, même dans l'obscurité la plus dense. Elle incarnait la certitude de retrouver sa route ou de ne pas se perdre. Les Celtes sollicitaient donc très régulièrement l'esprit de la Chauve-souris, en plus de tous leurs autres repères courants (Soleil, Étoiles…). Elle leur conférait un atout majeur, outre leur capacité à se mobiliser rapidement, leur permettant d'être d'une très grande précision pour rejoindre un lieu inconnu. Les Celtes faisaient naturellement appel à sa guidance, aussi bien le jour que la nuit. Chauve-souris était une alliée privilégiée des éclaireurs, ainsi que des chasseurs.

Chauve-souris était également invoquée par les guérisseurs lorsqu'il s'agissait d'aider une personne aliénée, voire démente, à se retrouver elle-même ou, moins spectaculaire et plus fréquent, de guider tout individu désireux de se sortir d'un état d'abattement ou des ténèbres d'une dépression. L'esprit de la petite et discrète Chauve-souris était un compagnon précieux…

Dans notre tradition chamanique celtique, nous pouvons aujourd'hui faire appel à l'esprit Chauve-souris pour nous orienter, au sens littéral ou au sens figuré : lorsque nous devons aller vers l'inconnu ou si nous sommes perdus. Chauve-souris peut nous aider quand nous ne savons plus où nous en sommes, quand nous reconnaissons en nous les signes de la dépression et que nous sommes déterminés à nous retrouver. Elle est aussi une partenaire efficace pour traverser sereinement les moments de remise en question que nous vivons tout naturellement et régulièrement, puisqu'ils font partie de notre évolution. Ou lorsque nous broyons du noir, lorsque nous n'avons pas les idées claires pour prendre une décision importante par exemple, l'esprit Chauve-souris nous montre comment recontacter notre radar naturel pour nous orienter dans nos profondeurs et sortir de l'obscurité pour rejoindre la lumière. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Chauve-souris est le seul mammifère capable de voler. Elle se repère par le son et se dirige par écholocation : en volant, elle émet un cri aigu qui se renvoie en écho dans la zone où elle est, lui permettant de se faire une image de ce qui l'entoure. Contrairement à la croyance que les chauves-souris sont aveugles, toutes les espèces peuvent voir. Les chauves-souris aiment bien se percher en groupes. Certaines espèces préfèrent avoir leur propre espace (une quinzaine de centimètres) au sein du groupe ; d'autres s'empilent les unes sur les autres pour une plus grande proximité.

Ses talents sont : Changements constructifs ; Créativité ; Écoute exceptionnelle ; Sans peur ; Flexibilité : Grand navigateur ; Intelligence ; Intuition ; Méditatif ; Circule dans l'obscurité en traversant l'inconnu ; Observateur ; A souvent des rêves prophétiques ; Esprit ouvert ; Voit ce dont les autres manquent ; Sensibilité aux énergies vibratoires ; Sagesse.

Ses défis : Craintif sans raison ; Solitaire ; Naïf ; Trop sensible ; Inconscient.

Élément : Air.

> Chauve-souris apparaît lorsque la transformation et nécessaire. Cela peut-être sur le plan physique, ou bien une transformation intérieure, ou encore un déménagement vers un nouveau lieu, ou une nouvelle carrière. Des changements s'annoncent, et vous devez vous y préparer pour les gérer à tous les niveaux. Si vous préférez la solitude à la foule, il se peut que vous vous retrouviez à participer à des événements de groupe – et vice versa. Chauve-souris encourage l'interaction du groupe plutôt qu'une existence solitaire. Au lieu de rester observateur, abandonnez toute peur, tous les doutes ou toutes les hésitations qui vous retiennent de participer, et engagez-vous sur un chemin différent. Observez, écoutez, et pensez avant de réagir. Gardez votre sens aigu de l'observation parce qu'il fera intégralement partie de votre développement et de vos progrès dans vos nouvelles aventures. Tout changement signifie progrès, et votre façon de le gérer en fera un événement positif et passionnant, ou quelque chose de négatif. Chauve-souris vous enseigne que vous devez accueillir en vous les qualités positives et voir le monde d'un autre point de vue.
>
> Vous êtes dans une période transitoire, en train de passer à une nouvelle phase de votre vie, ou bien vous vivez des changements majeurs ou de petits changements dans vos habitudes quotidiennes. Peu importe que ces changements soient grands ou petits, Chauve-souris peut vous aider lors de cette transition. Si vous êtes en train de travailler sur le plan spirituel, Chauve-souris peut vous amener les informations dont vous avez besoin, vous aider à les comprendre et vous accompagner dans votre transformation. Si vous avez évité de voir la vérité en face dans une situation de votre vie, Chauve-souris peut vous aider à la voir clairement. Elle peut vous rendre plus conscient des situations et vous aider à les voir d'un point de vue différent. Chauve-souris est précieuse lorsque vous essayez de découvrir vos vies passées, de vous servir de votre radar intuitif et de ses qualités de détection pour découvrir ce qui est en train de se passer dans votre entourage et vous connecter à votre pouvoir de vous régénérer ou de vous réinventer. Chauve-souris vous encourage à lâcher tout ce dont vous n'avez pas besoin. Une fois que c'est abandonné, de nouvelles occasions vont se présenter à vous. Tout cela fait partie du processus de transformation. »

Retour à l'index

:: Chenille : la Transmigration.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Chenille a contre elle le double préjugé défavorable qui s'attache à la larve – laquelle est primitivement un génie malfaisant – et à l'animal rampant. Elle est, dans notre langage figuré, l'image de la tendance à un mal avilissant et de la laideur. Cependant, la *Bhradarahyaka Upanishad* en fait le symbole de la *transmigration*, en fonction de la manière dont elle passe d'une feuille à une autre, de l'état de Larve à celui de Chrysalide, puis de Papillon, comme la vie passe d'une manifestation corporelle à une autre. Toutefois, Chenille ne figure pas une essence individuelle transmigrante, car cette essence n'est pas distincte du sol universel (*Atma*), mais une part pour ainsi dire de ce Soi – avec tout ce qu'une telle formulation comporte d'inadéquat – enveloppée dans les activités qui occasionnent la prolongation du devenir. Le symbole de la Chenille met en cause toute la doctrine de la transmigration sans l'expliciter clairement en elle-même.

La Chrysalide est un symbole du lieu des métamorphoses, à rapprocher de la chambre secrète des initiations, de la matrice des transformations, des tunnels, etc. Plus encore qu'une enveloppe protectrice, elle représente un état éminemment transitoire entre deux étapes du devenir, la durée d'une maturation. Elle implique le renoncement à un certain passé et l'acceptation d'un nouvel état, condition de l'accomplissement. Fragile et mystérieuse, comme une jeunesse riche de promesses, mais dont on ne sait exactement ce qui en sortira, la Chrysalide inspire respect, soin et protection. C'est l'avenir imprévisible qui se forme, un symbole de l'émergence en biologie. »

> Le totem Chenille symbolise la Transmigration des âmes ; elle nous rappelle que notre chemin d'évolution nous fait passer par divers états totalement incomparables entre eux ; elle nous répète que rien ne nous sert de porter un jugement sur l'aspect extérieur des choses et des êtres ; et aussi que chaque chose a son temps et chaque temps sa chose.

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Chenille symbolise le potentiel caché, une puissante utilisation des sens et la promesse d'un merveilleux lendemain. Chenille est un convive difficile qui joue avec sa nourriture pour s'assurer qu'elle sera délicieuse avant de se servir de ses puissantes mâchoires pour la mordre. Chenille se sert de ses antennes pour capter son environnement, ce qui est le signe que vous devez davantage utiliser vos sens, y compris le sixième sens. Chenille se fond souvent dans son environnement, se cachant en secret jusqu'à ce que ce soit le temps de se transformer en ce magnifique Papillon qu'elle est censée devenir. C'est pour nous le rappel de garder les choses secrètes jusqu'à ce que vos plans soient bien établis. Chenille Verte veut dire que vous devez veiller à ce que votre chemin soit clair dans ses objectifs, prendre les mesures appropriées et faire des pas plus petits pour parvenir à votre but.

Ses talents sont : Prudence ; Créativité ; Détermination ; Endurance ; Mouvement d'aller de l'avant ; Croissance ; Potentiel caché ; Intuition ; Observation des petites choses ; Chance ; Méditativité ; Métamorphose ; Patience ; Précision ; Préparation ; Promesses ; Renouveau ; Spiritualité ; Force ; Transformations.

Ses défis : Impatient ; Trop secret ; Perfectionniste ; Solitaire ; Trop pointilleux ; Cherche à se précipiter au lieu de prendre son temps.

Élément : Terre.

> Lorsque Chenille vous apparaît, c'est un rappel que toute chose dans la vie arrive en son temps, et non pas immédiatement lorsqu'on le veut. Vivez dans le moment présent, en avançant à votre propre rythme tout en flânant. Cela veut dire : garder secret ce que vous faites, le projeter et le concevoir jusqu'à ce que vous soyez prêt à le révéler dans sa magnifique réalisation. On ne doit pas parler de ce qui va se révéler au cours du processus de transformation. Faites un avec le processus et soyez assuré que vous faites ce qui est nécessaire pour vous développer et vous transformer. Vous n'avez besoin de l'avis de personne actuellement. Ayez confiance en vous. Chenille vous rappelle que, pour pouvoir vous transformer, vous devez lâcher l'ancien et accueillir le nouveau. Lâchez ce qui ne vous sert plus et accueillez et vivez la nouvelle manifestation de votre être. L'apparition de Chenille verte signifie qu'il est temps de ralentir : vous bougez trop vite.
>
> Chenille vous apparaît lorsque vous avez besoin de regarder le potentiel caché en vous, lorsque vous devez reconnaître votre valeur pour un travail bien fait et lorsque vous avez besoin de stimuler votre estime de vous-même. Regardez-vous comme si vous étiez une œuvre en cours et soyez positif et optimiste sur votre futur. Chenille veut dire que vous ne laissez pas les autres vous rabaisser, mais que vous devez écouter votre être supérieur et que vous avez la conviction que vous pouvez out accomplir. Chenille vous aide à rester sur votre chemin et amène des changements positifs. Elle vous permet de voir ceux qui veulent bloquer vos succès tels qu'ils sont vraiment, et elle peut mettre en lumière leurs intentions. Chenille vous aide à garder secrets vos secrets et vous donne une créativité pleine d'énergie. Chenille verte vous aide lorsque vous avez besoin d'être exact et précis. Cela veut dire de faire des petits pas lents et d'aller dans la justesse dès le début, de façon qu'il n'y ait pas d'erreur ensuite. »

Retour à l'index

:: Cheval : la Force, la Fougue, la Liberté, la Passion, la Puissance, la Rapidité, la Vitalité, le Voyage.

Voir > Âne ; Centaure ; Mule ; Mustang ; Tarpan ; Zèbre.

Parmi tous les totems, Cheval est emblématique de la motivation qui nous transporte à travers la vie. Sa signification varie en fonction de la manière dont il se présente à nous. Il peut apparaître comme sauvage, apprivoisé, se déplaçant librement ou contraint à vivre dans un espace confiné. Si Cheval est représenté comme contraint ou captif, il peut symboliser des instincts bridés.

> Le totem Cheval représente notre force intérieure et la force motrice à l'œuvre dans notre vie, la vitalité physique, mais aussi notre capacité psychologique ou émotionnelle à aller de l'avant dans la vie. Selon les associations symboliques que cet animal a pour nous, il pourrait représenter notre capacité à surmonter les obstacles de la vie et à poursuivre notre objectif, peu importe ce qui peut survenir sur notre chemin. Cheval est un animal domestiqué par l'homme, mais qui maintient une forte énergie sauvage qui lui est propre. Comme animal totem, il se rapporte à la capacité de s'exprimer librement et avec assurance dans des environnements sociaux tels que le travail, l'école ou les cercles de famille et d'amis. Voir Cheval courir librement est un signe que votre volonté est libre et que votre liberté d'expression est forte. Cheval Sauvage au galop pourrait également symboliser une partie de votre personnalité ou des émotions qui sont difficiles à gérer et qui dominent votre vie, au lieu que ce soit vous qui les dominiez. Selon le psychologue Carl Jung, les Chevaux symbolisent les forces naturelles maîtrisées par les êtres humains. Tout comme nous exploitons un Cheval pour le monter ou utiliser sa puissance, nous pouvons exploiter notre vitalité naturelle ou la nature pour nous servir et nous faire aller plus loin. Cheval, surtout s'il vous apparaît dans un rêve, est susceptible de représenter votre énergie vitale et votre enthousiasme à exprimer votre moi authentique. Ce totem pourrait également être le reflet de la façon dont vous traitez vos désirs primitifs, si vous en faites une expérience harmonieuse ou s'ils sont difficiles à contrôler. Dans le totem Cheval, on peut encore voir une représentation des instincts primaires. Ainsi, cet animal peut symboliser la façon dont nous contrôlons les forces motrices de notre vie. Cela peut inclure la manière dont nous vivons et exprimons notre sexualité, mais aussi la créativité et l'instinct de survie.
>
> Cheval apporte l'énergie et la vitesse, et règne sur le cycle complet de l'existence : la naissance, la vie, la mort, la vie dans l'au-delà et la renaissance. Cheval est très respecté et est lié à la magie chamanique. Il est le premier animal totem de la civilisation. L'enseignement relatif au Cheval dit que l'on ne peut pas obtenir le pouvoir par la force mais que ce pouvoir est attribué à celui qui est capable d'en user avec respect. La force du totem Cheval réside dans la sagesse à se rappeler de ce que l'on a accompli dans la vie, ainsi que dans nos vies antérieures, et d'en tirer des leçons. Cela nous aide à travailler pour obtenir un meilleur équilibre de notre bouclier, et comprendre notre cheminement dans son ensemble. Cette puissance réunit la *compassion*,la *tendresse*, *l'enseignement*, *l'amour*, le *partage* des dons, les talents et les habiletés diverses.

Cheval a toujours été d'une grande importance aux yeux des Celtes et la consommation de sa chair ou sa mutilation délibéré en ont fait l'objet d'un tabou très strict. Ainsi dans le *Mabinog* de *Brawen*, quand le fauteur de troubles *Efnissien* sectionne les paupières, les lèvres et la queue des chevaux, le roi Irlandais en visite déclencha une guerre. La forme du Cheval gravée dans la craie de la *White Horse Hill* (*Colline du Cheval Blanc*) dans le *Wiltshire* est depuis longtemps considérée comme un symbole de puissance par tous ceux qui le contemplent. En Grande Bretagne et en Europe du Nord, les fraternités magiques utilisèrent les pouvoirs naturels et surnaturels associés au culte du Cheval.

Outre sa vitesse et sa résistance proverbiale, sa connaissance des voies menant vers l'autre monde et sa capacité d'y jouer un rôle de guide fiable et fidèle constituent un autre aspect du Cheval en tant qu'animal totémique. De tout temps, Cheval a été un partenaire plus proche de l'homme que tous les autres animaux. Dans la réalité ordinaire, il a transporté son cavalier sur de longues distances et rendu les communications possibles. Il a aidé à convoyer de lourdes charges et à labourer le sol. Dans la réalité non-ordinaire, Cheval a transporté des voyageurs chamaniques à d'autres domaines de l'existence, a déplacé sa conscience et a labouré le sol à des niveaux mentaux plus profonds.

Une croyance, ancrée apparemment dans la mémoire de tous les peuples, associe originellement Cheval aux ténèbres du monde chthonien. Fils de la nuit et du mystère, ce Cheval archétypal est porteur de mort et de vie. Lié au Feu destructeur et triomphateur, et à l'Eau nourricière et asphyxiante, Cheval a une multitude d'acceptions symboliques. Il est la monture, le véhicule, le vaisseau. Son destin est inséparable de celui de l'homme. Il symbolise les composantes animales de l'homme, lorsque coursier et cavalier sont intimement unis. Cheval, l'Étalon symbole de l'impétuosité du désir, de la jeunesse de l'homme avec toute son ardeur, sa fécondité, sa générosité, c'est le symbole de la force, de la puissance créatrice, prenant une valorisation sexuelle autant que spirituelle. Il est dès lors chthonien et ouranien. Les Chevaux Noirs que l'on attelle aux carrosses des mariages de contes de fée sont les chevaux du désir libéré. Quand il quitte ses sombres origines pour s'élever jusqu'aux cieux, vêtu d'une blanche robe de majesté, il cesse d'être lunaire et chthonien et devient ouranien et solaire. Ce Cheval Blanc céleste représente l'instinct contrôlé, maîtrisé, sublimé. Ne pas confondre le *Cheval Blanc* ouranien avec le *Cheval Blême*, dont la blancheur est nocturne, lunaire, froide, faite de vide, d'absence de couleur. Ce dernier est le blanc cadavérique, le blanc du deuil, des nuits blanches. D'une blancheur éclatante, Cheval symbolise la majesté, monture des héros, des saints et des conquérants spirituels.

Dans la Steppe d'Asie Centrale, il est clairvoyant, familier des ténèbres et exerce des fonctions de guide et d'intercesseur. Cheval est aussi auxiliaire des divinités de la pluie. Chez les *Ewes* d'Afrique, le dieu de la pluie sillonne le ciel sur une étoile filante qui est son Cheval. Chez la plupart des Altaïques, la selle et le Cheval du mort sont déposés près du défunt, afin de lui assurer son dernier voyage. Pour se rendre dans l'autre monde, les chamanes utilisent souvent une canne coudée en tête de Cheval (la *Canne Chevaline*) dont ils usent comme d'un Cheval vivant. Cheval occupe une place éminente dans les rites extatiques des chamanes. Il relie les opposés dans une manifestation continue ; il est manifestation, vie et continuité, il est universel, il est merveille.

Cheval occupe une place toute particulière dans l'iconographie de l'art celtique. Il constitue, dès le premier âge du fer, un des rares thes figurés de l'art hallstattien, probablement à cause de son lien avec la divinité solaire qu'évoquent également les Oiseaux aquatiques, un autre sujet important que l'on trouve souvent représenté sur les mêmes objets. La place importante qu'il occupe dans l'art laténien est évidente, surtout dans le domaine des figurations monétaires, où il est le sujet le plus fréquent du revers. Il y est souvent associé à des éléments végétaux et sa forme anthropocéphale, réalisée quelquefois en empruntant la tête de la divinité figurée sur l'avers, confirme qu'il s'agissait vraisemblablement de son avatar plutôt que son acolyte. Le the, développé dans de nombreuses variantes sur les monnaies, apparaît toutefois dès la phase initiale de l'art celtique au V e s. av. J.C. avec les statuettes de Cheval à tête humaine et coiffure double feuille de gui de la cruche à vin de *Reinheim,* ainsi qu'avec certaines fibules zoomorphes ou à masque. Le Cheval de la cruche de *Waldalgesheim* n'a pas de tête humaine, mais une palmette est représentée habilement sur son dos et sur ses flancs, de manière à pouvoir être confondue avec des détails de son anatomie.

L'appartenance de la cavalerie à ce qui est considéré comme l'élite militaire est indiscutable. Le reflet d'une appartenance au groupe social le plus privilégié trouve fréquemment son expression dans l'évocation directe ou indirecte du Cheval. La figuration du Cheval présente souvent dans l'art celtique une association très particulière avec des motifs végétaux : les rinceaux, palmettes ou autre sujets deviennent une partie ou le prolongement direct de l'anatomie de l'animal. C'est à ce type d'image – une des formes de la métamorphose plastique – qu'est appliqué le terme de Cheval "végétalisé". On trouve le Cheval végétalisé, mais également des quadrupèdes indéfinis, aussi bien sur des monnaies que sur des vases peints ou d'autres objets. On peut considérer que les exemples les plus anciens sont les représentations des cruches de *Reinheim* et *Waldalgesheim*. L'anse des cruches de *Basse-Yutz* illustre la végétalisation d'une espèce de quadrupède, une variante celtique du Lion, à la crinière formée par une palmette. Cheval représente l'Océan Primordial, dont les vagues sont les Poulains impétueux comme le montrait *Morvarc'h*, Cheval Marin, Cheval du Roi *Marc'h*, qui marchait sur le sol sans laisser de trace et galopait aussi bien sur la mer que sur la terre. Animal associé à la mort lorsqu'il est noir et à la vie lorsqu'il est blanc, le Cheval représentait les déesses celtes, telles *Epona* en Gaule : *Rhiannon* au Pays de Galles, *Macha* en Irlande et *Etaine*, déesse fille des Chevaux.

> Les significations typiques qui sont associées à Cheval sont : la motivation, l'envie de vivre, la fougue, l'envie sauvage de liberté, l'équilibre entre les parties instinctives et « apprivoisées » de votre personnalité : l'énergie sexuelle, l'énergie masculine, les émotions fortes, les désirs passionnés… Comme animal pouvoir, Cheval est tout d'abord un porteur de messages, et il a souvent franchi les portes initiatiques. Il est associé au pouvoir de la responsabilité issue de l'exercice de l'autorité, et possède la sagesse requise pour l'exercer de façon équilibrée. Au niveau émotionnel, Cheval est lié à la nécessité d'une compréhension compatissante. Cheval se rapporte spécialement au pouvoir de connaissance et de sagesse, à la communication et au partage.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « une croyance, qui paraît ancrée dans la mémoire de tous les peuples, associe originellement Cheval aux ténèbres du monde chtonien, qu'il surgisse, galopant comme le sang dans les veines, des entrailles de la terre ou des abysses de la mer. Fils de la nuit et du mystère, ce Cheval archétypal est porteur à la fois de mort et de vie, liée au feu, destructeur et triomphateur, et à l'eau, nourricière et asphyxiante. La multiplicité de ses acceptions symboliques découle de cette signification complexe des grandes figures lunaires, où l'imagination associe par analogie la terre dans son rôle de Mère, son luminaire la Lune, les eaux et la sexualité, le rêve et la divination, la végétation et son renouvellement périodique.

Aussi les psychanalystes ont-ils fait du Cheval le symbole du psychisme inconscient ou de la psyché non-humaine, archétype voisin de celui de la Mère, mémoire du monde, ou bien de celui du temps, puisqu'il est relié aux grandes horloges naturelles ou encore de celui de l'impétuosité du désir. Mais la nuit conduit au jour et il arrive que le cheval, suivant ce processus, quitte ses sombres origines pour s'élever jusqu'aux cieux, en pleine lumière. Vêtu d'une blanche robe de majesté, il cesse alors d'être lunaire et chtonien et devient ouranien et solaire, au pays des dieux bons et des héros : ce qui élargit encore l'éventail de ses acceptions symboliques. Ce blanc Cheval céleste représente l'instinct contrôlé, maîtrisé, sublimé ; il est, selon l'éthique nouvelle, la plus noble conquête de l'homme. Mais il n'y a pas de conquête éternelle, et en dépit de cette claire image, le Cheval ténébreux poursuit toujours au fond de nous sa course infernale : il est tantôt bénéfique, tantôt maléfique. Car Cheval n'est pas un animal comme les autres. Il est la monture, le véhicule, le vaisseau, et son destin est donc inséparable de celui de l'homme. Entre eux deux intervient une dialectique particulière, source de paix ou de conflit, qui est celle du psychique et du mental. En plein midi, entraîné par la puissance de sa course, Cheval galope à l'aveugle, et le cavalier, les yeux grands ouverts, prévient ses paniques et le dirige vers le but qu'il s'est assigné ; mais la nuit, quand le cavalier à son tour devient aveugle, Cheval peut se faire voyant et guide ; c'est lui alors qui commande, car lui seul peut franchir impunément les portes du mystère inaccessible à la raison. Qu'il y ait entre eux conflit, et la course entreprise peut mener à la folie et à la mort ; qu'il y ait accord, et elle se fait triomphale. Les traditions, les rites, le mythes, contes et poèmes qui évoquent le Cheval ne font qu'exprimer les mille et une possibilités de ce jeu subtil.

La steppe d'Asie centrale, pays de cavaliers et de chamans, a conservé dans ses traditions et sa littérature l'image du Cheval chtonien, dont les pouvoirs mystérieux supplément à ceux de l'homme, là où s'arrêtent ceux-

ci, au seuil de la mort. Clairvoyant, familier des ténèbres, il exerce des fonctions de guide et d'intercesseur, en un mot de psychopompe. L'épopée Kirghiz d'Er-Töshtük est à cet égard significative :

> • *Pour retrouver son âme ravie par un magicien, Töshtük, tout héros qu'il soit, doit en quelque sorte abdiquer sa propre personnalité pour se fier aux pouvoirs supranormaux du Cheval magique Tchal-Kouirouk, qui lui permettra d'accéder au monde du dessous et d'en déjouer les embûches. Tchal-Kouirouk, ce Bayard asiatique, entend et parle, lui aussi, comme un homme ; dès le début de cette chevauchée fantastique, il avertit son maître du renversement de pouvoirs qui doit s'opérer :*
>
> *"Ta poitrine est large, mais ton esprit est étroit ; tu ne réfléchis à rien. Tu ne vois pas ce que je vois, tu ne sais pas ce que je sais… Tu as le courage, mais tu n'as pas l'intelligence." Et d'ajouter enfin, ce qui résume admirablement ses pouvoirs : "Je puis marcher dans les eaux profondes."*
>
> *Mais Tchal-Kouirouk, qui participe à la fois des deux mondes, ne peut passer de l'un à l'autre qu'au prix des plus cruels supplices, et lui-même, chaque fois que la situation l'exige, demande à son cavalier de lui arracher à coups de fouet des morceaux de chair gros comme des moutons pour rendre ses vertus efficaces ; l'image est significative : à chaque fois s'opère un processus initiatique.*

Retour à l'index

Il n'est que de lire cette épopée pour pénétrer le sens profond de certaines traditions chamaniques. Ainsi, chez la plupart des Altaïques, la selle et le Cheval du mort sont-ils déposés près du cadavre, afin d'assurer au défunt son dernier voyage. Chez les Bouriates, le Cheval d'un malade – censé avoir momentanément perdu son âme – est attaché près de la couche de son maître pour qu'il signale le retour de l'âme, qu'il manifeste en se mettant à trembler. Si un chaman vient à mourir, on le dépose sur son tapis de selle, la selle elle-même servant d'oreiller, on lui met en mains les rênes, un arc et des flèches.

Chez les Beltir, le Cheval du mort est sacrifié, afin que son âme guide celle de l'homme, et il est significatif que sa chair soit ensuite partagée entre les Chiens et les Oiseaux, eux aussi psychopompes, habitués des deux mondes transcendants du dessous et du dessus. Ce sacrifice du Cheval au maître défunt est si courant qu'on l'a même considéré comme un des éléments constitutifs auxquels on reconnaît les civilisations primitives de l'Asie. Il est attesté chez de nombreux peuples indo-européens et jusque chez les Anciens méditerranéens : dans l'Iliade, Achille sacrifie quatre Cavales sur le bûcher funéraire de Patrocle, son ami sans reproches : elles conduiront le défunt au royaume d'Hadès.

Cheval, de par son pouvoir de clairvoyance, et sa connaissance de l'autre monde, joue également un très grand rôle dans les cérémonies chamaniques. L'esprit bénéfique du chaman altaïque qui accompagne celui-ci dans ses voyages divinatoires, possède des yeux de Cheval qui lui permettent de voir à trente jours de voyage ; il veille sur la vie des hommes et en informe le Dieu suprême. La plupart des accessoires de la transe chamanique sont en rapport avec le Cheval. Ainsi le tambour rituel, dont le battement rythmique provoque et entretient la crise, est-il tendu le plus souvent de peau de Cheval ou de Cerf ; les Yakoutes et d'autres peuples le nomment expressément le Cheval du chaman. Enfin, pour se rendre dans l'autre monde, les chamans utilisent souvent une canne coudée en tête de Cheval, dite canne-chevaline dont ils usent comme d'un Cheval vivant ce qui n'est pas sans rappeler le manche à balai de nos sorcières.

La place éminente occupée par le Cheval dans les rites extatiques des chamans nous amène à considérer le rôle de cet animal dans les pratiques dionysiaques et, plus généralement, dans les rites de possession et d'initiation. Et d'emblée, un constat s'impose : dans le Vaudou haïtien et africain, dans le Zar abyssin comme dans les anciens mystères d'Asie Mineure, le renversement des rôles entre Cheval et cavalier, ci-dessus esquissé, se poursuit pour atteindre ses plus extrêmes conséquences. Dans toutes ces traditions, l'homme, c'est-à-dire le possédé, devient lui-même Cheval, pour être monté par un esprit. Les possédés du Vaudou sont nommés expressément, en Haïti comme au Brésil et en Afrique, les Chevaux de leurs Loa ; même chose en Abyssinie où, au moment de la Wadaja (danse collective des possédés), le possédé s'identifie à son Zar, n'étant plus que son Cheval, qui obéit comme un cadavre aux caprices que l'esprit lui commande. Le même rituel, avec les mêmes termes, était encore pratiqué en Égypte au début de ce siècle, selon Jeanmaire.

Les pratiques dionysiaques d'Asie Mineure ne font pas exception à ce qui apparaît là comme une règle. On disait des adeptes des mystères qu'ils étaient chevauchés par les dieux. Les figures hippomorphes abondent dans l'entourage de Dionysos, le Grand-Maître des pratiques extatiques : ainsi les Silènes et les Satyres, compagnons des Ménades dans le cortège dionysiaque, sont des hommes-chevaux, tout comme les Centaures, que ce dieu enivra, provoquant ainsi leur lutte avec Héraclès. Les héroïnes des traditions légendaires relatives à l'orgiasme bacchique, précise Jeanmaire, portent des noms dans la composition desquels entre avec une fréquence remarquable le composant hippé… ou des épithètes qui éveillent également l'idée de qualités chevalines. Sans doute peut-on comprendre par là pourquoi, dans les anciennes traditions chinoises, les néophytes étaient appelés jeunes Chevaux, lors de leur initiation. Les initiateurs, eux, ou les propagateurs de nouvelles doctrines, étaient appelés marchands de Chevaux. Tenir une réunion initiatique, plus ou moins secrète, se traduisait par lâcher les Chevaux. Si le Cheval symbolise les composantes animales de l'homme, il doit surtout à la qualité de son instinct qui le fait apparaître comme doué de clairvoyance. Coursier et cavalier sont intimement unis. Le Cheval instruit l'homme, c'est-à-dire que l'intuition éclaire la raison. Cheval enseigne les secrets, il se dirige d'une

façon juste. Dans la mesure où la main du cavalier le conduit dans une fausse voie, il découvre les ombres, les fantômes ; mais il risque de devenir un allié du démon.

L'initiation chevaleresque de l'Occident médiéval n'est pas sans analogie avec la symbolique du Cheval, monture privilégiée de la quête spirituelle. Son prototype est en quelque sorte le combat contre la Chimère mené par Bellérophon chevauchant Pégase.

Retour à l'index

Ainsi donc, après avoir été considéré comme psychopompe et voyant, Cheval devient le Possédé, adepte des divins mystères, qui abdique sa propre personnalité pour que celle d'un Esprit supérieur se manifeste à travers lui, fonction passive qui est indiquée dans le double sens du mot chevaucher et être chevauché. Il est alors à remarquer que les habitants du panthéon vaudou – les Loa – qui viennent chevaucher leurs possédés ne sont pas tous des esprits infernaux ; nombre de Loa, parmi les plus importants, sont des Loas blancs, des esprits célestes, ouraniens. Cheval, symbole chtonien, accède donc ainsi à sa plus extrême valorisation positive, où les deux plans du dessus et du dessous se manifestent indifféremment par son truchement, c'est-à-dire que sa signification devient cosmique. On rejoint par là le symbolisme du sacrifice védique du Cheval, *l'Açvamedha*, rituel d'un caractère essentiellement cosmogonique, comme le souligne Mircea Eliade : Cheval est (alors) identifié au Cosmos et son sacrifice symbolise – c'est-à-dire reproduit – l'acte de la création.

Certaines figures de la mythologie grecque, dont celle de Pégase, représentent, elles, non la fusion des deux plans du dessus et du dessous, mais le passage, la sublimation de l'un à l'autre : Pégase porte sa foudre à Zeus ; il est un Cheval céleste ; son origine est pourtant chtonienne puisqu'il est né, soit des amours de Poséidon et de la Gorgone, soit de la Terre fécondée par le sang de la Gorgone. On peut donc dire qu'il représente la sublimation de l'instinct, et non plus le magicien ou le possédé, mais le Sage initié.

La valorisation négative du symbole chtonien fait, elle, du Cheval, une *cratophanie* infernale, une manifestation de la mort, analogue à la faucheuse de notre folklore. En Irlande, le héros Conal I Cernach possède un Cheval à tête de chien, le *Rouge de Rosée*, qui déchire le flanc de ses ennemis. Les Chevaux de Cùchulainn, le *Gris de Macha* (c'est le roi des chevaux d'Irlande) et le *Sabot Noir*, ont une intelligence humaine : le Gris refuse de se laisser atteler au char du héros qui se prépare pour son dernier combat, et il verse des larmes de sang ; un peu plus tard, il guidera le vengeur Conal I Cernach, vers les corps de son maître ; le Noir, lui, va se noyer de désespoir.

Les Chevaux de la mort, ou présages de mort, abondent, de l'Antiquité grecque au Moyen Âge, et s'étendent à tout le folklore européen. Chez les Hellènes déjà, dans l'antique version de la clef des songes qu'est l'ouvrage d'Artémidore, rêver d'un Cheval est signe de mort pour un malade. Déméter d'Arcadie, souvent représentée avec une tête de Cheval, est identifiée à l'une des Érinyes, ces terribles exécutrices de la justice infernale. Elle enfante, également de Poséidon, un autre Cheval, Aréion, monture d'Héraclès. Les Harpies, démons de la tempête, de la dévastation et de la mort, sont représentées comme des figures ambiguës, à la fois femmes-Oiseaux et Juments ; l'une d'elle est la mère des Chevaux d'Achille, une autre celle des coursiers qu'offre Hermès aux Dioscures. Ahriman, le diable du Zoroastrisme, se présente souvent sous la forme d'un Cheval, pour tuer ou enlever ses victimes.

La plupart des Chevaux de la mort sont noirs, tel Charos, dieu de la mort des Grecs modernes. Noirs sont aussi le plus souvent ces coursiers de la mort, dont la chevauchée infernale poursuivit longtemps les voyageurs égarés, en France comme dans toute la Chrétienté:

> • *Un soir vers la minuit ...*
> *Tout seul oultre le Loir et passant un détour*
> *Joignant une Grande Croix, dedans un carrefour*
> *J'ouïs, ce me semble, une aboyante chasse*
> *De chiens qui me suivaient pas à pas à la trace.*
> *Je vis auprès de moi sure un grand cheval noir*
> *Un homme qui n'avait que les os, à le voir,*
> *Me tendant une main pour me monter en croupe...*
> *Une tremblante peur me courut par les os...*
>
> *(Ronsard – Hymne aux démons)*

Retour à l'index

Mais il en est aussi de pâles, de blêmes, que l'on confond souvent avec le Cheval blanc ouranien, dont la signification est exactement contraire. Si ces Chevaux blêmes sont parfois dits blancs, il faut entendre par là la blancheur nocturne, lunaire, froide, faite de vide, d'absence de couleurs, tandis que la blancheur diurne, solaire, chaude, est, elle, pleine, faite de la somme des couleurs. Le Cheval blême est blanc comme un suaire ou un fantôme. Sa blancheur est voisine de l'acception la plus courante du noir : c'est la blancheur du deuil, telle que l'entend le langage commun, lorsqu'on parle de nuits blanches ou de blancheur cadavérique. C'est le Cheval pâle de l'Apocalypse, le Cheval blanc, présage de mort dans les croyances allemandes et anglaises. Ce sont tous les Chevaux néfastes, complices des eaux tourbillonnantes, que l'on rencontre dans le folklore franco-allemand, depuis le *Schimmel Reiter* qui détruit les digues pendant la tempête, la *Blanque Jument* du Pas-de-Calais et le

Bian Cheval de Celles-sur-Plaine, jusqu'au Drac, beau Cheval blanc qui saisit les voyageurs pour les noyer dans le Doubs. Au Moyen Âge, la civière s'appelait Cheval de Saint-Michel ; le Cheval symbolisait l'arbre de mort. Ces derniers exemples illustrent la valorisation négative du Cheval lunaire, associé à l'élément eau ; nous examinerons plus loin sa valorisation positive. C'est, pour finir, le lourd et inquiétant Cheval au regard fixe, qui hante l'imagination d'Albrecht Dürer.

Sémantiquement, Krappe voit ce Cheval sinistre, qu'il soit noir ou blême, à l'origine même du français *cauchemar* ou de l'anglais *nightmare* : la *mahrt* allemande (jument) est un démon chtonien, comme le mot l'indique (comparer : vieux slavon *mora* sorcière ; russe *mora* spectre ; polonais *mora*, tchèque *mura* cauchemar ; latin *mors, mortis*, vieil irlandais *marah* mort épidémie ; lituanien *maras* mort, peste ; lettonien *meris* peste et la sinistre *Morigain* irlandaise. Les Chevaux de mort ou de cauchemar hantent le folklore celtique : le *March-Malaen* (Malaen, latin Malignus) est un des trois fléaux de l'île de Bretagne ; les *Kelpies* d'Ecosse sont des Chevaux-démons et le folklore breton est rempli d'anecdotes ou de contes relatifs à des Chevaux diaboliques, qui égarent les voyageurs ou les précipitent dans des fondrières ou des marais. Les Chevaux noirs, dans ce folklore, sont le plus souvent soit le diable, soit un démon, soit un damné, ou une âme en peine ; ou bien ils sont la monture d'un héros de ces chasses maudites, tout à l'heure évoquées par Ronsard, et dont le plus célèbre est sans doute le roi Arthur, condamné à poursuivre dans une course sans fin un gibier inaccessible. Il est significatif, au passage, de remarquer que dans ses plus anciennes versions, la chasse d'Arthur est accompagnée d'une meute de Chiens blancs et poursuit un Lièvre, animal typiquement lunaire.

Dontenville voit dans ce roi Arthur un homologue celtique du Wotan germanique (Odin). Une légende voisine, celle de la Dame Blanche est à examiner, car elle renverse la polarisation du symbole en lui donnant une signification sexuelle, en même temps que le coursier de cette nouvelle chevauchée fantastique devient d'une blancheur éclatante : dans le Jura comme dans le Périgord, la Dame à la robe blanche passe par-dessus les bois agités et l'on entend ses Chevaux, ses Lévriers, les piqueurs et sa trompe aux sons harmonieux. Cette musique, d'abord guerrière, puis apaisée, doit ouvrir les portes embrasées de la volupté. Coursier d'une blancheur éclatante, musique guerrière puis voluptueuse, voilà que s'amorce l'ascension du symbole Cheval, du domaine chtonien à l'ouranien.

L'enchaînement symbolique Terre-Mère, Lune-Eau, Sexualité-Fertilité, Végétation-Renouveau périodique permet de découvrir d'autres aspects de ce symbole. Bien des auteurs ont expliqué le processus par lequel les divinités chtoniennes deviennent, dans les civilisations de cultivateurs, des divinités agraires. Le Cheval, dans ses métamorphoses symboliques, ne fait point exception à cette règle. Frazer en donne de multiples exemples. À Rome, les Chevaux destinés à la cavalerie sont consacrés à Mars (du 27 février au 14 mars, les Équinies) : c'est le début des expéditions militaires. Quand elles prennent fin, six mois plus tard, on sacrifie, une fois l'an, le 15 octobre, au lendemain des récoltes, un Cheval dédié à Mars. Sa tête est garnie de grains en remerciement de la moisson engrangée ; car Mars défend la collectivité, aussi bien contre les fléaux des cultures que contre les ennemis des hommes. La queue de l'animal était portée à la maison du roi avec une grande célérité, afin que le sang coulât sur le foyer de sa maison… Il semble en outre que l'on recueillait le sang du Cheval et qu'on le gardait jusqu'au vingt et un avril ; les vestales le mêlaient alors au sang des Veaux non encore nés que l'on avait sacrifiés six jours auparavant ; on distribuait le mélange aux bergers, qui, avec d'autres ingrédients, le brûlaient et s'en servaient pour fumiger leurs troupeaux. Ce sacrifice du Cheval constituerait, suivant une expression de Dumézil, une sorte de capitalisation royale de la victoire. L'usage de couper la queue, remarque Frazer, ressemble à la coutume africaine (Guinée, Grand Bassam) qui consiste à couper la queue des Bœufs et à l'offrir en sacrifice pour avoir une bonne récolte. Dans la coutume romaine comme dans l'africaine, l'animal représente apparemment l'esprit du blé, et son pouvoir fertilisant passe pour résider en particulier dans sa queue. Par la rapidité de sa course, qui l'associe au temps et donc à la continuité de celui-ci, le Cheval, qui, d'autre part, traverse indemne les pays de la mort, et du froid, donc l'hiver, le Cheval, porteur de l'esprit du blé, de l'automne au printemps, comble la faille hivernale et assure l'indispensable renouveau. Ce même rôle d'esprit du blé – ou de toute autre céréale – lui est attesté dans de nombreuses autres traditions. Ainsi était-il coutumier, en France et en Allemagne, qu'à l'époque des moissons le plus jeune Cheval du village fût fêté et entouré de soins particuliers, car c'était à travers lui que devait être assurée la nouvelle germination ; jusqu'aux prochaines semailles, on disait qu'il portait en lui l'esprit du blé.

En Irlande, selon le récit d'un témoin oculaire, également rapporté par Frazer, au cours d'une cérémonie des feux de la Saint-Jean, après que tous les paysans eurent sauté par-dessus les braises, on vit apparaître une grande construction en bois d'environ huit pieds de longueur, munie à l'une de ses extrémités d'une tête de Cheval, et recouverte d'un drap blanc qui cachait l'homme qui la portait. On l'accueillit par des grands cris : "Le Cheval Blanc ! Le Cheval Blanc !" Le masque sauta par-dessus le feu, puis se lança à la poursuite des spectateurs. Quand je demandai ce que représentait le cheval, conclut le narrateur, on me répondit : tout le bétail. D'esprit du blé, le Cheval est donc devenu le symbole de toute abondance, ce qu'expliquent son dynamisme et sa force impulsive et généreuse. Le détail d'autres cérémonies agraires souligne cette interprétation. Ainsi, en Assam, chez les Garo, pour célébrer la fin des moissons, un Cheval en effigie, de couleur blanche, et assez semblable à celui de la Saint-Jean d'Irlande, est jeté à la rivière après une danse au cours de laquelle on le bombarde avec des œufs. On sait que les esprits des eaux font partie du cycle lunaire et qu'ils régissent la germination et la croissance des plantes. L'association Cheval-Œufs renforce les pouvoirs de cet esprit du riz. La tête du masque, note Frazer, est conservée jusqu'à l'année suivante, de même qu'à Rome la tête du Cheval sacrifié était conservée, clouée sur la porte d'une citadelle.

Retour à l'index

L'affinité du Cheval et des eaux courantes est clairement soulignée par cette ancienne tradition des pêcheurs du fleuve Oka (affluent de la Volga) qui voulait qu'au début du printemps, le 15 avril, date à laquelle fondaient les dernières glaces, les pêcheurs volent un Cheval pour l'offrir (en le noyant) au Grand-Père des eaux, qui s'éveillait ce jour-là – "Tiens, Grand-Père, disaient les pêcheurs, accepte ce cadeau et protège notre famille (notre tribu)". Ce sacrifice du Cheval par immersion dans les eaux d'un fleuve semble avoir été pratiqué par d'autres peuples indo-européens, dont les premiers Grecs, soi l'on en croit cette imprécation d'Achille aux meurtriers de Patrocle (Iliade, 21) : "Le beau fleuve aux tourbillons d'argent ne vous défendra pas. Vous aurez beau lui immoler force Taureaux et jeter tout vivants dans ses tourbillons des Chevaux aux sabots massifs ; vous n'en périrez pas moins d'une mort cruelle."

Participant du secret des eaux fertilisantes, Cheval connaît leur cheminement souterrain ; c'est ce qui explique que, depuis l'Europe jusqu'en Extrême-Orient, il passe pour avoir le don de faire jaillir des sources du choc de son sabot. Ce sont, en France, les sources ou fontaines Bayard, qui jalonnent, dans le Massif central, le périple des quatre fils Aymon, portés par le célèbre Cheval magique. Pégase lui-même inaugure cette tradition en créant la source Hippocrène – Source du Cheval – non loin du bois sacré des Muses ; les Muses s'y réunissaient pour chanter et danser ; son eau passait pour favoriser l'inspiration poétique. Cheval, ici, éveille l'imaginaire, comme il éveillait précédemment la nature, au moment du renouveau.

On comprendra dès lors que le Cheval puisse également être considéré comme un avatar, ou un auxiliaire, des divinités de la pluie. En Afrique, chez les Ewe, le dieu de la pluie sillonne le ciel sur une étoile filante, qui est son Cheval. Chez les Bambara du Mali, les initiés de la société Kwore, dans leurs rites pour appeler la pluie, enfourchent des Chevaux de bois, qui représentent les Chevaux ailés, sur lesquels les génies qu'ils évoquent mènent leurs batailles célestes contre ceux qui veulent empêcher la chute des eaux fécondantes. Plus généralement parlant, le symbole du Cheval chez les Bambara, selon Zahan, englobe les notions de vitesse, d'imagination, d'immortalité : il est donc très voisin de Pégase. Analogiquement, ce Cheval des Bambara correspond à l'enfant et à la parole, ce qui explique que la même plante (le koro) qui évoque l'énergie du discours et l'abondance des paroles soit utilisée indifféremment pour fortifier les enfants débiles et pour rendre fertiles les Juments stériles. Cet exemple ajoute aux images déjà mentionnées celle de l'enfant qui, comme la source, manifeste l'éveil des forces impulsives et imaginatives.

Mais, que l'on passe le seuil de la puberté et c'est alors que le Cheval devient pleinement, selon le mot de Paul Diel, le symbole de l'impétuosité du désir, de la Jeunesse de l'homme, avec tout ce qu'elle contient d'ardeur, de fécondité, de générosité. Le Rig-Véda l'évoque en ces termes, dans L'Hymne à Agni :

Comme une abondance agréable, comme une riche demeure,
Comme une montagne avec ses puissances, comme un flot salutaire,
Comme un cheval qui se précipite d'un élan sur la route,
Comme une rivière avec ses flots, qui pourrait t'arrêter !

Il est significatif que dans ces vers les notions d'eau courante et de feu (Agni) soient associés. Symbole de force, de puissance créatrice, de jeunesse, prenant une valorisation sexuelle autant que spirituelle, le Cheval participe dès lors symboliquement des deux plans chtonien et ouranien. Cela nous conduit à évoquer le Cheval blanc, dans son acception solaire, lumineuse. Il est intéressant, au passage, de noter qu'il y a aussi deux acceptions symboliques du Cheval noir ; dans la poésie populaire russe, en effet, celui que nous avions jusqu'alors exclusivement considéré comme le coursier de la mort devient le symbole de la jeunesse et de la vitalité triomphante.

Le Cheval noir court, la terre tremble, et de ses naseaux, la flamme sort, de ses oreilles la fumée, sous ses sabots jaillissent des étincelles.

Ce sont ces Chevaux noirs que l'on attelle, dans les contes de fées, au carrosse du mariage ; ce sont donc bien les Chevaux du désir libéré ; ce sont eux encore qu'évoque avec nostalgie une chanson populaire toute récente :

Ohé mes jeunes années !
Ohé mes chevaux noirs !

Et la même image est reprise en 1964, dans la Desna enchantée par le cinéaste soviétique Alexandre Dovjenko :

Mes années ont passé, mon jour décline, je ne vole plus ; je regrette le passé et j'ai tant envie de seller mes Chevaux noirs… Où êtes vous, où êtes-vous !

À l'extrême, les mots de Cheval et de Poulain, ou de Jument et de Pouliche, prennent une signification érotique revêtant la même ambiguïté que le mot chevaucher. Plus d'un poète s'en est inspiré ; F.G. Llorca, par exemple, dans la célèbre Romance à la femme infidèle :

Cette nuit-là j'ai couru
la plus belle de mes routes
monté sur une pouliche de nacre
sans bride et sans étriers.
(trad. F. Gattegno, in Romancero Gitan, Charlot, Alger, 1942)

Cette métaphore d'un poète moderne puise aux sources du symbolisme indo-européen. De même que le Cheval a représenté la force fécondante, l'instinct et par sublimation l'esprit, il est arrivé que la Jument incarne le rôle de la Terre-Mère dans la hiérogamie fondamentale Terre-Ciel, qui préside aux croyances des peuples d'agriculteurs. Nous avons cité la Démeter à tête de Cheval, déesse de la fertilité. Il est dit qu'elle s'unit à un mortel – le plus beau Jason – dans les sillons d'un champ fraîchement labouré. Ce théâtre dionysiaque n'est pas seulement mythique. Dans les rites d'intronisation des rois d'Irlande, au XIIe siècle, tels qu'ils sont rapportés par Schröder, le futur roi, au cours d'une cérémonie solennelle, devait s'unir à une Jument blanche. Celle-ci était ensuite sacrifiée et sa chair, bouillie, partagée dans un festin rituel, auquel le roi seul ne prenait point part. Mais il lui fallait ensuite se baigner dans le chaudron contenant le bouillon de l'animal. L'analyse de ce rite est éloquente. Il apparaît en effet que, par leur accouplement, l'homme et la jument reproduisent le mariage ourano-chtonien ; le futur roi se substitue à la divinité céleste pour féconder la Terre représentée par la bête. Mais, dans la dernière épreuve de ce rituel, celle du bain de bouillon, il opère un véritable *regressus ad uterum* : le chaudron représente le ventre de la Terre-Mère et le bouillon les eaux placentaires. De ce bain, au caractère typiquement initiatique, le futur roi renaît, ayant reçu, comme au cours d'une seconde gestation, communication des pouvoirs les plus subtils, les plus secrets, de la Terre-Mère qu'il avait éveillée sous la forme de la jument. Il quitte par cette double opération la condition humaine pour se hisser au niveau du sacré, inséparable de la condition royale.

Chtonien à l'origine le Cheval devient peu à peu solaire et ouranien. Il est frappant, après l'exemple précédent, de constater que les Ouralo-Altaïques représentent, eux, la hiérogamie Terre-Ciel par le couple Cheval Blanc-Bœuf Cendré. Le Cheval – mâle bien entendu – est ici une épiphanie céleste.

Les Chevaux tirent le char du soleil et lui sont consacrés. Le Cheval est l'attribut d'Apollon, en sa qualité de conducteur du char solaire. N'oublions pas que, dans le folklore, les Chevaux voient et entendent. Dans une miniature de *l'Hortus deliciarum* d'Herrade de Landsberg, le char du soleil est tiré par deux ou quatre Chevaux, et celui de la lune par des Bœufs. Il s'agit de la reprise d'un thème antique. Dès les temps préhistoriques, le Soleil est représenté sur un char pour signifier son déplacement. Ce char deviendra celui d'Apollon. Élie, tel Mithra remontant au ciel dans le char du soleil, s'élève sur un char de feu traîné par des Chevaux. Dans la Bible (II, Rois, 23, 11), il est fait allusion au char du soleil. On voit aussi le char du Pharaon englouti par la mer Rouge, sur une fresque de Saint-Savin.

Tel est aussi le Cheval indien Asha, qui signifie littéralement le pénétrant ; sa pénétration est celle de la lumière. Les Ashvins à tête de Cheval, qui sont en rapport avec le cycle quotidien du jour et de la nuit, sont fils d'un Cheval et d'une Jument – tous deux symboles solaires – qui incarnent le Dharma (la loi) et la Connaissance.

L'isomorphisme des Ashvins et des Dioscures a été souligné par Mircea Eliade. Emblème tantrique du Boddhisattva Avalokiteshvara, le Cheval symbolise la puissance de sa grâce, diffusée aux quatre orients. Dans le Bardo Thôdol, Ratnassambhava, Bouddha du Sud et symbole solaire, est assis sur un trône fait de Chevaux. C'est aussi, assure-t-on, un symbole de sagacité et de beauté formelle. Paul Valéry l'a décrit sous les traits d'une aérienne danseuse :

> *"Le réalisme et le style, l'élégance et la rigueur s'accordent dans l'être luxueusement pur de la bête de race. Le Cheval marche sur les pointes. Quatre ongles le portent. Nul animal ne tient de la première danseuse, de l'étoile du corps de ballet comme un pur-sang en parfait équilibre, que la main de celui qui le monte semble tenir suspendu et qui s'avance au petit pas en plein soleil."*

Dans les textes bouddhiques aussi bien que dans ceux de l'Inde et même de la Grèce platonisante, les Chevaux sont surtout les symboles des sens attelés au char de l'esprit, l'entraînant ici et là, s'ils ne sont guidés par le Soi, qui est le maître du char. D'une manière analogue, l'enseignement du Bardo est dit être semblable au contrôle de la bouche du Cheval par les brides. Tout cela n'est pas sans rappeler le symbolisme de Pégase. Ici apparaissent, non seulement tous les Chevaux ailés, mais aussi les associations Cheval-Oiseau, dont mythologies et traditions nous offrent d'innombrables exemples, toujours associés à un contexte ourano-solaire : ainsi dans le Rig-Veda, le Soleil est-il Étalon ou Oiseau. Poussant plus loin cet enchaînement d'analogies, la vivacité du Cheval en fait souvent, dans son acception ouranienne, une épiphanie du vent : quatre Chevaux, dans les contes arabes, représentent les quatre vents, et, en Chine, il est la monture de Vâyu, divinité du vent. Borée, son homologue de la mythologie grecque, se fait Cheval pour séduire les Cavales d'Erichtonios, qui engendreront ainsi douze poulains si légers que, lorsqu'ils couraient sur un champ de blé, ils ne courbaient pas les épis sous leur poids, et quand ils couraient sur la surface de la mer, ils ne la ridaient pas. Mais le même Borée engendre également des Chevaux d'une Érinye, puis d'une Harpie : cette fois le Cheval naît donc d'un mariage chtono-ouranien, porteur de violence. Dans ce mécanisme ascensionnel qui – comme on le voit par cet exemple – ne le coupe pas de ses origines, le Cheval devient peu à peu un symbole guerrier, et même l'animal de guerre, par excellence.

On a vu que le Cheval sacrifié annuellement à Rome était consacré à Mars. Le Guerrier, en effet, participe des deux plans ouranien et chtonien ; semeur de mort, infernal dans sa lutte, il s'élève aux cieux, par son triomphe ou par son sacrifice. Ce Cheval-guerrier est omniprésent dans les épopées celtiques. Il est souvent caractérisé par sa robe alezane, couleur de feu. On a retrouvé dans un trésor celtique, à Neuvy-en-Sullias (Loiret) un Cheval

votif accompagné d'une inscription à Rudiobus (Le Rouge) : c'est le Cheval roux de l'Apocalypse, annonciateur de guerre et d'effusion de sang.

Dans la tradition védique, le Cheval sacrifié symbolise le Cosmos. Le char du Soleil, dans le Rig-Veda, est tiré par un ou par sept Chevaux. Cheval participe du double symbolisme solaire et de sa double valence : force féconde quand il brille, force meurtrière quand il sombre dans la nuit. Les Chevaux sont attelés aussi aux chars funéraires.

Solaire, attelé au char de l'astre, le Cheval blanc devient l'image de la beauté accomplie, par le règne de l'esprit (le Maître du Char) sur les sens. Blanc, mais d'une blancheur éclatante, le Cheval est le symbole de la majesté. Il est le plus souvent monté par celui qui est nommé Fidèle et Véritable (Apocalypse, 19, 11), c'est-à-dire par le Christ. Suivant le texte de l'Apocalypse, les armées célestes qui l'accompagnent chevauchent des coursiers blancs. C'est pourquoi on verra, dans les miniatures, des anges sur des Chevaux. Dans la cathédrale d'Auxerre, une fresque partagée par une croix grecque, présente dans son centre le Christ sur un Cheval blanc. De la main droite, il tient un bâton noir qui figure le sceptre royal signifiant son pouvoir sur les nations. Dans les quatre coins, des anges, les ailes déployées et montés à Cheval, lui font escorte. Un Cheval blanc porte un nimbe croisé et remplace l'Agneau à l'autel souterrain de Notre Dame de Montmorillon.

Au terme de cette ascension, domine la figure symbolique du blanc Cheval de majesté, monture des Héros, des Saints et des conquérants spirituels. Toutes les grandes figures messianiques montent de tels coursiers. Ainsi en Inde Kalki, l'avatar futur, Cheval lui-même, reviendra Cheval blanc. C'est encore sur un Cheval blanc qu'est attendu le prophète Mohammed, à son nouvel avènement. Monture du Bouddha pour le Grand Départ, le Cheval blanc est enfin, sans cavalier, la représentation du Bouddha lui-même.

Retour à l'index

En conclusion, il apparaît que le Cheval constitue un des archétypes fondamentaux que l'humanité ait inscrits dans sa mémoire. Son symbolisme s'étend aux deux pôles – haut et bas – du Cosmos, et par là est réellement universel. Dans le monde du dessous, le chtonien, nous avons vu en effet que le Cheval apparaît comme un avatar ou un ami des trois éléments constituants, feu, terre, eau, et de son luminaire, la Lune. Mais nous l'avons vu aussi dans le monde du dessus, l'ouranien, associé à ses trois éléments constituants, air, feu et eau – ces deux derniers entendus cette fois dans leur acception céleste – et à son luminaire, le Soleil. Des Chevaux mènent le char du Soleil, des Chevaux mènent le char de la Lune, au fronton du Parthénon. Le Cheval passe avec une égale aisance de la nuit au jour, de la mort à la vie, de la passion à l'action. Il relie donc les opposés dans une manifestation continue. Il est essentiellement manifestation : il est Vie et Continuité, par-dessus la discontinuité de notre vie et de notre mort. Ses pouvoirs dépassent l'entendement : il est donc Merveille et il ne faut pas s'étonner que l'homme l'ait si souvent sacralisé, de la préhistoire à l'histoire. Un seul animal le dépasse peut-être en subtilité dans le bestiaire symbolique de tous les peuples : le Serpent, plus également réparti sur tous les continents, et qui, comme lui, à l'image du temps, coule incessamment, de bas en haut et de haut en bas, entre les enfers et les cieux. Dans ce perpétuel va-et-vient, les chemins secrets du Cheval et du Serpent sont ceux de l'eau : tous deux hantent les sources et les fleuves. Aussi Chevaux et Serpents sont-ils souvent les héros interchangeables de maintes histoires merveilleuses ; ou bien ils s'unissent, donnant naissance à un monstre étrange, hippo-ophidien. C'est le Cheval-Dragon Long-Ma qui, en Chine, apporte le Ho t'ou – diagramme du fleuve, appelé aussi Ma t-ou, diagramme du cheval – à Yu-le-grand : évidente relation avec le symbolisme du Verbe, qui appelle à nouveau le parallèle avec Garuda. Le Cheval se substitue au Dragon dans d'innombrables légendes chinoises, du Li-sao de Kiu-yuan au Si-yeou ki. Dans l'un et l'autre de ces deux cas, ils contribuent à la quête de la Connaissance ou de l'Immortalité. Ce n'est sans doute pas un hasard non plus si les ancêtres des sociétés secrètes, les colporteurs de la science taoïste, les propagateurs de l'Amidisme au Japon, prirent l'aspect de marchands de Chevaux. Ni si le propagateur du Zen en Chine, Matso, par suite d'un jeu de mots sur son nom, est dit être un jeune Poulain s'élançant et foulant tous les peuples du monde.

Force, rapidité : ce sont les qualités que le Yi-king attribue au Cheval. Cheval est parfois la monture de Vâyu, divinité du vent, de l'élément air. Les huit Chevaux du roi Mou correspondent-ils aux huit vents comme le suggère Granet ? Ce n'est pas impossible. Cheval est en tout cas, en Chine, un animal typiquement Yang. On sacrifiait anciennement au Premier Cheval, qui était une constellation, mais qui évoquait une tradition d'éleveurs. La fréquente présence de Chevaux (vivants ou figurés) dans les temples shintoïstes du Japon n'est plus guère expliquée de façon satisfaisante. Il semble qu'ils soient la monture des kami. Cheval est aussi lié, au Japon, aux notions de protection et de longévité (c'est aussi le cas du Cheval-Dragon chinois).

C'est encore, sur un chapiteau de l'église de Tavant (XIIè siècle) le même Monstre, chevauché par un cavalier nu, à la poursuite d'une sorcière, également nue, qui s'enfuit à quatre pattes.

Dans sa valorisation, négative, c'est la monture infernale du Sieur de Gallery, Chasseur maudit, dont la geste est comparable à celle du roi Arthur :

> *Entendez-vous la sarabande ?*
> *O l'é la Chasse-Gallery*
> *Ici, au long, va passer pré bande*
> *Et la garache (garou ?) et l'alouby (vampire ?)*
> *Gallery va-t-en-tête,*

Monté sur un cheveau
Qu'a le cou d'une bête
(la queue d'un serpent)
Et la péa d'un crapaud.

Au lieu de s'unifier en une seule figure mythique, le binôme Cheval-Dragon peut aussi se scinder en ses deux composants qui, prenant alors une valeur contraire, s'affrontent en une lutte à mort, qui devient celle du bien et du mal. C'est évidemment le Cheval qui est alors valorisé positivement, car il représente la face humanisée du symbole, le Dragon figurant, lui, la Bête-en-nous, qu'il faut tuer, c'est-à-dire rejeter. Le mythe de Saint Georges en est un exemple. »

Retour à l'index

•

Selon *Les Cartes médecine* de Jamie Sams et David Carson, « Les Amérindiens disaient souvent : "Voler un Cheval, c'est voler la puissance" ; cela indique bien l'estime dont jouissaient les Chevaux dans les cultures amérindiennes.

Cheval jouit à la fois de puissance physique et de puissance surnaturelle. Dans les pratiques chamaniques à travers le monde entier, Cheval permet aux chamans de voler dans les airs et de rejoindre le ciel. Quand l'humanité a domestiqué le Cheval, ce fut une aussi grande découverte que celle du feu. Avant la venue du Cheval, les humains étaient attachés à la Terre et chargés de fardeaux, ce qui ralentissait leur marche. Aussitôt qu'ils purent monter le Cheval, ils furent libres et légers comme le vent ; ils pouvaient porter tout à leur aise de lourds fardeaux pendant de longues distances. À travers le lien spécial qui les rattachait au Cheval, les humains ont grandement modifié l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Cheval fut la première médecine animale ; l'humanité a contracté une dette inestimable envers cet animal qui a ainsi facilité leurs déplacements. En effet, la marche à la rencontre de nos frères aurait été longue et dure si Cheval ne nous avait pas servi de monture. Aujourd'hui, nous mesurons la capacité des moteurs en "chevaux vapeur", ce qui nous rappelle le temps où le Cheval était un partenaire hautement respecté chez les humains.

> • *Marcheur de rêve, un homme-médecine traversait les grandes plaines pour aller visiter la nation Arapaho. Il apportait sa pipe. La plume piquée dans ses longs cheveux noirs pointait vers le bas, indiquant qu'il était un homme de paix. Sur la pente d'une colline, Marcheur de rêve vit un troupeau de Mustangs sauvages qui venait vers lui en courant.*
>
> *Étalon noir s'approcha de lui et lui demanda s'il cherchait une réponse au cours de son voyage. Étalon noir lui dit : "Je viens du Vide où les réponses se trouvent. Chevauche sur mon dos et tu connaîtras la puissance qui surgit quand on pénètre dans la Noirceur et qu'on y trouve la Lumière." Marcheur de rêve remercia Étalon noir et consentit à le visiter quand il aurait besoin de sa médecine au cours de l'espace du rêve.*
>
> *Étalon jaune s'approcha lui aussi de Marcheur de rêve et lui offrit de l'amener vers l'Est, où se trouve l'illumination. Marcheur de rêve pourrait partager avec les autres les réponses qu'il y trouverait et les amener vers l'éveil. Une fois de plus, Marcheur de rêve remercia Étalon jaune et affirma qu'il utiliserait ces dons de puissance au cours de son voyage.*
>
> *Étalon rouge s'approcha, se cabrant, enjoué. Il renseigna Marcheur de rêve sur la joie qui résulte d'un bon équilibre entre le travail, les médecines importantes et les joyeuses expériences du jeu. Il rappela à Marcheur de rêve les bénéfices de l'humour par lequel on peut retenir l'attention de ceux à qui on enseigne. Marcheur de rêve le remercia et promit de se rappeler du don de la joie. Marcheur de rêve était maintenant presque rendu à destination. La nation Arapaho était toute proche.*
>
> *Étalon blanc s'avança. Marcheur de rêve monta sur le dos de ce Cheval fougueux, messager de tous les autres Chevaux, celui qui représentait la sagesse du pouvoir. Ce magnifique coursier incarnait l'équilibre du bouclier. "Aucun abus de pouvoir ne peut mener à la sagesse", dit Étalon blanc. "Toi, Marcheur de rêve, tu as fait ce voyage pour guérir un frère dans le besoin, pour partager la pipe sacrée et pour guérir la Terre-Mère. En toute humilité, tu sais que tu es un instrument du Grand Esprit. Comme je te porte sur mon dos, ainsi tu portes ton peuple sur le tien. Avec sagesse, tu comprends que le pouvoir va de pair avec l'engagement ; le pouvoir n'est accordé qu'à ceux et celles qui acceptent sereinement de prendre des responsabilités."*
>
> *Marcheur de rêve, le chaman, avait été guéri par la visite des Chevaux sauvages. Il savait que sa visite chez les Arapahos avait pour but de partager ses dons avec eux.*

En permettant à toutes les voies d'avoir une valeur égale, vous constaterez la puissance et la gloire de la famille humaine unifiée. Voilà le cadeau du guerrier de l'Arc-en-ciel. Le « moi » n'a aucune place dans cet Arc-en-ciel qui tournoie, venu du Grand Mystère ; on l'y a remplacé par le "nous". Toutes les couleurs et toutes les pistes de l'Arc-en-ciel ne forment qu'un seul tableau et méritent donc d'être considérées comme égales les unes aux autres. Intégrez ce savoir et appliquez-le ; reprenez ainsi ce pouvoir auquel vous avez renoncé en oubliant d'aller avec compassion au-devant de tout être et de toute situation. Éclaircissez la situation actuelle et

comprenez que chaque être humain doit suivre ce sentier vers le pouvoir avant de galoper enfin sous les vents de la destinée.

> En intégrant la médecine du Cheval, vous verrez plus clairement comment travailler à obtenir un meilleur équilibre de votre bouclier. Le véritable pouvoir réside dans cette sagesse : saisir l'ensemble de votre cheminement et vous souvenir des sentiers où vous avez voyagé dans les mocassins des autres. Compassion, tendresse, enseignement, amour, partage des dons, talents et habiletés vous ouvriront le chemin du pouvoir.
>
> Si votre ego se met de la partie, vous ne savez peut-être pas reconnaître quand les autres vous manquent de respect. D'un autre côté, il se peut que vous vous battiez contre d'autres qui abusent de leur pouvoir. "Devrais-je dire quelque chose ? Devrais-je lutter contre mon désir de les remettre à leur place ?" vous demandez-vous. Rappelez-vous les moments de votre vie où vous vous êtes éloigné de la grâce du Grand Esprit, et éprouvez de la compassion pour les frères qui font actuellement la même chose. Si vous dominez quelqu'un d'autre ou si vous sentez que quelqu'un vous accable, la médecine du Cheval, tant à l'endroit qu'à l'envers, vous rappelle simplement comment il vous faut équilibrer vos boucliers.

Mot-clef : puissance. »

Retour à l'index

•

Selon Nicki Scully, « les Chevaux ont été révérés dans toute l'historie par de nombreuses cultures, dont les anciens Chinois, les Peaux-Rouges, de nombreuses traditions européennes… Ils incarnent l'esprit de liberté. Et rien n'incarne aussi bien cet esprit que les quelques Mustangs qui restent, qui gardent une farouche indépendance. Les Chevaux sont considérés comme des véhicules sûrs pour le voyage dans les mondes physiques ou spirituels ? Les chamans chevauchent sur leurs Mustangs dans le monde supérieur et le monde inférieur, avec une égale facilité.

Le don du Mustang est la capacité de vivre pleinement sur le moment. Le voyage du Mustang a pour dessein la chevauchée même, non un but quelconque. Avec son esprit aventureux, Mustang vous invite à vous rendre pleinement à l'expérience de la vie. Chaque fois que vous vous sentez enfermé, vous pouvez grimper sur le dos du Mustang, ne faire plus qu'un avec votre Cheval, connaître la joie du souffle du vent dans les cheveux, et voler dans les airs. Mustang vous apprend à avoir foi dans le moment, et vous rappelle la nécessité de reconnaître votre propre magnificence. Vous pouvez faire ce voyage n'importe quand, mais je choisis Mustang pour le dernier voyage, dans cette nouvelle édition, pour que le point culminant de ces voyages soit la puissance et l'exultation de cette expérience de liberté.

> • *Voyage du Mustang.*
>
> *[Faites l'Alchimie du Chaudron et connectez-vous à Thoth ...]*
>
> *Thoth montre le ciel, où vous voyez de beaux nuages blancs défilant. Tandis que vous admirez les motifs changeants des nuages, la forme d'un Cheval émerge… Vous vous demandez quelle impression cela peut faire, de sauter sur le dos de ce grand Cheval et de chevaucher. Dès que cette pensée se forme dans votre esprit, le Cheval nuage atterrit et devient un Étalon Pinto [cheval indien tacheté] galopant à la tête d'une horde de Mustangs sauvages. Vous vous retrouvez dans un vaste pré entouré de collines ondulantes. La horde de Mustangs passe dans un bruit de tonnerre, rivalisant ave le vent dans un joyeux abandon.*
>
> *Tandis que le Mustang des nuages conduit les Mustangs à travers la prairie, permettez-vous de sentir le désir de courir avec le troupeau. Vous appelez : "Aidez-moi à me libérer, aidez-moi à connaître la liberté". Le Cheval de tête entend votre appel et s'arrête – il se retourne pour être face à vous, mais il garde ses distances… Immobilisez-vous complètement… Sans bouger, vous et le Cheval, vous vous observez l'un l'autre. Pour monter ce Cheval, vous devez gagner sa confiance ; il doit gagner la vôtre en retour. Pour lui donner du temps, restez parfaitement immobile, le cœur ouvert. Maintenez cet espace neutre tandis que lentement, lentement, le Cheval avance vers vous.*
>
> *Enfin, ce magnifique Mustang se tient juste devant vous. Restez immobile et concentrez-vous sur le Cheval. Il fait le tour de votre corps avant de revenir face à vous. Puis il fait un signe de tête de reconnaissance – vous êtes devenu assez présent pour recevoir son don. Avec sa permission, vous montez, oscillant avec aise sur son dos nu. Quand vous saisissez sa crinière, il commence à bouger lentement, puis il allonge le pas, pour rattraper le troupeau… Penchez-vous sur son cou et sentez son corps onduler sans vous. Vous êtes conscient de sa force, de son sens sûr de la direction, et de sa joie de courir. Unissez-vous au Cheval, pour faire pleinement l'expérience du moment, comme il le fait… [Pause]*
>
> *Dès que le Mustang sent que vous ne faites qu'un avec lui, il se met au galop, bondissant à travers prés, franchissant les collines, puis bondissant dans l'air et volant de plus en plus haut, dans les nuages et au-delà. Sentez le vent et jouissez de cette merveilleuse sensation de liberté. Jouissez de votre chevauchée… [Longue pause]*

Quand vous sentez que votre voyage est achevé, vous redescendez, traversant l'atmosphère, les nuages, jusqu'à ce que vous et le Mustang touchiez terre. Vous retournez à l'endroit où le Mustang vous a trouvé, et vous descendez de votre monture. Vous levez les yeux, et vous voyez un aigle qui décrit de grands cercles au-dessus. Il fait tomber une belle plume tachetée, que vous prenez avec gratitude, et que vous attachez à la crinière de votre Mustang magnifique, magique, comme cadeau de remerciement…

Thoth est là qui vous attend. Prenez un moment pour partagez votre expérience avec lui…

[Thoth vous aidera à rentrer dans votre corps physique et votre conscience ordinaire. Pensez à vous enraciner et à vous centrer…]

Mots-clefs : Esprit de liberté. »

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, les talenys de Mustang sont : Liberté ; Sexualité ; Pouvoir ; Ambition ; Spiritualité ; Transition ; Force en groupe.

En tant que gardien ou protecteur, il protège pendant le voyage et transporte en toute sécurité vers les domaines spirituels.

En tant que guérisseur, il transforme les blessures en sagesse et soigne les traumatismes émotionnels ou la trahison.

En tant qu'oracle ou augure il vous annonce de nouvelle aventure et des gains financiers.

Dans le mythe grec, Pégase, le Cheval ailé, est né du sang de Méduse à la chevelure de Serpents. Le Centaure Chiron, mi-homme, mi-Cheval, rejeté par sa mère à la naissance, était devenu un grand guérisseur compatissant. Dans le mythe celte, les Chevaux blancs sont associées aux déesses Rhiannon et Epona.

Si Cheval est votre animal de pouvoir, vous êtes très sensible et réagissez fortement à votre environnement. Vous appréciez les relations sociales harmonieuses et si on ne fait pas appel à vous pour diriger, vous êtes content de suivre. Quand les membres de votre famille élargie ne s'entendent pas, ils se tournent vers vous pour la médiation. Le rejet vous fait très peur. Vous êtes très résistant et appréciez votre liberté de voyager. Quelques difficultés à faire confiance, mais quand vous vous décidez, c'est totalement.

Demandez au Cheval de vous aider à satisfaire votre désir de voyage et d'aventure, et à être un dirigeant compatissant et efficace de votre communauté.

Vous accéderez au pouvoir du cheval en visitant une écurie, en chevauchant, et en participant à un marathon.

On connaît plus de 150 races de chevaux et de poneys. Votre Cheval de pouvoir est-il un pur race, un Cheval de trait, un Étalon, un Hongre ou une Jument ? Quelle est sa couleur ? Imaginez que vous êtes votre Cheval. Quelles sensation vous laisse le fait d'être si beau, si puissant, si libre ?

Élément : Terre.

Retour à l'index

•

Selon Annie Pazzogna, dans le cercle des animaux, Cheval (SunkaWakan) fait partie, au même titre que Hirondelle, Libellule, Araignée, Corbeau, Serpent et Chien, des *Animaux Tonnerre* qui se situent à l'Ouest de l'Ouest.

Mots-clefs : Entêtement ; Force fécondante ; Guide ; Élévation.

Tous les Chevaux actuellement sauvages ont dans le passé été domestiqués puis sont retournés à la nature. Ils vivent par groupes sous la conduite d'un vieux mâle.

Cheval est comme la foudre, porteur de vie et de mort. Si ses sabots ronds et lisses font naître l'éclair, ils ne lui permettent pas d'adhérer à la terre. Cheval vole, il est la liberté, la puissance, l'endurance. Ses naseaux exhalent la fumée… Sunkawakan, force fécondante est l'élévation de la puissance de l'âme. Il est le véhicule de l'homme tout au long de sa vie. Il faut le monter afin d'entrer en communion avec le divin. Il permet de s'envoler dans les airs et atteindre le Ciel. Guide par excellence, Cheval pouvait être sacrifié lors du décès de son maître pour que son âme clairvoyante l'aide à trouver le chemin dans l'autre monde. Il est lié à la planète Vénus.

Avant que Cheval ne vînt dans les Plaines, les Indiens ne se déplaçaient pas plus de dix kilomètres par jour. Les charges se limitaient aux possibilités des femmes et des chiens. Les hommes ne portaient rien ; ils devaient être prêts à parer aux attaques.

Les Indiens étaient attachés à leurs Chevaux. Ils chantaient leurs qualités et sculptaient ceux tombés au combat. *Kola mitasunke kinyan yan in yanke lo :* "mon ami, mon Cheval, quand tu galopes, tu voles comme un Oiseau" (Chant de guerre de Brave Buffalo). *Sunk'ska akan yanka* était une confrérie de vieux guerriers qui chevauchaient des Chevaux blancs et leur parade faisait l'admiration de tous. Cheval fut l'objet de nombreux raids pour le voler à ses possesseurs et suscita de ce fait quelques guerres tribales. Les Sioux eurent une grande nation grâce à lui.

La tête de Sunkawakan orne les bâtons de voyage des hommes médecine. La chevauchée symbolique traduit l'abandon du corps. C'est la mort mystique, la lutte de la lumière contre les ténèbres. »

Retour à l'index

•

Selon Phillip Kansa et Elke Kirchner : Cheval vous aide à atteindre vos objectifs par la mobilité et la volonté, et à trouver votre place dans la communauté.

En quoi cet animal m'aide : Cheval, en tant qu'animal totem vous donne la persévérance et la volonté de donner le meilleur de soi-même. Avec force et grâce, il sert celui qui comprend son langage. Cheval a besoin de compagnie pour se sentir bien. Il vous aide à vivre en collectivité et à accepter que chacun y ait sa place.

Comment Cheval me protège : Cheval vous protège de la solitude et vous rappelle que chacun peut trouver sa place dans la société. Sa persévérance et sa volonté l'empêchent de renoncer trop vite. Son agilité vous apprend à surmonter les obstacles, à les contourner et à prendre une nouvelle voie.

> • *Exercice pour me relier à cet animal :*
>
> *Imaginez que vous vous trouvez devant un enclos et que vous observez une horde de Chevaux. L'un d'eux attire fortement votre attention. Reliez-vous par le cœur à cet animal. Il se détache lentement du troupeau et, au pas, s'approche de vous. Vous ressentez sa puissance et sa beauté. Ses forces gagnent votre champ énergétique et emplissent tout votre corps. Cheval tend sa tête, que vous caressez doucement. Tous deux appréciez ce moment de proximité partagée. Demandez au Cheval de vous prêter sa force et dites-lui, si vous le souhaitez, dans quelle situation vous avez besoin de ses qualités. Vous pouvez aussi lui demander son nom, pour pouvoir l'invoquer à tout moment. Si la rencontre touche à sa fin, remerciez l'animal, respirez dans votre cœur, et revenez dans l'ici et maintenant. »*

Retour à l'index

•

Pour David Carson, Cheval appartient à la famille de la *Sagesse intérieure*, au même titre que Hippopotame, Chien, Aigle, Ours polaire, Coyote, Salamandre, Papillon, Chouette, Saumon, Phoque, Paon, Grue, Tigre, Lièvre, Bœuf et Pieuvre.

Invoquer un esprit animal, c'est éveiller de nouvelles perceptions. Tout phénomène naturel, y compris l'animal, est intrinsèquement mystérieux. L'indicible que recèle toute forme de vie nous ramène aux questions fondamentales sur l'existence. Comment et pourquoi s'est formé le cosmos ? Pourquoi les choses existent-elles plutôt que le néant ? La méditation peut nous apporter une conscience silencieuse des vérités qui se cachent derrière ces énigmes. Lorsque nous plongeons nos yeux dans ceux d'une autre créature, nous sommes confrontés à de profonds mystères, dont l'animal est l'incarnation vivante.

Depuis des milliers d'années, les Chevaux sont honorés comme créatures majestueuses et puissantes. En France et en Espagne, on a découvert des peintures rupestres de chevaux remontant à plus de 5000 ans. Ces animaux tiennent compagnie aux chamans et sont unis à eux par un lien étroit. On prétend même que le tambour du chaman peut se changer en Cheval ; d'autres affirment encore que leurs calebasses renferment des Chevaux magiques. Ces créatures spirituelles de génie ont le pouvoir de voir le futur, et protègent les chamanes du danger.

Il n'est rien de plus fin ou noble qu'un Cheval beau et fougueux. D'après les anciens habitants des monts Altaï d'Asie centrale, l'univers lui-même était un Cheval – le grand Cheval de la compassion. Sa tête était l'aube du ciel ; son œil gauche, l'étoile du matin ; et son œil droit, l'étoile du berger. Sa robe portait Lune, Étoiles et planètes, son estomac contenait l'espace et son corps était le temps. Son souffle abritait les quatre vents et sous lui se trouvait la Terre. Nous autres humains étions les intermédiaires recherchant la compréhension de ce grand Cheval.

Dans de nombreuses cultures du monde entier, le Cheval blanc a une signification spirituelle particulière. Les anciens textes sacrés de l'Inde, les Vedas, dans l'incarnation finale de Vishnu, sauveur du monde, apparaîtra soit chevauchant un Cheval blanc, soit sous la forme même de ce Cheval. Dans l'ancien rite védique de l'ashvamedha, on sacrifiait des Chevaux blancs, tout comme chez les Magyars. Deux des plus importants saints chrétiens, Jean et Georges, chevauchaient traditionnellement de purs Chevaux blancs ; parallèlement, d'autres cultures décrivent que dans le ciel, le char du Soleil était tiré par des Chevaux blancs. Les Amérindiens étaient les plus expérimentés des peuples-Chevaux. Les Comanches, tribu remarquée pour ses compétences cavalières,

étaient capables de parcourir le Mexique entier à Cheval. Sur les grandes plaines, l'animal offrit la possibilité d'une expansion culturelle. Grâce aux Chevaux, les Indiens d'Amérique pouvaient chasser plus efficacement et déplacer davantage de marchandises plus vite qu'auparavant. En outre, les Chevaux offrirent au peuple la possibilité de déplacer des villages tribaux de plusieurs centaines de kilomètres. Enfin, pendant deux siècles, les Chevaux ralentirent l'expansionnisme espagnol et blanc dans le Sud-Est de l'Amérique.

> Avec Cheval blanc pour totem, vous possédez l'énergie de la vitesse, de la noblesse et de la grâce. Force intérieure, dignité et beauté vous caractérisent.

Mot-clef : Noblesse naturelle.

> • *Méditation avec Cheval :*
>
> *Debout ou allongé, commencez par vous centrer. Imaginez l'énergie d'un Cheval. Laissez monter cette énergie, ressentant l'esprit et l'âme même de l'animal.*
>
> *Faites tomber les moindres barrières et fusionnez avec l'animal. Dans votre œil mental, lâchez toute restriction ou hésitation et devenez libre – libre de marcher lentement dans un pré verdoyant. Sentez le vent agiter votre crinière.*
>
> *À présent, vous avancez un peu plus vite, joyeux et fier. Éprouvez les battements des sabots sur le sol. Ébrouez-vous, ruez et trottez. Levez-vous sur vos pattes arrière et piaffez l'air de vos sabots.*
>
> *Osez maintenant galoper comme le vent, rapide et libre. Votre souffle s'imprègne du parfum de la plaine, vos naseaux frémissent. Vous êtes un Cheval sauvage en communion avec la nature. »*

Retour à l'index

•

Arnaud Riou regroupe les animaux par famille. Cheval appartient selon lui à la famille de *l'Action*, avec Bélier, Éléphant, Ours, Colibri, Renard, Bison, Requin, Castor et Dragon.

« Au-delà de nos concepts, de nos belles théories, de nos idées et de nos valeurs, le passage à l'acte est une dimension fondamentale de notre humanité. Nous avons beau avoir le plus bel idéal, nous ne serons pas heureux tant que nous ne l'aurons pas réalisé. De la même façon, si nous passons à l'action en permanence sans prendre le temps de ressentir à quels besoins fondamentaux correspondent les actions que nous entreprenons, nous ne resterons que dans la dimension superficielle de notre être et notre vie manquera de sens. Notre santé s'appuie sur notre inspiration et notre expiration. Plus nous respirons profondément, plus nos perspectives s'élargissent.

L'inspiration correspond à l'intuition, la méditation, l'introspection, la sagesse. L'expiration correspond au passage à l'acte, à la décision, à l'action compatissante. C'est alors tout un art de passer à l'action en s'appuyant sur une intention claire, sans pour autant y mettre trop de volonté. C'est tout un art de ne pas entrer dans la procrastination, l'art de remettre à demain ce qu'il serait juste d'entreprendre aujourd'hui. C'est tout un art aussi de travailler quotidiennement sans tomber dans la surchauffe, la dépression ou le découragement.

La volonté égotique est dure et empêche la fluidité de nos actions. Lorsqu'il tire à l'arc, le samouraï a pour objectif précis le centre de la cible qu'il vise. Toute sa concentration est posée sur la qualité de sa posture. Puis, il détend le pouce et l'index, et libère la flèche. Il ne met aucun volonté dans ce dernier mouvement. Poser une intention claire et passer à l'acte avec douceur et précision est tout un art.

> *Si tu veux me monter,*
> *si tu veux seulement m'approcher ou caresser ma crinière,*
> *il faudra que tu apprennes à te connaître.*
> *Apprends à découvrir ta puissance,*
> *à maîtriser tes instincts*
> *et à affiner tes directions,*
> *alors tu pourras voyager en liberté.*

Cheval incarne la liberté, la fougue et la puissance maîtrisée. Du Cheval, on admire la vitesse, la précision, la virtuosité. Depuis qu'ils se sont rencontrés, les hommes et les Chevaux vivent une relation complexe dans l'art de vivre ensemble. Autrefois, l'homme était lent et prisonnier d'un territoire. La rencontre avec le prince des plaines lui a permis de découvrir les espaces insoupçonnés. Cheval porte l'homme, ses bagages, tire sa caravane et lui permet de développer sa connaissance du monde. De tout temps, l'homme est fasciné par la liberté qu'incarne le Cheval. Avec lui, il découvre de nouvelles contrées. Sur les cinq continents, l'homme et le Cheval ont toujours eu cette relation riche et complexe. Chez les Romains, le Cheval avait droit à une sépulture. Il figurait sur de nombreux temples et l'homme lui vouait un véritable culte. C'est le Cheval qui tirait le char dans les tournois, portait les cavaliers dans les combats, tirait la charrue dans les champs. Les Indiens entretenaient avec lui une relation de grand respect. Car respecter le Cheval, c'est respecter la liberté. Les chamans ont compris que le Cheval est capable de porter les hommes jusqu'au ciel. Ainsi, l'équidé est un animal totem puissant pour faire voyager les hommes dans le monde réel comme dans le monde des esprits. Cette relation entre l'homme et le Cheval a, au travers des siècles, pris les formes des plus nobles aux plus viles.

Cheval accompagne les paradoxes de l'homme. Il est placé comme icone des grandes écoles de dressage tout en étant consommé dans les boucheries. Dans la nature, Cheval vit en horde, un petit groupe d'une dizaine d'individus, habituellement constitué d'un Étalon, de trois ou quatre Juments et de leurs Poulains. Ces Poulains accompagnent le clan jusqu'à leurs deux ou trois ans. Ensuite, ils sont chassés par l'Étalon et vont créer leur propre horde. Se joue alors un jeu d'autorité, de défiance, de limites. Dans la horde, c'est souvent la Jument la plus âgée qui est la dominante. Elle assure l'éducation des Poulains et oriente le clan. Si le Cheval est considéré comme le meilleur ami de l'homme, il n'a pas besoin de l'homme. Il est libre de nature, et beaucoup de races vivent encore aujourd'hui sans l'intervention humaine. Cheval est l'un des rares animaux à incarner une telle puissance dans la nature et à être prêt à une telle tendresse envers les humains qui savent l'approcher.

Mots-clefs : Liberté ; Puissance ; Vitesse ; Élégance ; Respect ; Maîtrise ; Contrôle ; Voyage ; Clan ; Inclusion ; Exclusion ; Sexualité.

> Lorsque Cheval vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre propre liberté. Si vous cherchez le pouvoir, recherchez-vous ce pouvoir en prenant le contrôle sur vous ou sur les autres ? Pour dresser l'animal, apprenez à le monter, et donc à trouver votre propre équilibre, votre assiette, à tenir en selle, à savoir guider. Il y a dans cet apprentissage une initiation sur l'art de devenir son propre maître. La hiérarchie et le respect de l'autorité naturelle sont importants chez le Cheval. Cheval peut reconnaître à l'homme son autorité. Cela demande à celui-ci d'incarner lui-même son propre leadership, de savoir où il va, d'être congruent. C'est pourquoi le cavalier doit devenir son propre maître, et explorer les ressorts et les obstacles à sa propre puissance. Cheval vient vous interroger sur votre propre assise. Peut-être est-il nécessaire que vous passiez plus de temps à dompter vos propres pulsions sauvages, à vous stabiliser. Cheval dans le tirage vient également vous interroger sur la façon dont nous cohabitons avec les pulsions liées à notre sexualité.
>
> Lorsque Cheval vous apparaît dans sa position inversée, c'est pour vous interroger sur les parties de vous qui sont enfermées. Avez-vous gardé votre bride trop serrée ? Qui est le maître chez vous ? Votre ego ? Votre intellect, vos concepts, vos idées ? Vos pulsions animales ? Qui domine qui ? Lorsque se manifeste l'esprit du Cheval dans sa position inversée, c'est l'occasion de vous recentrer, de clarifier votre direction et la direction que prennent vos projets. Peut-être y a-t-il trop de dispersion ? Peut-être allez-vous trop vite ou au contraire, peut-être avez-vous peur de prendre toute votre vitesse. Cheval inversé vient vous interroger sur la façon dont vous maîtrisez les forces motrices de votre vie.

Le message du Cheval : "Je suis le Cheval. J'incarne la liberté. Depuis que nous nous sommes rencontrés, je t'ai appris que l'univers n'a pas de limites. Je te permets de te dépasser. Je t'invite à monter sur mon dos. Laisse-toi porter par mon mouvement naturel. Écoute le rythme de mes sabots, pose ta main sur mon flanc, sens battre mon cœur, sens la chaleur de mon corps, et le souffle de mes naseaux, suis ma cadence. Je connais les secrets de la vitesse, de l'endurance. Je sais franchir les obstacles, traverser les rivières, monter les sentiers escarpés, passer à travers bois. Je sais galoper même dans les endroits les plus complexes. Je sais toujours quel rythme adapter à mon pas. Je suis le fils de la Terre, et mon esprit flotte dans le ciel. Viens avec moi, je t'accompagnerai à passer la porte des nuages."

> • *Rituel du Cheval :*
>
> *Je rends hommage au peuple des Chevaux. Je m'installe quelques minutes en méditation. Je visualise mon corps dans son plein éclat. Je visualise Cheval venir vers moi. Quelle est sa posture, quel est son rythme ? Je me sens stable. Je ne cherche pas à attraper Cheval ou à le brusquer. Je suis en lien avec ma respiration et ma propre stabilité. Au bout de quelques instants, Cheval semble avoir repéré ma présence. Il se sent en confiance. Je m'approche alors de lui. Lentement, mais en étant totalement présent à ma démarche, totalement présent à chacun de mes pas. Je suis plein de moi. Je me dompte moi-même et ne cherche pas à attraper, à dresser ou apprivoiser un autre que moi-même. Alors, Cheval me laisse l'approcher. Je monte sur son dos, sans selle et sans rênes. Je me sens serein et confiant. Cheval part au galop. Je respire profondément. Je me sens confiant. Je regarde au lointain. Je me tiens à sa crinière tut en maintenant mon corps détendu, souple et en rythme avec son mouvement. »*

Retour à l'index

•

Selon Philip et Stephanie Carr-Gomm,

> • *L'esprit du Cheval vous invite au voyage : vous ressentez peut-être l'envie de voyager, dans le monde physique ou dans les domaines intérieurs. Cheval vous apporte l'énergie et la vitesse et vous relie à la puissance de la terre et du soleil. La déesse-Cheval règne sur le cycle complet de l'existence : la naissance, la mort, la vie dans l'au-delà et la renaissance. En nous rapprochant de l'esprit du Cheval, nous nous familiarisons avec les différentes aspects du cycle de la vie, sachant que la déesse nous protège et nous guide d'étape en étape.*
>
> *Renversée, la carte nous demande d'analyser les origines de notre agitation. Si nous avons du mal à nous fixer, à rester dans un endroit ou mener ne tâche à son terme, c'est peut-être que nous n'avons pas encore accepté le flot de la vie et notre place dans le cycle de l'existence. L'esprit du Cheval peut nous aider à trouver le sentiment d'appartenance qui nous manque et nous relier à l'esprit de la terre et du ciel.*

L'un des chevaux était agile, fougueux, bien cambré et puissant,
un beau corps sur de longues pattes et des sabots magnifiques.
L'autre avait la crinière longue et brillante,
un corps nerveux et des pattes merveilleusement fines
(Extrait de "Le Vol des vaches de Cooley")

Ces deux chevaux tiraient le char de Cu-Chulainn, le héros de l'Ulster. Ils s'appelaient Mer Grise et Mouette Noire. Mer Grise était clairvoyante ; elle pleura des larmes de sang quand la mort de son maître lui fut annoncée. Cu-Chulainn se battait sur un char de bois et d'osier, comme beaucoup de guerriers irlandais et britanniques continuaient à le faire après l'abandon des batailles de chars dans le reste de l'Europe. Les combattants celtiques avaient l'habitude d'attacher au cou de leur Cheval les têtes des ennemis qu'ils avaient tués, terrifiant ainsi leurs adversaires.

Avant l'arrivée des Romains en Gaule et en Grande-Bretagne, les Chevaux employés étaient de petite taille, comme des poneys. Ils servaient au transport et à la chasse autant qu'à la guerre. En Gaule, ils étaient aussi source de nourriture. Ils représentaient la richesse, comme les moutons et le bétail, et leur importance dans la vie celtique est marquée par le nombre de Chevaux enterrés avec les chars ou dans les tombes rituelles. Des Chevaux et des Chiens étaient parfois enterrés ensemble, laissant penser aux rites d'un culte de la chasse. Parfois, on n'a retrouvé enterrés en guise d'offrande que des objets de sellerie ou une partie du corps du Cheval, ses dents par exemple. On a mis au jour des ossements de Chevaux sous les fondations de maisons, certainement enterrés pour porter chance à leurs habitants. Le fer à Cheval porte-bonheur reste encore le signe de cette association entre le Cheval et la chance.

Cheval devait être protégé du mauvais œil par des ornements de bronze. Les druides, plus plus tard les paysans, bénissaient l'animal en le faisant tourner trois fois dans le sens des aiguilles d'une montre autour d'un cairn connu sous le nom de Cairn Nan Each… Pour empêcher les sorcières de voler les Chevaux, les charretiers attachaient autour du cou des animaux des "pierres à sorcières", silex formant naturelleent des anneaux. Mais les sorcières pouvaient jeter une bride agique autour du cou des hommes endormis pour les changer en Cheval pour la nuit.

Epona, la déesse-Cheval, dont dérive le mot "Poney", était vénérée à l'origine en Gaule, mais était si populaire que son culte se répandit de la Grande-Bretagne à la Bulgarie. C'est la seule divinité celtique qui ait eu un culte à Rome où on la fêtait le 18 décembre. Elle était représentée dans le pays de Galles par Rhiannon et en Irlande par Macha et Etain.

Elle symbolisait la protection pour les cavaliers, mais pour les civils, elle équivalait à la déesse-mère et présidait le cycle de la vie. On la représentait sur certaines images comme une mère fertile et généreuse, nourrissant deux Poulains avec les grains de maïs posés sur ses genoux. Ailleurs, elle tenait une clé ouvrant les portes du Monde des Profondeurs et de l'Autre Monde. La déesse transformée en Cheval avait un rôle psychopompe ; elle transportait les âmes des morts vers l'Autre Monde, ou vers Hy Breasil (le Paradis de la mythologie irlandaise). Cheval des morts, elle est parfois décrite sous les traits d'une créature fantomatique et l'on dit qu'elle donne des cauchemars. Kelpie ou Each Uisge, elle hante les lacs écossais sous la forme d'un Poney luisant, offrant son dos aux voyageurs qui veulent traverser le lac. Mais une fois qu'ils sont montés, elles se transforme en une terrifiante créature aux dents longues et aux longs poils sauvages, qui plonge droit dans le lac, emportant ses cavaliers dans le Monde des Profondeurs. À Skye, on raconte qu'une Licorne vit dans certains lacs et qu'une Cheval-Anguille à douze pattes nage encore dans le Loch Awe.

Dans la tradition druidique, Beltane, en mai, représente le temps des amours et le seuil de la nouvelle vie où l'âme s'engage. Samhuinn, en novembre, symbolise la mort et la porte par où l'âme quitte ce monde. Ces deux seuils sont les deux axes du cycle de l'existence : à Beltane, la déesse-Cheval envoie sur les hommes un grand flot d'énergie bouillonnante, les rendant aussi forts que des Étalons ; à Samhuinn, elle porte leur âme vers l'Autre Monde pour l'y renouveler.

Confirmant cette association de la déesse au cycle de l'existence, les Chevaux Hobby sont montés rituellement à Samhuinn et Beltane ; la race des Padstows et Moineheads apportent le mois de mai et celle des Hoddens (Kent), des Chevaux Sauvages (Cheshire et Shropshire) et des Mair Lwyd (Pays de Galles) accompagnent l'hiver.

Associé également à la sexualité, Cheval représente à la fois la fécondité humaine et la puissance et la fertilité de la terre. Certains rois irlandais se marièrent symboliquement à une Jument blanche pour associer leur propre souveraineté à la puissance de leurs terres. Pour renforcer cette association, de grands Chevaux ont été sculptés sur certaines collines de Grande-Bretagne, à même le calcaire du sol. »

Retour à l'index

•

Selon Sabine Heinz, « au VIIIe siècle avant notre ère, les Chevaux sont introduits en Europe centrale ; ce sont des animaux de charge et de selle qui deviennent vite l'emblème de l'aristocratie cavalière celtique. À l'époque, les luttes guerrières font partie de la vie des Celtes en quête de nouveaux territoires ; cavaliers et conducteurs de chars bénéficient donc d'un rang social élevé. L'une des premières représentations de Cheval, gravée dans la

pierre, date du VIe siècle avant notre ère ; on l'a trouvée à Roquepertuse, en Provence. Cheval apparaît dans les motifs les plus divers ; comme sculpture et surtout au dos de la plupart des pièces de monnaie que nous connaissons jusqu'à présent. Les significations religieuses du Cheval sont multiples, pas seulement chez les Celtes. Il est le compagnon des dieux et l'emblème de différentes divinités ; on le consacrait à des dieux comme Rudiobus, Belenus et Macha. Cheval est souvent un symbole réduit du chevalier ou du Cheval et du char. Il représente le Soleil, également lié au culte de l'eau, qui réunit la vie et la mort (évolution / guérison / rajeunissement). Selon le cavalier ou la personne qui l'accompagne (homme, femme, Serpent, Chien, Verrat, Aigle, Corbeau, etc.), d'autres relations sont établies. Le cavalier est l'être suprême ; il tient les rênes qui lui permettent de conduire et de diriger. Cheval tire le char du Soleil, le char de l'officier et les barques.

Les représentations de Chevaux montrent aussi souvent des Juments, comme la déesse Épona, que des Étalons. Épona fut vénérée du Ier au IVe siècle avant notre ère, de la Bretagne jusqu'au nord de l'Afrique ; on la fêtait le 18 décembre. Elle n'est jamais représentée seule ; d'autres Chevaux ou fruits (fertilité, abondance) l'accompagnent ou bien elle monte une Jument en amazone. Une triple représentation laisse supposer un lien avec la déesse-mère. Épona est la déesse de l'élevage des Chevaux et la patronne des troupes montées. Elle accompagne ses protégés durant toute leur vie jusque dans l'Autre Monde. En contrepartie, on confère par la suite des ailes au Cheval. La vie ou la naissance, ainsi que la mort des héros sont donc liées à la vie des Chevaux. Épona continue probablement de vivre sous les traits de la Rhiannon galloise, de Macha et d'Etain.

D'autres représentations montre le Cheval avec une tête humaine. Lorsqu'il a des ailes, il conduit les hommes vaillants dans des contrées d'une beauté éternelle. On voit rarement des Hippocampes, qui pourraient avoir la même mission.

Les autres propriétés attribuées au Cheval sont la beauté, la vitesse, la vivacité sexuelle et par suite la fécondité. Il est le symbole de la vie en mouvement. Avec le Verrat / le Porc, il est l'animal votif et sacrificiel le plus fréquent. Il est donc logique qu'on ne puisse pas s'imaginer la littérature celtique sans Cheval. On évoque son nom en entier, mais parfois seulement en partie. Un cycle de triades galloises, Trioedd Ynios Prydein, est exclusivement consacré aux Chevaux de souverains britanniques et reflète en même temps la symbolique celtique des couleurs.

• *L'une des histoires les plus belles et les plus symboliques, qui met en lumière le cheval et sa sagesse, vient de Bretagne :*

Un éleveur de Chevaux avait douze Juments, qui lui donnèrent onze Pouliches rousses comme un Renard et un affreux Poulain bleu. Entendant les soupirs de l'éleveur, l'Étalon se mit soudain à parler et lui conseilla de tuer les Pouliches et de lui laisser tout le lait des Juments. Le paysan suivit ses conseils et au bout de six mois, le Poulain était devenu un animal géant ayant la force de douze Chevaux. Pour que l'Étalon perde sa robe bleue, l'éleveur dut vendre une partie de son bien, car l'Étalon lui dit qu'il aurait besoin d'une étrille en argent. Après avoir trouvé l'outil requis, il étrilla la robe de l'animal jusqu'à ce qu'elles soit d'un blanc éclatant. Le cheval demanda alors à l'éleveur de l'accompagner à Nantes où les neuf plus nobles Étalons du roi étaient tombés malades. Sur le conseil du puissant animal, on donna à chaque Cheval trois boisseaux d'avoine qu'il engloutit cependant lui-même. Les autres furent fouettés jusqu'à ce que la sueur leur coule sur les flancs. L'éleveur en frotta son Cheval qui en devint encore plus fort. Les Étalons du roi guérirent. Alors, le roi arma l'éleveur chevalier, mais exigea immédiatement que ce dernier lui procurât le Cheval du monde.

Au bout de trois heures de lutte et avec l'aide de 99 peaux de Bœuf qui le protégèrent, l'Étalon réussit à vaincre et à ramener le Cheval du monde. À peine étaient-ils rentrés à la cour que le roi leur demanda de lui amener la princesse aux cheveux d'or. Ils repartirent donc et, alors que leurs provisions éteint presque entièrement épuisées, finirent par rencontre un groupe d'Oies sauvages affamées, avec lesquelles ils partagèrent leur dernier morceau de pain. Pour les remercier, les Oiseaux allèrent chercher une barque, les invitèrent à monter et leur firent traverser le lac inhospitalier au bord duquel ils avaient campé ; ils parvinrent sur l'île de la princesse qu'ils conquirent. Ils revinrent à la cour du roi accompagnés de la princesse.

La jeune femme plut beaucoup au roi qui voulut l'épouser. La princesse posa une condition : elle souhaitait qu'on lui apportât les vêtements qui étaient sur l'île, dans une armoire dont elle avait jeté les clés dans le lac pendant la traversée. De nouveau, Cheval et chevalier se mirent en route. Au bord du lac, ils réussirent à sauver un Poisson qui leur rendit la pareille en allant chercher la clé au fond du lac. Ils débarquèrent sur l'île, allèrent chercher les vêtements et les amenèrent à la princesse.

Mais la princesse exigea alors un époux plus jeune. Le chevalier et son Cheval durent donc repartir chercher l'eau de la vie et celle de la mort. Arrivé dans un champ, l'Étalon ordonna au chevalier de le tuer. Les yeux remplis de larmes, le chevalier s'exécuta, puisque l'Étalon avait jusqu'alors toujours eu raison. Après la mort de l'Étalon, deux Corbeaux vinrent se poser sur le cadavre. Le chevalier attrapa l'un d'eux et promit de lui rendre sa liberté s'il lui apportait l'eau de la vie et celle de la mort. Corbeau donna sa parole : sa liberté s'il lui apportait l'eau de la vie et celle de la mort. Corbeau donna sa parole et la tint. Le chevalier aspergea alors de quelques gouttes d'eau de vie le cadavre du Cheval qui reprit vie immédiatement sous forme d'un merveilleux prince. C'était le frère de la princesse.

Ils revinrent à la cour où la princesse versa des larmes de joie en revoyant son frère. Le roi voulut une preuve de l'efficacité des deux eaux et aspergea son vieux chien de trois gouttes d'eau de mort. Il mourut ; après l'avoir aspergé de trois gouttes d'eau de vie, il revint à la vie, rajeuni. Le roi osa alors essayer, car il espérait rajeunir lui aussi. Mais la princesse ne lui donna que des gouttes d'eau de mort, car elle avait découvert son amour pour le chevalier qui lui avait rendu son frère et elle fit de lui le nouveau roi.

Le rapport avec le matriarcat, la fécondité et la force guerrière est particulièrement net dans l'une des trois Macha décrites dans des légendes irlandaises :

• *Un jour, une superbe femme nommée Macha arriva dans la maison isolée de Crunnchu, gardien de l'auberge royale et veuf pour la deuxième fois ; sans mot dire, elle s'occupa immédiatement de tenir son ménage. Elle resta dans la maison de Crunnchu et y multiplia les richesses et la joie. Elle fut bientôt enceinte. Crunnchu décida d'aller à la fête du camp militaire. Bien que sa femme l'ait exhorté de ne pas le faire, Crunnchu se vanta devant la foule qui acclamait les Chevaux que sa femme était capable de courir plus vite qu'eux. Le roi Conchobar entendit ses paroles et, furieux, ordonna qu'on allât chercher Macha. Malgré les premières douleurs de l'enfantement, il la força à faire une course avec les Chevaux sous la menace de tuer son mari. Elle gagna, mais la course lui coûta la vie. Elle mourut en donnant naissance à deux jumeaux. Son dernier cri fit frissonner la foule et lui enleva toute force. Pendant neuf générations, sa malédiction paralysa les Ulates ; chaque fois que la misère se faisait sentir et qu'ils avaient le plus besoin de leurs forces, ils n'avaient, le temps que durent les couches – c'est-à-dire cinq jours et quatre nuits ou bien le contraire – que la force d'une accouchée.*

Au total, la littérature irlandaise donne trois interprétations de la divinité irlandaise Macha : prophétique, guerrière et matriarcale. Le rapport avec le matriarcat se reflète dans la Rhiannon galloise et dans le conte de Baranor. Medb, une véritable figure de matriarcat, est représentée elle aussi sous forme de Cheval. Il est possible que les Celtes insulaires se soient représenté le pays lui-même comme un Cheval – peut-être même sous la forme de femmes comme Medb dont le premier mari Eochaid Dala fut probablement un Cheval (son nom le laisse néanmoins supposer). Cela expliquerait mieux les rites d'intronisation auxquels Giraldus Cambrensis prétend devoir s'être soumis en 1185/86 en Ulster, sous l'influence de la société irlandaise qui y vivait encore partiellement dans des conditions préféodales : le prétendant au trône royal devait consommer le Saint Mariage avec une Jument blanche, c'est-à-dire s'unir à elle, puis se baigner dans un bouillon préparé avec la viande de l'animal, bouillon que devaient ensuite boire ses fidèles. On croyait qu'ainsi la force de l'animal lui serait transmise et profiterait par son entremise à tout son royaume.

Le fait que les hommes obtiennent des terres et deviennent rois grâce aux femmes n'apparaît pas seulement dans les légendes irlandaises, mais aussi dans les Mabinogi, les légendes d'Arthur et des contes comme celui que nous venons de rapporter. De nombreux personnages irlandais ont effectivement des noms qui font penser au Cheval : Mongàn (petite crinière), Eochaid (Cheval), Eochaid Ollathir (Grand Père Cheval), Mongfhionn (blanc comme la crinière). C'est pourquoi on suppose également que Macha est peut-être la déesse tribale à la puissance trois.

Les Celtes, comme les Aedui et les Lingons, étaient jadis célèbres, et le sont encore aujourd'hui (par exemple dans le Llangeitho, au Pays de Galles), pour les succès obtenus avec l'élevage des Chevaux. »

Retour à l'index

•

Selon Divi Kervella, « le Cheval occupait une place très importante dans la civilisation celtique ancienne ; on retrouve cet animal – parfois à tête humaine – sur une majorité des monnaies de l'Antiquité celtique. La symbolique se rapportant au Cheval est très vaste et nous ne ferons qu'effleurer ici un domaine plus que riche.

Il existe un très fort lien symbolique entre le Cheval et la mer. Le terme poétique ancien pour désigner la Grande Bleue est *Kezeg Ler* (Les chevaux de Ler – Ler étant le dieu celte de la mer), et, de nos jours en Bretagne, *ar Gazeg c'hlas* (la Jument bleue) est le surnom de l'Océan.

Les deux Cornouailles semblent vouées au Cheval : toutes deux avaient comme souverain le roi Marc'h ("cheval"), l'oncle de Tristan dont l'amour qui l'unit à Iseult, la promise du roi, est connu de tous. La version bretonne de l'histoire spécifie même que ce roi avait des oreilles de Cheval, lui conférant ainsi les attributs du roi Midas de la mythologie grecque. Ces deux contrées possèdent également en commun des légendes de villes englouties par la mer (*Iz* en Bretagne, *Lethowstow* outre-Manche) dont les souverains n'eurent la vie sauve que grâce à la course éperdue de leurs destriers blancs luttant de vitesse avec la montée des flots ravageurs.

Le symbolisme du Cheval est ancré dans la toponymie de la côte de la Cornouaille bretonne : la ville de *Penmarc'h* dont le nom signifie "tête de Cheval" occupe l'extrême pointe sud-ouest, et le pays alentour qu'on appelle de nos jours communément le pays Bigouden conserve encore son nom ancien d'origine latine *Cap Caval* qui n'en est que la traduction (cap = *penn* ; caval = *marc'h*). Le corps de la formidable bête se prolonge jusqu'à la pointe de *Lostmarc'h* ("queue de cheval") à l'extrémité de la presqu'île de Crozon, après être passé par Quimerc'h (altération de *kein marc'h* : "dos de cheval"). La jument longe également la côte occidentale

bretonne : elle va des environs de Douarnenez à l'île d'Ouessant. Quant au roi Marc'h lui-même il a son tombeau sur un des versants du *Menez-C'homm*, la montagne sacrée de Cornouaille.

En Grande-Bretagne, c'est directement dans la craie de collines qu'on traçait d'immenses chevaux blancs : le Cheval blanc de Westbury et surtout celui d'Uffington sont très connus.

Le paysage breton est également parsemé d'étranges grandes pierres appelés *kazeg-vaen*, "jument de pierre", elles ont le pouvoir de rendre fertiles les femmes stériles. Celle de Locronan est la plus connue, elle est sur le bord du circuit de la Troménie, cette fameuse procession qui suit un calendrier pré-chrétien. La famille ducale vouait un culte particulier au patron du lieu, Ronan, garant de la fécondité de la dynastie et Anne de Bretagne fit d'ailleurs un pèlerinage à cette pierre.

Les premiers illustrateurs bretons des textes sacrés firent jouer l'amalgame entre le nom Marc'h et saint marc, et les enluminures faites à l'abbaye de Landévennec montrent l'évangéliste avec une tête de cheval !

Le Cheval possède également une forte symbolique guerrière, les chevaliers formant une aristocratie guerrière très puissante. C'est grâce à leur cavalerie et à l'invention du char que les Celtes purent rapidement étendre leur civilisation sur une bonne partie de l'Europe occidentale et centrale, et les cavaliers bretons étaient fort réputés au Moyen Âge jusqu'à faire le tiers des forces de Guillaume le Conquérant lors de la bataille d'Hastings.

C'est pourquoi l'on retrouve le nom de Marc'h (lénifié en composition sous la forme *-varc'h*) dans nombre de noms propres bretons d'origine guerrière devenus patronymes. Citons par exemple *Gwivarc'h* dont le nom signifie "(guerrier) digne d'avoir un Cheval, ou encore mieux *Gwionvarc'h* "digne d'avoir un bon cheval", sans oublier les *Glevarc'heg* "chevalier brillant", etc.

Le plus grand roi de la Bretagne continentale, Salomon (857-874), a été canonisé par la ferveur populaire. Il est devenu le protecteur des Chevaux et des cavaliers, et son pardon à la chapelle de Plouyé (Cornouaille) où se trouve son sarcophage était jadis couru. Cela est sûrement dû au fait qu'il était le chef de la puissante cavalerie bretonne.

Conducteur des âmes dans l'autre monde, le Cheval blanc accompagne les défunts dans leur voyage vers une nouvelle vie. Il peut également avertir les mortels de leur fin prochaine. L'Ankoù breton, personnage masculin qui vient chercher les personnes dont la dernière heure est arrivée, se déplace sur une charrette tirée par deux chevaux blancs, à la longue crinière, attelés en flèche. Celui de devant est maigre, efflanqué et tient à peine sur ses pattes, l'autre en revanche, est gras et franc du collier.

La charrette irlandaise de la mort (*coiste bodhar*, "charrette sourde") en diffère peu, sauf qu'elle est tirée par quatre Chevaux sans tête. Celle de Cornouailles insulaire est également attelée à des chevaux sans tête.

Toutes ces symboliques peuvent parfaitement se mélanger : les deux Chevaux du héros guerrier CùChulainn ont une intelligence humaine et viennent de l'Autre Monde. »

Retour à l'index

•

Selon John Matthews, « Cheval en irlandais : capall, each ; gallois : ceffyl, march ; gaélique : each, mare-schlugach ; cornique : margh ; breton : marc'h.

Cheval a toujours été sacré pour les Celtes et représente de bien des manières l'animal totem fétiche de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Ainsi, deux des plus grands tabous étaient de mutiler volontairement les Chevaux ou de manger leur chair. Dans le Mabinogion, lorsque l'Infernal Efnissien coupe les cils, les lèvres et la queue du Cheval du roi d'Irlande en visite, il déclenche une guerre.

On trouve dans toute la Grande-bretagne des preuves de l'existence d'un culte du Cheval très répandu, ce qui peut être relié à l'adoration de la déesse cheval Épona. Le Cheval blanc d'Uffington, taillé dans la craie des collines de Berkshire, en Grande-Bretagne, est un centre de rituels depuis plus longtemps que l'on puisse s'en souvenir. Les recherches archéologiques le date de l'âge de fer, voire avant. Il demeure un flambeau pour tous ceux qui aiment la tradition ancestrale de cette région.

Les destriers magiques abondent dans la tradition celte, depuis depuis les Chevaux de Mannannan mac Lir, qui peuvent transporter les gens par delà la cime des vagues vers l'Autre-Monde du royaume de la mer, jusqu'aux montures favorites de héros tels qu'Arthur, dont la célèbre Jument grise, Llamrai, est répertoriée dans les Triades.

Le héros irlandais Cuchulainn possédait deux Chevaux célèbres : Dubh-sron-gheal et Dubh-srannal, "Museau Noir-Blanc" et "Ébrouement Noir". Les destriers de Fionn étaient Dubh-saoileann, "yeux Noirs" et Liath macha, "Brume Grise".

Le Cheval idéal est décrit ainsi par les anciennes lois de Brehon :

> • *Un grand Cheval, robuste, jeune, noble, à la tête haute, porteur de charges, au cœur plein d'entrain, à la poitrine large, altier, à l'allure tranquille, au poil lisse et brillant, aux pattes élancées, de bonne*

lignée, sans marque de lance, sans coupure d'épée, suivant la main, sans bosse sur le dos, au dos entier, au pas fluide, ni trop haut, ni trop bas, sans timidité, sans rébellion, sans faux pas, sans paresse, sans boitement, ne ruant pas, n'ayant pas le crin poussiéreux, ne s'essoufflant pas, aux oreilles droites, ne tremblant pas… En parfaite santé, docile, obéissant. À défaut de cela, il sera rejeté.

Plus récemment, la tradition évoque le "Kelpie", ou Cheval aquatique, visible au bord d'un lac, apparemment doux et docile, mais qui aussitôt monté, part dans un galop interminable jusque dans les profondeurs de l'eau, noyant son cavalier.

Outre sa rapidité et son endurance évidentes, le Cheval se révèle être un totem loyal, capable de nous monter le chemin jusqu'à l'Autre-Monde, et de nous guider au sein de celui-ci. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Cheval symbolise la loyauté, l'amitié la confiance et le travail ensemble. Une fois que le cheval vous considère comme faisant partie de sa horde, il va vous faire confiance à vous aussi. Il va travailler avec vous pour atteindre ses objectifs et vous accorder sa fidélité éternelle. Cheval signifie la valeur des amis dans votre vie, être fidèle et avoir confiance en ceux qui l'ont mérité, te travailler ensemble pour parvenir à des buts communs.

Ses talents sont : Alerte ; Athlétisme ; Conscience ; Beauté ; Liens ; Communication ; Confiance en soi ; Coopération ; Empathie ; Bienveillance ; Endurance ; Fidélité ; Fertilité ; Avancée ; Liberté ; Amitié ; Généreux ; Grâce ; Gardien ; Indépendance ; Loyauté ; Relation corps/esprit/âme ; Noblesse ; Triomphe des obstacles ; Persuasif ; Pouvoir ; Majestueux ; Serviable ; Vitesse ; Force ; Voyage ; Confiance ; Vitalité ; Précurseur ; Nature sauvage ; Bonne volonté ; Travail d'équipe.

Ses défis : Peureux ; Têtu ; Incohérent ; Trop attaché ; Rebelle ; Agité ; Effrayant ; Trop indépendant.

Élément : Terre.

Cheval apparaît lorsque vous vous sentez enfermé, inquiet ou sur les nerfs. Il vient vous dire que vous avez besoin de courir librement, de réguler votre agitation par l'exercice, et de ressentir le vent sur votre visage. Cela vous ramène à l'équilibre, vous calme et vous aide à trouver des solutions aux problèmes auxquelles vous êtes confronté. L'indépendance et la liberté sont des choses importantes pour vous, mais vous êtes aussi quelqu'un de volontaire, généreux et capable de liens étroits avec eux qui vous traitent avec amour et respect. La présence du Cheval signifie que vous êtes sur le point de vous embarquer dans une nouvelle aventure. Il peut s'agir d'un voyage ou bien d'une exploration spirituelle où vous allez ouvrir et faire grandir plus encore la conscience de votre esprit, de votre corps, et votre âme. Cheval vient vous dire que vous avez en vous un grand pouvoir. Vous possédez une incroyable endurance et ne lâchez pas avant que le travail soit terminé, même si vous êtes fatigué. Vous n'abandonnez jamais ceux qui vous aiment ni la poursuite de vos rêves. Cheval signifie que, parfois, il vous faut faire une pause et poser les charges que vous portez pour revenir au contact de vos propres besoins intérieurs. Lorsque vous êtes enthousiaste, vous avancez vers votre but avec passion et vous pouvez lever facilement les obstacles. Cheval vous met en garde : il vaut mieux accueillir les choses dans la foulée que laisser la peur vous gagner, ou vous révolter.

Vous devez accomplir une tâche avec rapidité et précision, ou communiquer des informations en étant pleinement assuré. Les gens sont attirés par votre noblesse et votre grâce, par la beauté de votre esprit et par votre nature empathique parce que vous les faites se sentir confiant en eux et capables d'accomplir ce qu'ils veulent. Cheval peut vous aider à éveiller votre pouvoir intérieur et vous faire prendre conscience des besoins des autres. Intuitivement, il sait quand son maître ne va pas bien, et il va le toucher du museau jusqu'à ce qu'il se sente mieux. Cheval vous invite à prendre conscience des sentiments de vos proches et il vous avertit de veiller à ne pas prendre la tangente parce que vous avez peur ou que vous êtes bouleversé ou contrarié. Il vous met en garde aussi contre le fait de vous attacher trop à une personne au point de perdre le sentiment de vous-même. Il vous aide lorsque vous traversez des périodes de croissance spirituelle, en vous montrant que toutes les vies sont interdépendantes. »

•

Pour Melissa Alvarez, encore, « Sleipnir est un cheval fantastique de la mythologie nordique, un immense cheval à huit jambes. C'était la monture personnelle d'Odin : il l'a amené d'Asgard à la terre à travers les neuf mondes, et dans d'autres voyages à la recherche des guerriers Vikings qui étaient tombés pour les ramener à leur cimetière de Valhalla au royaume des Morts. Sleipnir était le Cheval le plus puissant, le plus rapide et le plus grand de tout l'univers. Il pouvait courir à une vitesse extrême, allant dans le ciel, sur la mer et sur terre. Il était magique du fait des symboles qui étaient gravés sur ses dents, ce qui lui donnait tous ces pouvoirs. Sleipnir symbolise un passage traversé en toute sécurité, le vent et la vitesse.

Ses talents sont : Aventure ; Prise de conscience ; Compétence ; Capacité ; Créativité ; Pouvoirs magiques ; Témérité ; Honneur ; Inspiration ; Intelligence ; Noblesse ; Prestige ; Protection ; Quête ; Service ; Rapidité ; Chamanisme ; Force ; Sagesse.

Ses défis : Fureur ; Implacable ; Poursuite impitoyable.

Élément : Air ; Terre ; Eau.

Lorsque Sleipnir vous apparaît, cela veut dire que vous serez très actif et mènerez de nombreuses actions simultanément ; vous aurez donc le sentiment d'avancer à toute allure, ou bien il se pourrait que vous partiez en voyage. Sleipnir veut dire aussi que vous êtes en quête d'illumination spirituelle et que vous recevrez l'aide de nombreux esprits au cours de votre voyage. Sleipnir vient vous rappeler d'être vigilant pour pouvoir reconnaître ces esprits lorsqu'ils vous apparaissent. Sleipnir vous met en garde contre le fait d'être intransigeant dans votre recherche de plus de connaissance ou de sagesse. Ne soyez pas tranchant ou insensible dans votre quête, mais recherchez plutôt la vérité, en vous connectant à vos émotions. Odin a donné son œil en échange de plus de sagesse. Cela vous signale que vous pouvez rechercher et trouver, sans pour autant vous faire du mal et souffrir. Le voyage spirituel est un voyage plein d'émerveillement, d'admiration et d'inspiration. Si vous ressentez des émotions négatives ou si vous avez la sensation d'obscurité dans votre recherche, alors c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Cherchez la lumière et suivez Sleipnir pour sortir de l'obscurité.

Vous avez besoin de trouver l'inspiration pour devenir plus créatif. Si vous vous sentez bloqué, le seul fait de penser à Sleipnir peut stimuler votre créativité. Pensez à ses huit jambes de grande taille, aux signes magiques gravés sur ses dents, et à sa capacité à voler effectivement entre les mondes. Comment les qualités de Sleipnir vous inspirent-elles ? Si vous recherchez l'aventure, Sleipnir peut vous aider à en trouver les lieux et les activités enthousiasmantes dans lesquelles vous engager et qui vous combleront. Si vous avez besoin de traverser en toute sécurité un endroit lors d'un voyage, demandez de l'aide à Sleipnir : il va vous embarquer sur la route la plus rapide et la plus sûre, en vous protégeant tout au long du chemin. Lorsque vous êtes dans une situation délicate qui demande une sagesse aguerrie, Sleipnir va vous aider à faire les bons choix ou bien vous inciter à transmettre votre savoir et votre sagesse à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse agir au mieux. Sleipnir va amener à vous d'autres esprits pour vous aider dans votre quête d'illumination spirituelle. Il va vous aider à prendre conscience de la présence de ces esprits lorsqu'ils viennent à vous, et vous pousser à accepter leur aide tout comme vous l'accueillez lui. Aucun être humain ne peut cheminer seul sur la voie de l'illumination : beaucoup cheminent avec vous pour éclairer votre avancée. »

Retour à l'index

° *Cheval Ailé : l'Inspiration.*

Pégase, le Cheval Ailé, est un animal mythique, une créature magnifique qui peut galoper à travers les airs et transporter son cavalier vers d'autres dimensions. Il symbolise l'inspiration qui semble venir d'un autre monde, parce qu'il embrasse les idées qui n'ont pas été réalisées et raisonnées dans l'existence. Un Cheval Ailé symbolise aussi l'immortalité de l'âme et l'aptitude à fonctionner tant dans le monde visible de la matière que dans le royaume invisible de l'esprit. Le Cheval Ailé figure dans les mythes et les légendes de toutes les cultures. Chez les peuples nordiques, il était *Sleipner*, le Cheval Magique à huit jambes, qui transporta le dieu chamane *Odin* vers les autres mondes. Ses dents étaient marquées de runes indiquant qu'il portait dans sa bouche la connaissance du cosmos. *Pégase* représente le passage, la sublimation du dessus au dessous et du dessous au dessus. *Pégase* porte sa foudre à *Zeus*. Il est un Cheval céleste. Et pourtant, son origine est chthonienne, puisqu'il est né des amours de *Poséidon* et de la Gorgone, ou de la terre fécondée par le sang de la *Gorgone*. *Pégase* représente la sublimation de l'instinct, le sage initié. C'est le symbole de l'inspiration poétique. Son nom est issu du mot *source* (*Pégé*).

Retour à l'index

:: Chèvre : la Pureté, l'Innocence, la Résistance.

Voir > Bouc ; Capricorne ; Chimère ; Diable de Jersey.

Chèvre est un mammifère herbivore ruminant, appartenant à la famille des bovidés, sous-famille des caprinés ou caprins. Elle représente le signe astrologique du Capricorne. Grande capricieuse, elle fait ce qu'il lui plait quand il lui plait comme il lui plaît… Elle est une intellectuelle qui résoud ses problèmes au quotidiens par le mental. Ses relations avec les autres sont froides et distantes, mais cependant grégaire elle ne peut se passer de son groupe, auquel elle demeure très attachée. Elle est excellente en affaires, prévoyante, rebelle et insoumise.

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « on ne connaît guère chez nous de la Chèvre que son agilité ou, selon La Fontaine, son goût de la liberté, d'une liberté primesautière, qui fait que le nom de la chèvre (capris) a été donné au caprice.

Dans l'Inde, parce que le mot qui la désigne signifie également *non-né*, elle est le symbole de la substance primordiale non manifestée. Elle est la Mère du monde, Prakriti. Les trois couleurs qui lui sont attribuées, le rouge, le blanc et le noir, correspondent aux trois *guna*, ou qualités primordiales : respectivement *sattva*, *rajas* et *tamas*.

Certaines peuplades de la Chine mettent Chèvre en rapport avec le dieu de la foudre : la tête de la Chèvre sacrifiée lui sert d'enclume. La même relation entre Foudre et Chèvre est attestée au Tibet. Elle figure en somme un instrument de l'activité céleste au bénéfice de la terre, et même plus précisément de l'agriculture et de l'élevage.

Chez les Germains, la Chèvre Heidrun paît dans le feuillage du frêne Yggdrasil et son lait sert à nourrir les guerriers du dieu Odin.

Chez les Grecs, elle symbolise l'éclair. L'étoile de la Chèvre, dans la constellation du Cocher, annonce l'orage et la pluie, ainsi que la Chèvre Amalthée, nourrice de Zeus.

L'idée d'associer Chèvre à la manifestation du dieu est très ancienne. D'après Diodore de Sicile, des Chèvres auraient guidé l'attention des hommes de Delphes vers le lieu où des fumées sortaient des entrailles de la terre. Prises de vertige, elles dansaient. Intrigués par ces danses, des hommes comprirent le sens des vapeurs émanant de la terre : il leur fallait interpréter cette théophanie : ils instituèrent un oracle.

Yahvé s'était manifesté à Moïse au Sinaï au milieu des éclairs et du tonnerre. En souvenir de cette manifestation, le tissu couvrant le tabernacle était composé de poils de Chèvre.

Un vêtement nommé *cilicium*, tissé de poils de Chèvre, était porté par certains Romains, et par des Syriens, au moment de la prière, pour symboliser leur union avec la divinité. Chez les Chrétiens, le port ascétique du cilice prend le même sens, avec une intention de mortifier la chair par pénitence et de libérer ainsi l'âme vivifiée qui veut se donner pleinement à son Dieu. Ce qui n'est pas sans évoquer la robe de bure des moines. Notons à ce propos que le mot *soufi* viendrait, selon la tradition la plus admise en Orient, de *souf*, terme sous lequel on désigne le feutre de poil de Chèvre dont était rituellement faite la robe des derviches de certaines confréries mystiques musulmanes particulièrement sévères dans leurs règlements intérieurs.

Les Orphiques comparent l'âme initiée à un Chevreau tombé dans le lait, c'est-à-dire vivant de la nourriture des néophytes, pour accéder à l'immortalité d'une vie divine. Dans les orgies dionysiaques, la peau des Chevreaux égorgés revêtaient les Bacchantes. Le Chevreau désigne parfois Dionysos en transe mystique. C'est le nouveau-né à une vie divine. Zeus enfant suçait le lait de la chèvre Amalthée qui fut transformée en nymphe, puis en déesse nourricière, puis en fille du Soleil. Dans toutes ces traditions, Chèvre apparaît comme le symbole de la nourrice et de l'initiatrice, tant au sens physique qu'au sens mystique des termes. Mais sa connotation capricieuse impliquerait aussi la gratuité des dons imprévisibles de la divinité.

•

Chèvre symbolise le courage, la confiance et la conquête de nouveaux sommets. Chèvre est un animal curieux, sociable, et qui n'a pas peur de s'aventurer de lui-même dans des explorations. Elle adore grimper et partir escalader les montagnes. C'est en bêlant qu'elle garde le contact avec les autres chèvres. Son œil est de forme rectangulaire et elle a une excellente vision. Chèvre symbolise la connexion à la spiritualité, et en particulier l'intuition et l'élévation vers une plus grande compréhension des lois universelles et de la conscience.

> • *NB. Seguin : Selon le site http://unmicrosousvotreoreiller.unblog.fr, il s'agit d'un nom de souche populaire qui a été formé, comme beaucoup de noms de famille, sur un prénom, à la différence des noms nobiliaires, souvent d'origine toponymique. Seguin est un prénom wisigoth hérité d'une « immigration » très ancienne, datant des Ve & VIe siècles après JC. Mais son implantation remonte à si loin dans le temps qu'il s'est complètement francisé, comme en témoigne sa terminaison très française par une voyelle nasale en « in » ([illegible]). La nasalisation est cependant tardive et date à peu près du XVIIe siècle. La formation de ce prénom wisigoth comporte deux racines qui existent toujours dans les langues germanique et britannique, où le génitif est antéposé :*
>
> *ò « seg » signifie « victoire », mot qui existe toujours en allemand, « der Sieg », et qui signifie toujours la victoire.*
>
> *ò « win », d'après les dictionnaires étymologiques, signifierait l'ami. La racine existe toujours en anglais dans le verbe « to win » dont tout le monde sait qu'il veut dire gagner.*
>
> *Seguin est ainsi l'ami de la victoire, le porteur de la victoire, celui qui porte la victoire…*
>
> *Contrairement à l'avis du rédacteur du site http://unmicrosousvotreoreiller.unblog.fr il me paraît peu vraisemblable que Daudet se soit fourvoyé en nommant un de ses personnages Seguin, tant l'onomastique est fondamentale en littérature. L'étymologie de Gringoire vient nous conforter dans l'idée que nous sommes autorisés à interpréter ces choix de manière à leur donner du sens.*
>
> *Autre patronyme du conte : Gringoire, forme dérivée de Grégoire, elle-même issue du latin Gregorius (gallo-roman GREGORIU), lui-même emprunt au grec Γρηγόριος Grêgorios, anthroponyme basé sur le verbe grec egrêgoreîn signifiant « veiller » ou « être éveillé ».*

•

Selon Divi Kervella, « Chèvre est considérée par certains comme un symbole du Pays de Galles. On la rencontre assez régulièrement dans des dessins humoristiques ou satiriques se référant aux Gallois. Quelques régiments, comme les Fusiliers royaux gallois, ont adopté la Chèvre blanche comme mascotte, où elle est dénommé Taffy, c'est-à-dire du surnom donné aux gallois. Certains ésotéristes ont même été jusqu'à avancer que le pays de Galles est placé sous le signe du Capricorne. On peut encore voir quelques Chèvres sauvages dans les monts de l'Eryri (Snowdonia) dans le nord du pays.

Assez curieusement, de ce côté-ci de la Manche, une Chèvre serait à l'origine de la fondation de la Bretagne, du moins selon la légende des saints Mereg, à Kergrist, commune située à la croisée de trois évêchés (Cornouaille, Vannes et Saint-Brieuc) et à celle de la basse et de la haute Bretagne. Selon cette légende, sept frères, tous nés le même jour, furent abandonnés dans les bois par leur mère à la naissance. Ils furent recueillis par une Chèvre blanche qui les allaita. Ces sept frères furent tous évêques et devinrent les sept saints fondateurs de la Bretagne. Cette chèvre vit toujours, on la verrait de temps en temps hanter les bois et les landes. Jadis les habitants lui préparaient une litière sous le porche de la chapelle, la veille du pardon. Cette relation de la Chèvre et des Sept Saints est bien étrange. En effet, si l'on fait rejoindre sur une carte les noms de lieu où le mot *Gavr* (nom breton de la Chèvre) intervient, comme Gâvres ou l'universellement connu Gavriniz (dont le nom veut dire l'île de la Chèvre), pour ses décorations mégalithiques, ou la forme française "Chèvre" comme le Cap de la Chèvre dans la presqu'île de Crozon ou l'église de la Chevrolière en Loire-Atlantique, on s'aperçoit qu'ils forment avec d'autres lieux de la même famille des triangles équilatéraux ou isocèles exacts. Dans ce réseau interviennent également les toponymes Sept-Saints, dont deux au moins sont associés à des monuments mégalithiques. Ces réseaux inattendus de l'espace habité breton ne vont pas sans poser de nombreuses questions aux historiens, toponymistes et autres chercheurs. »

> Chèvre nous montre que travailler en groupe est souvent la façon la plus efficace de résoudre un problème. Elle procure la paix et la tranquillité dans nos vies. Elle enseigne comment être en harmonie avec ceux qui nous entourent.

•

Pour Melissa Alvarez, « Chèvre symbolise le courage, la confiance et la conquête de nouveaux sommets. Chèvre est un animal curieux, sociable, et qui n'a pas peur de s'aventurer de lui-même dans des explorations. Elle adore grimper et va escalader les montagnes. C'est en bêlant qu'elle garde le contact avec les autres Chèvres. Son œil est de forme rectangulaire et elle a une excellente vision. Chèvre symbolise la connexion à la spiritualité, et en particulier l'intuition et l'élévation vers une plus grande compréhension des lois universelles et de la conscience.

Ses talents sont : Abondance ; Agilité ; Ambition ; Équilibre ; Courage ; Créativité ; Curiosité ; Détermination ; Dignité ; Explorateur ; Fidélité ; Robustesse ; Indépendance ; Intelligence ; Prend soin ; Perfectionnisme ; Paisible ; Persévérance ; Pragmatisme ; Excentricité ; Respect ; Sacrifice ; Recherche de nouveaux sommets ; Autonomie ; Timidité ; Sociabilité ; Spiritualité ; Solidité ; Assurance ; Compréhension ; Vitalité.

Ses défis : Réservé ; Prend trop de distance émotionnelle ; Auto-indulgent ; Entêté ; Change soudainement.

Son élément : Terre.

> Lorsque Chèvre vous apparaît, cela signifie pour vous que vous entrez dans une période où il vous faut prendre le temps d'avancer pas à pas, d'être prudent et pragmatique. Comme Chèvre, vous êtes déterminé et ne laissez pas les obstacles vous détourner de votre chemin. À certains moments, vous pouvez avancer très vite, bondir vers de nouveaux sommets et vous montrer plutôt téméraire dans la poursuite de votre but. Mais ce n'est pas le cas en ce moment. Restez donc déterminé, sans peur, et branchez-vous sur votre force intérieure pour faire des choix calculés dans votre avancée. Les gens peuvent penser que vous êtes entêté, mais vous ne l'êtes pas. Vous veillez seulement à ne pas chanceler en avançant vers la réussite. Vous voyez clairement le chemin ; ne laissez pas les autres vous guider dans une mauvaise direction. Même si vous êtes ouvert à écouter leur avis, si intuitivement leurs conseils ne vous semblent pas convenir à la situation, alors tournez-vous vers votre être supérieur pour trouver des solutions alternatives. Rencontrer Chèvre signifie que vous allez accomplir de grandes choses parce que vous n'abandonnez pas lorsque vous vous êtes disposé mentalement à atteindre un but. Chèvre vous met en garde contre un comportement qui serait trop indulgent, qui s'appuierait trop sur les autres, ou qui abandonnerait trop vite. Le chemin pour parvenir à la réussite peut être long, mais vous êtes prêt pour l'aventure.
>
> Vous avez besoin d'une meilleure coordination physique, ou bien vous devez travailler à coordonner des projets. La coordination de Chèvre est excellente, son équilibre est extraordinaire : elle peut escalader avec facilité des sentiers escarpés ou grimper aux arbres. Chèvre peut vous montrer comment trouver l'équilibre dans votre corps en vous connectant intérieurement à votre esprit, ou bien elle peut vous montrer des façons de gérer de multiples projets en cours en passant de l'un à l'autre au moment qui convient exactement. Elle vous aide lorsque vous devez contacter vos émotions. Chèvre ne pleure jamais, puisqu'elle n'a pas de canal lacrymal, ce qui veut dire que vous avez tendance à ne pas laisser libre cours à vos émotions, à les enfouir et à ne laisser voir aux autres que ce que vous voulez qu'ils voient de vous. Il y a des moments où vous devez vous ouvrir et faire l'effort conscient d'examiner vos émotions. Si vous les retenez trop longtemps, un jour elles vont déborder et vous ne serez pas capable de les contrôler. Il est préférable de les ressentir dans le présent que de les voir exploser inopinément dans le futur. »

Retour à l'index

:: Chevreuil : le Dévouement au groupe, la Douceur, le Sacrifice.

Voir > Bouquetin ; Cerf ; Chamois.

Petit ongulé à cornes, craintif, Chevreuil se sauve en bondissant. En Europe, sa multiplication a détruit de nombreuses forêts de jeunes arbres, car ils en arrachent les écorces. Pour les Amérindiens, Chevreuil représente la Douceur, celle qui touche le cœur et l'esprit des êtres blessés, et qui apporte sécurité et guérison. Dans le mythe gallois *Cad Goddeu*, *Arawn* vole un Chevreuil Blanc appartenant à *Annwn*, symbole du voyage de l'âme vers la mort.

En général, sa symbolique est proche de celle du Cerf. Très attaché au groupe (famille, communauté, entreprise, amis), vous vous définissez par rapport à lui et avez du mal à vivre pour vous. Pour décider, avancer ou mobiliser votre (considérable) énergie, vous avez besoin d'être soutenu et encadré par un groupe. Ce que vous préférez : vous battre pour une cause commune, le bien de tous ; vous êtes un vrai *Che Guevara* ! Mais derrière cette envie d'intégration, de communauté, vous cachez une grande anxiété. Être entouré vous rassure, y compris sur votre propre valeur. Ce besoin de sécurité, de cocon, ne se retrouve pas que dans le domaine affectif : vous êtes en général assez casanier, attaché à votre maison, vos habitudes. Pour vous assurer que tout est sous contrôle, vous avez parfois tendance à vouloir tout régenter autour de vous. Parfois parano, vous détestez les surprises, et l'imprévu a tendance à vous rendre nerveux. Votre entourage finira par s'adapter et par intégrer que, pour vous faire plaisir, il faut vous prévenir avant !

> Si on sait bien vous prendre, vous vous révélez généreux, fidèle, prêt au sacrifice pour les autres. Gardez ces nobles qualités pour votre vie privée, et mettez-les sous cloche au travail ! Sans quoi, vous pourriez vite être déçu : la vie en entreprise n'est pas toujours, comme vous en rêveriez, une grande famille sympa.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « chez les Indiens Panche (Colombie), Chevreuil (*venado*) était tabou, les Indiens croyant que l'âme humaine après la mort passe dans le corps de ces animaux.

Chez les Aztèques, la première femme divinisée, également appelée femme-Serpent, mère de deux Héros-Jumeaux, est parfois représentée sous la forme d'un Chevreuil à deux têtes, tombé du ciel, et qui servit de fétiche de guerre.

Dans la glyptique maya, le Chevreuil mourant est un symbole de sécheresse (voir Cerf).

Dans plusieurs Codex de l'ancien Mexique, dont le Codex Borgia, Chevreuil est représenté comme le porteur du soleil lui-même.

Chevreuil est psychopompe pour la plupart des peuples de la steppe asiatique. Les costumes chamaniques sont souvent taillés dans une peau de Chevreuil, et certains chamans portent sur la tête ou dans le dos des imitations de ramure de Chevreuil ou de Cerf en fer. »

Retour à l'index

•

Selon Jamie Sams et David Carson :

> • *Un jour, Faon entendit le Grand Esprit l'appeler du haut de la Montagne Sacrée. Faon se mit immédiatement en marche dans le sentier qui mène au sommet. Il ne savait pas qu'un horrible Démon gardait l'entrée de la loge du Grand Esprit. Ce Démon tentait d'empêcher tous les êtres créés de s'approcher du Grand Esprit. Il voulait que toutes les créatures du Grand Esprit croient que Celui-ci refusait d'être dérangé. Si le démon réussissait à engendrer la peur chez les autres, il se sentirait puissant.*
> *Faon n'eut aucune crainte quand il fit face au Démon. C'était vraiment bien étrange puisque le Démon est l'archétype de tous les Monstres qui ont déjà existé. Dans un ultime effort pour effrayer le Faon, le Démon crachait le feu et laissait échapper des sons affreux. Toute créature le moindrement normale aurait fui au plus vite ou serait morte d'effroi.*
> *Toutefois, Faon dit gentiment au Démon : "S'il vous plaît, laissez-moi passer. Je m'en vais voir le Grand Esprit."*
> *Les yeux du Faon brillaient d'amour et de compassion pour cette grosse brute de Démon. Celui-ci, tout étonné que le Faon n'ait pas peur, redoublait d'efforts. Malgré tout, il ne réussissait pas à effrayer le Faon car l'amour de ce gentil animal avait pénétré son cœur endurci et plein de laideur.*
> *À son grand désarroi, le Démon sentit son cœur fondre à vue d'œil. et son corps se rétrécir jusqu'à ce qu'il atteigne la taille d'une noix de Grenoble. Ce changement radical était dû à l'amour persistant et à la douceur du Faon. Grâce à la gentillesse et à la tendresse du Faon, le sentier qui mène à la Montagne sacrée est maintenant libre et tous les enfants du Grand Esprit peuvent y accéder sans craindre que les démons en bloquent l'entrée.*

Chevreuil nous enseigne à utiliser le pouvoir de la douceur afin de toucher le cœur et l'esprit des êtres blessés qui tentent de nous empêcher d'accéder à la Montagne sacrée. Comme on apprécie la robe tachetée du Faon, on peut aussi aimer l'ombre et la lumière chez les êtres qui cherchent la paix. On crée ainsi la douceur qui apporte sécurité à ces êtres.

> Si Chevreuil s'est doucement pointé dans vos cartes aujourd'hui, on vous demande de rechercher la douceur d'esprit qui guérit les blessures. Cessez d'exercer des pressions pour que les autres changent ; aimez-les tels qu'ils sont. Comme les brises d'été, sachez imprégner la situation actuelle de douceur, de chaleur et de tendresse. Voilà l'outil qui vous est donné

pour résoudre le problème auquel vous faites face actuellement. Il saura vous relier à la Montagne sacrée, ce lieu d'où rayonne la sérénité ; de là, le Grand Esprit vous guidera.

Chevreuil en sens contraire indique que vous renforcez vos peurs en livrant bataille aux démons intérieurs qu'expriment vos idées négatives. Cela devrait vous mettre la puce à l'oreille : l'utilisation de la force n'est pas toujours la meilleure méthode. Vous ne vous aimez peut-être pas suffisamment pour vous permettre de ressentir vos peurs à fond avant de les abandonner.

Il se peut que vous projetiez vos peurs sur les autres ; il se peut même que vous craigniez les autres parce qu'ils vous rappellent le temps où vous réagissiez à la vie de la même façon qu'eux. De toute façon, c'est l'amour qui vous fournit la clé du dilemme. La seule manière d'équilibrer le pouvoir, c'est l'amour et la compassion du Chevreuil. Soyez prêt à découvrir les aspects que vous aimez en vous et chez les autres, et les démons fondront à vue d'œil. Vos peurs ne peuvent coexister avec l'amour et la douceur.

Retenez bien ceci : Faon peut vous apprendre bien des choses sur l'amour inconditionnel. Si on applique véritablement cette philosophie, tout acte est gratuit ; l'amour inconditionnel n'exige rien en retour. La douceur du Faon est au cœur du Grand Esprit et elle englobe l'amour que celui-ci a pour nous tous. »

Retour à l'index

•

Selon Phillip Kansa et Elke Kirchner, « Chevreuil vous aide à agir avec votre cœur. Il vous dit : "Reste dans ta douceur et ta pureté et fais fondre toute ta noirceur." Lorsque Chevreuil vous regarde, il est capable de transformer, par sa pureté et sa douceur, la colère, la rage et même la méchanceté en compassion et en amour.

Chevreuil vous aide à dépasser la colère et la frustration. Cet animal totem vous montre comment la pureté et la douceur permettent de faire disparaître les émotions et les sentiments négatifs chez les êtres humains. Chaque fois que vous pensez que vous êtes en proie à des émotions négatives, le pouvoir du chevreuil vous dit : "Soyez courageux, l'amour est la plus puissante force, la compassion et la compréhension vous ouvrent la voie." Reconnaissez l'amour et la bonté en chaque être humain, même lorsqu'il sont cachés derrière les murs de la colère et de la rage. Chevreuil vous empêche de penser que les émotions négatives puissent être le vrai moi d'une personne. Il vous permet de reconnaître que l'amour est la base de ce monde.

• *Pour se relier à cet animal-totem :*
Dans ton monde intérieur, promène-toi dans une clairière. C'est un endroit magnifique et très paisible, et tu y es seul. Tu découvres maintenant, non loin de toi, un petit troupeau de Chevreuils. Aucun d'eux ne s'enfuit. Connecte-toi par le cœur à ces animaux, en leur envoyant de l'amour. Un Chevreuil en particulier te regarde droit dans les yeux. Approche-toi lentement de lui et tu vas sentir que son regard inonde ton cœur de douceur et de pureté. Il te touche profondément. Ce regard est comme une vague qui emporte avec celle tout ce qui n'est pas de l'amour. Remercie l'animal et sache que chaque fois que tu reviendras dans ce lieu, Chevreuil t'y attendra. »

Retour à l'index

•

Selon Gilles Wurtz, « le cri du Chevreuil est semblable à l'aboiement du chien. Il l'émet s'il est gêné ou dérangé de façon répétitive, mais aussi pour prévenir ses congénères de l'arrivée d'un intrus.

On peut facilement passer à côté d'un Chevreuil sans l'apercevoir : si l'on ne s'arrête pas, souvent il ne bougera pas. Il se couche dans des creux qu'il aménage en grattant le sol : on les nomme les "reposées". Chevreuil ne supporte pas la captivité, il se tue plutôt que de rester enfermé. Il se jette contre la clôture qui le retient captif.

Au printemps, il arrive fréquemment que l'on voie de jeunes Faons seuls, couchés ou tapis au sol, en forêt ou dans les hautes herbes, parfaitement immobiles. Ils ne sont pas abandonnés : il ne faut surtout pas les toucher sinon la mère les rejette ensuite généralement. La relation de la Chevrette au Faon repose sur l'odorat, il ne faut donc en aucun cas venir brouiller ce canal de contact.

Ce sont les reposées, ces couches d'un jour qu'on peut trouver en forêt, qui ont inspiré les Celtes pour développer cette protection durant le sommeil. Elles sont confectionnées par le Chevreuil, qui gratte le sol à l'aide de ses sabots pour le nettoyer des feuilles mortes ou des brindilles qui le recouvrent. Elles peuvent faire penser à de petits nids bien soignés. La plupart du temps, elles sont à usage unique. Elles ont cette particularité d'être toujours protégées à l'emplacement du dos de l'animal, par un petit arbuste, une branche basse, etc. Cette protection symbolique est toujours présente, même s'il ne s'agit que d'une brindille. Elle est un bouclier dans son dos qui le rassure et lui procure tranquillité et sérénité durant son repos.

Les Celtes appliquaient souvent cette méthode quand ils se déplaçaient et passaient les nuits en dehors de leur habitat habituel, et quand ils cherchaient à être rassurés, protégés pendant leur sommeil. Ils le faisaient surtout quand ils ne connaissaient pas les lieux et qu'il avaient besoin de passer une nuit réparatrice. C'était également utile lorsqu'ils dormaient à plusieurs dans le même endroit, ce qui était très fréquent, pour garantir à chacun l'intimité de son espace privé. Lorsque les conditions ou le lieu s'y prêtaient, ils ne s'y prenaient pas autrement que le Chevreuil : ils choisissaient de dormir dos à quelque chose, même quelque chose de tout petit comme le

fait le Chevreuil. S'il n'y avait rien, ils plaçaient un objet quelconque dans leur dos. Ils utilisaient évidemment ce procédé lorsqu'ils étaient amenés à bivouaquer dans une zone de combat, ou à proximité, ce qui était souvent le cas des guerriers, la guerre étant l'une des ressources économiques majeures de l'époque. On peut donc comprendre que le bon repos d'un guerrier était crucial et souvent même un facteur déterminant qui faisait la différence sur le champ de bataille. L'esprit du Chevreuil était très fréquemment invoqué par les Celtes pour garantir leur protection durant leur sommeil.

Tout pratiquant de la tradition chamanique celtique peut de nos jours également appliquer cette méthode dès qu'il ressent la nécessité d'une nuit réparatrice, lorsque le stress ou les soucis ne lui laissaient aucun répit, ou s'il a besoin d'être rassuré, s'il dort dans un lieu étranger et qu'il veut y installer une certaine intimité : dans un dortoir ou dans une chambre partagée. À la belle étoile ou en camping, lors d'un trajet en voiture, en bus, en train, en bateau, en avion, cette méthode est idéale à mettre en œuvre la veille d'un événement important qui pourrait nous empêcher de dormir. Elle peut s'utiliser dès que le besoin d'une bonne nuit de sommeil se fait sentir. »

Retour à l'index

:: Chien : le Conseil, la Fidélité, la Loyauté, la Guérison.

Voir > Cerbère ; Chacal ; Coyote.

Chien nous guide et nous protège tout au long de cette vie. Il apporte l'aide nécessaire pour défendre nos valeurs et les choses qui nous sont sacrées. Il transmet le sens du service aux autres, la compréhension profonde et compatissante. Il représente les bénévoles, les philanthropes, les infirmières, les conseillers, les prêtres ou les soldats. Il s'agit de la *fidélité* envers les autres, mais aussi, et surtout, envers soi. Chien, bien sûr, est le compagnon fidèle et dévoué. Il sert son maître, pour que celui-ci soit toujours fier de lui. Chien est considéré, dans certaines traditions, comme le *gardien* des domaines secrets, le *protecteur* d'un savoir ancien. Il peut défendre jusqu'à la mort son propriétaire. Il témoigne d'une grande *compassion*, et sait regarder au-delà des apparences. Il enseigne qu'il faut examiner de temps en temps sa *loyauté* à soi-même et aux autres.

Chien est surtout connu pour ses qualités de chasseur à l'odorat développé, bon pisteur. Son comportement proche de l'humain en fait un compagnon fréquent, presque une sorte de « prolongement » de certains héros celtiques. *Finn mac Cumail*, dont les chiens *Bran* et *Sgeolainn* sont d'origine semi-humaine, l'escortent dans toutes ses aventures et sont tout aussi habiles que ses compagnons humains. Les Chiens du monde d'en-dessous ont le corps blanc et les oreilles rouges ; ces « *Cwm Annwn* » accompagnent *Arawn* et sont aussi les Chiens de Gabriel : ils participent à la Chasse Sauvage de *Gwyn ap Nudd*, qui juge et écrase les coupables. Le héros *Cuchulainn* a été surnommé « Chien de Culainn » après avoir terrassé un Chien gigantesque. Les crânes de Chien étaient utilisés dans la divination de *iombas forosna*. Animal de la Lune et *psychopompe*, Chien était le gardien de la *Connaissance Cachée* et symbolisait notre appartenance au monde invisible. Le Chien Noir *Ki Du* accompagnait les âmes des morts dans leur voyage dans l'Autre Monde, tandis qu'*Annwf*, maître du royaume des morts, possédait une meute de *Chiens Gris*.

Chien, possédant une salive bienfaisante, est considéré comme symbole du guérisseur ; en effet, son iconographie le représente parfois appliqué à lécher les plaies de son maître (Saint Roch) dont il prend soin.

> La médecine de Chien nous enseigne la confiance, l'amitié, la loyauté, la fidélité, le conseil et la guérison de nos plaies physiques, morales et spirituelles. Chien est psychopompe autant que son cousin Chacal : il nous guide en toute sécurité et discrétion sur les chemins obscurs du monde des ombres.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « il n'est sans doute pas une mythologie qui n'ait associé le Chien, Anubis, T'ien-k'uan, Cerbère, Xolotl, Garm, etc. à la mort, aux enfers, au monde du dessous, aux empires invisibles que régissent les divinités chtoniennes ou séléniques. Le symbole très complexe du Chien est donc, à première vue, lié à la trilogie des éléments Terre-Eau-Lune dont on connaît la signification occulte, femelle, tout à la fois végétative, sexuelle, divinatoire, fondamentale, tout aussi bien pour le concept d'inconscient que pour celui de subconscient.

La première fonction mythique du Chien, universellement attestée, est celle de psychopompe, guide de l'homme dans la nuit de la mort, après avoir été son compagnon dans le jour de la vie. D'Anubis à Cerbère, par Thoth, Hécate, Hermès, il a prêté son visage à tous les grands guides des âmes, à tous les jalons de notre histoire culturelle occidentale. Mais il y a des Chiens dans l'univers entier, et dans toutes les cultures il reparaît avec des variantes qui ne font qu'enrichir ce symbolisme premier. Les cynocéphales, si nombreux dans l'iconographie égyptienne, ont pour mission d'emprisonner ou de détruire les ennemis de la lumière et de garder les Portes des lieux sacrés.

Chez les Germains, un chien terrible, nommé Garm, garde l'entrée du Nifheim, royaume des morts, pays de glaces et de ténèbres.

Les anciens Méso-Américains élevaient des Chiens destinés à accompagner et à guider les morts dans l'au-delà. On enterrait avec le cadavre un *Chien couleur de Lion* – c'est-à-dire de soleil – qui accompagnait le défunt comme Xolotl, le dieu-Chien, avait accompagné le Soleil pendant son voyage sous la terre. Ou bien le Chien était sacrifié sur la tombe de son maître pour l'aider, au terme de son long voyage, à franchir les neuf fleuves qui défendaient l'accès de la demeure éternelle des morts, Chocomemictlan, le neuvième ciel. Aujourd'hui encore, au Guatemala, les Indiens Lacandon déposent aux quatre coins de leurs tombes quatre figurines de Chien, faites de feuilles de palme. La treizième et dernière constellation de l'ancien Zodiaque mexicain est la constellation du Chien ; elle introduit aux idées de mort, de fin, de monde souterrain mais aussi d'initiation, de renouvellement, car, selon le vers de Nerval :

La treizième revient... c'est encore la première.

À l'antipode de la Méso-Amérique, cet exemple permet de mieux comprendre certains détails des rites funéraires des peuples chamaniques de Sibérie. Ainsi chez les Gold, le mort est toujours enseveli avec son Chien. Ailleurs, chez un peuple de cavaliers, le Cheval du mort est sacrifié, et sa chair distribuée aux Chiens et aux Oiseaux qui guideront le défunt vers les empires du ciel et des enfers.

En Perse et en Bactriane, on jetait aux Chiens les morts, les vieillards et les malades. À Bombay, les Parsi installent un Chien près du moribond, de façon à ce que l'homme et l'animal se regardent dans les yeux. À la mort d'une femme en couches, on présente non pas un, mais deux Chiens, car il faut assurer le voyage de deux âmes. Au pont mythique de Tschinavat, où les dieux impurs se disputent les âmes, les justes sont guidés au paradis par les Chiens qui gardent le pont à côté des dieux purs.

Mais le Chien, auquel l'invisible est si familier, ne se contente pas de guider les morts. Il sert aussi d'intercesseur entre ce monde et l'autre, de truchement aux vivants pour interroger les morts et les divinités souterraines de leur pays. Ainsi, chez les Bantous du Kasaï (cuvette congolaise), a-t-on observé une méthode de divination par hypnotisme dans laquelle le client du devin, relié à celui-ci par un fil, est descendu dans une fosse, où il entre en communication avec les esprits, grâce à la présence à ses côtés, pendant qu'il tombe en hypnose, d'un Chien et d'une Poule. Dans la même région, l'apparition d'un Chien dans un songe avertit qu'une opération de sorcellerie est en cours quelque part. Enfin, et cet exemple est sans doute le plus frappant, les mêmes observateurs ont relevé la coutume suivante, pratiquée par les Bantous pour résoudre l'énigme posée par la mort mystérieuse d'un habitant du village : le chef pend à un arbre le Chien du mort, revêtu d'une peau de Léopard, destinée sans doute à développer ses dons dans un sens agressif. Le corps de l'animal ainsi sacrifié est ensuite partagé entre tous les habitants du village, qui sont tenus de le consommer, à l'exception de sa tête. Le chef garde celle-ci, qu'il interroge en ces termes, après l'avoir enduite de kaolin :

Toi, Chien, et toi, Léopard, regardez-bien !
Toi, Chien, flaire de quel côté est venue la mort de cet homme.
Tu vois les âmes, tu vois les sorciers,
Ne te trompe pas quant au fauteur de la mort de cet homme !

Quelques temps après, un des villageois qui avait participé au partage tombe malade : le Chien a désigné le coupable.

Le même don de clairvoyance, la familiarité du Chien avec la mort et les forces invisibles de la nuit peuvent, à la limite, rendre cet animal suspect de sorcellerie. Le cas est signalé par Evans-Pritchard chez les Azandé du Soudan méridional où des jugements par ordalie ont fait attribuer à des Chiens suspects la responsabilité de morts inexplicables.

Les coutumes sibériennes recoupent ici également les coutumes africaines : dans leurs banquets funéraires les Teleoutes offrent aux Chiens la part du mort, après avoir prononcé ces paroles :

Quand tu vivais, tu mangeais toi-même ;
Maintenant que tu es mort, c'est ton âme qui mange !

Banyowski a d'autre part décrit un habit de chaman fait de peaux de Chien tannées, ce qui montre le pouvoir divinatoire accordé à cet animal. On le retrouve en Afrique occidentale, sur l'ancienne Côte des Esclaves. Bernard Maupoil rapporte comment un de ses informateurs, à Porto-Novo, lui confia que, pour renforcer le pouvoir de son chapelet divinatoire, il l'avait enfoui sous terre pendant quelques jours, dans le ventre d'un chien expressément sacrifié.

Chez les Iroquois, le Chien est également un messager intercesseur : chaque année, lors des fêtes du nouvel an, leur tradition voulait que l'on sacrifiât un Chien blanc : ce sacrifice formait le centre de la fête. Le Chien était en effet un messager qui hâtait d'aller au ciel porter les prières des hommes.

Si le Chien visite les enfers, bien souvent aussi il en est le gardien ou il prête son visage à leurs maîtres ; outre ceux que nous avons déjà cités, on en pourrait donner d'innombrables exemples. Dans la mythologie grecque Hécate, divinité des ténèbres, pouvait prendre la forme, soit d'une Jument, soit d'un Chien ; elle hantait les carrefours suivie d'une meute infernale. De même les chamans de l'Altaï lorsqu'il content leurs voyages orphiques, précisent-ils qu'ils se sont heurtés à des Chiens aux portes de la demeure du maître des enfers. Le

dixième jour du calendrier divinatoire des Aztèques est le jour du Chien ; son patron est le dieu des enfers, et c'est au dixième ciel qu résident les divinités nocturnes.

L'association du Chien, des divinités chtoniennes et du sacrifice humain ressort clairement d'un mythe péruvien pré-incaïque rapporté dans sa chronique – qui date des premiers temps de la conquête espagnole – par le père de Avila. Selon ce mythe, l'installation des temps nouveaux (correspondant probablement aux débuts mythiques du cycle agraire) est marquée par le triomphe de la divinité ouranienne, maîtresse des eaux et du feu du ciel, sur la divinité chtonienne, maîtresse du feu intérieur de la terre. Ayant acculé son rival dans une haute vallée andine, et l'ayant ainsi réduit à l'impuissance, le dieu céleste décide que pour s'être nourri de chair humaine, il se nourrirait dès lors de viande de Chien ; c'est la raison pour laquelle, conclut le père de Avila, les Yuncas, adorateurs de la divinité déchue, mangent aujourd'hui encore la chair du Chien.

Psychopompe comme Hermès, Chien possède à l'occasion des vertus médicinales ; il figure, dans la mythologie grecque, parmi les attributs d'Asclépios, l'Esculape des Latins, héros et dieu de la médecine.

Enfin sa connaissance de l'au-delà comme de l'en-deçà de la vie humaine fait que le Chien est souvent présenté comme un héros civilisateur, le plus souvent maître ou conquérant du feu, et également comme ancêtre mythique, ce qui enrichit son symbolisme d'une signification sexuelle.

Ainsi les Bambara le comparent à la verge ; par euphémisme, ils emploient même le mot Chien pour la désigner. Selon Zahan, cette association proviendrait de l'analogie qu'ils établissent entre la colère de la verge – l'érection – devant la vulve, et l'aboiement du Chien devant l'étranger ; elle proviendrait aussi de la gloutonnerie sexuelle de l'homme, dont l'avidité dans ce domaine n'a d'équivalent que la faim canine.

Des mythes turco-mongols font état de femmes fécondées par la lumière ; ils précisent souvent que celle-ci, après avoir visité la femme, la quitte sous la forme d'un Chien jaune ; ce qui n'est pas sans rappeler le Chien couleur de Lion, éminemment solaire, des Aztèques.

Chiens et Loups sont d'autre part à l'origine de plusieurs dynasties turques et mongoles, ce qui va dans le même sens que les mythes amérindiens et les confirme. Ainsi les Dené, d'Amérique septentrionale, attribuent l'origine de l'homme aux relations secrètes d'une femme et d'un Chien. Xolotl, le dieu-Chien a, dit la tradition aztèque, volé aux enfers les ossements dont les dieux devaient tirer la nouvelle race humaine.

Ancêtre mythique, Chien se distingue souvent dans les taches de la lune, ce qui fait qu'à l'instar des autres animaux lunaires, tels que Lapin, Renard etc, il est souvent considéré comme un ancêtre et un héros quelque peu libidineux. En Mélanésie, il est l'ancêtre d'une des quatre classes de la société étudiées par Malinowski. La Louve romaine est à rapprocher des innombrables autres canidés, héros civilisateurs, toujours liés à l'instauration du cycle agraire.

Mais c'est le plus souvent sous les traits du héros pyrogène que Chien apparaît dans ces traditions, l'étincelle de feu précédant l'étincelle de vie, ou se confondant bien souvent avec elle. Ainsi, pour les Chilouk du Nil blanc et toute la région du Haut-Nil, le Chien a-t-il volé le feu au Serpent, à l'arc-en-ciel, aux divinités célestes ou au Grand esprit pour le rapporter au bout de sa queue. En courant vers le foyer, il aurait enflammé sa queue et, hurlant de douleur, il aurait communiqué le feu à la brousse, où les hommes n'eurent plus qu'à le saisir. Chez les Fali du Nord-Cameroun, il est associé au Singe noir, avatar du forgeron voleur de feu et, pour leurs voisins les Prodovko, il a apporté aux hommes leurs deux richesses les plus précieuses : le feu et le mil. C'est encore le Chien, pour les Ibo, Ijo et autres populations du Biafra, qui a donné le feu du ciel pour le donner aux hommes. En Amérique du Sud, *Canis Vetulus* n'est pas le conquérant du feu, mais son premier propriétaire ; les héros jumeaux, sous forme d'Escargot et de Poisson, le lui dérobent. En Amérique du Nord, l'analogie symbolique feu-acte sexuel, se précise en d'autres mythes présentant le Chien comme héros pyrogène ; ainsi pour les Sia et les Navajo du Nouveau-Mexique, pour les Karok, les Gallinomero, les Achomawi, les Maidu de Californie, le Coyote, grand héros de la prairie, invente le feu par friction, ou bien le vole et l'apporte dans ses oreilles, ou encore organise la course de relais, grâce à laquelle les hommes le ravissent aux dieux.

Des mythes océaniens vont nous préciser davantage sa signification sexuelle, toujours liée à la conquête du feu. En Nouvelle-Guinée, plusieurs peuplades pensent que Chien a volé le feu à son premier possesseur, le Rat – il s'agit donc du feu chtonien. Pour les Motu-Motu et les Ozokaiva de Papouasie, il est bien certain que Chien est le maître du feu puisqu'il dort toujours auprès de lui et gronde si l'on veut l'en chasser. Mais c'est un mythe de Nouvelle-Bretagne, également rapporté par Frazer, qui illustre de la façon la plus frappante l'association Chien-feu-sexualité.

> • *En ce temps-là, nous dit-il, les membres d'une société secrète masculine étaient seuls à connaître le secret du feu par frottement. Un Chien les observa et rapporta sa découverte aux femmes de la façon suivante : il peignit sa queue aux couleurs de cette société d'hommes et vint en frotter un morceau de bois, sur lequel était assise une femme jusqu'à ce que le feu en jaillisse ; alors la femme se mit à pleurer et dit au Chien : "Tu m'as déshonorée, maintenant tu dois m'épouser".*

Pour les Marut du nord de Bornéo, Chien est à la fois ancêtre mythique et héros civilisateur : premier enfant des amours incestueuses d'un homme et de sa sœur, uniques rescapés du déluge, il enseigne à la nouvelle humanité toutes les techniques nouvelles dont celle du feu. C'est, encore une fois, l'origine du cycle agraire qui est ainsi expliquée. Pour leurs voisins les Dayak, au lendemain du déluge, Chien révèle à une femme le secret du feu en

frottant une liane de sa queue. Enfin, dans un mythe des îles Carolines, le feu est remis à une femme par le dieu du Tonnerre, qui lui apparaît sous forme d'un Chien. Ce dernier exemple montre clairement l'oscillation du symbole entre les domaines chtonien et ouranien, ce qui nous ramène aux Méso-Américains. Pour les Maya, le Chien guide le Soleil dans sa course souterraine, comme nous l'avons vu, et représente donc le soleil noir ; pour les Aztèques, il est la synthèse, le symbole même du feu.

Dans le domaine celtique, Chien est associé au monde guerrier. Contrairement à ce qui se passe chez les Gréco-Romains, Chien est, chez les Celtes, l'objet de comparaisons ou de métaphores flatteuses. Le plus grand héros, Cùchulainn, est le chien de Culann et nous savons que tous les Celtes, aussi bien les insulaires que continentaux, ont eu des Chiens dressés pour le combat et la chasse. Comparer un héros à un Chien était faire honneur, rendre hommage à sa valeur guerrière. Toute idée péjorative est ici absente. Il n'y a pas, semble-t-il, de Chien infernal analogue à Cerbère. Le Chien maléfique n'existe que dans le folklore, probablement sous l'influence du christianisme : en Bretagne le Chien noir des monts d'Arrée représente les damnés. Le héros irlandais Cùchulainn avait pour principal interdit alimentaire la viande de Chien ; et, pour le condamner à mourir, les sorcières, qu'il rencontre en allant au combat, lui en offrent et l'obligent à en manger.

Certains aspects de la symbolique du Chien que nous venons de décrire – symbole de puissance sexuelle et donc de pérennité, séducteur, incontinent, débordant de vitalité comme la nature à son renouveau, ou fruit d'une liaison interdite – font apparaître le Chien comme la face diurne d'un symbole. Il convient d'en observer également la face nocturne. La plus probante illustration en est l'interdit implacable dont souffre cet animal dans les sociétés musulmanes. L'Islam fait du Chien l'image de ce que la création comporte de plus vil. Selon Shabestarî, s'attacher au monde, c'est s'identifier au Chien mangeur de cadavres ; le Chien est le symbole de l'avidité, de la gloutonnerie ; la coexistence du Chien et de l'ange est impossible. Selon les traditions de l'Islam, cependant, Chien possède cinquante-deux caractéristiques, dont la moitié sont saintes, et l'autre moitié sataniques. Ainsi, il veille, est patient, ne mord pas son maître. Par ailleurs, il aboie contre les scribes, etc. Sa fidélité est louée : si un homme n'a pas de frère, les Chiens sont ses frères. Le cœur d'un Chien ressemble au cœur de son maître.

Les Chiens sont aussi considérés comme impurs. Les Jnûn apparaissent souvent sous la forme de Chiens noirs. L'aboiement des Chiens près d'une maison est un présage de mort. La chair est utilisée comme remède (contre la stérilité, contre les mauvais sorts, etc.). À Tanger, la chair d'un Chiot ou d'un Chaton est mangée comme antidote contre la sorcellerie. À la différence des autres Chiens, le Lévrier est considéré non comme impur, mais comme doué de baraka. Il protège contre le mauvais œil. Les Musulmans de Syrie croient que les anges n'entrent jamais dans une maison où se trouve un Chien. Selon une tradition du Prophète, celui-ci a déclaré qu'un récipient dans lequel un Chien a bu doit être lavé sept fois, la première fois avec de la terre. On dit qu'il défendait de tuer des Chiens, sauf les Chiens noirs ayant deux taches blanches au-dessus des yeux, cette sorte de chien étant le diable. Tuer un Chien rend impur ; on dit que c'est aussi mal que de tuer sept hommes ; on croit que Chien a sept vies. Le Chien qui gardait les Sept Dormants dans leur caverne (Coran, 18) est mentionné sur les amulettes.

Cependant les Musulmans établissent une distinction entre le Chien vulgaire et le Lévrier, dont la noblesse d'allure fait un animal pur. L'envoyé de Dante, le veltro, est un lévrier, animal qu'on retrouve chez Dürer, et qu'on a pu identifier au Précurseur du second avènement christique. Le Chien crachant le feu est l'emblème de saint Dominique, dont les moines étaient nommés Dominicanes (Chiens du Seigneur), ceux qui protègent la Maison par la voix ou les hérauts de la parole de Dieu. Le symbolisme du Chien, en Extrême-Orient est essentiellement ambivalent : bénéfique, car le Chien est le proche compagnon de l'homme et le gardien vigilant de la demeure ; maléfique, car, apparenté au Loup et au Chacal, il apparaît comme un animal impur et méprisable. Ces aspects ne correspondent à aucune limitation géographique, mais sont également répandus.

Un sens très voisin se révèle au Tibet, où le Chien est le signe de l'appétit sensuel, de la sexualité, en même temps que de la jalousie. Celui qui vit comme un Chien, enseigne le Bouddha, à la dissolution du corps, après la mort, il ira avec les Chiens (Majihima-nik âya, 387).

Au Japon, Chien jouit très généralement d'une considération favorable : compagnon fidèle, son effigie protège les enfants et facilite le travail des femmes en couches. En Chine, il accompagne non moins fidèlement les Immortels, jusque dans leur apothéose : le Grand Vénérable, apparu au mont T'ai-che sous l'empereur Wou des Han, tenait en laisse un chien jaune ; le Chien de Han-tseu devint rouge comme le Chien céleste, il lui poussa des ailes et il obtint l'immortalité ; l'alchimiste Wei-Po-yang s'éleva au ciel en compagnie de son Chien. Le Chien est l'ancêtre et l'emblème de certaines peuplades, peut-être des Chinois eux-mêmes, puisque P'an-kou pourrait avoir été un Chien.

Le Chien céleste (T'ien-k'uan) est orage et météore : il fait le bruit du tonnerre et la lueur de l'éclair ; il est rouge comme le feu. Certes, il est l'adversaire du hibou démoniaque, mais aussi l'annonciateur de la guerre. Pour se protéger du Hibou, on fait toutefois aboyer les Chiens en leur tirant l'oreille. Selon certaines traditions anciennes, les Chinois se représentent aussi le chaos sous les traits d'un énorme Chien à longs poils. Il a des yeux, mais ne voit pas ; des oreilles, mais n'entend pas ; il n'a pas les cinq viscères, mais il vit.

Autre symbole typiquement chinois, celui des Chiens de paille (cf *Tao-te king*, chapitre 5). L'usage rituel de ces figurines, suggère M. Kaltenmark, peut être d'origine chamanique. "Ce sont, écrit Wieger, des filtres à maléfices qu'on détruit après usage. Le symbole utilisé par Tchouang-tseu repose précisément sur l'existence passagère de

l'objet qu'on jette, piétine et brûle lorsqu'il a fait son office (ch. 14). Doit être rejeté ce qui a cessé d'être utile, en conclut-il, sous peine de devenir néfaste." Lao-tseu en fait le symbole du caractère éphémère des choses de ce monde, auxquelles le sage renonce à s'attacher. D'après Tchouang-tseu, dans *Le Destin du ciel :* les Chiens de paille étaient avant l'offrande gardés dans des coffres enveloppés de belle toile. Après l'offrande au mort, ils étaient brûlés, car si on les avait fait resservir une autre fois, chaque membre de la famille du défunt aurait été tourmenté de cauchemars.

L'Asie centrale, elle, présente des mythes que l'on pourrait qualifier d'intermédiaires, les *missing links* par lesquels on peut comprendre comment le Chien deviendra peu à peu l'impur, le maudit, marqué d'une tache originelle, ineffaçable.

Pour certains Tatars, Dieu, à la création, confia l'homme à la garde du Chien, pour qu'il le préservât des approches du diable. Mais le Chien se laissa soudoyer par l'ennemi et devint de ce fait le responsable de la chute de l'homme. Pour les Yakoutes, ce sont ses images que Dieu avait confiées à la garde du Chien ; et celui-ci laissa le démon les souiller ; en punition, Dieu lui donna sa forme actuelle. Plusieurs variantes reprennent ce même thème chez les riverains de la Volga apparentés aux Finnois. Toutes ont cet important détail en commun : Chien, primitivement nu, reçoit sa toison du diable en payement de sa trahison. Ainsi sa trahison est matérialisée par son poil ; elle en fait par ce truchement, peu à peu, l'animal impur, l'intouchable ; plus encore, elle entraîne l'arrivée chez les hommes des maladies, des saletés internes, qui sont, comme le poil du Chien, issues de la salive du diable ; et c'est ainsi que le Chien devient responsable de la mort, conséquence finalement de ces calamités, de ces salissures et salivures. Les Bouriates, eux, disent que Dieu a maudit le Chien parjure en ces termes :

> *"Tu souffriras toujours de la faim, tu rongeras des os, et tu mangeras les restes de la nourriture des hommes, qui te roueront de coups."*

À ce point extrême de son aspect néfaste, le symbole du Chien rejoint ici celui du Bouc émissaire.

Uno Harva voit dans ces mythes asiatiques une trace du dualisme iranien et rappelle à ce propos qu'un Chien, l'animal d'Azura Mazda, a joué un rôle prépondérant dans l'ancienne religion persane, en chassant les mauvais esprits : c'est à nouveau le basculement du symbole dan le mythe. Selon l'expression de Jean-Paul Roux, on peut dire que cette dualité propre au symbole du Chien, dans la pensée des peuples d'Asie, pour lesquels il est à la fois esprit protecteur et bénéfique, et support de la malédiction divine, fait de lui par excellence l'ange déchu.

En résumé, Chien recouvre un symbole aux aspects antagonistes, entre lesquels toutes les cultures n'ont pas tranché. Mais il est frappant, à cet égard, de rappeler que, pour les Alchimistes et philosophes, le Chien dévoré par le Loup représente la purification de l'or par l'antimoine, avant-dernière étape du grand-oeuvre. Or, que sont ici le Chien et le Loup, sinon les deux aspects du symbole en question, qui trouve sans doute, dans cette image ésotérique, sa résolution en même temps que sa plus haute signification : Chien et Loup à la fois, le sage – ou le saint – se purifie en se dévorant, c'est-à-dire en se sacrifiant lui-même, pour accéder enfin à l'étape ultime de sa conquête spirituelle. »

Retour à l'index

•

D'après Jamie Sams et David Carson, « tous les Indiens du Sud-Ouest et des Plaines avaient des Chiens. Ces nobles animaux lançaient le cri d'alarme devant un danger imminent. Ils aidaient aussi à la chasse et gardaient leurs maîtres au chaud pendant les longues soirées d'hiver. Puisqu'il existe plusieurs espèces de Chiens, les premiers Chiens des Indiens étaient habituellement à demi sauvages. Toutefois, l'état sauvage ne les détournait pas de la fidélité innée à leurs maîtres.

> Tout au long de l'histoire, on a considéré le Chien comme le serviteur de l'humanité. Les porteurs de la médecine du Chien se dévouent habituellement de quelque façon au service des autres ou à celui de l'humanité. Ce sont des bénévoles, des philanthropes, des soignants, des conseillers, des prêtres ou des soldats.
>
> Le Chien, c'est le soldat de service, gardien vigilant des loges de la tribu contre les attaques surprises. La médecine du Chien allie la tendre délicatesse du meilleur ami à l'énergie protectrice mi-sauvage, liée aux exigences territoriales. Comme Anubis, le Chien-Chacal qui protège l'Égypte, Chien monte la garde. À travers l'histoire, le Chien a été à la fois gardien des enfers, des secrets anciens, des trésors cachés et des bébés – pendant que les mères préparaient les repas ou travaillaient aux champs. Fidèle à sa nature, cet animal mérite la confiance qu'on lui accorde.
>
> En étudiant la médecine du Chien, vous découvrirez peut-être de doux souvenirs personnels reliés à un Chien que vous avez aimé. Cela vous poussera peut-être à mieux examiner le message que ce fidèle gardien veut transmettre : approfondissez votre sens du service aux autres. L'espèce canine est vraiment orientée vers le service ; la fidélité de ces animaux passe outre les mauvais traitements reçus. Même quand le Chien a été victime de cris ou de coups, il continue à aimer la personne qui l'a maltraité, non pas par stupidité mais plutôt par compréhension : une compréhension profonde et compatissante des défauts des humains. Il semble bien qu'au cœur de tout Chien réside un esprit de tolérance qui ne cherche qu'à servir.
>
> Par ailleurs, il peut se trouver des Chiens chez qui les mauvais traitements ont étouffé toute trace de fidélité. Ils tremblent et se lamentent au moindre signe de désapprobation, mais ce n'est pas là leur nature véritable. Quelques espèces

de Chiens ont même été entraînés à être brutaux et méchants. Dans un esprit de service, ces espèces ont répondu aux désirs agressifs de leurs maîtres. Ils sont victimes d'une altération de leur mémoire génétique où le service prend un tout autre sens parce qu'il est relié à l'approbation de leurs maîtres.

La médecine du Chien nous demande de considérer combien aisément notre besoin d'approbation peut dénaturer l'esprit de notre fidélité. Si vous avez tiré la carte du Chien, plusieurs questions se posent selon la situation qui vous a poussé à tirer les cartes. Récemment, ai-je oublié que je devais d'abord respecter ma vérité personnelle ? Est-il possible que les commérages et l'opinion des autres aient diminué ma fidélité à un certain ami ou à un certain groupe ? Ai-je rejeté ou ignoré quelqu'un qui tente d'être un ami fidèle ? Ai-je été fidèle et sincère face à mes buts ?

En position contraire, Chien vous rappelle peut-être que vous êtes devenu trop critique, voire même méchant et que c'est dû aux gens que vous fréquentez. L'aspect contraire de cette médecine peut aussi vouloir dire qu'il est temps de cesser de trembler de peur et qu'il vaut mieux maintenant vous attaquer à tout ce qui mine votre confiance. La clé du succès, c'est de vous rendre compte que l'ennemi est à l'intérieur de vous : il s'agit de formes-pensées qui vous disent que vous n'êtes pas digne de fidélité – soit envers vous-même, soit envers les autres. Vous voudrez peut-être examiner les schémas d'infidélité dans votre vie. Par exemple, rapportez-vous les potins ? Évitez-vous de prendre la parole pour faire taire ou rectifier les propos de quelqu'un qui propage des rumeurs ? Faites-vous des farces qui abaissent les autres ? Refusez-vous de rendre des services ? Ces comportements sont caractéristiques de la peur, particulièrement d'une peur commune aux humains de la famille des bipèdes : la peur de ne pas faire partie du groupe ou de ne pas être approuvé.

Réappropriez-vous le pouvoir d'être fidèle à vous-même et à vos vérités. Devenez comme le Chien – votre meilleur ami. »

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, les talents du Chien sont : Loyauté ; Service ; Protection ; Compassion ; Tolérance ; Camaraderie.

En tant que gardien ou protecteur, Chien garde la maison et sauve des situations dangereuses.

En tant que guérisseur, il guérit le cœur et détecte le cancer latent et les maladies cardiaques.

En tant qu'oracle ou augure il vous conseille d'être plus enjoué avec les amis, et de veiller à la sécurité de votre maison.

Le dieu égyptien à tête de Chien, Anubis, était associé à l'Autre Monde. Artémis, la déesse grecque de la chasse (la Diane romaine) était accompagnée d'une meute de 50 Chiens.

Si Chien est votre animal de pouvoir, vous avez une profession tertiaire – médecin, thérapeute, conseiller, infirmier, pasteur. Ou vous êtes celui vers lequel votre famille et vos amis se tournent quand ils souffrent ou ont besoin de conseil. L'amour, la loyauté et l'engagement sont vos qualités de base et vos valeurs les plus essentielles. Pour vous, le mariage est une union sacrée et la fidélité, une vertu. Votre point faible, la tendance à la co-dépendance, vous incite à des efforts pour satisfaire vos propres besoins avant ceux des autres. Vous êtes le plus heureux en la compagnie d'amis et de parents et le plus à l'aise sous la protection d'un leader fort.

Demandez à l'esprit du Chien de vous aider à apprendre à aimer sans condition, à imposer des frontières nettes et à les préciser aux autres, à poursuivre vos désirs avec enthousiasme, et à équilibrer vos besoins avec ceux des autres.

Vous accéderez au pouvoir du Chien en étant conscient de l'humeur de votre partenaire et attentif à lui, en faisant du bénévolat, et en renouvelant votre engagement de mariage.

Si vous voulez avoir un Chien comme animal de compagnie, adoptez-en un dans un refuge. Passez du temps à choisir votre compagnon et tenez compte de la connexion émotionnelle éprouvée en sa présence.

Élément : Terre. »

Retour à l'index

•

Selon Annie Pazzogna, dans le cercle des animaux, Chien (Sunka) fait partie, au même titre que Hirondelle, Libellule, Araignée, Corbeau, Cheval et Serpent, des *Animaux Tonnerre* qui se situent à l'Ouest de l'Ouest.

Ses talents sont : Gardien ; Guide ; Fidélité ; Amour inconditionnel.

Ses défis : Méchanceté ; Agressivité.

Chien a été domestiqué de tout temps. Il est le compagnon et le défenseur de l'homme, le gardien, le guide ici-bas et dans l'autre monde. Sunka est l'amour inconditionnel, la fidélité, la sincérité. Il est un capteur de fluides magnétiques et un conducteur au sens électrique du terme. L'action du fluide magnétique est augmentée et propagée par le son, de même que renvoyée par la glace ou le cristal, comme le fait aussi la lumière. Lors des

cérémonies Yuwipi et Olowanpi, qui sont essentiellement vibrations, miroirs et vitres sont donc recouverts afin de neutraliser les effets réflecteurs des lueurs provoquées par les esprits sans formes.

Chien ne peut être présent physiquement lors des rituels lakota, car il les "éventerait". Il est mangé en communion après les rites précédemment cités. La tête intacte est présentée et chacun prélèvera un petit morceau de chair. Le reste de la viande est partagé. Les os seront enterrés après la cérémonie. Élevé à cette fin, Sunka est étranglé afin que son âme/souffle ne s'échappe pas et que son esprit aille chercher les "Êtres Tonnerre".

Lors d'une danse, le Heyoka (le *Contraire*, celui qui fait à l'envers le chemin qu'il a pris pour descendre dans la matière) doit attraper à mains nues la viande de Chien, quand elle cuit dans une gamelle d'eau bouillante.

Télépathe, Chien perçoit le subtil, a donc de clairvoyance. Il sert du reste de "paratonnerre" aux humains dont il prend les maladies.

Chien aide Tate à garder la voie lactée, passage obligé de tous les défunts. Autrefois, Sunka a été le compagnon des Indiens de la Prairie. Il jouait avec les enfants, prévenait lors des attaques, réchauffait quand il y avait des hivers glaciaux, portait le matériel avant la venue de Cheval. La société des "dog soldiers" sauvegardait la nation. Ils vérifiaient que les us et coutumes soient respectés et assuraient la sécurité générale du camp.

Les Dingos d'Australie sont probablement les descendants des Chiens des Aborigènes. »

Retour à l'index

•

Pour David Carson, « Chien appartient à la famille de la *Sagesse intérieure*, au même titre que Hippopotame, Cheval, Aigle, Ours polaire, Coyote, Salamandre, Papillon, Chouette, Saumon, Phoque, Paon, Grue, Lièvre, Tigre, Bœuf et Pieuvre.

Invoquer un esprit animal, c'est éveiller de nouvelles perceptions. Tout phénomène naturel, y compris l'animal, est intrinsèquement mystérieux. L'indicible que recèle toute forme de vie nous ramène aux questions fondamentales sur l'existence. Comment et pourquoi s'est formé le cosmos ? Pourquoi les choses existent-elles plutôt que le néant ? La méditation peut nous apporter une conscience silencieuse des vérités qui se cachent derrière ces énigmes. Lorsque nous plongeons nos yeux dans ceux d'une autre créature, nous sommes confrontés à de profonds mystères, dont l'animal est l'incarnation vivante.

La famille des canidés est vaste ; elle englobe tous les Chiens domestiques, Renards, Loups, Coyotes, Dingos et même les Chacals. On considère que les Chiens, descendants du Loup, furent domestiqués il y a environ 12000 ans et sont depuis nos plus fidèles compagnons. D'après les récits du peuple indien Tehuelche, Chien fut créé par le dieu Soleil pour tenir compagnie au premier homme et à la première femme ; en outre, les chiens étaient si aimés dans le monde antique qu'on les enterrait souvent avec leur maître. La science a confirmé ce que beaucoup savent instinctivement – ceux qui possèdent un Chien mènent des vies moins stressantes et plus longues. La complicité avec l'animal peut souvent guérir d'une expérience traumatique.

Les Chiens sont de formidables gardiens moraux : ils sentent quand nous nous sommes écartés du chemin de l'intégrité et de la justice. Ils ont beaucoup à dire sur ces écarts – ils errent, tourmentés, et nous encouragent à retrouver notre véritable chemin. Les canidés flairent la fausseté, évitent la présence des personnes malhonnêtes, et savent reconnaître quand leur maître est injustement traités.

> • *Xanthippe, le père de Périclès, était un célèbre homme d'État de l'ancienne Athènes. Héros de guerre au moment de l'invasion perse, il commanda la flotte athénienne au début du conflit. Les ouvrages historiques rapportent qu'en 480 avant notre ère, les Grecs furent forcés de quitter Athènes et de fuir par la mer pour échapper au despotisme perse. Les animaux surent qu'ils partaient et les Chiens se mirent à hurler, provoquant un terrible vacarme. Lorsque les bateaux appareillèrent, un Chien sauta à l'eau et nagea le long du vaisseau jusqu'à atteindre l'île de Salamine. Épuisé mais heureux d'avoir retrouvé son maître Xanthippe, il mourut enfin. Le peuple offrit à ce Chien héroïque les rites funéraires solennels réservés aux humains. Aujourd'hui, plus de deux millénaires plus tard, la terre entourant l'endroit où l'animal fut enterré est toujours appelée "tombeau du Chien".*

Cette histoire illustre l'une des plus importantes caractéristiques des canidés : ils ont rejoint les livres historiques en tant que serviteurs et compagnons de l'être humain, et bien que beaucoup de contes mêlent fiction et réalité – ou soient même totalement apocryphes – on trouve maintes histoires de loyauté, parfois combinées à l'héroïsme ou à l'ingéniosité.

> Avec Chien pour animal totem, attendez-vous à découvrir des trésors de loyauté et de dévotion. Son énergie est centrée sur une totale attention et affection, et il peut vous remettre sur la voie de la fidélité et de l'amour. Fortement ancré dans le foyer, Chien est néanmoins un merveilleux compagnon pour découvrir les mystères du monde sauvage et de l'inconnu.
> Il vous accompagnera sur les chemins les plus insolites, affirmant par là que si vous recherchez l'aventure, il ou elle sera à vos côtés.

L'odorat est l'un des sens premiers du Chien. Métaphysiquement, ce sens est relié à l'intuition. Si vous avez un problème, tentez de "flairer" la réponse plutôt que de chercher la logique. Beaucoup d'intuitifs se fient à leur flair lorsqu'ils font des lectures psychiques. Vous pouvez en faire autant. Mettez-vous à l'aise, dirigez votre sens de l'odorat dans la région mentale de votre troisième œil, qui traite des révélations intuitives, et demandez comment résoudre vos difficultés. »

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou, Chien appartient à la famille de la *Communication,* tout comme Abeille, Loup, Dauphin, Chat, Paon, Ara, Faucon, Singe et Oie sauvage.

La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner, savez-vous demander, poser vos limites, rassembler ? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs ? Savez-vous parler en public, négocier ? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive ? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. L'art de la rhétorique, l'art de prendre la parole en public, de demander, de refuser, de poser ses limites. La vie est plus facile lorsqu'en nous le verbe est fluide et les mots complices de notre pensée. C'est un entraînement que de trouver les mots justes, la distance juste. C'est tout un art aussi que de maîtriser le bon rythme, l'art de ponctuer, de laisser en suspension les points de notre histoire ou d'y mettre un point final. C'est tout un art que de respirer avec les virgules, de s'interroger, de s'exclamer ! C'est tout un art de négocier, de définit ses besoins en termes clairs, de poser ses limites, de savoir dire non, de refuser, mais aussi de négocier, de coopérer, d'accepter. Les animaux liés à la famille de la communication vont vous aider, vous inspirer et vous proposer d'utiliser cette grande force qu'est la communication.

Chien incarne la relation sociale et le lien historique entre l'homme et l'animal. Lévriers du roi, labrador du président, caniche de la reine, Chien d'aveugle, Chien de berger, policier, ou sauveteur de haute montagne. Partout où l'homme a eu besoin d'aide et de réconfort, il est allée chercher le Chien. Fidèle compagnon, toujours enjoué, Chien est le symbole de la dévotion ; il incarne la fidélité à son maître, au-delà de ce qu'aucun humain ne serait capable. Pour autant, le rôle du Chien ne se limite pas à tenir compagnie. Chien symbolise notre rapport à l'âme, à l'initiation. Dans le tarot de Marseille, le premier personnage est un Chien. Celui qui, au premier plan accompagne le Mat. Car Chien protège aussi la porte de l'inconnu. Il est gardien des enfers, Cerbère à trois têtes et compagnon d'Anubis dans la pesée des âmes. Il est utilisé dans la protection, la défense. Sa proximité avec l'homme l'a fait souvent être considéré inférieur. On ne veut pas être traité comme un Chien. C'est inconsciemment un rapport de force qui s'établit entre l'homme et la bête. Qui veut dresser qui, qui est le véritable maître ? Cette question est sensible, car Chien est le compagnon de l'âme et incarne sur le plan inconscient nos pulsions à dépasser. Si l'homme abandonne parfois son Chien, le Chien n'abandonne jamais son maître. Chien est capable d'aller au bout de ses ressources pour rendre service, pour honorer son engagement. Il est d'une constance et d'une persévérance exemplaires. Dans le même temps, Chien est un animal joueur, léger. Il faut peu de choses pour le distraire, une caresse, un bâton. Car ce dont a besoin le Chien plus que tout, c'est de lien. Le comportement du Chien est facilement décryptable. Il grogne quand il se sent menacé et remue la queue lorsqu'il est content. Si cette attitude peut sembler simpliste, c'est que les sentiments du Chien sont francs, transparents, entiers. Il ne peut pas jouer la comédie. Il aime, ou il n'aime pas.

Ses talents sont : Joie ; Simplicité ; Plénitude de l'instant ; Fidélité ; Amitié ; Jeu ; Accomplissement ; Fraternité d'âme ; Complicité ; Communication.

Lorsque Chien vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre fidélité. Êtes-vous fidèle à vos valeurs ? Chien est fidèle à ses sentiments et à ce que lui dicte son cœur. Il est un excellent guide. Il guide l'aveugle ou l'homme qui a perdu l'odorat. On peut se fier aux sens du Chien. Ceux-ci sont intacts et très bien adaptés à la vibration de l'homme. Si Chien a besoin d'espace et de nature, il sait particulièrement se sentir chez lui en intérieur. Il possède une grande faculté d'adaptation. Il vous interroge alors sur votre adaptabilité. Chien est tellement en lien avec l'autre qu'il est capable d'en épouser le comportement. Pourtant, Chien dans sa nature sait suivre ses instincts les plus primaires. Il sait chasser, rejoindre une meute, déterrer les Lapins, attaquer les Sangliers. Il sait se repérer dans tous les environnements. Chien vient ici vous interroger sur les liens d'amitié entre votre nature divine et votre nature animale.

Si Chien vous apparaît dans sa signification renversée, c'est pour vous interroger sur vos liens. Êtes-vous disponible pour vos amis ? Vos amis le sont-ils pour vous ? Quelle est la nature de vos relations ? Êtes-vous fidèle ? Mais au-delà, Chien vous interroge sur la nature de vos engagements. Êtes-vous fidèles à vous-même ? Il est certains contrats qu'il pourrait être nécessaire de réviser, de réajuster et parfois de dénoncer. Car une clause qui était juste il y a quelques temps a peut-être besoin d'évoluer, d'être adaptée à de nouvelles circonstances. Il est alors nécessaire d'interroger son cœur, de sonder ses motivations les plus profondes pour savoir à quel moment vous êtes fidèle à vous-même et à quel moment vous vous trahissez.

• *Message du Chien :*

"Je suis le Chien. La simple évocation de mon nom redonne la joie aux enfants. Confiance aux plus démunis, espoirs à ceux qui sont perdus dans les recoins les plus isolés du monde. Car je sais retrouver l'essence de chacun ; mon cœur bat dès que je sens la vie. J'aime les enfants et les vieillards, je prends

soin des malades et tiens compagnie aux plus démunis. Je suis capable de retrouver les humains dans les décombres ou dans la neige lorsqu'ils se sont perdus, lorsqu'il se sont montrés imprudents ou inconscients. Dans ce sas, je ne juge pas. Je recherche tout signe de vie que les humains parfois ont perdu. Car je suis attaché à la vie ; je l'honore dans toutes ses manifestations. Je la hume, la renifle, je lui souris. Partout où vous aurez besoin de retrouver votrea vie et votre enthousiasme, vous pourrez faire appel à moi. Si vous vous sentez triste et si votre cœur est trop lourd, je ne vous poserai pas de question. Je serai comme votre meilleur ami. Je vous jure fidélité jusqu'à mon dernier souffle. Et vous, êtes-vous prêt à vous jurer fidélité ? Êtes-vous prêt à être fidèle à vos valeurs et à les honorer dans votre quotidien ? Je veux bien vous reconnaître comme mon maître. Et vous, qui reconnaissez-vous pour vous enseigner ? Qui considérez-vous comme votre maître ? Attention, je ne vous demande pas de vous sacrifier à des idoles ou à des statues. Je vous demande qui est votre maître. Prenez le temps de me répondre. Vous pouvez être le disciple d'un dieu, de l'univers ou de tonvotre propre cœur. La grandeur d'un homme n'est pas proportionnelle à la grandeur de son maître, mais à la qualité du lien qu'il entretient avec lui.

• *Rituel du Chien :*

"Je rends hommage à l'esprit du Chien. L'esprit de la fidélité, de l'amitié, de l'engagement. Je reconnais que la grandeur de notre humanité dépend de la qualité des liens que nous savons tisser les uns avec les autres, et avec nous-mêmes. Je pose la main sur ma poitrine. Je suis fidèle à mes valeurs, à ce qui me tient le plus à cœur. Je me pose quelques instants. Je m'assieds et prends un cahier. J'imagine l'homme ou la femme que je serai à la fin de ma vie. À quoi ressemble ce vieillard ? A-t-il conservé sa dignité, sa grandeur, son sens de l'humour ? J'imagine une conversation entre celui que je suis aujourd'hui et celui que je serai à la fin de ma vie. Je rédige les questions et les réponses. Avez-vous été fidèle à vous-même ? Avez-vous honoré la vie en vous ? Avez-vous été fidèle à vos valeurs ? Avez-vous des regrets ? Puis, je visualise que cette personne me propose de m'accompagner pour réajuster mon engagement. J'imagine qu'elle m'encourage à retrouver le fil de ma vie, le fil d'Ariane de mon âme. Pour cela, il va appeler un Chien qui va m'accompagner. Car si Chien m'accompagne, c'est avant tout pour m'encourager à être fidèle à moi-même."

Retour à l'index

•

Pour Georges Dottin, « Les Chiens celtes étaient très réputés, surtout ceux des Morins, des Bretons, des Belges. Les Vertragi (Veltres) étaient très rapides à la course. Pline assure que les Gaulois faisaient couvrir leurs Chiennes par des Loups et qu'ils donnaient pour guides à leurs meutes les métis ainsi obtenus. Les Chiens britons, étaient utilisés pour la guerre par les Celtes du continent. Le roi arvernes Bituitos avait une garde composée de Chiens, qui ne devaient faire qu'une bouchée de l'armée romaine. Ainsi, dans l'Irlande de l'épopée, le Chien Ailbe suffisait à garder à lui seul le royaume de Laighen. »

Retour à l'index

•

Selon Philip et Stephanie Carr-Gomm, « Chien est l'ami loyal qui nous guide et nous protège tout au long de cette vie et dans l'au-delà. La tradition druidique voit en lui le gardien des Mystères. Il peut se montrer féroce, mais si nous sommes bien intentionnés, il nous laissera traverser les eaux noires de l'inconscient pour nous conduire au scintillant royaume de la Déesse. Vous pouvez demander à l'esprit du Chien de vous aider à défendre vos valeurs et les choses qui vous sont sacrées. Fidélité, confiance et loyauté sont les éléments indispensables de toute vie affective harmonieuse ; le temps est peut-être venu pour vous de développer ces qualités en vous-même et de les apprécier chez les autres.

Renversée, la carte vous incite à analyser dans quelle mesure vous ou votre entourage manquez de fidélité ou de loyauté. Demandez-vous quelle importance vous attribuez à ces qualités chez vos amis ou compagnons et si elles font partie de votre personnalité ou de la leur. Si l'amitié durable est pour vous difficile, Chien devrait vous aider à faire naître en vous le désintéressement et la confiance dont elle se nourrit. Souvenez-vous cependant que la loyauté et la fidélité n'ont pas toujours lieu d'être ; un Chien se soumet parfois devant un maître cruel.

Chien est un puissant gardien dont les ambassadeurs celtiques s'entouraient pour se protéger. En reconnaissance du rôle protecteur joué par l'animal et pour leur faire honneur, on qualifiait les chefs, les guerriers et les héros de "Chiens". Ils portaient ce mot préfixé à leur nom : *Cu-Uladh* et *Cu-chulainn* en sont deux exemples, ainsi que *Cunoglasus* (Chien fauve) et *Cunobelinn* (Chien du dieu Beli), tous deux rois de Grande-Bretagne.

On raconte en Irlande que des tribus-Chiens rassemblaient des "hommes à têtes de Chiens", dont sont censés descendre les habitants du Connaught. Une tribu similaire, les *Concheannaich* ou "Têtes de Chiens", vivait à Moygonihy dans le Kerry.

Chien ne défend pas seulement les vies humaines et le bétail. Il garde les seuils, les carrefours, les routes et les sentiers, d'où son rôle de gardien des Mystères et de l'au-delà. On ne compte plus les apparitions du Chien Noir dans les contes et légendes britanniques. Ce Chien fantôme est le l'annonciateur de la mort. Il hante les anciens

sentiers, les routes et les lieux de passage. La mort représentant le passage d'une réalité à une autre : Chien a sa place de gardien et de protecteur sur son seuil. Protégeant son maître du danger dans ce monde, Chien est aussi celui qui guide et protège l'âme des morts dans l'Autre Monde. C'est pourquoi les Celtes se faisaient souvent enterrer avec des figurines de Chiens ou leur animal familier lui-même. Plus tard, les Chiens furent simplement représentés sur les pierres tombales. L'esprit du Chien nous guide dans l'Autre-Monde, aussi sûrement qu'il permet à l'aveugle d'éviter les obstacles.

La loyauté et la fidélité du Chien sont un modèle de dévouement et de service, exempts de la complexité et de l'ambiguïté qui marquent les relations humaines. Ce contraste entre l'innocence et la loyauté désintéressée du Chien et le fardeau de culpabilité qui pèse sur notre intelligence et nos sentiments est évoqué dans la légende écossaise du Prince Llewelyn et de son chien Gelert.

De nombreux héros étaient accompagnés de leur Chien : celui du roi Arthur s'appealit *Caball*. Lughd, le dieu-héros irlandais, avait un Chien magique imbattable au combat, qui pouvait aussi changer l'eau de source en vin. Exilé dans la forêt et séparé de sa bien-aimée Iseult, Tristan se nourrit du gibier que lui ramenant son fidèle Chien *Houdain*. La vie de Cu-Chulainn, grand héros d'Ulster, est profondément liée à son animal totem, le Chien. Tout jeune, il arriva en retard à une fête donnée par Chulainn le Forgeron et se retrouva devant des portes fermées que gardait un Chien féroce. L'animal s'élança sur lui, mais le garçon le saisit à la gorge et l'assomma contre un pilier. Devant l'affliction de Chulainn, il promit d'élever lui-même un Chiot pour remplacer le Chien qu'il avait tué, et de remplir le rôle de chien de garde en attendant que le Chiot grandisse. Il devint ensuite un redoutable guerrier que le druide Cathbad nomma "Chien de Culhainn". Il s'appelait aussi "Chien des magnifiques actions", "Chien de la douce discipline" et "Chien d'Ulster". Trois vieilles sorcières lui firent un jour manger de la viande de Chien cuite sur des broches en bois de sorbier. Ayant rompu son serment de ne jamais manger la viande de son animal-totem, il vit sa force décliner, et fut peu après vaincu par Lugaid, le fils de Cu Roi MacDaire.

Un autre grand héros, Fionn Mac Cumhaill, vivait entouré d'humains qui avaient été transformés en Chiens : sa tante Turen, transformée par une fée et ses deux neveux Bran et Sceolang. Les exploits légendaires de Bran, racontés dans le cycle irlandais de Fionn et les contes écossais de Fingal, firent de lui un Chien-héros.

Il existe un lien très ancien entre le Chien et l'eau. La tradition voulait que les lacs, les étangs et la mer soient des voies de passage vers l'Autre Monde. Les Chiens, compagnons de beaucoup de déesses celtiques et druidiques et gardiens de l'au-delà, étaient donc souvent représentés entrant dans la mer. L'eau était leur voie d'accès à la magie de l'Autre Monde, à l'inconscient, aux rêves, à la vie après la mort, où toutes choses se renouvellent, s'apaisent et deviennent immortelles. »

Retour à l'index

•

Pour Sabine Heinz, « Chez les Celtes, les Chiens ne sont utilisé comme motif qu'à partir des Ve-IIIe siècles avant notre ère. Au début, ils sont rares. Ils apparaissent comme compagnons de divinités féminines et masculines ; la mythologie celtique n'est pas la seule à en donner de multiples interprétations symboliques. Cela tient probablement aux facultés du Chien, que l'homme considère comme exceptionnelles dans le domaine de l'ouïe, de l'odorat et de l'orientation. La femelle symbolise fécondité et guérison (elle lèche les plaies), amour des enfants / animal domestique / compagnon. Le mâle symbolise la chasse, le combat et la mort ou son annonce. Selon les lois du Pays de Galles, désaccoupler les Chiens est un privilège. Les Chiens sont aussi des animaux protecteurs / des gardiens, aussi bien de l'ici-bas que de l'au-delà. En tant qu'animal de chasse, Chien a une double fonction : celle de l'attaquant agressif et celle du protecteur de son maître et de ses richesses.

C'est ce que prouvent les vestiges trouvés dans des tombes d'enfants ainsi que l'histoire galloise du chien Gelert :

> • *Gelert était le Chien de Llywrlyn, un prince gallois. C'était le Chien le plus courageux à la chasse, le plus fidèle et le plus doux à la maison. Un jour, Gelert ne vint pas pour la chasse. Llywelyn, attristé, partit sans lui. Content de rentrer chez lui, il fut terrifié en voyant Gelert trottiner à sa rencontre couvert de sang. Llywrlyn courut dans la chambre de l'enfant. Il avait souvent laissé Gelert veiller sur son fils. Il ne trouva plus son enfant, mais vit du sang partout. Il crut que Gelert avait tué son fils et le transperça de son épée. Peu après, Llywelyn entendit son fils crier. Il le retrouva sain et sauf, caché dans un coin. À côté de lui, il vit un Loup qui, même mort, semblait encore redoutable. Gelert avait défendu l'enfant contre le Loup. Llywelyn fut profondément affligé de la mort stupide de son Chien et lui fit ériger une tombe somptueuse – Beddgelert (en français "la tombe de Gelert", maintenant le nom d'un village au nord d'Aberystwyth).*

Il existe un lien très étroit entre le Chien et le principal héros des légendes irlandaises, Cùchulainn. Ce dernier se nomme lui-même Chien de son père adoptif, le forgeron Caulanns, car son premier (et son dernier ?) exploit est de tuer le Chien de Caulanns. Des tabous en relation avec les Chiens lui sont imposés. L'un d'eux lui interdit de manger de la viande de Chien. Le seul fait de mettre une épaule de petit chien rôti sous ses cuisses lui fait perdre ses forces.

On s'aperçoit que différents noms comportant une ou plusieurs parties du mot "chien", comme par exemple *Cuno, Cù, Con, Coin, Cona, Conaib,* apparaissent fréquemment dans les légendes irlandaises : *CùRoi* livre combat aux têtes de Chien, *Conchobar*, en français "Chien du secours", est roi d'Ulster, *Conall Cernach* est décapité par les trois *Ruadchoin*, en français les Chiens Rouges. L'aspect belliqueux que l'on trouve dans le culte du Chien apparaît nettement chez les Chevaux de Connall Cernach qui combat sur un char. Sa Jument, la Triste Rouge, a une tête de Chien avec laquelle elle arrache les entrailles de ses ennemis. Les Celtes avaient également des Chiens de combat croisés avec des Loups.

Dans la société celtique, les Chiens ont gardé leur importance. Le Chien a été et est encore un cadeau, un animal protecteur, un animal de chasse, qui aide l'homme à garde ses troupeaux ; aujourd'hui encore, on les élève pour les vendre à l'étranger et ils fournissaient un motif apprécié dans les différents domaines de l'art. Leur importance se traduit également par le fait que, dans les noms irlandais et gallois, certains éléments rappellent le mot Chien, par exemple, *O'Conors* en irlandais ou *Cynon* en gallois. »

Retour à l'index

•

Selon Divi Kervella, « dans l'univers celtique le Chien n'a pas cette connotation péjorative qu'il a dans nombre de civilisations. Pour les Celtes il est associé au monde des guerriers. On sait que les rois de Petite Bretagne étaient entourés de grandes compagnies de Chiens de guerre. C'était un terme très élogieux pour les guerriers, ce qui démontrait qu'ils avaient l'ardeur des Chiens de combat. On retrouve le mot *Ki* (chien) – en composition sous la forme lénifiée *-gi* – dans des noms propres bretons connus comme *Tangi* (composé de *tan* "feu" et *ki* « chien ») ou *Maengi* (avec l'élément maen "puissant"). À ces noms il faut ajouter les noms en *Kon-* très nombreux (Konan, Konogan, Tegoneg...) qui est un cas spécial du mot *ki-* (ce terme *kon* a parfois été confondu avec un autre mot, *kun*, qui a le sens de "élevé, suprême"). Au Moyen Âge le nom archétype du guerrier breton était *Konan* et Konan Meriadeg est le fondateur historico-légendaire de la Bretagne continentale. En 1932 l'auteur américain Robert E. Howard créa le fameux personnage de Conan the Cimmerian dont le parcours rappelle plus que fortement l'épopée de Konan Meriadeg, la barbarie en plus. Voici comment l'auteur le présente : "Mais le plus fier royaume du monde était l'Aquilonia, perle de l'Occident fabuleux. Dans ces contrées vient Conan le Cimmérien..." Aquilonia était le nom attribué à Quimper par les Romains, et le terme "Cimmérien" a souvent été utilisé à la fin du XIVe et au début du XVe par plusieurs auteurs, comme Ernest Renan, pour désigner les Gallois (à partir du nom local de Cymru).

Le nom de CùChulainn (les francisants essaieront de prononcer quelque chose comme "cou rhouligne"), le grand héros guerrier de la mythologie celtique, veut dire "Chien de Culann". Il prit ce nom quand il tua le Chien de combat du forgeron Culann et qu'il put le remplacer par sa propre personne. Tuer un Chien ou en manger de la viande devint tabou pour lui. Il fut néanmoins contraint de tuer un "Chien d'eau" (une Loutre), ce qui marqua son arrêt de mort.

Le Dogue est emblématique de la ville de Saint-Malo. La nuit venue on en lâchait de particulièrement féroces hors de la ville close pour garder les abords et les chantiers navals. Le Dogue figurait autrefois sur le premier écu connu de la ville. C'est en 1590, lors de la proclamation de la République de Saint-Malo, que la ville prit comme emblème la herse, symbole de ville libre. Aujourd'hui deux dogues lui servent encore de supports. *Cave canem* (en latin "Gare au chien"), l'ancienne devise de la ville a également disparu, remplacé par un beaucoup plus insipide *Semper fidelis* (toujours fidèle). »

Retour à l'index

•

Selon John Matthews, « Chien en irlandais : *cu* ; en gallois : *cu* ; en cornique : *ky* ; en breton : *ki*.

Il y a un grand nombre de Chiens célèbres dans la tradition celte, comme cela est prévisible s'agissant d'un peuple si attaché à la chasse. Cafall, le fameux Chien de chasse d'Arthur, laissa l'empreinte de sa patte dans une pierre, qui aujourd'hui encore porte son nom, Carn Cafall, et dont il est dit que si elle est déplacée le soir, elle a retrouvé sa place initiale le jour suivant. La tradition folklorique nous parle de trois chiens verts (probablement des animaux féeriques) appelés Fios, Luaths et Tron – connaissance, rapidité et consistance. Il est également remarquable qu'un nombre surprenant de noms, qu'ils soient irlandais ou gallois, proviennent du mot celte *cu*. C'est le cas de *Cuchulainn* (Chien de Culainn), *Cu-neglassus* (Chien-gris), *Con-can-cness* (Chien-sans-peau), *Kentigern* (Chien-roi) et de bien d'autres. Il est intéressant de constater que le mot *Cu* est parfois également annoté comme signifiant "héros", ce qui souligne l'importance que les Celtes attachaient au Chien.

On trouve également des références fréquentes au *Cwn Annwn* (chien d'Annwn), une meute de Chiens aux oreilles rousses et au corps blanc, qui chassaient sur la terre des mortels, ainsi que dans l'Autre-Monde. On dit que ce serait eux que l'on connaît également sous le nom d'*Équipage de Chasse Sauvage*, et qui apparaissent souvent dans les mythologies celte et germanique ; il s'agit d'une meute dirigée par le Seigneur de l'Autre-Monde, *Gwyn ap Nudd* (ou parfois par Arawn lui-même) à la poursuite des âmes et personnes malveillantes ou non-méritantes.

Chien était également associé avec la guérison, sa salive étant considérer comme ayant des propriétés curatives. À Nettleton Shrub, dans le Wiltshire, il y a un lieu de pèlerinage dédié à la divinité romano-britannique appelée *Apollo-Cunomaglus* (Seigneur-Chien), ce qui indique que dans cette région, et donc probablement dans d'autres, s'était établie une association entre la chasse et la guérison, ce qui fait du Chien un bon compagnon pour ceux qui souhaitent être guéris.

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Chien symbolise la loyauté, la protection et le service. Chien donnera sa vie pour son maître sans l'ombre d'une hésitation. Vous aussi, vous êtes farouchement fidèle, et vous protégez ceux que vous aimez. Vous resterez attaché à eux à travers toutes les épreuves, et peu importe ce qu'ils peuvent faire ou la situation dans laquelle ils se trouvent. Chien aide ceux qui en ont besoin en étant pour eux un guide ou un compagnon qui leur rend service. Vous êtes d'habitude le premier à vous manifester pour aider les autres en cas d'urgence, ou si un ami, un collègue ou un membre de votre famille est dans le besoin. Tout comme le Chien qui adore courir et jouer, vous avez la faculté d'élever l'esprit de ceux qui vous entourent par vos dispositions chaleureuses et votre sourire engageant.

Ses talents sont : Assistance ; Communication ; Coopération ; Attachement ; Fidélité ; Amitié ; Gardien ; Bonheur ; Intelligence ; Fin observateur ; Loyauté ; Obéissance ; Perspicacité ; Protection ; Fiable ; Ingénieux ; Service ; Digne de confiance ; Acceptation inconditionnelle ; Amour inconditionnel.

Ses défis : Dépendance aux autres ; Manque de discrimination ; Paresse.

Élément : Terre.

> Lorsque Chien vous apparaît, la première chose à faire est de prendre en considération la race du Chien et les caractéristiques de cette race. Si c'est un Chihuahua, cela veut dire que vous aboyez plus que vous ne mordez ; si c'est un Berger allemand, alors vous devez être super vigilant comme protecteur. Chien vient vous dire de rester fidèle à vous-même et à ce que vous voulez faire dans votre vie, en étant indifférent aux distractions qui vous entourent. Lorsque Chien se manifeste, c'est pour vous le signe que vous devez rester fort dans votre intention et avoir foi dans le fait que tout va fonctionner comme il faut. Si vous avez été trop dur ou trop critique envers vous-même et les autres, ou agressif, Chien peut vous aider à voir le positif dans le négatif et à trouver le chemin pour revenir à votre nature véritable, noble et aimante. Chien aime la compagnie de ceux qu'il connaît. Il voit le bon en toute chose et vous encourage à faire de même. Chien vous met en garde : il serait bien que vous sentiez les personnes de votre entourage pour savoir ce qui est vrai dans la situation actuelle. Si quelque chose ne sent pas bon, même si vous ne pouvez pas découvrir ce que c'est, écoutez le Chien, et faites très attention pour découvrir ce qui est caché.
>
> Vous vous sentez perdu et vous ne savez pas quelle direction prendre. Chien peut vous guider pour trouver votre chemin. Si vous vous sentez seul, il peut vous aider à vous trouver d'autres compagnons. Vous êtes méfiant, vous avez peur ou vous êtes intimidé ? Chien vous donne un sentiment de protection et la force de gérer la situation. Il vient vous dire de veiller à ne pas vous renfermer dans la peur ni attaquer agressivement simplement parce qu'un autre vous a dit que vous devrez faire ainsi. Les Chiens qui ont ce genre de comportement ont été maltraités ou entraînés à agir de la sorte, et c'est l'approbation et l'amour de leur maître qu'ils recherchent en répétant ce comportement. Rappelez-vous qu'il est important pour vous de suivre vos vérités et vos valeurs personnelles sans permettre que les autres vous influencent négativement. Chien vous aide aussi à être clairvoyant lorsque vous avez considéré comme acquise la loyauté d'un autre : il va ouvrir vos yeux pour que vous puissiez voir qui sont vos vrais amis dans les temps d'épreuve. »

Retour à l'index

:: Chien de prairie :.

Voir > Marmotte.

Selon Jamie Sams et David Carson, « la médecine du Chien de prairie nous montre que l'on peut trouver force et inspiration en se retirant dans le silence intérieur qui apaise l'esprit. La force de cette médecine, c'est aussi de savoir quand et comment refaire nos forces vives. Les gens qui pratiquent la médecine du Chien de prairie cherchent leur ressourcement dans le silence et la tranquillité, d'où ils peuvent avoir accès à leurs rêves et leurs visions, loin des distractions du monde extérieur. Lorsqu'ils réintègrent le monde, ils sont profondément centrés et ancrés dans ce calme qui vaincra les tempêtes.

La médecine du Chien de prairie s'applique à toute la tribu de Marmotte qui inclut le clan de Écureuil, de Belette et de Furet. Tout comme les guerriers amérindiens savaient quand monter à l'attaque et quand se replier, la tribu de Marmotte sait quand et comment battre en retraite. Chien de prairie se lance vers ses galeries souterraines quand il se sait traqué par un prédateur ; l'hiver, il conserve son énergie en hibernant, le temps des lunes froides.

> Si Chien de prairie a fait surface dans vos cartes aujourd'hui, c'est peut-être un avertissement que votre taux d'énergie est au minimum. Vous aurez peut-être besoin d'une journée de retraite et de silence avant de reprendre vos activités, sinon vous serez trop épuisé pour poursuivre. Avez-vous placé vos besoins essentiels au bas de la liste de vos priorités ? Brûler la

chandelle par les deux bouts peut vous affaiblir lorsque vient le temps de vous attaquer aux tâches à accomplir. Prenez un repos bien mérité avant de vous brûler. Chien de prairie vous enseigne que pour atteindre la grâce de l'inspiration et du renouvellement, vous devez en premier lieu être en paix avec vous-même et suffisamment détendu pour pouvoir reconnaître les bienfaits qui vous sont offerts.

Si vous êtes aux prises avec une situation où vous n'arrivez pas à marquer de points, Chien de prairie vous rappelle qu'une trop grande insistance peut provoquer une résistance qui annulera toute interaction. Prenez une pause ! Après un temps de repos, vous pourrez voir les choses d'un autre oeil. Entretemps, la dynamique de la situation aura peut-être changé et le présent conflit se sera peut-être résorbé. Il y a amplement de force disponible si vous cessez de pousser et laissez les choses s'arranger d'elles-mêmes. Chien de prairie ajoute que les galeries souterraines comportent toujours une autre sortie ; il est peut-être temps de choisir la sortie côté cour afin d'accéder au repos et à la détente.

À l'envers : Oups ! L'inquiétude a peut-être gagné Chien de prairie s'il apparaît en sens inverse. Le syndrome du bourreau de travail a-t-il eu le meilleur de vous-même et de votre vision de la vie ? Vous êtes-vous engagé dans un sens unique non productif parce que vous avez oublié de respirer, de prendre du recul et d'évaluer vos options ? Êtes-vous devenu dépendant de l'adrénaline produite par votre course effrénée ? Si vous succombez au chaos de l'hyperactivité, vous devrez peut-être faire face au repos forcé. Un stress constant peut vous dépouiller de votre inspiration et de votre capacité à retomber sur vos pieds.

Un autre message que peut vous révéler Chien de prairie en sens inverse, c'est de croire que le compromis ou la retraite sont des signes de faiblesse. Erreur ! Vous pouvez demeurer prisonnier dans cette galerie souterraine à sens unique si votre tête ne passe plus. Si vous ne pouvez rester tranquille et être confortable seul, et si vous ne pouvez déléguer les responsabilités, vous avez sérieusement besoin de remettre vos priorités en perspective. N'ayez pas peur de prendre un repos, de vous ressourcer et d'adopter un style de vie plus sain et plus détendu. Chien de prairie en sens contraire enseigne aussi que de pousser trop la machine peut avoir des conséquences néfastes : les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient indispensables.

Retour à l'index

:: Chimère : la Persévérance, la Force, la Créativité.

Voir > Bouc ; Chèvre ; Lion ; Sepent.

Chimère est sœur de Cerbère et de Hydre.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Chimère est un « monstre hybride à tête de lion, à corps de chèvre, à queue de dragon et crachant des flammes. Chimère est née de Typhon et d'Echidna ; sa mère est elle-même sœur des Gorgones et un monstre né des entrailles de la terre. Chimère fut terrassée par Bellérophon, héros assimilé à l'éclair monté sur le cheval Pégase : le combat figure sur beaucoup d'œuvres d'art et de monnaies, surtout de Corinthe. Tous ces éléments font pressentir un symbole très complexe de créations imaginaires, issues des profondeurs de l'inconscient et représentant peut-être des désirs que la frustration exaspère et change en source de douleurs. Chimère séduit et perd celui qui se livre à elle, on ne peut la combattre de front, il faut la pourchasser et la surprendre jusque dans ses repaires les plus profonds. À l'origine, des sociologues et des poètes ont vu en elle seulement l'image des torrents, capricieux comme la Chèvre, dévastateurs comme le Lion, sinueux comme le Sepent, et que l'on n'arrête pas par des digues, qu'il faut assécher par la ruse, en tarissant les sources, en détournant leur cours.

Selon l'interprétation de Paul Diel, Chimère est une déformation psychique, caractérisée par une imagination fertile et incontrôlée ; elle exprime le danger de l'exaltation imaginative. Sa queue de Sepent ou de Dragon correspond à la perversion spirituelle de la vanité ; son corps de Chèvre a une sexualité perverse et capricieuse ; sa tête de Lion a une tendance dominatrice qui corrompt toute relation sociale. Ce symbole complexe s'incarnerait aussi bien dans un monstre dévastant un pays que dans le règne néfaste d'un souverain perverti, tyrannique ou faible. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Dans la mythologie grecque, Chimère est un animal à trois têtes, immortel, extraordinaire, le seul de son espèce. On la considérait comme d'origine divine. On pensait en général que c'était une femelle. Les trois têtes sont la Lionne, la Chèvre et le Sepent/Dragon, qui ont l'air d'être attachés ensemble, avec la tête de la Lionne et ses pattes qui viennent en avant, la tête de la Chèvre qui sort dans le dos, et les pattes du Dragon à l'arrière. La queue avait à son extrémité la tête d'un Dragon (ou parfois d'un Sepent), et elle revenait en courbe par-dessus le dos pour regarder vers l'avant. Chacune de ces trois têtes pouvait cracher du feu. On la décrit parfois avec des ailes et parfois sans. Elle dévastait la région où elle vivait en brûlant la terre et en détruisant les troupeaux. Aussi les gens qui habitaient dans cette région vivaient-ils dans la terreur. Chimère symbolise la persévérance, la force et la créativité.

Ses talents sont : Créativité ; le Divin ; La vie sans limites ; Passion ; Persévérance ; Vitesse ; Force.

Ses défis : Agressif ; Destruction ; Crache du feu ; Inspire la peur ; Résistance.

Élément : Terre ; Feu.

Lorsque Chimère vous apparaît, cela veut dire que vous pouvez atteindre des sommets en associant votre savoir à vos capacités plutôt qu'en les dissociant. Chimère était, dans son principe, trois êtres combinés en un, mais l'être ainsi formé était bien plus grand et puissant que les trois séparément. Chimère fut tuée par Bellérophon alors qu'il chevauchait Pégase. Il mit du plomb sur la pointe de sa lance et, lorsque Chimère cracha du feu, le plomb fondit au contact de sa gueule et lui brûla les entrailles, la tuant. D'autres légendes disent qu'il a lancé son épée lestée de plomb à la tête de la chimère alors qu'il était en plein vol, ce qui l'a fait exploser. C'est là une mise en garde : ne crachez pas du feu pour vous défouler ou évacuer vos frustrations, sans penser à ce que vous dites. Cela pourrait tout bonnement vous revenir et vous blesser davantage. Chimère vient vous dire qu'en étant persévérant vous pouvez dépasser tous les obstacles qui se présentent sur votre chemin. Elle vous donne l'aptitude à vivre sans avoir de limites : cela concerne les limites que les autres peuvent essayer de vous infliger comme celles que vous vous mettez à vous-même. Chimère indique que vous êtes ne personne créative dont la pensée est très souvent originale. Votre passion pour la vie et le travail que vous faites vous permettent d'exceller dans tous les domaines qui vous intéressent. Chimère vous demande de veiller à ne pas tomber dans l'ennui : si vous perdez de l'intérêt pour quelque chose, cela revient comme si elle n'avait tout simplement pas existé. Elle vous avertit aussi de faire attention à rester à distance de catastrophes naturelles.

Vous devez rester fort pendant une période chaotique, alors que vos émotions sont dans la tourmente. Chimère a une origine divine, et sa force est immense. Lorsque vous traversez des moments difficiles, Chimère vous incite à retourner à votre nature divine pour trouver la force et le courage de supporter vos difficultés émotionnelles. En agissant ainsi, vous arriverez à un équilibre émotionnel. Vous verrez ce que vous ne pouviez pas voir lorsque vous étiez aveuglé par des émotions que vous ne pouviez pas contrôler. La vitesse de la Chimère est extrêmement rapide. Lorsque vous avez besoin que quelque chose soit fait très vite, elle peut vous aider à l'accomplir en un temps record. Chimère vous met en garde contre le fait d'être trop agressif et d'instiller la peur dans votre entourage. Cela se produit souvent lorsque vous perdez votre modération, aussi essayez de vous contrôler. »

Retour à l'index

:: Chimpanzé : la Sociabilité.

Voir > Singe.

Chimpanzé est sociable, intelligent, docile, curieux, gentil, affectueux, joueur, très fort, gai, très autoritaire, aisé, végétarien, forestier, populaire, très propre, expressif.

Retour à l'index

:: Chinchilla : la Croissance, la Sensibilité, la Compassion.

Chinchilla est un mammifère rongeur du genre Chinchilla, famille des *Chinchillidae*. Ce genre comprend deux espèces sauvages et une forme domestiquée, issue très probablement du croisement en élevage des deux premières. Les Chinchillas sont des animaux nocturnes, de la taille d'un lapin nain. Proches des Viscaches, ils sont originaires comme celles-ci de la cordillère des Andes, en Amérique du Sud. Les espèces sauvages sont des espèces en péril. Elles ont été chassées pour leur fourrure particulièrement recherchée au XIXe siècle et ont été progressivement adaptées à la captivité pour donner le Chinchilla domestique. Ce dernier est principalement élevé lui aussi pour sa fourrure, mais c'est aussi l'un des nouveaux animaux de compagnie.

Le mot *Chinchilla* vient soit d'une tribu indienne des Andes, les indiens Chinchas qui vivaient dans la région côtière autour de l'actuelle ville de Lima, avant les Incas, Chinchilla voulant dire littéralement *Petit Chincha* ; soit de *Chinche (animal puant)* en espagnol, sans doute en référence à la forte odeur qu'il dégage lorsqu'il est effrayé. Chinchilla pourrait aussi venir de l'indien quechua : *chin* qui signifie silencieux et *sinchi* qui veut dire fort et courageux, auxquels on ajoute le diminutif quechua *-lla*. Ce qui assemblé signifie *fort et silencieux petit* (Aleandri, 1998)4.

Les Chinchillas sauvages ont presque tous disparu. De rares témoignages permettent toutefois d'avoir une idée de leur description et de leur comportement. Les Chinchillas domestiques ont hérité les caractéristiques de leurs ancêtres. Ces rongeurs de la taille d'un petit Lapin sont parfaitement adaptés à leur mode de vie dans un habitat hostile. Leur habitat est la Cordillère des Andes, jusqu'à plus de 4.500 m d'altitude selon l'espèce, dans les zones de rochers désertiques (Jimenez, 2007). Ils y nichaient autrefois en colonies familiales de plusieurs centaines d'individus, mais leur raréfaction tend à réduire de plus en plus la taille des dernières colonies de Chinchilla Lanigera connues. Les femelles sont plus grosses que les mâles et dominantes. Les avis sont partagés sur leur monogamie éventuelle. Pour communiquer ils émettent une variété de sons et de petits cris, des grincements de dents, des jets d'urine ou libèrent une forte odeur en cas d'agression. Les conflits sont rares si leur habitat est assez vaste.

En tant que petits herbivores, Chinchilla est une proie typique. Ses petites incisives de couleur orange et ses membres aux doigts en partie atrophiés (antérieurs : 4 doigts plus un doigt atrophié, postérieurs : 3 doigts plus un doigt atrophié) et munis de très courtes griffes ne suffisent pas à les protéger. Leur salut est dans la fuite : les membres postérieurs, plus développés que les antérieurs et aux coussinets antidérapants, ainsi qu'une queue épaisse et touffue, leur permettent de se tenir debout pour observer au loin, de sauter, bondir à la manière du Kangourou et grimper sur les parois rocheuses pour fuir à grande vitesse à la moindre alerte (A.E. Brehm,

1864). La fourrure se détache en touffes de poils et la queue se casse facilement (autotomie) pour échapper aux rares prédateurs naturels (rapaces, renards, martes). Animaux nocturnes, la plupart des Chinchillas ont de gros yeux noirs ou rouges qu'on appelle communément des yeux rubis. Ils ont aussi de grandes oreilles avec des bulles tympaniques au développement important et de longues vibrisses leur permettant de se repérer dans l'obscurité parmi les rochers.

Élevé avec succès depuis 1923, Chinchilla domestique est largement répandu, un peu partout dans le monde. Son élevage est très technique, il peut se faire par des particuliers à condition de connaître les règles de l'art. Son statut de protection en tant qu'animal à fourrure diffère toutefois selon les pays. Chinchilla domestique s'inscrit parmi les nouveaux animaux de compagnie (NAC), mais il est déconseillé de confier un Chinchilla a des enfants de moins de 12 ans. D'autre part, des allergies aux poils, très légers et volatils, ont été signalées. La sauvegarde du Chinchilla réside aussi dans la découverte de produits de substitution comme la fourrure *d'Orylag*, qui provient d'un Lapin d'élevage (issu de sélections et de croisements très rigoureux) dont la fourrure rappelle celle du Chinchilla. La disparition des populations de Chinchillas sauvages a un impact sur la survie de ses prédateurs, notamment le Chat des Andes (Oreailurus Jacobita) dont c'était la principale source de nourriture et qui est à présent, lui aussi, en danger de disparition.

Chinchilla symbolise la croissance, la sensibilité et la compassion. Les dents de Chinchilla ne cessent de grandir tout au long de sa vie (jusqu'à six centimètres en une année), aussi doit-il continuellement mâcher pour que ses dents s'usent. C'est un animal très sensible et compassionnel. Les mâles font très attention à leurs petits, et souvent ils s'en occupent pendant que la femelle se nourrit. Si une femelle ne peut pas produire de lait, une autre va s'occuper des petits pour elle. Si on ramasse un Chinchilla, il ne va pas mordre, parce qu'il adore être porté. Chinchilla n'a pas d'odeur et provoque peu d'allergies. »

Retour à l'index

•

Ses talents sont : Aventureux ; Analytique ; Facilité de communication ; Connexion au Divin ; Curiosité ; Ouïe excellente ; Fluidité ; Bonne mémoire ; Croissance ; Harmonie ; Innocence ; Instincts ; Intuition ; Observation ; Rythme ; Secrets ; Timing ; Chaleur.

Ses défis : Garde rancune ; Solitaire s'il est séparé du groupe ; Hypersensibilité à la chaleur et à l'humidité ; Trop analytique.

Élément : Terre.

> Lorsque Chinchilla vous apparaît, cela veut dire qu'il vous faut garder vos secrets, rester silencieux et bien considérer les situations que vous vivez. L'apparition de Chinchilla vous invite à tranquillement observer ceux qui vous entourent. Vous êtes très curieux, et, en les observant, vous allez découvrir de nombreux secrets que les autres cachent et qui se révèlent lorsqu'ils croient que personne ne les voit. Chinchilla est mystérieux, intuitif, il manifeste de l'innocence tout en maintenant le contrôle de soi. Il est connecté au Divin et à la connaissance universelle. Cela signifie que vous devez garder votre propre mystère en ne révélant pas tous vos secrets. Vous avez la faculté de voir l'essence intérieure des personnes et vous savez si elles méritent ou non votre confiance. Chinchilla vous pousse à accueillir pleinement votre nature divine intuitive pour renforcer votre connexion à la connaissance ancienne et universelle, afin de faire continuellement l'expérience de la croissance dans votre existence. Chinchilla se roule dans la terre pour se nettoyer parce que sa fourrure est si épaisse qu'il lui est difficile de se sécher s'il est mouillé. Cela veut dire que vous aussi vous avez à vous salir pour trouver la clarté. Prenez le temps de travailler en extérieur. Chinchilla aime se tenir dans des endroits en hauteur pour regarder le monde à ses pieds. Ce qui signifie qu'il est bon que vous vous connectiez à votre être supérieur pour trouver des façons de grandir sur votre chemin spirituel.
>
> Vous avez besoin de renforcer votre sens du timing pour être assuré d'avancer. Chinchilla a un timing parfait, et il peur faire des bonds en l'air de 1,80 m pour se déplacer dans un endroit rocheux. Il va vous aider à comprendre quand il vous faut faire un bond en avant et quand vous devez rester tranquille et calme. Si vous parlez trop fort, êtes agressif ou égoïste, Chinchilla peut vous aider à devenir plus doux, plus apaisé, plus paisible et désintéressé. Si vous avez perdu votre innocence enfantine ou votre aptitude à voir la joie dans les petites choses, Chinchilla peut vous aider à reconquérir ces qualités. Si vous êtes trop critique ou exagérément analytique, il peut vous montrer comment écouter vos instincts pour trouver une solution ou pour accepter les choses telles qu'elles sont et apprécier la vie telle qu'elle est. Chinchilla va aussi vous aider à améliorer vos capacités de communication. »

Retour à l'index

:: Chocard :.

Voir > Choucas.

Retour à l'index

:: Choucas :.

Voir > Corbeau.

Choucas est sociable, vif, fidèle, amical, espiègle, sympathique, très utile, très actif, bavard, nerveux, jovial, imitateur, domesticable, rapide, voleur, voyageur, s'adapte à aux circonstances, a le sens des préséances, possède une vue perçante.

Retour à l'index

:: Chouette Chevêche : le Détachement, le Changement, la Sagesse, la Clairvoyance, la Vigilance.

Voir > Hibou ; Hulotte.

Elle nous enseigne la sagesse de transformer nos points faibles en points forts. Chouette symbolise la *magie*, la *clairvoyance*. C'est l'Aigle de la nuit. Les personnes qui ont la force de la Chouette sont des sorciers ou des sorcières. Ils devinent nos arrière-pensées, rien ne peut leur être caché. Chouette est très sage ; elle voit et entend ce que les autres ne perçoivent pas. Elle peut aider à reconnaître la vérité et à déchiffrer les avertissements du destin.

Les chamanes utilisent les plumes de Chouette pour transmettre des connaissances secrètes de génération en génération ou pour accéder aux connaissances cachées. Dans l'astrologie amérindienne, Chouette est liée au Sagittaire ; il est dit que les personnes de ce signe sont clairvoyantes, et connaissent les choses cachées. Elles résolvent en général les problèmes de la vie avec brio, et aiment rendre service à autrui, car elles se sentent l'âme de protecteurs et servent souvent de *médiateurs* et de *conseillers*. Elles savent communiquer avec l'au-delà, et aident les âmes à trouver le repos. Chouette pour totem apporte la sagesse et assiste les sorciers, les mages ; elle aide à reconnaître la vérité. Pour les Celtes, Chouette symbolise la *connaissance*. Elle est la Lumière de la conscience druidique, elle est *sagesse*, *vigilance*. (Cependant, chez les Celtes, on ne regroupe pas la Chouette et le Hibou contrairement à d'autres traditions.).

Dans de nombreuses traditions, Chouette est un symbole de sagesse et un guide spirituel. Dans le passé, une signification traditionnelle de la Chouette est celle d'annonceur de mort imminente. Par extension, on peut aujourd'hui interpréter ce symbole comme la représentation d'un moment de transition ou de changement important. Chouette voit dans l'obscurité : en tant que totem, elle vous aide à voir au-delà du voile de la tromperie et de l'illusion, et vous aide à voir ce qui est gardé habituellement caché. Elle symbolise aussi la possibilité de se dégager des illusions et de voir la vraie signification des actes ou des états d'esprit de soi-même et des autres. Si Chouette est un de vos animaux totems, vous avez une forte intuition et vous avez accès à des informations et à une sagesse qui est habituellement hors de portée pour la plupart. L'esprit de ce totem vous encourage à regarder au-delà des apparences trompeuses, pour révéler la réalité d'une situation ou des motivations d'une personne. Chouette est un guide puissant qui encourage l'esprit de discernement et de prise de décision à partir de motifs clairs. Faites appel à cet animal totem quand vous avez à évaluer une situation ou faites des expériences déroutantes. Lorsque Chouette vous guide, vous pouvez compter sur la puissance de sa perception pour aller au-delà de l'illusion et de la tromperie, et accéder à la vérité.

Chouette est le neuvième esprit totem de la roue de médecine des chamanes amérindiens. Il correspond à la fin de l'automne et à notre signe astrologique occidental du Sagittaire. Chouette a tout d'abord attiré l'attention des sages Indiens par son mode de vie et de chasse, et ils ont bien sûr été troublés par le regard tout à fait particulier de ce rapace nocturne. De par ses yeux tout à fait spécifiques (immenses et lumineux), ses clignements de paupières caractéristiques et, bien sûr, sa facultés à voir dans les ténèbres ce que l'être humain est incapable de percevoir, Chouette s'est vite imposée comme l'incarnation animale du pouvoir de clairvoyance. Clairvoyance de ce qui échappe à l'homme, clairvoyance au-delà des ténèbres, au-delà même du voile de la nuit, elle-même symbole par excellence de l'occulte et du caché, et même de la mort.

Chouette peut donc percer de grands mystères de façon naturelle, sans avoir recours à un quelconque subterfuge : son pouvoir est celui de la pénétration de l'esprit, celui d'un regard différent porté sur le monde, permettant d'appréhender des réalités qui, sinon, échappent à l'entendement. Les chamanes remarquèrent aussi que Chouette se nourrit essentiellement d'insectes et de petits rongeurs, considérés par toutes les civilisations comme nuisibles dès lors qu'ils s'en prennent aux réserves vitales, aux provisions pour l'hiver. Elle a donc, de surcroît, endossé un rôle protecteur, devenant l'emblème de la chasse utile, c'est-à-dire permettant du même coup d'assurer ses besoins tout en débarrassant le monde de ce qu'il a de nuisible. En ce sens, on lui accorda le don de *discernement* et de *juge*, qu'on retrouve d'ailleurs dans les attributs traditionnels du Sagittaire.

Oiseau nocturne, en relation avec la Lune, elle ne peut supporter la lumière du Soleil et s'oppose donc à Aigle, qui la reçoit les yeux ouverts. Chez les Grecs Anciens, Chouette était assimilée à *Athéna*, et la ville d'Athènes était sous sa protection : rappelons que la déesse *Athéna* représentait la *pensée élevée*, les *arts*, la *musique*, la *sagesse*, l'*intelligence*. Elle était aussi, surtout, une excellente conseillère, sollicitée pour sa sagesse, et on retrouve donc à nouveau ici l'idée d'un jugement sain, permis par une vision naturellement différente de l'ordre du monde, une vision divine hautement spirituelle. Oiseau d'*Athéna*, elle symbolise la réflexion qui domine les ténèbres. Chouette, symbole de la connaissance rationnelle, s'oppose à la connaissance intuitive. Elle est traditionnellement un attribut des devins : elle symbolise leur don de *clairvoyance*, mais à travers les signes qu'ils interprètent. Chez les *Aztèques*, elle est animal symbolique du dieu des enfers, avec Araignée. Associée aux forces chthoniennes, Chouette est avatar de la nuit, de la pluie, des tempêtes. Ce symbolisme l'associe à la mort et aux forces de l'inconscient luni-terrestre qui commandent les eaux, la végétation et la croissance en général. De nos jours elle est encore divinité de la mort et gardienne des cimetières pour de nombreuses ethnies

amérindiennes. Chouette fait partie des *Anciens du Monde* pleins de sagesse et d'expérience, dans le conte apocryphe gallois du même nom.

Notons que notre Sagittaire occidental a également des prédispositions pour la *politique*, la *religion*, la *spiritualité* et la *justice* ; que son esprit, très synthétique, est réputé pour pouvoir s'élever, prendre du recul et ainsi assumer un rôle de conseiller, de juge ou de guide.

En raison de son hululement inquiétant, sorte de gémissement nocturne, Chouette fut aussi, dans de nombreuses cultures, un Oiseau redouté, puisque classé parmi les *psychopompes,* ces créatures qui annoncent la mort et participent au passage de l'âme entre le royaume terrestre et le royaume de l'au-delà. On retrouve toutefois dans cette idée le concept d'élévation de l'esprit, de connaissance d'un *ailleurs*, de perception intermédiaire entre le monde humain et le monde divin, entre le matériel et le spirituel. Le signe du Sagittaire est d'ailleurs moitié animal (plan terrestre) et moitié humain (étincelle divine). De nombreuses cultures passèrent facilement du respect craintif pour cet animal à la phobie haineuse. Ainsi, en Europe, ce volatile était volontiers sacrifié dans les rituels de magie noire (enclouage) ou brûlé par l'*Inquisition,* comme représentant du Malin. On lui accordait, dans tous les cas, les pouvoirs de prédire l'avenir, de révéler les secrets, ou encore d'hypnotiser ses victimes. Dans certaines tribus du Maroc, on préférait ne pas prononcer son nom, afin d'éviter de provoquer le malheur, car la Chouette était là-bas la réincarnation de certains morts réclamant vengeance. On retrouve ici l'idée de Justice Divine.

Le symbolisme de Chouette est donc ambigu, dépendant tout à la fois des époques et des civilisations. Le Japon synthétise cette contradiction en faisant de Chouette, selon son espèce, une créature tantôt positive (une messagère des dieux), tantôt négative (une incarnation démoniaque). Pourquoi tant de disparité ? Probablement parce que Chouette est capable du pire comme du meilleur, tout autant que le signe du Sagittaire, un signe double. Si Chouette/Sagittaire écoute la sagesse qui l'habite, elle sera capable de grandes choses, sera apte à conseiller et à guider le monde, mais si elle succombe à ses instincts les plus vils, elle sera porteuse de mort et de misère, puisqu'elle représentera alors une utilisation pervertie des forces divines.

> Être sous la protection de Chouette, c'est être aventureux, sage, indépendant, lucide, bon conseiller, utile et clairvoyant ; ou violent, vicieux, apprenti-sorcier et porteur de calamités. Chouette a une symbolique riche, qu'on retrouve dans de nombreuses traditions. Elle peut symboliser l'intuition, la capacité de voir ce que les autres ne voient pas, de voir au-delà de la tromperie et des masques ; la sagesse ; le messager en contact avec le monde spirituel et l'intuition ; la curiosité pour les mystères de la vie, l'inconnu ; la connexion avec le « moi supérieur » ; l'annonce de changements. Si vous avez Chouette comme totem ou animal pouvoir, vous avez sans doute une tendance naturelle à aimer explorer l'inconnu. Les mystères de la vie sont un domaine fascinant et plein d'intérêt pour vous. Quand vous vous laissez guider par l'esprit de cet animal, vous êtes susceptibles de développer une appréciation grandissante pour la magie de la vie. Lorsque Chouette se présente dans votre vie, écoutez et regardez autour de vous à l'affut des signes subtils qui peuvent avoir de la signification. Chouette est aussi un guide utile pour découvrir votre potentiel et vos capacités cachées. Regardez si vous avez besoin de travailler ou révéler votre nature intuitive plus ouvertement. La nuit est particulièrement propice pour votre créativité. Chouette est un animal symbole de mort dans de nombreuses traditions. Dans la plupart des cas cependant, cela ne doit pas être pris à la lettre : si l'apparition de Chouette est associée à la mort, cela peut être considéré comme une mort symbolique, comme une transition dans la vie, l'avènement de changements importants en train ou sur le point de se produire. Lorsque Chouette se présente à vous, soyez attentif aux changements en cours dans votre vie. Peut-être que vous vous apprêtez à quitter certaines vieilles habitudes, une situation qui ne vous sert plus, ou à découvrir quelque chose de nouveau dans votre vie.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « la Chouette, que nous poursuivons d'une fâcheuse réputation de voleuse et dont nous faisons un emblème de laideur (apparemment contre l'avis de Rabelais) était l'Oiseau d'Athéna. Oiseau nocturne, en relation avec la Lune, elle ne peut supporter la lumière du Soleil, et s'oppose donc en ceci à l'Aigle, qui la reçoit les yeux ouverts. Guénon a noté que l'on pouvait voir là, ainsi que dans le rapport avec Athéna-Minerve, le symbole de la connaissance rationnelle — perception de la lumière (lunaire) par reflet) — s'opposant à la connaissance intuitive — perception directe de la lumière (solaire). C'est peut-être aussi pourquoi elle est traditionnellement un attribut des devins : elle symbolise leur don de clairvoyance, mais à travers les signes qu'ils interprètent. Chouette, oiseau d'Athéna, symbolise la réflexion qui domine les ténèbres.

Dans la mythologie grecque la Chouette est représentée par Ascalaphos, fils d'Acheron et de la nymphe de l'obscurité : c'est elle qui voit Perséphone goûter à un fruit de l'enfer (un grain de grenade) et la dénonce, lui interdisant ainsi tout espoir de remonter définitivement au jour.

Chez les Aztèques, elle est l'animal symbolique du dieu des enfers, avec l'Araignée. Dans plusieurs Codex, elle est représentée comme la gardienne de la maison obscure de la terre. Associée aux forces chtoniennes, elle est aussi un avatar de la nuit, de la pluie, des tempêtes. Ce symbolisme l'associe à la fois à la mort et aux forces de l'inconscient luni-terrestre, qui commandent les eaux, la végétation et la croissance en général.

Dans le matériel funéraire des tombes de la civilisation pré-incaïque Chimu (Pérou), se rencontre fréquemment la représentation d'un couteau sacrificiel en forme de demi-lune, surmonté de l'image d'une divinité mi-humaine mi-animale en forme d'Oiseau de nuit, Chouette ou Hibou. Ce symbole, qui est manifestement lié à l'idée de

mort ou de sacrifice, est orné de colliers de perles et de coquilles marines, la poitrine est peinte en rouge, et la divinité ainsi représentée est souvent flanquée de deux Chiens, dont on connait la signification de psychopompe. Ce Hibou, ou cette Chouette, tient souvent un couteau de sacrifice dans une main et dans l'autre le vase destiné à recueillir le sang de la victime.

Chouette fait partie des anciens du Monde, pleins de sagesse et d'expérience dans le conte apocryphe gallois du même nom. On devrait donc la ranger parmi les animaux primordiaux et il est probable qu'on peut l'assimiler au Hibou. Mais ces animaux n'apparaissent pas dans le symbolisme religieux celtique. Le symbolisme de la Chouette, favorable, est plus ancien et profondément préchrétien. Blodeuwedd, la femme infidèle de Llew, dans le Mabinogi de Math, est transformée en Hibou en punition de son adultère avec un seigneur voisin.

De nos jours encore elle est divinité de la mort et gardienne des cimetières pour de nombreuses ethnies indo-américaines. Il demeure cependant frappant qu'un vecteur de symbole aussi universellement ténébreux et associé à de sinistres idées ait pu, dans les langues latines, désigner en tant qu'adjectif la jolie femme, puis indifféremment tout ce qui est de bon présage. »

Retour à l'index

•

Selon http://www.animal-totem.fr, « Le trait le plus frappant de la Chouette est son lien profond avec la sagesse et la connaissance intuitive. Si vous considérez la Chouette comme un de vos totems, vous êtes susceptible d'avoir la capacité de voir ce qui est habituellement caché à la plupart d'entre nous. Lorsque cet animal totem vous guide, vous pouvez compter sur la puissance de sa perception pour aller au-delà de l'illusion et de la tromperie et accéder à la vérité. Chouette est également associé à la sagesse, la découverte de l'inconnu et la magie de la vie.

Chouette et Hibou ont une symbolique riche qu'on retrouve dans de nombreuses traditions. Cet animal peut symboliser les éléments suivants : intuition ; capacité de voir ce que les autres ne voient pas ; voir au-delà de la tromperie et des masques ; Sagesse ; Messager en contact avec le monde spirituel et l'intuition ; Curiosité pour les mystères de la vie, l'inconnu ; Connexion avec le "moi supérieur" ; Annonce du changement.

Dans de nombreuses traditions, Chouette est un symbole de sagesse et un guide spirituel. Dans le passé, une signification traditionnelle de la Chouette est celle de l'annonceur d'une mort imminente. Par extension, on peut aujourd'hui interpréter ce symbole comme la représentation d'un moment de transition ou de changement important.

Chouette est un guide puissant qui encourage l'esprit de discernement et de prise de décision à partir de motifs clairs. Appelez cet animal totem quand vous avez à évaluer une situation ou faites des expériences déroutantes.

Chouette est un animal symbole de mort dans de nombreuses traditions. Dans la plupart des cas cependant, cela ne doit pas être pris à la lettre : si l'apparition d'une Chouette est associée à la mort, cela peut être considéré comme une mort symbolique et peut être interprétée comme une transition dans la vie, l'avènement de changements importants en train ou sur le point de se produire. »

Retour à l'index

•

Pour Nicki Scully, « La Chouette [ou le Hibou, Owl désignant les deux, ndt.] est l'un des Oiseaux qui éveillent le plus de sentiments contradictoires ; on l'associe souvent à la mort, la peur, aux mauvais présages, mais aussi à la sagesse, à la protection et la victoire. Le "sage vieux hibou" [expression anglaise pour désigner un "vieux sage", ndt.] est liée à la déesse grecque Athéna, et on voit souvent la Chouette perchée sur ses épaules, comme incarnation de l'intellect froid, clair et équilibré du Vent du Nord. Dans beaucoup de coutumes indigènes, le Hibou est craint, en tant qu'annonciateur de la mort, mais il nous enseigne le changement et la transformation, et peut nous aider à vaincre notre peur de la transformation que nous appelons mort.

Chouette est la chasseresse nocturne aux ailes silencieuses qui vole dans la forêt dense sur des ailes de velours. Nyctalope, elle est aussi héméralope.

Dans le Chaudron Doré, la Chouette est la porte ouvrant sur l'inconnu. La nuit est un moment de repos pour la plupart des créatures, mas en présence de la lune, quand les arbres sont endormis et que tout est en repos, vous pouvez changer les choses. Vous pouvez redisposer les morceaux de votre vie. Dans ce voyage, la Chouette (ou le Hibou) vous conduit en un lieu d'alchimie, où vous pouvez changer le plomb en or, métaphoriquement parlant. L'alchimie véritable s'intéresse au matériau brut, de base, dont nous sommes faits, et à la transformation de nous-mêmes en or alchimique – la pierre philosophale, l'illumination. À partir de la Chouette, vous devenez conscient de tous les aspects du pouvoir de changement, en sorte que vous puissiez observer et sentir où les changements se produisent. D'une certaine façon, le processus de changement est plus important que le résultat.

Il est important de considérer très soigneusement quel est l'aspect de vous-même sur lequel vous choisissez de travailler au cours de votre voyage avec la Chouette, car si son pouvoir est utilisé de façon nuisible, il reviendra immanquablement blesser l'utilisateur. Il convient de ne rester que le temps d'obtenir le changement que vous

demandez. Posez seulement une question par voyage, et choisissez le sujet sur lequel vous voulez travailler avant d'entreprendre le voyage pour rencontrer la Chouette. Ce voyage assez complexe demande de l'expérience et une clarté d'intention. Gardez votre mental vide, clair et libre, afin de laisser entrer quelque choses de nouveau, et vous apprendrez quelque chose au sujet de la qualité de la réceptivité.

Chouette peut aussi voir les lignes de force dans la terre. Elle vit entre les mondes et peut apporter la lumière dans les lieux obscurs. Elle vous apprend à créer un espace dans les choses qui sont trop denses pour que la lumière y pénètre. Quand vous faites entrer la lumière, vous pouvez voir dans l'obscurité. Il est utile de travailler avec la Chouette pour régénérer la vue, physique et psychique. Ce voyage concerne la vue, mais quand vous reviendrez une autre fois, elle peut procéder de même avec l'ouïe, car les Chouettes et les Hiboux ont aussi des facultés clairaudiantes.

Le Voyage de la Chouette, comme celui de Papillon, Léopard persan, Léopard des neiges, Crocodile, Morse , Kangourou et de l'Abeille fait partie des "Voyages de Transformation“.

> • *Voyage de la Chouette :*
> *[Faites l'alchimie du Chaudron...]*
> *Thoth porte des plumes et danse. La Chouette apparaît – d'abord sa face, puis son corps, et maintenant vous pouvez la voir tout entière. Elle est blanche, avec des ailes tachetées qui sont brunâtres au bout. Ses yeux sombres vous fixent sans ciller. C'est comme si vous regardiez dans l'espace, plutôt que dans ses yeux, et vous êtes attiré dans le passage de ses larges pupilles. Vous continuez de la regarder dans les yeux, et elle se change en symbole, revêtant une présence magnifique, plus grande que la vie. Ses ailes sont déployées. Elle est le passage au monde obscur de l'autre côté. Tandis que vous passez à travers les faisceaux de ses yeux, vous pouvez voir les étoiles. L'obscurité n'est pas noire, mais, plutôt, d'un bleu nuit épais.*
> *Devant, apparaît indistinctement une pyramide géante, claire, avec des qualités prismatiques. Quand vous vous en rapprochez, vous prenez conscience que cette lumière, venant d'une grande étoile lointaine, passe en elle. Observez de près la lumière, car elle est réfractée par la pyramide, et elle comporte un arc-en-ciel. Prêtez attention à la façon dont la lumière entre dans la pyramide. Les fragment arc-en-ciel de la lumière blanche que vous regardez vont vers la pyramide et y entrent facilement. une fois que la lumière est entrée, elle est transformée ; vous pouvez observer le changement dans sa qualité…*
> *Sentez-vous attiré vers la pyramide. Pour entrer, vous devez ralentir la lumière en ralentissant le temps. Vous êtes au niveau des particules de lumière, et quand vous les voyez entrer dans la pyramide cristal, vous pouvez facilement suivre…*
> *À l'intérieur de la pyramide, vous êtes devenu une Chouette. Sentez les plumes sur votre tête. Vos bras sont des ailes déployées, silencieuses et fortes. La pyramide est un lieu d'alchimie, un endroit où vous pouvez transformer en atouts les choses que vous n'aimez pas quant à vous-même. Prenez maintenant un moment pour travailler sur la question que vous avez amenée avec vous dans ce voyage… [Longue pause]*
> *Quand cette partie du voyage est accomplie, envolez-vous pour le point au sommet de la pyramide. Votre soi de Chouette fonce dans le ciel noir, faisant de grandes spirales jusqu'à ce que vous entriez dans une forêt… Tandis que vous volez dans ces bois, la lumière de la lune et des étoiles disparaît. Sur des ailes silencieuses, vous volez entre les arbres. Vous pouvez voir aussi clairement que si vos yeux émettaient des infrarouges, pénétrant toute matière, pour toucher la force vitale intérieure.*
> *Atterrissez sur la branche d'un gros arbre qui donne l'apparence d'une demeure. Depuis votre perchoir, regardez la forêt et voyez que tout est paisible, où que vous regardiez. Vous pouvez distinguer les rochers de la matière vivante, par leur densité. Prenez quelques minutes pour jouer avec cette nouvelle faculté de voir la vie à l'intérieur de l'obscurité, et sous la couverture de matière… [Longue pause]*
> *Quand il est temps de revenir, vous entendez Thoth hululer comme une Chouette. Répondez et volez vers l'endroit où il vous attend… Reprenez votre forme humaine, et passez quelques moments avec lui, discutant de votre expérience et recevant une autre directive qu'il pourrait vous donner à ce moment…*
> *[Thoth vous aidera à revenir dans votre corps...] »*

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, les talents de la Chouette sont : Obscurité ; Esprits ; Mystère ; Magie ; Projection astrale ; Secrets.

Elle vous protège grâce à une ouïe fine, et vous garde à l'aube et au crépuscule.

En tant que guérisseur, elle Guérit l'indigestion, et améliore la vision nocturne.

En tant qu'oracle ou augure, elle vous recommande de restez silencieux, et d'acceptez l'obscurité sans crainte.

> Si Chouette est votre animal de pouvoir, vous êtes une personne complexe et discrète, qui n'aime pas que les autres connaissent ses pensées. Cet aspect de votre personnalité débouche parfois sur des difficultés et des malentendu avec les amis, les collègues de travail ou les partenaires. Certaines de vos facultés étranges vous distinguent des autres. Par exemple, vous entrez et sortez très discrètement. Vous pourriez être détective ou espion, vous êtes thérapeute ou conseiller. Vos grands yeux vous confèrent, selon certains, une apparence sage, bien que parfois ils aient l'impression que

vous voyez à travers eux. Votre vision nocturne est excellente, ainsi que votre ouïe, ce qui vous permet d'entendre les non-dits et de voir ce qui est caché dans les coins obscurs du cœur. Vos dons peuvent aider les autres à gérer leur douleur émotionnelle.

Demandez à la chouette de vous aider à être plus ouvert dans vos relations, et à utiliser vos dons pour aider les autres.

Vous accéderez au pouvoir de la Chouette en restant dehors à écouter les bruits de la nuit, ou en vous servant de votre sagesse et intuition pour résoudre les problèmes.

Chouette a une troisième paupière qui bouge d'un côté sur l'autre, nettoyant l'œil et éclaircissant la vision. La capacité de discerner la vérité dépend de la volonté de voir et d'accepter les choses telles qu'elles sont au lieu de ce que vous voudriez qu'elles soient. »

Retour à l'index

•

D'après Annie Pazzogna, « la Chouette (Hinnankaga) appartient au clan du *Sud* qui comprend Ours, Lapin, Loup, Loutre, Souris et Coyote. La direction du Sud est également associée au blanc, à la Grand-Mère Lune, à l'élément eau et à l'émotionnel.

Chouette est le premier animal volant dans la lumière de la nuit à avoir été créé.

Hinnankaga se nourrit essentiellement de rongeurs et petits oiseaux téméraires qu'elle ingère entiers. Les parties indigestes forment des pelotes de réjection.

Elle vit dans un tronc creux ou un nid abandonné. Yeux écarquillés, à l'écoute du moindre bruit, Chouette sur sa branche veille. Elle se fond dans la végétation.

Messagère, elle perce l'obscurité de la nuit et de l'ignorance ; elle retrouverait ce qui est perdu. Discernement, Hinnankaga symbolise la clairvoyance, la sagesse et la sagacité, le changement.

Chouette voit la mort arriver et nous prévient en se révélant physiquement ou par le rêve. Elle préfigure aussi la fin d'un été ou d'une manière d'être.

Elle est la compagne de la vieille femme assise à l'entrée de la voie lactée, là où passe l'esprit des défunts. Hinnankaga inspecte les poignets, cou, visage. Si l'esprit porte une marque, même infime, elle le laisse passer, sinon, il retourne sur Terre pour errer. »

Retour à l'index

•

Selon Phillip Kansa et Elke Kirchner, Chouette Reconnaît les sagesses éternelles ; Recevoir des réponses clairvoyantes ; Active le troisième œil.

Chouette vous aide à vous relier à votre sagesse intérieure et à ouvrir votre troisième œil. Elle active votre clairvoyance et vous aide à accéder à la sagesse des visionnaires ancestraux.

Chouette vous empêche de prendre les mauvaises décisions, en vous reliant à votre sagesse intérieure. Elle active votre troisième œil quand vous voulez voyager dans d'autres dimensions et peut renforcer votre lucidité. Dans les méditations profondes ou quand vous êtes en quête de visions, elle vous relie aux anciens sages visionnaires et protège votre lien, afin qu'un contact permanent puisse s'établir.

• *Exercice pour me relier à cet animal :*
Adosse-toi à un arbre, soit mentalement, soit dans la nature. Choisis un grand arbre, solidement enraciné. Auprès de lui, tu te sens protégé et en sécurité. Tu vois le soleil se coucher et la nuit s'installer peu à peu. Tu regardes vers le ciel et plonge ton regard dans les grands yeux d'une Chouette. Invoque sa force, et sens comme elle se connecte à toi. Puis, prends le temps de recueillir un enseignement de sagesse ou une vision. Quand tu as terminé l'exercice, remercie la Chouette et sois sûr qu'elle sera toujours là pour toi. Il te suffit dorénavant de penser à elle. »

Retour à l'index

•

Pour David Carson, « Chouette appartient à la famille de la *Sagesse intérieure*, au même titre que Hippopotame, Chien, Aigle, Ours polaire, Cheval, Coyote, Papillon, Salamandre, Saumon, Phoque, Paon, Grue, Lièvre, Tigre, Bœuf et Pieuvre.

Invoquer un esprit animal, c'est éveiller de nouvelles perceptions. Tout phénomène naturel, y compris l'animal, est intrinsèquement mystérieux. L'indicible que recèle toute forme de vie nous ramène aux questions fondamentales sur l'existence. Comment et pourquoi s'est formé le cosmos ? Pourquoi les choses existent-elles plutôt que le néant ? La méditation peut nous apporter une conscience silencieuse des vérités qui se cachent

derrière ces énigmes. Lorsque nous plongeons nos yeux dans ceux d'une autre créature, nous sommes confrontés à de profonds mystères, dont l'animal est l'incarnation vivante.

Les Chouettes représentent le savoir intérieur associé à la sagesse ancienne. Chasseuses suprêmes, elles ont des yeux conçus pour recevoir la moindre lueur de lumière. Pour elles, une bougie suffirait à éclairer une forêt. Elles n'aiment rien tant que l'obscurité : la clarté du jour les agresse et va même jusqu'à les désorienter, les poussant à cligner péniblement des yeux face à cette luminosité malvenue. Il existe de nombreuses variétés de Chouettes, comme le Petit Duc, la Hulotte, la Grande Chouette cornue, la Chouette Effraie, celle des neiges et celle du terrier (134 espèces en tout).

Dans les cultures traditionnelles agraires, les prévisions météorologiques étaient très importantes, et Chouette et Corbeau étaient très liés à ces pratiques. Observant attentivement le comportement de ces Oiseaux, les chamans en déduisaient le temps qu'il allait faire. On raconte qu'il y a longtemps, lorsque animaux et humains parlaient le même langage, l'un ou l'autre de ces Oiseaux parlait au chaman et l'informait des changements météorologiques à venir.

Chouette, parfois appelée "Aigle nocturne", est amie de la Lune. La nuit, si vous voyez ou entendez des Chouettes et pensez qu'elles tentent de vous dire quelque chose, vous avez probablement raison. Elles vous demandent d'observer en profondeur votre propre nature. Avec cet Oiseau pour animal spirituel, vous vivrez surtout la nuit et apprécierez les petites heures. Les êtres-Chouettes avancent avec des antennes, et même lorsqu'on cherche à les duper, ils connaissent la vérité au fond d'eux. Ils possèdent des pouvoirs parapsychiques et clairvoyants. Avec Chouette pour allié, vous aurez une grande intuition pour deviner les arrières pensées d'autrui. Vous pourriez aisément être magicien, métaphysicien, occultiste, kabbaliste, chaman ou voyant. Vous pourriez être attiré par des forces obscures, mais seulement pour les comprendre évidemment – c'est-à-dire que vous n'utiliserez jamais la magie noire ou les arts sombres pour entraver la route d'autrui ou abuser de vos mystérieux pouvoirs-Chouette.

Imprégnez-vous de sa sagesse :

Athéna, déesse grecque de la sagesse, avait pour messager la Chouette. L'Oiseau était protégé, et un grand nombre d'entre eux nichaient dans le temple d'Athéna.

Portez une amulette-Chouette :

Dans la Babylone antique, on pensait que les Chouettes protégeaient les femmes enceintes, et des amulettes représentant ces Oiseaux ont été retrouvées sur de nombreux sites anciens. Concevez votre propre petit totem et utilisez-le pour protéger votre sommeil.

Promenez-vous en forêt la nuit :

Même si nous ne possédons pas l'acuité visuelle de la Chouette, nous pouvons améliorer notre vision nocturne en marchant dans la campagne la nuit. Pour votre première sortie, choisissez une nuit de lune et préférez un chemin large et ouvert, où vous ne serez pas désorienté. Prêtez l'oreille aux bruits de la nuit et tentez de les interpréter.

Ces rapaces nocturnes sont importants dans de nombreux contes populaires européens. En Pologne, on croyait que les femmes mariées se transformaient en Chouettes lorsqu'elles mouraient. Ces créatures étaient très admirées pour leur beauté et on pensait qu'elles apparaissaient la nuit uniquement parce que les autres Oiseaux, jaloux d'elles, les auraient attaquées en plein jour. En Lorraine, on invoquait ces Oiseaux pour aider les femmes célibataires à trouver un partenaire, et en Roumanie, on considérait la Chouette des neiges comme l'âme des pécheurs repentatns, en route vers le paradis. »

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou, « La Chouette appartient à la famille de la *Transformation*, avec Corbeau, Saumon, Serpent, Papillon, Scarabée, Caméléon, Licorne, Grenouille et Hirondelle.

Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure : c'est une prise de conscience, un changement de posture ; ou une transformation extérieure : un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime.

La nature de notre âme est de s'élever. Comme un bouchon dans le fond de l'eau, nous sommes inexorablement amenés à nous élever vers une compréhension plus fine de l'humanité. Grandir, c'est affiner ses perceptions, ouvrir son cœur, devenir un être meilleur, se libérer du jugement, des a priori, de la peur de l'autre. Ne plus être en réaction. Permettre à la plus belle partie de notre être de s'exprimer, de créer, d'oser, d'entreprendre dans la conscience et dans l'amour. Lorsque nous sommes dans le fil du courant, et lorsque nous suivons ce mouvement d'évolution notre monde intérieur s'apaise. Nous avons de plus en plus de plaisir à nous lever le matin, nous

sommes de plus en plus inspirés, nous sommes en meilleure santé et note énergie vitale s'harmonise. Pour arriver à cet état, nous devons nous transformer.

La transformation permet de changer de paradigme, d'établir en soi et autour de soi une paix profonde et ineffable, de modifier son regard, de transformer ses habitudes, ses réflexes conditionnés, de devenir sur la Terre un être meilleur, plus aimant envers soi et envers chacun. L'amour permet tout. Lorsque notre cœur s'ouvre, nous réalisons combien nous ne sommes pas coupés les uns des autres. L'amour nous permet de voir chacun avec les yeux du cœur. C'en est fini du jugement. Nous voulons le bien de toute l'humanité, car nous sommes, en essence, cette humanité.

Apprends à regarder la nuit,
Elle porte dans son cœur la lumière de l'aube.

Chouette est un oiseau de nuit. Son regard perçant lui permet de distinguer toutes les formes dans l'obscurité. En ce sens, elle fait preuve de discernement, d'une grande qualité de jugement et de clarté intérieure. L'apparente noirceur des phénomènes ne lui fait pas peur, c'est son univers. Par ce regard pénétrant, Chouette est liée à la sagesse, à la connaissance du monde, à la profondeur et à la vérité.

Ainsi, Chouette peut regarder la magie, l'au-delà, et tous les phénomènes occultes. Elle sait distinguer la lumière et l'obscurité, la magie blanche et la magie noire. Chouette est lucide. Elle sait que des abysses peut naître la sagesse. Elle sait que la fleur de lotus prend ses racines dans la boue. Ainsi, elle plonge dans la nuit sans frayeur. Elle sait que la nuit accouche de l'aube. Par ailleurs, la Chouette est un Oiseau fidèle et très stable. Elle s'installe sur un territoire sur lequel le couple donne naissance à trois, quatre, parfois jusqu'à huit ou dix oisillons. en grandissant, certains resteront sur place à vivre à proximité des parents. D'autres changeront de territoire.

Ses talents sont : Sagesse ; Intériorité ; Vue pénétrante ; Intuition ; Discrétion ; Réputation ; Calme ; Sérénité ; Spiritualité ; Occultisme ; Magie ; Chamanisme.

Lorsque Chouette vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous aider à développer votre capacité à voir au-delà des apparences, à pénétrer les mystères du monde. Chouette vous accompagne dans le développement de votre intuition, votre prémonition, votre confiance en votre ressenti. Chouette vous donne le courage de regarder en face la partie sombre de votre personnalité. Elle est d'une aide précieuse dans les périodes de dépression et de découragement. Lorsqu'elle est posée, Chouette peut tourner sa tête à 270°. Elle peut voir dans toutes les directions sans bouger son corps. Elle sait lire le passé comme le futur. Elle multiplie les angles sur une même situation. Elle capte la moindre présence, le moindre son, elle est dotée d'un véritable radar. Elle peut rester longtemps immobile. Elle se fond dans son environnement, presque invisible. Chouette vous invite à voir, dans la noirceur de chacun et de vous-même, la part de l'aube qui ne demande qu'à s'éveiller.

La présence de la Chouette est une invitation à la discrétion, à la sobriété, à la parcimonie et à l'acte juste. Elle vous encourage à peu parler de vos projets. À les laisser mûrir naturellement. Chouette vous aide à voir ce qui reste caché à beaucoup. Elle vous aide à relever les indices intuitifs, elle vous initie à la compréhension des phénomènes occultes qui restent incompréhensibles à la plupart des gens. Elle vous montre comment développer votre regard médiumnique. C'est parce qu'elle est associée au monde de l'invisible que la Chouette n'est pas toujours appréciée. Elle effraie par son cri. Elle était clouée autrefois sur les portes des granges. Ses détracteurs lui firent porter quantité de responsabilités, notamment celle de ne se nourrir que d'oisillons, ce qu'elle ne fait absolument pas. Chouette est un animal discret. L'ergonomie de ses plumes rend son vol totalement silencieux. On ne peut entendre la Chouette voler. On cherche à la voir, mais elle ne fait rien pour attirer l'attention. Si son regard est doux et sa présence appréciée des enfants, Chouette reste un prédateur pour tous les petits animaux qui ne se méfient pas assez.

Si vous tirez la Chouette à l'envers, interrogez-vous sur votre rapport à la spiritualité, à l'invisible. Si vous pratiquez l'art des oracles, des soins énergétiques ou des sciences liées à l'invisible, méditez-vous assez sur votre intention ? Il peut être nécessaire de renforcer votre intention pour que celle-ci soit totalement désintéressée, généreuse et altruiste.

• *Message de la Chouette :*
Je suis la Chouette. Je t'accompagne dans ton voyage vers la lumière du monde. Je t'accompagne à travers l'obscurité. Car pour les êtres sages, il n'est d'autre obscurité que celle qui se crée lorsque se ferme notre cœur. Avec moi, tu comprendras qu'on ne combat pas les ténèbres par la noirceur, mais en laissant rayonner sa propre lumière. Es-tu prêt à voir ta lumière ? Ta véritable lumière, celle qui te permettra d'éclairer les zones les plus sombres de ton environnement, celle qui te permettra de te libérer de tout jugement ? Prends le temps avant de répondre. Es-tu prêt à connaître l'immense clarté ? La plus belle des offrandes de ce monde réside en ton cœur. Tu es un être de lumière. Cependant, parfois, cette lumière est préservée. C'est en ouvrant ton cœur que tu rayonneras du plus beau des Soleils. L'ouverture du cœur exige du compagnon de la Chouette qu'il se laisse toucher, qu'il accepte d'être vulnérable, parfois fragile. Pour accéder à cet enseignement, il te faudra traverser différentes zones de ta propre ombre, avancer à tâtons. N'aie pas peur du noir. Ose regarder en face ce qui t'effraye le plus. Développe ton discernement pour regarder tes propres peurs, tes colères enfouies, porteuses de blessures, les zones d'ombres de ta personnalité, celles que tu projettes parfois à tort sur ton entourage. Lorsque tu te réconcilies avec la part sombre de ton être, lorsque tu poses un genou à terre, lorsque tu fais preuve d'humilité, tu développe ta compassion, ton cœur rayonne de tout son éclat et tu peux alors transmettre ta lumière au monde entier.

• *Rituel de la Chouette :*
Je me relie au monde de la nuit, à l'esprit de la Chouette. Aujourd'hui, j'affûte mon regard, j'affirme mon discernement. Accompagné de ma sœur la Chouette, désormais, mon regard devient perçant. Je vois aussi bien dans la pleine lumière que dans l'obscurité. Je m'entraîne à passer quelques minutes les yeux bandés. Je respire profondément et m'entraîne à développer mon regard intérieur, celui de l'intuition et de la sagesse. Je déjeune les yeux bandés, pour développer davantage mes sensations, je prends une douche ou toute autre activité dans l'obscurité. J'observe alors ce qui peut remonter à la surface de ma conscience, les peurs, les jugements. Je renforce mes autres sens et développe ma clarté intérieure. C'est cette clarté qui se diffuse autour de moi comme un soleil. »

Retour à l'index

•

Selon Stephanie et Philip Carr-Gomm,

« La Chouette nous enseigne la sagesse de transformer nos points faibles en points forts. La venue de la nuit empêche la plupart des Oiseaux de chasser, ce qui n'est pas le cas de la Chouette. Grâce à son ouïe exceptionnelle, elle déniche sa proie sans méfiance pour la capturer dans l'obscurité. Une promenade dans les bois à l'heure du crépuscule, quand brille la lumière de la Chouette, est un excellent moyen de se sensibiliser à l'Autre Monde et à l'appel de la nature. Peut-être vous sentez-vous attiré par l'étude des connaissances ésotériques et la voyance. Avoir la Chouette pour alliée vous aidera dans cette voie.

Renversée, la carte vous indique de prendre garde à ne pas trop vous retirer du monde. Le détachement et le discernement sont des atouts, mais ils ne doivent pas vous empêcher d'accepter de vivre pleinement avec le risque de vulnérabilité que cela implique. Point n'est besoin de secret ou de dissimulation. La Chouette peut signaler une période de changement, d'initiation et de renouveau. Elle peut annoncer la mort mais aussi la naissance. Comme l'affirme un vieux proverbe du Sussex : "Quand la Chouette ulule la nuit, la journée sera belle." L'aube que vous attendez sera belle et elle viendra sans aucun doute.

J'ai l'âge du vieux chêne
Dont les racines au loin s'allongent sous la mousse,
Nombreux sont ceux qui m'ont précédée,
Et je suis solitaire, la chouette de Srona
Domhnull Mac Fhionnlaidh

Les collèges bardiques ont survécu en Écosse jusqu'au début du XVIIIe siècle. Les vers ci-dessus sont extraits du poème "Le Chasseur et la Chouette", extrait d'une anthologie de Maclean Sinclair sur la poésie intitulée Bardes gaéliques de 1411 à 1715.

L'image de la Chouette, animal très ancien et "précédé de nombreuses races aujourd'hui disparues," reste présente dans la tradition écossaise. Dans la légende de Cuhlwch et Olwen, qui conduit Gwrhyr et les chevaliers d'Arthur aux plus vieux animaux du monde, la Chouette est plus ancienne que le Cerf et c'est elle qui indique l'existence de l'Aigle de Gwernaby qui à son tour les mène au Saumon de la sagesse, l'animal le plus ancien de tous.

Dans la légende de *l'Oiseau de la Sagesse*, la Chouette est l'un des cinq animaux-totems les plus importants de la tradition britannique. Le Saumon, qui indique aux envoyés d'Arthur où se trouve Mabon, tire sa sagesse d'une connaissance intime de la vie à laquelle il prend part en nageant dans la Rivière de la vie, dans l'Océan de l'existence. La Chouette possède au contraire une connaissance objective et détachée. Comme l'ermite du tarot, elle observe et attend, dans les châteaux en ruines, les clochers d'églises, les étables et les buissons de lierre. Aimant les cachettes et la nuit, elle symbolise les connaissances ésotériques et secrètes.

Les noms gaéliques de la Chouette indiquent bien qu'elle est l'animal sacré de la déesse-vieille femme. Cailleach-Oidhche (Vieille femme de la nuit), ou Cailleach-Oidhche gheal (Vieille femme blanche de la nuit), est la déesse de la mort. La Chouette était l'Oiseau qui dans la tradition appelait l'âme ou la saisissait pour l'emporter. À Berne, en Suisse, on dit que le ululement de la Chouette annonce la naissance d'un enfant ou la mort d'un homme, symbolisant la déesse qui donne la vie et la reprend. Prédisant l'arrivée de la mort et des naissances, elle a été associée à la prédiction du futur. Elle est par conséquent l'Oiseau-totem de la voyance et du voyage astral. Avec la Chouette pour alliée, vous pourrez soulever les voiles qui entourent les frontières normales de l'espace et du temps.

Pour tenter de convertir les populations, l'Eglise condamna et diabolisa la "foi sacrée" et tout ce qui était consacré à la déesse. L'évolution subie par l'image de la Chouette dans les croyances populaires donne une idée de ce processus de dénigrement. D'Oiseau sacré symbolisant la sagesse et le discernement, la Chouette devint graduellement un Oiseau de mauvais augure que les paysans clouaient sur les portes et les murs des granges. Elle fut nommée l'"envoyée des pays sombres", et l'engoulevent fut appelé "Puck", mot qui servait à désigner le diable. On pensait que la Chouette était l'un des serviteurs des dix rois des enfers.

La Chouette est un Oiseau hors du commun. Perchée devant l'entrée de l'Autre Monde, elle est là pour nous rappeler l'omniprésence de la mort. Mais la mort est la grande initiatrice et la Chouette qui ulule, cachées dans les arbres, nous amène à la réalisation que notre mort est un commencement, et non pas une fin. »

Retour à l'index

•

Pour Sabine Heinz, « Dans le monde entier, la Chouette semble être l'une des principales figures mythologiques. Nous la trouvons en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe ; elle est toujours en rapport avec des traditions anciennes. Dans le monde européen, elle apparaît donc sur toutes sortes de récipients, les torques ou les chaudrons, et elle assume entre autres le rôle de protectrice.

Elle est de plus un Oiseau qui vit dans la forêt, un lieu vénéré, et qui se déplace sans difficultés la nuit. Les premiers Celtes pensaient que la nuit avait engendré le jour ; pour eux, la Chouette devait certainement avoir des facultés particulières.

> • *La sagesse de la Chouette est attestée dans Kulhwch ac Olwen. Dans le Mabinogi la métamorphose en Chouette est aussi décrite comme un punition :*
> *Gwydion, le frère de Aranrhod, éleva LLeu, le fils de cette dernière, car il pensait que Aranrhod était une femme malhonnête. Maltraitée par son frère, Aranrhod décida que Lleu n'aurait jamais de femme humaine. Gwydion demanda alors conseil à son oncle, Math. Celui-ci proposa que Lleu prenne une femme faite de fleurs. Rassemblant alors des fleurs de chêne et de saule, ils formèrent une femme et donnèrent des terres à Lleu. Lleu y emmena sa femme, que l'on baptisa Blodeuwedd, et y régna dans le bonheur.*
> *Mais un jour, il partit rendre visite à son grand-oncle Math. Il advint que Gronw Bebyr, qui était parti chasser, fut surpris par la nuit devant sa maison ; on le pria d'entrer pour qu'il ne soit pas obligé de chercher refuge dans l'obscurité. Blodeuwedd n'avait aucune expérience humaine et tomba éperdument amoureuse. Tous deux étaient si épris l'un de l'autre qu'ils conçurent le plan de tuer Lleu. Pour cela, Blodeuwedd, prétextant qu'elle se faisait du souci, demanda à Lleu comment il pourrait mourir. Lleu, touché par son inquiétude, lui décrivit dans le détail ce qu'il fallait faire pour mettre un terme à sa vie. Blodeuwedd rencontra alors son amant ; ils préparèrent leur forfait et tentèrent de tuer Lleu qui, touché par l'épée de Gronw, se transforma en Aigle et s'enfuit en criant, gravement blessé. Gronw prit sa femme et ses terres.*
> *La nouvelle parvint aux oreilles de Math et de Gwydion. Ce dernier partit à la recherche de Lleu. Près d'Arfon, il entra dans une maison. Gwydion demanda comment se comportait la Truie qu'avaient les paysans et le lendemain, il la suivit. Elle alla jusqu'à un arbre sur lequel était perché l'Aigle, Lleu ; il mangeait la chair qui se détachait de son corps et les vers qui le rongeaient. Gwydion le reconnut, lui rendit sa forme première et le fit soigner par les meilleurs médecins. Blodeuwedd fut métamorphosée en Chouette (Blodeuwedd : face de Chouette). Par peur des autres Oiseaux, elle ne devait pas oser montrer son visage de jour. Car les autres Oiseaux la harcèleraient et l'importuneraient en la voyant ; l'inimitié devait régner entre elle et les autres Oiseaux. Gronw meurt à l'issue du combat avec Lleu qui reprend alors le pouvoir.*

Ici, l'aspect de la punition sous forme de laideur, de froid et de solitude est mis en avant. Par la suite, les Chouettes seront souvent accompagnées de sorcières. Sur les blasons, la Chouette peut figurer l'Oiseau de la sagesse.

Depuis la Blodeuwedd du Mabinogi, la Chouette est un thème omniprésent dans la littérature galloise. Le fondateur du drame moderne gallois, Saunders Lewis, un nationaliste, a intitulé l'un de ses drames Blodeuwedd ; l'héroïne du principal roman des années 80 écrit en gallois (Yma o Hyd, encore là) est Blodeuwedd qui, après avoir commis un acte criminel au cours de son combat pour la préservation de la langue galloise croupit seule dans une prison britannique d'une cruauté choquante. Un autre roman est intitulé La Chouette ; il existe aussi un grand nombre de poèmes qui traitent le thème de Blodeuwedd.

En Allemagne aussi, la Chouette a gardé sa fonction protectrice. Elle est en effet l'emblème des sites protégés que l'on voit sur les panneaux en pleine nature. Il en est de même pour la sagesse puisqu'on la représente avec un bonnet de docteur, assise sur des livres. Cependant, nous n'avons pas oublié son côté obscur puisque, en entendant le cri de la Chouette, nous en déduisons qu'un malheur est sur le point d'arriver. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « La Chouette symbolise la sagesse, l'adaptabilité et l'esprit d'invention. La Chouette peut tourner sa tête à 270 degrés grâce aux quatorze vertèbres de son cou, ce qui compense le fait que ses yeux soient immobiles. Lorsque la Chouette tourner la tête, l'alimentation du cerveau en sang est coupée, mais elle a la possibilité d'avoir recours à une réserve de sang. Ce qui veut dire que, lorsque vous cherchez à vous concentrer sur ce qui est devant vous, vous n'ignorez pas pour autant ce qui est autour de vous. En fait, vous voyez bien plus profondément que les autres, vous êtes rapide à comprendre les situations et vous savez garder des ressources pour un usage ultérieur.

Ses alents sont : Précision ; Écoute exceptionnelle ; Intelligence ; Connaissance intuitive ; Mouvements silencieux ; Sagesse.

Ses défis : Détachement ; Tempérament secret ; Réservé ; Sentiment de supériorité.

Élément : Air.

Lorsque Chouette vous apparaît, cela veut dire que vous devriez faire attention à tout ce qui vous entoure. Pas seulement à ce que vous pouvez voir mais à ce que vous entendez et à ce que vous connaissiez intuitivement ou ressentez. Ce sont de grands et d'importants changements qui se préparent, et vous avez besoin d'en être conscient et de vous préparer à les accepter. C'est un temps pour être silencieux et observer. Tout ce qui est caché peut être révélé à ce moment-là. La Chouette vous dit que vous pouvez voir la vérité derrière son travestissement, l'intention derrière les actions, l'inexpliqué dans la réalité. Dans de nombreuses traditions, la Chouette est le messager de la mort. Cela ne veut pas dire qu'il s'agit de la mort physique ; c'est symbolique d'une rupture, d'une transition ou de tout autre changement important dans votre vie. Peut-être allez-vous vous marier, ou avoir un enfant, ou déménager dans un autre pays. Cette mort symbolique est souvent très positive. La Chouette est également connectée à la sagesse des âges. Elle recherche la connaissance à travers ses facultés d'observation pénétrante. Vous aussi, récoltez votre savoir par l'observation, la lecture, et en assimilant tout ce qui peut contribuer à vous donner sa sagesse. Vous êtes perspicace et vous avez une propension à savoir exactement ce que vous pouvez dire pour ouvrir les yeux des autres à de nouvelles possibilités. Lorsque la Chouette apparaît, cela veut dire que quelque chose de grand est sur le point de vous arriver. Soyez-y préparé.

Vous avez besoin de voir quelqu'un véritablement tel qu'il est ou d'aller au fond de quelque chose. La Chouette vous pousse à regarder chaque situation sous tous les angles pour voir les vérités qui y sont cachées. Vous êtes très intelligent, vous sollicitez la connaissance sous toutes ses formes et vous apprenez à travers l'observation. Chouette peut vous aider à mieux étudier, à retenir plus longtemps les informations, à vous souvenir de ce que vous savez lorsque vous en avez besoin. Étant donné que Chouette est un Oiseau nocturne, vous pouvez souvent passer toute la nuit à étudier, ou vous pouvez être si emballé en lisant un livre que vous ne vous rendez pas compte du temps. Si vous vous sentez perdu ou enveloppé par l'obscurité, la Chouette vient vous rappeler que vous voyez parfaitement dans de telles conditions, aussi continuez à avancer silencieusement alors qu'elle vous guide vers la lumière. »

Retour à l'index

° Chouette Blanche : Spiritualité.

« Chouette, je peux fermer les yeux, ouvrir le sens sacré, la vision intérieure, l'or de l'initié, je révèle au profane l'essence du monde caché, le monde de l'invisible, l'univers indicible, le reflet de la conscience qui s'est expérimentée. Vous devez voir ce qui est caché et ce qui ne l'est pas. Vous devez comprendre tous les signes de la vie et ne jamais être bercé ou endormi par la beauté des apparences. Vous devez être capable d'accepter ou de refuser en pleine conscience et avec discernement le monde qui vous est proposé. Ne soyez pas un être changeant, inconstant mais sachez ce que vous voulez et soyez fidèle à la lumière. Par cette consécration consciente, vous recevrez ma bénédiction pendant votre sommeil. Lorsque vous dormirez, les animaux qui s'éveillent la nuit chercheront à s'approcher de votre maison pour établir contact avec vous et vous transmettre leur message de lumière. Alors apprenez à bénir l'espace autour de votre maison pour entrer en communion avec les animaux pendant votre sommeil. Que mes paroles soient pour vous un chemin de destinée. »

Retour à l'index

° Chouette Hulotte : .

« Aussi appelée Chat-Huant, du fait de son cri particulier, utilisé par les Chouans en signe de reconnaissance. »

Retour à l'index

:: Cigale : la Prodigalité, l'Insouciance.

Cigale est antithèse de Fourmi. Symbole du couple complémentaire *lumière-obscurité*, par l'alternance de son silence dans la nuit et de ses chants dans la chaleur du soleil. Dans la Grèce Antique, elle était consacrée à *Apollon*, symbole de la *musique* et de la *poésie*. Dans les fables de La Fontaine, la Cigale est dépensière, et ne pense pas à l'avenir. Les Provenceaux en ont fair leur mascotte. La cymbalisation est produite chez le mâle et a pour fonction d'attirer les femelles. Dès que la température est suffisamment élevée (environ 25 °C), le mâle *chante*, ou plus exactement, il *cymbalise*. Une erreur fréquente est de dire que Cigale *stridule* comme Criquet. En effet, la stridulation est produite par le frottement de deux parties du corps d'un insecte (ou plus généralement d'un arthropode, car les Mygales stridulent aussi, par exemple), alors que Cigale mâle possède un organe phonatoire spécialisé, les cymbales, qui est situé dans son abdomen. La cymbalisation est le résultat de la déformation d'une membrane (un peu comme le couvercle d'un bidon) actionnée par un muscle. Le son produit est amplifié dans une caisse de résonance et s'évacue par des évents. La fréquence et la modulation de la cymbalisation caractérisent les différentes variétés de Cigales. Le but de cette cymbalisation est d'attirer les femelles de la même espèce. Généralement, on différencie les espèces grâce à leurs particularités morphologiques. Chez certaines Cigales, les entomologistes n'en trouvent aucune. Le chant est alors un critère majeur de différenciation. Cigale mâle fait vibrer ses cymbales, l'organe qui émet les sons, pour attirer la femelle qui n'est sensible qu'au chant de son espèce. Des notes faibles, aiguës et parfois à la limite de la

perception. Les spécialistes sont capables de distinguer deux espèces de Cigales simplement à l'oreille. Le plus délicat consiste à enregistrer et à collecter les individus en même temps. C'est la seule façon d'être sûr que le son vient bien de la Cigale que l'on ramasse. Cigale apparaît assez craintive, car lorsque l'on s'approche d'une Cigale qui cymbalise, elle arrête généralement son chant et s'immobilise totalement ; elle ne reprend ce chant que lorsque l'on s'éloigne. Si on réussit à la faire entrer dans un bocal de verre, elle reste totalement immobile, et ne se remet à bouger que lorsqu'on la repose sur une branche d'arbre.

> Cigale, votre Animal Médecine, vous rappellera que le temps de rêver, de poétiser, et de se prélasser a des limites, et que chacun doit penser également à passer à l'action en temps opportun. Inversement, Cigale peut vouloir vous dire que vous en avez fait assez pour aujourd'hui, et qu'il pourrait être temps de lever le pied et de vous reposer.

Retour à l'index

:: Cigogne : la Protection, la Conception, la Danse, la Longévité.

Voir > Grue ; Héron ; Marabout.

Cigogne est un grand échassier, d'environ 1 m de haut et 1,80 m d'envergure avec un long bec. Son plumage est variable mais plusieurs espèces ont le corps et les ailes en partie noires avec un ventre et le dessous de la queue blancs. Les jeunes sont de couleur plus brune et plus discrète que les adultes. Les Cigognes n'ont pas de muscle trachéo-bronchial autour du syrinx et ne peuvent ni chanter ni crier : elles communiquent entre elles en claquant du bec (c'est le craquètement).

Cigogne détient la clé du caractère individuel de chaque être humain. Dans l'Égypte antique, le mot *ba* désignait l'aspect de l'âme qui rendait une personne unique (la personnalité survivant à la mort). Picturalement, elle était représentée sous forme d'une cigogne à tête humaine, s'échappant de la tombe pour rejoindre le *ka*, l'essence fournie à la naissance. Cet acte constituait une renaissance spirituelle. Imaginez votre *ba* et votre *ka* fusionner pour créer un nouveau moi, à la fois ancré dans la famille et pleinement individuel.

Cigogne blanche est un grand échassier particulièrement bien installé dans l'est de la France, notamment en Alsace, qui a fait de cet oiseau son symbole. On rencontre Cigogne dans différents pays d'Europe, jusqu'en Finlande. On la retrouve également en Afrique, en Asie, car Cigogne, si elle sait se poser, est aussi une grande voyageuse. Sa présence est réconfortante et c'est un privilège lorsqu'elle choisit notre village pour y nicher. Ce grand Oiseau emblématique qui peut mesurer deux mètres d'envergure et un mètre de hauteur se reconnaît à son plumage blanc, à ses plumes noires en extrémité de ses ailes, à son regard profond qui semble maquillé de duvet foncé, et à son long bec orangé qui lui permet de chasser dans les étangs les grenouilles dont il raffole. Cigogne se nourrit de ces batraciens, mais également de Taupes, de différentes rongeurs, de petits Poissons, de mammifères et d'insectes. Son régime est essentiellement carnivore. Cigogne est associée à la naissance, à la maternité et à l'arrivée de bonnes nouvelles. Dans les contes traditionnels et les images d'autrefois, Cigogne porte les enfants dans un lange. Elle accompagne le retour du printemps. Cet Oiseau migrateur parcourt plusieurs milliers de kilomètres chaque année. Les migrations de Cigognes sont très importantes. Ce sont souvent plusieurs centaines d'individus qui voyagent ensemble dans la journée en se reposant la nuit venue, car Cigogne est un animal solaire qui s'appuie sur les courants du Soleil pour trouver son énergie et son orientation. Les groupes de Cigognes parcourent ainsi quatre cents kilomètres par jour. Elles arrivent en Europe à l'époque de la nidification. Certaines familles préfèrent rester ne Europe pendant la saison froide. Elles réalisent de grands nids visibles de loin où elles s'installent en couple. Elles communiquent entre elles en claquant du bec. C'est également le préalable à la parade nuptiale. Cigogne pond généralement quatre œufs, symbole des quatre piliers, des quatre points cardinaux. Cigogne est un Oiseau lié à la stabilité, au réconfort, à la sécurité affective. Le mâle et la femelle couvent à tour de rôle les œufs qu'il prennent soin de retourner pour équilibrer la chaleur. Stabilité, confort, communication, clarté, la Cigogne est un animal qui apporte le réconfort et la paix.

Cigogne est un Oiseau grégaire qui se reproduit en colonies. Les couples monogames sont formés pour la vie. Ils construisent généralement des nids de branchages dans les arbres, bien que la Cigogne Maguari niche au sol et que trois espèces au moins installent leurs nids sur les habitations ou autres constructions humaines. L'une de ces dernières, Cigogne Blanche (*Ciconia Ciconia*) est la plus connue et tout un cortège de légendes et de folklore est associé à ce visiteur familier de l'Europe. Ces échassiers se nourrissent de Grenouilles, Oisillons, Lézards, petits rongeurs, Écrevisses, etc. Cigogne vole avec le cou tendu, comme la plupart des échassiers, contrairement aux Hérons qui rétractent le cou en vol. Les espèces migratoires comme la Cigogne Blanche et la Cigogne Noire volent en planant, ailes étendues et immobiles, utilisant les courants chauds aériens pour les soutenir sur de longues distances. Ces courants ne se formant qu'au-dessus des terres, ces Oiseaux migrateurs doivent franchir la Mer Méditerranée en ses points les plus étroits comme le font les rapaces. De ce fait il est facile d'observer ces Oiseaux en cours de migration au niveau du Détroit de Gibraltar ou du Bosphore.

En Extrême-Orient, Cigogne se confond aisément avec Grue, et est un symbole d'immortalité ou, plus couramment, de longévité. On pense qu'elle a le pouvoir d'atteindre un âge fabuleux, mais qu'arrivée à 600 ans elle ne mange plus, se contentant de boire. Après 2000 ans, elle devient toute noire. »

Retour à l'index

•

Dans le *Dictionnaire des symboles* de Jean Chevalier et Alain Gheebrant, on peut lire que « Bien que le Lévitique (11, 18-19) la qualifie d'immonde, Cigogne est très généralement un Oiseau de bon augure. Elle est un symbole de piété filiale, car on prétend qu'elle nourrit son père vieillissant. On assure, en certaines régions, qu'elle apporte les enfants ; ce qui pourrait n'être pas sans rapport avec ses mœurs d'Oiseau migrateur, son retour correspondant au réveil de la nature. Mais, dans la même perspective et pour la même raison, on lui prête le pouvoir, par son seul regard, d'être cause de la conception. On le dit semblablement, en Chine, du Héron.

Héron blanc est l'hiéroglyphe toltèque d'Atzlan, l'Atlantide, l'île primordiale. Héron, Cigogne, Ibis sont des oiseaux destructeurs de Serpents. Ils sont donc les adversaires du mal, des animaux anti-sataniques, et en conséquence des symboles christiques. Dans l'Égypte ancienne, Ibis était un aspect de Thoth, personnification de la Sagesse, et le Phénix, symbole du cycle solaire et de la résurrection, pourrait bien avoir été le Héron pourpré. L'attitude de ces Oiseaux, dressés immobiles et solitaires sur un seul pied, évoque naturellement la contemplation.

L'opposition de Héron à Serpent comme du feu à l'eau se retrouve dans les croyances populaires du Cambodge : Héron amène la sécheresse ; perché sur la maison, il en présage l'incendie. »

•

Pour David Carson, Cigogne appartient à la famille de la Beauté intérieure, au même titre que Colombe, Abeille, Gazelle, Renard, Baleine, Cygne, Panda géant, Vache, Cerf, Oiseau-tonnerre, Colibri, Panthère, Licorne et Dauphin.

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding :

Ses talents sont : Naissance ; Enfants ; Fidélité ; Maison ; Chance ; Danse ; Parentage ; Fécondation ; Maturité ; Sécurité affective ; Foyer ; Voyages ; Organisation ; Bonnes nouvelles ; Favorise une grossesse saine ; Enseigne la thérapie par la danse ; Protège les nouveau-nés ; Préserve des fausses couches ; Favorise une grossesse saine ; Enseigne la thérapie par la danse.

Élément : Air.

> Si Cigogne est votre animal de pouvoir, vous vous intéressez au bien-être des enfants. Non seulement vous avez des enfants, mais votre travail vous en rapproche – enseignant, assistant social, pédiatre. Vous connaissez l'importance du don de la vie, que ce soit un enfant, une idée ou un effort créatif. Votre autre grand intérêt est la danse, activité sacrée en ce qui vous concerne. En dansant, outre vous amuser, vous accédez au pouvoir de vos émotions les plus profondes. Troublé, vous préférez trouver a réponse à vos problèmes à travers le mouvement et la sagesse du corps. Celui-ci, ainsi que vos émotions, en informent votre mental. La danse vous permet aussi de communier avec le Divin.
>
> Demandez à Cigogne de vous aider à rentrer pour guérir de vieilles blessures, et à être une meilleure figure parentale.
>
> Vous accéderez au pouvoir de Cigogne en réorganisant votre "nid" afin de le rendre plus confortable pour votre famille, et en pratiquant la danse.
>
> Cigogne est symbole de vie nouvelle. Néanmoins, s'il s'agit de votre animal spirituel, le sens peut en être plus large que celui d'un réel bébé à naître. Métaphoriquement, une nouvelle vie correspond à un nouveau départ en un domaine qui vous appartient. Cela peut concerner des idées, alliances et associations nouvelles. Une nouvelle vie peut impliquer des pouvoirs spirituels ignorés qui se révèlent, comme l'oisillon sortant de sa coquille. Quitter un moi (ou un vécu) ancien signifie en trouver un autre (loi spirituelle antique).
>
> Cigogne est une merveilleuse pourvoyeuse d'énergie, et si elle est votre allié spirituel, vous porterez cette même magie. Cigogne offre une certaine exubérance, un bonheur et un changement, ainsi qu'un lien fort à la famille et aux amis. Comme présage, elle peut tendrement vous inciter à vous occuper de vos enfants et de vos aînés. L'esprit de Cigogne est l'esprit de la vie elle-même. »

Retour à l'index

•

La légende selon laquelle les bébés sont apportés par Cigogne a pour source le soin dont cet Oiseau entoure ses petits. S'il y a des enfants dans votre entourage, soyez à l'écoute de leurs besoins et intérêts et exaucez-les.

La fameuse Cigogne blanche, rendue populaire par les contes et la mythologie, vit en Europe, Afrique et Asie. Au cours de ses longs voyages migratoires, Cigogne se laisse porter par les courants thermiques ascendants, utilisant ses larges ailes pour économiser son énergie. L'envergure du Marabout-Cigogne rivalise en réalité avec celle du Condor des Andes, qui peut s'étendre jusqu'à 3, 2 mètres !

Le nid de Cigogne correspond à la taille de l'Oiseau, et certains ont été mesurés à plus de 2 mètres de diamètre et 3 mètres de profondeur. Cigogne est très fidèles à ses nids et y revient chaque année. Cette loyauté est peut-

être l'une des raisons pour lesquelles on l'a longtemps associée à la fertilité et à l'arrivée des bébés dans de nombreuses cultures. Une autre explication pourrait être le fait qu'elle revient sur ses terres de reproduction, en Pologne et en Allemagne, neuf mois après l'été, ce qui correspond à la durée de gestation chez l'homme. Ces Oiseaux étaient aussi considérés comme des modèles de félicité conjugale, de par la croyance qu'ils s'accouplaient pour la vie. en raison de cette association à la fécondité, on encourageait les Cigognes à nicher sur le toit des maisons et autres bâtiments, dans l'espoir qu'elles amèneraient fertilité et prospérité.

> *Votre totem vous dit : « Je suis la Cigogne. Je porte la naissance, je porte la vie. Je traverse la Terre au printemps et à l'automne pour faire circuler l'énergie du vivant. Je viens vers toit, car il est temps que tu t'aides à naître totalement. Le monde attend que tu laisses vibrer la plus belle partie de toi. C'est ta beauté, ton audace, ton rythme, la fréquence si particulière de ta belle âme que nous attendons. Aujourd'hui, je viens lever tes dernières peurs et t'accompagner dans ce plus bel événement celui de renaître à toi-même. »*

Exercice de contemplation du pouvoir Cigogne :

> • *Cet exercice peut vous relier à des images de vol, d'ouverture et de liberté, et ainsi constituer une bonne préparation à des projets créatifs.*
>
> *« Par une nuit étoilée, sortez et trouvez à l'extérieur un lieu calme et ouvert. Centrez-vous, trouvez l'équilibre et respirez profondément. Placez-vous face à l'est. Levez les bras et, ce faisant, imaginez que ce sont des ailes blanches de Cigogne. Faites-le plusieurs fois en visualisant la Cigogne dans votre œil mental. Vous plaçant face aux quatre points cardinaux, successivement face à l'est, au sud, à l'ouest et au nord, demandez à l'esprit de Cigogne d'être avec vous. Invoquez-le d'en haut et d'en bas. Priez l'Oiseau de vous ouvrir à des idées nouvelles, de vous transformer en un flux d'énergie créative et fertile.*
>
> *Placez votre corps face au sud-ouest, mais tournez la tête vers le sud-est pour localiser l'étoile la plus blanche se trouvant dans cette direction. Ouvrez votre paume gauche vers le ciel comme pour capter l'énergie de l'étoile. imaginez ses beaux rayons blancs se déverser dans votre main. Étendez maintenant votre bras droit vers le nord-ouest, paume tournée vers la terre. Sentez l'énergie de l'étoile blanche vous traverser, puis sortir de votre main droite pour gagner la terre.*
>
> *Lorsque vous vous sentez suffisamment chargé en énergie Cigogne, baissez les bras et remerciez l'Oiseau pour sa présence. Saluez-le et promettez d'agir sur chaque conseil où compréhension nouvelle potentiellement reçus. »*
>
> • *Rituel de la Cigogne :*
>
> *« Je me relie au deva de la Cigogne, grand esprit de l'échassier blanc. Je laisse partir ce qui ne me correspond plus. Les anciens sentiments, les vieux paradigmes, les habitudes désuètes. Je m'ouvre au neuf, à la création, à la nouveauté. Je laisse émerger la création. J'écris sur mon cahier tout ce que je m'autorise à créer désormais. J'écris comme s'il s'agissait d'un personnage. Un nouveau décor, un nouvel environnement. Je conserve ce qui me convient, mais je me permets de redessiner totalement ce qui est à créer. »*

Retour à l'index

•

Selon Gilles Wurtz, « Cigogne blanche utilise des outils : elle essore des mousses avec son bec pour donner à boire à ses petits. Elle bâtit des nids impressionnants sur les toits de maison ou sur les cimes des arbres comme les saules pleureurs qu'elle affectionne tout particulièrement. Un couple de Cigognes garde le même nid pour la vie, il le consolide d'année en année. C'est ainsi que certains nids peuvent peser jusqu'à une tonne.

Tous les Celtes ne connaissaient pas Cigogne ; seuls ceux de l'Europe centrale et de l'est la côtoyaient. Ils avaient recours à son savoir-faire sur leurs chantiers, grands ou petits, collectifs ou individuel. Les bâtisseurs sollicitaient l'expertise de Cigogne à travers des rituels quotidiens. Elle était une alliée très appréciée des ouvriers et des artisans, tels les vanniers qui la priaient de les aider à créer de nouveaux ustensiles pratiques.

Cigogne était également très prisée pour sa stabilité, la sienne propre et celle de son lieu de vie, de son nid. Son esprit était très consulté par ceux qui souhaitaient renforcer leur stabilité dans leur vie, dans leur être. Comme les guerriers (guerroyer était l'une des premières ressources économiques des Celtes), qui étaient bien conscients que le mental était tout aussi important que le physique, qu'il devait être entraîné au même titre que le corps afin que ces deux potentiels se développent, s'unissent et se renforcent mutuellement. Et, tout naturellement, toutes les personnes investies de responsabilités – dans le domaine privé, familial, public… – se faisaient initier par l'esprit de Cigogne, afin de pouvoir appliquer cette stabilité fondamentale dans leur vie.

Aujourd'hui encore, nombreux sont les métiers qui pourraient bénéficier du savoir-faire de Cigogne : charpentiers, couvreurs et autres bâtisseurs qui travaillent en hauteur et pour qui la stabilité est essentielle. Dans le domaine de la psychanalyse, Cigogne serait également un excellent guide lorsqu'ils s'agit de bâtir ou de

rebâtir une personnalité stable. Des personnes souffrant de dépression pourraient profiter de sa maîtrise dans le dimaine pour retrouver un équilibre, pour se remettre d'aplomb.

Dans les entreprises, à tous les échelons, l'esprit de Cigogne peut parfaitement aider chaque personne à trouver son assise, sa juste place, parmi les autres. Les responsabilités bien réparties et équilibrées diminueraient le stress et augmenteraient l'efficacité de chacun et de l'ensemble.

En réalité, chacun de nous peut tirer des bénéfices considérables d'un travail régulier avec l'esprit de Cigogne qui peut nous guider, à notre demande, vers plus de stabilité dans notre vie. »

> Lorsque Cigogne vous apparaît, cela peut être pour vous prévenir de l'arrivée imminente d'une bonne nouvelle. Un projet qui se confirme, les résultats d'un examen qui s'annoncent favorables, la réponse à un partenariat qui se présente sous une forme prometteuse. Par ailleurs, Cigogne se présente à vous pour vous interroger sur la naissance, la grossesse, le fait de "mettre au monde". Il peut s'agir d'une naissance réelle, la naissance d'un enfant chez vous, dans votre famille, ou dans votre environnement très proche et dont la venue peut vous émouvoir ou d'une naissance matérielle, l'aboutissement d'un projet, la sortie d'un livre, la réussite d'un concours. Ça peut être aussi une naissance symbolique. Le passage à l'état adulte, l'état de maturité d'un couple, une rencontre féconde, amoureuse ou professionnelle qui se matérialisera en donnant naissance. La naissance est toujours un événement favorable qui contribue à votre évolution. Nous donnons naissance plusieurs fois dans notre existence : à chaque fois que nous laissons mourir l'ancien, nous permettons au nouveau de naître. La naissance est avant tout un processus de transformation intérieure. Cigogne vient vous interroger sur ce processus d'évolution et sur l'être que vous souhaitez réellement mettre au monde. Cigogne peut aussi vous interroger sur votre aptitude à vous accueillir vous-même. Accueillez-vous les capacités créatrices de votre enfant intérieur ? Le grand échassier vous encourage à laisser naître votre tendresse. Dans le processus du désir d'enfant, Cigogne peut vous inviter à y voir clair de façon à éviter les transferts. Elle vous permet de clarifier vos motivations et vos projets. Cigogne vous accompagne dans votre propre naissance. Elle en adoucit le processus par son simple regard. Enfin, elle tue les Serpents et ainsi symbolise le pouvoir de détruire le mal, les Serpents étant dans plusieurs traditions symboles de maléfice. Dans ce cas, Cigogne élimine nos tendances à nous autosaboter. Enfin, Cigogne a la réputation de prendre soin de ses parents et nous interroge sur la filiation et sur le soin que nous donnons à nos proches.
>
> A contrario, Cigogne vous interroge sur la difficulté à mettre au monde et à faire aboutir vos projets. D'un point de vue physique, il peut s'agir de vous apporter un éclairage sur une fausse couche, un avortement, qui vient vous affecter directement ou à travers une histoire ancienne, éventuellement dans votre lignée. Cigogne peut vous interroger sur un frère ou une sœur perdue, un frère d'âme ou une flamme jumelle, que vous recherchez inconsciemment, et sans lequel vous avez l'impression de ne pas pouvoir naître totalement. Symboliquement, Cigogne vous apporte votre part manquante.
>
> Cigogne enseigne comment chasser la peur. Elle protège ceux qui sont ses alliés et elle combat sans fléchir contre ses ennemis. Elle induit de ce fait un sentiment de supériorité parfois embarrassant. Demandez lui de vous aider à rentrer pour guérir de vieilles blessures et à être une meilleure figure parentale. Accédez à son pouvoir en réorganisant votre intérieur afin de le rendre plus confortable pour votre famille. En tant que guérisseur elle favorise une grossesse sans soucis. En tant que gardien ou protecteur elle protège les nouveau-nés et préserve des fausses couches.

Retour à l'index

:: Clam : la Sensualité, la Timidité, l'Introversion.

Voir > Huître.

"Le Clam entrouvert" de Georgia O'Keeffe (Slightly Open Clam Shell, pastel sur carton, 1926, États-Unis) nous donne à voir la beauté chaste de la coquille primordiale de l'existence, en rappel des premiers fruits élémentaires et salés de la vie produits par la mer. La coquille entrouverte transmet également des qualités subtiles et émouvantes liées au réceptif, à l'intime, à la sensualité et à la timidité. Elle nous parle du créatif et du gestatif, de la réserve introvertie qui nourrit l'essence d'une vie. la perspective choisie par O'Keeffe pour représenter le coquillage met en valeur sa forme vulvaire et érotique, suggérant le pouvoir liquide du yin, ainsi que le virginal cédant à l'insémination. Les mollusques bivalves comme le Clam et sa cousine Huître referment solidement leur coquille protectrice à l'aide de puissants muscles adducteurs, qui les masquent intégralement et confond leurs prédateurs naturels. Lorsque la coquille se referme, une protéine élastique appelée abductine s'étire ou se comprime selon les espèces, emmagasinant de l'énergie mécanique et permettant à la coquille de se rouvrir quand l'animal a besoin de respirer ou de se nourrir. De petits cils vibratiles propulsent l'eau dans l'animal et aident à filtrer les minuscules particules dont il se nourrit. Quand avons-nous commencé à cultiver Clams et Huîtres – humides, glissantes, comestibles et aphrodisiaques – et à nous accaparer la Perle immaculée de Huître ? Leurs coquilles rondes et rugueuses invitent nos projections, nous incitant à ouvrir de force le monde avec notre conscience, extirpant ses trésors, assimilant ses bienfaits. L'ouverture de la coquille évoque les merveilles de la révélation et de l'incarnation. Sa fermeture suggère des processus cachés, la réticence et l'isolation (ne dit-on pas : "se fermer comme une Huître ?"), l'établissement de limites, un repli sur soi, le fait d'être « secret, renfermé en soi-même et solitaire comme une Huître ».

Retour à l'index

:: Cobaye :.

Voir > Cabiaï.

Retour à l'index

:: Cobra :.

Voir > Aspic ; Serpent.

Selon le *Dictionnaire des symboles* de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « le serpent à sept têtes dont les représentations les plus belles et les plus nombreuses se voient au temple d'Angkor Thom (Cambodge). Pour les Khmers, le *Nâga* était le symbole de l'arc-en-ciel considéré comme un pont magique ouvrant l'accès au séjour des dieux. Dans ce temple, le plus célèbre de l'Asie du Su-Est, les dieux de la porte sud tiennent une extrémité du Nâga qui s'enroule symboliquement autour du Méru (mont sacré de l'Inde que le temples est censé représenter) ; puis il se trouve empoigné de l'autre côté à son autre extrémité par les démons de la porte nord. Tirant alternativement, ils peuvent faire pivoter le mont central et fouetter la mer pour obtenir l'ambroisie. De tout temps les rois Khmers ont été comparé à Vishnu barattant la mer de lait pour en faire naître *l'amrita*, l'abondance. Les mouvements de friction du Serpent ceinturant le mont sacré provoquaient par leur frottement les sécrétions de la prospérité. Les croyances khmères avaient hautement symbolisé le barattage de la mer de lait, d'où venaient sortir les Apsaras et le monde des apparences.

De plus, le Nâga, comme le Python, est un symbole de gueule avalant et recrachant l'astre solaire ou l'homme aux deux extrémités d'un horizon, et donc un symbole initiatique de mort et renaissance. Dans les traditions ci-dessus évoquées, on retiendra l'axe nord-sud et le fait que le Nâga a souvent sept têtes, ce qui est un symbole de totalité, et surtout de totalité humaine. Il est souvent figuré en Inde au pied des majestueux escaliers des stupas, ce qui le rapproche de la gueule de Caïman figurée au pied des escaliers des pyramides maya de Méso-Amérique. »

Dans le même Dictionnaire, à l'entrée Uraeus, on peut lire : « Cobra femelle en colère, à la gorge gonflée, qui personnifie l'œil brûlant de Rê et symbolise la nature ignée des couronnes. On en voit au front des Pharaons, ils forment des frises sur les temples, ou coiffent les dieux solaires ; ils s'identifient également à la Femme-Serpent. Selon A. Champdor, il symboliserait le fluide vital, le souffle de la vie, la chaleur d'Isis. Ce Serpent de feu, couronnant le sommet des temples ou la tête des pharaons, concentre en lui les propriétés du Soleil, vivifiantes et fécondantes, mais capables aussi de tuer en séchant et brûlant : double aspect de la souveraineté. »

Retour à l'index

•

Pour Nicki Scully, « Le Cobra est la personnification d'une force, d'une intelligence. En Égypte, il était appelé *Buto* ou *Uatchet* (aussi *Udjat*). Uatchet signifie "l'éveilleur". Le Cobra représente la plus haute forme d'énergie et de sagesse ophisienne en Égypte. On voit le Cobra sur la couronne du Pharaon, représentant la Basse-Égypte, et le Soi Bas, ou Caché, qui est le subconscient, ou l'inconscient.

L'Uraeus, une couronne d'or avec un Cobra au troisième œil, est un symbole mystique indiquant que celui qui le porte a passé par l'initiation du Serpent, et est un être éveillé. Certaines couronnes comportent deux Serpents. Cela signifie une autre initiation équilibrant les deux moitiés polarisées de l'énergie du Serpent. Quand il était sur la tête du Pharaon, l'Uraeus était censé cracher du feu sur les yeux des ennemis du souverain.

En Égypte, Uatchet, en tant que Serpent de l'Uraeus, était un hiéroglyphe signifiant "déesse", et "Uraeus" devint par la suite l'un des noms secrets du dieu les plus souvent mentionnés sur les anciens papyrus et dans les textes médiévaux. La déesse de la naissance et la déesse de la mort, Isis et Nephtys, avaient pour signe le double Serpent, mère de la vie et de l'après-vie. Elles pouvaient aider l'âme seulement dans les parties de l'infra-monde habitées par les déités ophisiennes.

> En tant qu'allié guérisseur, Cobra est puissant et indispensable. Il a la capacité de dévorer les maladies en mangeant les tumeurs et autres virulents agents pathogènes parce que les Serpents ne sont pas vulnérables aux mêmes maladies que nous. À mesure que vous développez votre relation avec ce nouvel allié, demandez-lui quand il est approprié d'utiliser son pouvoir de cette façon. Il convient aussi de noter que le venin du Cobra est utilisé pour la confection de nombreux remèdes.

Quand le moment est venu d'offrir un présent au Cobra, vous avez l'occasion de lui donner quelque chose qui ne vous est plus d'utilité, quelque chose que vous ne voulez pas, comme une maladie, ou une habitude négative. Veillez à choisir quelque choses que le Cobra est désireux de dévorer immédiatement.

La première fois que vous entreprenez ce voyage, la kundalini, représentée par un serpent lové à la base de la colonne vertébrale, est éveillée e se dresse. En conséquence, le robinet du courant d'énergie spinale est ouvert, vous permettant d'accéder à l'énergie de la force vitale universelle, pour la guérison. Votre cœur est connecté à votre Soi Supérieur, tandis que la Cobra creuse un canal direct entre votre cœur et la conscience cosmique.

Il y a souvent une atmosphère de peur qui entoure l'éveil de l'énergie de *shrî kundakinî*. Certains craignent de perdre le contrôle, quand cette grande énergie s'éveille et s'élève, s'il n'y a pas une préparation suffisante du

mental et/ou du corps. Cobra catalyse l'accroissement d'ouverture et d'expansion qui dépend de la préparation de chaque personne passant par cette initiation. Il faut avoir à l'esprit que certaines initiations ne conviennent pas à tout le monde, à tout moment ; aussi, si une intuition vous dit d'attendre, écoutez-la. Vous saurez quand c'est le bon moment – quand vous serez prêt, psychologiquement et physiquement.

Le Serpent est le centre de votre force vitale, comme le Nil est le courant spinal et l'Égypte (et symboliquement, de la planète, comme tous les grands fleuves sacrés). Cet éveil n'est pas quelque chose de nouveau que l'on puisse obtenir, mais une partie intrinsèque dont vous commencez à prendre conscience, et que vous pouvez commencer à utiliser. Le canal qui est ouvert dans votre colonne vertébrale s'élargit avec l'usage. Il cause le renforcement et l'agrandissement de tous les chakras et du système aurique. Tous deviennent plus hauts et plus larges. Par votre intention, vous pouvez faire venir l'énergie éveillée dans vos mains, pour guérir. Plus vous la dirigez de cette façon, plus elle devient forte.

Il est bon de jeûner vingt-quatre heures avant de faire l'expérience du Cobra pour la première fois. Si vous n'avez pas d'occasion de jeûner, buvez beaucoup d'eau au cours des vingt-quatre heures qui précèdent, et évitez de voyager juste après le repas.

Cette initiation du Cobra demande de la force et de l'endurance. Une fois que vous avez fait ce voyage, vous pouvez le pratiquer comme méditation chaque fois que cela vous semble approprié.

Le Voyage du Cobra fait partie des *Voyages d'éveil*. Ces voyages éveillent votre potentiel pour une conscience étendue, ouvrent les portes pour laisser entrer une nouvelle compréhension dans votre conscience. Savourez ces moments, et continuez à pratiquer ces voyages comme des méditations, pour catalyser encre de l'action et de la croissance dans votre vie.

> • *Voyage du Cobra :*
> *Asseyez-vous jambes croisées, croisant vos bras contre votre poitrine aux poignets, votre main droite sur le chakra du cœur. Gardez votre colonne vertébrale aussi droite que possible. Je parlerai du Serpent au féminin, parce que dans ce travail, il s'agit d'un être féminin.*
> *Utilisez l'alchimie pour aller à la rencontre de Thoth…*
> *Thoth vous aidera à rentrer dans votre corps, encore dans un état altéré, léger, pour que vous puissiez expérimenter l'initiation de l'intérieur de votre forme physique et avec toutes vos sensibilités corporelles…*
> *La Cobra vient par derrière. On entend d'abord son sifflement. Votre corps fourmille tandis qu'il prend conscience de la présence de ce Serpent…*
> *Saluez la Cobra… Vous pouvez sentir la résonance dans votre colonne vertébrale tandis qu'elle se glisse sur le sol. Cette Cobra est très grande, peut-être 10 cm de diamètre et 6 m de long. Elle tourne au côté droit de votre corps, grimpe le long de votre jambe droite, et passe, par votre bas-ventre, à la jambe gauche. Regardez-la dans les yeux quand elle passe devant vous. Soyez attentif à la sensation quand la Cobra rampe sur votre peau – elle est extrêmement sensuelle. Notez la marque sur sa tête quand le capuchon est déployé – il le sera tout au long du voyage.*
> *En serpentant, la Cobra redescend sur le sol, derrière vous. Quand vous la sentez s'approcher de votre premier chakra à la base de votre colonne vertébrale, resserrez vos sphincters une seconde. Quand vous relâchez, la Cobra mord votre premier chakra, ses dents traversant votre "racine", jusqu'en terre. Vous avez la sensation que le fond de votre être s'ouvre et se désintègre presque dans la terre, vous connectant à tout son pouvoir. La Terre vous accueille. Vous lui êtes ouvert, et vous vous sentez uni(e) avec elle. Tandis que que vous vous désintégrez, la connaissance profonde de l'élément terre est absorbée en vous au moyen de ce processus de fusion [Longue pause…]*
> *Cette connexion semble infinie, et le Serpent se met à grimper sinueusement sur le côté droit de votre corps, se lovant…*
> *Quand elle atteint encore votre colonne vertébrale, elle est derrière vous dans la région du deuxième chakra, le chakra "génital". Ici, la Cobra semble se diviser en deux corps, avec deux têtes. Vous avez la soudaine sensation d'être sous l'eau quand la Cobra entre dans votre deuxième chakra et traverse tout droit votre corps, sa tête s'arrêtant à votre bas-ventre. Pendant votre immersion, vous êtes dissous, et vous pouvez faire l'expérience de la connaissance et de l'intelligence la plus profonde, de l'eau qui coule, infusée dans chaque aspect de votre être… Il y a une profonde compréhension de la fluidité, des émotions, de la compassion et de la sensibilité psychique… [Longue pause…]*
> *Il en est de même pour le chakra solaire, le troisième.*
> *La Cobra continue à serpenter autour de votre corps. Quand elle s'approche encore et traverse votre dos, elle passe par votre chakra cordial et continue à faire ses plis. Comme elle approche de la partie antérieure de votre corps, elle ouvre sa bouche et avale vos mains, vos poignets, et votre cœur. Et elle continue de passer autour de votre corps, montant en spirale. Vous pouvez pendant ce temps avoir un sentiment de solitude, un sentiment d'envie et de recherche. Reconnaissez juste vos sentiments tandis que la Cobra continue.*
> *Quand elle arrive derrière vous une fois encore, elle est à votre chakra guttural. À nouveau, la Cobra mord. Là, vous sentez les vapeurs, le feu et l'eau combinés pour créer de la vapeur et de la brume. L'air tourbillonne autour de vous, et vous avez peut-être le vertige, un étourdissement, une impression de vacuité dans votre crâne. Votre mental s'élargit tandis que les vents soufflent librement dans tout votre être, vous réduisant en morceaux, qu'ils éparpillent aux lieux les plus éloignés des quatre directions*

cardinales. Chaque particule est maintenant combinée avec un sentiment d'unité et de communion, et vous apprenez la signification la plus profonde de l'élément air… [Longue pause…]
La Cobra entre par votre nuque, où elle vous mord, et monte dans votre tête. Quand elle atteint la région centrale de votre cerveau, elle crache un cristal qui a la forme de la marque qui est sur son front. Elle la plante là, la surimposant à la glande pinéale.
La Cobra est dans sa position finale, elle siffle. Vous pouvez entendre le sifflement, le sentant comme une vibration d'un son profond derrière vos oreilles, comme si vous entendiez des cymbales ou un son aigu à l'intérieur de vos oreilles. Tandis que le son continue, le sommet de votre crâne a une sensation mouvante, chatouillante, vibrante, dans laquelle vous sentez s'ouvrir votre chakra du sommet du crâne…
Le cristal que la Cobra a planté commence à briller et à étinceler à l'intérieur de votre tête, créant une abondance de lumière. Tournez vos yeux vers le haut et vers l'intérieur, vous centrant sur le sommet de l'arrière de votre tête. Il y a là neuf Cobras, épanouis, et créant l'image d'un éventail derrière vous et au-dessus de vous.
Votre chakra du cœur est grand ouvert. Un fort lien est apparent entre votre chakra du cœur et celui du crâne, générant des sentiments d'amour intense et une connexion avec toute la vie et le cosmos. Là se trouve la compréhension entre le cœur et le Soi supérieur. La Cobra continue de siffler pendant tout cet état bienheureux. La sensation qui prévaut dans votre corps, est un grand amour, une grande chaleur, et l'unification avec l'univers entier. Vous êtes empli d'un sentiment de plénitude, tandis que le Serpent continue à siffler. Tenez-vous à vos idées les plus élevées de sagesse et d'amour durant cet état élargi. Prenez note de toutes les visions, formes et couleurs qui apparaissent…
[Longue pause…]
Quand cette harmonisation est achevée, la Cobra arrête de siffler. Elle commence à se dérouler et elle se glisse dans votre tête et sort par votre nuque, se dépliant en quittant votre corps, glissant le long de votre peau. Remarquez la sensualité de la sensation.
Quand elle s'est complètement dépliée, elle vient devant vous et vous fait face, les yeux dans les yeux. Vous pouvez faire une offrande, choisir quelque chose que vous ne voulez plus, comme une habitude que vous voulez abandonner, une attitude qui ne vous sert plus, ou quelque chose de négatif qu'elle est prête à dévorer. Demandez-lui d'abord si votre choix est approprié…
La Cobra a un autre message pour vous, et il se peut que vous ayez des questions à lui poser. Prenez le temps dont vous avez besoin pour les poser à ce puisant allié.
Discutez de votre expérience avec Thoth…
Thoth vous tapotera le crâne pour vous ramener dans votre conscience ordinaire. Veillez à bien vous enraciner et vous centrer Vous pouvez réorienter tout énergie en excès, en la faisant sortir par les paumes de votre main. »

Retour à l'index

:: Coccinelle : la Chance, l'Innocence, la Pureté.

L'insecte national de la Lettonie est la Coccinelle à deux pois (*Adalia bipunctata*). Au Moyen-Âge, Coccinelle était déjà qualifiée de *Bête-à-Bon-Dieu*. Est-ce parce que sa larve mange les pucerons nuisibles aux plantes, parce que l'hiver on la trouve parfois au pied d'une croix en altitude ou encore que sur son dos, on peut imaginer, dessinée par les points noirs, la lettre grecque *tau*, symbole de la croix ? Mystère ! En tout cas, si Coccinelle se pose sur vous, c'est un signe de chance. Elle est associée à la Vierge Marie et évoque son innocence et sa pureté. Pour cette raison, la pensée superstitieuse lui prête une faculté d'entendement : Coccinelle comprend le langage humain et connaît l'avenir.

Malgré sa nature lente, Coccinelle sait bien se défendre. Le nom letton de l'insecte, *mārīte*, dérive du nom de l'ancienne déesse lettone *Māra*, qui incarnait la puissance de la Terre. Dans la Charente, après le meurtre de l'un de ces insectes, le berger voyait périr son plus beau Mouton. En Bretagne, le laboureur qui tue une *Bête-à-bon-Dieu* perd un de ses meilleurs Chevaux. En Ille-et-Vilaine, si on écrase une Coccinelle, ou même si on l'enferme dans une boîte, on est exposé à mourir le lendemain. Dans la Creuse, pour garantir les enfants de divers inconvénients, on leur met au cou des Coccinelle en guise d'amulettes. En Lorraine, si on voit des Coccinelles près des ceps, le vin sera bon. Dans le Hainaut, celui qui la tue est puni par des abcès. En Wallonie, on la menace de lui donner des coups de marteau si elle ne dit pas l'heure qu'il est. Après avoir prononcé ces mots, on compte une heure, deux heures, trois heures : si elle s'envole à quatre heures par exemple, il est cette heure-là. À Mons, une Coccinelle qui se pose sur quelqu'un est un signe de chance pour cette personne. Seuls les enfants juifs comptent encore les points noirs sur les ailes des *Bêtes-à-Bon-Dieu* : *« Un, deux, cinq, sept. Dans sept ans viendra le Messie »*, et désignent la Coccinelle comme *Mashiah Kaefer (Insecte du Messie)*.

> Coccinelle, symbole de reliance, vous rappelle de vous connecter aux énergies angéliques et divines. Cela ne veut pas dire vous abîmer dans la contemplation, mais bien vous relier avtivement aux forces d'en haut et vous mettre à l'écoute des messages spirituels qui vous sont destinés.

Retour à l'index

•

Selon Georges Romey, « Sur le plan conscient, Coccinelle bénéficie d'une image positive. Porte-bonheur pour les uns, "Bête à bon Dieu" pour les autres, le petit coléoptère suscite la sympathie.

L'observation objective du contenu des scénarios de REL dans lesquels le symbole se manifeste conduit à le considérer d'une façon plus nuancée. Si la Vierge Marie (la *bonne mère*) s'inscrit dans la chaîne des associations qui se groupe autour de la Coccinelle, la sorcière (la mère-mort) lui tient compagnie, même si les deux images n'occupent qu'un rang assez modeste sur l'échelle des corrélations. Le couple "noir et rouge" s'y montre un peu plus présent (le nom de la coccinelle vient de *coccinus* = écarlate !).

En fait le symbole expose une ambivalence de sentiments parmi lesquels ceux concernant les images positive et négative de la mère sont dominants.

Si la lecture des associations majeures (le fœtus, le sang, la mort) paraît difficile en première analyse, elle devient aisée quand on a porté le regard sur la situation des personnes qui ont produit les séquences de rêves soumises à l'étude. Toutes, hommes et femmes, sont porteuses des séquelles laissées par un traumatisme relatif à la vocation maternelle :

– *Interruption accidentelle ou volontaire de grossesse (y compris pour le géniteur !)*
– *Incapacité circonstancielle, physique ou psychologique de réaliser la maternité souhaitée.*
– *Blocage déterminant un rejet de l'idée de procréation.*

La forme convexe d'une Coccinelle grimpant sur la tige d'un végétal entre en résonance avec le ventre arrondi et lisse de la femme enceinte. Coccinelle qui déploie ses élytres pour s'envoler et disparaître dans le ciel laisse un vide comparable à celui du fœtus évaporé et renvoie à l'interrogation qui subsiste obstinément sur le destin de ce dernier ! Quand on se réfère à l'ambiguïté qui fait du petit être disparu un angelot ou un démon hideux, suivant que dominent la sublimation ou la culpabilité, on ne peut plus être surpris de l'ambivalence dont est chargée l'image de la Coccinelle ! »

Retour à l'index

•

Selon le site *http://www.coeurdechaman.com/* : « Communément appelée "la bête à bon Dieu", Coccinelle est de bon augure, présage de chance, porte bonheur…

Coccinelle peut vous apporter le message de la métamorphose, similaire au Papillon, car c'est un insecte dit à métamorphose complète, dans le sens où l'adulte ne ressemble pas à la larve. Sous entendu, la métamorphose annoncée par la Coccinelle est grande, et va permettre de prendre son envol. Mais la métamorphose implique plusieurs stades de développement, qu'il faut respecter pour que la transformation s'opère jusqu'au bout…

Il ne faut pas ignorer non plus l'ambivalence présente chez la coccinelle ; c'est un insecte à deux facettes :

— d'un côté la gentille Coccinelle mignonne, attendrissante, petite et bête à bon Dieu, et de l'autre côté une cruelle Coccinelle en terrible prédateur avec un appétit pantagruélique ;

— d'un côté la vie active au printemps sur les végétaux pour trouver la nourriture, se reproduire et faire des réserves, et de l'autre côté la vie ralentie, d'hibernation, en hiver.

Coccinelle peut représenter la migration, la métamorphose, la transformation, la double-vie, l'organisation. »

Retour à l'index

•

Selon Melissa Alvarez, « Coccinelle symbolise la chance, la fortune, le bonheur et la protection. Le cycle de vie d'une Coccinelle va de un à trois ans selon les espèces. Coccinelle veut dire vivre pleinement sa vie chaque jour. Les Coccinelles pondent des œufs fertiles et d'autres non pour que ceux qui les chassent puissent manger les infertiles. Ce qui veut dire que vous ne devez pas gâcher les choses. Les coccinelles aussi se rassemblent par milliers pour partager leur chaleur corporelle lorsque c'est le moment d'hiberner. C'est également pour la chaleur qu'elles entrent dans les maisons en hiver. Ce qui veut dire que vous devriez reprendre contact avec les amis que vous n'avez pas vus depuis quelque temps, être sociable, et veiller à rester au chaud lorsqu'il fait froid dehors.

Ses talents sont : Abondance ; Équilibre ; Dévouement ; Facile à vivre ; Personnalité éclairée ; Foi ; Souci de la famille ; Bonheur ; Moralité ; Innocence ; Joie ; Chance ; Vies passées ; Esprit pratique ; Protection ; Renaissance ; Régénération ; Renouveau ; Valeurs sociales ; Idéalisme spirituel ; Spiritualité ; Transformation ; Confiance ; Souhaits exaucés.

Ses défis : Délicat ; Volage ; Trop sensible.

Élément : Air.

> Lorsque Coccinelle vous apparaît, cela veut dire que vous êtes sur le point de vivre un changement heureux dans votre existence. Coccinelle vous rappelle que vous êtes protégé de la négativité du monde, blindé grâce votre positivité, qui vous fait une coquille défensive. Coccinelle vous met en garde contre le fait de rester à l'abri dans votre coquille : il vous faut en sortir pour gravir de nouvelles hauteurs. Il est facile pour la Coccinelle de rester à l'intérieur en sécurité ; pourtant c'est en ouvrant ses ailes et en s'autorisant à être vulnérable que se font les plus grands accomplissements de soi. Coccinelle

vous rappelle que parfois vous devez exposer votre intériorité pour pouvoir voler. Coccinelle est reliée à la spiritualité et au développement de votre essence intime. Vos valeurs spirituelles sont fortes ; aussi vous avez besoin de prendre quotidiennement du temps pour la méditation, même si c'est cinq minutes pour vous reconnecter à votre spiritualité.

Vous êtes en train de vous poser des questions à propos d'un choix que vous devez faire. Coccinelle vous aide à voir l'orientation à prendre. Si vous voulez amener davantage d'abondance dans votre vie, demandez l'aide de la Coccinelle. Elle peut vous accompagner sur votre chemin vers l'illumination. Elle peut repousser toutes vos illusions et vous montrer la vérité de votre esprit. Elle peut vous aider à lâcher vos peurs et votre angoisse et à remplacer ces caractéristiques négatives par un calme confiant et la foi que tout va marcher comme il faut. Coccinelle est un symbole d'innocence et d'amour. Si vous êtes frustré ou déçu par la vie ou par le monde, elle peut vous aider à y trouver à nouveau de la pureté pour que vous reveniez à l'amour. Coccinelle vous met en garde contre le fait d'essayer de forcer votre volonté. L'univers fonctionne à son propre rythme, qui souvent ne correspond pas à la vitesse avec laquelle nous aimerions que les choses arrivent. Coccinelle vous rappelle d'arrêter de pousser aussi fort à la roue et de laisser plutôt les choses se passer comme elles sont censées le faire. »

Retour à l'index

:: Cochon : l'Ignorance, la Débauche.

Voir > Porc ; Sanglier ; Truie ; Verrat.

Cochon est un mammifère domestique omnivore de la famille des porcins, ou *suidés*, proche du Sanglier avec lequel il peut d'ailleurs se croiser.

Cochon est la plupart du temps symbole de goinfrerie, de voracité. Il dévore et engouffre tout ce qui se présente à lui. Il est aussi le symbole des tendances obscures sous toutes leurs formes de l'ignorance, de la gourmandise, de la luxure et de l'égoïsme. Dans bien des légendes on lui attribue le rôle de gouffre. Pour les peuples *sino-vietnamiens*, Cochon est au contraire un symbole de prospérité et d'abondance. La Truie accompagnée de ses petits ajoute à cette idée celle de postérité nombreuse. Le calendrier zodiacal chinois comporte une année du Cochon (ò *hài* : douzième des douze rameaux terrestres). Les natifs de ce signe sont dits patients, équilibrés et bien disposés envers leur prochain.

En Océanie, dans le nord du *Vanuatu*, à *Malekula* notamment, l'incisive supérieure des Cochons était cassée pour permettre à l'inférieure de pousser en spirale, formant parfois deux ou trois cercles. Nourri à la main, le Verrat devenait une *« réserve d'âme masculine, et cette substance devait passer au sacrificateur de l'animal lorsque celui-ci était tué. Ces sacrifices permettaient aux hommes d'acquérir sainteté, titres et emblèmes de leurs rangs, et d'atteindre les plus hauts grades. L'identification entre le Verrat et son propriétaire était si forte que l'on incorporait les défenses de l'animal aux têtes à son effigie ou à celle de son sacrificateur, également décorées de dessins de Cochons. »* Des compétitions peuvent exister entre jeunes garçons concernant l'élevage des Cochons.□ À*Ambae*, les Cochons hermaphrodites étaient obtenus par sélection pour incarner l'union des pouvoirs masculins et féminins. Dans certaines sociétés, les Porcelets et les enfants peuvent être élevés ensemble : en Nouvelle-Guinée, des photographies ethnologiques des années 1930 montrent *des femmes allaitant de pair un enfant et un Porcelet*.

Il protège la richesse et garde contre l'avarice. Il détruit l'infection et guérit grâce à la relation avec la terre.

Lorsque Cochon est votre oracle ou augure, préparez-vous à une manne financière ; évitez l'indulgence excessive. Si Cochon est votre animal de pouvoir, vous êtes très intelligent, affectueux et indépendant. Vous aimez les enfants et les grandes familles. En tant que parent, vous donnez énormément. Beaucoup vous trouvent gentil, naïf et bon, mais vous pouvez devenir féroce si le besoin se fait sentir. Votre odorat est très fin et vous appréciez les gourmandises de la vie : truffes, chocolat et champagne sont à votre goût. Vous êtes plus riche que la moyenne. En négatif, vous êtes avare et exigez plus que votre part. Pour vous, la terre garde la sagesse la plus profonde. On sait que vous pouvez prédire l'avenir. Demandez à votre totem Cochon de vous aider à intégrer votre grande intelligence, sensualité, vie familiale et carrière ; à ne plus vous inquiéter de l'argent et à croire que vous aurez toujours assez à approcher la vie avec aisance. Vous accéderez au pouvoir de Cochon en honorant votre intelligence émotionnelle et cérébrale.

Cochon symbolise la sociabilité, la propreté et le bonheur. Cochon vous invite à être plus sociable. Il apprécie le contact physique, en particulier de s'allonger contre ses congénères. Les Cochons créent entre eux des liens étroits. Cochon est paisible et adore se rouler dans la terre. Les gens croient que Cochon est sale parce qu'il aime se rouler dans l'eau ou la boue (il préfère l'eau à la boue), mais, en fait, c'est un animal propre, qui garde son endroit de baignade éloigné du lieu où il vit et mange. Cochon est un animal heureux et affectueux qui, s'il a un nom, va venir en courant vers vous quand vous l'appelez. Cochon rappelle qu'il est bon de vous faire des amis, d'apprécier la vie, et, si vous êtes désordonné ou malpropre, de nettoyer là où vous vivez ou de vous nettoyer vous-même. »

Retour à l'index

•

Ses talents sont : Sympathie ; Détermination ; Fertilité ; Finances ; Fortune ; Générosité ; Chance ; Bon cœur ; Bonheur ; Honnête ; Intuition ; Loi d'attraction ; Démonstrativité ; Argent ; Paisible ; Prospérité; Changements d'orientation rapides ; Action rapide ; Abondance ; Prospérité ; Générosité ; Fertilité ; Intelligence ; Affection.

Ses défis : Complaisance ; Saleté ; Avidité ; Paresse ; Luxure ; Indulgence excessive.

Élément : Terre ; Eau.

Lorsque Cochon vous apparaît, cela veut dire que des changements financiers vont se produire bientôt. Cochon est associé à l'argent, à la chance et à l'amélioration des finances. Il vous indique qu'il vous faut prendre conscience que votre situation financière personnelle est sur le point de changer et veiller à ce qu'elle change en mieux. Cochon est également associé à la loi d'attraction, c'est-à-dire la manifestation de vos désirs par l'intuition, la visualisation créatrice et la pensée positive. Ainsi, lorsque vous envisagez de faire un investissement mais que vous n'êtes pas sûr que ce soit juste, votre doute vient en fait de votre intuition, qui vous dit d'attendre. Les changements que Cochon vous apporte peuvent être positifs ou négatifs, mais, lorsque vous en prenez conscience, vous pouvez éviter la plupart du temps le négatif. Cela veut dire aussi que si vous pensez à ce que vous voulez d'une mauvaise façon, vous pouvez sans le vouloir amener de la négativité en vous. Donc, veillez à ce que l'expression de vos désirs soit toujours positive et précise. Croiser Cochon signifie la concentration, la détermination et le changement. Lorsque Cochon est concentré sur quelque chose, il est totalement concentré, et vous aurez le plus grand mal à le détourner de ce qui captive son attention (la nourriture, par exemple). Avec sa nature déterminée, Cochon vous garantit la réussite.

Vous avez besoin de trouver l'équilibre et de prendre les choses avec modération. Cochon est associé aux comportements égoïstes et hyper indulgents. Si vous mangez trop ou ne partagez pas avec les autres quand vous le devriez, alors Cochon peut vous aider à prendre conscience de ces comportements et vous permettre d'agir de façon différente pour vous ramener à l'équilibre. Il peut vous aider à devenir plus généreux de votre temps et de vos ressources, si vous êtes du genre à économiser pour les mauvais jours ou à accumuler les provisions. La faculté qu'a Cochon de déterrer les choses peut vous aider à découvrir des vérités et à mette au jour des informations dont vous avez besoin. Si vous avez été facilement distrait ces temps derniers, Cochon peut vous aider à regagner de la concentration et à être organisé pour qu'il vous soit plus facile de rester sur la bonne voie.

On sacrifiait aussi fréquemment des Porcs que l'on mettait dans les tombes (ou à côté).

Le vaste symbolisme de cet animal se reflète surtout dans les légendes irlandaises et galloises, et ce de manières très diverses. Cependant, dans la tradition des Celtes insulaires, les Porcs sont essentiellement des animaux de l'Autre Monde ; même en tant qu'animaux domestiques, ils en sont originaires. Souvent, ils sont liés au chiffre sept. Voici deux histoires qui en témoignent :

• Mac Dathô, roi de Leinster, avait, pour protéger son pays, un Chien célèbre nommé Albe. Il habitait dans l'un des six bruidhne (situé dans l'au-delà, dans l'Autre Monde) à sept portes, auxquels menaient sept chemins, dans lesquels habitaient sept troupeaux et sur lesquels étaient placés sept chaudrons, remplis de viande de Bœuf et de Porc, dont chaque passant n'avait le droit de manger qu'une seule fois.

• Un jour, Conchobar, seigneur d'Ulster, tout comme Ailill et Medb, ceux du Connaught, voulurent posséder ce Chien. La femme de MacDathô conseilla à ce dernier d'organiser un concours pour déterminer qui sera le nouveau maître du Chien. MacDathô tua un énorme Porc qui pendant sept ans avait bu le lait de soixante Vaches et mangé la viande de quarante Bœufs, et convia au festin. La coutume exigeait que le plus courageux des guerriers découpe le Porc ; les guerriers d'Ulster et de Connaught vantèrent alors leurs exploits, citant aussi bien les animaux tués que le nombre de têtes coupées et d'autres parties du corps blessées. Conall Cernach, qui avait justement sur lui la tête d'un rival, découpa le Porc, avala la poitrine de Porc grasse, que neuf hommes avaient du mal à porter et attribua aux guerriers du Connaught les pattes avant du Porc. On se mit à s'entretuer, de sorte que le sang passa sous les sept portes de la demeure de MacDathô. MacDathô finit par laisser son Chien décider lui-même. Albe se prononça en faveur des habitants d'Ulster et poursuivit ceux du Connaught ; il fut tué par les conducteurs de char d'Ailill et de Mebd.

• Kulhwh, premier neveu d'Artus, fut mis au monde par sa mère dans une étable pleine de Porcs. Sept ans après sa mort, son père prit une nouvelle femme. Cette dernière décida que Kulhwch ne pourrait épouser que la vierge Olwen, la fille d'Ysabaddaden, le chef des géants Kulhwch tomba immédiatement amoureux de la fille du géant et partit demander l'aide d'Artus. Il enfourcha son noble et rapide Cheval somptueusement harnaché, qui était âgé de quatre ans et soulevait quatre mottes de terre à caque coup de sabot. Après avoir rassemblé une troupe, on se mit en route. Olwydd, le "déchiffreur de traces", en faisait partie ; sept ans avant sa naissance, on avait volé les Porcs de son père et voilà que maintenant, il retrouva leur trace et les ramena chez lui en sept troupeaux.

Devant la maison du géant, Kulhwch rencontra Olwen et écouta ses conseils. Le géant lui imposa quarante tâches. Outre des Boeufs, une harpe, les Oiseaux de Rhiannon, des Chevreaux, un Cheval, des gens en armure accompagnés de leur famille et l'assassinat du Verrat Ysgithyrwyn (défense blanche), il demanda à Kulhwch d'aller chercher le peigne, le couteau à raser et les ciseaux qui se trouvaient entre les oreilles du Verrat Twrch Trwyth. Un Cerf, une Chouette, un Aigle et un Saumon furent parmi ceux qui l'aidèrent à chasser Twrch, un roi ensorcelé. Twrch était déjà en Irlande, dont il avait dévasté un tiers. Pendant toute une journée, les Irlandais et la suite d'Artus se battirent sans succès avec Twrch. Au bout de trois jours, Artus combattit le Verrat neuf jours et neuf mois, mais il ne put tuer qu'un Porcelet. Gwrhyr, qui connaissait toutes les langues, se transforma en Oiseau et alla dans le cap de Twrch avec ses sept Porcelets (également transformés en Oiseaux) pour négocier au nom d'Artus.

Twrch et sa suite, fâchés de cette métamorphose, refusèrent tout pourparler et partirent au Pays de Galles, le pays d'Artus. Artus et ses compagnons les suivirent. Twrch se hâta de continuer son chemin et tua hommes et bêtes à Milford Haven. Ensuite, il tua quatre guerriers et huit des fils d'Artus. Ce n'est qu'au bord du fleuve Hafren, en anglais Severn, que Twrch fut capturé. Il réussit cependant à se libérer et courut se réfugier en Cornouailles. Dans le combat cruel qu'on lui livra, on lui déroba le peigne et Twrch lui-même fut chassé en mer au large de la Cornouailles. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Et Kulhwch finit par épouser Olwen.

• Geoffroy de Monmouth parle dans la Prophétie de Merlin du Verrat de Cornouailles. Brigid, la sainte irlandaise, possédait, dit-on, elle ausi, un Verrat venu de l'Autre Monde, Torch triath, et dans le Gododdin des Aneirin (VIe siècle) on utilise un Torch trychdrwyt, comme métaphore élogieuse pour désigner un prince.

Pour les communes celtiques qui existent aujourd'hui encore, Porc a moins d'importance. Les grandes forêts ont depuis longtemps disparu des paysages celtiques ; par manque de fourrage naturel, les Porcs ne jouent plus qu'un rôle accessoire.

Twrch Trwyth fêta sa résurrection en 1995, à l'occasion de la fête des bardes d'Eisteddfod, où il apparut comme un personnage tout à fait contraire, fort apprécié des enfants. »

Retour à l'index

•

Dans *Animaux totems celtes, Un voyage chamanique à la rencontre de votre animal allié,* John Matthews nous raconte qu'un « ancien texte irlandais appelé *Le Livre Jaune de Lecan*, décrit comment des animaux apportaient leur soutien à des hommes, sur un mode relationnel assez proche de celui qui nous lie à nos animaux de compagnie aujourd'hui.

• Dans ce qui suit, il est question d'un Cochon blanc appartenant à Marvan, l'éponyme, qui selon son maître était "un gardien de troupeau, un médecin, un messager et un musicien". Lorsqu'on lui demandait comment cela était possible, Marvan répondait : "Lorsqu'à la nuit tombante, j'ai fini de m'occuper des Porcs, que la peau de mes pieds tombe en lambeaux pour avoir été agressée par les ronces, il s'approche et me soigne en passant sa langue sur mes pieds, après quoi il va garder les Porcs… Il est [aussi] un musicien pour moi, car lorsque je suis trop agité pour m'endormir, je le caresse de mon pied et il s'allonge sur le dos et bourdonne une chanson ; sa musique m'est plus chère que le son d'une harpe entre les mains d'un ménestrel accompli."

Il y a quelque chose de merveilleusement humain à cette histoire, et bien que le maître du Cochon soit un gardien de troupeau et non un chaman, sa communion avec cet animal étonnant est comparable à celle du chaman avec ses animaux alliés ; Cochon est à la fois le domestique et l'ami de Marvan. Dans un autre texte, un ancien poème s'intitulant Hoianau ("Salutations"), le grand devin Merlin se confie à un Pourceau, s'adressant à lui dans la forêt alors qu'il se trouve être ravagé par la colère et la désolation.

Écoute, petit pourceau !
Ni ne fouillerais la colline.
Ô pourceau béni !
Écoute, petit pourceau !
Si tu avais vu
La montagne n'est-elle pas verte ?
Tout ce que j'ai vu
Dans mon habit peu épais,
Tu ne dormirais pas
Je reste sans repos.

•

Cochon se dit : en irlandais *muc* ; en gallois *mochyn* ; en gaéllique *uircean* ; en breton *oircein* ; en cornique : *hogh*.

Cochon est souvent considéré comme magique et oraculaire, avec en particulier la capacité de prédire le futur. Une tradition importante dépeint un Cochon impérissable, qui bien que tué et mangé, revient à la vie le jour suivant.

Truie était étroitement associée à la déesse Ceridwen, initiatrice des poètes et des prophètes. La plus célèbre était Hen Wen (Blanche l'Ancienne), dont la grande connaissance lui viendrait de sa consommation des faînes tombées de l'arbre de sagesse. Lorsqu'elle fut chassée à son tour, on dit que son ventre aurait lâché entre autres choses du maïs, des Abeilles, et même le Chat géant Cath Paluc. Dans la tradition irlandaise, King mac Da Tho possédait un Cochon gigantesque, qui pouvait nourri cent guerriers. Dans cette histoire, les héros finissent par

s'en disputer le meilleur rôti – un thème abordé dans plusieurs autres récits, où la portion du héros revient au plus valeureux guerrier. Le prophète Merlin s'entretenait avec un jeune Cochon, lorsqu'il était inspiré.

Pour les voyages nécessitant force intérieure, rapidité et détermination, Cochon est un compagnon remarquable. Cochon sait également mettre le doigt sur des problèmes plus profonds que ceux abordés et suggérer des solutions.

> Demandez au totem Cochon de vous aider à intégrer votre grande intelligence, sensualité, vie familiale et professionnelle, à ne plus vous inquiéter de l'argent mais à croire que vous aurez toujours assez, et d'approcher la vie avec aisance. Accédez à son pouvoir en honorant votre intelligence émotionnelle et cérébrale. En tant que guérisseur, Cochon détruit l'infection, et guérit grâce à la relation avec la terre. En tant que gardien et protecteur, Cochon protège la richesse, et garde contre l'avarice (symbole de la tirelire).

Retour à l'index

:: Cochon d'Inde :.

Voir > Cabiaï, Gerbille ; Hamster.

Cochon d'Inde symbolise le développement spirituel, la connexion avec des personnes ayant une même ouverture d'esprit, et l'accueil à des idées nouvelles. Cochon d'Inde est un rongeur (et non pas un Cochon) et il n'existe pas à l'état sauvage (même si ses ancêtres étaient sauvages). Cochon d'Inde aime beaucoup le contact social, il adore qu'on le prenne et le porte avec gentillesse, et il peut même ronronner comme un chat. S'il sait que vous n'êtes pas loin, il va couiner vers vous pour attirer cotre attention et recevoir des caresses. Cochon d'Inde vous invite à ouvrir votre cœur et votre esprit à des idées et pensées nouvelles d'essence spirituelle. Et d'entrer en contact et de créer des liens avec ceux qui sont sur le même chemin que vous pour pouvoir apprendre d'eux en même temps que leur enseigner.

Ses talents sont : Affectueux ; Agilité ; Communion ; Profondeur de caractère ; Sens de l'odorat développé ; Tourné vers la famille ; Grande mémoire ; Croissance ; Téméraire ; Guérison ; Rapidité ; Sociable ; Réagit au quart de tour.

Ses défis : Fragile ; Ne voit pas ce qui est sous son nez ; Sensible à la chaleur.

Élément : Terre.

> Lorsque Cochon d'Inde vous apparaît, cela veut dire qu'il vous faut surveiller votre alimentation. Elle ne vous fournit pas de vitamine C et il vous avez besoin de compléments pour être sûr d'avoir la quantité nécessaire à votre organisme. Tout comme Chien, Cochon d'Inde ne peut pas transpirer, c'est pourquoi il préfère des environnements frais et ombragés, sans être froids pourtant, car il pourrait en souffrir. C'est un végétarien qui n'arrête pas de manger. Cela signifie que vous devez faire attention à la quantité d'eau que vous absorbez et à ne pas avoir trop chaud dans vos activités. Veillez à ne pas manger trop. Même si vous ne faites que des petits repas dans la journée, les calories qu'ils contiennent peuvent vitre s'accumuler si vous n'en faites pas le compte. Il se peut aussi que vous ayez besoin de prendre des vitamines en complément. Les dents de Cochon d'Inde poussent out au long de sa vie et demandent à être constamment usées. Ce qui indique qu'il est important que vous trouviez une façon de rester actif. Les griffes de ses orteils doivent être régulièrement taillées pour empêcher qu'elles poussent en blessant ses pieds. Cochon d'Inde fait passionnément sa toilette. Cela veut dire que vous devriez faire bien davantage attention à votre aspect et pratiquer une bonne hygiène de vie. Ils sont venus au monde avec toute leur fourrure et leurs yeux grands ouverts, et en étant capables de manger de la nourriture solide. Pourtant, ils ne peuvent pas voir ce qu'ils ont juste devant eux, ce qui implique qu'ils ne peuvent pas voir ce qu'ils mangent : c'est pour vous un avertissement à vous nourrir sans excès. Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin. En vous connectant à votre être spirituel, vous serez capable d'exceller dans tout ce que vous avez projeté de mener à bien. Devant une nouvelle situation, Cochon d'Inde vous avertit qu'il est bon que vous examiniez les situations sous tous les angles, parce que parfois vous ne voyez pas ce que vous avez devant vous.
>
> Vous avez besoin de vous reposer, mais votre emploi du temps est serré, ce qui vous amène à raccourcir votre temps de sommeil habituel. Cochon d'Inde fait de nombreuses petites siestes au lieu de dormir sur de longues périodes de temps. Si vous faites la même chose, vous pourrez rester concentré et vous sentir en forme même si vous n'avez pas dormi votre content. Si vous êtes un peu trop solitaire, le temps est venu de chercher des groupes auxquels vous pourrez vous lier, pour apprendre et participer à des activités. Cochon d'Inde peut vous aider à trouver ce qui est vrai, surtout en vous ! Il vous aide à voir qui vous êtes sur le plan spirituel et vous invite au développement spirituel et à l'illumination. Il est temps à présent de vous exprimer, de communiquer avec d'autres et de simplifier votre vie si vous vous sentez submergé ou si vous avez l'impression que tout est trop compliqué.

Retour à l'index

:: Colapte Doré :.

Voir > Pivert.

Retour à l'index

• *Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient, impuissants, le désastre. Seul Petit Colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, Tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri, tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ! » Et Colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part ! »*

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Chez les Aztèques, les âmes des guerriers morts redescendent sur terre sous forme de Colibris ou de Papillons. On considère également le Colibri comme le responsable de la chaleur solaire. Dans un mythe des Indiens Hopi de l'Arizona (Indiens apparentés au moins linguistiquement aux Aztèques) le colibri apparaît comme un héros intercesseur qui sauve l'humanité de la famine en intervenant auprès du dieu de la germination et de la croissance. Cette même valorisation positive fait que pour les Indiens Tukano de Colomnie, le Colibri ou Oiseau-mouche, qui est censé coïter avec les fleurs, représente le pénis, l'érection, la virilité radieuse. Du reste, on le nomme au Brésil *l'Oiseau baise-fleur* (passaro beja-flor). »

Retour à l'index

•

Selon Jamie Sams et David Carson, « On associe l'Oiseau-mouche à la religion *Ghost Shirt*. Cette religion prônait qu'un certain rituel, dansé de façon appropriée, amènerait le retour des animaux et la disparition de l'homme blanc. Alors, le Peuple original connaîtrait de nouveau la joie des anciennes coutumes. Dans la tradition maya, l'Oiseau-mouche est lié au Soleil noir et au Cinquième Monde. Cet Oiseau peut nous fournir la médecine qui apportera la solution aux contradictions de la dualité.

Par son chant qui vibre de joie pure, Colibri éveille les fleurs de médecine. Les fleurs aiment cet Oiseau qui, par son butinement, assure la reproduction de leurs familles. En effet, les plantes doivent leur survie à l'action de Colibri.

Colibri vole dans toutes les directions : il recule aussi élégamment qu'il avance ; il peut se déplacer verticalement et, enfin, faire du sur-place tout en semblant immobile. Le Grand Esprit a créé le Colibri quelque peu différent des autres créatures ailées.

En raison de leurs qualités magiques, on utilise, depuis des millénaires, les plumes d'Oiseaux-mouches pour en faire des amulettes d'amour. On dit que Colibri réussit mieux qu'aucune autre médecine à faire naître l'amour, et que ses plumes ouvrent les cœurs. Sans un cœur ouvert et plein d'amour, nul ne peut goûter le nectar et le bonheur suprême de la vie. Pour nos sœurs et frères Colibris, la vie est pur délice ; ils s'envolent prestement d'une fleur à l'autre, goûtant chaque essence et reflétant chaque couleur.

Si vous participez à la médecine de l'Oiseau-mouche, vous aimez la vie et ses plaisirs. Votre présence apporte la joie aux autres. Vous réunissez les gens, et les liens ainsi créés font ressortir ce qu'il y a de meilleur chez chacun d'eux. Vous savez d'instinct où réside la beauté et,de près ou de loin, vous poursuivez votre idéal, cheminant avec aisance dans un bel environnement et aidant les autres à goûter le succulent nectar de la vie.

Colibri détient l'Arc de Beauté où s'incrustent des fleurs d'or et d'argent, des perles et des pierres précieuses. La laideur et la rudesse répugnent au Colibri ; il s'enfuit devant la discorde et le manque d'harmonie.

Si Colibri a virevolté jusqu'à vos cartes, apprêtez-vous à résonner d'un rire tout à fait musical et à jouir des nombreux dons du Créateur. Laissez tomber vos jugements et détendez-vous. Sans aucun doute, en se posant vivement ici, là, partout, Colibri fera surgir l'Esprit dans tout son éclat. Préparez-vous à de curieux élans d'énergie qui feront chavirer tous vos sens et vous donneront le vertige. Colibri entend une musique céleste et il y harmonise son rythme. Colibri peut vous inviter à un musée d'art ou à un concert. Cet Oiseau étreint avec énergie l'esthétisme le plus élevé. Face au Colibri, la délicatesse est de mise parce qu'il est porteur d'une médecine fragile qui ne comprend probablement rien aux affaires mondaines. Colibri vise la Beauté. Il a pour mission de répandre la joie, sans quoi il court à sa perte. En effet, Colibri ne tarde pas à mourir si on le met en cage, si on l'attrape ou si on l'emprisonne. Suivez votre frère Colibri et vous serez bientôt transporté de joie. Vous ressentirez un renouveau magique qui transformera votre vie.

Si Colibri s'est présenté à l'envers dans vos cartes, il vient sûrement vous parler des affaires de cœur. Comment ou pourquoi votre cœur s'est-il fermé ? Avez-vous été à ce point insensible aux autres que ceux-ci renoncent à l'amour qu'ils avaient pour vous ? En position contraire, Colibri est présage de peine. Il souligne l'incapacité des humains à percevoir les multiples bénédictions dont ils sont l'objet et à voir la beauté primordiale qui les entoure. Si Colibri en sens contraire chante sa triste chanson, vous devriez peut-être pénétrer au fond de votre douleur personnelle et reconnaître que votre peine, c'est l'envers de votre joie. »

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, « Les talents de Colibri sont : Beauté ; Manœuvrabilité ; Gentillesse ; Persévérance ; Joie ; Endurance ; Merveille.

En tant que gardien ou protecteur, il vous protège en bombardant en piqué, et il défend le jeune.

En tant que guérisseur, il corrige le déséquilibre du sucre sanguin, et favorise un métabolisme sain.

En tant qu'oracle ou augure, il vous recommande de profiter de la vieet d'économiser votre énergie.

Le dieu aztèque Quetzalcoatl était représenté sous la forme d'un Serpent à plumes chatoyantes de Colibri.

Si Colibri est votre animal de pouvoir, vous portez des vêtements colorés, éclatants. Homme, vous êtes un soupirant charmant qui séduit, puis fait faux bond. Quel que soit votre sexe, vous êtes très dynamique et allez jusqu'au bout de vos entreprises quand les autres abandonnent ou échouent. Vous êtes extrêmement productif et achevez les projets en avance. Votre mobilité est visible dans votre CV, qui énumère des savoir-faire nombreux et variés. Votre personnalité dynamique attire les employeurs, si bien que vous trouvez toujours un travail intéressant. En cas de problème, vous êtes celui qui examine la situation sous toutes les coutures et trouve la meilleure solution pour tous ceux concernés. Vu votre dépense d'énergie, mangez correctement et surveillez votre consommation de sucre. Si vous devez affronter une faiblesse, comme une dépendance, vous en avez le courage.

Demandez au colibri de vous aider à analyser les problèmes sous plusieurs angles, et à accroître votre productivité.

Vous accéderez au pouvoir du Colibri en installant une mangeoire à Colibri dans votre jardin, ou en portant des vêtements chatoyants.

Le Colibri à gorge rubis, qui ne pèse que 3 g, parcourt 3000 km lors de sa migration depuis l'est des États-Unis pour passer l'hiver en Amérique centrale. Ne sous-estimez pas votre capacité à réaliser vos rêves et à achever ce que vous voulez dans la vie. »

Retour à l'index

•

Selon Phillip Kansa et Elke Kirchner :

Colibri vous ouvre à des vibrations supérieures, comme la beauté et la douceur de la vie. Sa présence vous permet de ressentir les énergies fines qui vous entourent et qui rendent la vie si envoûtante. En tant qu'animal totem, Colibri vous aide à ouvrir votre cœur par la beauté délicate et vous permet de percevoir toute chose comme un champ énergétique pulsatif, aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Colibri vous évite de passer à côté de la beauté de la vie. Il veille à ce que, dans la vie de tous les jours, vous ne soyez pas dur avec vous-même et avec les autres, mais à ce que vous ouvriez votre cœur et viviez votre sensibilité et votre douceur. Ce petit Oiseau, dont le plumage s'irise de somptueuses couleurs, vous encourage à voir le monde avec le cœur. Il vous aide à reconnaître ceci : aussi âpre que puisse parfois être la vie, vous avez toujours la possibilité de vous relier à l'arc-en-ciel et aux vibrations d'amour, qui vous portent et vous élèvent. L'arc-en-ciel inonde votre cœur d'une lumière vibrante.

> • *Exercice pour me relier à ce totem :*
> *"Choisissez un endroit où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et imaginez que vous êtes dans un endroit paisible du sud-ouest des États-Unis. Le soleil brille et l'air est sec et chaud. Vous êtes assis dans le patio d'une maison. Devant vous se trouve un arbuste aux magnifiques fleurs rouges. Vous le regardez de plus près et apercevez un petit Oiseau au long bec, qui bat rapidement des ailes. Invoquez-le intérieurement. Il s'approche tout près de vous. Vous sentez son rapide battement d'ailes, et votre cœur s'ouvre. Cet animal vous touche au plus profond de votre être, éveillant vos sentiments les plus tendres. Laissez ces sentiments gagner tout votre être. Vous avez l'impression que le ciel s'ouvre à vous. Votre ami s'envole à présent, mais le sentiment de communion demeure. Savourez-le.*
> *Lorsque vous sentez que le moment est venu, revenez dans l'ici et maintenant."*

Retour à l'index

•

Pour David Carson, « Colibri appartient à la famille de la *Beauté intérieure*, au même titre que Colombe, Abeille, Gazelle, Renard, Baleine, Cygne, Panda géant, Vache, Cerf, Oiseau-tonnerre, Cigogne, Panthère, Licorne et Dauphin.

Certains animaux ont un lien évident à l'élégance : c'est le cas de Colombe et de Gazelle par exemple. La ruche d'Abeilles est une image harmonieuse de coopération humaine, et le miel symbolise la substance spirituelle. Le chant des Baleines, le vol majestueux du Cygne, la nature insaisissable de la Panthère, l'éclat du Colibri, l'esprit joueur du Dauphin… D'autres créatures compensent leur manque de grâce par leur caractère et leur symbolisme. Renard vous est présenté pour son esprit vif et astucieux ; Vache, pour sa pureté ordinaire et sa

douceur, tandis que Panda est une incarnation graphique du Yin et du Yang. En nous aidant à développer notre potentiel, tous les animaux, même le plus roublard, le plus nonchalant, ou le plus comique d'apparence, peuvent contribuer à notre beauté intérieure.

Colibri voltige puis s'abat sur une rose trémière et fait du sur-place devant elle, insérant sa longue trompe en forme d'aiguille à l'intérieur de la fleur pour en aspirer le nectar, ses ailes en forme de tache floue.

Des légendes racontent que Colibri est une part du soleil, descendue sur Terre pour chercher l'amour d'une femme ; le petit Oiseau est utilisé comme médecine d'amour depuis des temps immémoriaux. Dans d'autres légendes, Colibri a offert à la Terre le tabac sacré. Certains peuples tribaux le nomment "oiseau-médecine du chaman".

Ces créatures qui ressemblent à des fées sont également appelées "oiseaux- mouches" en raison du son produit par leurs rapides et minuscules ailes, lorsqu'elles s'ébattent dans l'air. On rencontre le Colibri depuis le Grand Nord des États-Unis jusqu'en Amérique du Sud, en passant par les Antilles. Il existe environ 340 espèces de ces Oiseaux vibrants au plumage rayonnant de couleurs spectaculaires.

Le Colibri-Abeille est le plus petit oiseau au monde. Les colibris peuvent voler en avant, mais aussi, fait unique, en arrière, et faire du sur-place en plein ciel. Ils consomment chaque jour près de deux tiers de leurs poids en nectar, liquide sucré sécrété par les fleurs. Ils possèdent le plus haut métabolisme de tout le règne animal, avec un rythme cardiaque qui s'élève à 1250 battements par minute. La nuit, ils peuvent ralentir ce métabolisme et entrer dans un état de torpeur, lorsque leur rythme cardiaque chute entre 50 et 200 pulsations par minute, réduisant ainsi leur besoin de nourriture.

Enthousiaste et opiniâtre, l'esprit Colibri rend chaque jour visite au Soleil, dans son combat constant pour éclairer le monde. Si cet Oiseau est votre animal spirituel, vous adorerez les voyages et les lieux colorés. On pourra toujours compter sur votre compagnie joyeuse. Le totem Colibri vous offrira une énergie infatigable, ainsi que le doux nectar du bonheur. Il vous donnera aussi le pouvoir d'insuffler harmonie et beauté à toute situation ; l'esprit Colibri n'hésite pas à se battre pour son droit à l'existence.

Le dieu aztèque *Huitzilopochtli*, également appelé "colibri de gauche", était si étincelant que personne ne pouvait le regarder. Les âmes des grands guerriers devaient tenir leurs boucliers devant leurs yeux et s'efforcer de l'apercevoir à travers les trous percés par les flèches. Parfois, ces mêmes guerriers étaient autorisés à retourner sur Terre sous forme de Colibris.

Il y a plus de 8000 ans, les Méso-américains consommaient l'amarante sauvage, qui devint plante potagère. Des statues du dieu Colibri étaient fabriquées avec des graines d'amarante et l'on en consommait de petites portions au cours de rituels dédiés à Huitzilopochtli. Les conquistadors, horrifiés par cette pratique, firent tout leur possible pour l'éradiquer.

Le dieu Colibri naquit d'un père boule de plumes, et d'une mère nommée Coatlicue, qui enfanta également la lune et les étoiles. Le minuscule Colibri avait une importance cosmique. Surgissant du néant, il transporte avec lui un vaste et complexe symbolisme aztèque. Honorez l'Oiseau, car ses vérités sont insondables.

Si vous habitez une région où vivent des colibris, attirez-les en installant une mangeoire rouge : ils adorent cette couleur. Préparez-leur un sirop, fait de 4/5e d'eau et d'1/5e de sucre de canne. Cette mixture équivaut en moyenne à la teneur en saccharose de la fleur que les colibris des États-Unis affectionnent, sans pour autant qu'elle soit trop sucrée et attire des nuées d'insectes. Entre deux prises, rincez la mangeoire à l'eau chaude et une fois par mois, nettoyez-la avec un peu d'eau de javel diluée. Vous pouvez aussi planter un jardin à Colibris, choisissant vos plantes en fonction de leur couleur et de leur teneur en nectar (les Colibris ont peu d'odorat). Essayez les azalées, les bégonias, le chèvrefeuille, le liseron et la mélisse (monarde). »

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou, « Colibri appartient à la famille de *l'Action*, avec Bélier, Éléphant, Ours, Renard, Cheval, Bison, Requin, Castor et Dragon.

Au-delà de nos concepts, de nos belles théories, de nos idées et de nos valeurs, le passage à l'acte est une dimension fondamentale de notre humanité. Nous avons beau avoir le plus bel idéal, nous ne serons pas heureux tant que nous ne l'aurons pas réalisé. De la même façon, si nous passons à l'action en permanence sans prendre le temps de ressentir à quels besoins fondamentaux correspondent les actions que nous entreprenons, nous ne resterons que dans la dimension superficielle de notre être et notre vie manquera de sens. Notre santé s'appuie sur notre inspiration et notre expiration. Plus nous respirons profondément, plus nos perspectives s'élargissent.

L'inspiration correspond à l'intuition, la méditation, l'introspection, la sagesse. L'expiration correspond au passage à l'acte, à la décision, à l'action compatissante. C'est alors tout un art de passer à l'action en s'appuyant sur une intention claire, sans pour autant y mettre trop de volonté. C'est tout un art de n'être pas dans la procrastination. C'est tout un art aussi de travailler quotidiennement sans tomber dans la surchauffe, la dépression ou le découragement.

La volonté égotique est dure et empêche la fluidité de nos actions. Lorsqu'il tire à l'arc, le samouraï est précis sur le centre de la cible qu'il vise. Toute sa concentration est posée sur la qualité de sa posture. Puis, il détend le pouce et l'index, et libère la flèche. Il ne met aucun volonté dans ce dernier mouvement. Poser une intention claire et passer à l'acte avec douceur et précision est tout un art.

Il n'y a pas de petits gestes,
il n'y a que des actes vides ou plein de sens.
Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention

Colibri est surtout fascinant par sa taille : c'est un Oiseau miniature qui mesure souvent moins de dix centimètres, pèse quatre grammes, et dont les œufs pèsent moins d'un demi-gramme. Apercevoir un Colibri qui vient recueillir le nectar des fleurs est toujours un cadeau qui émerveille le cœur des enfants et des adultes.

Colibri est symbole de délicatesse, de parcimonie, de retenue. Il existe près de trois cents variétés de Colibris, différents en couleurs, en rythme, en taille. C'est une espèce d'une grande diversité. Colibri préfère les pays chauds, mais on trouve aussi certains Colibris capables de vivre à des températures en-dessous de zéro degrés. En cela, Colibri a une formidable capacité d'adaptation.

S'il est minuscule, Colibri pourtant n'a presque pas de prédateur. Il est trop rapide pour que ceux-ci puissent l'attraper. Colibri est capable de voler à une vitesse vertigineuse : jusqu'à près de 100 km/heure. Il sait voler en surplace. C'est probablement la seule espèce capable de voler à reculons.

Symboliquement, Colibri est capable d'aller très vite, de regarder le passé ou d'observer attentivement le présent, pourvu qu'il reste dans la légèreté.

• *La légende du Colibri, popularisée par Pierre Rabhi, raconte l'histoire de ce petit Oiseau qui vient récolter une goutte d'eau pour éteindre un incendie qui détruit la forêt. Alors que les deux éléphants le voient faire en s'ébrouant dans l'eau, l'un d'eux s'en amuse et se moque de lui : "Comment, petit Colibri, penses-tu éteindre le feu avec une goutte d'eau ?" Colibri sans se décourager leur répond : "Je fais simplement ma part."*

Ses talents sont : Humilité ; Délicatesse ; Discernement ; Autonomie ; Passage à l'acte ; Sobriété heureuse ; Responsabilité.

Lorsque Colibri vous apparaît dans le tirage, il vous interroge sur la mission que vous honorez. Quel est le lien entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner. Parlez-vous plus que vous n'agissez ? Vos valeurs sont-elles équilibrées avec les actions que vous posez, Colibri peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd, trop ambitieux. Le Colibri peut vous encourager à être plus humble, à accomplir votre part avec sincérité. Dans cette période de transition, chacun veut changer le monde. La tâche peut sembler surhumaine. Colibri vous encourage à poser les actes justes, à ne pas vous décourager et à terminer vos actes en vous réjouissant de leurs effets. Enfin, par sa délicatesse, Colibri est une invitation au raffinement, à la parcimonie et à l'élégance.

Si Colibri apparaît dans le tirage dans sa position renversée, c'est pour vous encourager à réévaluer vos engagements. Ne sont-ils pas trop lourds ? Colibri renversé vous interroge sur votre rythme. Agissez-vous au bon rythme ? Ou attendez-vous de tout maîtriser d'une situation avant de passer à l'acte ? Il est souvent préférable d'avoir moins de théorie et de poser dans son quotidien de petits actes concrets plutôt que de multiplier les bonnes paroles pour se donner bonne conscience.

• *Message du Colibri :*
"Je suis le Colibri, le plus petit des Oiseaux. Pourtant, je m'occupe de ma famille, je suis libre, je contribue à polliniser la terre en faisant voyager le suc des fleurs. En cela, je suis nécessaire. Imagines-tu, en transportant quelques graines de pollen, je contribue activement à semer d'autres fleurs, d'autres fruits et à nourrir l'humanité. Et toi ? En quoi contribues-tu à rendre le monde meilleur ? Je viens te visiter, pour t'aider à trouver ta place, à équilibrer tes paroles et tes actes. Je sais que ton cœur est pur et que ton ambition est grande. Tu aimerais changer le monde et que nous puissions vivre ensemble en paix et harmonie les uns avec les autres. Parfois, tu te sens impuissant à faire ta part. Ne te sens pas impuissant. Peut-être te laisses-tu emporter par de grands discours. Il est temps de poser les actes nés de ta belle créativité. Tu as en toi les ressources, l'imagination et les capacités pour faire ta part dans ce monde en pleine mutation. Commence à apporter ta lumière à ton entourage direct. Change ce que tu peux changer. Pose les actes qui te font du bien et qui te permettent d'équilibrer ta vie. Tu en ressentiras davantage de congruence. C'est ainsi que tu maintiendras l'énergie de l'action et l'inspiration de l'esprit."

• *Rituel du Colibri :*
"Je m'engage à faire ma part. Je n'ai pas besoin qu'on me dicte ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin d'attendre que les autres bougent. Je n'ai pas non plus à attendre que nous soyons d'accord ou assez nombreux pour changer le monde. Il me suffit de faire ma part. Nous pouvons chacun faire notre part. Il me suffit de m'ancrer, de respirer profondément, d'être en lien avec moi-même, d'oublier les grands poncifs, les grandes opinions. Nous sommes plus que des opinions… Alors, je m'ancre, je respire profondément et je me connecte à ce que je veux vraiment et non à ce que je veux éviter et ainsi, je commence à cocréer. Je ne pose que de petits actes à mon niveau que je suis sûr de pouvoir atteindre.

Progressivement, le monde bouge, car il existe un petit nombre de personnes qui agissent à leur niveau. Je pose aujourd'hui un acte simple qui soit en lien avez mes valeurs. Appeler un ami pour l'encourager, poser une intention, semer une graine. Ça peut être simplement sourire à un enfant ou un collaborateur, en ayant conscience que ce petit geste peut déjà lui changer la journée. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Colibri symbolise la légèreté d'être. Il signifie apprécier pleinement la vie, en boire le doux nectar. Cela veut dire, garder vos proches encore plus près de vous, d'aimer avec un total abandon, et d'être présent dans ce que vous vivez. Colibri est la plus petite espèce d'Oiseau existante : certains ne mesurent pas plus de cinq centimètres et demi. Ils ne peuvent ni marcher ni sauter comme les autres Oiseaux, mais ils peuvent filer de côté sur une branche. Ils peuvent aussi voler à reculons, ils n'ont pas d'odorat et lapent le nectar a lieu de l'aspirer. Ils font tout très vite. Leur cœur bat à deux cents pulsations par minute. Ils peuvent faire de dix à quinze lapements par seconde et digérer leur nourriture en vingt minutes. Dans leurs migrations, certains peuvent parcourir huit cents kilomètres en volant sans s'arrêter. Colibri est considéré comme l'une des espèces d'Oiseaux les plus agressives, malgré sa taille minuscule : il va attaquer les autres Oiseaux, Faucons y compris, s'ils pénètrent sur son territoire.

Ses talents sont : Adaptabilité ; Connexion à l'esprit ; Créativité ; Aime la douceur de la vie ; Enthousiasme ; Aimant ; Optimiste ; Résilient ; Confiant en soi ; Rapidité.

Ses défis : Agressif ; Égotiste ; Extravagant ; Imprévisible.

Élément : Air.

Lorsque Colibri se manifeste à vous, cela veut dire que vous devez vous défendre et ne pas laisser les autres vous intimider. Il vous encourage à accueillir la légèreté d'être. Colibri vous donne de la rapidité, et vous faites souvent les choses très vite. Parfois vous devez ralentir, tout comme le colibri. Il va se suspendre à l'envers sur une branche et avoir l'air d'être mort ou endormi. Pour vous, cela veut dire que, tant que vous bougez vite, vous ne pouvez pas vous épuiser. Mais veillez à prendre le temps de vous recharger avant de reprendre votre envol. Colibri peut voler vers l'avant comme vers l'arrière, et il peut aussi planer : ce qui veut dire que vous suivez le courant, que vous vous adaptez rapidement aux changements, mais que vous prenez le temps de vous arrêter, d'observer et d'écouter. Colibri vous encourage à accueillir votre tempérament ludique. Accordez-vous le loisir de faire des blagues, de ne rien faire et de vous détendre. Trouver l'équilibre entre aller à cent à l'heure et dormir est essentiel à votre bien-être. Parfois, vous devez simplement ralentir sans pour autant vous arrêter.

Vous avez besoin d'être plus optimiste, joueur ou joyeux. Si vous êtes dans le marasme, laissez Colibri vous en sortir en vous emmenant en un lieu de bonheur. Si vous avez le sentiment de brûler la chandelle par les deux bouts, Colibri peut vous montrer comment ralentir et essayer de gérer la charge de travail sans déclarer forfait ni vous sentir trop stressé. Colibri peut vous aider à être plus présent pour pouvoir apprécier chaque moment de votre vie et goûter à la douceur des plaisirs simples du monde. Accueillir et vivre la légèreté du Colibri vous amènera à l'amour, à la joie et au bonheur. Son efficacité vous aidera à développer de nouvelles compétences et à affiner les anciennes. Il peut alléger une humeur sombre, tourner une mine renfrognée en sourire, et aire briller la lumière à travers la pluie. Il peut vous aider à guérir même lorsque vousp pensez que votre cœur ne sera plus jamais le même. Ce n'est pas exclu, car le changement est une leçon que nous apprenons tous. »

Retour à l'index

:: Colombe : la Féminité, la Paix, la Pureté, l'Espoir.

Voir > Pigeon ; Tourterelle.

Colombe symbolise l'amour et la fidélité. Ses plumes sont utilisées pour les rituels de paix, mais aussi pour des déclarations d'amour, les révélations de l'être cher, face à l'amour qu'il éprouve pour vous ! Elles jouent un rôle important lors de négociations de paix, car elles sont souvent attachées à la *Chanupa* (le *calumet de paix)*. Colombe est un symbole de Pureté et de Simplicité. La grande sociabilité de cet Oiseau en a fait un symbole d'harmonie et cette harmonie s'est transformée au cours du temps pour faire de cet Oiseau un symbole de la Paix et de l'Espoir. L'apparence magnifique de cet Oiseau en a fait également une représentation de la sublimation de l'Instinct avec une notion de Pureté ; c'est pourquoi elle a également été associée à l'amour, non pas en opposition à l'amour charnel, mais comme un accomplissement amoureux de l'amant(e) à l'objet de son désir. Dans l'Antiquité, on offrait des Colombes en sacrifice aux déesses de l'amour, telles *Astarté* et *Aphrodite*, ce qui montre que Colombe a un lien symbolique avec l'amour depuis très longtemps. Dans la Bible, c'est Colombe que *Noé* envoie depuis son arche pour savoir si les eaux se sont retirées de la terre après le déluge. Celle-ci revient dans le soir avec un rameau d'Olivier dans le bec, indiquant ainsi à Noé que les eaux ont baissé. Dans le Cantique des Cantiques, un recueil de chants d'amour qui font partie de l'*Ancien Testament*, les Colombes occupent aussi une place de choix. Dans le Nouveau Testament, on raconte que le Saint-Esprit se déposa sur le Christ à son baptême sous la forme d'une Colombe. Dans la symbolique occidentale, la Colombe est associée au Saint-Esprit dans les œuvres d'art inspirée par le christianisme, ainsi qu'à l'amour et à la paix (depuis le XXe siècle, voir : *Colombe de la Paix*). C'est souvent un Pigeon ou une Tourterelle de couleur

blanche qui sont lâchés en guise de Colombe. Dans la culture amérindienne, offrir une plume de Colombe à quelqu'un équivaut à une déclaration d'amour.

> Vous pouvez demander à votre totem Colombe de vous aider à guérir les traumatismes émotionnels du passé, à créer une maison confortable et sûre, et à développer des relations affectueuses. Vous accéderez au pouvoir de Colombe en consommant un régime riche en fruits et grains, et en étant le conciliateur dans une dispute familiale. Colombe soigne par une alimentation saine, et guérit grâce à son roucoulement. Colombe maintient la chaleur du foyer, et protège du mauvais traitement.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « tout au long de la symbolique judéo-chrétienne, la Colombe – qui, avec le Nouveau Testament, finira par représenter le Saint-Esprit – est fondamentalement un symbole de pureté, de simplicité et même, lorsqu'elle apporte le rameau d'olivier à l'arche de Noé, un symbole de paix, d'harmonie, d'espoir, de bonheur retrouvé. Comme la plupart des représentations d'animaux ailés dans la même aire culturelle, on a pu dire qu'elle représentait la sublimation de l'instinct et, spécifiquement, de l'éros.

Dans une acception païenne, qui valorise différemment la notion de pureté, non en l'opposant à l'amour charnel mais en l'associant à lui, la Colombe, Oiseau d'Aphrodite, représente l'accomplissement amoureux que l'amant offre à l'objet de son désir.

Ces acceptions, qui ne diffèrent qu'en apparence, font qu'elle représente souvent ce que l'homme contient d'impérissable, c'est-à-dire le principe vital, l'âme. À ce titre, sur certains vases funéraires grecs, elle est représentée buvant à un vase qui symbolise la source de mémoire. L'image est reconduite dans l'iconographie chrétienne qui, par exemple, dans le récit du martyre de saint Polycarpe, figure une Colombe sortant du corps du saint après sa mort.

Tout ce symbolisme est évidemment issu de la beauté et de la grâce de cet Oiseau, de sa blancheur immaculée, de la douceur de son roucoulement. Ce qui explique que, dans la langue la plus triviale comme dans la plus élevée, de l'argot parisien au Cantique des Cantiques, le terme de Colombe compte parmi les plus universelles métaphores célébrant la femme. Dans la mesure où l'âme s'approche de la lumière, dit Jean Daniélou citant Grégoire de Nysse, elle devient belle et prend dans la lumière la forme d'une Colombe. Mais l'amoureux n'appelle-t-il pas son aimée mon âme ? Notons enfin que la Colombe est un Oiseau éminemment sociable, ce qui renforce la valorisation toujours positive de son symbolisme. »

Retour à l'index

•

Selon Madonna Gauding, les talents de Colombe sont : Maternage ; Paix ; Promesse ; Libération émotionnelle ; Innocence ; Naissance.

En tant que gardien ou protecteur, elle maintient la chaleur du foyer et protège du mauvais traitement.

En tant que guérisseur, elle soigne par une alimentation saine et guérit grâce à son roucoulement distinctif.

En tant qu'oracle ou augure, elle vous annonce que vous attendez un messager ou que vous avez besoin de paix et d'harmonie.

Colombe accompagnait la déesse sémite Astarté. Colombe tenant un rameau d'olivier était un symbole de la déesse grecque Athéna.

> Si Colombe est votre animal de pouvoir, la maison, la sécurité et le maternage sont très importants pour vous. Vous avez probablement eu une enfance difficile et vous efforcez encore de créer la chaleur, la sécurité et la protection qui vous ont manqué. Selon la médecine chinoise, l'absence d'amour maternel se manifeste par des problèmes de digestion et de métabolisme. À cause de votre enfance, vous êtes devenu nutritionniste ou la nutrition vous intéresse beaucoup. Vous êtes doué pour aider les autres à laisser aller les traumatismes émotionnels passés ou présents, car vous connaissez intimement cette expérience. Vous savez que la vie peut s'ouvrir à de nouvelles possibilités uniquement lorsque le tourment intérieur est exprimé et éliminé. Votre voix douce apaise votre entourage.
>
> Demandez à Colombe de vous aider à guérir les traumatismes émotionnels du passé, à créer une maison confortable et sûre, et à développer des relations affectueuses.
>
> Vous accéderez au pouvoir de la Colombe en consommant un régime riche en fruits et grains, ou en étant le conciliateur dans une dispute familiale.

Colombe pond seulement deux œufs par couvée. En numérologie, le nombre deux signifie dualité, polarité, choix, équilibrage des opposés, patience, positif et négatif. De quels façons le nombre deux se manifeste-t-il dans votre vie, votre travail et vos relations ?

Élément : Air. »

•

Pour David Carson, « Colombe appartient à la famille de la *Beauté intérieure*, au même titre que Gazelle, Abeille, Baleine, Renard, Cygne, Cerf, Panda géant, Vache, Oiseau-tonnerre, Cigogne, Colibri, Panthère, Licorne et Dauphin.

Certains animaux ont un lien évident à l'élégance – c'est le cas de la Colombe et de la Gazelle par exemple. La ruche d'Abeilles est une image harmonieuse de coopération humaine, et le miel symbolise la substance spirituelle. Le chant des Baleines, le vol majestueux du Cygne, la nature insaisissable de la Panthère des neiges, l'éclat du Colibri, l'esprit joueur du Dauphin – tous ces animaux se rangent harmonieusement aux côtés de la Colombe et de la Gazelle. D'autres créatures compensent leur manque de grâce par leur caractère et leur symbolisme. Renard vous est présenté pour son esprit vif et astucieux ; Vache, pour sa pureté ordinaire et sa douceur, tandis que Panda est une incarnation graphique du yin et du yang. en nous aidant à développer notre potentiel, tous les animaux, même le plus roublard, le plus nonchalant, ou le plus comique d'apparence, peuvent contribuer à notre beauté intérieure.

Dans l'épisode du Déluge de l'Ancien Testament, Noé, serré avec les animaux sur son cadeau, envoie une Colombe découvrir s'il existe une terre habitable. Après plusieurs tentatives, Colombe revient avec un rameau d'olivier et Noé comprend que le déluge touche à sa fin.

Pour des mission similaires, les voyageurs astraux emploient souvent la Colombe dans leur quête d'information révélatrice. Les chamans ont divers systèmes de croyance concernant la nature du monde extérieur. Dans le mythe *huischol*, la Jeune Fille-Colombe fut la mère du jeune garçon qui devint le Soleil. Cet Oiseau transporte la Grande Lumière, et on le décrit fréquemment entouré des glorieux rayons du Soleil. Pour le chaman, Colombe est une fenêtre à travers laquelle il ou elle peut se dédoubler. Le processus ou phénomène qui conduit à cela est connu sous le nom de voyage astral. Dans l'iconographie chrétienne, Colombe représente le Saint-Esprit.

Cela signifie que nous avons deux corps, un corps hôte et un corps spirituel. Avec de la pratique, le corps spirituel (Colombe) peut quitter l'enveloppe par le chakra du cœur et voyager en dehors de notre être physique. La clé de cet art est de présenter au corps spirituel un ensemble de données ou même une carte mentale – il est impératif de visualiser un chemin clair indiquant la destination de votre corps spirituel. Pureté de cœur et d'intentions sont également indispensables. Les chamans peuvent, lors leurs voyages spirituels, atteindre le fond de l'océan le plus profond et voler jusqu'à la lune. Ils peuvent espionner un village ennemi ou demander conseil aux sœurs du vent pour connaître les changements climatiques.

Colombe vous permettra de savoir intuitivement ce qui se produit à distance. L'esprit de l'Oiseau vous donne le pouvoir de rêver avec lucidité, ou dans un état de veille, de manière à voir les événements se produire dans le "monde réel". De nombreuses personnes, dont Colombe est l'animal spirituel, ont la capacité de changer de forme et de traverser les plans astraux.

> • *Exercice astral de la colombe :*
> *Les animaux spirituels peuvent faciliter le voyage astral, qui n'est rien d'autre que l'acte d'élargir intentionnellement vos yeux spirituels. Ce voyage implique d'entraîner l'âme à considérer son corps astral, afin de pouvoir exister spirituellement dans un autre lieu et de l'investir. Dans les sociétés tribales, les chamanes étaient maîtres de ces voyages, mais nous pouvons tous développer ces facultés. L'exercice suivant vous aidera dans votre propre vol astral.*
> *Mettez-vous à l'aise et détendez-vous dans une pièce peu éclairée. Choisissez un lieu ou un être que vous souhaitez visiter, puis gardez-le bien en tête.*
> *Fermez les yeux et insufflez de l'énergie à votre chakra cordial. Lorsque l'énergie est concentrée, visualisez-la comme une boule de lumière blanche incandescente. De cette lumière, laissez émerger une belle Colombe blanche, qui s'échappe de votre corps et vole juste au-dessus de vous. Restez sous la forme de la Colombe et volez vers la destination souhaitée.*
> *N'ayez pas peur de ce que vous voyez, entendez ou vivez. Explorez pendant quelque temps. Lorsque vous êtes satisfait, dites à l'Oiseau de vous ramener dans votre corps. Laissez l'énergie de la Colombe astrale se dissoudre dans la boule de lumière de votre chakra cordial. Respirez profondément, totalement détendu. Saluez la lumière. Remerciez la colombe pour son aide et promettez de lui rendre à nouveau visite.*

Du fait de sa beauté, Colombe est associée au féminin. Portez un talisman Colombe pour la paix et la tranquillité. Ce type d'amulette est généralement porté comme protection contre le mauvais œil et d'autres formes d'attaques psychiques. Cet Oiseau est utilisé comme symbole de pureté et de spiritualité suprême ; il peut aussi représenter le vœu d'amour formé pour quelqu'un. Emblème de renaissance spirituelle, on le rencontre souvent dans l'iconographie chrétienne, à l'endroit où l'âme d'un saint s'élève de son corps après sa mort. Pour certaines cultures amérindiennes, Colombe symbolisait aussi le cycle d'une vie/mort/renaissance. »

Pour Melissa Alvarez, « Colombe symbolise la paix, l'amour et la dévotion. La blanche Colombe symbolise la pureté, le plein abandon de soi et l'espoir. Les Colombes ont un partenaire pour la vie et les deux parents travaillent ensemble pour construire le nid et élever les petits. Les deux donnent aussi à leurs petits du lait venant de leur jabot. Contrairement aux Oiseaux de proie, Colombe n'attaque pas les autres Oiseaux. Son régime alimentaire consiste en graines et noix. On trouve des Colombes partout dans le monde.

Ses talents sont : Calme ; Dévotion ; Famille ; Amitié ; Douceur ; Harmonie ; Innocence ; Joie ; Longévité ; Amour ; Optimisme ; Paisible ; Prophétique ; Pureté ; Apprend rapidement ; Sacralité ; Connexion de l'âme ; Spiritualité.

Ses défis : Déséquilibre émotionnel ; Crédule ; Martyr ; Naïveté ; Trop confiant ; Déconcentration.

Élément : Air ; Terre.

> Colombe vient rappeler d'être paisible et calme. Si vous n'êtes pas dans votre assiette, ou si vous êtes en train de batailler contre quelqu'un, ou énervé, Colombe peut vous aider à trouver l'équilibre et à vous calmer. C'est un signe qui signifie accueillir pleinement ceux que vous aimez. Veillez à ce qu'ils sachent bien ce que vous ressentez pour eux. S'il y a des relations que vous avez prises pour acquises, montrez-leur amplement votre amour et combien vous les appréciez. faites-leur connaître vos sentiments. Colombe signifie également que vous aurez à réparer les relations qui se sont détériorées avec ceux avec qui vous vous êtes disputé ou à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps à cause de malentendus ou d'incompréhension. Soyez quelqu'un de grand, un artisan de paix, et lâchez les blessures passées pour dégager de vos épaules le poids de la situation. Colombe vous incite à manger des choses saines et à vous purifier, à la fois physiquement et spirituellement. Elle vous apprend à avoir espoir dans la meilleure solution positive possible aux problèmes que vous pouvez rencontrer. Vous êtes un modèle d'amour et de positivité. Tout ce qui arrivera dans votre monde sera juste si vous accueillez pleinement les messages de la Colombe.
>
> Colombe se présente souvent lorsque vous avez l'impression que tout est perdu, si un être cher a disparu, ou si vous venez de terminer une relation. Cela veut dire que vous devez prendre une minute pour considérer vraiment la situation avec respect et laisser votre émotion circuler en profondeur en vous. Donnez votre amour à ceux que vous avez perdus et sachez qu'une part d'eux sera toujours avec vous. Abordez votre futur avec optimisme et joie. Il est difficile de laissez partir les gens, mais vient un temps où il faut que cela se fasse. Lorsque de tels moments arrivent dans votre vie, même s'il ne s'agit pas d'une mort mais d'une rupture (qui peut être vécue comme une mort), laissez la tranquillité dans votre âme guider vos actions pour pouvoir évoluer et aller de l'avant dans l'harmonie et avec une intention joyeuse. Colombe est le signe de nouveaux commencements et elle peut vous aider en cela. Colombe signifie aussi que vous pouvez avoir l'impression de ne pas recevoir la même quantité d'amour et de dévouement que ce que vous donnez. Sachez que tout est comme cela doit être : vous êtes simplement meilleur pour montrer vos sentiments aux autres. Regardez les petites choses qu'ils font pour vous et vous comprendrez combien vous êtes important pour eux. »

Retour à l'index

:: Condor : la Conscience, la Guidance, la Purification.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « dans toutes les mythologies de la cordillère des Andes, Condor intervient comme un avatar du Soleil. Il est ainsi représenté aussi bien à Tiahuanaco qu'à Chavin de Huantar, ou sur les céramiques de Paracas, Nasca, Huaylas, etc. »

•

Selon le site *http://www.panhuasca.org.br/* : « Les Condors préfèrent vivre dans les hautes montagnes, voler dans les cieux au-dessus des cordillères. Ils symbolisent la plus haute élévation, au-dessus des limitations et des obstacles. Ils sont, par excellence, le symbole du transpersonnel ; ils intègrent la sagesse de ceux qui sont déjà morts, de ceux qui n'ont pas d'ego. Ils sont le symbole de l'ascension spirituelle, de la communication avec les esprits, avec le subtil. La re-présentation ailée de l'Ayahuasca.

Condor est le symbole du pouvoir créateur, il est l'incarnation de la philosophie éternelle ; son vol majestueux indique le processus lui-même de la vie, de l'éternité créatrice, dont les œuvres toujours vives sont faites de naissances et de morts.

Aigle est le symbole solaire, mais l'œil du Condor est le soleil ; il symbolise la lumière occulte du grand vide. C'est le maître du temps, des orages et des éclairs, de la sagesse, de la nouvelle vision, de la prophétie, de l'illumination.

Condor est assurément le roi des hauteurs, mais il est en dernier lieu un serviteur, un simple jardinier, l'instrument de l'art de la rénovation, de la propreté et de la purification ; de nouvelles productions ont besoin de nouveaux espaces, se fertilisent de la désintégration de ce qui est ancien, de l'esprit des morts. Sagesse, prudence, calme, pondération, discrétion, vision, intuition, prophétie, messager du divin, sont les attributs de l'oiseau. »

Retour à l'index

•

Condor enseigne à observer ce que quelqu'un fait plutôt que ce qu'il paraît être. Il pousse à se surpasser surtout au niveau mystique. Il permet de mieux apprécier la vie en général plutôt que de focaliser sur les petits tracas. Condor préfère vivre dans les hautes montagnes, voler dans les cieux au-dessus des cordillères. Il symbolise la plus haute élévation, au-dessus des limitations et des obstacles. Il est, par excellence, le symbole du *transpersonnel* ; il intègre la sagesse de ceux qui sont déjà morts, de ceux qui n'ont pas d'Ego. Comme Aigle, il est le symbole de l'ascension spirituelle, de la communication avec les esprits, avec le subtil. Il est la représentation ailée de *l'Ayahuasca*. Condor est symbole du pouvoir créateur, il est incarnation de la philosophie éternelle ; son vol majestueux représente le processus lui-même de la vie, de l'éternité créatrice, dont les œuvres toujours vives sont faites de naissances et de morts.

Retour à l'index

:: Conque :.

Pour René Guénon, dans son article "L'hiéroglyphe du Cancer", « Il est à remarquer que sa forme [celle du symbole astrologique du signe du Cancer] est aussi le schéma de la Conque (shankha), qui est évidemment en relation directe avec les Eaux, et qui est également représentée comme contenant les germes du cycle futur pendant les périodes de *pralaya* ou de « dissolution extérieure » du monde. Cette Conque renferme le son primordial et impérissable (akshara), le monosyllabe *Aum*, qui est, par ses trois éléments (mâtrâs), l'essence du triple Vêda ; et c'est ainsi que le Vêda subsiste perpétuellement, étant en soi-même antérieur à tous les mondes, mais en quelque sorte caché ou enveloppé pendant les cataclysmes cosmiques qui séparent les différents cycles, pour être ensuite manifesté de nouveau au début de chacun de ceux-ci. [Note : L'affirmation de la perpétuité du Vêda doit être rattachée directement à la théorie cosmologique de la primordialité du son (shabda) parmi les qualités sensibles (comme qualité propre de l'Éther, Âkâsha, qui est le premier des éléments) ; et cette théorie elle-même doit être rapprochée de celle de la « création par le Verbe » dans les traditions occidentales : le son primordial, c'est la Parole divine « par laquelle toutes choses ont été faites ».] Le schéma peut d'ailleurs être complété comme étant celui de l'akshara lui-même, la ligne droite (a) recouvrant et fermant la conque (u), qui contient à son intérieur le point (m), ou le principe essentiel des êtres [Note : Par une concordance assez remarquable, ce schéma est également celui de l'oreille humaine, l'organe de l'audition, qui doit effectivement, pour être apte à la perception du son, avoir une disposition conforme à la nature de celui-ci] ; la ligne droite représente alors en même temps, par son sens horizontal, la « surface des Eaux », c'est-à-dire le milieu substantiel dans lequel se produira le développement des germes (représenté dans le symbolisme oriental par l'épanouissement de la fleur de lotus) après la fin de la période d'obscuration intermédiaire (sandhyâ) entre deux cycles. On aura alors, en poursuivant la même représentation schématique, une figure que l'on pourra décrire comme le retournement de la Conque, s'ouvrant pour laisser échapper les germes, suivant la ligne droite orientée maintenant dans le sens vertical descendant, qui est celui du développement de la manifestation à partir de son principe non manifesté. [Note : Cette nouvelle figure est celle qui est donnée dans l'Archéomètre pour la lettre *heth*, zodiacale du Cancer.]

De ces deux positions de la Conque, qui se retrouvent dans les deux moitiés du symbole du Cancer, la première correspond à la figure de l'arche de Noé (ou de Satyavrata dans la tradition hindoue), qu'on peut représenter comme la moitié inférieure d'une circonférence, fermée par son diamètre horizontal, et contenant à son intérieur le point en lequel se synthétisent tous les germes à l'état de complet enveloppement. [Note : La demi-circonférence doit être considérée ici comme un équivalent morphologique de l'élément de spirale que nous avons envisagé précédemment ; mais, dans celui-ci, on voit nettement le développement s'effectuant à partir du point-germe initial.] La seconde position est symbolisée par l'arc-en-ciel, apparaissant « dans la nuée », c'est-à-dire dans la région des Eaux supérieures, au moment qui marque le rétablissement de l'ordre et la rénovation de toutes choses, tandis que l'arche, pendant le cataclysme, flottait sur l'océan des Eaux inférieures ; c'est donc la moitié supérieure de la même circonférence et la réunion des deux figures, inverses et complémentaires l'une de l'autre, qui forme une seule figure circulaire ou cyclique complète, reconstitution de la forme sphérique primordiale : cette circonférence est la coupe verticale de la sphère dont la coupe horizontale est représentée par l'enceinte circulaire du Paradis terrestre. [Note : Voir *Le Roi du Monde*, ch. XI. Ŕ Ceci a également un rapport avec les mystères de la lettre *nûn* dans l'alphabet arabe]. Dans le yin-yang extrême-oriental, on retrouve dans la partie intérieure les deux demi-circonférences mais déplacées par un dédoublement du centre représentant une polarisation qui est, pour chaque état de manifestation, l'analogue de ce qu'est celle de *Sat* ou de l'Être pur en Purusha-Prakriti pour la manifestation universelle. [Note : C'est une première distinction ou différenciation, mais encore sans séparation des complémentaires ; c'est à ce stade que correspond proprement la constitution de l'Androgyne, tandis que, antérieurement à cette différenciation, on ne peut parler que de la « neutralité » qui est celle de l'Être pur (voir *Le Symbolisme de la Croix*, ch. XXVIII).] »

Retour à l'index

•

D'après Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « La Conque est une coquille marine dont la mythologie grecque fait naître Aphrodite, et dont elle fait l'attribut des Tritons.

Nous apercevons ici deux aspects de son symbolisme : son rapport avec les eaux primordiales et son usage comme instrument de musique, ou plutôt comme producteur de son. Le son qu'elle émet, perceptible de loin, inspire la terreur ; c'est pourquoi elle était autrefois utilisée à la guerre. Le chapitre initial de la Bhagavad Gîtâ est plein des échos de ce tintamarre effrayant : *"Ébranlant le Ciel et la Terre, ce bruit formidable déchira le*

cœur des amis de Dhritar âshra". Dans un tel contexte, aux limites de l'ébranlement cosmique, le déchirement de l'esprit a certainement un rôle préparatoire à l'expérience spirituelle militante (karmique) qui s'exprime dans l'ouvrage. Soit dans un rôle identique, soit dans celui de l'évocation du son primordial, auquel nous allons revenir, la Conque est encore utilisée par les brahmanes et les lamas tibétains, voire par les Maoris, au cours de leurs cérémonies. La Conque tibétaine, mêlée à d'autres instruments, est expressément utilisée pour l'ébranlement et l'anéantissement du mental, préparatoires à la perception intérieure du son naturel de la Vérité. Le son de la Conque est d'ailleurs intérieurement perçu dans certaines expériences yoguiques. Dans les cérémonies funéraires, la Conque est figurée auprès de l'effigie du mort pour indiquer la fonction du son et de l'ouïe, importante dans le Bardo.

Issue de la mer, la Conque est en rapport avec l'élément Eau, d'où son attribution à Varuna, seigneur des Eaux. Dans ce cas, comme dans celui où elle figure parmi les huit nidhi (trésors) du roi Chakravartî ou de Shrî, elle est associée au lotus. Cette attribution participe sans doute de la domination de l'univers par le son que produit la conque. Elle entretient aussi des relations avec l'eau et la lune (le lotus étant, lui, de nature solaire) : la Conque est blanche, couleur de pleine lune. En Chine, une grande coquille était utilisée pour tirer l'eau de la lune, c'est-à-dire la rosée céleste, mais aussi l'élément yin ; le yang, le feu était tirée du soleil, à l'aide d'un miroir métallique.

La Conque évoque encore l'Huître perlière et la perle qu'on en tire : la Conque signifie alors l'oreille, à laquelle elle ressemble à tel point que l'oreille externe a pris le nom de Conque ; organe de la perception auditive, instrument de la perception intellectuelle ; la perle est alors la parole, le Verbe.

La Conque est essentiellement dans l'Inde un attribut de Vishnou, principe conservateur de la manifestation ; le son, la Perle sont conservés dans la coquille. Aussi la Conque est-elle Lakshmî elle-même, fortune et beauté, la shaktî de Vishnu. On pourrait sans doute expliquer ainsi la figuration par la Conque – attestée au Cambodge – du sâlagrâma, contreparie du linga çivaïte. En outre, la conque est parfois considérée dans l'Inde comme complémentaire du vajra (foudre), complémentarisme assumé au Tibet par la cloche. Elle est donc l'aspect relativement passif, réceptif, d'un principe dont le vajra figure l'aspect actif. Ce sont, en mode bouddhique, la Sagesse et la Méthode.

Un texte des Upanishad fait de la Conque vishnouïte l'emblème des cinq Éléments ; elle est à la fois née des cinq, et origine des Éléments, qui sont la spécification de la notion du moi, de la conscience individuelle (ahmkâra). Elle signifie alors l'origine de la manifestation, ce que confirment son rapport avec les eaux primordiales et son développement spiraloïde à partir d'un point central. Il est dit en outre que la Conque renferme les veda pendant les périodes de pralâya, qui séparent deux cycles de manifestation. Elle contient donc le germe, les possibilités de développement du cycle futur. Le germe est aussi le son primordial, le monosyllabe *Aum*. Certaines traditions ramènent les trois éléments du monosyllabe à un élément spiraloïde (la Conque), un point (le germe qu'elle contient) et une ligne droite (le développement des possibilités contenues dans l'enveloppe de la Conque). Elle symbolise les grands voyages, les grandes évolutions, intérieures et extérieures.

La Conque marine, comme tous les coquillages, relève de l'archétype : Lune-Eau, gestation-fertilité. Chez les Maya, elle porte la terre naissante sur le dos du Crocodile monstrueux émergeant des eaux cosmiques, au début des temps. Elle se retrouve associée aux divinités chtoniennes et notamment au Jaguar ; grand dieu de l'intérieur de la terre, qui, comme le grand Crocodile, la porte sur son dos. Par extension, elle symbolise le monde souterrain et ses divinités. »

Retour à l'index

•

D'après *Le Livre des symboles*, qui associe le symbolisme de la Conque avec celui du coquillage, « Depuis des temps immémoriaux, nous pressons des coquillages contre notre oreille pour entendre le bruit des vagues, les éternelles marées de la vie qui gravent sur nous leurs empreintes. L'oreille humaine ressemble à un coquillage, recueillant les vibrations de l'air dans sa cavité externe que nous appelons d'ailleurs "Conque" et les dirigeant à travers des conduits sinueux vers l'oreille interne sous forme de sons, évoquant symboliquement une écoute intérieure. En parlant du sens caché de ses paraboles, Jésus déclare : "*Que celui qui a des oreilles pour entendre entende"*. Les images du Bouddha avec des oreilles allongées suggèrent qu'écouter avec l'oreille interne implique également de se taire, de méditer sur ce qui a été dit et de s'ouvrir à la résonance de la source.

Nous avons également approché le coquillage de nos lèvres, trompetant tel des dieux marins, car le son de la Conque avait la réputation d'apaiser les flots tumultueux. Le coquillage, venant des profondeurs, est associé aux enfers. Selon le mythe maya, la divinité Quetzalcoatl descendit au Mictlan, le royaume des squelettes, sous la forme d'une Conque morte devenue silencieuse afin que les vers s'introduisent en lui et qu'il puisse revenir à la vie à l'intérieur de sa coquille (Moctezuma).

Les coquillages sont de mystérieux trésors marins, leurs belles formes, parfois symétriques, souvent ornées de stries et de spires, reflétant des phases de croissance. L'intérieur du coquillage rappelle la spirale sacrée, le labyrinthe et le centre. La suggestion d'une vie marine évoque également la vie cachée de notre monde intérieur, refaisant parfois surface en laissant son empreinte dans la conscience et parfois pas. La coquille est un exosquelette protégeant la créature vulnérable qui vit en elle. Cependant, le coquillage est également fragile, cassable ; ce n'est pas une carapace défensive. Nous parlons de sortir de, ou de rentrer dans, sa coquille,

évoquant une exposition au monde progressive, précaire, ou, à l'inverse, un retrait du monde, la recherche d'intimité, d'un refuge.

La forme et la profondeur de certains coquillages, ainsi que leur nacre nous rappelle une vulve, l'associant à l'attrait et au mystère du féminin, à l'incarnation et à la fécondité. Aphrodite, la déesse grecque de l'amour (Vénus pour les Romains) se matérialisa hors de l'écume de l'océan, et fut portée jusqu'au rivage dans un coquillage. Dans son célèbre tableau, Odilon Redon montre le coquillage ouvert, en forme de vulve, sa douce opalescence infusant le ciel. Comme dans une vision, la déesse est étendue mais pourtant debout, endormie mais pourtant éveillée. Nous nous ornons de coquillages, nous rappelant la déesse, sa beauté, ses séductions. Le coquillage et son évocation de la mer salée utérine, la lune, le va-et-vient des marées transmettent une impression de naissance et de renaissance. Les premiers Chrétiens utilisaient l'image du coquillage vide pour représenter le départ de l'âme vers l'immortalité. »

Moctezuma, Eduardo Matos et Michel Zabé, Treasures of the Great Temple, La Jolla, CA, 1990.

Retour à l'index

:: Coq : la Fierté, la Gloire, le Solaire, la Résurrection, la Bravoure.

Voir > Ibis ; Poule ; Tétras.

En tant qu'Oiseau solaire, Coq est aussi l'attribut d'*Hélios* et d'*Apollon* le « *Brillant* », et, parce qu'il est fougueux et combatif, de *Minerve* (déesse des techniques de guerre) et de *Mars* (dieu de la guerre) ; il est l'Oiseau préféré de *Léto*, mère d'*Apollon* et d'*Artémis* ; *Nergal*, l'homologue perse de *Mars/Arès*, a pour emblème le Coq de combat. Coq est consacré à la déesse Nuit et à la Lune. Pour les Romains, le jour commence vers le milieu de la nuit, *ad gallicinium*, c'est-à-dire au chant du Coq. Ils interprètent son chant et ses entrailles. On nomme la divination par les Coqs l'*Alectryomancie*. Chez les Slaves, le jour de la *Saint-Jean-d'été*, pour connaitre l'avenir, les jeunes filles placent un grain d'avoine à l'intérieur d'un cercle et lâchent ensuite un Coq. Celle dont le grain est picoré en premier se verra mariée dans l'année.

> • *Au deuxième siècle de notre ère, Lucien rapporte ce mythe (narration de Micylle) : « […] Un jeune homme nommé Alectryon était l'ami de Mars, son compagnon de table et d'ivresse, le confident de ses amours. Toutes les fois que Mars allait voir Vénus, sa maîtresse, il emmenait avec lui Alectryon, et comme il craignait surtout d'être aperçu par le Soleil, qui n'aurait pas manqué d'avertir Vulcain, il laissait le jeune homme en sentinelle à sa porte pour lui annoncer quand paraîtrait le Soleil. Un jour Alectryon s'endort et trahit son mandat sans le vouloir. Le Soleil, en tapinois, surprend Vénus et Mars qui reposent sans inquiétude, se fiant à la vigilance d'Alectryon s'il survenait quelqu'un. Puis, il va prévenir Vulcain qui enveloppe les deux amants dans les filets qu'il avait depuis longtemps préparés. Aussitôt après sa délivrance, Mars se met en colère contre Alectryon, et pour le punir, le change en Oiseau qui porte encore sur la tête l'aigrette de son casque. Depuis ce temps, pour vous justifier auprès de Mars, quoique cela soit inutile, vous chantez longtemps avant le lever du soleil et vous annoncez qu'il va paraître.*»

Coq est aussi l'assistant d'*Asclépios* (*Esculape*), le dieu de la médecine, et devient l'un des ses attributs, avec le *caducée*. Dans les représentations antiques, on opposait souvent le Coq guérisseur au Serpent dispensateur du mal. Pour les Chrétiens, le Coq est l'emblème du Christ (lumière et résurrection), et symbole de l'intelligence divine. Comme le Christ, il annonce l'arrivée du jour après la nuit, c'est-à-dire, symboliquement, celle du bien après le mal. C'est en vertu de ce pouvoir qu'une représentation de Coq orne de nombreux clochers d'églises. Dans la Bible, Coq est le plus intelligent des animaux (Job, 38). Coq étant le Précurseur du Christ-Soleil, il est aussi un symbole de *Jean-le-Baptiste*, fêté au solstice d'été. On peut retrouver ce rapprochement dans le folklore européen.

Retour à l'index

•

Au dire de *Pierre de Beauvais*, Basilic naîtrait d'un Œuf de Coq et non de Poule. De même, les Œufs de Pâques appelés *cocognes* étaient censés avoir été pondus par un Coq. Abraxas était un symbole des gnostiques du IIe siècle utilisé par l'école d'Alexandrie. Il s'agit d'une Chimère à tête de Coq, au corps humain et aux jambes Serpentiformes. Il brandit un fouet d'une main, et un bouclier de l'autre, gravé des lettres IAΩ : I pour *Iesous*, suivit de *Alpha* et de *Oméga*. *Saint Guy* (ou *Vit)* évoquait, au Moyen-Âge, l'ardeur, la virilité du Coq. Saint guérisseur, on l'invoquait surtout pour l'*épilepsie* et la *chorée*, aussi appelée *danse de Saint-Guy*. *Sainte Odile*, qui avait été miraculeusement guérie d'une cécité, est invoquée pour la même raison, c'est-à-dire pour recouvrer la lumière du jour, tel le Coq. *Saint Pierre*, à cause du reniement trois fois exprimé avant le chant du Coq. *Saint Jacques le Majeur*, protecteur des chemins de Compostelle.

> • *Le Coq rappelle le miracle du pendu dépendu : « Une famille de pèlerins, père, mère et fils, sur le chemin de Compostelle, s'arrête pour une nuit à Santo-Domingo où l'on vénère saint Dominique de la Calzada. À l'auberge, le fils refuse les avances d'une employée de la maison qui, vexée, décide de se venger. Elle glisse dans la besace du jeune homme une coupe et un couvert d'argent et l'accuse de vol après le départ des trois pèlerins. Le fils est rattrapé, jugé, condamné à mort. Pendant ce temps, les*

parents ont poursuivi leur pèlerinage. À leur retour, voulant retrouver le corps de leur fils, ils le découvrent vivant, sous la potence, soutenu par Saint Jacques en personne. Ils courent chez le juge, lui raconte cette histoire qui est une preuve de l'innocence de leur fils. Mais le juge ne les croit pas. Le magistrat était attablé et dégustait un Coq rôti. Il dit : « Je vous croirais quand ce Coq chantera ». Le Coq rôti se dresse alors sur ses ergots et se met à chanter. Le jeune homme est immédiatement innocenté. »

Saint Corneille, pape et guérisseur. *Saint Gall*, à cause de son homonymie (*Gallus* : Coq). *Saint Tropez*, centurion romain décapité à Pise, son corps fut abandonné dans une barque en compagnie d'un Coq et d'un Chien. *Saint Landry de Soignies* : une nuit, il aurait retrouvé son chemin grâce au chant d'un Coq. *Saint Charlemagne*, l'empereur d'Occident canonisé en 1165 porte, dans la *Chronique de Nuremberg*, un Coq sur son écu.

On ne célébrait autrefois dans les monastères que deux offices par jour : le *Gallicinium* (*l'heure du Coq*) au matin, et le *Lucernarium* (*l'heure de la lampe*), au soir. Le Coq au sommet du clocher des églises est appelé « *cochet* ». Il fait souvent office de girouette, et indique la direction du vent. Mais sa véritable fonction va bien au-delà d'une simple indication météorologique. Attesté depuis le début du VIe siècle par *Saint Eucher*, son rôle est de désigner les églises orientées (*orientées* : tournées vers l'Orient, le soleil levant, l'Est). Si l'édifice n'est pas tourné vers l'Est pour un motif particulier, le Coq est absent du clocher. Il est remplacé, par exemple, par une étoile ou un croissant de lune, ou encore par un globe ou un soleil flamboyant. Ainsi l'étoile indique que l'église a été bâtie dans l'axe d'une étoile fixe ou d'une planète. Mais ces exceptions sont relativement rares car, selon la règle, tout édifice religieux chrétien doit avoir son maître-autel dirigé vers le point de l'horizon où le soleil apparaît le jour de la fête du saint patron auquel il est dédié. Si l'église est orientée, elle aussi, vers l'Est, le maître-autel est placé dans l'axe de la nef. Si le sanctuaire n'est pas orienté vers l'Est, le maître-autel est décalé afin qu'il soit dirigé dans la bonne direction.

Coq est, dans l'Islam, un symbole de la Lumière et de la Résurrection du Jour du Jugement dernier. Il est l'Avertisseur et le Crieur. Le Prophète aurait dit : *« Le Coq Blanc est mon ami ; il est l'ennemi de l'ennemi de Dieu »*. Cet ennemi de Dieu est sans doute le *chaïtan* qui empêche le croyant de se lever pour faire sa prière matinale. Une croyance populaire voudrait qu'au paradis musulman un Coq immense et d'une blancheur immaculée se dresse sur ses pattes et lance des louanges à *Allah*. En réponse, les Coqs des basses-cours terrestres se mettent à lancer leurs cocoricos en chœur. Coq tient un rôle important dans le rituel *Ahl-al Haqq*. Selon le prophète, ce grand Coq blanc avertira les Musulmans du jour du jugement dernier. Dans la culture islamique, il est comparé au *muezzin* chargé, depuis le haut d'un minaret, d'appeler aux cinq prières quotidiennes de l'Islam : comme lui, il réveille les croyants et les invite à la prière.

Le calendrier chinois étant basé les cycles de la lune, Coq n'est pas attaché au lever du soleil mais au crépuscule. Son signe, bénéfique, se trouve entre le Singe et le Chien. Dans la mythologie indienne, Coq est la monture de *Kâmadéva*, le dieu de l'Amour, mais aussi celle de *Skanda*, dieu de la Guerre, nommé aussi *Kârttikeya*. La mythologie japonaise se rapportant au Coq est tout aussi solaire que la mythologie occidentale et proche-orientale. C'est ainsi que l'ancêtre de tous les Coqs, par la puissance de son chant et l'utilisation d'un miroir sacré, le *shintai*, fit sortir *Amaterasu*, la déesse Soleil, de la grotte où elle s'était cachée. Il est intéressant de constater que le seul chant du Coq ne suffit pas pour faire lever le soleil. Il lui faut aussi le miroir octogonal *« destiné à capter les rayons et l'esprit bienfaisants de la déesse »*, c'est-à-dire que l'organe de la vue rentre aussi en compte. Coq doit apercevoir les rayons lumineux pour que le soleil apparaisse à l'horizon. Il les voit le premier, avant quiconque, quand l'astre se trouve encore dans les ténèbres (la grotte), et c'est sans doute pour cela qu'on lui attribue le don de double-vue. Le *shintai* se trouve à *Ise*, dans un sanctuaire où sont élevés des Coqs sacrés.

Coq figure dans le cabinet de réflexion des loges maçonniques avec la légende : *« Vigilance et persévérance. Il veille dans les ténèbres et annonce la lumière »*. Il recommande au profane de rester en alerte, car la lumière peut surgir à tout moment, mais aussi de ne pas se décourager trop rapidement s'il veut la recevoir. Le chemin sera long et peut-être difficile. Jadis les compagnons bâtisseurs utilisaient le Coq pour exorciser leurs constructions. Sa couleur avait de l'importance, car elle correspondait à l'un des trois chants que le gallinacé entonne à l'aube. Le premier Coq est noir, car son chant est poussé pendant la nuit ; le second est rouge comme la couleur de l'aurore, et symbolise le combat des ténèbres et de la lumière ; le troisième est blanc car la lumière a vaincu les ténèbres. C'est aussi un compagnon, le plus jeune des apprentis, qui allait placer le *cochet*, la girouette en forme de Coq, au sommet du clocher des églises.

Coq est le symbole alchimique du Vitriol, formé par la cuisson du sel et du soufre. Au début du Grand Œuvre, le Lion Vert (la matière première) est soumis au feu de l'athanor, et se trouve agressé par le Renard dont la queue figure le soufre. *Basile Valentin*, parlant du soufre se muant en Vitriol, fait dire à l'adepte que « *le Coq mangera le Renard* », et au final, un Coq triomphant symbolisera l'issue de sa confrontation avec le Lion. L'origine de cette symbolique se trouve chez le philosophe *Lucrèce*, et chez *Pline l'Ancien* (Histoire naturelle). *Lucrèce* affirme dans son *De natura rerum* que : *« quand chassant la nuit au battement de ses ailes, le Coq appelle l'aurore de sa voix éclatante, le plus courageux des Lions est incapable de lui tenir tête et de le regarder en face, tant il songe alors à la fuite »*.

La pierre *alectoire* (*pierre du Coq*) est, depuis l'antiquité romaine jusqu'au Moyen-Âge, le talisman des athlètes. Ce *bézoard*, nom donné aux concrétions pierreuses que l'on trouve dans le corps des animaux, aurait, selon le

Grand Albert, la vertu d'étancher la soif. Cependant, il doit être extrait d'un Coq d'au moins quatre ans. Mais le véritable pouvoir de cette pierre merveilleuse est ésotérique et ne peut être obtenu qu'à l'issue d'un combat symbolique de Coqs. Ce duel, d'une extrême violence, se termine par la mort d'un des deux gallinacés. Son sens est à rapprocher du mythe d'*Abel* et de *Caïn,* qui sont les personnifications de deux forces antagonistes. À la mort d'*Abel*, *Seth* représentera la force de l'équilibre, le bâton du boiteux, ou encore, l'axe du caducée. Et à la mort du Coq, on trouvera cette force sous la forme d'une pierre en fouillant l'intérieur de ses entrailles. D'après le *Lapidaire* de *Marbode* (1035-1123), la pierre serait cristalline, blanche, et de la grosseur d'une fève. Elle rend les athlètes invincibles et procure le verbe clair et l'éloquence aux orateurs. C'est une pierre de lumière, la même qui est évoquée par l'acronyme des alchimistes (et des Francs-Maçons), V.I.T.R.I.O.L : *Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem,* soit : *Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant tu trouveras la pierre cachée*. En d'autres termes : la pierre philosophale. Se rectifier, c'est marcher droit à nouveau après un boitement mais à l'aide d'une canne, d'un bâton rectiligne, symbole de l'Équilibre.

L'idée d'un Coq emblème *des Gaulois* est relativement récente. Si les Celtes vénéraient le Coq comme attribut de *Lug*, puis de *Mercure* (époque gallo-romaine), ils n'en ont pas fait pour autant l'emblème de leur peuple. Ce sont les Romains qui ont nommé l'habitant de la Gaule *gallus* (gaulois), mot qui signifie aussi Coq. Jules César, dans sa *Guerre des Gaules,* compare la vaillance du Coq protégeant farouchement sa basse-cour à la fougue des guerriers gaulois. Mais il faut attendre la fin du Moyen-Âge pour voir les souverains français accepter le Coq comme emblème de leur courage et de leur vigilance, et c'est seulement à partir de la Renaissance que le Coq personnifie la Nation française.

> Voir Coq en rêve annonce souvent une bonne nouvelle, mais, selon *Artémidore d'Ephèse*, rêver d'un combat de Coqs présage un conflit, une bataille. Cependant, compte tenu de la richesse du symbole dans son aspect alchimique et initiatique, le combat de Coqs ne peut être que bénéfique. Il est, en effet, une étape nécessaire à la découverte de la Pierre Philosophale, à la réalisation du Grand Œuvre qui va nous transformer, nous faire évoluer.

Les Plumes de Coq symbolisent le courage et la victoire du jour sur la nuit. Ses plumes sont donc réservées aux guerriers chamaniques. Animal familier qui sait se faire entendre, Coq a trouvé une place importante dans de nombreuses religions et traditions. Symbole universel, les vertus qu'on prête à cet animal solaire sont en effet innombrables. Porte-bonheur, prophète guérisseur, il incarne le *courage*, l'*intelligence*, et on l'associe volontiers à la *résurrection*. Sa démarche, le buste en avant, le fait passer pour *fier*. Parce qu'il a pour lui seul de nombreuses poules, on en a fait un symbole de *virilité* : il est d'usage de dire d'un homme qui cherche à séduire les femmes qu'il fait le Coq.□

En Extrême-Orient, Coq symbolise les *Cinq Vertus* : les vertus *civiles*, les vertus *militaires*, le *courage*, la *bonté* et la *confiance*. Annonçant l'avènement du Soleil, il est efficace contre les mauvaises influences de la nuit : il les éloigne de la maison, si on le place en effigie sur la porte. Au Viêt-Nam, la patte de Coq bouillie est une image du macrocosme et sert à la divination. Dans le Bouddhisme tibétain, Coq est un symbole exceptionnellement néfaste : il figure au centre de la Roue de l'Existence, associé au Porc et au Serpent comme l'un des *Trois Poisons* ; sa signification est le *désir*, l'*attachement*, la *convoitise* et la *soif*. En Europe, il est parfois pris comme une image de la *colère*. Symbole de la *lumière naissante*, il est un attribut d'Apollon. Symbole du temps, il est aussi attribut d'Hermès. Dans les traditions nordiques, Coq est symbole de *vigilance guerrière*. Dans l'enceinte des grands temples Shintoïstes, des Coqs magnifiques circulent en toute liberté. Des Coqs sacrés sont également entretenus au temple d'*Ise*. Parfois on considère même que les *Torii* des temples furent à l'origine édifié pour servir de perchoirs au volatile. Les Japonais lui attribuent encore la vertu du courage, et son rôle bénéfique lui est reconnu dans tous les pays d'Extrême-Orient. Le caractère chinois qui le désigne, *« Ki »,* est homophone de celui qui signifie *bon augure*, *favorable*.

Les Romains sacrifiaient des Coqs aux dieux pour obtenir la protection de leur maison. Au XVIIe siècle, les marins de l'île de Ceylan, au sud de l'Inde, offraient des Coqs au *Roi des Vents* pour s'assurer une navigation sans encombre. Au Bénin où l'on pratique un culte appelé *Vodoun*, le Coq est un symbole de *vie*. Selon la tradition, pour faire revenir à la vie quelqu'un qui est mort violemment, il convient de faire tournoyer un Coq vivant par les pattes au-dessus de la dépouille. L'animal est ensuite sacrifié, et son foie est mangé cru. Ces rites ont traversé l'Atlantique avec les esclaves africains et survivent, en Haïti notamment, sous le nom de *Vaudou*.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « le Coq est connu comme emblème de fierté – ce que justifie l'allure de l'animal - et comme emblème de la France. Mais c'est une notion récente, sans valeur symbolique, fondée sur le double sens du mot *gallus = coq* et Gaulois. L'animal apparaît, à côté de Mercure, sur quelques représentations figurées gallo-romaines. On le trouve aussi sur des monnaies gauloises. Mais les Romains ont fait un jeu de mots entre Gallus, Coq et Gallus, Gaulois. C'est l'origine du Coq gaulois dont la valeur symbolique traditionnelle est quasi nulle. Les caractères du Coq et du Français ne sont cependant pas symboliquement sans rapport.

Le Coq est universellement un symbole solaire, parce que son chant annonce le lever du Soleil. À ce titre, il est, en Inde, l'attribut de Skanda, qui personnifie l'énergie solaire. Au Japon, son rôle est important, car son chant, associé à celui des dieux, fit sortir Amaterasu, déesse du Soleil, de la caverne où elle se cachait : ce qui

correspond au lever du Soleil, à la manifestation de la lumière. C'est pourquoi, dans l'enceinte des grands temples shintoïstes, des Coqs magnifiques circulent en liberté : des Coqs sacrés sont entretenus au temple d'Ise. Une homophonie douteuse fait parfois considérer les torii des temples shintoïstes, comme étant originairement des perchoirs pour ces Coqs.

La vertu de courage que les Japonais attribuent au Coq se retrouve dans les autres pays d'Extrême-Orient, où le Coq a un rôle spécialement bénéfique : d'abord, parce que le caractère qui le désigne en chinois (ki) est homophone de celui qui signifie de bon augure, favorable ; ensuite, parce que son allure générale et son comportement le rendent apte à symboliser les cinq vertus : les vertus civiles, le port de la crête lui conférant un aspect mandarinal ; les vertus militaires, par le port des ergots ; le courage, en raison de son comportement au combat (en des pays où les combats de Coq sont généralement prisés) ; la bonté, car il partage sa nourriture avec les poules ; la confiance, en raison de la sûreté avec laquelle il annonce le lever du jour.

Parce qu'il annonce l'avènement du Soleil, il est en outre efficace contre les mauvaises influences de la nuit : et il les éloigne des maisons, si l'on a soin de le placer en effigie sur la porte. Au Viêt-Nam encore, la patte de Coq bouillie est une image du microcosme et sert à la divination.

Dans le bouddhisme tibétain, Coq est toutefois un symbole exceptionnellement néfaste : il figure au centre de la Roue de l'Existence, associé au Porc et au Serpent, comme l'un des trois poisons. Sa signification est le désir, l'attachement, la convoitise, la soif. On se souviendra toutefois qu'il est occasionnellement pris en Europe comme une image de la colère, explosion d'un désir démesuré et contrarié.

Selon les traditions helléniques, le dieu au Coq des Crétois, Velchanos, s'est assimilé à Zeus. Le Coq se trouvait auprès de Léto, enceinte de Zeus, lorsqu'elle accoucha d'Apollon et d'Artémis. Aussi, est-il consacré à la fois à Zeus, à Léto, à Apollon et à Artémis, c'est-à-dire aux dieux solaires et aux déesses lunaires. Les Vers d'Or de Pythagore recommandent en conséquence : "Nourrissez le Coq et ne l'immolez pas, car il est consacré au Soleil et à la Lune". Symbole de la lumière naissante, il est cependant un attribut particulier d'Apollon, le héros du jour qui naît.

Mais malgré le conseil attribué à Pythagore, un Coq était rituellement sacrifié à Asclépios, fils d'Apollon et dieu de la médecine. Socrate rappelle à Criton, avant de mourir, de sacrifier un Coq à Asclépios (Esculape). Sans doute faut-il voir là un rôle de psychopompe attribué au Coq ; il allait annoncer dans l'autre monde et y conduire l'âme du défunt ; elle ouvrirait les yeux à une nouvelle lumière, ce qui équivalait à une nouvelle naissance. Or le fils d'Apollon était précisément ce dieu qui, par ses médecines, avait opéré des résurrections sur terre, préfiguration des renaissances célestes. Pour la même raison, le Coq était l'emblème d'Attis, le dieu solaire, mort et ressuscité, parmi les divinités orientales. Ce rôle de psychopompe explique aussi que le Coq soit attribué à Hermès (Mercure), le messager qui parcourt les trois niveaux du cosmos, des Enfers au Ciel. Asclépios étant aussi un héros guérisseur, avant de devenir un dieu, le Coq est censé guérir les maladies.

Coq figure, avec Chien et Cheval, parmi les animaux psychopompes sacrifiés (offerts) aux morts, dans les rites funéraires des anciens Germains.

Lors des cérémonies de purification et d'expulsion des esprits, suivant un décès, chez certains peuples altaïques, le mort est figuré par un Coq attaché au mât mortuaire, et que le chaman expulse.

Dans les traditions nordiques, le Coq est encore un symbole de vigilance guerrière. Il surveille l'horizon sur les plus hautes branches du frêne Yggdrasil pour prévenir les dieux, quand les géants, leurs éternels ennemis, se prépareront à les attaquer. Mais le frêne, arbre cosmique est à l'origine de la vie. Le Coq, qui veille à son faîte, comme sur la flèche d'une église, apparaît ainsi comme le protecteur et le gardien de la vie.

Les Indiens Pueblo font ainsi l'association Coq/Soleil : "Le grand-père disait que les Poules étaient créatures du dieu Soleil : c'est important, disait-il, le chant des Coqs au petit jour ; le Soleil les a mis ici pour nous réveiller ; il avertit les Coqs avec une clochette pour qu'ils chantent quatre fois avant le jour" (autobiographie du chef Hopi Don C. Talayesva). Cet exemple souligne d'autre part la fonction symbolique du quinaire : le Coq chante quatre fois, puis le jour se lève, au cinquième temps, qui est celui du centre et de la manifestation.

En Afrique, selon une légende des Peuls, Coq est lié au secret ; les attitudes, les actes et les métamorphoses du Coq correspondent aux différents sorts que subissent les secrets : un Coq dans une case signifie le secret gardé dans le silence ; un Coq dans la cour (métamorphosé en Bélier) = secret divulgué aux proches et aux intimes ; un Coq dans les rues (métamorphosé en Taureau) = secret répandu dans le peuple ; un Coq dans les prés (métamorphosé en incendie) = secret parvenu à l'ennemi, cause de ruine et de désolation. Pour les Azandé cette prescience du jour (il voit la lumière du jour à l'intérieur de lui-même) rendrait le Coq quelque peu suspect de sorcellerie.

Dans Job déjà (39, 36), le Coq est le symbole de l'intelligence venue de Dieu : qui a mis dans l'Ibis la sagesse de Yahvé, a donné au Coq l'intelligence. Aux deux Oiseaux une faculté de prévision était accordée : l'Ibis annonçait infailliblement les crues du Nil, le Coq la naissance du jour. Comme le Messie, il annonce le jour qui succède à la nuit. Aussi, figure-t-il sur les flèches des églises et les tours des cathédrales. Cette position à la cime des temples peut évoquer la suprématie du spirituel dans la vie humaine, l'origine céleste de l'illumination salvifique, la vigilance de l'âme attentive à percevoir dans les ténèbres finissantes de la nuit les premières clartés de l'esprit qui se lève. Le Coq du cocher parviendrait, selon Durand, de l'assimilation mazdéenne du Soleil au

Coq qui annonce le lever du jour. Le Talmud fait du Coq un maître de politesse, sans doute parce qu'il introduit son Seigneur le Soleil, en l'annonçant de son chant.

Coq jouit en Islam d'une vénération sans égale par rapport aux autres animaux. Le Prophète lui-même disait : Le Coq blanc est mon ami ; il est l'ennemi de l'ennemi de Dieu… Son chant signale la présence de l'ange. On attribue également au Prophète la défense de maudire le Coq qui appelle à la prière : il lui aurait donné une dimension cosmique. Parmi les créatures de Dieu, aurait-il dit, il y a un Coq dont la crête est sous le trône, les griffes sur la terre inférieure et les ailes dans l'air. Lorsque les deux tiers de la nuit ont passé et qu'il n'en reste qu'un tiers, il frappe de ses ailes, puis il dit : "Louez le roi très saint, digne de louange et de sainteté, c'est-à-dire qu'il n'a point d'associé". À ce moment-là, tous les animaux battent des ailes et tous les Coqs chantent.

Le Coq est souvent rapproché du Serpent : c'est le cas, notamment, pour Hermès et Asclépios. Dans l'analyse des rêves, le Serpent et le Coq sont tous deux interprétés comme des symboles du temps ; ils appartiennent au dieu guérisseur Esculape (Asclépios), qui était probablement une incarnation de la vie intérieure et psychique, car c'est lui qui envoyait les songes.

Coq marque une phase de l'évolution intérieure : l'intégration des forces chtoniennes au niveau d'une vie personnelle, où l'esprit et la matière tendent à s'équilibre dans une unité harmonieuse.

Coq comme symbole maçonnique est à la fois le signe de la vigilance et celui de l'avènement de la lumière initiatique. Il correspond au mercure alchimique. »

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, les talents de Coq sont : Enthousiasme ; Humour ; Sexualité ; Résurrection ; Soleil ; Vigilance ; Fierté.

En tant que gardien ou protecteur, il éloigne les mauvais esprits et protège contre le feu.

En tant que guérisseur, il accroît l'énergie masculine (yang) et soigne le dysfonctionnement sexuel.

En tant qu'oracle ou augure, il annonce qu'une bonne journée vous attend et qu'un étranger arrive.

> Si Coq est votre animal de pouvoir, vous avez accompli quelque chose de remarquable et désirez que les autres s'en aperçoivent. Ou vous vous pavanez en exhibant votre tenue tape-à-l'œil. Vous êtes sûr de vous, confiant, travailleur, toujours optimiste. Votre approche directe de la vie est rafraîchissante, dans un monde où la manipulation est reine. Même si vos bouffonneries sont agaçantes, vos amis vous aiment. Pour vos collègues de travail qui se poussent tous les jours pour aller au bureau, le matin ne serait pas le même sans votre accueil, joyeux et dynamique. Vous montrez rarement au public votre côté plus sérieux – votre amour des choses de l'esprit et votre foi religieuse. Vous surveillez toujours la présence la négativité ou du péché, chez vous et chez les autres.
>
> Demandez au Coq de vous aider à créer un bouclier de protection et à protéger physiquement votre conjoint et votre famille. Vous accéderez au pouvoir du Coq en lisant le Kâma-Sûtra ou en manifestant grande confiance en vous-même.

Coq annonce l'aube nouvelle. La plupart de ses cocoricos résonnent tôt le matin, moment où il claironne le plus bruyamment qu'il protège son territoire. Protégez-vous vos frontières contre ceux qui risquent de les violer ?

Élément : Air. »

Retour à l'index

•

Paul de Saint-Hilaire, dans son ouvrage intitulé *Le Coq*, nous fait remarquer que « plus d'un demi-siècle avant notre ère déjà, Jules César remarquait que les peuplades belges établies de part et d'autre de la Mare Britannicum, entendez la Manche, élèvent certes des Coqs et des Poules, mais qu'elles s'abstiennent de les tuer et d'en manger. Le même interdit existait chez les Pythagoriciens, et Jamblique en trouve pour raison à la fin du IIIe siècle que Pythagore qui recommandait à ses disciples : "Nourrissez le Coq et ne l'immolez pas, car il est consacré au Soleil et à la Lune !" avait été jadis initié à la philosophie druidique.

Ailleurs, Diogène Laërce affirme que, pour ce même philosophe, le Coq blanc était l'emblème de ce qui est bon, estimable et de grand prix. Ce qui fait dire à Lucien de Samosate par la voix de notre Oiseau, dans un de ses dialogues appelé *Le Songe* ou *Le Coq*, qu'il n'est rien d'autre qu'une réincarnation du grand Pythagore.

Ces divers témoignages laissent supposer que nos gallinacées possédaient chez les nations celtiques, comme auprès des Pythagoriciens, un caractère sacré, confirmé par le fait que le Coq était l'attribut de celui que tous les auteurs de l'époque considéraient comme la divinité principale de la Gaule tant cisalpine que transalpine : Mercure. Or, "ce soi-disant Mercure" comme l'appelle Ferdinand Lot, et Paul-Marie Duval le répète, est un authentique dieu gaulois, le plus grand si on en croit César, Lug, patron des chemins et des routes, inventeur des arts. Et comme son collègue latin, Lug est assimilé à la planète Mercure.

Voilà pourquoi on trouve notre Coq présent sur nombre d'autels et de bas-reliefs, du Rhin aux Pyrénées. Il y accompagne le couple divin : Lug, représenté avec les attributs de Mercure, et Rosmerta, déesse de la fécondité. Près de Lyon, l'ancienne Lugdunum dédiée à ce même dieu, on a découvert à Fleurieu une sculpture où l'Oiseau tient un rameau dans le bec.

Soulignons encore que Pline l'Ancien, authentique Gaulois de la Transpadane, comme on omet généralement de le dire, n'hésitait pas à voir dans le Coq, digne à ses yeux de tous les éloges, rien de moins qu'un exemple pour les gouvernants, voire leurs conseillers, allant jusqu'à l'élever au rang des "maîtres du monde".

L'étymologie du *Gallus* latin n'est pas connue. Le terme ne viendrait-il pas tout simplement de la Gaule et des Gaulois, où le caractère sacré réservé à cet animal, son rôle d'attribut du dieu le plus important de leur panthéon aurait intrigué les Romains ? Quant au mot Coq, il trouve la sienne, comme d'ailleurs Cochenille, Coquelicot ou Coccinelle, dans une racine celtique, *Kog*, qui signifie *rouge*. D'où survit l'expression populaire "rouge comme un Coq" ; mais également dans nos campagnes, sans qu'on se souvienne bien de ses lointaines origines, une certaine relation traditionnelle entre cet Oiseau et les incendies.

À tous égards d'ailleurs, le rouge convient parfaitement à cet Oiseau de feu, tant à cause de sa crête, de ses caroncules et du plumage chez ceux de la race européenne, que pour son âpreté au combat, sa virilité et ses colères. Le rouge est en outre la couleur symbolique du passage entre les ténèbres et la lumière, celle de l'aurore et de la planète Vénus qui y vient avec Mercure, Lug et Rosmerta, annoncer le soleil. »

Retour à l'index

•

Pour Sabine Heinz, « Tout comme Grue, Oie et Lapin, Coq est un animal sacré que les Celtes, du moins dans certaines régions, ne mangent pas. Il est l'annonciateur de la nouvelle journée, qui symbolise le côté actif de la vie. Mais il représente aussi le plaisir d'aimer et de vivre, ainsi que la fécondité.

Coq accompagne des divinités comme Mercure/Hermès que l'on mettait en rapport avec l'abondance et le succès économique. Le dieu était parfois représenté avec trois visages ou avec trois phallus. En Gaule, Coq est accompagné de la déesse-mère, qui symbolise elle aussi la fécondité. Oiseau de combat, il apparaît sur les casques et sur les pièces de monnaie frappées en Gaule. Son humeur querelleuse, légendaire et naturelle (il lutte pour garder ses Poules), y a peut-être contribué.

De nos jours, Coq est l'animal héraldique de la France. Le territoire gaulois ne représentait qu'une partie de la France d'aujourd'hui, seule la Bretagne était entièrement gauloise. Les Coqs font partie des Oiseaux que l'héraldique utilise le plus souvent.

Le lien entre le Coq et la fécondité est légendaire en Allemagne où l'on dit qu'un bon Coq ne fait pas de graisse, ce qui est plus à l'honneur des hommes sveltes qu'à celui des "machos". À Pâques, comme on le fit d'ailleurs très tôt dans les pays méditerranéens situés à l'Est, on parle beaucoup de ces volatiles. Le lien existe également en anglais, puisque le membre viril de l'homme est aussi appelé "cock".

•

D'après Patrick Rivière, auteur de *L'Alchimie, science et mystique*, « ils désignent tous deux [l'Oie et le Coq] le Mercure des Philosophes. Coq est dévolu à Mercure, nous l'avons évoqué lors du chapitre consacré aux lois alchimiques. Il tient une place prépondérante dans le bestiaire alchimique (songeons aux nombreuses fables du Roman de Renart où il prend le nom de Chantecler), car il désigne clairement la matière animée qui, par analogie avec la *noix de galle*, libère le mystérieux kermès (qu'Hermès). D'ailleurs, comme le soulignait fort justement Eugène Canseliet, le vocable "Coq" vient du dialecte dorien Koxxos, kokkos, qui désigne tout naturellement le chêne kermès ! »

Retour à l'index

:: Corbeau : la Magie, l'Intelligence, le Messager Divin, le Courage, l'Amitié, l'Idéal.

Voir > Choucas.

Voir aussi article en Annexe 2 : le Corbeau dans la culture scandinave.

Son clan : Papillon. Son élément : *Air*. Son allié : Faucon.

Cycle : la *Lune du Vol des Canards*. Animaux totems complémentaires : Faucon & Loutre. Couleur : *bleu*. Forces : sociable, coopératif, solidaire, raffiné, charmeur, adaptable, facile à vivre, diplomate, pacifique, romantique. Faiblesses : querelleur, indécis, tête en l'air, crédule, dépendant, bavard, indiscret, influençable, sautes d'humeur.

Corbeau est le septième esprit totem de la roue de la vie des chamanes amérindiens. Il correspond au début de l'automne et à notre signe astrologique de la Balance. Il est intéressant de mettre en parallèle les duos opposés Bélier/Balance et Faucon/Corbeau : Faucon solitaire, intrépide chasseur, hésite encore entre destruction et

initiation, tandis qu'à l'opposé, Corbeau semble avoir découvert les vertus du *pacifisme*, de l'harmonie du groupe et d'une révélation mentalisée.

Corbeau s'élève vers les expériences spirituelles plus que matérielles. Il détient la *Magie*. Cette dernière est puissante, car elle nous permet d'apprendre à connaître nos peurs intimes, afin de favoriser un changement de conscience. Corbeau est le messager de notre inconscient, ou encore de l'Inconnu. C'est le messager de l'au-delà. Corbeau renvoie les énergies négatives vers les personnes qui utilisent la magie noire. Il porte l'énergie du message à l'endroit où il doit être. Grâce à lui, on peut soigner et guérir à distance. La force de Corbeau peut nous aider à changer et à rentrer dans le *Grand Secret*. Corbeau nous incite à regarder dans le *grand vide noir* pour trouver des réponses à nos questions.

> Vous dont Corbeau est le totem, vous êtes médiateur entre le ciel et la terre, et vous représentez, pour les Amérindiens, celui qui peut voir au-delà des apparences. Vous appartenez à la période de la chute des feuilles. On vous dit intuitif et capable de guérir les plaies du cœur comme celles du corps. Vous possédez une grande force intérieure. Vous êtes généreux et courageux. Vous pouvez apporter la paix et l'harmonie dans votre famille ou dans ta future vie professionnelle. Vous êtes membre du clan de *Papillon*, qui vous unit à l'élément *Air*. Très sociable, vous aimez sortir et voir vos amis. Grâce à une union, vous pouvez aussi aspirer à un bel équilibre personnel. Les enfants et la famille sont vos piliers les plus sûrs, et vous n'envisagez pas une seconde de pouvoir vivre sans eux. Vous savez pardonner, parfois même au-delà de ce qui est pardonnable, et vous savez toujours voir le côté positif des choses et des êtres. Votre allié est *Faucon*, et il vous donnera la détermination nécessaire pour mener à bien vos ambitieux objectifs.

Corbeau est puissant : il nous apprend à connaître nos *peurs* intimes, afin de favoriser un changement de conscience. Il est le messager de notre *inconscient*, ou encore de l'*Inconnu*. Il offre la Guérison, l'Initiation. Il est le signe que quelque chose meurt en donnant naissance à quelque chose de nouveau. Grâce à lui, nous pouvons atteindre une guérison profonde en pratiquant *« la réconciliation des contraires »* pour résoudre les conflits enfouis dans notre inconscient ou issus de notre passé. Des légendes autochtones racontent que Corbeau a créé la *lumière*, le *feu* et l'*eau*. Ce héros culturel peut être facilement reconnu par son bec droit.

Corbeau est un totem associé aux mystères de la vie et de la magie. Le pouvoir de cet Oiseau totem est de fournir la perspective et les moyens nécessaires pour soutenir vos objectifs et vos aspirations. Signe de chance, il est également associé à l'archétype de l'escroc et de la tromperie. Si Corbeau ou Corneille vous a choisi comme animal totem, il vous accompagnera dans le développement de votre capacité à observer, prendre de la perspective, ainsi que dans votre connexion avec la magie de la vie.

Corbeau est souvent associé au pouvoir de modifier les apparences. Dans son essai classique sur les animaux totems *« Les Animaux Parlent »*, *Ted Andrews* mentionne que Corbeau et Corneille sont des animaux communs que nous pouvons trouver tout autour du globe. Comme tels, ils rappellent que la magie est présente partout. Lorsque vous rencontrez Corbeau, observez son comportement : il vous donnera une idée sur la façon d'utiliser ses pouvoirs. En raison de son affinité avec les mystères de la vie et la magie, Corbeau est considéré dans de nombreuses traditions chamaniques comme l'animal totem de choix pour ceux qui utilisent la magie et le pouvoir de manipuler les lois de notre univers matériel. Ainsi, il apparait souvent comme le totem de choix des personnes qui pratiquent la *sorcellerie*.

Corbeau arbore généralement la couleur noire avec des teintes bleuâtres en fonction de la lumière qui l'éclaire. Sa couleur est symbolique des origines de la création, du « grand vide », et de ce qui n'a pas encore pris forme. En tant que guide ou animal protecteur, Corbeau vous soutient dans l'exploration des mystères de la vie et dans le développement de votre capacité à percevoir les changements d'énergie subtils en vous et dans votre environnement. Il a la capacité d'aller au-delà des apparences et des illusions, en particulier de la dualité entre bien et mal, intérieur et extérieur. Corbeau est également connu pour construire son nid dans les arbres très hauts. De là, il a la meilleure vue sur son environnement. Par affinité avec ce trait, ceux qui ont Corbeau comme totem peuvent jouir d'une position avantageuse d'où ils peuvent voir les choses avec une perspective élargie. Corbeau et Corneille sont également sans cesse à l'affût des intrus et des prédateurs. Le cri qu'ils émettent est caractéristique du bruit strident des Oiseaux qui avertissent les autres membres de leur clan, même à la plus grande distance. Quand vous voyez cet animal totem, soyez à l'affût.

> Avez-vous déjà regardé un groupe de Corbeaux se liguer et chasser des Oiseaux beaucoup plus grands qu'eux ? Ce comportement caractéristique rend cet animal totem utile lorsque vous avez besoin du soutien d'autrui pour faire face à l'adversité. Par affinité avec l'esprit de ce totem, vous êtes encouragés à développer la puissance de votre volonté personnelle et à exprimer ce qui est authentique en vous avec moins de contraintes. Corbeau semble toujours être en mesure de se tirer d'affaire, que ce soit lorsqu'il attrape sa nourriture sur la route, ou qu'il se faufile dans les nids des autres Oiseaux pour voler leurs Œufs. Par similarité avec ce trait, ceux qui ont Corbeau ou Corneille comme totem ou animal pouvoir veilleront à ne pas se laisser abuser par la *tromperie* et la *manipulation* par autrui.

Corbeau est un Oiseau bavard, pour ne pas dire criard, chez qui ont été recensées pas moins d'une trentaine de vocalises (avec un fameux don d'imitateur) lui permettant une réelle communication au sein de son groupe. Ce groupe, dispersé dans la journée, est surtout observable au crépuscule lors de sorte de « réunions », de « débriefings » où on assiste à un curieux spectacle : la troupe réunie au complet « discute » (langage articulé et gestuel) et chaque individu semble raconter ses péripéties, faire un compte rendu de sa journée. Corbeau, comme la Balance, est donc fondamentalement un communicant. Être très intelligent, capable de trouver rapidement des solutions à de nouveaux problèmes, Corbeau n'est pas un chasseur, et se contente en général de

se nourrir de ce qu'il trouve (c'est un omnivore pouvant jouer les charognards), sans chercher la bagarre avec ses rivaux de la chaîne alimentaire (caractère pacifique, accommodant et rationnel). Corbeau est monogame et forme un couple uni pour la vie, après une parade nuptiale complexe (importance du couple). Ces informations ornithologiques données, on comprendra mieux le symbolisme de cet Oiseau à travers les cultures, tout en notant en préambule que sa mauvaise réputation en Europe est fort récente et correspond, une fois de plus, à l'influence chrétienne sur tout les symboles animaux considérés comme païens.

Dans les tribus amérindiennes, Corbeau est un être primordial dont la mission est d'organiser et civiliser le monde. En Orient, il représente la gratitude et la générosité, car il est un des seuls volatiles dont les enfants peuvent nourrir les parents vieillissant puisque la cellule familiale reste groupée et solidaire. En Chine, le Corbeau à trois pattes est une représentation impériale de la course du Soleil et du pouvoir divin redistribué sur terre : le rôle de Corbeau est celui d'un intermédiaire qui sait transmettre la connaissance et utilise avec justice et impartialité les forces célestes. Son symbolisme dans la Grèce antique est d'ailleurs fort proche : messager d'*Apollon*, capable de livrer des prophétie à l'homme (comme en situant l'emplacement de l'*Omphalos* de Delphes). Toutefois, les légendes mythologiques insistent aussi sur ses travers : il doit sa couleur noire à une malédiction d'*Apollon* qui, lassé par ses bavardage et son indiscrétion, l'a transformé en constellation pour le punir de s'être attardé dans une mission urgente (on met ici en exergue son côté *tête en l'air*). On retrouve dans la mythologie celte l'aspect prophétique du Corbeau à travers les figures de *Hugin* et *Munin*, deux volatiles au service d'*Odin* dont le premier est *Esprit* (et capable de prédire l'avenir) tandis que le second est *Mémoire* (et capable de voir le passé). C'est ici la fonction cérébrale du Corbeau qu'il faut relever : c'est en alliant raison et expérience, esprit et mémoire, que l'homme peut évoluer et devenir divin. Comme tous les Oiseaux mais plus encore, Corbeau est aussi symbole de liberté, de légèreté.

Le Grand Corbeau, terrible charognard des champs de bataille, était aussi un Oiseau oraculaire, source de présages, bien que là encore sa réputation soit équivoque. À traiter avec précaution. À cause de sa noirceur, le Corbeau a, dans les cultures occidentales, été considéré comme un signe d'infortune, et associé aux actions noires. Mais, dans les traditions des Amérindiens, la lumière vient de l'obscurité, et le noir est associé au vide, source de toute énergie, et Corbeau est son messager. C'est pourquoi il est associé à la magie et au destin, car c'est un messager de ce qui est à venir. Les légendes celtiques regorgent de Corbeaux qui jouent principalement des rôles prophétiques. La déesse celte de la guerre, *Morrigan*, ainsi que le dieu *Lug*, sont des dieux aux Corbeaux, et en Irlande, le surnom de la Déesse de la guerre, *Bodb*, veut dire "*Corneille*". D'autres personnages des légendes celtes sont accompagnés de Corbeaux, et lorsqu'il s'agit de femmes, ce sont toujours des représentantes de la *guerre* et/ou de la *mort*. Corbeau était d'ailleurs un animal sacré chez les Gaulois, et dans les mythologies germanique et nordique, il est symbolisé par *Hugin* (*Esprit*) et *Munin* (*Mémoire*), les deux compagnons *d'Odhinn* (Wodan). Ces deux Corbeaux sont à la fois des messagers et les envoyés d'*Odhinn* sur terre. *Odhinn* porte d'ailleurs parfois des noms voulant dire *"Dieu aux corbeaux"*. Ces deux Corbeaux survolent la *Terre du Milieu* chaque jour, et chaque soir ils rapportent à *Odhinn* ce qu'ils ont vu et entendu. À ce titre le Corbeau devient donc un représentant des forces chthoniennes de la terre. Il symbolise le lien entre les hommes épris de spiritualité (symbolisés par *Odhinn*) et la terre du monde physique.

Corbeau est aussi symbole de solitude, de retraite volontaire, c'est-à-dire de l'isolement destiné à atteindre un niveau de conscience supérieur. Il est aussi symbole de l'espoir, son croassement répétitif voulant dire *"demain, demain"* en latin (*Cras*, en latin, racine du mot *« procrastiner »* : *reporter à demain*). En plus de ses rôles de héros solaire, de démiurge ou de messager divin, Corbeau a aussi un rôle de guide, et entre autres de guide des morts, de par son aspect psychopompe il perce le voile des ténèbres sans se perdre. Corbeau semble avoir un symbolisme positif chez les peuples nomades, chasseurs et pêcheurs, et négatif chez les peuples sédentaires et liés à l'agriculture. Il symbolise le côté sombre de la psyché, qui peut se transformer et devenir bénéfique dès que l'on prend conscience de cet aspect de nous et qu'on l'intègre à la lumière de notre conscience. Les traditions celtiques reflètent bien cette symbolique double puisque dans celles-ci, Corbeau est à la fois un Oiseau céleste et solaire, et un Oiseau des ténèbres et de la partie sombre de nous même. D'ailleurs l'expression Irlandaise *« posséder la sagesse du Corbeau »* signifie avoir la connaissance suprême.

> Corbeau proclame la nécessité de faire des *changements* radicaux dans nos attitudes et dans la façon dont nous percevons les choses. Corbeau nous encourage à mettre de la magie réelle dans notre vie, à espérer l'inespérable, à vous préparer pour la plénitude. Dispersons cette attitude négative qui nous a retenu en arrière si longtemps, remplaçons-la par l'entrain et l'enthousiasme de la vivacité, et ressentons le bonheur de vivre. Corbeau est le courrier du flux d'énergie qui suscite les changements et crée de nouvelles réalités. Dans les traditions amérindiennes, Corbeau était le gardien de la magie cérémonielle de la guérison de l'absent. Il représenterait aussi le pouvoir qui convoyait le message ou l'intention de la cérémonie à sa destination et suscitait aussi sa manifestation. Oiseau sacré du druidisme, Corbeau était le messager des ténèbres (*Bran*) et de la lumière (*Lug*), tandis que la déesse *Badb* portait son nom et que *Morrigane* se manifestait sous l'aspect d'un ou de trois de ces Oiseaux. Corbeau possédait la Connaissance divine. Il conseillait par sa puissance chthonienne et sa sagesse céleste.

Les Amérindiens considèrent que Corbeau maintient l'équilibre entre l'homme et la nature. À l'origine, Corbeau était blanc, et il devint noir, car il fut puni d'un écart de conduite, dit la légende. Vous symbolisez donc les *contradictions* mais aussi le *bras vengeur*. Votre faculté d'adaptation est bonne et votre curiosité peut vous mener loin… Vous êtes insaisissable et savez brouiller les pistes afin de protéger votre intimité. Dès que l'on croit vous avoir enfin compris, vous modifiez les règles pour garder votre indépendance. À la recherche

constante d'un équilibre, vous avez du mal à vous poser définitivement. La solitude vous effraie. Loyal et disponible, vous vous montrez plus fidèle en amitié qu'en amour.

Vie amoureuse de Corbeau : vous apportez la paix et l'harmonie dans votre famille. Très sociable, vous aimez sortir et voir vos amis. Grâce à une union, vous pouvez aussi aspirer à un bel équilibre personnel. Les enfants et la famille sont vos piliers les plus sûrs, et n'envisagez pas une seconde de pouvoir vivre sans eux.

Votre totem minéral : le *Jaspe*. Les Amérindiens le portaient en amulette car ses propriétés magiques sont nombreuses : stopper l'écoulement du sang, assurer une longue et paisible vie et renforcer la vue. Il permet d'attirer l'énergie de la terre qui aide à retrouver une stabilité.

Votre totem végétal : la *Molène*. On l'appelle aussi feuille de velours. Ses feuilles, utilisées en tisane, protègent des troubles de la vessie et du foie et fortifient le syste nerveux. Si vous êtes fragile au niveau hépato-rénal, elle peut vous donner des résistances supplémentaires.

En réalité Corbeau n'a été désigné comme Oiseau maudit que récemment, principalement en Europe. Il serait devenu négatif avec la sédentarisation des peuples nomades et le développement de l'agriculture. Dans les rêves, il est figure de mauvais augure. Il est *l'Oiseau Noir* qui plane au-dessus du champ de bataille pour se repaître de la chair des cadavres. En Inde, le *Mahâbhârata* le compare au messager de la mort. Au Japon, il exprime l'amour familial et il est messager divin. En Chine et au Japon, il est symbole de gratitude filiale. Il nourrit père et mère et est en cela considéré comme le signe d'un rétablissement de l'ordre social. Pour les Tcheou, Corbeau fut annonciateur de leurs triomphes et le signe de leur vertu. Toutefois c'était un *Corbeau Rouge*, couleur du soleil. En Chine, Corbeau est un Oiseau solaire. Dix Corbeaux s'envolèrent du *Mûrier du Levant* pour apporter la lumière du monde. Mais *Yi-le-Bon-Archer* en abattit neuf à coups de flèches, ce qui évita au monde de brûler. Dans la Genèse, Corbeau est symbole de *perspicacité*. En Grèce, il est solaire et consacré à Apollon. Ce sont des Corbeaux qui déterminèrent l'emplacement de l'omphalos de Delphes selon Strabon. Les Corbeaux étaient aussi des attributs de *Mithra*, et ils passaient pour être doués du pouvoir de conjurer les mauvais sorts. Corbeau est aussi symbole de la solitude ou de l'isolement volontaire de celui qui a décidé de vivre à un plan supérieur. Il est attribut de l'espérance. Il est souvent messager divin, guide des âmes pour leur dernier voyage.

> Corbeau est sociable mais querelleur, grégaire et coopératif, solidaire, indécis, tête en l'air, raffiné, crédule, charmeur, dépendant, bavard, adaptable, crâneur, indiscret, civilisé. Bavarder, parader, impressionner et faire des conciliabules est une bonne chose mais qu'arrivera-t-il si le sort vous isole ? Cultivez votre indépendance, vous ne vous en porterez que mieux en période de disette ! Les qualités attribuées à Corbeau sont : magie de la vie, mystère de la création, destin, transformation personnelle, alchimie, intelligence, perspective plus élevée, courage, audace, flexibilité, adaptabilité, manipulation, tromperie. D'autres significations traditionnelles associent Corbeau à un mauvais augure, à la *mort* et à la *sorcellerie*. Corbeau symbolise aussi le pouvoir de l'*intuition prophétique*.

Retour à l'index

:: Corneille : la Loi.

Corneille est la gardienne des grands mystères. Elle possède le pouvoir de briser les lois de ce monde en se métamorphosant en être humain. Dans la Corneille se mélange le passé, le présent et l'avenir. Elle perçoit sa vérité intérieure et extérieure. La *Loi de la Vérité* est une Loi Sacrée. Les personnes qui ont cette énergie assument les découvertes que la vie leur a permis de faire. Il faut faire de son *Moi Supérieur* son guide. Ce corvidé est particulièrement curieux, joueur et facile à apprivoiser.

Dans les armoiries nobiliaires, la Corneille est le symbole de l'hospitalité. Lorsque le mâle ou la femelle vient à mourir, celui qui reste garde scrupuleusement le célibat. C'est sans doute ce qui fait considérer Corneille comme symbole de l'union et de la chasteté.

Chez les Amérindiens, Corneille désigne la Loi. La loi humaine ne ressemble pas à la Loi Sacrée : Corneille perçoit l'illusion qui réside dans l'interprétation que l'humanité donne aux mondes, tant physique que spirituel.□ Sa symbolique est assez proche de celle de Corbeau, son cousin.

Si elle était considérée, dans le monde celtique, comme un Oiseau de mauvais augure et annonciateur de *Macha, Badb et Morrigane*, les déesses irlandaises de la guerre, on reconnaissait aussi à Corneille habileté, adresse et constance. C'est une dispensatrice de savoir, même celui-ci n'est pas toujours au goût de l'auditeur. Dans l'*Autre Monde*, c'est une compagne sage et bien informée, quoique parfois rusée.

Les Plumes de Corneille symbolisent le deuil ; on les utilise lors des cérémonies mortuaires. Les *Sioux Lakota* prient avec des plumes de Corneille pendant 4 jours lors d'un décès. Elles ne sont utilisées que pour cet usage et on les conserve dans un endroit sacré.

> Demandez à votre totem Corneille de remédier à votre solitude et de vous aider à vous faire des d'amis ; demandez-lui également de vous faire découvrir que la vie est magnifique et riche de potentiel. Vous accéderez à son pouvoir en fondant un club ou un groupe de soutien, ou en créant un jeu stimulant. La médecine de Corneille favorise la thérapie de groupe, et soigne par la créativité. Corneille protège en surveillant, et veille sur la sécurité de votre groupe. Corneille vous a choisi comme animal totem ? Elle vous accompagnera dans le développement de votre capacité à observer, prendre de la perspective, ainsi que dans votre connexion avec la magie de la vie.

Retour à l'index

:: Cougar : le Leadership, la Compassion.

Voir > Jaguar ; Lion ; Puma.

Cycle : la *Lune des Grands Vents*. Animal totem complémentaire : *Serpent* et *Ours*. Couleur : *bleu*.

Pour les Amérindiens, Cougar possède des dons de guérison, et sa présence était toujours de bon augure. Il était le gardien du clan. Il intervenait dans les cas tragiques. Autant dire que l'adversité ne vous effraie pas ! Votre intuition est fine et l'on tient souvent compte de votre avis. Cougar est très lié à sa famille mais tient à son indépendance. Il est très fidèle, il se choisit une partenaire pour la vie durant. Vous ne tolérez aucune tromperie de la part de votre moitié.

Votre totem minéral : La *Turquoise*. Sa couleur varie du bleu au vert en passant par le gris bleuté. La légende dit que le bleu du ciel est dû à un Aigle qui s'est posé au sommet d'une montagne de Turquoise. Ainsi, les Amérindiens l'appellent *"Pierre du Ciel"*. Elle garantit contre les fractures. Elle symbolise aussi la solidité et la fidélité. La porter sur soi protège donc la vie sentimentale.

Votre totem végétal : Le *Plantain*. La couleur de sa fleur est d'un blanc terne et sa taille peut atteindre quarante cinq centimètres. Ses propriétés médicinales sont multiples. Appliqué en compresse, il aide à guérir les blessures, les morsures ainsi que les piqûres. C'est également un excellent purificateur pour le sang.

La sensibilité et la compassion font du Cougar un excellent conseiller. Sa grande écoute, son empathie et sa compréhension naturelle l'aident dans les domaines médicaux et paramédicaux. Cependant, il a tendance, à être une éponge en absorbant toutes les émotions environnantes. S'il occupe un poste à caractère social, il doit veiller à ne pas se laisser submerger par les problèmes des autres et poser ses limites. Il facilite les rapports entre amis et collègues et apprécie un cadre détendu où il peut s'exprimer librement. Il a une attirance pour les choses de style glamour et de belle esthétique. Il recherche la variété et la flexibilité, il fuit la routine. Il a souvent deux occupations financières. Très bon acteur, il parvient facilement à tromper son monde et à dissimuler ses sentiments. Sa nature intuitive et spirituelle lui confère une conscience sociale l'incitant à apporter son aide. Il s'épanouit dans des métiers comme infirmier, conseiller, musicien, astrologue, écrivain, artiste, prêtre, ministre, dessinateur de mode, etc. Cougar aspire rarement à un poste de dirigeant. Cependant, en tant que chef, il fait preuve de compassion, et autorise la liberté d'expression. Il reconnaît les contributions de ses employés et sait créer un esprit d'équipe. Malgré tout, dans une telle position, il se révèle conservateur, méthodique et calme. Il prend le temps d'analyser et de rassembler des informations avant de prendre toute décision. Il sait récompenser l'engagement et la loyauté dans le travail.

> Forces : volontaire, âme libre, dévoué, mystique, efficace, sens des affaires, travailleur, généreux, digne de confiance, compatissant. Faiblesses : possessif, jaloux, besoin de sécurité, têtu, difficulté à faire preuve de réalisme, de fermeté, émotif, sensible. Rapide et insaisissable, vous possédez une grande capacité d'adaptation et une volonté indestructible. Peu influençable, vous savez néanmoins vous montrer compréhensif et votre côté protecteur fait de vous le meilleur et le plus fidèle des amis.

Retour à l'index

•

Selon Jamie Sams et David Carson, « avec le Cougar comme totem de pouvoir, vous devrez relever maintes difficultés puisque vous serez la cause des problèmes des autres. On pourra vous blâmer pour ce qui tourne mal ou pour le fait que vous assumiez les tâches que les autres ne peuvent accomplir. Vous pourriez ainsi servir de justification aux insécurités des autres.

La médecine du Cougar fournit des leçons sur la manière d'utiliser les pouvoirs de chef. C'est la capacité d'avancer sans insister pour que tout le monde suive ; c'est aussi la faculté de comprendre que chaque être est, de quelque façon, un leader en puissance. User ou abuser de ses pouvoirs et de son influence, voilà ce dont parle la médecine de ce grand Chat.

En observant les bonds gracieux du Cougar, vous apprendrez à équilibrer le pouvoir, l'intention, la force physique et la grâce. En termes humains, cela s'apparente à l'harmonie du corps, de l'intellect et de l'esprit. Ce grand félin ne gaspille rien ; il ne tue que ce dont il a besoin pour sa survie. La femelle du Cougar apporte une énergie toute maternelle à la chasse qui pourvoit au menu des siens.

Si Cougar s'est présenté dans vos rêves, il est temps d'avoir le courage de vos convictions et d'écouter votre cœur. Les autres peuvent choisir de vous suivre et votre action aura alors un effet multiplicateur. Si vous avez tiré cette carte, on vous demande peut-être d'examiner le but derrière vos croyances personnelles. Vous devez peut-être découvrir si vos plans prévoient une troupe de rejetons qui veulent faire comme vous ou partager vos rêves.

Vous êtes déjà un leader ? Alors la question porte peut-être sur l'opportunité de pousser les rejetons hors de la tanière. Les adeptes de la médecine du Cougar, Lion des montagnes, sont perçus comme "rois de la montagne" :

on ne leur accorde pas le droit d'être humains et vulnérables. De nombreuses embûches les guettent, mais les récompenses sont élevées.

En adoptant la position de puissance à laquelle le Cougar vous convie, vous devez toujours avoir présent à l'esprit la nécessité de maintenir la paix. Toutefois, vous ne pourrez jamais rendre tout le monde heureux à moins de vous mentir à vous-même ou aux autres. C'est la nature humaine. Votre première responsabilité en tant que leader, c'est de dire la vérité. Sachez-le et vivez-en : votre exemple se transmettra jusqu'au plus petit de la troupe. La responsabilité, c'est tout simplement la capacité de répondre à toute situation.

Si le Cougar s'est présenté à l'envers, vous jouez peut-être avec le feu. Un leader qui cherche à mener en tyran ou en dictateur a oublié la médecine de vérité. Par ce revirement, vous vous faites accroire que seules vos idées valent la peine. Prenez garde ! Rome s'est écroulée pour avoir pensé ainsi.

Si cet aspect de la médecine en sens contraire ne s'applique pas à vous, étudiez les autres messages que vous livre le Cougar.

Évitez-vous de prendre la place de leader ? Le simple fait d'y penser vous met tout à l'envers ? C'est tout à fait normal pour quelqu'un qui n'a jamais tenté cette expérience. Il vous faut donc faire appel au courage du Lion et commencer à apprendre les leçons des "Cœurs-de-Lion".

> Autre message livré par le Cougar : ne vous laissez pas entraîner sur la voie de la facilité par un leader qui abuse de son pouvoir. Si vous voulez devenir un leader dans votre domaine, interrogez toute personne à qui vous avez donné autorité. Voyez si elles sont porteuses de la médecine du Cougar et si vous pouvez grandir comme chef en observant l'exemple qu'elles fournissent. Devenez Cougar en refusant de vous cacher dans la caverne de votre propre timidité et de vos propres doutes. Hurlez vos convictions ; laissez éclater votre puissance et n'oubliez pas, à l'occasion, de rire aux éclats pour équilibrer cette médecine exigeante. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Cougar symbolise la rapidité, la force, savoir quand être agressif et quand être gentil. Cougar peut faire des bonds gigantesques (plus de douze mètres), c'est un chasseur puissant et rapide. Il vous aide à faire le meilleur usage de votre pouvoir et à éviter d'en faire mauvais usage. Il symbolise une transformation sur le point d'avoir lieu dans votre vie. Vous aurez besoin de bouger rapidement pour prétendre au pouvoir qu'elle vous offre. Cougar préfère la solitude, et il vient vous rappeler de prendre du temps pour vous afin de rester équilibré.

Ses talents sont : Agilité ; Assurance ; Affirmation de soi ; Équilibre ; Courage ; Astuce ; Esprit de décision ; N'hésite pas ; Prévoyance ; Libre de toute culpabilité ; Intention ; Leadership ; Fidélité ; Puissance ; Responsabilité; Confiance en soi ; Rapidité ; Furtivité ; Force ; Saisit les occasions ; Prend les choses en charge.

Ses défis : Agressif ; Belliqueux ; Brutal ; Cruel ; Mauvais usage du pouvoir ; Impitoyable ; Sens du territoire ; Insensible ; Violent.

Élément : Terre.

> Lorsque Cougar vous apparaît, cela vous recommande d'avoir aussitôt l'esprit de décision. Ce n'est pas le moment de peser le pour et le contre. Prenez une décision et tenez-vous-y. Restez fort, ne différez pas les choses, et soyez clair sur ce qui doit se passer dans cette situation. Gérez-la avec courage et détermination. Soyez sûr que vous parviendrez aux résultats désirés. Cougar vous fait savoir que certaines personnes peuvent ne pas apprécier votre attitude de prendre en charge les choses et qu'elles vont critiquer ce que vous faites. La meilleure façon de résoudre cette situation est de faire que cette personne soit davantage impliquée, de lui donner davantage de responsabilités, et de tenir compte de son opinion. Les autres peuvent avoir le sentiment d'être une proie pour vous alors qu'ils devraient se sentir complices. Cougar vous rappelle qu'ils n'ont pas à vous suivre s'ils ne le souhaitent pas. C'est leur choix, aussi n'insistez pas. Cougar veut dire admettre ses erreurs et apprendre d'elles. Ne laissez pas les autres vous tirer en arrière dans les situations qui vous mettent à l'épreuve. Vous savez comment prendre en charge votre propre façon d'être, aussi faites ce que vous devez faire, mais ne blessez pas les autres en chemin.
>
> Cougar peut vous aider à prendre des décisions lorsque vous vous sentez déchiré ou pas sûr de ce que vous faites. Il vous donne force et patience dans les périodes difficiles et vous aide à voir comment vous gérer vous-même avec grâce. Si vous en faites trop, Cougar peut vous enseigner l'équilibre. Il peut stimuler votre confiance en vous si vous devez tenir un meeting ou informer un public. Cougar vous donne la force et la détermination pour tourner la situation à votre avantage avec succès. Cougar peut vous aider à vous défendre des attaques des autres, qui peuvent ne pas être d'accord avec vos façons de faire. Soyez fort et ne vous dérobez pas. Cougar vous rappelle qu'être un superbe leader signifie toujours parler vrai, croire en ce que vous faites, respecter les autres et avoir le courage de voir l'accomplissement des choses jusqu'à leur fin. »

Retour à l'index

:: Couleuvre : la Pacifiste.

Le mot Couleuvre (Natrix) vient du latin *coluber/colubra* de sens analogue. Au sens figuré, il est employé pour une *insinuation malicieuse ou perfide*, ou un *désagrément imposé*. Couleuvre est un nom vernaculaire ambigu désignant certains Serpents généralement non venimeux à la différence des Vipères. Ce sont souvent des espèces diurnes. La plupart des Couleuvres appartiennent à la famille des *Colubridae* et des *Lamprophiidae*, mais on trouve également dans cette famille des Serpents appelés Ratiers (genre *Boiga* entre autres), Serpents Volants (genre *Chrysopelea*), Coronelle (genre *Coronella*), Serpents Rois (genre *Lampropeltis*)… ainsi que de nombreuses espèces qui n'ont pas de nom vernaculaire français.

Bien que considérées comme non venimeuses pour l'homme, certaines Couleuvres possèdent malgré tout des crochets à venin, même si ce venin est nettement moins puissant que chez la plupart des autres Serpents venimeux. Ces crochets, peu mobiles, sont situés au fond de la mâchoire supérieure et sont cannelés. Ils sont utilisés sur les proies prises dans la gueule de l'Animal, et non pour mordre (exemple : la Couleuvre de Montpellier).

Les Celtes voyaient en la couleuvre à collier le pacifiste exemplaire. Elle n'attaque pas, mais se contente de se défendre en donnant des coups de boutoir avec son museau fermé. Elle ne mord que très rarement. Elle évite la confrontation et préfère simuler parfaitement la mort en attendant que le danger soit passé. Un des mythes celtiques de la création met en avant le serpent "Fleuve de Vie", serpent géant à tête de Bélier. Il s'agit d'une couleuvre métamorphosée, la tête de Bélier témoignant de sa prédilection à donner des coups plutôt qu'à mordre.

Un des enseignements de la Couleuvre à Collier est qu'il ne faut pas se fier aux apparences : un Serpent, malgré la phobie ou la répulsion qu'il inspire, peut être pacifiste. Un être dont l'aspect nous effraie peut se révéler quelqu'un de très doux et paisible.

À travers leur pratique chamanique, nos ancêtres celtiques rendaient visite à l'esprit de Couleuvre en cas de conflit, elle dispensait ses conseils en ce qui concernait l'attitude à adopter et le travail à faire sur soi face à la situation précise, et remplissait ainsi un véritable rôle de médiatrice. L'esprit de Couleuvre pouvait également être sollicité pour résoudre des conflits collectifs qui touchaient des familles, des groupes, des clans, des communautés. Elle était alors officiellement invoquée lors de cérémonies chamaniques où un ou plusieurs chamans se faisaient porte-parole entre l'esprit de Couleuvre et les personnes concernées pour trouver la solution la plus pacifique possible.

Couleuvre était aussi une alliée intime des personnes qui vivaient des conflits intérieurs ; colère, jalousie, sentiment d'injustice, et autres commotions qui les affectaient et généraient une dissension interne. Elle était également un puissant esprit aidant dans tout travail de développement personnel et spirituel. À ce titre, elle comptait parmi les animaux sacrés et occupait souvent une place éminente auprès des sages.

> Aujourd'hui plus que jamais, l'esprit de Couleuvre peut dispenser ses conseils pour aider à résoudre les conflits qui génèrent souffrances et tourments à travers le monde. À tous les niveaux où le collectif est concerné, les suggestions pacifiques de l'esprit de Couleuvre sont très bénéfiques pour tous. Et dans le domaine personnel, chacun peut toujours aller rejoindre l'esprit de Couleuvre dans un voyage chamanique pour demander son aide par rapport aux conflits intimes qui le troublent.
>
> Tout praticien chamanique celtique peut contacter régulièrement l'esprit de Couleuvre et bénéficier de son accompagnement vers une issue pacifique et libératrice hors des écueils du quotidien – petits tracas ou profonds tourments – et participer à son développement personnel et spirituel pour asseoir sa propre sagesse dans la paix la plus profonde.
>
> Couleuvre est ardent, passionné, désintéressé, énigmatique, sensuel, secret, curieux, entêté, fascinant, dangereux, obsessionnel, hésitant entre destruction et création. Il peut apparaître comme votre Animal Totem lorsque vous vous apprêtez à explorer un terrain peu familier et avez besoin de soutien pour aller de l'avant. Cet animal vit au ras du sol et peut vous rappeler de garder les pieds sur terre et de renforcer vos fondations, alors que vous traversez des périodes de changement.

Retour à l'index

:: Courlis :.

Cet échassier au long bec, qui vit le long des côtes et niche dans les tourbières du centre Bretagne, est l'Oiseau qui prédit les dangers.

Retour à l'index

:: Coyote : l'Illusion, l'Adaptabilité, la Bouffonnerie.

Voir > Chien ; Chacal ; Loup.

Coyote est l'équivalent Nord-Américain de Chacal. Il appartient à la famille des canidés. Peu farouche, il vit aux abords des villes et se sert dans les poubelles. C'est un fin *filou* : il est le maître de *l'illusion*, au point de tomber souvent dans ses propres pièges, car il se prend à son propre jeu. Et nul n'est plus étonné que lui quand cela

tourne mal ! Par contre, cet étourdi réussit toujours à survivre. Cet Animal est le fidèle reflet de nos absurdités. En se promenant d'un désastre à l'autre, Coyote porte l'art du sabotage au summum du raffinement. Grâce à lui, le rire et le sens de l'humour trouvent leur place dans nos vies. Coyote est un animal *sournois* et *trompeur*. Il aime tromper, tant les autres que lui-même. Il tombe dans ses propres pièges et cela ne lui sert jamais de leçon. L'énergie de Coyote nous apprend qu'il ne faut pas avoir peur de faire le clown, de se retrouver dans des situations difficiles, qu'il faut savoir rire de soi, car c'est ainsi qu'on sort vainqueur. Coyote nous montre notre côté *fou*. Il nous apprend à rire de nos mésaventures et à prendre la vie du bon côté, quelles que soient les circonstances. Il nous apprend à voir au travers de nos propres mensonges, à reconnaître nos modèles.

> Comme animal totem, Coyote est *paradoxal* et difficile à catégoriser. Il détient une sagesse souvent cachée sous un sens de l'humour parfois déroutant. Les messages de ce totem peuvent ainsi être communiqués sous la forme d'une ruse ou de ce qui apparait comme une farce. Ne soyez pas trompé par ses apparences de légèreté : cet animal totem est un guide aux enneigements imparables pour qui sait comprendre. L'esprit de Coyote vous rappelle qu'il ne faut pas prendre les choses trop au sérieux et qu'il est important de veiller à l'équilibre entre la sagesse et l'enjouement dans la vie. Coyote représente souvent *l'escroc* ou le *joker*, celui qui se joue des autres, souvent à leurs dépens. Cependant, sa symbolique est associée à la magie profonde de la vie et à la créativité.

Ce totem porte les significations suivantes : le joker, l'adaptabilité, révélation de la vérité derrière l'illusion et les apparences chaotiques, l'enjouement, une nature paradoxale, une personnalité difficile à catégoriser, se méfier du côté sombre des choses.

> La sagesse délivrée par Coyote est rarement directe. L'approche de cet animal totem se fait par des moyens qui ne semblent pas simples à comprendre au premier abord, et peuvent déjouer le sens commun. Coyote peut utiliser un subterfuge ou la ruse pour atteindre son but et délivrer son message. Ne vous laissez pas tromper par les manières du Coyote : si vous le rencontrez comme totem, peu importe si cela est agréable ou clair, il y a sûrement une sagesse cachée dont vous pourrez tirer profit. Si Coyote croise votre chemin, il vous encourage à ne pas prendre les choses trop au sérieux. Peut-être avez-vous besoin d'alléger ou de changer votre point de vue sur un sujet ou une question qui vous a trop préoccupé. Faites appel à l'esprit du Coyote pour vous aider à renouveler votre perspective et à alléger le poids des circonstances.

Même si Coyote est souvent présenté dans de nombreuses histoires comme un tricheur et un animal qui apporte des complications à quiconque croise son chemin, sa présence est un bon appel à garder les choses simples et à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Il est parfois difficile de saisir la signification du message de Coyote sans éprouver certaines hésitations. Pour ce totem, la sagesse va souvent de pair avec l'espièglerie, et les apparences sont souvent trompeuses. Son message peut être présenté à travers une plaisanterie ou ce qui ressemble à de la supercherie. Coyote se moque des choses sérieuses et nous encourage à laisser aller nos certitudes. Faites appel à Coyote pour relancer votre appréciation de la vie à travers la diversité et la richesse des expériences. N'oubliez pas de gardez votre sens de l'humour. Coyote symbolise la magie de la vie et de la création. Dans certains récits traditionnels, il est associé au côté obscur de la sorcellerie et est considéré comme un mauvais présage. Le remède à ces associations négatives consiste à voir dans cet animal totem le porteur de l'esprit d'initiative et d'une remarquable capacité de survie. Quand Coyote se présente dans votre vie, il pourrait vous conduire à davantage tirer parti de l'inattendu. Vous pouvez également trouver des messages de sagesse dans les endroits et moments les plus improbables.

> Comme animal pouvoir, Coyote vous en apprendra davantage sur vous-même et vous montrera comment tirer une leçon profitable de vos erreurs. Il peut vous aider à sourire de vos propres actes et de vos stupidités, et à ne pas tout prendre de façon si sérieuse. Coyote s'emploie à briser l'Ego qui bloque votre progression spirituelle, et à vous piéger dans des choses que vous pouvez trouver difficiles, mais qui sont nécessaires pour votre propre développement. Coyote vous encourage à reconnaître que le gâchis dans lequel vous pataugez actuellement est largement de votre faute. Demandez à Coyote de vous aider à regarder au-dessous de la surface de la situation et de voir le cours de vos différentes actions selon une perspective différente. Quand vous aurez fini de blâmer les autres, de blâmer les circonstances, la destinée ou la malchance, c'est que Coyote vous aura enseigné la leçon de cette expérience ; alors, voyez le côté lumineux et riez de vos erreurs. Coyote continuera à vous pister si vous persistez à refaire les mêmes erreurs. Votre totem Coyote peut vous aider à vous prendre moins au sérieux, à prendre conscience de vos désirs cachés, à noter comment vous jouez avec les autres en cachant des informations ou en prétendant être ce que vous n'êtes pas. Vous pouvez accéder à son pouvoir en vous souvenant d'une époque où vous vous permettiez d'être abusé par quelqu'un ou essayiez de tromper autrui, ou en utilisant l'humour pour attirer un partenaire ou enseigner une leçon à vos enfants. La médecine de Coyote peut guérir par le rire, et apaiser la dépression. Coyote protège des pièges de la vie, et protège d'un Ego démesuré.

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, on peut lire que Coyote est considéré comme un « animal néfaste et astucieux qui, dans les légendes cosmogoniques des Indiens de Californie, entrave l'action des héros créateurs et est responsable de tout ce qu'il y a de mauvais dans la création. Il est au héros créateur (le héros argenté) ce qu'est le mauvais au bon jumeau de la cosmogonie iroquoise. Il est notamment responsable de l'invention de l'hiver et de la mort. »

Retour à l'index

•

Selon Jamie Sams et David Carson, « Mille et un mythes parlent du Coyote et ce fin filou est au centre de mille et un contes. Plusieurs traditions autochtones le nomment le "Chien-Médecine". Si vous avez choisi cette carte, assurément, que cela vous plaise ou non, quelque stratagème vous attend au détour ! Quelle que soit cette médecine, elle vous fera rire, d'un rire forcé peut-être, mais vous pouvez être assuré que le Coyote vous donnera une leçon sur vous même. Coyote a plusieurs tours dans son sac, mais cela ne le sert pas toujours très bien. Ce maître de l'illusion tombe souvent dans ses propres pièges ; il se laisse prendre à son propre jeu. Et nul n'est plus étonné que Coyote quand cela tourne mal. Par contre, cet étourdi réussit toujours à survivre. Meurtri et couvert de bleus, il continue son petit bonhomme de chemin vers des erreurs encore plus farfelues, sans même se donner un temps d'arrêt pour apprendre. Coyote a peut-être perdu la bataille, mais n'ayez crainte, il se relèvera.

Coyote est sacré. Ses sottises sont le fidèle reflet de nos absurdités. En se promenant d'un désastre à l'autre, Coyote porte l'art du sabotage au summum du raffinement. Personne ne peut se prendre au piège (ou en tendre aux autres) aussi aveuglément, avec autant de grâce et d'aise que lui. Ce sacré filou se prend au sérieux à tel point qu'il ne voit même pas ce qui est tout à fait évident : par exemple, ce rouleau compresseur tout prêt à l'aplatir. Le rouleau a beau lui passer sur le dos, il n'en croit pas ses os ! "Était-ce vraiment un rouleau compresseur ?" s'enquiert-il en accourant voir. Et le rouleau revient l'aplatir de nouveau !

La médecine de cet étourdi intègre l'humour de tous les âges. La grande comédie cosmique rejoint tous ceux qui suivent Coyote ou qui ont une forte dose de sa médecine. Un être de cette trempe a beau tenter de convaincre les autres que Mouffette sent la rose, le fait demeure que c'est une Mouffette.

Tenez-vous bien si vous avez tiré la carte-médecine du Coyote. Aux aguets ! Votre château de verre est sur le point de s'écrouler. Et tous les miroirs qui renvoient votre image se fracasseront bientôt ! Coyote vous marche sur les talons et il est fort possible qu'il vous fasse trébucher. Coyote imite le Singe et se gratte sous les aisselles. Il danse follement, met le feu à sa queue (en jouant innocemment avec des allumettes), se jette dans l'étang pour se protéger mais s'y noie presque ! Coyote fait la cour à une statue de plomb… ou croit avoir trouvé un os alors qu'il vient de ramasser un Serpent à sonnettes. Tout le monde s'amuse de la comédie humaine car Coyote, c'est vous, c'est moi, ce ont les objets piégés, les avions dont les toilettes ne fonctionnent pas, les rencontres avec le bel inconnu et toutes ces situations comiques, bizarres ou fantaisistes de la vie. Préparez-vous à rire souvent, très souvent !

> Sondez vos cœurs ; pénétrez immédiatement au tréfonds de votre expérience. Demandez-vous ce que vous êtes vraiment en train de faire et pourquoi vous le faites. Est-ce que Coyote est votre médecine ? Êtes-vous en train de vous leurrer ? Tentez-vous de leurrer un adversaire ? Quelqu'un d'autre veut-il vous faire un tour de passe-passe ? Avez-vous l'intention de fournir au nigaud du bureau le numéro de téléphone de la jolie secrétaire ? Ou de faire une farce à votre meilleure amie ? Depuis quand ne vous êtes-vous pas accordé le loisir de faire une chose qui vous plaisait pour le simple plaisir de la chose, pour vous amuser quoi ?

D'autre part, êtes-vous assez conscient de vos propres sottises ? Vous avez peut-être dupé votre famille, vos amis, tout le monde, vous inclus ; vous leur avez fait croire que vous saviez ce que vous faisiez. "Écoute bien, Coyote, tu n'es qu'un "emmerdeur" ! Tu brouilles les cartes avec tes blagues déconcertantes. Cesse tes tours de passe-passe et reviens en orbite. Constate ce qu'il y a de génial dans les situations où tu te tends des pièges. Amuse-toi de la situation, blagueur, et ris !" Si on ne peut rire de ses sottises, c'en est fait de la joute !

Coyote apparaît toujours au moment où on se prend au sérieux. La médecine, c'est de rire et de prendre les choses avec humour afin de pouvoir envisager et adopter de nouveaux points de vue.

> Si vous êtes porteur de la médecine du Coyote, vous pouvez l'utiliser pour "décoincer" tous les collets montés, pour donner de la vie à la fête ou mettre un terme à une conversation paralysante. Pensez positivement et détournez les questions indiscrètes sur votre vie personnelle. Amusez-vous à convaincre cette grande langue que vous venez d'arriver de Saint-Tropez dans votre propre jet privé !
>
> Si Coyote vous est apparu en position inverse, soyez assuré que vous ferez face à un "casse-pieds". Regardez attentivement tout autour de vous et voyez-le venir. Méfiez-vous de ce maître de l'illusion. Coyote saura si bien vous ensorceler qu'il vous amènera cueillir des fraises dans un champ d'herbes à puces. Une bien douloureuse expérience vous attend si vous l'y suivez ! L'ombre du Coyote peut vous apparaître sous plusieurs formes : un maître qui sait tout, un escroc, un homme d'affaires qui vous promet la richesse instantanée, un vendeur ambulant de pièces rares, une femme fatale, un réalisateur de cinéma, un évangéliste à la télévision, un vendeur de terrains marécageux, un politicien ou toute autre personne qui veut vous avoir à sa suite.

Attention ! Coyote n'est ni un partenaire ni un amant idéal. Coyote en position contraire peut indiquer un temps où tout ce que vous entreprenez se retournera contre vous. Toutes les farces que vous projetez peuvent vous exploser en pleine figure. Dans cette position, Coyote vous rappelle d'être attentif aux intentions des autres. Vous pouvez vous attendre à ce que le boomerang que vous avez lancé vous revienne par derrière. Quelqu'un d'autre vous réserve un Chien de sa Chienne ; une odeur de supercherie alourdit l'air qui vous entoure. Ce que Coyote évoque peut surgir de toutes parts. N'oubliez pas, il est quasi impossible de mater ce farceur. »

Retour à l'index

•

Selon Nicki Scully, « Coyote est l'une des formes du fameux Farceur, ou Filou, des mythes des Peaux-Rouges, qui l'appellent souvent Grand-Père ou Vieil Homme Coyote ou "Heyoka", et il est grandement apprécié comme maître. Il enseigne en démasquant nos désirs cachés. Il nous montre des aspects de nous-mêmes qui sont souvent surprenants. Ses nombreux exploits et son comportement outrageant comme créateur, professeur, et farceur – et aussi ses multiples métamorphoses – sont contés dans les mythes et légendes de nombreux peuples indiens, mais aussi des Égyptiens, des Asiatiques, etc.

Coyote est plus qu'un personnage : il est un concept curieux qui déconcerte, un véritable défi pour ceux qui ont essayé de le définir. Il n'apparaît pas toujours sous la forme d'un Coyote. Chez les Sioux, il est une Araignée ; les Égyptiens le voyaient sous la forme d'un Chacal, et pour les Japonais, c'est un Renard. Il peut être vu dans Thoth.

Coyote honore le Chaudron avec un voyage dans le "soi de l'ombre", où il met en lumière ce qui est caché. Il vous aide à voir ce que d'ordinaire vous ne percevez pas, dans une lumière nouvelle. Le *moment du Fourbe* est juste entre jour et nuit – le moment de la fissure entre les mondes, où la magie est la plus puissante – aussi est-il préférable que ce voyage soit effectué au crépuscule. Si ce n'est pas pratique pour vous de voyager à ce moment, vous pouvez envisager le crépuscule. Vous devez voyager dans ce domaine pour cette aventure, bondissant par-dessus les collines, à travers les buissons et les arbres, et peut-être au-dessus de terrains tout à fait désertiques.

C'est un voyage de chasse, une quête. Vous chassez une expérience qui est un enseignement pour vous. Coyote vous montre que vous avez besoin de voir dans votre propre vie. Bien sûr, étant Coyote, il s'abstient de faire ce à quoi on s'attend. Parfois, il regarde dans la vie d'autres personnes. Vous pouvez voir comment vous êtes reflété dans les actions des autres gens. Vous pouvez regarder dans leurs maisons, voir comment ils agissent, puis reconnaître que ce sont certaines des choses que vous faites vous-même. Vous pouvez découvrir la faculté de rire de vous-même, ou de découvrir que vous vous êtes fait rouler.

La ruse, ce peut être l'acquisition d'une compréhension de vous-même à travers quelqu'un d'autre. Vous pouvez être forcé de fouiller dans les ordures et d'en manger, ou de chasser et manger un petit animal. Pour voyager avec Coyote, vous devez faire tout ce qu'il fait. S'il court, vous courez. S'il saute, vous sautez. Tout peut arriver quand vous voyagez avec Coyote ; aussi, soyez prêt à regarder profondément en vous-même pour découvrir le sens caché de votre leçon.

Le voyage du Coyote est illimité, et il est préférable de l'entreprendre après avoir eu d'autres expériences de voyage, car lorsque la narration s'arrête, vous devez vous débrouiller tout seul.

Le voyage du Coyote, comme celui de Faucon, du Cèdre, de Lionne, de Dauphin, de Geai bleu et de Chacal, fait partie des *Voyages d'Exploration*. Dans cette section, vous pouvez avancer et jouer. Si vous êtes devenu un voyageur intrépide, vous pouvez découvrir une connaissance très profonde au sujet de vous-même et de la création dans laquelle vous pouvez exprimer la vie et la conscience.

• *Voyage du Coyote*

[Faites l'alchimie du Chaudron]

Thoth vous dirigera au domaine du Coyote, et vous devez le trouver vous-même. Ce peut être la forêt ou les montagnes, ou les hauts déserts. Vous pouvez le voir dans les sous-bois, ou pouvez devoir traquer ce rusé compère. Coyote se cachera quelque part dans les ombres. Regardez dans les lieux les plus sombres. Ce sera comme si vous regardiez dans les profondeurs de votre propre esprit. Rencontrez le regard de Coyote, car votre connexion interne est faite par l'intermédiaire du contact de l'œil… [Longue pause]

Coyote vous regarde intensément. Ses oreilles sont dressées, écoutant toute une gamme de sons hors de votre ouïe habituelle. Sa langue lèche la bave qui coule de ses babines. Il se gratte le pelage miteux, et vous remarquez une odeur particulière qui catalyse votre transformation en Coyote maigre et minable. Tous vos sens sont renforcés, particulièrement l'odorat et l'ouïe.

Vous passez rapidement dans votre corps de Coyote tandis que vous suivez votre ami. Il peut rester dans l'ombre ou foncer en terrain découvert. Plus vous courez, plus vous allez vite, plus votre résistance se dissout, si bien que vous suivez Coyote partout où il vous mène. Vous bougez quand il bouge. Quand il s'arrête, vous vous arrêtez. C'est un voyage qui donne un enseignement sur les espaces sombres, car Coyote n'a pas peur de l'obscurité. Laissez-le vous conduire à l'expérience appropriée pour vous à ce moment.

Quand vous en avez eu assez ou que vous sentez que c'est achevé, regardez à nouveau dans les yeux de Coyote et laissez un cadeau de nourriture pour son esprit… Recevez tout autre message qu'il a pour vous, et revenez par le chemin où Thoth vous attend. Vous reprendrez votre forme humaine et lui raconterez votre expérience…

[Thoth vous aidera à rentrer dans votre conscience ordinaire...]

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, les talents du Coyote sont : Filou ; Fou ; Chaos ; Risque ; Autosabotage ; Sagesse cachée ; Humour.

En tant que gardien ou protecteur, il protège des pièges de la vie et d'un ego exagéré.

En tant que guérisseur, il vous guérit par le rire et vous apaise dans la dépression.

En tant qu'oracle ou augure : attendez-vous à recevoir une leçon difficile mais permettez-vous de vous amuser davantage.

Élément : Terre.

Les "Heyoka", personnages inversés et plaisantins de la nation Lakota, qui enseignent la sagesse à travers la satire, considèrent Coyote comme leur mentor. Les Navahos attribuent à ce farceur espiègle la création des humains et de la Voie lactée.

> Si Coyote est votre animal de pouvoir : vous êtes un plaisantin et un survivant accompli. Vous prenez des risques qui effrayeraient la plupart des mortels. Très intelligent et créatif, vous jouerez au fou ou au bouffon pour obtenir ce que vous désirez. Comique ou tragique, vous faites les mêmes erreurs, incapable de voir l'évidence. Vous pouvez trouver la sagesse et l'humour dans toute situation, si désastreuse soit-elle.
>
> Demandez au coyote de vous aider à vous prendre moins au sérieux, à examiner vos désirs cachés, et à noter comment vous jouez avec les autres en cachant des informations ou en prétendant être ce que vous n'êtes pas.
>
> Vous accéderez au pouvoir du Coyote en vous souvenant d'une époque où vous vous permettiez d'être roulé par quelqu'un, ou essayiez de tromper autrui, ou en utilisant l'humour pour attirer un partenaire ou enseigner une leçon à vos enfants.
>
> Si Coyote est votre animal de pouvoir, examinez aussi la lame du Fou du Tarot. Trouvez le courage de prendre des risques et d'être éventuellement récompensé par une vie épanouie et merveilleuse. »

Retour à l'index

•

D'après Annie Pazzogna, Coyote (Sunkmanitu) appartient au clan du *Sud,* qui comprend Ours, Chouette, Lapin, Loup, Loutre et Souris. La direction du Sud est également associée au blanc, à la Grand-Mère Lune, à l'élément eau et à l'émotionnel.

Ni Loup ni Renard, tel est Coyote. Nocturne, il peut pourtant se rencontrer la journée. Il est *le Chien qui voyage dans la prairie*. Doté de grandes facultés d'adaptation, il se nourrit de jeunes bovidés, de rongeurs, de Serpents, d'insectes ou de charognes, de poissons et grenouilles, de baies ou de fruits.

À la fin de l'hiver, Monsieur et Madame Coyote s'accouplent ; ils sont compagnons à vie. La gestation dure deux lunes environ. Cinq à dix jeunes naîtront. Le mâle nourrit la famille dans un premier temps.

Dégingandé, assis sur son derrière, Coyote, les oreilles rabattues vocalise en direction de Grand-Mère Lune et sa mélodie réjouit l'âme. Soudain, le chant d'un petit caresse la nuit ; il porte le rire.

Sunkmanitu symbolise le monde illusoire qui nous embrouille. C'est un pitre qui met souvent son nez dans les affaires d'autrui. Il possède de mauvais penchants, est inconséquent, trompeur, destructeur, anarchique. Il est un paradoxe à lui tout seul et aurait volé le feu à ses premiers possesseurs ; il l'attise, c'est sûr. Certains le disent vil… mais, n'est-il pas aussi le révélateur, celui qui peut rétablir l'équilibre ?

Coyote aux reflets d'argent donne le courage et les moyens de changer le cours délétère de l'histoire. Pour des flèches rapides, les carquois sont fabriqués avec sa peau. Ses ongles sont talismans. »

Retour à l'index

•

Phillip Kansa et Elke Kirchner, Coyote nous propose une façon de vivre plus joyeuse ; c'est un débrouillard avisé.

Coyote vous aide à considérer la vie sous l'angle à la fois de l'humour et de la sagesse. "Ne prends pas la vie, ni toi-même, trop sérieux !", vous conseille-t-il. "Joue davantage, et prends la vie avec légèreté. Sache qu'il existe un pouvoir supérieur qui t'aime et dirige les choses au mieux, si tu le laisses faire." La force du Coyote vous fait prendre conscience qu'il y a toujours différents points de vue. Coyote est malin, et il aime jouer des tours. Il a toujours de bonnes et sages solutions à proposer – mais ce ne sont pas forcément elles que vous attendez !

Coyote vous apporte une ouverture d'esprit. Il dévoile ce qui est caché, et ce, le plus souvent quand vous vous y attendez le moins. Il vous empêche de refouler, de retenir les choses. En acceptant de voir ce que le coyote vous

montre, vous pouvez vous libérer avec légèreté et humour des vieux modèles de pensée qui vous empêchent d'avancer.

Pour me relier à cet animal :

> • *Imaginez-vous assis sur une petite colline dans un paysage désertique d'Amérique du Nord. Invoquez de tout votre cœur la force du Coyote. Vous apercevez l'animal qui avance lentement dans votre direction. À environ deux mètres de vous, Coyote s'allonge sur le sable chaud et vous regarde. Pensez maintenant à une situation pour laquelle vous avez besoin de sa force, et fermez les yeux. Coyote va vous envoyer des images de la solution. Faites confiance à votre inspiration. Remerciez l'animal et revenez dans l'ici et maintenant. N'oubliez pas : quand vous implorez Coyote de vous aider, les solutions apportées sont très efficaces, et souvent surprenantes et drôles. »*

Retour à l'index

•

Pour David Carson, Coyote appartient à la famille de la *Sagesse intérieure*, au même titre que Hippopotame, Chien, Aigle, Ours polaire, Cheval, Salamandre, Papillon, Chouette, Saumon, Phoque, Paon, Grue, Lièvre, Tigre, Bœuf et Pieuvre.

Invoquer un esprit animal, c'est éveiller de nouvelles perceptions. tout phénomène naturel, y compris l'animal, est intrinsèquement mystérieux. L'indicible que recèle toute forme de vie nous ramène aux questions fondamentales sur l'existence. Comment et pourquoi s'est formé le cosmos ? Pourquoi les choses existent-elles plutôt que le néant ? La méditation peut nous apporter une conscience silencieuse des vérités qui se cachent derrière ces énigmes. Lorsque nous plongeons nos yeux dans ceux d'une autre créature, nous sommes confrontés à de profonds mystères, dont l'animal est l'incarnation.

Des légendes racontent que Coyote a créé le monde en produisant le premie chant, celui de la création. Hélas, il apprenait tout juste à chanter et fit quelques terribles fausses notes. Voilà pourquoi la route de la vie est semée d'embûches, tout ça grâce au coyote !

Pendant très longtemps, on a tenté d'exterminer cet animal rôdeur et charognard, mais sans y parvenir, car Coyote est un survivant. On en rencontre aussi bien dans les zones urbaines comme Beverly Hills, qu'en Arctique et au Sud du Mexique. Coyote est un chasseur opportuniste, qui modifiera ses habitudes de chasse pour s'adapter aux conditions. Il peut chasser en meutes, tourmentant et harcelant jusqu'à épuisement de plus grands animaux comme la Biche, mais il peut aussi traquer seul de petites proies, comme le Chat. En outre, il lui arrive de fouiller les décharges et d'approcher les charognards, mais il pourra se contenter aussi de fruits et de plantes, sa capacité d'adaptation étant très grande. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Coyote symbolise qu'il y a une vérité derrière le chaos et les illusions, et que vous avez à la rechercher. Coyote est un animal joueur dans ses interactions avec les autres Coyotes. Il vit au sein de groupes familiaux étroitement liés. Coyote s'adapte aux changements de son environnement. Il communique très bien par la voix, et le cri d'un Coyote solitaire est caractéristique. On pense souvent à lui en tant que filou ou blagueur, mais c'est un être doué pour la survie, tout comme vous.

Ses talents sont : Adaptabilité ; Équilibre ; Habileté ; Qualités de communication ; Compliqué ; Coopératif ; Rusé ; Créatif ; Malin ; Illumination ; Insensé ; Instinctif ; Inventif ; Joueur ; Plein de ressources ; Sens de l'humour ; Sérieux ; Tromperie ; Confiance ; Vérité ; Sagesse.

Ses défis : Agressif ; Peut devenir solitaire et sombre ; Trompeur ; Paresseux ; Faiblesse.

> Lorsque Coyote vous apparaît, cela veut dire que vous avez besoin de rire davantage. Si vous êtes complètement stressé et prenez tout trop sérieusement, essayez d'alléger un peu les choses. Cela signifie aussi malice, plaisanterie, et que vous être capable de rire de vos propres erreurs. Vous n'aimez pas que les gens soient trop proches de vous. S'ils se rapprochent, vous restez prudent jusqu'à ce que vous sentiez qu'ils sont dignes de confiance. Non, vous ne faites pas de manières avec les autres. Ou bien ils vous aiment pour vous-même ou ils ne vous aiment pas. Comme pour le Coyote, les gens peuvent penser que vous êtes difficile à comprendre par ce que vous avez tendance à faire de l'humour dans les situations difficiles. Coyote aime les jeux ; il adore faire des blagues, et il vient vous rappeler que vous devriez jouer davantage. Cela veut dire que vous êtes habile et que vous pouvez facilement trouver des façons de contourner les situations difficiles. La vie n'est pas un combat sauf si vous en faites un combat ! Coyote vous rappelle que vous n'avez pas à vous battre pour faire votre chemin dans l'existence mais que vous pouvez avancer en vous faufilant avec habileté.
>
> Coyote vous enseigne qu'il y a des leçons à apprendre dans tout ce que vous faites. Si vous recherchez quelles sont ces leçons et apprenez véritablement d'elles, alors votre vie sera plus facile. Si vous avez des difficultés actuellement à faire de l'humour dans les situations que vous traversez, demandez l'aide du Coyote. Il peut renforcer vos qualités d'élocution pour que vous parliez avec efficacité, que vous soyez plus attirant, et mettre de l'humour dans ce que vous dites. Si vous vous ennuyez, si vous êtes pris dans une ornière ou ne trouvez pas de motivation, prenez le conseil du Coyote et faites

quelque chose d'amusant qui vous rende heureux. Quand on fait quelque chose que l'on aime, cela va très souvent nous secouer de l'enlisement dans lequel on s'est englué. Si vous bataillez, Coyote peut vous aider à voir clairement le chemin pour sortir de vos difficultés. Coyote vous conseille de ne jamais penser avec des certitudes absolues. Coyote vous met en garde de ne pas compliquer les tâches simples. Soyez souple, adaptable, et faites de petits ajustements lorsque la vie ne suit pas le chemin auquel vous vus attendez. Coyote vous encourage à regarder le positif au lieu du négatif, à vivre pleinement dans le moment présent, à ne jamais prendre pour acquis et à apprécier la joie dans votre vie. »

Retour à l'index

:: Crabe : la Perception, la Protection, la Rapidité de Décision.

Voir : Cancer ; Écrevisse ; Langouste.

Crabe enseigne à ne pas regarder les choses sous un seul angle. Il nous apprend aussi à être malléable face aux changements. Il pousse à développer de meilleures communications entre notre conscient et notre inconscient. Crabe aime qu'on se perfectionne et qu'on réveille et aiguise nos perceptions.

Crabe représente les manifestations lunaires. Marchant de travers, on l'appelle pour cette raison le Rusé. La femelle du Crabe mange son mâle, ce qui peut évoquer la vengeance du dépit féminin. Il déclenche les tempêtes, et enseigne la magie aux hommes. *Esprit fécondant* ou *Esprit du Mal*, décidément, la marche de travers de cet animal excite bien l'imagination. Alors que Crabe est considéré durant l'Antiquité comme animal protecteur, sa réputation change au Moyen-Âge, comme celle de l'ensemble des créatures marines. Il est même devenu maléfique, symbole des monstres marins marcheurs ; ce rejet est aggravé par ses habitudes nécrophages. Au contraire, en Asie, les espèces du genre *Dorippe*, sur la carapace desquelles on distingue un visage humain, sont très recherchées car, selon la légende, ils contiennent l'âme de guerriers défunts. *Cancer* vient du nom grec du Crabe. Ce nom, choisi pour désigner la maladie du cancer, témoigne de ce qu'en Occident la symbolique liée à cet animal est devenue négative. C'est aussi le nom d'une constellation et l'un des douze signes astrologiques. Crabe est un symbole lunaire, avatar des forces vitales transcendantes. Comme d'autres animaux aquatiques, il est paradoxalement lié à la sécheresse, les Crabes sont la nourriture des *« Génies de la sécheresse »*. Dans l'ensemble, Crabe est néanmoins un symbole bénéfique. Le signe astrologique du Cancer (21 juin au 22 juillet) est représenté par le Crabe. Les natifs de ce signe sont intuitifs, artistes et émotifs.

Élément : Eau. »

Retour à l'index

•

Dans le *Dictionnaire des symboles* de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, on peut lire que « Crabe, comme de nombreux autres animaux aquatiques, est lié paradoxalement aux mythes de la sécheresse et de la lune. En Chine, il est associé au mythe de Nîu-tch'eou, qui fut brûlée par le soleil. Les Crabes sont la nourriture des génies de la sécheresse. Leur croissance est liée aux phases de la lune. Ils sont associés, au Siam, avec d'autres animaux aquatiques, aux rites d'obtention de la pluie. Ils assistent, chez les Thai, le gardien du Bout des Eaux, à l'entrée de la caverne cosmique.

Crabe est, en Inde, le signe zodiacal du Cancer, qui correspond au solstice d'été, début du mouvement descendant du soleil. Il est aussi, en certaines régions de la Chine, dit le Pao-p'ou tseu, le signe de la cinquième heure du jour ; le rapport s'établit, de part et d'autre, avec les cycles solaires. Chez les Cambodgiens, Crabe est un symbole bénéfique : obtenir un Crabe en rêve, c'est voir tous ses désirs comblés. En Chine, on donnait parfois au Crabe, selon un texte des Tang, le nom de *koei* (malin, rusé), sans doute en raison de ses déplacements latéraux. Nous ne citerons que pour mémoire le symbolisme trivial du panier de crabes, lié à ce type de démarche oblique et à ces pinces avides.

Dans la tradition des Munda du Bengale, après la Tortue, premier démiurge, Crabe est dépêché par le Soleil, dieu suprême, époux de la lune, pour ramener la terre du fond de l'océan. Selon un mythe des Andaman, le premier Homme se noie en chassant dans une crique ; il se transforme en animal aquatique et fait chavirer la barque de sa Femme partie à sa recherche ; elle se noie aussi et descend le rejoindre, transformée en crabe.

Crabe est un avatar des forces vitales transcendantes, le plus souvent d'origine chtonienne, mais quelquefois ouranienne ; le Crabe rouge de Mélanésie, qui révéla la magie aux hommes, en est un exemple tandis que le Crabe mythique du fond des océans, dont les mouvements déclenchent les tempêtes, est, lui, une figuration typiquement chtonienne qui apparente cet animal à tous les grands cosmophores tels que Tortue, Crocodile, Éléphant. Crabe est un symbole lunaire ; dès l'Antiquité classique, son image était associée à celle de la Lune, de même que celle de l'Écrevisse, figurant sur la lame Lune du Tarot, parce que ces animaux, tout comme la Lune, marchent tant en avant qu'en arrière.Un Crabe figure sur certaines statues de l'art *machica* en Afrique, et symbolise le mal, ou le démon du mal. »

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, Crabe symbolise : Mère ; Habileté ; Vision périphérique ; Liberté ; Maison ; Intensité émotionnelle. En tant que votre guérisseur, Crabe atténue les troubles gastriques et soigne grâce à la libération émotionnelle. Son message : « Soyez plus direct ; faites attention à l'attaque indirecte. »

Selon la légende grecque, la déesse Héra a placé un Crabe géant dans le ciel nocturne pour former la constellation du Cancer. Crabe est un symbole de la mère.

> Si Crabe est votre animal de pouvoir, en affaires vous êtes capable de changer sur le champ votre point de mire et faire des détours afin de désorienter vos concurrents. Vos talents sont variés, cuisine, jardinage, gestion de l'argent. Quant à votre vie, vous apprenez mieux vos leçons quand l'inattendu arrive. Maussade, vous vous plongez en votre tréfonds et refaites surface seulement en décelant la source de votre mécontentement. Cette coquille dure protège votre nature sensible et vous permet de vous épanouir dans les situations hostiles où les autres dépérissent. Vous êtes sensuel, intuitif, parfois même sentimental. Vous devez apprendre quand garder et quand laisser aller les relations et les possessions obsolètes.
>
> Demandez au crabe de vous aider à élargir votre conscience spirituelle, à guérir votre relation avec votre mère, et à contrôler vos émotions négatives. Vous accéderez au pouvoir de votre totem Crabe en laissant aller les vieilles possessions inutiles et en faisant attention à votre vision périphérique.

Retour à l'index

•

Selon Melissa Alvarez, « Crabe symbolise la régénération et la transformation. Il est capable de faire repousser toute sa carapace, qu'il a pu perdre lors de son étape de mue. Les Langoustes vont même couper elles-mêmes leurs propres antennes si elles se sentent en danger. Crabe symbolise le fait d'être en contact avec ses émotions profondes pour pouvoir trouver son chemin vers l'illumination, la régénération et la transformation.

Ses talents sont : Abondance ; Coordination ; Découverte ; Possession ; Mue ; Noblesse ; Protection ; Émotions pures ; Régénération ; Rajeunissement ; Résolution ; Retenue ; Récupération ; Mouvements voluptueux ; Simplicité ; Force ; Caractère fort ; Forte poigne ; Tempérance ; Transformation.

Ses défis : Agressif ; Marche en arrière ; Défensif ; Ressent trop profondément ses émotions, ce qui cause un stress excessif ; Indécis.

> Lorsque Crabe vous apparaît, cela veut dire que vous êtes sur le point de vivre une régénération, un rajeunissement, une transformation. De la même façon que Crabe grandit dans sa carapace et ensuite mue en s'en débarrassant, préparez-vous à entrer dans un cycle de purification spirituelle, mentale ou physique qui va aboutir à un renouveau complet dans un domaine ou un autre de votre vie. C'est une période de croissance émotionnelle également. Vous pouvez vous connecter fortement à votre intuition et à vos capacités de guérison, rencontrer davantage vos profondeurs émotionnelles et mieux vous comprendre vous-même. Crabe se nourrit de détritus, ce qui vient vous rappeler d'analyser tous les éléments pour parvenir à une plus vaste compréhension de l'ensemble. Pour Crabe, se préserver est crucial. Veillez en ce moment à faire attention à vous. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, suivez un cours d'autodéfense, faites installer un nouveau système d'alarme chez vous, ou faites ce qu'il faut pour vous sentir protégé. Vous êtes dans un mode d'auto-préservation, mais vous devez aussi avoir le sang-froid de voir les choses arriver. Cela dit, Crabe vous prévient qu'il ne faut pas laisser la peur décider pour vous et vous empêcher de vivre heureux. Vous devez vous soucier de veiller sur vous et votre famille, mais ne vous emmurez pas derrière des portes verrouillées simplement parce que vous pensez que quelque chose pourrait arriver. Autorisez-vous à vivre quelque chose de grand et de surprenant !
>
> Crabe peut vous aider à vous sentir davantage protégé. De la même façon qu'il a une carapace dure qui le protège, il peut vous communiquer ce sentiment. Si vous avez simplement besoin de vous accrocher à quelque chose, demandez à votre totem Crabe de vous aider avec ses fortes pinces. Si vous vous sentez retenu, demandez-lui alors de vous montrer ce qui vous tire en arrière, afin de pouvoir l'abandonner et vous en libérer. Parfois, vous pouvez inconsciemment vous empêcher vous-même d'atteindre vos buts. Si vous vous trouvez dans une situation qui n'est pas bonne pour vous, Langouste et Écrevisse vous donnent leur capacité à faire marche arrière et à vous sortir de la situation à toute vitesse.
>
> Demandez à votre totem Crabe d'élargir votre conscience spirituelle, de guérir votre relation avec votre mère, et d'apprendre à contrôler vos émotions négatives. Vous accéderez à son pouvoir en laissant s'éloigner vos vieilles possessions inutiles, et en faisant attention à votre vision périphérique. La médecine de Crabe atténue les troubles gastriques, et soigne par la libération émotionnelle. En tant que gardien et protecteur, Crabe protège en menaçant, et évite le danger en esquivant le problème. »

Retour à l'index

:: Crapaud : la Protection, le Succès.

Voir > Agua.

En Extrême-Orient, Crapaud est un dieu de la pluie. Les Vietnamiens disent qu'il est l'oncle du dieu du ciel, à qui il commande l'ondée, et quiconque le blesse sera foudroyé par le ciel. Crapaud est symbole de succès ; écarlate, il est symbole de force, de courage et de richesse : *Crapaud Écarlate* est synonyme d'homme riche. En

pays *Maya*, on dit que les Crapauds, tout comme les Grenouilles, prient mieux que nous pour obtenir la pluie. Chez les *Bambaras*, il est censé se transformer en Souris pendant la saison sèche. On dit qu'il guérit les brûlures et qu'il ne craint pas la morsure du Serpent. Avatar du feu, Crapaud serait capable de provoquer l'inertie du Serpent qui le déglutit. Les *Bambaras* le comparent à la Terre, à laquelle le Soleil (le Serpent) ne peut nuire en la mordant. Il exprime ésotériquement le concept de mort et de renouvellement. Pour les tribus *Bamoun*, où son nom est *Tito,* il est la synthèse des horizontales et des verticales, et joue un rôle très important dans les légendes des origines. Chez les *Pygmées-Bambuti*, Crapaud est un esprit maléfique responsable de l'installation de la mort sur terre. En *Phryné*, il symbolise la luxure. En Occident, il a été un symbole royal et solaire avant la fleur de lys et il figure sur l'étendard de *Clovis*. Crapaud est souvent considéré comme l'inverse de la Grenouille dont il serait la face lunaire, infernale et ténébreuse. Dans de nombreuses théophanies lunaires, Crapaud est l'attribut des morts. Au Moyen-Âge, il est, avec le Serpent, l'attribut naturel du squelette.

> S'il est chez nous symbole de laideur et de maladresse, ce n'est pas le cas en Chine, où il est considéré comme la divinité de la Lune. Si le vieux Crapaud est séché, il permet, comme la Grenouille, d'obtenir la pluie. Crapaud protège aussi des armes, et retourne celles-ci contre l'agresseur. C'est lui qui dévore la lune au moment des éclipses.

La peur de cet animal crépusculaire en fait communément chez nous un symbole de laideur et de maladresse. Mais si l'on va au-delà de cette apparence, on découvre que Crapaud porte toutes les significations issues de la grande chaîne symbolique *eau-nuit-lune-yin*. Ainsi les Chinois le considèrent comme la divinité de la Lune sur laquelle ils le voient : la femme de Yi-le-Bon-Archer, qui s'était enfuie après lui avoir dérobé la drogue de l'immortalité qu'il avait reçue de la Reine Mère de l'Occident, parvint dans la Lune et y fut transformée en Crapaud. Elle en est demeurée la divinité. Ce qu'on pourrait, au moins à titre de curiosité, rapprocher de l'antique proverbe rapporté par Littré : Ki Crapaud aime, lunette (petite lune) il semble. C'est aussi un Crapaud qui dévore la Lune au moment des éclipses. Si la tradition chinoise semble parfois hésiter entre un aspect yin et un aspect yang de Crapaud, c'est le premier qui prédomine, ce qui s'explique par la prédilection de l'animal pour les retraites sombres et humides. Crapaud ne se distingue d'ailleurs pas toujours parfaitement ainsi de Grenouille, et le vieux Crapaud, à condition d'être séché, permet comme elle d'obtenir la pluie. En outre, Crapaud protège des armes et les renvoie au tireur.

Les Vietnamiens, qui l'apprécient fort et connaissent aussi son rôle annonciateur de la pluie, disent qu'il est l'oncle du Dieu du ciel, à qui il commande l'ondée bienfaisante ; quiconque le bat sera foudroyé par le Ciel. Il est encore symbole de succès et, s'il est écarlate, symbole de force (on le donne comme fortifiant aux enfants), de courage et de richesse : « Que le garçon de talent porte dans ses bras le Crapaud écarlate, dit une légende d'image populaire vietnamienne. Crapaud écarlate est synonyme d'homme riche : faut-il expliquer cela par l'extrême rareté de l'animal ou par sa couleur faste ?

Chez les Maya Quiché comme en Extrême-Orient, il est un Dieu de la pluie. On dit encore en pays Maya que les Crapaud prient mieux que nous pour obtenir la pluie. Dans l'iconographe aztèque, il représente la terre.

Dans les mythes concernant l'origine du feu, chez certaines tribus indiennes d'Amérique du Sud (Tupimamba, Chiriguano), Crapaud se fait complice de l'homme pour dérober le feu à son premier possesseur, Vautour.

Retour à l'index

•

Les traditions africaines relatives a Crapaud sont très diverses :

Pour les Bambara, il est censé se transformer en souris pendant la saison sèche. d'autre part, un lien existe entre l'homme et Crapaud du fait que l'embryon humain, à une certaine étape de la gestation, est censé se transformer en Crapaud, s'il s'agit d'un embryon femelle – ou un margouillat (petit lézard) s'il s'agit d'un embryon mâle. Lié à l'eau, à la terre, à la femme et à l'humidité, il passe pour guérir les brûlures, et on le dit invulnérable à la morsure de Serpent, avatar du feu ; il serait capable de provoquer l'inertie du Serpent qui le déglutit ; il est en affinité avec le sexe de la femme amenant, lors du coït, la flaccidité post-éjaculatoire de la verge. En fonction de ce même symbolisme, les Bambara le comparent à la terre à laquelle le Soleil – cet autre Serpent – ne peut nuire en la mordant. Enfin, comme tous les symboles associés du complexe terre-eau-lune, il exprime ésotériquement le concept de mort et de renouvellement, d'où son utilisation pour désigner une classe de société initiatique. L'instrument de musique qui le représente à cette occasion est le tambour à frottement, dont le symbolisme sexuel est évident.

Chez les tribus Bamoun, son nom est Tito. Il est la synthèse des horizontales et des verticales. Il évoque la silhouette d'un personnage assis ou d'un porteur. Il jour un rôle très important dans les légendes des origines… Sur les bords du lac Tchad, c'est à Crapaud que les célèbres femmes à plateau doivent une mode toute fondée sur les liens mystiques qui nouent à la vie du Crapaud la vie de ces tribus.

Cependant, pour les pygmées Bambuti, Crapaud serait un esprit maléfique, responsable par sa maladresse (voulue ?) de l'installation de la mort sur terre.

Selon la tradition peule de Kaydara, l'huile de Crapaud pénètre la pierre. Au disciple qui lui demande comment passer de l'ignorance au savoir, le maître de l'initiation répond : « Transforme-toi en huile de Crapaud ». C'est

dire que l'homme, sans déplacer les choses, peut les pénétrer jusque dans leur profondeur par la fluide finesse de son esprit.

Retour à l'index

•

En Occident, Crapaud aurait été un symbole royal et solaire, antérieurement à la fleur de lis : il figure à ce titre sur l'étendard de Clovis. Mais n'y-a-t-il pas, ici encore, interroge Guénon, confusion avec la Grenouille, symbole de résurrection ? Crapaud est en effet le plus souvent considéré comme l'inverse de la Grenouille, dont il serait la face lunaire, infernale et ténébreuse : il intercepterait la lumière des astres par un processus d'absorption. Son regard fixe dénoterait une insensibilité, ou une indifférence à la lumière.

Comme tant de théophanies lunaires, Crapaud est aussi l'attribut des morts. Dans l'ancienne Égypte, Crapaud – comme Grenouille – était associé aux morts et l'on en a découvert momifiés dans les tombeaux… Crapaud est, avec Serpent, l'attribut naturel du squelette au Moyen Âge.

En Grèce, il était le nom d'une courtisane célèbre, Phryné, qui se jeta toute nue dans les flots pour jouer à l'Anadyomène, après avoir pris part, avec d'autres courtisanes, aux libres réjouissances, dont Aphrodite était le prétexte, et qui terminaient la fête des Poséidonia. Elle était saluée du titre d'interprète et prêtresse d'Aphrodite. Crapaud semble avoir symbolisé en elle la luxure.

Dans les traditions de la magie et de la sorcellerie européennes, Crapaud joue un rôle précis. Quand il se tient sur l'épaule gauche d'une sorcière, il est une des formes du démon ; ce qui est censé très bien marqué par les deux cornes minuscules qu'il porte sur le front. Les sorcières en prenaient un soin infini ; elles baptisaient leurs Crapauds, les habillaient de velours noir, leur mettaient des sonnettes aux pattes et les faisaient danser. La pierre qui existe, dit-on, dans la tête des Crapauds était un talisman précieux pour obtenir le bonheur sur la terre.

Retour à l'index

•

Dans « Vert, Histoire d'une couleur » (Éditions du Seuil, 2013), Michel Pastoureau s'attache à retracer l'histoire de la perception visuelle, sociale, culturelle de cette couleur en Occident, de l'Antiquité au XIXe siècle. C'est aussi l'occasion d'évoquer d'autres éléments de la symbolique liées à la couleur verte.

Ainsi : « Crapaud est la vedette du bestiaire des Poisons. La culture médiévale ne l'aime pas et en fait "une Grenouille condamnée par le Seigneur à vivre sous terre". Tous les bestiaires soulignent sa laideur, son caractère immonde, son lien avec les magiciennes ou les sorciers. Hypocrite, il participe au sabbat revêtu d'une livrée verte, alors que sa couleur naturelle est le gris, et s'y livre à des orgies avec sa cousine Grenouille, qu'il déteste et dont il est jaloux parce qu'il elle vit dans l'eau. Surtout, sa bave, son urine, ses sécrétions et son venin entrent dans la composition de nombreux philtres et breuvages destinées à nuire, voire à tuer. En revanche, séché et réduit en poudre, Crapaud peut avoir des vertus prophylactiques, attirant sur lui les forces du mal et protégeant ainsi celui qui le porte sur lui, enfermé dans un petit sac de toile ou de cuir. »

Retour à l'index

:: Criquet : la Communication, le Saut Quantique, l'Énergie spirituelle.

Voir > Grillon ; Sauterelle.

Criquet – ou Grillon – est terrestre, possède une respiration aérienne, peut se déplacer en sautant, en marchant et souvent, en volant. Une même espèce de Criquet peut avoir deux apparences physiques très différentes appelées « phases ». Les phases du Criquet sont « solitaire » ou « grégaire ». La phase va avoir une incidence importante sur le comportement, la morphologie, l'anatomie et la physiologie du criquet. La phase d'un Criquet est déterminée par la densité de la population de Criquets et les conditions environnementales (température, sécheresse, masse alimentaire disponible, etc.) : ainsi, si des Criquets en phase solitaire sont rassemblés, ils adoptent immédiatement un comportement grégaire. Ce comportement sera transmis à leur descendance et aura une incidence sur la morphologie, l'anatomie et la physiologie de la nouvelle génération de Criquets. Ces nouveaux Criquets seront en phase grégaire. Ce phénomène est réversible : si des Criquets grégaires sont isolés, ils adoptent un comportement de solitaires qui sera transmis à leur descendance. Cette descendance sera en phase solitaire. Ces changements phasaires se déroulent rarement en une génération. Il existe souvent plusieurs stades intermédiaires en fonction de l'espèce et des conditions environnementales. Les espèces de Criquets disposant d'une différence de phases très marquée sont des *Locustes*. Beaucoup sont connues pour les ravages qu'occasionnent leurs essaims sur les cultures et la végétation naturelle, notamment le Criquet Pèlerin. Les espèces de Criquets ayant une transformation phasaire limitée à des modifications morphologiques et comportementales mineures sont des *Sauteriaux*. On trouve des Criquets presque partout, sauf en mer et sur les neiges éternelles. Souvent confondus avec les Sauterelles, les Criquets ont eux des antennes courtes et multiarticulées. Leurs élytres sont longs ou courts selon les espèces. Leur chant est caractéristique, parfois inaudibles pour l'homme. Le s Œufs sont pondus en masse, enrobés ou surmontés de matière spumeuse et enfouis dans le sol par la pénétration presque totale de l'abdomen. Quatre espèces sont célèbres pour les dégâts qu'elles peuvent occasionner quand ils se groupent en nuages (de centaines de millions d'individus parfois qui

constituent en Afrique de véritables fléaux, dévorant toute la végétation sur leur passage ; voir le « Criquet à Armure »).

Criquet apporte une incroyable chance. Avec ses longues pattes et ses larges cuisses, Criquet a une incroyable puissance de saut. Un mythe courant dit que les stridulations de Criquet sont produites par le frottement de ses pattes l'une contre l'autre, mais le bruit est fait par ses ailes. À leur base, les ailes de devant sont striées d'une veine et renforcées en haut, les parties parcheminées à l'intérieur amplifient le son. Pour ses stridulations, Criquet relève ses ailes de devant et frotte la partie renforcée le long de l'arête veineuse. Certains Criquets ont des ailes arrière qu'ils utilisent pour voler, mais la plupart des espèces ne volent pas.

Ses talents sont : Toujours partant ; Communication ; Contentement ; Excellente intuition ; Heureux ; Expert pour le timing ; Initiative ; Intelligence ; Introspection ; Intérêts nombreux et divers ; Fortes tendances musicales ; Puissance dans la voix ; Protection ; Sauts quantiques ; Chant ; Energie spirituelle ; Vibration.

Ses défis : Ennuyé par des choses mineures dont la plupart des personnes ne se rendent pas compte ; A de la difficulté à rester en place ; Trop indépendant.

Élément : Terre.

> Lorsque Criquet vous apparaît, cela signifie que vous êtes incroyablement chanceux. Tout semble toujours aller dans votre sens, et vous êtes toujours à la bonne place au bon moment. Criquet veut vous dire aussi que vous vous trouvez régulièrement aligné à l'énergie vibratoire supérieure et que vous vous servez de votre chant interne pour renforcer votre énergie. Rencontrer Criquet signifie que vous savez entrer dans votre intériorité, vous aligner avec votre être intérieur, et que vous faites de grands progrès dans la compréhension de votre chemin spirituel. Accueillez votre intuition, parce que vous êtes plus pertinent que vous ne le croyez. Assurez-vous d'être bien ancré et en équilibre lorsque vous faites un travail intuitif. Croyez en vous et dans les impressions qui vous viennent. Criquet apparaissant sur votre chemin de vie vous invite à chanter même dans les périodes les plus sombres. Le chant de Criquet peut vous sortir de l'obscurité pour entrer dans la lumière. Criquet veut vous dire aussi qu'il est temps à présent de lâcher tout bagage émotionnel qui pèserait sur vous. Oubliez le passé pour accueillir et vivre pleinement l'avenir. On croit que croiser Criquet sur son chemin veut dire que vous allez bénéficier d'une aubaine financière. On pense aussi qu'on s'attire la malchance si l'on tue ou jette dehors Criquet qui chante dans une maison.
>
> Criquet est un signe de protection. Il surveille les choses pour vous, alors que vous sautez d'un projet ou d'un domaine à l'autre. Criquet peut vous aider à savoir qu'il est temps d'abandonner définitivement une situation, quand il faut chanter d'une voix forte, ou quand être dans l'introspection. Si vous essayez d'améliorer vos compétences en communication, faites appel à Criquet pour qu'il vous prête sa voix. Il vous encourage à parler avec autorité et d'une voix de commandement. Criquet vit par vibrations ; aussi, si vous êtes en train de travailler à accroître votre fréquence personnelle, invitez votre totem Criquet à rester à vos côtés pendant que vous vous développez. L'expression de soi est une part importante de votre croissance personnelle et spirituelle, aussi n'ayez pas peur d'accueillir de nouveaux idéaux et de formuler vos idées concernant les projets sur lesquels vous travaillez. Vous êtes très occupé, exactement comme Criquet, et il peut vous aider à savoir quand vous avez besoin de ralentir juste un peur pour reprendre souffle… et puis repartir ensuite.

Retour à l'index

:: Crocodile : la Duplicité, l'hypocrisie, la Contradiction, la Connaissance Occulte.

Voir > Caïman ; Alligator.

Crocodile est la Mère qui détient la connaissance, donne le repos et attend pour donner naissance. Le totem Crocodile vous donne l'occasion de développer la nouvelle sagesse, à condition de veiller à ne pas être consommé par cette sagesse. À vous d'étudier soigneusement chaque parcelle de connaissance avant de passer à la suivante. Le soin des yeux est un aspect important pour le peuple Crocodile. Toute manifestation de Crocodile est une occasion de toucher des énergies primaires, et une occasion d'accéder à une nouvelle connaissance et à la sagesse. Crocodile, maître des eaux primordiales, dont la voracité est celle de la nuit, dévore chaque soir le Soleil, et sa force est inéluctable. Toutefois, dans certaines autres régions, ils étaient considérés comme des monstres. La position intermédiaire de Crocodile, entre la Terre et l'Eau, fait de lui le symbole des contradictions fondamentales. Mais il est aussi symbole de fécondité.

> Demandez à votre totem Crocodile de vous aider à obtenir ce que vous voulez dans la vie, à contrôler vos instincts agressifs, et à considérer l'effet de vos actions sur les autres lorsque vous poursuivez vos buts. Vous accéderez à son pouvoir, par exemple en vous accordant un délai pour réfléchir à une décision importante, ou en observant attentivement votre concurrent en affaires avant d'entreprendre quelque action. La médecine de Crocodile fortifie les grandes surrénales, aide à la survie au quotidien, et favorise la digestion et le métabolisme. Crocodile protège contre les jugements hâtifs et les solutions irréfléchies, et signale la rigidité et l'inflexibilité. Crocodile est-il votre Animal Pouvoir ? Vous être un prédateur solitaire qui ne lâche pas sa proie. Vous avez tendance à vivre caché et à agir sournoisement. Vous avez également un syste immunitaire très développé et ne souffrez jamais d'aucune maladie. Faites appel à cet Animal Pouvoir pour combattre les maladies infectieuses, pour résister à tout prédateur qui s'en prendrait à vos intérêts, et pour vous protéger de la sournoiserie de vos ennemis.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant : « cosmophore (ou porteur du monde), divinité nocturne et lunaire, maître des eaux primordiales, Crocodile, dont la voracité est celle de la nuit dévorant chaque soir le Soleil, présente, d'une civilisation ou d'une époque à une autre, quantité des innombrables facettes de cette chaîne symbolique fondamentale qui est celle des forces maîtresses de la mort et de la renaissance. S'il est redoutable, c'est, à l'instar de toute fatalité, parce que la force qu'il exprime est inéluctable, comme la nuit pour que revienne le jour, comme la mort pour que revienne la vie.

L'Occident retient du Crocodile sa voracité, mais en fait surtout un symbole de duplicité et d'hypocrisie. En mythologie chinoise, Crocodile est l'inventeur du tambour et du chant ; il joue donc un certain rôle dans le rythme et l'harmonie du monde ; on y connaît aussi un Cr0ocodile produisant un éclat de lumière. Les légendes cambodgiennes mettent aussi Crocodile en rapport avec l'éclat d'une gemme et d'un diamant. Dans tous ces cas, nous rejoignons le symbolisme de l'éclair, traditionnellement associé à celui de la pluie.

Car Crocodile est naturellement en rapport avec l'eau, soit qu'il la produise, soit qu'il règne sur elle. Il est, dans l'Inde, la monture du mantra *Vam*, qui est la semence verbale de l'Eau. L'iconographie ne le distingue pas toujours du *Makara*, monture de Varuna, qui est le Seigneur des Eaux. Dans les légendes et les conceptions populaires du Cambodge, le roi de la terre et des eaux n'est pas le *Nâga* angkorien, mais son homophone et homologue exact le *Nâk*, qui est le Crocodile. L'asura Bali, le Kron Pâli cambodgien, maître de la terre, est un Crocodile. La bannière du Crocodile, utilisée au Cambodge dans les rites funéraires, est aussi mise en rapport avec la légende de Kron Pâli. Elle rappelle en tout cas que Pâli règne sur le monde inférieur, ce qu'il faut rapprocher de l'attribution du Crocodile au Seth égyptien (le *Typhon* grec), symbole des ténèbres et de la mort. Crocodile est d'ailleurs lié au royaume des morts dans de nombreux pays d'Asie.

Chez les Pueblo-Mixtèques et les Aztèques (ancien Mexique), la terre est née d'un Crocodile qui vivait dans la mer originelle. Dans le Codex Borgia, Crocodile est représenté comme symbole de la terre. Le Crocodile de la maison du ruissellement est aussi un des noms donnés dans un manuscrit du Chilam Balam au Dragon Céleste qui vomira le déluge à la fin du monde.

Dans la version maya de la genèse, le grand Crocodile originel porte la terre sur son dos dans une conque.

Divinité chtonienne, il apparaît souvent comme un substitut du grand Jaguar, maître des mondes souterrains. À ce titre, il est fréquemment associé aux nénuphars.

Symbole d'abondance, à dominante lunaire, il est souvent représenté dans la glyptique maya avec le signe "U" (signe de la lune) sur la tête, d'où jaillissent les nénuphars ou des pousses de maïs. Ailleurs, des plantes sortent directement de son nez, fait de coquillages. Il veille, dans la mythologie maya aux extrémités des quatre chemins, comme fait le Jaguar chez les Aztèques. Dans ce cas, il est souvent bicéphale et peut être remplacé par des Serpents ou des Lézards. L'association, dans la glyptique maya, du Crocodile et d'une mâchoire ouverte souligne encore sa parenté avec le Jaguar, mâchoire de la terre dévorant le soleil. L'association Crocodile-mâchoire est universellement associée à son rôle initiatique.

Dans de nombreux mythes indiens d'Amérique du Sud, Crocodile apparaît également comme un substitut du Jaguar, expression des forces chtoniennes. Il a généralement pour antagoniste la Tortue. La complémentarité Jaguar-Crocodile recouvre celle des éléments feu et eau dont ils sont les avatars, ou les maîtres.

Chez les Mélanésiens, le Crocodile-ancêtre, fondateur de la quatrième classe sociale, la dernière en date, a également Serpent pour substitut.

Nulle part mieux que dans les rites initiatiques de la société Poro du Liberia n'apparaît sa profonde signification initiatrice. Pour la célébration de ces rites – de circoncision – les jeunes enfants, appelés à devenir par là des adultes, disparaissent en forêt pour une retraite qui peut durer quatre ans. On dit alors qu'ils sont morts, dévorés par le Poro ou esprit-Crocodile. Ils sont censés alors subir une nouvelle gestation au terme de laquelle, s'ils ne meurent pas – ce qui se produit parfois – ils sont rejetés par le Poro après avoir perdu leur prépuce. On dit alors qu'ils naissent une nouvelle fois, portant des cicatrices qui sont la marque des dents du Poro – ce qui n'est pas sans rappeler l'idée de la *vagina dentata*. Un patient du Dr Abraham, souligne Bruno Bettelheim commentant cette coutume, comparait le vagin aux mâchoires d'un Crocodile, ce qui indique qu'à notre époque les Occidentaux peuvent produire des phantasmes analogues.

Dans la mythologie égyptienne, le Crocodile Sobek, qui assiste avidement à la psychostasie, est le Dévorateur. Il engloutira les âmes qui n'auront pas pu se justifier et qui ne seront plus ordure dans son ventre. Mais pour la traversée des gués avec les troupeaux, on recourait à de nombreux procédés magiques pour éviter le Crocodile ; il était même chanté, par dérision sans doute, comme le Charme des Eaux. Des temples lui furent élevés, cependant, dans la région des lacs ; une ville lui fut dédié : Crocodilopolis. Levé des eaux primordiales, il fut invoqué comme le Taureau des Taureaux, grand être mâle, dieu de la fécondité, à la fois aquatique, chtonien et solaire. On le voyait en effet sortant des ondes, comme le soleil au matin, et dévorant les Poissons, considérés comme les ennemis du Soleil. On apprivoisait des Crocodiles sacrés, que l'on ornait de bijoux.

Pour Plutarque (Isis et Osiris, 75), le Crocodile sera un symbole de la divinité. Mais les raisons qu'il en donne sont parmi les plus faibles de l'herméneutique sacrée : il n'a point de langue ; or la raison divine n'a point

besoin de paroles pour se manifester. C'est le seul animal qui, vivant au milieu des eaux, ait les yeux couverts d'une membrane légère et transparente : il voit sans être vu, privilège du premier des dieux. Les Crocodiles produisent soixante œufs qu'ils mettent autant de jours à faire éclore. C'est aussi soixante années qu'ils vivent tout au plus. Or le nombre soixante est le premier que les astronomes emploient dans leurs calculs.

Dans la Bible, le Crocodile, sous le nom du Léviathan, est décrit comme un des monstres du chaos primitif (Job, 40, 25 ; 41, 26). C'est d'ailleurs cette image qui a prévalu dans les rêves, tout au moins des Occidentaux : le Crocodile s'apparente au Dragon quant à sa signification, mais il renferme une vie encore plus ancienne, plus insensible, capable de détruire impitoyablement celle de l'homme. Il est un symbole négatif, car il exprime une attitude sombre et agressive de l'inconscient collectif.

Sa position d'intermédiaire entre les éléments terre et eau fait du Crocodile le symbole des contradictions fondamentales. Il s'agite dans la vase, d'où sort une végétation luxuriante : à ce titre, il est symbole de fécondité. Mais aussi il dévore et détruit, sortant soudain des eaux et des Oiseaux : à ce titre, il est le démon de la méchanceté, le symbole d'une nature vicieuse. Fécondité, cruauté, il est l'image de la mort et joue un rôle de psychopompe : les défunts étaient parfois représentés en Égypte sous forme de Crocodiles. Il ressemble aux grands hydrosauriens préhistoriques et aux Dragons des légendes : à ce titre, il est le maître des mystères de la vie et de la mort, le grand initiateur, le symbole des connaissances occultes, la lumière alternativement éclipsée et foudroyante. »

Retour à l'index

•

Pour Nicki Scully, « En Égypte, Crocodile était vénéré sous la forme du dieu Sobek. C'est un personnage très important, mais souvent incompris, du panthéon égyptien.

Quand vous avez besoin de retrouver votre équilibre, Sobek est un allié approprié. Son travail a trait au cerveau. Chez les humains, l'hypothalamus correspond au cerveau reptilien. Le fort potentiel curatif de Sobek est associé à l'hypothalamus, la partie du cerveau qui contrôle le système nerveux automatique – les glandes, les muscles lisses, et toutes les fonctions inconscientes. Sobek est ici le roi ; il contrôle toutes les fonctions. Cela le place dans une position clef pour communiquer avec le corps. Le mental conscient a la capacité de communiquer avec le mental inconscient. Nous percevons le lus souvent cela comme une intuition.

Sobek, de son siège de pouvoir à l'hypothalamus, est l'intermédiaire entre le système nerveux et le système endocrinien, les glandes et les hormones. Il détecte les changements dans le corps et envoie les hormones. L'hypothalamus est au centre du phénomène esprit-au-dessus-du-corps. Le cerveau reptilien est en rapport avec les émotions primales – rage, agressivité, sexualité, et toutes les pulsions liées à notre côté le plus animal. Il contrôle aussi la température du corps.

Parce que l'hypothalamus régule les rythmes biologiques, Sobek est étroitement connecté au naturel flux et reflux des choses. Sa partie du cerveau est le centre de l'alimentation, qui vous dit si vous avez faim ou non, et permet à Sobek de vous aider si vous avez des problèmes digestifs. Le centre de la soif et les fonctions veille / sommeil sont inclus aussi dans sa sphère d'influence.

Pour devenir divins, nous devons accepter notre soi animal et équilibrer notre soi reptilien. Crocodile est le plus haut développement du reptile, le surveillant de la partie reptilienne de votre cerveau. Il fournit la connexion qui lie le mode intuitif au mode scientifique.

Votre peur des Crocodiles peut être diminuée par la reconnaissance de votre propre détermination et du sens de l'humour de Sobek, qui est plus reptilien que cérébral, et se fonde sur le plaisir. Ses plaisanteries se rapportent souvent à son propre être et sont souvent enfantines.

Le voyage que Sobek a fait dans le Chaudron a trait à l'obtention de ce que vous voulez. Il est très puissant et on ne doit pas en abuser. Une fois que vous avez appris comment Crocodile parvient à ses fins, décidez de la fréquence d'utilisation de la technique, et ayez votre dessein en tête quand vous entreprenez de rendre visite à Sobek. Demandez une seule chose chaque fois que vous faites ce voyage, pour que vous puissiez vous concentrer avec précision sur ce que vous voulez. Et pensez-y, faites bien attention à ce que vous demandez, parce que vous risquez fort de l'obtenir !

Le Voyage de Crocodile, comme celui de Papillon, de Léopard persan, de Chouette, de Léopard des neiges, de Morse, de Kangourou et d'Abeille, fait partie des *"Voyages de transformation"*. Dans cette section, vous pouvez travailler sur des situations et des problèmes de votre vie qui requièrent un changement, apprenant à changer l'adversité en avantage, et à utiliser l'alchimie pour créer ce dont vous avez besoin dans votre vie.

Le Voyage de Sobek :

> • *[Faites l'alchimie du Chaudron…]*
>
> *Quand vous sortez de l'alchimie, Thoth vous emmène à un temple en Égypte, au bord du Nil. Sur le côté du temple, il y a des marches qui conduisent au bord d'un très grand bassin naturel avec des roseaux et autres plantes aquatiques.*

De nombreuses paires d'yeux vous regardent depuis l'eau. Maintenant, vous pouvez voir le haut de la tête des Crocodiles. Ils commencent à nager en rond, créant un tourbillon dans l'eau. Ils vous font signe avec leur queue, vous indiquant de sauter au milieu du tourbillon qu'ils créent… Sautez.

Vous êtes tiré vers le bas, encore et encore – encore plus bas. Ce n'est plus l'eau, mais une peau de Crocodile qui vous entoure. Les côtés du tourbillon sont garnis de Crocodiles. Tandis que vous tourbillonnez, vous vous changez en Crocodile. La sensation est reptilienne, différente d'un mammifère, mais aussi différente d'un Serpent. Prenez conscience des écailles qui recouvrent votre long corps, et des énormes griffes de vos pieds. Vous ne pouvez pas très bien voir devant, mais vous pouvez voir sur les côtés et rouler vos yeux sur les côtés de votre tête. Ouvrez grandes vos mâchoires. Habituez-vous à vos dents et à votre grande taille…

Asseyez-vous la gueule à demi-ouverte, les yeux à demi retournés. Détendez-vous et examinez les choses depuis votre point de vue de Crocodile. Le tourbillon s'est arrêté. D'autres Crocodiles sont autour de vous, dissimulés dans l'eau. Remarquez comment ils communiquent entre eux.

De Crocodile, vous pouvez apprendre à être observateur, à voir plus clairement, à attaquer quand le moment est venu, et à être patient jusqu'à ce moment. Tandis que vous patientez, pensez à ce que vous voulez. Commencez à emmagasiner de l'énergie, attendant le bon moment tandis que vous vous préparez à frapper. Remarquez comment vous emmagasinez de l'énergie, et accumulez de la tension dans le calme et la détente. Extérieurement, vous êtes relaxé, attendant patiemment, mais votre clame extérieur est comme une coquille autour d'une bombe.

Restez attentif à l'accumulation de tension dans le jeu d'attente du Crocodile. Vous savez ce que vous cherchez. Sentez l'accumulation de cette force, le rassemblement du pouvoir. Cela commence au milieu de votre ventre et se répand, comme le gonflement d'un ballon. Quand c'est prêt, vous vous sentez plein. Votre corps est débordant, gonflé, même vos yeux. Vous frémissez de la plénitude du pouvoir qui s'est accumulé en vous.

Concentrez-vous exactement sur ce que vous voulez. Vous l'avez déjà identifié dans votre état relaxé, en retrait. Vous avez la faculté de savoir précisément quand bouger, de connaître le moment de lâcher la bride à votre énergie accumulée. Maintenant, définissez exactement ce que vous voulez, et allez-y ! Vous bondissez comme un ressort, atteignant immédiatement votre objectif... [Longue pause]

Quand vous avez achevé votre travail en tant que Crocodile, donnez deux coups de queue pour vous connecter avec le tourbillon. Vous êtes attiré, englouti par le tourbillon – en arrière, jusqu'au bord du bassin. Vous vous retrouverez sur la rive, tandis que Crocodile se retourne dans le bassin.

Donnez une offrande de nourriture à votre ami Crocodile… Recevez tout autre message qu'il peut vous délivrer à ce moment.

Thoth est là pour discuter de cette expérience avec vous…

[Quand il sera temps, Thoth vous aidera à rentrer dans votre corps…]

Mot-clef : Obtenir ce que l'on veut. »

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, les atouts de Crocodile sont : Intégration ; Digestion ; Danger ; Survie ; Agressivité ; Fécondité ; Pouvoir.

En tant que gardien ou protecteur, il protège contre les jugements hâtifs et les solutions irréfléchies, et avertit contre la rigidité et l'inflexibilité. En tant que guérisseur, il fortifie les glandes surrénales, aide à la survie quotidienne, etfavorise la digestion et le métabolisme. En tant qu'oracle ou augure, il vous pose la question : "quelle est la pièce manquante de votre vie ?" Il vous avertit du danger caché sur la surface.

Si Crocodile est votre animal de pouvoir, vous êtes une âme très ancienne et une personne extrêmement puissante, au point de causer des ravages si vos tendances négatives échappent au contrôle. Dans le pire des cas, vous pensez avoir le droit à tout ce que vous désirez et viserez impitoyablement cet objectif, quelles qu'en soient les conséquences. Ceci dit, vous avez de nombreuses qualités merveilleuses que d'autres imitent. Par exemple, vous êtes expert en survie et rien ne vous arrête longtemps. Pour une décision difficile, vous prenez votre temps et arrivez à la conclusion juste en analysant les faits. Vous programmez tout, que ce soit en affaires ou en amour.

Demandez au Crocodile de vous aider à obtenir ce que vous voulez dans la vie, à contrôler vos instincts agressifs, et à considérer l'effet de vos actions sur les autres lorsque vous poursuivez vos buts.

Vous accéderez au pouvoir du Crocodile en vous accordant un mois pour réfléchir à une décision importante, ou en observant attentivement votre concurrent en affaires avant d'entreprendre quelque chose.

Comme le Dragon légendaire, Crocodile est censés être le gardien de la connaissance et de la sagesse. Quelle sagesse et savoir incarnez-vous ? Écrivez quelques pages dans votre journal sur ce que vous avez appris jusque-là sur la vie.

Élément : Eau. »

Retour à l'index

•

Pour David Carson, « Crocodile appartient à la famille des *Qualités intérieures*, au même titre que Serpent, Taupe, Tortue, Faucon, Singe, Phénix, Jaguar, Chat, Éléphant, Araignée, Lion, Ours grizzly, Loup, Corbeau et Corneille, Gorille, Bison et Dragon.

Le rythme effréné du monde dans lequel nous vivons – exigences du travail, évolution technologique et pressions financières – nous fait aisément oublier notre parenté aux animaux. Il est encore plus facile de négliger notre esprit animal, personnel et intérieur, où nous pouvons puiser force, sagesse et conseils. Il existe diverses façons de nous reconnecter à nos guides intérieurs. L'une d'elles est de fournir un effort conscient pour trouver l'animal qui compense les faiblesses que nous sentons en nous-mêmes (Lion peut pas exemple nous aider à combattre notre timidité). Une autre approche consiste à identifier un ou plusieurs animaux avec lesquelles nous sentons une affinité particulière et à travailler en lien étroit avec eux sur une large gamme de problèmes et de peurs. Ce chapitre sonde les créatures susceptibles d'offrir un éclairage intérieur particulier sur notre caractère et notre psyché.

Les Crocodiles sont habiles. Reptiles tueurs à sang froid, ils sont armés de la patience du calme et de l'attente. Lorsqu'une victime est proche, ils attaquent avec une rapidité extrême. Le spécimen du Nil possède un cerveau très développé, plus qu'aucun autre reptile. Son ouïe et sa vue sont bonnes, son odorat, excellent.

Dans la cosmologie égyptienne, Sobek, le dieu Crocodile, naquit des eaux du chaos pour créer le monde. L'histoire des Crocodiles est riche de mythes et de symboles ; on pensait qu'ils pouvaient déclencher les crues, dont dépendait la fertilité de la vallée du Nil, et en même temps, on les craignait comme des messagers de mort. Ainsi, ces puissantes créatures étaient associées à la fois à des événements positifs et très négatifs.

À raison, les humains sont effrayés à l'idée de rencontrer le prédateur, dont le spécimen du Nil est l'un des plus grands de l'espèce. Des animaux tels que Chiens sauvages, Chacals et Gazelles, descendus à la rivière pour se désaltérer, composent l'habituel festin du Crocodile. Rapidement et brutalement, la redoutable créature saisit son infortunée victime et la maintient sous l'eau jusqu'à ce qu'elle se noie.

Crocodile fait partie des créatures les plus anciennes. Son cri inquiétant est antédiluvien et nous ramène loin en arrière, à l'ère des reptiles, puis au temps des pharaons et enfin à nos jours.

L'Égypte a connu la prospérité grâce au Nil, nommé très justement "le fleuve de la vie". Le Nil blanc pourrait être le plus grand fleuve du monde, et l'Égypte prétend posséder 22% de sa longueur. L'inondation annuelle enrichit la terre, la rendant fertile et généreuse. L'une des plus anciennes civilisations se forma dans la vallée, de chaque côté du fleuve. Sur les blancs de sable et rives du Nil, des Crocodiles impassibles prennent leur bain de Soleil. Cet animal veilleur, sentinelle et gardien du temps, est vraiment la reine du Nil.

Le Bain de Crocodile : cet exercice peut vous aider à puiser dans l'extraordinaire pouvoir du Crocodile, celui de la patience, de la survie et du savoir, remontant à des âges immémoriaux. Il s'adresse uniquement aux femmes.

> • *Faites couler une eau agréablement chaude dans une grande baignoire. Entrez lentement dans l'eau, ventre à terre ; étirez-vous et détendez-vous. Étirez vos bras, plaçant vos coudes en opposition, ce qui dessine devant vous la forme d'un diamant, et posez votre tête sur vos mains. Ddemeurez confortablement ainsi, la tête hors de l'eau sur le rebord de la baignoire. Vos talons doivent se toucher, orteils vers l'extérieur. Fermez les yeux et détendez-vous.*
>
> *Dans cette position à demi flottante, invoquez l'esprit du Crocodile. Sentez-vous submergé par plusieurs niveaux de réalité, glissant entre duex mondes, intérieur et extérieur. Sentez-vous glisser dans d'autres univers, réalités et dimensions. Respirez longuement, profondément, simplement et confortablement, percevant l'esprit du Crocodile. Faites-le aussi longtemps que vous vous sentez à l'aise. Quand vous avez terminé, remerciez votre totem. Roulez sur le dos, reposez-vous un peut et savourez votre bain de reine. »*

Retour à l'index

•

D'après Laurence Gardner, « Le verbe hébreu *maisach* ("oindre"), d'où provient le terme "messie", dérivait de Messeh, le Crocodile sacré d'Égypte. L'onction sacrale des rois était exécutée par les épouses pharaoniques avec la graisse du Messeh et ce sacrement était associé aux prouesses sexuelles de la bête royale. Dans des temps plus lointains encore, l'intrépide Dragon-Serpent de l'ancienne Mésopotamie était identifié comme le Mûs-bûs.

Généralement, quand la question du mariage de Jésus et de Marie-Madeleine à Béthanie vient dans le débat, la réaction habituelle de l'Église est de dire que "les Évangiles n'indiquent pas que Jésus ait étét marié". Et en réponse, il est classiquement objecté que "corrélativement, ils n'indiquent pas davantage qu'il n'était pas marié". Or, la réalité, c'est que les Évangiles précisent bien que Jésus et Marie étaient mari et femme. Et le rituel d'onction de leur mariage pourrait difficilement être plus explicitement décrit. » (p. 81)

Retour à l'index

:: Cygne : l'Amour, la Beauté, la Confiance, la Grâce, la Profondeur.

Voir > Anqâ ; Canard ; Cigogne ; Grue ; Oie ; Phénix ; Sîmorgh.

Ses plumes symbolisent la grâce, la bonté et la beauté. Mais aussi pour certains peuples amérindiens et surtout pour les Creek, elles représentent l'union du mariage et sont prisées lors des cérémonies et aussi pour les rituels de fertilité. Elles sont le plus souvent utilisées par les femmes chamanes.

Cygne apporte les qualités de l'Âme : l'amour, la profondeur, la grâce et la beauté. C'est l'Oiseau du *Seuil*, celui qui sépare notre monde de l'Au-delà. Il représente notre capacité à voyager de l'un à l'autre.

Chez les Amérindiens, il représente la Grâce. Il s'agit d'apprendre à parcourir tous les niveaux de conscience, à ne résister à aucun et à faire confiance. Cette grâce est celle de la vie, qui porte le chercheur vers la connaissance personnelle avec douceur. Chez les Celtes, il est considéré en Irlande comme l'Oiseau de l'*Autre Monde*. En réalité, selon *Guyonvarc'h*, tous les Oiseaux semblent appartenir au *Sid,* mais le Cygne apparaît beaucoup plus fréquemment. Il est la forme la plus prisée pour les messagères du *Sid* lorsqu'elles viennent dans le monde des hommes. Les Cygnes se déplacent souvent par deux et, parfois, une chaîne en or ou en argent les attache ensemble par le cou. Sur beaucoup d'œuvres d'art celtiques, deux Cygnes figurent sur un côté de la barque solaire, qu'ils guident et accompagnent dans son voyage sur l'océan céleste. Venant du Nord ou y retournant, ils symbolisent les états supérieurs ou angéliques de l'être en cours de délivrance et retournant vers le Principe Suprême. Sur le continent, et même dans les îles, Cygne est souvent confondu avec Grue, d'une part, et Oie, d'autre part ; ce qui explique l'interdit alimentaire dont cette dernière faisait l'objet, d'après César, chez les Bretons.

Cygne est un symbole royal, mais il est aussi un symbole de pureté, de lumière et de féminité chez les Celtes. On l'associe à l'amour. Cygne possède alors un caractère sacré qui le rend intouchable. *Etaine,* la déesse primordiale dont le nom signifie *Poésie*, et *Mider,* le roi du Monde Invisible, se changent en Cygnes pour échapper à la colère du roi *Eochaid*. Cygne symbolise la force du poète et de la poésie ; il est l'emblème du poète inspiré, du pontife sacré, etc. Le *Chant du Cygne* désigne la dernière apparition ou représentation d'un acteur, ou l'œuvre ultime d'un écrivain. En Extrême-Orient, le Cygne est symbole d'élégance, de noblesse et de courage. Il est aussi symbole de la musique et du chant. Les Mongols faisaient boire à l'Empereur le sang d'un Cygne. Cygne a également une symbolique en alchimie : il est associé au mercure ; on dit que lorsque le mercure brûle, le sifflement qu'il émet ressemble au *Chant du Cygne*.

> Nous pouvons apprendre à nous abandonner au rythme de l'univers. La médecine de Cygne nous apprend à parcourir tous les niveaux de conscience, à ne résister à aucun et à faire confiance à la protection du Grand Esprit. Les adeptes de la médecine de Cygne ont la capacité de voir l'avenir, de s'abandonner à la puissance du Grand Esprit et d'accepter les guérisons et les transformations qui s'opèrent dans leur vie.

Retour à l'index

•

Cygne est l'Oiseau du seuil entre notre monde et l'Au-delà. Il représente notre capacité à voyager de l'un à l'autre. Il s'agit d'apprendre à parcourir tous les niveaux de conscience, à ne résister à aucun et à faire confiance. Cette grâce est celle de la vie, qui porte le chercheur vers la connaissance personnelle avec douceur. Cygne nous apprend à accepter la grâce du changement. Les personnes qui ont la force de Cygne ont la possibilité de voir l'avenir. Il nous enseigne l'art de mettre notre conscience à tous les niveaux de l'être, et aussi comment développer son intuition. Les mots-clés de la médecine de Cygne sont *grâce*, *confiance* et *fidélité*. Cygne se déplace avec infiniment de grâce, sur l'eau comme dans les cieux. Ceci est le signe extérieur de la confiance qui l'habite. Dans le monde spirituel des Premières Nations, Cygne est associé à la médecine du voyage chamanique, voyage dans lequel il faut souvent se lancer sans savoir ce que nous allons trouver dans les vortex d'énergie qui séparent les différents mondes et dimensions spirituels.

Retour à l'index

•

Cygne, Oiseau immaculé, incarne tantôt la lumière solaire, celle du jour, tantôt la lumière lunaire et femelle, celle de la nuit. Il devient parfois androgyne en assumant la synthèse des deux. Pour Bachelard, l'image de Cygne est hermaphrodite. Cygne est féminin dans la contemplation des eaux lumineuses et il est masculin dans l'action. Mais le plus souvent il incarne la lumière mâle et fécondatrice, la lumière solaire. Il est le lien qui fait correspondre les peuples méditerranéens et les Hyperboréens par ses migrations saisonnières. Il est l'inséparable compagnon d'Apollon. Cygne meurt en chantant et chante en mourant : il est le symbole du désir premier qui

est le désir sexuel. La légende du *Cygne Muet* dit qu'au moment de mourir il aurait exhalé pour la première fois un chant très mélodieux. Cygne symbolise la force du poète et de la poésie ; il est l'emblème du poète inspiré, du pontife sacré, etc. En Extrême-Orient, Cygne est symbole d'élégance, de noblesse et de courage. Il est aussi symbole de la musique et du chant. Dans les textes celtiques, la plupart des êtres de l'autre monde qui pénètrent dans le monde terrestre empruntent la forme du Cygne. Venant du nord ou y retournant, les Cygnes figurant de chaque côté de la barque solaire symbolisent les états supérieurs ou angéliques de l'être en cours de délivrance et retournant vers le principe suprême. Le Cygne Noir est chargé d'un symbolisme occulte et inversé. Dans le conte d'Andersen *Le camarade de voyage*, une vierge ensorcelée et sanguinaire apparaît sous la forme d'un Cygne Noir ; plongé trois fois dans l'eau purifiante, ce Cygne devient blanc, et la princesse est exorcisée.

Cygne comme animal totem vous aidera à saisir votre pouvoir de beauté intérieure, à négocier les situations difficiles sans susciter la négativité, et à contacter vos désirs érotiques. Vous accéderez à son pouvoir en observant longuement les Cygnes, en améliorant votre comportement et votre posture, ou en confiant à votre partenaire un secret sexuel. Cygne favorise la longévité et encourage la tranquillité. Comme gardien ou protecteur, Cygne soutient d'un bras fort, et met en garde contre la réactivité. Le Cygne nous apprend à accepter la grâce du changement. personnes qui ont la force du Cygne ont la possibilité de voir l'avenir. Il nous enseigne l'art de mettre notre conscience avec tous les niveaux de l'être, et aussi comment développer son intuition. Nous avons tous une essence divine. La médecine de Cygne symbolise notre confiance en cette étincelle divine. Cet aspect de nous est parfait et ne change jamais elle reste toujours immuable, inaltérable et comporte toutes les instructions qui peuvent faire de nous des dieux et des déesses. Du fait de cette confiance, le symbole du Cygne accompagne certains rêveurs, qui doivent apprendre en confiance à se déplacer dans les dimensions et les mondes parallèles. Cette confiance en l'élément divin leur permet de ne pas résister et de se sentir partout en sécurité. Au-delà du rêve-même, ceux qui ont la médecine de Cygne connaissent cette habileté toute particulière consistant à être conscients dans les états modifiés de conscience et à développer à des degrés très importants leur puissance intuitive. Ils ont souvent la capacité de voir l'avenir et de l'accepter, ce qui permet d'attirer la transformation dans leur vie et la grâce dans celle des autres. Nous avons tous à un certain degré la capacité de comprendre l'avenir. Faire appel à la médecine de Cygne, sans résistance, dans la détente, permet d'augmenter cette capacité. Cette médecine nous enseigne à aller dans le sens du courant, à être attentifs à nos intuitions, à celles que notre corps nous transmet, et à honorer notre côté féminin et intuitif. Cette confiance et cette stabilité, traduites extérieurement par la grâce, permettent encore aux cygnes de s'accoupler et de demeurer avec le même partenaire toute la vie durant. Il n'est pas plus grand bonheur ni plus grande source de stabilité que de vivre avec une personne en qui nous avons confiance et qui a confiance en nous. Aussi ceux qui ont la médecine de Cygne font-ils de très bons parents, qui savent instiller à leurs enfants la confiance en eux-mêmes et la confiance en la vie. Ainsi dotés, ces enfants se déplacent, grandissent et évoluent dans leur vie avec grâce.

Retour à l'index

•

Dans le Dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, on apprend que « de la Grèce ancienne à la Sibérie, en passant par l'Asie mineure, aussi bien que par les peuples slaves ou germaniques, un vaste ensemble de mythes, de traditions et de poème célèbre le Cygne, oiseau immaculé, dont la blancheur, la puissance et la grâce font une vivante épiphanie de la lumière.

Il y a toutefois deux blancheurs, deux lumières : celle du jour, solaire et mâle ; celle de la nuit, lunaire et femelle. Selon que le Cygne incarne l'une ou l'autre, son symbole s'infléchit dans un sens différent. S'il ne se clive pas et s'il veut assumer la synthèse des deux, comme c'est parfois le cas, il devient androgynal et de plus chargé de mystère sacré. Enfin, de même qu'il y a un Soleil noir et un Cheval noir, il existe un Cygne noir, non pas désacralisé, mais chargé d'un symbolisme occulte et inversé.

• *Les Bouriates content qu'un chasseur surprit un jour trois femmes splendides qui se baignaient dans un lac solitaire. Elles n'étaient autres que des Cygnes, qui s'étaient dépouillés de leur manteau de plumes pour entrer dans l'eau. L'homme ravit un de ces costumes et le cacha, ce qui fit qu'après leur bain, deux seulement des femmes-Cygnes purent reprendre possession de leurs ailes et s'envoler. Le chasseur prit la troisième pour épouse. Elle lui donna onze fils et six filles, puis reprit son costume et s'envola après lui avoir tenu ce discours : "Vous êtes des êtres terrestres et vous resterez sur la terre, mais moi, je ne suis pas d'ici, je viens du ciel et je dois y retourner. Chaque année, au printemps, lorsque vous nous verrez passer, volant vers le Nord, et chaque automne, quand nous redescendrons vers le Sud, vous célébrerez notre passage par des cérémonies spéciales."*

• *Un conte analogue se retrouve chez la plupart des peuples altaïques, avec des variantes, où l'Oie sauvage se substitue souvent au Cygne. Dans tous ces récits, l'Oiseau de lumière, à la beauté éblouissante et immaculée, est la vierge céleste, qui sera fécondée par l'eau ou la terre – le lac ou le chasseur – pour donner naissance au genre humain. Mais, comme le souligne justement J.P. Roux, cette lumière céleste cesse ici d'être masculine et fécondatrice, pour devenir féminine et fécondée. On rejoint par ces mythes la représentation égyptienne de la hiérogamie Terre-Ciel : Nout, déesse du Ciel est fécondée par Geb, dieu de la Terre. Il s'agit alors en ce cas de la lumière lunaire, laiteuse et douce, d'une vierge mythique. Cette acception du symbole du Cygne semble avoir prédominé chez tous les peuples slaves, ainsi que chez les Scandinaves, les Iraniens et les Turcs d'Asie Mineure. L'image – ou pour mieux dire la croyance – est parfois poussée jusqu'à ses plus extrêmes conséquences. Ainsi, dans le bassin du Iénissei, on crut longtemps que le Cygne a des règles, tout comme la femme. Mais le*

Cygne, au hasard des peuples, a de nombreux avatars : outre l'Oie sauvage, signalons la Mouette chez les Tchouktches, la Colombe et le Pigeon en Russie.

Cygne incarne le plus souvent la lumière mâle, solaire et fécondatrice. En Sibérie même, cette croyance, bien qu'elle ne soit pas généralisée, a laissé quelques traces. Ainsi, Uno Harva note que, chez les Bouriates, les femmes font une révérence et adressent une prière au premier Cygne qu'elles aperçoivent au printemps. Mais c'est dans la lumière pure de la Grèce que la beauté du Cygne mâle, inséparable compagnon d'Apollon, a été le plus clairement célébrée ; dans les mythe, cet Oiseau ouranien est également le lien qui fait correspondre, par ses migrations saisonnières, les peuples méditerranéens et les mystérieux Hyperboréens. On sait qu'Apollon, dieu de la musique, de la poésie et de la divination, est né à Délos, un jour sept. Des Cygnes sacrés firent, ce jour-là, sept fois le tour de l'île, puis Zeus remit à la jeune divinité, en même temps que sa lyre, un char attelé de ces blancs Oiseaux. Ceux-ci l'emmenèrent d'abord en leur pays, sur les bords de l'océan, au-delà de la patrie des vents du Nord, chez les Hyperboréens qui vivent sous un ciel toujours pur. Ce qui fait dire à Victor Magnien, dans son ouvrage sur les mystères d'Eleusis, que le Cygne symbolise la force du poète et de la poésie. Il sera l'emblème du poète inspiré, du pontife sacré, du druide habillé de blanc, du barde nordique, etc. Le mythe de Léda semble, à première vue, reprendre la même interprétation, mâle et diurne, du symbole du cygne. À l'examiner de plus près, on remarque cependant que, si Zeus se change en cygne pour approcher Léda, c'est, nous précise le mythe grec, après que celle-ci s'est métamorphosée en Oie pour lui échapper. Or, nous avons vu que l'Oie est un avatar du Cygne dans son acception lunaire et femelle. Les amours de Zeus-Cygne et de Léda-Oie représentent donc la bipolarisation du symbole, ce qui conduit à penser que les Grecs, rapprochant volontairement ses deux acceptions diurne et nocturne, ont fait de cet océan un symbole hermaphrodite où Léda et son divin amant ne font qu'un.

Cette même idée sous-tend l'analyse que fait Gaston Bachelard d'une scène du second Faust. dans les eaux fraîches, ces eaux voluptueuses dont Novalis dit qu'elles se montrent avec une céleste toute-puissance comme l'élément de l'amour et de l'union, apparaissent les vierges au bain ; des cygnes les suivent, qui ne sont tout d'abord que l'expression de leur nudité permise (Bachelard) ; puis, enfin, le cygne, et il nous faut ici citer Goethe :

"Comme fièrement et avec complaisance la tête et le bec se meuvent...
Un d'entre eux, surtout, semble se rengorger avec audace,
et fait voile rapidement à travers tous les autres ;
ses plumes se gonflent comme une vague sur la vague,
il s'avance en ondulant vers l'asile sacré..."
(vers 7300-7306)

L'interprétation de cette tête et de ce bec, celle de ces plumes gonflées, celle enfin de l'asile sacré se passent de commentaire : voici le Cygne mâle en face du Cygne femelle, représenté par les jeunes filles ; et Bachelard de conclure : l'image du Cygne est hermaphrodite. Cygne est féminin dans la contemplation des eaux lumineuses, il est masculin dans l'action. Pour l'inconscient, l'action est un acte. Pour l'inconscient, il n'y a qu'un acte… L'image du Cygne, dès lors, se synthétise, pour Bachelard, comme celle du Désir, appelant à se confondre les deux polarités du monde, manifestées par ses luminaires. Le chant du Cygne, dès lors, peut s'interpréter comme les éloquents serments de l'amant… avant ce terme si fatal à l'exaltation qu'il est vraiment une mort amoureuse. Le Cygne meurt en chantant et chante en mourant, il devient de fait le symbole du désir premier qui est le désir sexuel.

Poursuivant l'analyse du chant du Cygne, il est troublant de retrouver, par le biais de la psychanalyse, la chaîne symbolique lumière-parole-semen, si présente dans la pensée cosmogonique des Dogons : Jung, note G. Durand, rapprochant le radical *sven* du sanscrit *svan*, qui signifie *bruire*, va même jusqu'à conclure que le chant du Cygne (Schwan), Oiseau solaire, n'est que la manifestation mythique de l'isomorphisme étymologique de la lumière et de la parole.

Je ne citerai qu'un seul exemple de l'inversion symbolique à laquelle se prête l'image du Cygne noir. Dans le conte d'Andersen *"Le camarade de voyage"*, qui puise aux sources du folklore scandinave, une vierge ensorcelée et sanguinaire apparaît sous la forme d'un Cygne noir. Plongé par trois fois dans un bassin d'eau purifiante, ce Cygne devient blanc, et la princesse, exorcisée, sourit enfin à son jeune époux.

En Extrême-Orient, le Cygne est aussi symbole d'élégance, de noblesse et de courage. C'est pourquoi, selon Lie-Tseu, les Mongols firent boire du sang de Cygne à *Mou,* l'empereur des Tcheou. Il est encore symbole de la musique et du chant, tandis que l'Oie sauvage, dont on sait l'extrême méfiance, est un symbole de prudence, dont le Yi-king fait usage pour indiquer les étapes d'une progression circonspecte. Cette progression est susceptible, bien entendu, d'une interprétation spirituelle.

Ces différents animaux sont mal distingués par l'iconographie hindoue, dans laquelle le Cygne de Brahma *(hamsa)*, qui lui sert de monture, possède la morphologie de l'Oie sauvage. La parenté étymologique de *hamsa* et de *anser* est flagrante, dit M. T. de Mallmann. Le hamsa, monture de Varuna, c'est l'Oiseau aquatique ; monture de Brahma, c'est le symbole de l'élévation du monde informel vers le ciel de la connaissance. Dans un sens voisin, des textes sanscrits du Cambodge identifient Shiva au Kalahamsa qui fréquente le lac du cœur des yogi, au hamsa qui siège dans le hindu, hamsa signifiant en même temps l'anser et l'Atmâ ou le Soi, l'Esprit

universel. Attribué à Vishnu, il devient un symbole de Narâyana, l'un des noms du Dieu créateur, et l'âme du monde personnifiée.

Le symbolisme du Cygne ouvre d'autres perspectives encore en ce qu'il pond ou qu'il couve l'œuf du monde. Telle est Oie du Nil dans l'Égypte ancienne. Tel encore le hamsa couvant le Brahmanda sur les Eaux primordiales dans la tradition de l'Inde. Tel enfin l'Œuf de Léda et de Zeus, dont sont issus les Dioscures, coiffés chacun d'une moitié de cet Œuf dont ils figurent la différenciation. Il n'est pas inutile d'ajouter que, selon des croyances fort répandues encore à une époque récente, les enfants, nés de la terre et de l'eau, étaient apportés par des Cygnes.

Le Cygne fait également partie de la symbolique de l'alchimie. Il a toujours été regardé, par les Alchimistes, comme un emblème du mercure. Il en a la couleur et la mobilité, ainsi que la volatilité proclamée par ses ailes. Il exprime un centre mystique et l'union des opposés (eau-feu) en quoi l'on retrouve sa valeur archétypale d'androgyne. Au monastère franciscain de Cimiez, la devise latine dégage l'ésotérisme de l'image *Divina sibi canit et orbi :* "Il chante divinement pour soi et pour le monde". Ce sifflement est nommé le chant du Cygne (le signe chantant), parce que le mercure, voué à la mort et à la décomposition va transmettre son âme au corps interne issu du métal imparfait, inerte et dissous (Basile Valentin, Les 12 clefs de la philosophie). »

Retour à l'index

•

Dans les Cartes médecine de Jamie Sams et David Carson, « le petit Cygne s'envole dans l'Espace du Rêve à la recherche de l'avenir. Il se repose un moment dans la fraîcheur de l'étang, cherchant une façon de trouver la porte qui l'y mènera. Cet arrêt marque un temps de confusion pour le Cygne puisqu'il sait que c'est par accident qu'il vient d'entrer dans cet Espace du Rêve. C'est son premier vol tout à fait seul et le paysage de l'Espace du Rêve l'étonne.

> • *Comme il regarde très haut au-dessus de la montagne sacrée, Cygne voit un grand trou noir qui tournoie vivement ; c'est le plus grand trou noir que Cygne ait jamais vu. Étonné, Cygne regarde autour de lui, aperçoit la Libellule, là tout près, l'arrête et s'enquiert auprès d'elle de la nature de ce trou noir. Elle lui répond : « Cygne, voilà l'entrée vers les autres instances de l'imagination. Durant des lunes et des lunes, j'ai été la gardienne de l'illusion. Si tu veux entrer dans cet espace, il te faudra demander permission et mériter ce privilège », répond la Libellule.*
>
> *Cygne ne sait trop s'il désire entrer dans ce trou noir. Il demande à la Libellule ce qu'il faut faire pour en mériter l'accès. Libellule reprend : « Tu dois être prêt à accepter tout ce que l'avenir te réserve tel que cela se présente, sans tenter de changer le plan du Grand Esprit ». Cygne examine son corps de vilain petit Canard et dit : « Je serai heureux de me conformer au plan du Grand Esprit. Je ne me battrai pas contre les courants du trou noir. Je m'abandonnerai au mouvement de la spirale et je me fierai à ce que l'on m'enseignera ».*
>
> *Libellule, réjouie de la réponse du Cygne, se met à dérouler la magie qui brisera l'illusion de cette étendue d'eau. Soudain, Cygne est englouti par un tourbillon qui provient du centre de l'étang.*
>
> *Plusieurs jours plus tard, Cygne réapparaît. Plein de grâce, dans toute sa blancheur, il promène son long cou sur les eaux. Libellule en est abasourdie ! « Cygne, que t'est-il arrivé ? » s'exclame-t-elle. Cygne sourit et dit : « Libellule, j'ai appris à abandonner mon corps à la puissance du Grand Esprit et j'ai été transporté là où vit l'avenir. J'ai vu plein de merveilles au sommet de la Montagne sacrée ; ma foi et mon abandon m'ont permis de changer. J'ai appris à accepter l'état de grâce ». Libellule partage la joie du Cygne.*
>
> *Cygne raconte à Libellule bien des merveilles qui résident au-delà de l'illusion. Par sa guérison et son abandon à l'état de grâce, il a mérité le droit d'entrer dans l'Espace du Rêve.*

Et voilà comment nous pouvons apprendre à nous abandonner à la grâce du rythme de l'Univers, à quitter notre corps physique vers l'Espace du Rêve. La médecine du Cygne nous apprend à parcourir tous les niveaux de conscience, à ne résister à aucun, et à faire confiance à la protection du Grand Esprit.

> Si vous avez tiré le Cygne, vous entrerez dans une période marquée par des états modifiés de conscience ainsi que par le développement des possibilités intuitives. Les adeptes du Cygne ont la capacité de voir l'avenir, de s'abandonner à la puissance du Grand Esprit et d'accepter les guérisons et les transformations qui s'opèrent dans leur vie.
>
> La carte du Cygne vous recommande d'accepter votre habileté de percevoir ce qui s'en vient. Si vous résistez à la transformation de votre être, détendez-vous ; tout sera plus facile si vous vous abandonnez au courant de la vie. Cessez de nier que vous savez qui téléphone avant même de décrocher. Prêtez attention à vos pressentiments et à vos perceptions instinctives, à ce que vous savez au fond de vous-même ; respectez votre dimension intuitive, votre côté féminin.
>
> Si vous avez obtenu le Cygne à l'envers, cela indique que vous devez prendre conscience de ce que vous savez ; cessez de vous comporter comme un empoté. Vous vous faites des sacs de nœuds ? Vous oubliez, au beau milieu d'une phrase, ce que vous alliez dire ? Voilà précisément des signes que vous n'êtes pas ancré. Sautez sur place en plaçant une main sur le dessus

de votre tête. Cela devrait vous remettre en contact avec la Terre et vous empêcher de vous perdre dans des rêvasseries qui diminuent l'acuité du regard que vous posez sur la réalité.

Prenez un bon bain ; promenez-vous nu-pieds ; travaillez dans le jardin ; tout cela peut aussi aider à vous ancrer. De toute façon, Cygne à l'envers indique que vous devez porter plus d'attention à votre corps. Parfois, il semble que vous n'ayez aucune idée d'où vous en êtes : vous ne savez trop si vous décollez ou si vous atterrissez ; vous pilotez sans permis et tout semble brumeux ! Au cours de l'évolution spirituelle, il est tout à fait normal que vous ne reconnaissiez pas tout de suite le fait que votre cerveau gauche soit à l'œuvre. Ces hésitations accompagnent l'apprentissage des saisies intuitives ; elles révèlent que vous ne vous êtes pas pleinement rendu compte que vous avez accès aux autres seuils de conscience. Quand vous tentez d'accéder à la conscience supérieure, vous entrez dans un territoire nouveau où les règles et les lois universelles sont différentes. Dans le monde des Esprits, vous devez accorder une attention toute spéciale à l'invisible. Vous pourrez alors pressentir et ressentir d'une façon un peu différente, mais cela viendra avec le temps, peu à peu. Parfois, ce changement d'éclairage se perd dans le cours de vos activités normales jusqu'à ce que vous vous sentiez trop "dans la lune", hors de la réalité ambiante. A ces moments-là, vous devez renouer avec la Terre-Mère.

La solution au Cygne en sens contraire :

1) Observez ce qui vous entoure et prenez contact avec la Terre-Mère en la touchant de vos mains et de vos pieds ;

2) Concentrez-vous sur l'une ou l'autre des réalités : si on vous appelle à pénétrer dans l'Espace du Rêve, cessez ce que vous êtes en train de faire et calmez-vous. Entrez dans le silence : faites taire toutes les idées qui surgissent dans votre esprit. Soyez réceptif, ouvert au message qui cherche à pénétrer dans votre esprit ;

3) Si vous êtes préoccupé, porté à rêvasser ou perdu dans la Lune, vous devez vous concentrer sur des activités physiques. Utilisez vos facultés rationnelles pour dresser une liste de ce que vous devez faire ;

cela mettra fin au désordre de votre esprit qui crée probablement la confusion. »

Retour à l'index

•

Pour Nicki Scully, « Dans la mythologie populaire, Cygne représente la transformation du petit, gauche et laid, en grand, gracieux et beau. Il est royal et raffiné, un emblème pur et majestueux. L'eau, comme symbole d'émotion, parle de la sensibilité et de l'amour du Cygne, car les Cygnes vivent principalement dans l'eau.

Les Cygnes figurent dans une large gamme de références historiques et mythologiques. Dans des traditions ethniques aussi éloignées que celles de Sibérie et d'Irlande, on croit que tuer un Cygne apporte malheur ou mort. la déesse grecque de l'amour, Aphrodite, est représentée montée sur un Cygne et, dans la tradition hindoue, la déesse Sarasvatî est représentée en compagnie d'un Cygne. La métamorphose la plus connue est probablement celle de Zeus, qui se changea en Cygne pour s'accoupler à la terrestre Léda.

Les Cygnes s'unissent pour la vie et comprennent les connexions générées à partir du contact de cœur à cœur. Le Cygne vient dans le Chaudron comme allié pour que vous trouviez votre partenaire, et comme conseiller relationnel. La première fois que vous entrerez dans le monde magique, idyllique, de ce voyage, votre partenaire intérieur vous sera présenté, cette partie de vous qui est votre autre côté, ou le genre équilibrant en vous. Si vous êtes une femme, vous avez un homme intérieur qui équilibre votre féminité, et vice versa.

Le véritable mariage alchimique est l'union du masculin et du féminin à l'intérieur de soi-même, et ce voyage incite à la cour dans laquelle le mariage peut avoir lieu. En travaillant avec le Cygne de cette façon, le résultat optimum peut être la réalisation de la plénitude dans un corps. Une fois que vous avez fait ce voyage et établi un rapport avec le Cygne, vous pouvez retourner travailler sur des problèmes relationnels spécifiques. Vous vous apercevez que, après que vous avez obtenu la plénitude en vous, les relations avec les autres ont plus de profondeur, et le Cygne peut vous apprendre à attirer votre partenaire physique.

L'endroit où vous êtes emmené dans ce voyage est un sanctuaire où vous pouvez cesser d'être critique envers vous-même, et de vous voir laid. Ici, vous ne voyez pas les défauts qui ordinairement captent votre attention. Vous avez au contraire la grâce d'un Cygne, car vous vous voyez à travers les yeux de votre bien-aimé(e), qui toujours vous regarde avec amour.

> *• Le Voyage du Cygne fait partie des "Voyages d'éveil". Ces voyages éveillent votre potentiel pour une conscience étendue, ouvrent les portes pour laisser entrer une nouvelle compréhension dans votre conscience. Savourez ces moments, et continuez à pratiquer ces voyages comme des méditations, pour catalyser encre de l'action et de la croissance dans votre vie.*
>
> *[Faites l'alchimie du Chaudron…]*
>
> *Thoth vous conduira à un beau lac à la surface duquel nagent des Cygnes. C'est un magnifique jour de printemps. Il y a un ciel bleu avec des nuages gonflés, et un paysage idyllique avec des saules pleureurs, dont les feuilles caressent la surface de l'eau. Comme vous approchez, l'un des Cygnes vient vers vous,*

vous examinant. Imitez chacun de ses mouvements – la courbure de son cou, la façon dont il se nettoie et lisse ses plumes. Saisissez le regard du Cygne, et sentez la connexion des cœurs. De même que l'eau reflète le Cygne, ainsi vous et le Cygne vous reflétez l'un l'autre. Demandez de l'assistance à votre partenaire quand vous le rencontrez et faites l'expérience de son amour.

Votre transformation commence quand vous entrez dans l'eau et que vous vous changez en Cygne. Vous êtes maintenu par vos nouvelles plumes et vous glissez sans effort sur les eaux avec vos fortes pattes et vos pieds palmés cachés sous la surface. Prenez le temps de jouir de la sensation d'être Cygne, conscient de vos ailes et de votre long cou gracieux…

Votre nouvel ami Cygne s'envole et vous suivez, faisant lentement le tour du lac en décrivant des spirales ascendantes, faisant toute vers les nuages blancs qui se tiennent comme des Dragons géants dans le ciel bleu clair. Vous volez dans les nuages, et à travers, et quand vous sortez de l'autre côté, vous savez que vous êtes entré dans un espace magique. Même les molécules de l'air sont colorées. Au-dessus de vous se trouve une belle contrée magique, et au loin vous pouvez voir les tourelles d'un château médiéval. Il peut être de marbre ou de cristal, avec des oriflammes colorées sur les flèches des tours. Il peut même y avoir des douves, et très certainement il y a un étang ou un lac où vous pourrez vous poser. Sentez le battement de votre cœur quand vous descendez, glissant le long d'un arc-en-ciel pour vous poser sur l'eau près de la rive…

Quand vous mettez le pied sur la terre ferme, vous êtes revenu sous une forme humaine. Regardez l'eau et voyez votre reflet. Vous sentez une vibration et une joie, et l'image qui vous regarde est plus belle, que ce que vous auriez pu imaginer. Votre corps se sent fort, vigoureux, dans une forme parfaite. Vous êtes vêtu simplement mais avec élégance.

Écoutez un moment les accords mélodieux d'une harpe qui vibre non loin. Vous vous tournez pour suivre la musique, et vous prenez conscience de la présence de quelqu'un que vous aimez. Sentez cela dans votre cœur. Allez rencontrer celui, celle, qui vous attend… Tendez la main, et touchez son visage avec les extrémités de vos doigts… Passez les quelques instants suivants avec le, ou la, partenaire idéal(e)… [Longue pause…]

Vous pouvez revenir à n'importe quel moment pour continuer la relation commencée ici. Vous pouvez échanger des cadeaux…

Quand il est temps de quitter ce lieu enchanteur, dites au revoir et entrez dans l'eau, envolez-vous vers les nuages, décrivant des cercles au-dessus de ce magnifique royaume avant de retraverser les nuages et de redescendre sur le lac d'où vous êtes parti. Quand vous mettez les pieds sur la rive, retournez dans votre forme humaine…

Vous pouvez faire un cadeau au Cygne qui a été votre guide…

Thoth est maintenant avec vous. Prenez le temps de discuter de ce travail et des possibilités futures de travailler avec le Cygne, votre nouvel ami et allié.

[Thoth vous aide à revenir dans votre forme physique à travers le sommet de votre crâne… Veillez à vous enraciner et à vous centrer avant d'ouvrir les yeux.] »

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, les Talents de Cygne sont : Poésie ; Mysticisme ; Chant ; Beauté ; Grâce ; Érotisme ; Élégance. Il soutient d'un bras fort et met en garde contre la réactivité. En tant que guérisseur, il favorise la longévité et la tranquillité. En tant qu'oracle ou augure, il vous annonce une rencontre érotique ; il vous invite à lire de la poésie.

Si le Cygne est votre animal de pouvoir, gracieux et élégant comme lui, vous semblez glisser en suscitant à peine une ride sur la surface de la vie. Votre personnalité tranquille enseigne aux autres à minimiser le conflit et à maintenir leur sérénité. Si nécessaire, vous bougez très vite. Vous savez gérer l'énergie et atteignez vos objectifs avec rapidité et efficacité. Cela vous confère l'endurance pour achever de longs projets – depuis la création d'une nouvelle ligne de produits à un marathon. Partenaire loyal, vous respectez vos engagements dans tous les domaines. Vous voyez la beauté intérieure, quelle que soit l'apparence extérieure. Vos désirs érotiques sont intenses, la vie sexuelle, sacrée. Des livres de poésie remplissent vos étagères. Vous aimez aussi chanter.

Demandez au cygne de vous aider à saisir votre pouvoir et beauté intérieure, à négocier les siutations difficile sans susciter de la négativité, à contacter vos désirs érotiques.

Vous accéderez au pouvoir du cygne en observant les Cygnes pendant une heure, en améliorant votre posture et votre attitude, et en confiant à votre partenaire une confidence sexuelle.

Les Cygnes forment un couple pour la vie. Les jeunes restent avec leurs parents jusqu'à ce qu'ils se trouvent un partenaire. Entretenez la force de vos liens familiaux par la communication ouverte et sincère et l'amour sans conditions. »

Retour à l'index

•

Selon Phillip Kansa et Elke Kirchner, les Talents de Cygne sont : Intégrité ; Courage ; Amour inconditionnel ; Fidélité.

Cygne apporte paix, amour durable et accès à tous tes niveaux de conscience. Il aide à harmoniser corps, esprit et âme, et ouvre la porte de votre moi supérieur. Cygne choisit un partenaire pour la vie entière et aime inconditionnellement. Il encourage à vivre en accord avec soi-même et avec le monde, et ouvre de nouveaux espaces dans von cœur.

Cygne vous empêche de rompre trop précipitamment une relation et vous rappelle que vous ne voyez bien et ne prenez de décisions sensées qu'avec le cœur. Cet animal fort vous permet de vivre pleinement et vous offre une connexion globale. Cygne porte chance dans tous les domaines de l'existence. Il vous confère le véritable amour et le lien divin.

> • *Exercice pour me relier à cet animal médecine.*
>
> *Respirez dans votre cœur. Imaginez que vous vous trouvez à l'intérieur de votre cœur et que vous voyez devant vous une superbe porte blanche. Vous vous approchez de cette porte, l'ouvrez et vous retrouvez dans une partie du paysage de votre âme. Devant vous coule une paisible rivière, au bord de laquelle vous allez vous asseoir. Vuos apercevez deux Cygnes. Restez calme et invoquez-les dans votre cœur, souhaitez qu'ils se rapprochent. C'est ce qu'ils font en vous regardant de leurs yeux noirs et bienveillants, qui sont comme un miroir dans lequel vous pouvez vous voir. Vous sentez à présent comme votre cœur s'ouvre et se remplit d'amour. Cette force s'amplifie et vous saisissez de plus en plus de choses. C'est comme si tout votre être se connectait maintenant à la paix dans votre cœur. Ce lien à votre moi supérieur vous donne confiance au divin, et le sentiment que tout est possible. Votre esprit s'apaise et votre corps se détend. Ouvrez les yeux à votre convenance et revenez dans l'ici et maintenant. »*

Retour à l'index

•

Pour David Carson, « Cygne appartient à la famille de la *Beauté intérieure*, au même titre que Colombe, Abeille, Gazelle, Renard, Baleine, Cerf, Panda géant, Vache, Oiseau-tonnerre, Cigogne, Colibri, Panthère, Licorne et Dauphin.

Certains animaux ont un lien évident à l'élégance – c'est le cas de Colombe et de Gazelle par exemple. La ruche d'Abeilles est une image harmonieuse de coopération humaine, et le miel symbolise la nourriture spirituelle. Le chant des Baleines, le vol majestueux du Cygne, la nature insaisissable de la Panthère des neiges, l'éclat du Colibri, l'esprit joueur du Dauphin – tous ces animaux se rangent harmonieusement aux côtés de Colombe et de Gazelle. D'autres créatures compensent leur manque de grâce par leur caractère et leur symbolisme. Renard vous est présenté pour son esprit vif et astucieux ; Vache, pour sa pureté ordinaire et sa douceur, tandis que Panda est une incarnation graphique du yin et du yang. en nous aidant à développer notre potentiel, tous les animaux, même le plus roublard, le plus nonchalant, ou le plus comique d'apparence, peuvent contribuer à notre beauté intérieure. […]

La vision d'un Cygne sur un lac brumeux par un matin froid est un spectacle magique. Resplendissant et presque diaphane, l'Oiseau peut apparaître tel un rêve. Il glisse majestueusement, faisant onduler l'eau calme sur son passage. Plus grand membre de la famille des Oies et des Canards, cet Oiseau aquatique fend gracieusement l'eau, mais se dandine sur terre comme le Canard. On compte sept espèces de Cygnes : le blanc domestique étant le plus classique, avec son long cou et son bec rose-orangé ; le cou du Cygne est en fait le plus long parmi tous les Oiseaux. La constellations *Cygnus*, également nommée *Croix du Nord*, est la représentation d'un Cygne aux ailes rentrées descendant la rivières des étoiles, connue sous le nom de *Voie Lactée*. C'est l'un des mythes les plus poignants des cieux nocturnes. Les étoiles racontent l'histoire de la reine Léda, ravie par Zeus qui avait pris la forme d'un Cygne. De leur union est né leur fils Pollux. Lui et son demi-frère Castor devinrent plus tard les jumeaux de la constellation des Gémeaux.

Cygne est généralement un symbole solaire. Dans certaines cultures amérindiennes, il représente l'âme et le voyage du chaman. Des totems personnels sont classés comme animaux oniriques ; rêver d'un Cygne signifie entrevoir le plus haut paradis et être reconnu des esprits célestes. Rêver quatre fois de l'Oiseau blanc implique la mission de devenir chaman – un être mystérieux à l'esprit délicat. Dans certaines cultures nord-amérindiennes, une femme chaman est appelée "Cygne".

> S'il s'agit de votre animal guide, vous rayonnez d'une beauté intérieure mystique. Votre dire est le nord et votre saison, l'hiver. Cygne vous permet de savoir instinctivement comment agir en toute occasion. Par ailleurs, l'animal jouit facilement des grâces sociales. Cygne à vos côtés, vous entreverrez souvent les événements futurs.

Le Cygne *Saraswati* est la jeune déesse de la musique, des arts et de la connaissance. À ceux qui chantent le mantra de la divinité Cygne et l'honorent – par la méditation et l'offrande de fleurs, de douceurs sucrées et lactées – la connaissance divine sera révélée.

Le mot sanskrit *Sara* signifie "flot" et *Saraswati* "ruisseaux de la vie". Une rivière tarie porte le nom de la déesse ; ce cours d'eau rejoignait autrefois le Gange, fleuve le plus sacré de l'Inde. Assise sur son Cygne, Saraswati caresse les cordes d'un luth (symbole de musique, de chant et de poésie) ; elle tient également un rosaire (prière et dévotion spirituelle) et un livre (connaissance). Jeune et belle, dotée de quatre bras et vêtue de blanc, cette déesse confère pureté spirituelle, indépendance, transformation personnelle, liberté de quête et bien sûr, créativité et flot créatif.

Invoquez la déesse Cygne lorsque vous avez besoin d'une vague d'énergie créative. Volez à l'intérieur de ce flux. »

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou, Cygne appartient à la famille de la *Posture* avec Tortue, Taureau, Cerf, Araignée, Aigle, Baleine, Lion, Gecko et Sanglier.

« Les animaux en lien avec la famille de la *Posture* vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver.

Nous cherchons tous à trouver notre place sur la Terre, à donner du sens à notre existence, à être utiles, à trouver notre voie. Nous avons besoin de vivre une vie pleine de réalisations matérielles et spirituelles, nous avons besoin d'entretenir des relations sereines et constructives. Nous avons besoin de voyager, de nous développer, d'évoluer. Pour suivre notre route, nous sommes amenés à choisir, à nous engager, à décider. Parfois, nous manquons de critères pour faire les bons choix.

Les animaux ne se projettent pas en permanence comme les humains. Ils n'ont pas un tempérament à calculer, à imaginer ce que la vie leur réserve. Les animaux s'occupent avant tout de leur posture. Ils n'anticipent pas plusieurs jours à l'avance les rencontres qu'ils aimeraient faire, la forme qu'ils aimeraient donner à leur prochain nid ou la personnalité de leurs prochains enfants. Ils ne se demandent pas pendant des heures la façon dont ils aimeraient aborder tel partenaire. Ils se contente d'aligner leur posture à leur véritable nature et d'agir naturellement.

Aligner sa posture, c'est habiter son corps, respirer profondément. C'est être présent à son cœur, le laisser résonner sans effort, être ouvert, c'est ouvrir son esprit à l'inconnu. C'est s'aligner sur ses valeurs. Écouter la façon dont notre corps réagit à tout nouveau choix, nouvelle direction, nouvel engagement. Lorsque nous sommes alignés dans une posture juste, nous n'hésitons plu au moment de choisir : les bonnes directions nous apparaissent spontanément et sans effort. Nous rencontrons facilement les bonnes personnes avec qui nous allons réaliser des projets fructueux. C'est à cet alignement que les animaux de la posture vont nous aider. […]

La plus grande humilité,
Est d'honorer sa propre beauté.

Cygne est symbole de beauté et de pureté. C'est un animal majestueux qui incarne l'élégance et le raffinement. Il inspire la noblesse, l'intuition et la grandeur d'âme. Cygne est facilement reconnaissable à son grand cou courbé. Celui-ci est formé de 24 vertèbres. Le 24 est un chiffre sacré qui représente le double 12, signe de la double harmonie de la terre et du ciel. C'est le chiffre de l'amour de l'équilibre familial. Cygne tient sa position entre la terre et le ciel. Majestueux dans l'air, il est l'incarnation de la beauté sur la Terre. Lorsque deux Cygnes sont face à face, de leur cou ils dessinent un cœur.

Les Cygnes sont monogames. Ils symbolisent l'amour éternel. Lorsqu'ils s'unissent, ces grands Oiseaux restent fidèles plusieurs années, et parfois même toute leur vie. Certaines espèces demeurent sur place dans certaines régions alors que dans l'Europe du Nord, les Cygnes migrent dès les premiers gels. Ils quittent alors les pays froids pour s'orienter vers le sud. Si son décollage et son atterrissage sont des moments maladroits, le Cygne est très à l'aise dans les airs volant parfois à 60 km/heure. Les Cygnes restent en famille, en couple avec leurs quatre ou cinq petits, qui accompagnent les parents pendant un an avant de prendre leur autonomie.

Selon qu'il vive sur la terre ou sur l'eau, il incarne la dimension masculine ou féminine. Féminine sur l'eau, dans l'élément des émotions, il redevient masculin sur la terre pour l'action. Il est féminin dans la contemplation et masculin dans son déplacement. Pour certains poètes, Cygne est androgyne. Il devient androgyne dans son vol où il incarne alors sa dimension spirituelle.

Lorsque Cygne apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à regarder la beauté. Nous ne regardons jamais suffisamment ce qui est beau sur la Terre. Soit nous ne le remarquons pas, soit nous nous y habituons et n'en voyons plus l'essence. Pourtant, continuer à reconnaître la beauté sur la Terre et en toutes choses de notre vie est la qualité des êtres

d'exception et des êtres d'influence. Car celui qui voit réellement la beauté dans la nature voit la beauté des âmes. Il peut s'enchanter pour un projet, s'émerveiller d'une initiative. Il conserve intact son élan créateur qui s'appuie sur le beau, l'élégance, la grandeur. De plus, pour réellement voir la beauté en profondeur, il faut reconnaître sa propre beauté et avoir dépassé l'ego et le complexe d'infériorité. La beauté est partout, dans la nature, dans les détails qui peuvent apparaître au détour du chemin dans une fougère, dans un nuage. Reconnaître la beauté, c'est prendre le temps de se poser. Comme le Cygne. Cygne est un animal solennel. Il vole, nage et marche. Mais prend le temps nécessaire pour passer d'un état à un autre.

Ses talents sont : Richesse ; Beauté ; Élégance ; Courage ; Grandeur ; Abondance ; Notoriété ; Charisme ; Raffinement ; Envol ; Élégance.

Lorsque Cygne vous apparaît dans sa position inversée, il peut vous interroger sur la façon dont vous regardez le monde. Peut-être consacrez-vous votre concentration à ce qui ne fonctionne pas dans le monde et dans votre environnement ou dans votre existence. Vous ressassez alors vos tracas ou vos peurs et ne voyez plus la grandeur et la beauté du monde qui est partout. Cygne inversé peut vous inviter à être vigilant. Vous pourriez avoir un accident, casser un objet, renverser un vase. dans ce cas, c'est que vous êtes en perte d'harmonie. Cygne inversé vous invite à méditer sur la beauté pour retrouver la plénitude de votre vie.

Cygne inversé peut également vous indiquer qu'un projet auquel vous tenez a du mal à décoller, à prendre son envol. Il peut vous indiquer que la posture est gelée, figée. Il peut être utile alors de prendre le temps de réaffirmer votre intention ou votre itinéraire. Enfin, Cygne dans sa position renversée peut signaler que vous vous sentez comme castré de votre énergie vitale. Il est alors nécessaire de méditer, de retrouver votre essence, votre beauté, par une respiration abdominale lente.

Message du Cygne : "Je suis le Cygne, symbole royal, symbole de pureté. Chaque plume de ma parure rend hommage à la pureté du monde. J'ai choisi le blanc, symbole de renaissance, de virginité et de pureté accomplie. Lorsque je nage sur un lac, je réveille l'énergie magique de l'eau. J'attire les regards, j'invite à la méditation, à la plénitude. Me regarder nager, c'est accéder à la grâce, à l'élégance naturelle, à la beauté. Voir mon vol, c'est un signe auspicieux de réussite, de reconnaissance et de succès. Je viens vous permettre d'incarner votre propre beauté. Le monde attend que vous incarniez votre beauté par la grâce de votre regard et de votre posture. Incarnez l'élégance, osez prendre le temps de mettre en valeur le moindre de vos mouvements. N'acceptez rien qui soit insignifiant ou inconséquent. Votre moindre respiration est comme le mouvement de mes ailes. Elle rend hommage au sacre de la vie."

Le rituel du Cygne : "Rends hommage au Cygne blanc, toi qui connais les mondes, le monde de la terre, de l'eau et du ciel. Je rends hommage à l'amour. Respire profondément. Regarde attentivement la carte. Je me visualise progressivement sur le dos du Cygne. Progressivement, mes habits deviennent blancs, mon dos se tient droit, je ne fais qu'un avec le Cygne. Je suis moi-même la beauté, la grandeur et l'élégance. Je respire profondément et me laisse fondre dans le corps du Cygne. »

Retour à l'index

•

Pour Robert Ambelain, « Apollon Delphien est donc l'avatar supérieur de l'HU KADARN celtique […]

Chaque année, à l'automne, disaient les aèdes, Apollon-Phoïbos remontait vers les régions nordiques, où régnaient, derrière une triple barrière de glaces bleues, l'éternel printemps hyperboréen, que baignait la chaude lumière d'un soleil doré. Et le dieu de Lumière, de Sagesse, et de Beauté, y demeurait alors six longs mois, parmi les Cygnes sacrés qui le devaient ramener au retour du printemps, vers les premières fleurs de Délos.

Car nous retrouvons en Grèce le Cygne hyperboréen. Les Hellènes de la grande époque l'attelaient parfois aux chars de Dyonisos et d'Aphrodite, mais plus souvent encore à celui d'Apollon. Leurs mythes nous disent qu'à Délos, au moment de la naissance du dieu, l'enfant-divin avait bondi au milieu des Cygnes, accourus pour chanter son avènement.

Aux Indes, dans les Védas, Cygne était l'image de Vishnou et un des véhicules de Brahma. Semblablement, Zeus le prit comme médiateur pour féconder Léda, image symbolique de l'Humanité tout entière, et la renouveler en la faisant enfanter les Dioscures, présage de l'universelle fraternité. L'Œuf du Cygne, d'où naquirent Castor et Pollux, était alors l'image du Monde. C'est cet ésotérisme profond qui justifie le fait que la grande porte de l'église Saint-Pierre de Rome porte l'image de la païenne Léda ; près de son Cygne.

En effet, le Cygne est l'Oiseau mystique des traditions celto-nordiques.

"Tout blanc en sa robe immaculée, nous dit Charbonneau-Lassay, le Cygne emblématique nous vient de ces pays septentrionaux que d'éblouissantes neiges couvrent quasi toujours. Quand on étudie les plus anciens témoignages de la présence humaine en ces hautes régions européennes, le premier des Oiseaux que l'on y rencontre dans l'art emblématique naissant, c'est le Cygne. Quel peuple vivait alors en ces contrées et sous ce ciel serein et magnifique ? … À peine venait-il d'ajouter à son outillage premier de pierre, qu'il savait à merveille façonner des instruments de cuivre et de bronze que, tour aussitôt, le Cygne s'y montre partout comme le confident de la pensée de ces primitifs, et la gracieuse

expression de leur croyance en un Être, supérieur et lumineux, maître du Monde et père de leur race…" (Charbonneau-Lassay, Le Bestiaire du Christ, p. 539).

Cygne était en effet pour les nations nordiques, ce qu'Apollon sera plus tard pour la civilisation hellénique, l'image et la personnification, si l'on peut dire, de la Lumière Divine. Voilà pourquoi outre les bijoux et les armes, le Cygne de l'Apollon nordique orne le char et la barque du dieu de Beauté, de Sagesse et de Sérénité.

Dans l'extrême Nord, en Laponie, du cap Nord à la mer de Kara, les traditions populaires perpétuent encore le mystère de l'Oiseau Divin : porte-bonheur dans la vie matérielle, et image de l'Infini Céleste.

De très bonne heure, Cygne paraît descendre des régions nordiques vers le centre et le sud de l'Europe.

Dès l'époque du bronze, on le rencontre en Hibernie, en Germanie, dans le sud-est des Gaules et en Lombardie. Un couteau de guerre scandinave de cette époque comporte un petit Cygne gravé émergeant du haut de la lame, en dessous de la poignée, et un fragment de plaque de ceinturon, d'origine ligurienne, nous montre le Cygne devant la Roue Solaire. À Bibracte, près d'Autun, les fouilles du Mont-Beuvray ont livré un Cygne en bronze, antérieur à l'invasion romaine. Il surmonte une douille, comme la main, le sanglier, l'alouette, le coq ou le cheval, des enseignes gauloises. Il était donc l'emblème d'un clan gaulois.

Au Moyen Âge, le Cygne accompagnera le Chevalier Mystique. Car, pour la blancheur de son plumage, plus blanc que ceux de la Colombe, de l'Ibis ou de tout autre Oiseau, pour son goût des eaux limpides et claires, aussi pour son courage et sa puissance, Cygne deviendra l'emblème du classique Chevalier, type renouvelé du héros grec, lequel correspond parfaitement à l'être parvenu au sein du *Gwenved*, le "Monde Blanc"…

Chez les Anciens, le Cygne fut comme la Colombe un Oiseau d'amour, emblème de l'affection et de la tendresse fidèle et pure. C'est ce qu'exprimait magnifiquement "l'Aphrodite d'or" des Grecs montée sur le Cygne, la déesse qui enseignait aux hommes l'Amour Céleste.

Le Cygne immaculé est enfin l'image de l'épanouissement final de l'Âme, accédant enfin au *Gwenved*, parce qu'à son dernier moment il exprime la Beauté de la Vie et la Grandeur de la Mort, par un dernier chant.

> *"À l'automne, nous dit Edouard Schuré, Apollon retourne en sa patrie, au pays des Hyperboréens. C'est le peuple mystérieux des Âmes, lumineuses et transparentes. Là sont ses vrais prêtres, et ses prêtresses aimées. Quand il veut faire aux Hommes un don royal, il leur amène, du pays des Hyperboréens, une de ces grandes âmes lumineuses. Et Lui-même revient à Delphes, tous les printemps, dans sa blancheur lumineuse et pure, sur un char traîné par des Cygnes…"*

Comment ne pas voir, dans cette mythique Hyperborée, avec Philéas Lebesgue, le "Monde blanc", le *Gwenved* où tout n'est que blancheur, pureté, beauté, lumière ?

Bien avant que les peuples nordiques se convertissent à la religion nouvelle, le christianisme, nous dit Per Skansen, il existait déjà chez eux une déité fort attirante, qu'ils nommaient *Balder*, Dieu de la Suprême Beauté, sous tous ses aspects, du bel et pur amour, et qu'on a parfois nommé le "Christ-Blanc". Beauté, Sagesse, Force, Justice, Pureté, Amour, Sérénité, tels sont les attributs de Balder. Figure étrange, attirante et pure, qui monte des brumeuses mythologies nordiques comme ces soleils rayonnants qui, en hiver, illuminent les glaces et les mers arctiques, et jouent sur le blanc des neiges et le bleu pâle des ciels du Nord, donnant à la mer le vert limpide et clair des aigue-marines. Là encore, le Cygne est l'emblème du dieu Balder, de son nom nordique Kad-Balder ou Kal-Balladoer pour les traditions celtiques. »

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Dans les textes celtiques, la plupart des êtres de l'Autre Monde qui, pour une raison ou pour une autre, pénètrent dans le monde terrestre, empruntent la forme du Cygne et voyagent le plus souvent par deux, reliés par une chaîne d'or ou d'argent. Sur beaucoup d'œuvres d'art celtiques, deux Cygnes figurent chacun sur un côté de la barque solaire, qu'ils guident et accompagnent dans son voyage sur l'océan céleste. Venant du Nord ou y retournant, ils symbolisent les états supérieurs ou angéliques de l'être en cours de délivrance et retournant vers le Principe suprême. Sur le continent, et même dans les îles, Cygne est souvent confondu avec Grue, d'une part, et Oie, d'autre part ; ce qui explique l'interdit alimentaire dont cette dernière faisait l'objet, d'après César, chez les Bretons. »

Retour à l'index

•

Selon Philip et Stephanie Carr-Gomm, « Cygne (Eala) nous apporte les qualités de l'âme : l'amour, la profondeur, la grâce et la beauté. C'est l'Oiseau du seuil, associé à la fête druidique de Samhuinn. Il représente notre capacité à voyager dans l'Autre Monde. Cette carte indique peut-être qu'une période d'inspiration ou un nouvel amour vous attendent. Elle est de bon augure si vous envisagez d'écrire un poème ou une chanson car la peau et les plumes de Cygne servaient autrefois à la fabrication du Tugen, la cape de cérémonie des bardes.

Renversée, la carte indique que l'heure est peut-être venue d'accepter une séparation devenue inévitable. Les Cygnes des contes et légendes nous rappellent que nous ne sommes jamais séparés, de ceux que nous aimons ; nous passons seulement par différentes phases de transformation. Il faut savoir dire "adieu" pour pouvoir progresser dans ce monde et le jour viendra peut-être où nous serons réunis avec ceux que nous avons quittés. Les séparations par ailleurs ne sont pas forcément matérielles ou physiques ; Cygne nous demande de quitter la surface de notre être pour nous plonger dans les profondeurs de l'âme.

> *"Cygnes blancs des mondes sauvages qui survolez tant de contrées,*
> *avez-vous jamais vu*
> *l'île de Tir-na-n'Og où la jeunesse est éternelle,*
> *l'île de Tir-na-Moe où la beauté n'a pas de fin*
> *ou celle de Moy-Mell, embaumant du parfum des fleurs ?"*
> *Extrait des Enfants de Lir, d'Ella Young*

Tir-na-n'Og était une île de l'Autre Monde où la jeunesse était éternelle. Les cygnes blancs auxquels le poème fait référence sont quatre enfants d'une des plus anciennes lignées d'Irlande, les Tuatha De Danaan. Fuyant l'invasion des Milésiens qui envahissaient les îles septentrionales grecques, les Tuatha De Danaan se réfugièrent à l'intérieur des Collines Creuses pour y former le peuple des fées, les *Sidhe*. La race des Danaan est strictement mythologique, mais l'histoire et le mythe sont inextricablement liés : nous savons que la Grèce Antique et les îles celtes entretenaient des relations commerciales (entre autres pour l'étain nécessaire à la fabrication du bronze), que la construction des cercles de pierres était basée sur des calculs pythagoriciens et que les mythologies et les philosophies grecques et celtiques ont de nombreux points communs.

Les Grecs avaient associé le Cygne à Apollon et le décrivaient souvent chantant au son d'une lyre. De même, la tradition celtique associe le Cygne au chant, car il représente la grâce, la beauté et la féminité. Nous parlons encore aujourd'hui du "chant du cygne" pour désigner le dernier chef-d'oeuvre ou la dernière réalisation d'une personne avant sa mort, sans doute parce que le Cygne représente l'âme humaine dans l'Autre Monde. La Grue transporte l'âme dans l'au-delà, mais le Cygne est cette âme elle-même. Il est par conséquent associé à la période de Samhuinn, temps de passage entre le monde des vivants et celui des morts, le monde intérieur et le monde extérieur, l'année écoulée et la nouvelle année. Nous le retrouvons aussi associé, à un moindre degré, avec la période du milieu de l'été, le moment où la frontière nous séparant du royaume des fées s'estompe et à la tradition européenne raconte que des jeunes filles se métamorphosent en Cygnes.

> *• En Irlande, on saluait toujours un Cygne en le croisant : "Béni sois-tu, Cygne blanc, pour les enfants de Lir !" Lir était roi des Tuatha De Danaan. Ses quatre enfants superbes (trois garçons et une fille) étaient aimés de tous sauf de leur marâtre Aoifa ; alors qu'ils se baignaient, celle-ci les transforma en Cygnes blancs d'un coup de baguette magique. Neuf cents ans devaient s'écouler avant qu'ils ne redeviennent humains, lorsqu'il entendraient le son d'une cloche et la nouvelle qu'un prince du nord épouserait une princesse du sud. Seuls leurs voix et leurs chants restaient humains. En proie au chagrin, leur père s'approcha du bord du lac pour les supplier de revenir au palais. Mais Conn, l'un de ses fils, lui répondit : "Père, nous vous souhaitons le plus grand des bonheurs, mais nous ne pouvons plus désormais habiter sous votre toit. Nos voix sont encore celles des enfants qui furent les vôtres, mais nos cœurs sont ceux de Cygnes sauvages. Nous aimons plus que tout les cris solitaires de la nuit, le ciel crépusculaire et le bercement de l'eau sous nos corps. Seuls nous restent de vous les chants que vous nous apprîmes. Le scintillement de l'aube est plus profond et doux que celui des couronnes d'or dans le reflet des flammes."*
>
> *Neuf cents ans plus tard, l'Irlande s'était convertie au christianisme. Les Cygnes entendirent sonner les cloches de l'église de Saint-Kernoc et se réfugièrent auprès du Saint qui les accueillit. Peu après, une princesse de Munster épousa le roi Largnen du Connacht et les quatre enfants de Lir furent délivrés du sort que leur avait jeté Aoifa. Mais en retrouvant leur apparence humaine, ils moururent de vieillesse. Saint-Kernoc les enterra sous un tumulus de pierre où fut posée une pierre tombale portant leurs noms en oghams.*
>
> *• Dans Le Rêve d'Oenghus, cent cinquante et une femmes se rassemblent près d'un lac tous les deux ans pour s'y changer en Cygne le jour de Samhuinn. Elles portent toutes un collier d'argent, sauf Yewberry dont le collier est en or. Oenghus s'éprend d'elle et se transforme en Cygne pour lui prouver son amour. Avant de s'envoler pour Newgrange, ils font trois fois le tour du lac, berçant le monde de leur chant céleste pendant trois jours et trois nuits.*
>
> *• Cu-Chulainn, le demi-dieu d'Ulster, est lui aussi étroitement associé aux Cygnes. Ils apparurent le jour de sa conception et réapparurent fréquemment par la suite. Un jour de Samhuinn, ils l'aident à tirer son chariot enlisé hors d'un marécage ; une autre fois, deux femmes se transforment en Cygnes pour mieux le poursuivre.*

La grâce du Cygne s'apparente à celle de la déesse, à la beauté et la féminité. Les femmes Cygnes sont le thème commun de beaucoup de contes à travers le monde : *Le Lac des Cygnes* est l'adaptation du plus célèbre d'entre eux. Mais la transformation de la femme en Cygne est aussi une allégorie de la mort, puisque le Cygne représente l'âme. »

•

Pour Sabine Heinz, « Très tôt, en Europe de l'Est, on trouve des Oiseaux aquatiques au long cou, comme Cygne, Oie ou Grue, qui accompagnent les équipages ou décorent différentes récipients (VIIe-VIe siècles avant notre ère). Cygne et Canard surtout tirent les bateaux et les chars du culte ou forment une barque. Tous deux ont la même importance et il est parfois difficile de les distinguer, par exemple sur les casques. Dans les légendes des Celtes insulaires, les Cygnes ont plus de prestige que les Canards. Ils peuvent détruire, mais représentent la plupart du temps des Oiseaux qui attirent ou qui permettent de fuir du ou dans l'Autre Monde. Midir, par exemple, s'enfuit ainsi avec Étain après lui avoir longtemps fait la cour.

Les métamorphoses en Cygne sont dues à une punition ou à une vengeance. Ces Oiseaux enchantent alors souvent les humains par leur chant qui leur apporte aussi le sommeil, comme c'est le cas pour Cùchulainn. Les Cygnes dans *Le visage onirique d'Aengus*, ont eux aussi pour mission d'attirer et de faire fuir, comme c'est le cas pour Midir et Étain. Ils appartiennent à l'Autre Monde et sont toujours liés l'un à l'autre par des chaînes.

Les couples de Cygnes restent ensemble toute leur vie. Cela pourrait expliquer pourquoi l'héraldique les représente encore enchaînés et pourquoi ces animaux sont le principal but des métamorphoses. Le blanc éclatant de leur plumage qui symbolise la pureté – une caractéristique féminine tant prisée dans de nombreuses littératures – ainsi que leur grâce les rendent peut-être particulièrement attirants pour les femmes qui désirent se métamorphoser.

> • *Après la mort de la femme de Lir, le Roi de toute l'Irlande, Bove Dergh, proposa à celui-ci de prendre pour femme l'une de ses filles. Lir choisit l'aînée qui donna par deux fois naissance à des jumeaux. Elle mourut au cours du dernier accouchement. Lir s'adressa de nouveau à Bove Derg qui lui donna pour épouse sa seconde fille, Éva, qui, dans un premier temps, s'occupa avec amour de leur trois fils et de leur fille. Mais elle devint de plus en plus jalouse d'eux et décida de les tuer. Sur le chemin qui les conduisait dans la demeure de son père, qui aimait s'occuper des enfants de Lir, elle ordonna à ses gens de tuer les enfants. Ils refusèrent, indignés. Elle tenta donc elle-même de les tuer, mais n'y parvint pas. Elle transforma alors les enfants en Cygnes et arriva seule chez son père. Ce dernier, étonné que ses petits-enfants ne soient pas venus, s'enquit auprès de Lir de leur santé. Lir fut à son tour surpris que les enfants ne soient pas arrivés chez Bove Derg et, inquiet, il partit à leur recherche, se doutant qu'Éva était à l'origine de cette disparition.*
>
> *Au bord du lac Davra, Lir rencontra quatre magnifiques cygnes blancs. Finola, sa file, lui expliqua son infortune. Il leur faudrait passer trois fois trois cents ans sur différentes eaux : le lac Davra, le courant marin Moyle et la mer de Glora, avant qu'ils puissent reprendre forme humaine ; il faudrait de plus que le Nord et le Sud soient réunis, que saint Patrick vienne en Irlande et que les cloches chrétiennes annonçant sa venue retentissent. Ils avaient cependant le droit de garder leur réflexion et leur voix humaines ainsi que leur langue irlando-galloise. De plus, ils savaient chanter d'une voix suave et faire glisser quiconque entendait leur musique de fée dans un doux sommeil dont il se réveillait reposé et débarrassé de ses soucis. Le lendemain, Lir quitta ses enfants après que leur chant l'eût soulagé. À la cour de Bove Derg, Éva fut punie et métamorphosée en Oiseau, l'une des créatures qu'elle détestait le plus. Les quatre Cygnes passèrent les trois cents ans qui suivirent auprès de Bove Derg et de Lir, conversant agréablement et chantant de leur belle voix. À partir de là, il fut interdit en Irlande de chasser les Cygnes. Ils durent ensuite partir sur le courant marin Moyle où ils furent contraints d'endurer les terribles tortures du vent et des intempéries. La tempête hivernale faisait coller la peau de leurs pattes à la glace et les plumes de leur poitrine et de leurs ailes au rocher ; les plaies brûlaient alors dans l'eau salée. Chaque fois qu'un danger les menaçait, Finola prenait ses frères sous son aile et sous son poitrail, de sorte qu'ils arrivèrent à survivre malgré la faim, la peur et la torture. L'escorte de Bove Derg ne les y trouva qu'une seule fois. Au bout de trois cents ans, ils durent poursuivre leur chemin jusqu'à la mer de Glora où ils subirent les mêmes tortures. Quand ces trois cents ans furent révolus, ils voulurent aller rejoindre leur père. Mais sa demeure avait été abandonnée et détruite. Profondément attristés, ils retournèrent à l'ouest, sur l'île de Glora, et se posèrent sur un lac. Ils y chantèrent si merveilleusement que tous les Oiseaux, le soir, après avoir trouvé leur nourriture, se rassemblaient sur le lac. Les Cygnes entendirent enfin les cloches sonner et rencontrèrent Kernoc qui les accueillit, les nourrit et les instruisit. La nouvelle des Cygnes merveilleux parvint aux oreilles du roi du Connaught qui les voulut absolument pour sa femme. Kernoc n'accepta pas de les lui donner ; le roi les prit par la force et les emmena. Peu après être partis, les Cygnes perdirent leurs plumes et reprirent forme humaine. Ils étaient tous les quatre âgés, ridés, noueux et leurs cheveux étaient blancs. Une fois de plus, Finola intervint et demanda qu'on les baptise. Elle voulait être enterrée avec ses frères dans la position qu'ils avaient toujours prise ensemble : l'un sous son poitrail, les deux autres chacun sous une aile. Kernoc exauça son souhait et leur érigea une pierre d'Oghams.*
>
> *Cette légende montre la réussite de la christianisation, symbolisée par la maison détruite et abandonnée de Lir, ainsi que par les cloches et le baptême. Les Cygnes deviennent des porteurs d'âmes. La métamorphose en Cygne consécutive à une punition est devenue par la suite un motif fréquent dans les contes européens. »*

Retour à l'index

•

Pour Thierry Jolif, « les Cygnes sont les animaux les plus fréquemment rencontrés das les récits épiques irlandais. C'est presque toujours sous la forme de Cygnes qu'apparaissent les messagers de l'Autre Monde. Le héros de l'Ulster Cuchulainn sera sévèrement puni pour avoir blessé deux Cygnes qui n'étaient autres que deux envoyés du *Sid*. Alors que le dieu Oengus retrouvera la jeune fille dont il était éperdument amoureux sous la forme d'un Cygne, c'est sous cette forme qu'ils passeront leurs premières heures ensemble. C'est encore sous forme de Cygne que les enfants de Lir sont par leur marâtre condamnés à errer. Ils resteront sous cette forme primordiale durant neuf cents ans, jusqu'à la christianisation de l'Irlande. cette métamorphose indique un retour à un état antérieur et supérieur à celui des humains, qui est celui des dieux.

Une des particularités des Oiseaux divins est leur chant qui efface toutes souffrances et toute notion de temps, ainsi les Oiseaux de Rhiannon qui chantent pour Bran et ses compagnons dans le récit gallois *Branwen, fille de Llyr*. »

Retour à l'index

•

Selon Divi Kervella « le Cygne (*alarc'h* en breton) était un animal sacré pour les Celtes. Il représentait l'amour et la pureté. Nous savons également, grâce à Jules César, que la viande de Cygne était tabou chez les anciens Bretons, et de nos jours encore, en maintes contrées de la Celtie, comme aux Hébrides par exemple, il est extrêmement mal vu d'en tuer un.

Dans la mythologie celtique, les êtres de l'Autre Monde empruntent la forme d'un Cygne pour venir dans le nôtre et voyagent le plus souvent par deux, reliés par une chaîne d'or ou d'argent. Cela se retrouve encore en de nombreux contes populaires bretons.

Le cimier de la statuette de la déesse celtique "Brigitte" datant du Ier siècle et découverte en Bretagne sur les pentes du Menez-C'homm en Dinéault, est orné d'un magnifique Cygne.

Sa qualité d'Oiseau blanc et noir en a fait également un symbole de la Bretagne, et surtout l'emblème de la liberté bretonne. Une des plus fameuses chansons bretonnes, recueillie au XIXe siècle, s'intitule An Alarc'h et raconte le retour triomphal du duc Jean IV en 1379, contrant la tentative d'annexion de la Bretagne par le roi de la France.

Le Cygne sera encore l'emblème de Claude, la fille de la duchesse Anne de Bretagne, à cette différence que le Cygne est ici transpercé d'une flèche, symbole de la liberté bretonne assassinée. En effet, c'est le mari de cette dernière, le roi de France François Ier, qui, violant les accords passés entre Anne de Bretagne et les souverains français, s'arrogeant des droits auxquels il ne pouvait en aucun cas prétendre, puis soudoyant ou intimidant les membres des états de Bretagne, leur fit signer l'acte d'Union de la Bretagne à la France en 1532. »

Retour à l'index

•

Selon John Matthews, « Cygne = irlandais : *ela* ; gallois : *alarch* ; gaélique : *eala* ; Cornique : *alargh* ; breton : *alarc'h*.

Les Cygnes sont des caractères familiers de l'iconographie celte, où ils apparaissent sous la forme de bon nombre de sculpture et d'objets de rituel, datant pour certains aussi loin que 1500 av. J. C. Les Cygnes étaient essentiellement perçus comme des Oiseaux de l'Autre-Monde, se révélant souvent être des fées ayant emprunté cette forme, qu'elles semblaient préférer à d'autres.

> • *Les Cygnes semblent avoir toujours eu une connexion profonde avec le héros d'Ulster Cuchulainn. Un groupe de Cygnes destructeurs ayant des chaînes d'argent autour de leur cou, attaquent Emain Macha la nuit de sa naissance ; plus tard dans l'histoire contant l'amour de la princesse Derbforgail pour le héros, elle est d'abord vue sous la forme d'un Cygne, ce qui lui permet d'observer le héros de plus près. En la voyant, Cuchulainn la prend pour un vrai Cygne et lui jette une pierre par désœuvrement, la touchant. Ele revient alors à sa forme humaine, gisant saignante à ses pieds. Cuchulainn tente de la rétablir, et ce faisant, il avale un peu de son sang. Du fait d'une loi inconnue, cela rend leur mariage impossible, et elle finit par épouser le fils du héros. Dans une autre histoire, Cuchulainn retourne voir Emain Macha en compagnie d'un grand nombre de Cygnes, là encore, portant des chaînes d'argent autour de leur cou, une indication qu'ils viennent de l'Autre-Monde.*
>
> • *Le rêve d'Angus est une des autres histoires où apparaissent des Cygnes, et dans laquelle le Dieu-amour celte se prend d'obsession pour une femme nommée Caer, qui a fait son apparition dans un de ses rêves. Son désir est si grand qu'il en devient malade, et se lance à sa recherche. Lorsqu'elle est trouvée, on découvre que, elle et ses sœurs se transforment toutes en Cygnes à un certain moment de l'année (lors du grand festival celte de Samhain), pour une période de six mois. Angus arrive à Loch*

Bel Dracon, où la transformation est supposée avoir lieu, et trouve cent cinquante Cygnes, tous avec une chaîne d'argent autour du cou. Malgré cela, il arrive à distinguer Caer des autres et lui demande de s'approcher. À ce moment, il se transforme à son tour en Cygne et ils s'envolent tous deux, produisant une musique qui endort, quiconque l'entend, pendant trois jours et trois nuits. Mais l'histoire de Cygnes la plus connue est probablement Le Destin des enfants de Lir, lesquels se voient transformés en Cygnes par une belle-mère dominée par la jalousie. Ils vivent sous cette forme pendant neuf cents ans, avant de finalement retrouver leur forme humaine et de mourir.

Le Cygne semble représenter de manière insistante le chagrin et (parfois) l'amour sans espoir. Il est également au centre d'une tradition, qui le considère comme un animal oraculaire. »

Retour à l'index

•

Pour Gilles Wurtz, « Le Cygne est le plus grand représentant de sa famille où l'on retrouve aussi les Canards et les Oies. Avec son poids moyen d'une douzaine de kilos pour le mâle, il est aussi l'un des plus gros oiseaux capables de voler. Son envergure peut atteindre les 2,50 mètres. Parmi les vertébrés, c'est lui qui a le plus grand nombre (24) de vertèbres cervicales.

Les Cygnes sont connus pour être fidèles, mais il arrive que des couples se séparent. Le mâle participe à la construction du nid qui peur faire jusqu'à un mètre de diamètre. Un couple réutilise le même nid chaque année en le restaurant s'il le faut, et pouvant augmenter ainsi considérablement la taille.

Le *Cygne tuberculé* dont nous parlons dans cet ouvrage est également appelé C*ygne muet*, car ses cris sont assez rares et discrets. Les Cygnes qui vivent en groupe ont un comportement social : lorsque la collectivité se nourrit, un individu monte toujours la garde.

Cygne représentait pour les Celtes la grâce, par son élégance sur l'eau et par la pureté de sa couleur blanche immaculée. En même temps, par sa grande taille et sa robustesse, il dégageait également une impression de puissance. À travers ses qualités, il était pour les Celtes un esprit directement lié à la spiritualité, car ses vertus font partie de celles qu'il est bénéfique et indispensable de développer pour avancer vers l'éveil de son être. Les Celtes priaient beaucoup l'esprit du Cygne pour les aider à intégrer la grâce et la pureté. Ils allaient aussi régulièrement le consulter à travers leurs voyages chamaniques pour recevoir ses conseils et se faire initier. À chaque entrevue avec l'esprit du Cygne, ils recevaient une leçon nouvelle pour prendre conscience d'une facette, d'un degré supplémentaire de la grâce ou de la pureté. Lorsque la leçon était intégrée par le pratiquant, l'esprit du Cygne mettait alors en avant un autre degré de ses vertus, pour les approfondir encore et toujours. Travailler ces vertus intérieures de grâce et de pureté pour sa propre réalisation peut prendre plusieurs vies... La voie du Cygne demandait une pratique quotidienne en toute sincérité de cœur.

Aujourd'hui, si les consciences s'ouvrent, les vertus intérieures de grâce et de pureté n'en restent pas moins longues à travailler… Un praticien chamanique celtique contemporain peut également aller contacter l'esprit du Cygne pour bénéficier de son aide pour ancrer ces qualités dans son être profond et le guider pour qu'elles s'y déploient. Nous pouvons par ailleurs également toujours associer l'esprit du Cygne à nos prières, quelle que soit leur intention, pour favoriser l'ouverture de notre conscience. »

Retour à l'index

•

Selon Philippe Walter, « ce qui est vrai de Cigogne (à savoir que les Cigognes sont les médiatrices des destins humains) l'est également du Cygne mais pour une autre étape de la vie. Les situles (vases dans les tombes de l'âge du bronze) portent souvent un décor de Cygnes stylisés. Migrateur comme Cigogne et Oie sauvage, Cygne préside aux cycles de la vie humaine. Après avoir chanté au moment ultime de l'existence humaine, il entraîne l'âme vers l'autre monde sur une barque solaire. […]

La mythologie d'Apollon confirme la nature géniale des Cygnes, autres palmipèdes analogues des Oies sauvages. À la naissance d'Apollon, des Cygnes volent sept fois au-dessus du nouveau-né (car c'est le septième jour du mois). Zeus offre à son fils un char attelé à ces Oiseaux pour qu'il se rende à Delphes. Mais les Cygnes en décident autrement. Ils emportent Apollon dans la patrie des Hyperboréens, au nord du monde, où le très jeune dieu reste un an. Ensuite, Apollon revient à Delphes, en été, pour s'y établir. Le nord mythique plus que géographique, où Apollon a vécu un an, passe pour être le pays par excellence de l'initiation. La tradition celtique connaît un lieu initiatique comparable: les *"îles au nord du monde"*. Pour le voyage des Cygnes apolliniens, on peut songer à des routes migratoires: des *Dits de Bouddha* rappellent que "les Cygnes voyagent sur le chemin du soleil".

Ce voyage vers l'Hyperborée a rendu Apollon *Loxias* ("oblique" en grec). En contournant l'ordre de Zeus, les Cygnes lui ont appris un secret : biaiser et détourner, systématiquement. Ce qu'il apprend de ce voyage va se retrouver dans la forme même de ses oracles ambigus et abscons. L'intuition des Cygnes a été divine. Avant de s'établir à Delphes, il lui a fallu biaiser la route du sud et passer par le nord, le seul point cardinal où le soleil ne se rend pas dans la journée : destination paradoxale pour un dieu solaire, mais cruciale d'un point de vue symbolique. Le nord est le lieu secret d'une énergie invisible où le Soleil répare et recharge, pendant la nuit, sa

puissance déclinante à l'ouest pour entamer le cycle d'un nouveau jour à l'est. Aller vers le nord, c'est s'enquérir du mystère de la régénération cosmique. Cet art de l'évitement, du bais et de l'oblique, enseigné par les Cygnes, s'exprime ensuite dans le mystère apollinien par excellence, celui de l'oracle. Rien n'y est clair, tout y est ambigu. C'est la nature profonde de toute parole véritablement poétique, c'est-à-dire créatrice de l'ordre du monde. » (p. 198)

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Cygne symbolise l'amour, la fidélité et la liaison amoureuse. Cygne se met en couple pour la vie, même si chacun reste un individu unique. Il est très protecteur envers sa partenaire, son nid et ses petits. Il manifeste son amour à sa partenaire en faisant se toucher leurs becs pour s'embrasser, ce qui a pour résultat qu'ils dessinent ensemble une forme de cœur. Les bébés Cygnes peuvent nager aussitôt après leur naissance, ils ont des plumes grises ou brunes jusqu'à l'âge de deux ans, où ils acquièrent leur plumage adulte, qu'ils vont perdre ensuite chaque année. Cela veut dire que, lorsque vous vivez une relation, vous êtes engagé à cent pour cent envers votre partenaire et votre famille.

Ses talents sont : Éveil de conscience ; Équilibre ; Beauté ; Créativité ; Divination ; Rêves ; Élégance ; Émotions ; Fidélité ; Fluidité ; Grâce ; Intuition ; Amour ; Partenariat ; Prémonitions ; Pureté ; Illumination spirituelle ; Transformation ; Unions.

Ses défis : Agressif ; Facilement submergé ; Idéaliste ; Hyper protecteur ; Trop sensible.

Élément : Terre ; Eau.

> Lorsque Cygne vous apparaît, cela veut dire qu'une relation nouvelle est en train de se présenter dans votre vie. Vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau à votre travail, vous faire un nouvel ami, ou commencer une nouvelle relation amoureuse. Cygne rappelle qu'il est bon de regarder la beauté intérieure, et pas simplement l'apparence extérieure. En matière de relation, vous savez intuitivement qui est l'autre et vous comprenez ses émotions et sa façon de penser. Cela fait de vous quelqu'un avec qui il est facile de travailler et un confident possible. Vous êtes fidèle, et si vous vous êtes engagé auprès d'une personne, c'est un engagement à vie. Même si vous suivez des chemins différents, si elle vient vous demander de l'aide par la suite, vous serez toujours là pour elle. Cygne vient vous rappeler de vous exprimer avec clarté, de prendre chaque jour le temps d'être dans le silence, et de ne pas manquer de fredonner ou de siffler une petite mélodie à un moment de votre journée. Cela va vous donner un sentiment d'équilibre et vous garder en lien avec votre être intérieur.
>
> Vous avez besoin de croire, de voir les mystères qu'offre la vie, et de vous reconnecter à la grande joie de l'être. Il se peut que vous soyez en train de traverser certaines choses dans votre travail ou intérieurement. Si vous êtes désorienté ou si vous sentez que vous suivez un chemin erroné, Cygne peut vous prêter sa clarté d'intention. Il vous rappelle qu'il est bon de s'émerveiller des mystères de la vie sur terre. Essayez d'apprendre chaque jour quelque chose de nouveau pour garder vivant en vous ce sentiment d'émerveillement. Cygne peut aussi vous aider à améliorer une relation. Cela peut être une relation amoureuse ou une relation platonique. Il peut vous aider à découvrir les racines des problèmes qui se présentent à vous et à trouver des solutions pour les résoudre afin que la relation se remette sur une bonne voie. Est-ce que quelqu'un se sent mal parce que vous n'avez pas confiance en lui ? Êtes-vous jaloux ou trop autoritaire ? Faites-vous sentir à un collègue que c'est un incapable en étant trop agressif envers lui ? Observez bien les tenants et les aboutissants de la situation pour voir si vous êtes celui qui cause des complications ou bien si l'autre personne a un problème qu'il faut prendre en compte. Veillez à être honnête et ne blâmez pas l'autre si la faute vous incombe. »

Retour à l'index

:: Daim : la Douceur et la Gentillesse.

Voir > Biche ; Cerf ; Chevreuil.

Daim mâle porte sur le front des formations osseuses, appelées bois, qui se renouvellent chaque année. L'adulte a des bois élargis en palettes à leur extrémité, ce qui le distingue des mâles des différentes espèces de Cerfs du genre *Cervus* (genre auquel on rattachait auparavant le Daim). Daim mesure au plus 1,10 m au garrot ; il est plus petit que le Cerf commun (*cervus elaphus*). Mâles et femelles ont un pelage uniformément gris brun en hiver, brun roux tacheté de blanc en été (mais certains individus ont toujours un pelage de couleur uniforme, allant du blanc au brun foncé). Au sein de la famille des cervidés, la robe tachetée n'est cependant pas l'exclusivité des Daims. Elle habille aussi le Cerf Sika (*cervus nippon*) et le Cerf Axis (cervus axis). La queue, longue et portant en son milieu une rayure noire, et les fesses blanches bordées de noir son d'autres caractéristiques de Daim. Ses mœurs et son alimentation sont assez semblables à celles du Cerf Commun. Originaire des pays méditerranéens et d'Asie Mineure, Daim a été introduit un peu partout en Europe tempérée et dans d'autres pays (Amérique, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, etc.). Il est souvent maintenu en enclos, dans des parcs d'agrément. En France, les Daims vivant en liberté forment de petites populations (en Alsace, notamment).

Daim est apparenté à Cerf et à Chevreuil. Il n'existe probablement pas de parc zoologique sans Daims. Ce gracieux animal en est l'une des figures les plus populaires et chacun se plaît à lui tendre une pincée d'herbe ou un croûton de pain sec. Il est actif principalement le matin et tard dans la soirée. Pendant les heures chaudes, il reste couché au fond de son enclos et rumine ou somnole. La vie et les mœurs du Daim dans la nature ne sont

pas bien connues. C'est un hôte discret des forêts d'Europe méridionale. Sa patrie est l'Est de la Méditerranée et le Proche-Orient, d'où il a d'ailleurs presque complètement disparu. Il subsiste quelques hardes de Daims en Mésopotamie, où cet animal est actuellement protégé. On peut observer le Daim dans le sud-ouest de l'Espagne. En raison de sa beauté, il a été introduit en mains endroits d'Europe, notamment en Angleterre, où il a vécu jadis, avant la dernière glaciation. Après le retrait des calottes glaciaires qui recouvraient le continent, Daim n'a pas entièrement recolonisé son aire primitive.

Daim se nourrit d'herbe, qu'il broute à l'aube et au crépuscule, mais il mange également des feuilles, des rameaux ainsi que divers fruits et graines. En octobre débute le rut et les mâles rassemblent leurs Biches. Ils se livrent parfois à des combats pour la possession d'un territoire ou d'une femelle. Contrairement au Cerf, qui vit solitaire le reste de l'année, Daim mène une vie plus sociable, même en dehors de l'époque du rut. Le mâle perd ses bois chaque printemps pour les remplacer par des ramures plus grandes que les précédentes.

> Comme animal pouvoir, Daim montre qu'il y a d'autres moyens que la force et qu'il y a du pouvoir dans la parole et le contact, empreints de douceur, et que la force s'acquiert par l'attitude attentionnée. Vous êtes ainsi confronté à ceux dont l'attitude vous fait souffrir et vous chagrine et parfois même vous fait peur. Mais ce sont eux qui sont blessés, et quiconque essaie de les aider ne fait qu'aggraver les choses. Pour les adoucir vous devez touchez le cœur avec le baume curatif de l'esprit de gentillesse et l'embrassement de la tendresse. Daim enseigne la nécessité de la comparaison et la gentillesse envers les autres et vous-même et vous cesserez de projeter vos peurs sur les autres. Daim est un animal pouvoir qui vous dirige vers une sérénité du cœur, du mental et de l'esprit.

Retour à l'index

:: Daman : la Coopération.

Daman est un petit mammifère vivant en Afrique et en Asie Mineure. De petite taille, il ressemble fort à Marmotte. Très agile, il se déplace toujours en bande. Il possède une grande notion de la coopération. Il est timide et craintif et se cache dans les trous à la moindre alerte. Il hiberne en hiver. Diurne, il se cache du soleil en cas de forte chaleur. Zoologiquement, il est le plus proche descendant de Éléphant, dont il possède en commun plusieurs caractéristiques anatomiques.

Retour à l'index

:: Dauphin : le Souffle-Énergie.

Voir > Baleine ; Marsouin.

Messager des dieux, gardien du souffle sacré de la vie, Dauphin, animal allié, nous enseigne à nous libérer de nos émotions, à utiliser le souffle-énergie pour pénétrer l'Espace du Rêve. Il sert de lien entre l'Espace du Rêve et les Enfants de la Terre. Dauphin a un sens aigu de la communication et du son. Il possède le potentiel de transformer l'écoute extérieure en écoute intérieure. Dauphin, comme animal allié, vous dit : *« Apprenez à exprimer vos émotions ce qui vous permettra de prendre du recul et de ne plus vous identifier à elles »* ; *« Créez des vagues de rire qui répandront la joie dans le monde »*.

Dans la cosmologie des Amérindiens, Dauphin est le gardien du *Souffle Sacré* qui contient la force de vie *Prana Mana,* essence du *Grand Esprit*. Comme animal pouvoir, par conséquent, Dauphin est associé au rythme de l'énergie qui est dans la nature et dans votre corps et à la revitalisation. En changeant le rythme de notre souffle, nous pouvons nous mettre en harmonie avec d'autres êtres vivants de l'univers. C'est pourquoi la respiration rythmée est si importante. Dauphin a affaire aussi à la communication, ce qui inclut le dessin et le rythme, et spécialement avec l'harmonisation sonique. Il est aussi associé aux rêves ; il indique que vous devez explorer les océans de votre propre temps de rêve et examiner soigneusement ce que vous voyez. Dauphin vous aidera à déchiffrer leurs sens.

La médecine de Dauphin est celle du *souffle de vie*. L'oxygène que nous respirons est la nourriture la plus importante qui soit. En effet, nous pouvons nous passer de nourriture pendant des mois, d'eau pendant plusieurs jours, mais jamais nous ne pouvons passer plus de quelques minutes sans le souffle de vie. Le souffle de vie enseigne également le rythme, car notre respiration est toujours accordée avec le rythme de notre cœur et avec la capacité de communiquer. En effet, que ce soient la parole ou le chant, ils sont tous deux animés par le souffle. Dauphin doit remonter périodiquement à la surface des eaux pour respirer, ce qui lui donne la compréhension des cycles, eux-mêmes composés de rythmes.

Dauphin sait également communiquer télépathiquement avec ses semblables, et perçoit aussi de nombreux aspects de son environnement grâce à sa capacité sonore, qui est pour lui un sonar. En lançant différentes sortes de "*clics*" avec sa voix, à la façon d'une Chauve-Souris, il perçoit son environnement et peut ainsi se déplacer à très grande vitesse dans l'eau parmi tous types d'obstacles, sans jamais se heurter ni se perdre. Dauphin est souvent joueur, très curieux, et aime la compagnie. Il est parmi les animaux les plus intelligents de la terre. Pour cette raison, il est très proches de l'être humain et est toujours prêt à le protéger, voire à le guérir, car il sait déterminer à l'aide de son sonar les organes malades dans le corps humain, et en avertir l'intéressé.

Dauphin nous enseigne l'art de respirer. On dit que celui qui contrôle le souffle contrôle toute énergie. Il se trouvait autrefois, parmi les peuples des Premières Nations, des personnes que l'on appelait *sky walkers*, "*ceux*

qui marchent dans le ciel". On disait que c'était grâce à leur maîtrise du souffle et leur capacité à voir l'énergie qu'ils pouvaient voler dans les airs.

> Les personnes qui ont pour totem le Dauphin sont très perspicaces et joueuses, elles aiment la vie et se déplacent à travers les circonstances et les événements comme des danseurs, avec grâce et beauté. La capacité de vivre avec le rythme, les cycles et la musique transmet une grande joie et un grand pouvoir à ceux qui ont la médecine de Dauphin. Elles peuvent exceller dans tous les professions et métiers, pourvu qu'elles soient en contact avec les gens, car leurs médecines s'épanouissent dans la communication avec l'autre. Les personnes sous la protection de Dauphin sont naturellement musiciennes et ont des capacités naturelles de guérison s'ils en ont aussi la vocation. Par-dessus tout, Dauphin est celui qui doit bien respirer et même développer la science du *pranayama* ou art du souffle, car s'il ne respire pas bien il ne sera pas heureux. Dauphin nous enseigne tout ce qui a trait au souffle qui nous lie avec la vie. Dauphin nous apprend qu'il faut maîtriser notre respiration pour nous dépasser et nous libérer des charges qui nous pèsent. Les personnes qui ont la force de Dauphin peuvent devenir les médiateurs entre les hommes et les habitants du temps onirique ou de la force divine.

Retour à l'index

:: Diable de Jersey :.

Voir > Chauve-Souris ; Chèvre ; Kangourou.

Selon la légende, Diable de Jersey est une créature énigmatique qui vit dans les forêts de pins arides du sud du New Jersey. Diable de Jersey a la tête de Chèvre avec des cornes, des yeux rouges, de petits bras dotés de serres, des pieds fourchus, des ailes semblables à celles de Chauve-Souris, une queue fourchue et le corps d'un Kangourou. La légende dit qu'en 1735, une femme du nom de Mother Leeds s'est rendu compte qu'elle était enceinte d'un treizième enfant et qu'elle a juré que c'était le diable. L'enfant est né par une nuit d'orage. Au début, il ressemblait un un enfant normal, mais assez vite il s'est transformé en animal. Il a tué la femme et s'est envolé par la cheminée. Après avoir volé tout autour du village, il s'est enfoncé dans la forêt de pins. On dit qu'il pousse un cri à glacer le sang et qu'il aboie. Depuis sa naissance, il a détruit les récoltes des fermiers, empoisonné l'eau de la région, tué le bétail, et il peut apparaître avant le naufrage des bateaux le long de la côte du New Jersey.

Ses talents sont : créativité ; curiosité ; évasivité ; sans peur ; inventivité ; indestructibilité ; invisibilité ; traverse les ombres ; noctambule ; esprit ouvert ; pragmatisme ; réflexes rapides ; timidité ; force.

Ses défis : arrogant ; belliqueux ; destructeur ; irréaliste ; intimidant ; imprévisible.

Élément : Air ; Terre.

> Lorsque Diable de Jersey vous apparaît, cela veut dire que vous n'avez pas peur face à l'adversité. Vous avez une force intérieure sur laquelle vous pouvez compter pour parvenir à vos objectifs dans la vie et vous sortir des situations difficiles. Diable de Jersey a des réflexes rapides, il peut se rendre invisible aux humains, et s'avancer silencieusement dans l'ombre. Vous pouvez vous appuyer sur votre esprit rapide et sur vos réflexes pour vous tirer du pétrin, vous pouvez vous rendre invisible aux yeux des autres, lorsque cela vous convient, entendre ce que vous avez besoin de savoir sans que les autres aient conscience de votre présence, et vous pouvez progresser à travers l'ombre si c'est nécessaire. Ces qualités font de vous un grand détective, que cela soit ou non votre métier. Lorsque vous êtes pris dans une confrontation, vous avez le chic pour éluder les questions auxquelles vous ne voulez pas répondre, et vous savez rester sur votre position si quelqu'un s'oppose à vous. Il vous est facile de tourner une situation négative en positif parce que vous êtes connecté au courant de vie universel. Les gens vous considèrent comme quelqu'un de calme mais puissant, qui puise des idées nouvelles à partir de petites choses que, souvent, les autres ne remarquent pas. Vous aimez sans doute voler dans les airs, faire du deltaplane, descendre en rappel et tous les sports dans la nature.
>
> Vous devez rapidement bouger ou changer d'orientation sans délai. Vous avez tendance à être pragmatique, adroit et créatif. S'il y a quelque chose à réparer, vous vous en chargez au lieu d'attendre qu'un autre s'en occupe. Diable de Jersey peut vous aider à avoir l'esprit plus ouvert et à ne pas vous enfermer dans une seule façon de penser. Il a une nature curieuse mais il est timide quand il s'agit de se montrer, c'est pourquoi il préfère sortir la nuit et fuir la lumière du jour. Diable de Jersey peut vous aider à triompher de vos habitudes destructrices en vous faisant prendre conscience de vos agissements pour que vous puissiez en changer. Il vous met en garde contre le fait d'être trop imprévisible, ou d'être intimidant pour les autres et arrogant en ce qui concerne vos réalisations.

Retour à l'index

:: Dindon sauvage : le Don, le Dépouillement.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « symbole double, de puissance virile et de fécondité maternelle, chez les Indiens d'Amérique du Nord. Lorsqu'il gonfle son cou, Dindon évoque l'érection phallique ; d'autre part, ce serait, de tous les volatiles, le plus prolifique. »

•

Selon Jamie Sams et David Carson, « dans bien des tribus autochtones, Dindon était considéré comme l'Aigle du Don ou l'Aigle du Sud. Plusieurs tribus vivaient selon la philosophie du don et du dépouillement. Exposée en

termes simples, cette philosophie reconnaît de façon profonde et constante la valeur du sacrifice chez soi et chez les autres. Les gens de la société moderne, qui ont plus que ce qu'il faut pour satisfaire leurs besoins, auraient intérêt à étudier cette volaille qui se sacrifie pour que nous puissions vivre. La mort de Dindon nous permet de vivre.

Les spectateurs peu habitués au *potlatch*, ou cérémonie du don, sont souvent mystifiés par ce qui s'y passe. Un membre de la tribu peut fort bien s'y dépouiller de tous ses biens et finir par se passer de tout afin d'aider son Peuple. Dans la vie quotidienne des villes, on nous enseigne à acquérir des biens et à rivaliser avec les autres. C'est celui qui a accumulé le plus de jouets qui gagne. Dans certaines autres cultures, personne ne gagne, à moins que tous aient de quoi satisfaire leurs besoins. Quand quelqu'un exige plus que sa part, on le considère comme égoïste ou idiot, ou les deux. Dans ces sociétés, on respecte les pauvres, les vieillards, les faibles. La personne qui donne le plus ou celle qui porte les fardeaux de son peuple est aussi celle que l'on respecte le plus.

> La médecine de Dindon est celle de bien des saints et de bien des mystiques. Si vous possédez cette médecine, vous êtes en droit de vous réjouir car vous avez de multiples vertus. Vous avez transcendé votre bien personnel et vous agissez pour le bien commun. Cela ne provient pas d'un moralisme suffisant ni d'une culpabilité religieuse mais bien de la connaissance profonde que toute vie est sacrée. Voilà ce qui pousse Dindon à aider et à soutenir. Il sait que le Grand Esprit habite en chaque personne et en chaque être. Il reconnaît que ce que l'on fait aux autres, on en bénéficie aussi soi-même.
>
> La médecine de Dindon repose sur un sens juste de l'ego, sur l'éveil. Aimer les autres comme soi-même et nourrir son prochain sont des messages communs à tous les véritables enseignements spirituels.
>
> Selon la place où Dindon se présente dans l'agencement de vos cartes, vous recevez un don : spirituel, matériel, voire même intellectuel. Ce don peut être petit ou grand, mais jamais insignifiant. Félicitations. Vous venez peut-être de gagner à la loterie, ou vous allez bientôt admirer un magnifique coucher de soleil ou encore sentir le parfum suave d'une fleur. D'un autre côté, il se peut que vous sentiez augmenter en vous "l'esprit du don gratuit" ; vous avez le désir et le goût de partager avec les autres.
>
> Il y a plusieurs significations possibles quand on tire le Dindon à l'envers. Avalez-vous gloutonnement tout ce qui se présente, de peur d'en manquer ? Gardez-vous chichement tout ce que vous avez sans donner un seul sou à quiconque en a besoin ? Il se peut bien que le Séraphin ou le Harpagon qui se cache en vous ait pris l'habitude de vivre en avare. Sinon, examinez la possibilité que vous ayez peur de dépenser de l'argent en ce moment. Un autre message possible du Dindon en sens contraire : vous croyez que le monde vous "doit" quelque chose et que vous n'avez nullement besoin de recycler l'énergie. Vous ne vous sentez pas responsable de rien sauf de votre compte en banque. Dans tous ces messages du Dindon en sens contraire, il est clair que la générosité de l'esprit en prend un coup. Il peut s'agir de générosité envers vous ou envers les autres. Rappelez-vous qu'il faut donner sans attendre en retour, sinon c'est de la manipulation. Donnez sans regret et d'un cœur joyeux, sans quoi le don perd son sens et sa valeur. »

Retour à l'index

•

Selon Annie Pazzogna, dans le cercle des animaux, Dindon (*Waglesk'sun*) fait partie, au même titre que Aigle, Faucon, Porc-épic, Papillon, Cerf, Antilope, Puma et Lynx, des *Animaux qui se situent à l'Est*, symbolisé par le jaune, le Grand-Père Soleil, l'élément feu et le spirituel.

Son plumage peut être brun à reflets métalliques ou blancs. Son corps et ses pattes sont plus allongés que Dindon fermier. Waglek'sun peut voler sur de courtes distances et même se percher dans les arbres. Au sol, il mange des végétaux, graines, noix, baies, petits reptiles. Monsieur a plusieurs épouses. Si chacune a son nid, elles peuvent aussi bien utiliser le même. Huit à quinze œufs sont couvés une lune par la femelle qui élève les poussins. Les couples se défont après la nidification.

Il n'est pas rare de voir déambuler cet animal attachant, en famille, dans les Grandes Plaines américaines. Au Mexique, il était déjà domestiqué à l'arrivée des Espagnols. Gonflant ses ailes lorsqu'il est amoureux, ou pour se défendre contre les agressions, Waglesk'sun se lie au Tourbillon. Quand il fait la roue il ne pose pas, il est Grand-Père Soleil incarné. Ses plumes font de superbes éventails ainsi que des "soleils de danse". Il est éveil et amour d'autrui. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Dindon symbolise le sacrifice, l'abondance et la prospérité. Il est connectée au sacrifice de soi pour assurer la prospérité des récoltes et l'abondance de la nature. Pour vous, cela veut dire qu'en travaillant durement, et par votre sacrifice personnel, vous allez récolter les fruits de votre labeur. Dindon vous rappelle l'importance de se relier à l'énergie de la terre, d'avoir du respect pour elle et de l'honorer.

Ses talents sont : Abondance ; Éveil ; Bénédictions ; Communauté ; Connexion à la terre ; Coopération ; Fertilité ; Générosité ; Récoltes ; But supérieur ; Sens pratique ; Fierté ; Prospérité ; Renouveau ; Sacrifice ; Satisfaction ; Partage ; Esprit ; Compréhension ; Virilité.

Ses défis : Agressif ; Arrogant ; Trop sûr de soi ; Vanité.

Élément : Terre.

Lorsque Dindon vous apparaît, cela veut dire que vous êtes sur le point de recueillir des récompenses d'une sorte ou d'une autre. Cela peut être une augmentation de salaire à votre travail, l'aboutissement d'un projet dont les autres saluent la réussite, ou de parvenir à l'objectif que vous cherchez à atteindre. Dindon ne concerne pas seulement une rétribution monétaire pour les bonnes choses que vous faites, mais aussi des gratifications tant intellectuelles que spirituelles. Elle est connectée à la terre et aux dons des récoltes. Si vous aimez jardiner, Dindon vous assure d'avoir une pleine moisson de nourriture. Si vous avez une entreprise, vous entrez dans une période où vous allez accroître les ventes. Dindon indique que vous donnez à partir du cœur et que vous faites l'impossible pour aider les autres. Elle est connectée au plan spirituel et à la connaissance que toutes les existences sont connectées et sacrées. Vous donnez et travaillez avec les autres, non pas à cause du sentiment que vous allez recevoir en retour, mais parce que vous ressentez que c'est la chose à faire pour vous sur votre chemin spirituel. Dindon signifie aussi que vous devez faire honneur aux cadeaux que vous recevez des autres, qu'il s'agisse d'un soutien affectif ou d'un accompagnement dans votre éveil spirituel. Sur le plan spirituel, elle indique que vous avez dépassé la tendance à faire les choses pour vous-même et que vous êtes passé à une fréquence supérieure où vous accueillez l'unité et tournez vos efforts vers l'universel. Sur ce plan-là, Dindon vous apporte un sentiment de contentement et de satisfaction, car vous vivez en harmonie avec tout ce qui est.

Vous avez besoin de renforcer le sentiment d'être en communauté et vous voulez vivre l'abondance dans votre existence. En hiver, les Dindons se rassemblent en groupes de mâles ou bien de femelles. Lorsque vient la saison de la reproduction, ils se mélangent à nouveau. Ce sens de la communauté peut vous aider à travailler en grands et petits groupes. Dindon n'a pas de compagnon pour la vie. En fait, il vit en totale promiscuité. Il vous incite donc à observer votre comportement sexuel. Si vous souhaitez améliorer votre autodéfense, demandez à Dindon de vous guider : lorsqu'il se sent menacé, il va vous pourchasser ou voler vers vous (même si vous n'êtes pas vraiment un danger) pour vous attaquer avec les ergots de ses pattes arrière et vous piquer avec son bec. Ce qui veut dire que tout type de self-défense ayant recours aux pieds et aux mains pour se protéger vous sera bénéfique. Cela veut dire aussi que votre attitude envers les autres peut être trop défensive et que vous avez besoin de la nuancer. Dindon est en relation avec le troisième œil, et il peut vous aider à voir la vie avec un sentiment d'intégrité, de hautes valeurs morales et le respect de soi.

Sa philosophie reconnaît de façon profonde et constante la valeur du sacrifice chez soi et chez les autres. Ce qui pousse Dindon à aider et soutenir, c'est la connaissance véritable que toute vie est sacrée. Dindon nous enseigne que rien ne sert d'être matérialiste possessif, il faut savoir partager avec les autres. Les personnes qui ont la force du Dindon sont toujours préoccupées pour autrui. La loi cosmique nous apprend que tout ce qui est donné aux autres revient naturellement vers sa source. Donc, il faut savoir partager. Si vous rêvez de Dindon, c'est que vous allez bientôt recevoir un cadeau sous une forme inattendue, ou que vous aurez à partager ce que vous possédez.

Dindon nous apprend à partager nos dons. Il est humble. C'est une médecine magique. Il sait que nous ne possédons rien. Tout don nous vient du Grand Mystère. Nous apprenons à donner sans aucune attente. Dindon nous aide à atteindre l'équilibre entre ce qu'il est bon de donner et ce qui est bon à recevoir dans la vie. Il nous dit de donner aux autres mais aussi de donner à nous même. Cette médecine nous apprend à transcender notre bien personnel et à agir pour le bien commun car nous reconnaissons que toute vie est sacrée. Ont apprend à aimer les autres comme soit même et a nourrir notre prochain. Avec Dindon, inévitablement, on apprend la loi de l'abondance : plus on donne, plus on reçoit, et plus on reçoit, plus on peut donner. »

Retour à l'index

:: Dinosaure :.

Voir > Dragon ; Monstre.

Les Dinosaures existent encore, leur image est d'ailleurs bien plus fréquente que celle de bien d'autres animaux qui habitent encore sur Terre aujourd'hui. Si les Dinosaures fascinent avant tout les enfants et occupent donc une place monstrueuse dans leurs cauchemars, ils sont aussi dans l'inconscient collectif le symbole d'angoisses profondes et d'instincts que l'Homme continue de porter en lui.

Si certains Dinosaures mesuraient moins de cinquante centimètres de haut, il faut avouer que le Diplodocus long comme un camion ou le Tyrannosaurus Rex et ses dents longues comme un avant-bras sont davantage restés dans nos esprits. Les Dinosaures sont un exemple des archétypes qui sont gravés dans l'inconscient collectif et qui en sortent parfois durant des cauchemars. Le Dinosaure est alors une barrière, un obstacle qui empêche le rêveur de suivre son chemin. Le scénario du rêve est interrompu et souvent celui-ci se termine sur cette image d'un monstre d'un autre âge. C'est idiot, certes, et pourtant l'angoisse a bien été réelle. Elle provoque parfois même le réveil. Quelle est cette menace montrée par l'inconscient sous la forme d'un dinosaure ? Quel changement récent dans la vie du rêveur a entraîné ce cauchemar ? Pour qu'un rêve défavorable devienne favorable, il faut s'intéresser à ce rêve et aux suivants, l'analyser et en découvrir le sens, tenter de comprendre les messages de son inconscient. Un Dinosaure est un énorme panneau qui dit : "Attention danger". Reste à savoir de quel danger il s'agit.

Lorsqu'on rêve de Dinosaures, il ne s'agit généralement pas d'herbivores paisibles, comme Parasaurolophus par exemple, que l'on considère comme les vaches du crétacé. Il s'agit plus certainement de carnivores dangereux, qui pourchassent leurs proies pour les déchirer de leurs dents ou de leurs griffes. Ces Dinosaures sont des êtres

primitifs qui ne peuvent en aucun cas ressentir de la pitié, de la compassion et des remords. Ils sont dépourvus de tout ce qui a permis aux mammifères de survivre et à l'Homme d'évoluer. Ce sont des tueurs.

Le Dinosaure du rêve peut ainsi symboliser les instincts primitifs qui continuent d'exister en nous. Ces pulsions de mort, qui animent un tueur que l'on qualifierait d'inhumain s'il était un Homme, peuvent surgir en rêve. L'inconscient va pour cela puiser très loin au fond de nous même. Quelle sera la réaction du rêveur ? Parviendra-t-il à rejeter ce Dinosaure dans l'obscurité où il était dissimulé ? Au minimum, il lui faudra s'enfuir, s'éloigner de ce monstre qui l'habite secrètement. Le diable n'existe pas, mais ces instincts de Dinosaures sont en chacun de nous. Presque tous les hommes parviennent à vivre avec ce passé enfoui en eux. Dans les rêves, ces instincts ressortent parfois. C'est alors un cauchemar. De la même façon qu'il ne faut pas interpréter les cauchemars d'enfant, il ne faut pas interpréter, parfois, les rêves d'angoisse hantés par des Dinosaures.

Selon Georges Romey, « En dépit de leur extrême proximité, la préhistoire et l'animal préhistorique appellent deux analyses distinctes. La préhistoire, dans l'imaginaire, renvoie à diverses notions de l'origine. Origine individuelle du rêveur, origines de l'humanité, origine de la vie. Les images qui accompagnent ce the peuvent s'entourer de colorations variées, exprimant des visions heureuses ou angoissantes de l'aventure vitale. L'animal préhistorique du rêve est, lui, presque toujours un Monstre de désolation. Il revêt des formes variées dont la description par le rêveur reste le plus souvent imprécise. Les images évoquées peuvent rappeler, selon les cas, le Dinosaure, le Crocodile, le Ptérodactyle, la Tortue géante, etc. Quel qu'il soit, il entraîne l'imagination dans des enchaînements très sombres. L'environnement du monstre préhistorique n'est pas la végétation luxuriante et verte que certaines illustrations suggèrent. Le Dinosaure du rêve évolue dans un univers minéral, froid, triste et d'une noirceur soulignée. Un patient, aux prises avec une sorte de Ptérodactyle aux ailes noires de Chauve-Souris géante, dans une grotte souterraine, décrit la présence d'un soleil noir qui absorbe toute trace de clarté. Il serait difficile de produire une image plus expressive de l'anti-lumière que celle de ce soleil noir absorbant. Le soleil noir et l'animal préhistorique sont en forte corrélation.

Lorsque nous évoquons un univers minéral, ce n'est pas par goût de la formule sonore, c'est avec le souci de respecter les propres phrases des patients. Suzanne commence un rêve saisissant par ces mots : « Je pense à une forêt pétrifiée… ce sont des arbres qui sont figés, en pierre presque, avec des branches nues, extrêmement squelettiques, comme des bras brandis vers le ciel. Ce mouvement me frappe… le tronc est droit et tellement immobile... et les branches se détachent comme cela, très raides, terriblement raides !… Derrière, c'est tout un paysage pétrifié, avec un sol gris… les arbres sont gris aussi… on dirait que c'est après un incendie… je marche... et je vois maintenant des gens aux yeux tristes, des yeux qui ont épuisé les larmes, qui ne peuvent plus pleurer… des gens devenus pareils à ces arbres... ils ne savent plus que se tordre les bras et rien d'autre… j'imagine un animal… mais c'est très curieux, ce n'est pas un bel animal, ce n'est pas un animal touchant… dans ces paysages désolés, il ne peut y avoir que des animaux… comme des animaux préhistoriques, que l'on ne trouve pas beaux. Démesurés ou laids ou grotesques. Des Monstres, en fait, que l'on ne peut même pas caresser car leur peau est rugueuse… »

Ce tableau est suffisant pour rendre l'ambiance de désolation dans laquelle s'insère le plus souvent l'animal préhistorique. Deux caractéristiques reviennent avec constance à propos de ce dernier : l'épaisse cuirasse hérissée d'écailles, de piquants ou de griffes, et la longueur du cou. L'association avec le long cou est si forte qu'elle entraîne l'apparition fréquente de la Girafe dans des séquences où rien d'autre ne paraissait appeler cet animal. La carapace qui protège le monstre préhistorique a probablement une parenté symbolique avec l'armure. Cette peau qui ne permet pas la caresse, les bras raidis des arbres pétrifiés, les personnages figés de Suzanne qui ne savent que tordre leurs bras… autant d'images qui convergent vers le même sens : l'expression d'une très grande frustration d'amour parental. Les parents de Suzanne, traqués par un régime impitoyable, ont caché la fillette qui s'est ainsi trouvée séparée d'eux pendant plus de trois ans. Le rêve de ces gens brisés dans leur âme, pour longtemps isolés des sensibilités ordinaires, a pu marquer l'inconscient de Suzanne au point d'engendrer, à trente ans d'intervalle, l'image de cet animal que l'on ne peut même pas caresser. La suite de son rêve valide cette interprétation.

Derrière le monstre préhistorique, on peut toujours soupçonner aussi une vision caricaturale du père, telle que le tout petit enfant l'a enregistrée. Le regard encore trouble du nouveau-né perçoit les êtres qui s'agitent autour de lui comme des créatures gigantesques aux formes incertaines. Les impressions engrammées à ce niveau alimentent plus tard les représentations d'ogres, de géants difformes et d'autres êtres monstrueux. L'apparition de ceux-ci dans un rêve correspond en règle générale à la description de ces engrammes parasitaires. Véronique, poursuivie par des hommes préhistoriques monstrueux, doute soudain de leur réalité. La jeune femme s'arrête, se retourne et enfonce une longue aiguille dans le premier assaillant qui se dégonfle telle une baudruche puis disparaît totalement.

L'animal préhistorique dans l'imaginaire peut donc soit exprimer une frustration affective, plus souvent liée à l'image paternelle, mais avec de très nombreuses variantes liées aux diverses situations, soit être une représentation fantasmatique des premières perceptions de l'entourage aux premiers jours après la naissance. Cependant, bien que ces traductions soient manifestement justifiées, il semble que l'animal préhistorique ouvre un champ de réflexion d'une tout autre ampleur dès que l'on écarte le rideau des considérations qui précèdent.

Dans la quasi-totalité des scénarios où l'animal préhistorique entre en scène, le patient se trouve dans la terre : « Je suis prisonnier du sol », dira l'un ; « Je suis devenu un minéral », insistera l'autre. Suzanne, dans la suite de son rêve, subira un interminable séjour dans une galerie de charbon complètement obstruée par des éboulements

et privé de toute lumière. En compagnie d'un petit animal préhistorique, hideux, mais aux yeux implorants, elle vivra le cauchemar d'une osmose entre elle et le minéral et sera sur le point de renoncer à revenir un jour.

De quoi parlent ces rêves étranges ? Peut-on croire aux effets positifs d'une dynamique reposant sur ces visions quelque peu inquiétantes ? La superposition des thes contribue à créer le trouble chez l'observateur. La mystérieuse alchimie neuronique amalgame plusieurs plans, intègre les images, mêle les sens. Face à l'animal préhistorique, on se prend à supposer que la puissance du symbole lui permet de représenter à la fois toutes les couches de la mémoire collective, non seulement de l'espèce, mais, à travers la chaîne des règnes, de la matière originelle elle-même. Et si « Je suis devenu minéral » voulait dire « Je me souviens d'avoir été minéral » ? Ce qui est certain, c'est que les images de charbon, d'arbres engloutis sous l'eau, de forêts pétrifiés, etc. sont trop nombreuses dans ces séances pour ne pas attirer l'attention sur les quatre règnes de la vie. De l'homme à l'animal, de l'animal au végétal, du végétal au minéral, un vertigineux itinéraire à rebours conduit de l'esprit à la matière, dans le sens contraire de la vie. Qu'est donc ce monstre préhistorique sinon l'être vivant, mobile certes, mais encore apparenté, par ses lourdes écailles, au sol pierreux qu'il foule ? Et que représente ce long cou orné d'une tête triangulaire, sinon le long chemin qui s'interpose entre la matière et l'esprit ? Le Dinosaure, comme la Girafe, prend sa nourriture dans les feuillages, la partie aérienne de l'arbre, alors que son corps immense pèse encore si lourd des liens qui l'enchaînent à la terre dont il est issu. Ce long cou dressé symbolise l'essor de la vie vers la verticalité, l'évolution ascensionnelle de l'esprit. Anne, dans sa onzième séance, a des images qui imposent l'évidence d'une dynamique de repositionnement entre les plans terrestre et spirituel. « … Je vois un genre de colonne… comme une colonne vertébrale… comme ça, détachée de tout… et, de cette colonne, je vois partir de minces filets… un peu comme une arête verticale, comme vivante aussi, et je vois maintenant une espèce d'animal préhistorique, très, très grand, avec une crête… un ange posé sur une Gargouille dont je ne vois pas l'origine… et puis, un masque inca, rectangulaire, avec des plumes… oui… c'est peut-être le dieu Quetzalcoatl… ».

Beaucoup d'autres images de ce rêve d'Anne témoignent de l'aspiration à réunir le plus bas et le plus haut, c'est-à-dire saisir l'ensemble de la verticalité. Quetzalcoatl, le Serpent à Plumes, est depuis longtemps reconnu comme symbole type de cette aspiration. Le rôle de l'animal préhistorique dans le rêve serait-il de déclencher une prise de conscience du poids excessif des attachements terrestres ? De rendre insupportable la présence de ces Monstres et Dragons qu'il faut affronter et vaincre pour retrouver le chemin de lumière qui mène au vrai soleil retrouvé, le chemin de l'esprit, du devenir ?

L'animal préhistorique serait alors expressif d'une emphase énorme mise sur le passé, sur la mémoire, sur la fallacieuse sécurité des repères. Une série d'indices viennent confirmer cette proposition. Leur énumération nous paraît superflue, tant le sens du symbole, une fois élucidé, devient imparable ! L'expression "animal préhistorique" est une sorte de pléonasme dans la mesure où chacun des deux mots renvoie à sa façon au passé. La mémoire s'oppose à la foi. Il ne peut y avoir d'évolution sans la foi dans un devenir imprévisible. La dynamique psychologique en œuvre dans le rêve éveillé découle directement de cette acceptation de l'ouverture à l'inconnu. Le Monstre préhistorique, témoin de le mémoire la plus lourde, sur le plus collectif et sur le plan individuel, peut être regardé comme un agent d'accélération du processus de rupture avec les pesanteurs limitatrices.

Retour à l'index

:: Dingo :.

Voir > Chacal ; Chien ; Loup.

Dingo est le canidé sauvage d'Australie. Il est actif, intelligent, très individualiste, affectueux, prudent, fidèle. Ses sens de la vue, de l'odorat et de l'ouïe sont fortement développés. Ils ont de puissants liens territoriaux et privilégient la vie de famille. Félins dans leur agilité. Il est prouvé qu'il existe un lien solide au sein de leurs couples. Les Dingos sont caractérisés par leurs manteaux courts, leurs oreilles droites, la forme caractéristique du crâne et les dents. C'est un Chien construit, élégant et actif. Les adultes pèsent généralement entre 10 et 20 kgs. Sa taille est intermédiaire entre celle du Loup et celle du Chacal, soit environ 1,20 m de longueur et 50 cm de hauteur au garrot. Les Dingos sont principalement carnivores, mais mangeront une grande variété de nourritures comprenant végétaux et insectes.

Retour à l'index

:: Dorcas : la Grâce, la Fragilité.

Voir > Gazelle.

Dorcas est le symbole de la grâce et de la fragilité. Son regard empreint d'une incomparable douceur n'a guère d'égal dans le monde des animaux. C'est l'une des quelque dix espèces de Gazelle qui vivent en Afrique et dans le sud-ouest de l'Asie. Les spécialistes sont encore loin de s'entendre sur la classification des Gazelles, qui tantôt sont considérées comme des espèces réelles, tantôt comme des sous-espèces. En fait toutes les Gazelles se ressemblent, à quelques détails de coloration près. Seules leurs cornes diffèrent légèrement d'une forme à l'autre. Habitantes des savanes et des zones arides, les Gazelles se caractérisent par leurs membres très longs et extrêmement fins, qui leur permettent une grande vitesse de course. Certaines Gazelles vivent isolément, mais dans la plupart des cas ce sont des animaux sociables, fixés sur un territoire, y demeurant en groupes plus ou

moins nombreux. Peu difficile sur le choix de son alimentation, Gazelle se nourrit de végétaux et broute indifféremment l'herbe succulente au début de la saison des pluies, et l'herbe desséchée au fort de la saison sèche. Elle boit peu et se passe presque totalement d'eau, car elle absorbe le liquide nécessaire à son métabolisme en rongeant des écorces spongieuses et les feuilles des buissons. Au petit matin, elle lèche les végétaux pour recueillir la rosée nocturne.

Gazelle Dorcas est très craintive, et son salut réside dans la fuite. Cela n'empêche pas qu'elle ait de nombreux ennemis : Lycaon, Guépard, Léopard et Lion. Dans l'Antiquité, la Gazelle Dorcas était domestiquée par les Égyptiens et les Romains.

Retour à l'index

:: Dragon : l'Ego.

Voir > Ladon ; Monstre.

Voir aussi : *https://youtu.be/RzKGzbPBOFk*

Dragon, gardien des trésors cachés, adversaire devant être vaincu pour y avoir accès, gardien sévère, symbole du mal et des tendances démoniaques, est en Occident le *gardien de la Toison d'Or* et du *jardin des Hespérides*. Il s'identifie dans ce cas particulier au Serpent. La *Légende de Siegfried* confirme que le trésor gardé par le Dragon n'est autre que l'immortalité. En Extrême-Orient, Dragon peut être aquatique, terrestre, souterrain et céleste. C'est pourquoi il a été rapproché de Quetzalcoatl, le Serpent à Plumes des Aztèques. Ce ne sont que les aspects distincts d'un symbole unique, celui du principe actif et démiurgique (*puissance divine, élan spirituel*, dit Grousset). Dragon est symbole céleste, puissance de vie et de manifestation ; il crache les *eaux primordiales* ou l'*Œuf du Monde* : c'est une image du Verbe Créateur. Puissance céleste créatrice et ordonnatrice, Dragon est symbole de l'Empereur. Il symbolise les fonctions royales et les rythmes de la vie, garantissant l'ordre et la prospérité. Dragon est une manifestation de la toute-puissance chinoise. La *« face du Dragon »* signifie la face de l'empereur, la *« démarche du Dragon »* est l'allure majestueuse du chef, la *« perle du Dragon »*, qu'il est censé posséder dans la gorge, est l'éclat de la parole du chef, la perfection de sa pensée et de ses ordres. Unissant la terre et l'eau, il est le symbole de la pluie céleste fécondant la terre. Le *Dragon Enfermé* est le symbole des forces cachées et contenues.

Dragon est surtout l'image de notre Ego tout-puissant et de ses pulsions enflammées, dont nous avons à nous rendre maître pour ne pas en être l'esclave. Saint Michel, Saint Georges et tous les saint qui ont « terrassé » le Dragon n'ont rien fait d'autre que dompter les puissances obscures de l'Ego, que la tradition a renommé Satan pour le désolidariser de notre Moi, mais qui fait partie intégrante de notre nature profonde.

(voir également article en annexe sur la Vouivre)

Retour à l'index

•

Dans le *Dictionnaire des symboles* de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, on peut lire que « le Dragon nous apparaît essentiellement comme un gardien sévère ou comme un symbole du mal et des tendances démoniaques. Il est en effet le gardien des trésors cachés, et comme tel l'adversaire qui doit être vaincu pour y avoir accès. C'est, en Occident, le gardien de la Toison d'Or et du Jardin des Hespérides ; en Chine, dans un conte des T'ang, celui de la Perle ; la légende de Siegfried confirme que le trésor gardé par le Dragon n'est autre que l'immortalité.

Dragon comme symbole démoniaque s'identifie en réalité au Serpent : Origène confirme cette identité à propos du Psaume 74 (voir Léviathan). Les têtes de Dragons brisées, les Serpents terrassés, c'est la "victoire du Christ sur le mal". Outre l'imagerie bien connue de Saint Michel ou de Saint Georges, le Christ lui-même est parfois représenté foulant aux pieds les Dragons. Le patriarche zen Houei-nêng fait également des Dragons et des Serpents les symboles de la haine et du mal. Le terrible Fûdo (Acala) nippon, dominant le Dragon, vainc par là-même l'ignorance et l'obscurité.

Mais ces aspects négatifs ne sont pas les seuls, ni les plus importants. Le symbolisme du Dragon est ambivalent, ce qu'exprime d'ailleurs l'imagerie extrême-orientale des deux Dragons affrontés, qu'on retrouve dans l'art médiéval, et plus particulièrement dans l'hermétisme européen et musulman, où cet affrontement prend une forme analogue à celle du caducée. C'est la neutralisation des tendances adverses, du soufre et du mercure alchimiques (alors que la nature latente, non développée, est figurée par l'Ouroboros, le Dragon qui se mord la queue). En Extrême-Orient même, le Dragon comporte des aspects divers en ce qu'il est un animal aquatique, terrestre – voire souterrain – et céleste à la fois ; ce en quoi on a pu le rapprocher de Quetzalcoatl, le Serpent à plumes des Aztèques. On a tenté, mais sans aucun succès, de distinguer entre le Dragon long (aquatique) et le Dragon K'ouei (terrestre) ; il existe au Japon une distinction populaire entre les quatre espèces céleste, pluviale, terrestre-aquatique et souterraine.

En réalité, il ne s'agit que d'aspects distincts d'un symbole unique, qui est celui du principe actif et démiurgique : puissance divine, élan spirituel, dit Grousset ; symbole céleste en tout cas, puissance de vie et de manifestation, il crache les eaux primordiales ou l'Œuf du monde, ce qui en fait une image du Verbe créateur.

Il est la nuée qui se déploie au-dessus de nos têtes et va déverser ses flots fertilisants. C'est le principe K'ien, origine du Ciel et producteur de la pluie, dont les six traits sont six Dragons attelés ; son sang, dit encore le Yi-king, est noir et jaune, couleurs primordiales du Ciel et de la Terre. Les six traits de l'hexagramme K'ien figurent traditionnellement les six étapes de la manifestation, depuis le Dragon caché, potentiel, non- manifesté, non-agissant, jusqu'au Dragon planant, qui fait retour au principe, en passant par le Dragon dans les champs, visible, bondissant et volant.

Dragon s'identifie, selon la doctrine hindoue, au Principe, à Agni ou à Prajapâti. Le Tueur de Dragon est le sacrificateur qui apaise la puissance divine et s'identifie à elle ; Dragon produit le soma, qui est breuvage d'immortalité ; il est le soma de l'oblation sacrificielle. La puissance du Dragon, enseigne Tchouang-tseu, est chose mystérieuse : elle est la résolution des contraires ; c'est pourquoi Confucius vit, selon lui, en Lao-tseu la personnification même du Dragon. Par ailleurs, si le Dragon-soma procure l'immortalité, le Dragon chinois y conduit également : les Dragons volants sont montures d'Immortels : ils les élèvent vers le Ciel ; Houang-ti, qui avait utilisé le Dragon pour vaincre les tendances mauvaises, monta au Ciel sur le dos d'un Dragon. Mais il était lui-même Dragon, de même que Fou-hi, le souverain primordial qui reçut d'un Cheval-Dragon le Ho-t'ou ; c'est grâce au Dragon que Yu-le-Grand put organiser le monde en drainant les eaux surabondantes : le Dragon, envoyé du Ciel, lui ouvrit la voie (k'ai tao).

Puissance céleste, créatrice, ordonnatrice, Dragon est tout naturellement le symbole de l'empereur. Il est remarquable que ce symbolisme s'applique non seulement en Chine, mais chez les Celtes, et qu'un texte hébreu parle du Dragon céleste comme d'un roi sur son trône. Il est en effet associé à la foudre (il crache du feu) et à la fertilité (il amène la pluie). Il symbolise ainsi les fonctions royales et les rythmes de la vie, qui garantissent l'ordre et la prospérité. C'est pourquoi il est devenu l'emblème de l'empereur. De même qu'on expose des portraits de celui-ci, quand sévit la sécheresse, on fait une image du Dragon Yin et il commence alors à pleuvoir. Dragon est une manifestation de la toute-puissance impériale chinoise : la face du Dragon signifie la face de l'empereur ; la démarche du Dragon est l'allure majestueuse du chef ; la perle du Dragon, qu'il est censé posséder dans la gorge, est l'éclat indiscutable de la parole du chef, la perfection de sa pensée et de ses ordres. On ne discute pas la perle du dragon, déclarait encore Mao.

Si le symbolisme aquatique demeure évidemment capital, si les Dragons vivent dans l'eau, font naître des sources, si le Roi-Dragon est un roi des *nâga* (mais il s'identifie, ici encore, au Serpent), Dragon est surtout lié à la production de la pluie et du tonnerre, manifestation de l'activité céleste. Unissant la terre et l'eau, il est le symbole de la pluie céleste fécondant la terre. Les danses du Dragon, l'exposition de Dragons de couleur appropriée permettent d'obtenir la pluie, bénédiction du ciel. En conséquence le Dragon est signe de bon augure, son apparition est la consécration des règnes heureux. Il arrive que, de sa gueule ouverte, sortent des feuillages : symbole de germination. Une coutume indonésienne veut qu'au jour de l'an une suite de jeunes gens se revêtent d'un Dragon de papier qu'ils animent et font danser par les rues, tandis que les citadins massés aux fenêtres lui offrent des salades vertes qu'il engloutit pour la plus grande joie du public. La colonie indonésienne de Hollande perpétue chaque année ce rite dans les rues d'Amsterdam. Le tonnerre est inséparable de la pluie ; son lien avec le Dragon se rattache à la notion de principe actif, démiurgique ; Houang-ti, qui était Dragon, était aussi génie du tonnerre ; au Cambodge, le Dragon aquatique possède une gemme dont l'éclat – et l'éclair – provoque la pluie.

La montée du tonnerre, qui est celle du yang, de la vie, de la végétation, du renouvellement cyclique, est figuré par l'apparition du Dragon, qui correspond au printemps, à l'est, à la couleur verte : Dragon s'élève dans le ciel à l'équinoxe de printemps et s'enfonce dans l'abîme à l'équinoxe d'automne ce que traduisent les positions des étoiles Kio et Ta-kio, Épi de la Vierge et Arcturus, les cornes du Dragon. L'utilisation du Dragon dans l'ornementation des portes en Orient lui confère également un symbolisme cyclique, mais plutôt de nature solsticiale. Astronomiquement la tête et la queue du Dragon sont les nœuds de la lune, les points où ont lieu les éclipses : d'où le symbolisme chinois du Dragon dévorant la lune, et celui, arabe, de la queue du Dragon comme région ténébreuse. Nous rejoignons ici un aspect obscur du symbolisme du Dragon, mais l'ambivalence est constante : Dragon est yang comme signe du tonnerre et du printemps, de l'activité céleste ; il est yin comme souverain des régions aquatiques ; yang en ce qu'il s'identifie au Cheval, au Lion – animaux solaires – aux épées ; yin en qu'il est métamorphose d'un Poisson ou s'identifie au Serpent ; yang comme principe géomantique ; yin comme principe alchimique (mercure).

Le Dragon rouge est l'emblème du Pays de Galles. Le Mabinogi de Lludd et Llewelys raconte la lutte du Dragon rouge et du Dragon blanc, ce dernier symbolisant les Saxons envahisseurs. Finalement, les deux Dragons, ivres d'hydromel sont enterrés au centre de l'île de Bretagne, à Oxford, dans un coffre de pierre. L'île ne devrait subir aucune invasion tant qu'ils n'auraient pas été découverts. Le Dragon enfermé est le symbole des forces cachées et contenues : les deux faces d'un être voilé. Dragon blanc porte les couleurs livides de la mort, Dragon rouge celles de la colère et de la violence. Les deux Dragons enterrés ensemble signifient la fusion de leur destin. La colère est tombée, mais les Dragons pourraient ressurgir ensemble. Ils demeurent comme une menace, une puissance virtuelle, prompte à se lancer contre tout nouvel envahisseur.

On peut rattacher l'image de la Baleine rejetant Jonas à la symbolique du Dragon, monstre qui avale et recrache sa proie, après l'avoir transfigurée. Cette image d'origine mythique solaire représente le héros englouti dans le Dragon. Le monstre vaincu, le héros conquiert une éternelle jeunesse. Le voyage aux enfers accompli, il remonte du pays des morts et de la prison nocturne de la mer. L'analyse de C. G. Jung a tiré parti de ce mythe, dont l'expérience clinique a retrouvé le thème dans les rêves, et de son interprétation traditionnelle : le mythe

familier de Jonas et de la Baleine, où le héros est avalé par un Monstre marin qui l'entraîne sur la mer, la nuit, d'ouest en est, symbolise la marche supposée du soleil du crépuscule à l'aube. Le héros, explique J. L. Henderson, s'enfonce dans les ténèbres, qui représentent une sorte de mort… la lutte entre le héros et le Dragon… laisse paraître le thème archétypique du triomphe du Moi sur les tendances régressives. Chez la plupart des gens, le côté ténébreux, négatif, de la personnalité reste inconscient. Le héros, au contraire, doit se rendre compte que l'ombre existe et qu'il peut en tirer de la force. Il lui faut s'accorder avec ses puissances destructrices s'il veut devenir assez redoutable pour vaincre le dragon. En d'autres termes, le Moi ne peut triompher qu'autant qu'il a d'abord maîtrisé et assimilé l'ombre. Le même auteur cite dans le même sens l'acceptation par Faust du défi de Méphistophélès, le défi de la vie, le défi de l'inconscient : à travers lui, à travers ce qu'il a cru être la poursuite du mal, il débouche sur les horizons du salut.

"Tous les Dragons de notre vie sont peut-être des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. Toutes les choses terrifiantes ne sont peut-être que des choses sans secours qui attendent que nous les secourions." (R. M. Rilke, Lettres à un jeune poète). Le Dragon est d'abord en nous.

Les Dragons représentent aussi l'armée de Lucifer opposée à l'armée des anges de Dieu : se déplaçant un peu plus vite que la lumière divine, crachant d'avance tous les feux de l'enfer, puissamment armés de toutes les griffes de la haine et de tous les crocs du désir, cuirassés d'égoïsme, munis des ailes puissantes du mensonge et de la ruse, les Dragons de Lucifer étaient au mal ce que les anges de Dieu étaient au bien. Les Dragons de Lucifer !… Sifflant, soufflant, hurlant, rugissant, ils fondent encore sur nous du fond des âges et des ténèbres… Les Serpents, les Rats, les Vampires, les Chauves-Souris, tout ce qui est frappé d'horreur et de puissance maléfique dans la mémoire ancestrale et dans l'imagination populaire est, à peine camouflée, une image de Dragons qui menaçaient le Tout-Puissant. Si quelque chose subsiste, au fond de l'inconscient collectif, de la terreur originelle et de la répugnance primordiale, c'est bien l'ombre de la bête fabuleuse et abjecte qui composait le gros de ce que nous appellerions aujourd'hui, pour parler notre langage et en forçant les termes avec une vulgarité un peu facile, les troupes aériennes et le corps blindé du Malin.

Saint Georges ou Saint Michel et le Dragon, dont les artistes ont si souvent représenté le combat, illustrent la lutte perpétuelle du mal contre le bien. Sous les formes les plus variées, on en retrouve la hantise dans toutes les cultures et toutes les religions, et jusque dans le matérialisme dialectique de la lutte des classes.

L'axe des Dragons, dans le thème astrologique, est aussi nommé axe de destinée. La tête du Dragon, qui indique le lieu du thème où doit se construire le foyer de l'existence consciente, est opposée à la queue du Dragon, qui brasse toutes les influences venues du passé, le karma dont il faut triompher. Ces deux parties du Dragon sont également appelées nœuds lunaires, Nord et Sud ; il s'agit des points où la trajectoire de la lune croise celle du soleil.

Dragon est le symbole du mercure philosophal. Deux Dragons qui se combattent désignent les deux matières du Grand Oeuvre ; l'un est ailé et l'autre pas, pour signifier la fixité de l'une, la volatilité de l'autre. Lorsque le soufre, fixe, a changé en sa propre nature le mercure, les deux Dragons font place à la porte du jardin des Hespérides, où l'on peut cueillir sans crainte les pommes d'or.

La lignée Brug-pas Kagyu-pas, qui appartient au véhicule du Diamant, signifie lignée du Dragon Kagyu-pas ; ses enseignements sont magnifiquement exposés dans *Vie et Chants du Brug-pa Kun-Legs,* le Yogin qui vécut au XVe siècle et dont le nom signifie Beau Dragon. Il est vénéré au Boutan, près du Tibet (le Boutant étant le Pays du Dragon). »

Retour à l'index

•

Selon Madonna Gauding, les tale,ts de Dragon sont : Pouvoir ; Chance ; Changement ; Transformation ; Protection ; Puissance sexuelle. En tant que gardien ou protecteur : Dragon garde la richesse ou le trésor et éloigne les mauvais esprits. En tant que guérisseur : il assure une bonne hydratation et favorise la respiration yogique. En tant qu'oracle ou augure : attendez-vous à trouver un trésor ; la chance est en route.

Dragon est une bête magique d'une immense puissance, dotée d'un corps reptilien possédant pattes et ailes. Son souffle est ardent. En Europe, les Dragons sont décrits comme étant des bêtes féroces, malfaisantes, que les hommes combattent. Les Dragons asiatiques, dépourvus d'ailes, sont généralement considérés comme des créatures amicales qui assurent la chance et la richesse.

> Si Dragon est votre animal de pouvoir, vous êtes une personne extrêmement puissante, tant physiquement que mentalement. Si vous ne vous contenez pas, vous exhibez avidité, orgueil démesuré et comportement sexuel vil. Quand vous transformez votre négativité, vous êtes aimé pour votre intrépidité, chaleur et authenticité. Vous aidez les autres à surmonter les obstacles de leur vie. Toujours dynamique et puissant, vous pouvez être aussi très aimable et enjoué. Vos amis et votre famille apprécient beaucoup votre énergie sans bornes, votre générosité, votre élégance et classe, au point d'accepter votre perfectionnisme et excentricité.
>
> Demandez au Dragon de vous aider à transformer vos habitudes négatives, à utiliser votre pouvoir pour le bien. Vous accéderez au pouvoir du Dragon en regardant la danse du Dragon au Nouvel an chinois ou en admirant des images de Dragons dans l'art.

En Chine, au Nouvel an, un groupe de personnes virevolte dans les rues en partant un grand costume de Dragon pour faire fuir les esprits mauvais et les empêcher de gâcher la fête. Concevez un rituel ou une prière pour écarter les mauvais esprits de votre vie. »

Retour à l'index

•

Pour David Carson, Dragon appartient à la famille des Qualités intérieures, au même titre que Serpent, Taupe, Tortue, Faucon, Singe, Phénix, Jaguar, Chat, Éléphant, Araignée, Lion, Ours, Loup, Corbeau et Corneille, Crocodile, Gorille et Bison.

Le rythme effréné du monde dans lequel nous vivons – exigences du travail, évolution technologique et pressions financières – nous fait aisément oublier notre parenté aux animaux. Il est encore plus facile de négliger notre esprit animal, personnel et intérieur, où nous pouvons puiser force, sagesse et conseils. Il existe diverses façons de nous reconnecter à nos guides intérieurs. L'une d'elles est de fournir un effort conscient pour trouver l'animal qui compense les faiblesses que nous sentons en nous-mêmes – Lion peut pas exemple nous aider à combattre notre timidité. Une autre approche consiste à identifier un ou plusieurs animaux avec lesquelles nous sentons une affinité particulière et à travailler en lien étroit avec eux sur une large gamme de problèmes et de peurs. [...]

Créature mystérieuse au symbole mythologique chargé, Dragon peuple de nombreuses cultures du monde entier, avec des sens et des associations différents. Il semblerait qu'il soit un mélange de plusieurs animaux encore existants – tels que Alligators, Lézards et Serpents – et disparus comme le Ptérodactyle, reptile préhistorique volant.

En Asie, les Dragons ressemblent généralement à des Serpents, tandis que le Dragon européen est ailé et crache du feu. D'autres différences culturelles sont notables : les Dragons asiatiques sont vus comme des forces naturelles primitives, dotées d'une grande sagesse et de pouvoirs surnaturels. À l'inverse, le Dragon européen symbolisait communément le diable, bête dangereuse à abattre, dont la plus célèbre illustration est la légende de saint Georges.

Il est fascinant de constater que des créatures-Dragons sont apparues partout dans le monde dans des cultures sans lien apparent. Une théorie soutient que leurs traits – corps de Serpent, griffes de Chat et capacité à voler comme un Oiseau de proie – incarnent les trois genres animaux les plus redoutés des humains. D'autres supposent que les Dragons ont été inspirés par les restes de Dinosaures, découverts un peu partout dans le monde. Enfin, certains croient toujours que des Dragons existent et agissent profondément en nous sur le plan spirituel. Parfois, la puissante énergie du Dragon fait surface et pose problème ; à d'autres moments, elle produit l'effet inverse et nous confère une force extraordinaire – dont nous ne pensions pas disposer.

> Quand Dragon s'éveille en nous, nous sommes à l'endroit juste de nous-mêmes : les vibrations du moment entrent en parfait équilibre, nourries par cette force ancienne universelle. L'être pensant s'élargit, comme si ses pensées venaient du centre du cosmos. C'est comme si Dragon nous avait transporté au plus haut niveau d'existence, ou s'il avait réuni en nous l'univers entier.

• *Beowulf et Grendel*

Dans le poème épique anglo-saxon et premier récit d'aventure Beowulf, le héros se bat contre Grendel, un Monstre féroce qui tue le peuple local. Beowulf dit au roi du Danemark Hrrogar : "On prétend que vous avez un monstre ici, et que vos terres sont maudites. Je suis Beowulf et suis venu pour tuer votre Monstre." Bien qu'on ne connaisse pas exactement la nature de cet adversaire maléfique, le Monstre Grendel illustre parfaitement l'archétype du Dragon, avec écailles, excroissances calleuses et griffes au sang séché. Beowulf tua la bête malfaisante puis, du fond de la mer, s'engagea dans une lutte serrée contre la mère de Grendel, où il finit par la décapiter. De nombreuses légendes similaires nous enseignent que le pouvoir du Dragon est effectivement grand, et que nous pouvons apprendre à la dompter et à le maîtriser pour nous-mêmes. dans la légende de saint Georges et du Dragon, saint Georges délivre une princesse en transperçant le Dragon de sa lance, puis en le menant, pleinement dompté, attaché par la ceinture de la princesse. »

Retour à l'index

•

Dans *L'Oracle du peuple animal*, Arnaud Riou regroupe les animaux par famille. Dragon appartient selon lui à la famille de *l'action*, avec Bélier, Éléphant, Ours, Colibri, Renard, Cheval, Bison, Requin et Castor.

« Au-delà de nos concepts, de nos belles théories, de nos idées et de nos valeurs, le passage à l'acte est une dimension fondamentale de notre humanité. Nous avons beau avoir le plus bel idéal, nous ne serons pas heureux tant que nous ne l'aurons pas réalisé. De la même façon, si nous passons à l'action en permanence sans prendre le temps de ressentir à quels besoins fondamentaux correspondent les actions que nous entreprenons, nous ne

resterons que dans la dimension superficielle de notre être et notre vie manquera de sens. Notre santé s'appuie sur notre inspiration et notre expiration. Plus nous respirons profondément, plus nos perspectives s'élargissent.

L'inspiration correspond à l'intuition, la méditation, l'introspection, la sagesse. L'expiration correspond au passage à l'acte, à la décision, à l'action compatissante.

C'est alors tout un art de passer à l'action en s'appuyant sur une intention claire, sans pour autant y mettre trop de volonté. C'est tout un art de n'être pas dans la procrastination, l'art de remettre à demain ce qu'il serait juste d'entreprendre aujourd'hui ; tout un art aussi de travailler quotidiennement sans tomber dans le surmenage, la dépression ou le découragement.

La volonté égotique est dure et empêche la fluidité de nos actions. Lorsqu'il tire à l'arc, le samouraï est précis sur le centre de la cible qu'il vise. Toute sa concentration est posée sur la qualité de sa posture. Puis, il détend le pouce et l'index, et libère la flèche. Il ne met aucun volonté dans ce dernier mouvement. Poser une intention claire et passer à l'acte avec douceur et précision est tout un art.

La carte du Dragon représente un paysage d'îles volcaniques. En arrière-plan, un volcan est en activité et sa lave rouge coule sur le flanc de la montagne. L'ensemble donne une dimension irréelle, féerique et exotique. Au centre de la carte, un Dragon est en vol. Hybride d'un Lion, d'un Lézard et d'une Chauve-Souris, il crache des flammes rouges semblables à celles du volcan.

S'il existait une hiérarchie dans la puissance symbolique des animaux, le Dragon se hisserait certainement en tête ! Sorti des feux de l'enfer, Dragon est un totem qui nous ouvre instantanément la frontière entre le rêve et la réalité. Animal hybride dans toute sa puissance, il réunit le rayonnement solaire du Lion, la stabilité du Lézard, le mystère de la Chauve-Souris. Il est parfois représenté comme un Serpent ou comme une Hydre à plusieurs têtes. Il incarne la puissance invulnérable, le défi, la transcendance. Il protège la porte du mystère et incarne le démon sous toutes ses formes, l'ennemi à abattre ou à découvrir. Dans tous les cas, il provoque le dépassement de soi, la révélation d'autres univers. Car il y a dans le combat avec le Dragon une rencontre avec nos propres limites et notre propre feu intérieur. Dragon porte son mystère. Toutes les civilisations de l'humanité rapportent des témoignages de sa présence sur la Terre. De la Chine à l'Inde en passant par l'Europe, tous les peuples le décrivent avec des attributs semblables. Ainsi, peut-être le Dragon était-il un saurien qui a appris à voler ? C'est ainsi qu'il a pu survivre à l'extinction de son espèce au moment où les premiers hommes peuplèrent la Terre. Dans la tradition chrétienne empreinte de dualité, Dragon est le symbole du mal. C'est l'incarnation de Lucifer que va combattre et terrasser l'Archange Michaël. Comme lui, d'autres saints, comme saint Georges, saint Germain, sainte Marguerite, saint Julien, saint Léon, saint Victor, terrassèrent chacun leur Dragon. Mais pour vaincre le gardien légendaire, c'est notre propre Dragon intérieur que nous devrons affronter. Celui qui est capable de réchauffer ou de brûler, d'aimer ou de haïr. C'est notre Ego, nos propres démons qu'il s'agit de vaincre. Nos pulsions, notre violence intérieure qui barre la porte de notre cœur. Car Dragon est un gardien du seuil. Il n'est en soi ni bon ni mauvais. Il est le gardien de la fontaine de Jouvence, de l'or et des pierres précieuses. Il préserve la Toison d'or. Dans la mythologie grecque, il garde les pommes d'or du jardin des Hespérides et la fontaine d'Arès. Dragon conserve précieusement les clés de la richesse, de l'abondance, de l'immortalité, de la puissance et du pouvoir. Il préserve ces trésors et teste la foi et le cœur de ceux qui veulent se les approprier. Ainsi, Dragon est celui qui nous offre l'initiation. En Chine, il est symbole d'abondance, de longévité, de bonheur et de succès, c'est pourquoi il est bon d'avoir une représentation du Dragon dans sa maison. Dans la Chine ancienne, seuls les généraux et les hauts dignitaires étaient autorisés à porter le Dragon sur leurs habits et brocarts et seul l'empereur en portait neuf, symbole du cycle achevé de la connaissance des mystères de la terre et du ciel.

> Lorsque le Dragon vous apparaît dans le tirage, c'est généralement pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape. Pour franchir l'étape suivante, d'autres initiations vont vous être dévoilées mettant au défi votre patience, votre courage, votre humilité. Dragon se présente aux âmes pures. À ceux qui se préparent à révéler au monde leur courage, la beauté de leur cœur, leur abnégation et leur foi. Dragon est l'animal qui révèle les chevaliers, les guerriers, les héros et les rois. Aussi, Dragon vous met à l'épreuve pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé.
>
> Signification renversée. Lorsque Dragon vous apparaît dans sa position renversée, c'est pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être apprivoisé. Dragon renversé peut vous signaler une violence contenue, une frustration importante qui peut vous dévorer et vous brûler de l'intérieur. Dragon renversé peut parfois vous signaler que vous protégez avec trop de violence ce que vous croyez vous appartenir. Pour vous protéger, peut-être crachez-vous trop de feu autour de vous.

Le message du Dragon : "Je suis le gardien du seuil. Je préserve ce qui, sans moi, serait vulgarisé sans précaution. Je sais reconnaître les âmes nobles qui sont prêtes à recevoir l'or, la puissance et l'immortalité dont j'ai la garde. Les trésors que je protège peuvent vous permettre vous-même de développer votre puissance, vos connaissances, vos valeurs et votre propre lumière. Mais je suis ici pour vous rappeler que c'est du combat contre nous-mêmes que nous tirons nos plus belles victoires. Je suis Dragon. Je vous invite à descendre en vous. Dans la profondeur de votre être. Je vous invite à dépasser vos pulsions, vos peurs et toutes les blessures accumulées depuis votre naissance. Ce sont elles qui forment la porte du feu ; celle qui protège la pureté de votre cœur. Avec moi, vous n'aurez plus peur du feu et saurez transformer le brasier destructeur en chaleur qui réconforte.

• Rituel du Dragon : Je rends hommage au Dragon, père de toute initiation. gardien des qualités humaines les plus héroïques. Je suis prêt à transformer ce qui en moi a besoin de l'être. Je me sens digne d'affronter le plus noble des combats. celui de la lumière contre l'ombre. celui de la peur contre l'amour. Je reconnais que la lutte même est vaine puisqu'elle renforce la dualité et le rejet d'une partie de moi et d'une partie de l'humanité. J'unis en moi ce qui a besoin de l'être. Je me pardonne du fond du cœur pour toutes les fois où j'ai lutté. Sur un cahier, je rédige toutes les fois où j'ai lutté, et toutes les fois où désormais, je me pardonne du fond du cœur. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Dragon symbolise la force, la chance et la croissance financière. C'est un être magique, très fort physiquement, et qui possède aussi une grande force de caractère qu'il montre par sa sagesse. Dragon est symbole de chance dans de nombreuses cultures parce qu'il trouve de l'or et des joyaux qu'il garde en dormant dessus, c'est pourquoi il peut aussi vous apporter la fortune. Dragon vous dit que vous êtes quelqu'un de fort et de sage. Vous avez beaucoup de chance dans tout ce que vous entreprenez, surtout lorsqu'il s'agit d'argent et de richesses.

Ses talents sont : Acceptation ; Aventure ; Beauté ; Dignité ; Extase ; Enchantement ; Téméraire ; Croissance financière ; Feu ; Gloire ; Chance ; Guidance ; But supérieur ; Impressionnant ; Inspiration ; Joie ; Meneur ; Majestueux ; Esprit ouvert ; Passion ; Présence ; Prospérité ; Protecteur ; Royauté ; Spiritualité ; Force ; Transitions ; Sagesse.

Ses défis : Arrogant ; Mortel ; Destructeur ; Féroce ; Thésaurise ; Irréaliste ; Intimidant ; Imprévisible.

Élément : Air ; Terre ; Eau.

Lorsque Dragon vous apparaît, cela veut dire que vous êtes dans une période de prospérité. Cette prospérité peut être liée aux possessions matérielles et vous amener un accroissement des biens vous appartenant, ou de l'argent que vous pouvez gagner. Spirituellement, vous allez vivre une augmentation de votre intuition, une croissance sur votre chemin spirituel et une connexion à votre but supérieur. Dragon vous indique que vous avez l'esprit ouvert et que vous êtes attiré par tous les sujets métaphysiques et mystiques. Vous êtes pleinement investi dans votre spiritualité, vous acceptez les autres et vous voyez la beauté en toutes choses. Dragon vous dit que vous êtes un leader ayant une belle présence. Vous êtes nobles, digne et majestueux dans votre façon d'approcher la vie. Les gens sont attirés par vous à cause de ces qualités. Vous êtes intuitivement lié à la sagesse ancienne, que vous avez le désir de partager avec les autres. Dragon est sans peur et passionné, et il possède un grand sens de l'aventure. Il est aussi imprévisible et intimidant, et il est associé à la mort et à la destruction. Il vous met en garde : réfléchissez avant d'agir ou de réagir pour qu'une situation qui est bonne ne devienne pas mauvaise du fait que vous avez intimidé ou effrayé les gens. Cela vous amènerait des regrets, et ce serait difficile à corriger, mais vous pouvez tout à fait l'éviter si vous gardez de la régularité dans ce que vous faites et maintenez des émotions positives et élevées.

Vous avez besoin de contacter votre Dragon intérieur et le pouvoir magique de ce qu'il peut créer pour vous. Dragon signifie que vous êtes enthousiaste et plein de vitalité. Tout au fond de vous, il y a le feu du Dragon, ce qui veut dire que vous êtes passionné par tout ce que vous faites. Avec le feu, on forge de la beauté à partir d'un morceau de métal, mais le feu peut aussi tout détruire sur son passage. Si votre Dragon intérieur a amené des destructions, ne vous désespérez pas pour ça. Même quand le feu a ravagé la forêt, une nouvelle croissance a lieu. Que pouvez-vous apprendre de la destruction provoquée par votre Dragon intérieur ? Il y a des leçons de vie qu'il faut apprendre : la renaissance et le développement spirituel peuvent provenir d'événements destructeurs. Il vous faut seulement les reconnaître, vous pardonner et aller de l'avant sur votre chemin. Dragon est un puissant protecteur. Ses ailes vont vous aider à voler pour traverser les périodes de transition, jusqu'à ce que vous puissiez à nouveau vous élever haut sur un chemin favorable. »

Retour à l'index

•

Aux origines des Dragons celtes.

Selon Franck Perrin, « Nul ne l'ignore, les Dragons ont la peau dure. Pour preuve, ces créatures millénaires ne peuplent-elles pas encore aujourd'hui l'imaginaire de nos sociétés modernes et technologiques ainsi qu'elles le faisaient au Moyen-Âge ? À Lyon même, un Dragon, la "Mâchecroûte", vivait sous le pont de la Guillotière ainsi qu'en témoigne un récit de Rabelais : lors du carnaval on jetait dans le Rhône un mannequin représentant ce monstre aquatique que les Lyonnais finirent par oublier avec le temps. Étonnamment, un autre Dragon est venu occuper les mêmes lieux et on peut chaque année le voir serpenter lors du Nouvel an chinois. Le Dragon est en effet une créature qui se rencontre autant en Orient qu'en Occident, mais celui d'Europe présente des caractéristiques bien spécifiques figées au Moyen-âge : c'est une terrifiante créature serpentiforme couverte d'écailles, dotée d'ailes et capable de cracher du feu. Seuls d'exceptionnels héros guerriers et des Saints chrétiens pourront le défier, parfois pour s'emparer des trésors qu'inévitablement l'animal garde au fond des cavernes. La littérature médiévale germanique ou bretonne se plaît à mettre en scène ces créatures monstrueuses qui présentent une étonnante diversité : le *Muirdris* des lacs irlandais, *Fâfnir*, gardien d'un or maudit, *Niddhhögrr*, tapis dans les racines d'Ygdrassil, l'arbre cosmique germanique, les Dragons d'or d'Uther

Pendragon, le père du roi Arthur. D'où viennent ces créatures fantastiques qui peuplaient le merveilleux médiéval du nord de l'Europe ? Pour tenter de répondre à cette question, il faut se tourner vers des époques anciennes préromaines et préchrétiennes, dépourvues de littérature mais riches d'une iconographie qui se plaît à figurer des créatures imaginaires serpentiformes. L'art des Celtes anciens met justement en lumière des Monstres intimement liés à la guerre et vraisemblablement de la parentèle des Dragons médiévaux. Pour autant, est-ce là la seule généalogie possible ? Le nom même du Monstre "Draco, Drakon" laisse deviner que le Serpent celtique avait aussi des origines dans le monde antique méditerranéen et dans le Proche-Orient, grand pourvoyeur de créatures fantastiques. »

Retour à l'index

•

Selon Sabine Heinz, « De nos jours, on trouve des Dragons dans les contes et le folklore de nombreux pays, principalement en Asie, où le Dragon ressemble nettement au Serpent ; il a trois ou quatre griffes (Japon, Chine) et de petites ailes. Au Proche-Orient, ses pattes sont courtes. En Europe, il revêt différentes formes : chez les Scandinaves et les Celtes, les Dragons à deux pattes sont fréquents. Les oreilles pointues sont communes à bien des représentations. Dans l'Égypte ancienne, Dragon apparaît déjà, comme chez les Celtes, emmêlé dans des nœuds. Souvent les Dragons ont des gueules en forme de bec. La plupart du temps, il s'agit d'un Serpent transformé en monstre. Les toutes premières représentations celtiques que nous connaissons se trouvent sur des ceintures et des fourreaux d'épée datant du IVe siècle avant notre ère ; les Dragons sont souvent représentés par deux.

Les Dragons sont des gardiens de trésors ou des voleurs. En Chine, il représente le Dieu dispensateur de pluie qui habite dans l'eau ainsi que le principe mâle. Le Dragon qui crache le feu et qui était peut-être à l'origine un Serpent cornu crachant du venin et/ou du feu, assume chez les Celtes le rôle du gardien, plus encore que le Serpent. Les contes rapportent qu'on offrait des sacrifices au Dragon. Le Dragon celtique, comme le Dragon égyptien était lié à des actes guerriers. Il symbolise la force armée et devient même un héros.

> • *Dans la poésie et la prose celtiques, la signification du dragon demeura inchangée au cours des siècles :*
>
> *Lludd, roi de Bretagne fort et généreux, régna de longues années. Son royaume s'étendait jusqu'à Londres. Un jour pourtant, trois fléaux s'abattirent sur le pays ; l'un d'eux était un cri terrible (adressé à Belten) qui retentissait au début de chaque été. Il faisait s'arrêter toute vie sur l'île : les hommes perdaient force et courage, les femmes leurs fœtus, les fils et les filles leurs sens, les animaux tombaient par terre, les eaux étaient empoisonnées et devenaient impraticables. Pour déceler la cause de ce fléau, Lludd mesura la longueur et la largeur de l'île britannique et calcula qu'Oxford en était le centre. Il y fit creuser une fosse, y mit un tonneau du meilleur hydromel qu'il recouvrit d'un morceau de soie. Il vit alors deux Dragons qui se battaient. Ils symbolisaient son propre peuple et un autre, étranger, qui lui était hostile. Lorsque tous deux, épuisés, s'affaissèrent, transformés en Porcs, ils tombèrent sur le morceau de soie et avec lui dans le tonneau. Ils y burent tout l'hydromel, puis sombrèrent dans un profond sommeil. Ludd les enveloppa dans la soie, les plaça dans un sarcophage et les emmena dans le lieu le plus sûr de son royaume, le mont Snowdon. On dit que plus aucun fléau ne s'abattra sur l'île tant qu'ils resteront cachés à cet endroit.*

Dragon symbolise l'armée des Gallois (Dragon rouge) et celle des Anglais et des Saxons, venus de l'est, qui envahirent leur pays à partir du IVe siècle (Dragon jaune/blanc).

> • *Une autre légende parle de Merlin (Myrddin en gallois) :*
>
> *Le roi Vortigern voulut construire un château-fort près de Snowdon. Mais chaque nuit, ce qui venait d'être construit disparaissait, avec les outils et les matériaux utilisés. Les conseillers du roi délibérèrent et en conclurent qu'il fallait sacrifier un enfant orphelin de père pour asperger de son sang le terrain sur lequel on voulait bâtir le château. Les messagers se mirent alors en selle et parcoururent le pays ; près de Caer-Fyrddin (en anglais : Carmarthen), ils trouvèrent un jeune garçon orphelin de père. Ce dernier déclara devant Vortigern que son sang ne servirait à rien ; un lac situé sous la montagne faisait sans cesse s'écrouler les murs du château. Vortigern ordonna à ses hommes de creuser jusqu'à ce qu'ils tombent sur un lac. Merlin les somma de continuer et ils trouvèrent deux grottes dans lesquelles dormaient deux Dragons qui se réveillèrent et commencèrent à se battre. Vortigern demanda à Merlin ce que cela signifiait. Merlin lui expliqua qu'il s'agissait de deux peuples, le Dragon rouge représentant les Gallois, le jaune les Saxons. Vortigern demanda qui gagnerait ; Merlin se contenta de sourire mystérieusement, puis les Dragons disparurent dan le brouillard.*

Dans une autre version, Merlin voit le Dragon rouge – qui est aussi l'emblème d'Arthur qu'il accompagne dans ses combats – sortir vainqueur de la lutte.

Au Pays de Galles, depuis 1910, le Dragon rouge est un symbole national, et depuis 1953, il figure officiellement sur le fond blanc et vert du drapeau national gallois. Il est présent dans toutes les manifestations et fait partie des souvenirs les plus appréciés par les touristes. On aime le prendre comme emblème, lui ou une partie de son corps ; la société linguistique, *Cymdeithas yr Iaith*, a par exemple choisi sa langue. »

•

Pour Divi Kervella, « c'est à la suite de la conquête de l'île de Bretagne par les Romains que le Dragon fit son apparition dans l'emblématique brittonique. C'était à l'origine un emblème utilisé par les auxiliaires sarmates des armées romaines. Ces auxiliaires étaient réputés pour leur redoutable cavalerie qu'ils avaient eux-mêmes hérités des Scythes. Cet art de la guerre fut transmis aux Bretons qui servirent dans l'armée romaine, et on sait combien la puissante cavalerie de guerre des Bretons continentaux du haut Moyen Âge était redoutée.

Les Scythes avaient un étrange emblème : un Poisson à tête et à queue de Bélier. Très proche donc du Bélier à corps de Serpent des Celtes, animal composite que l'on retrouve représenté en compagnie des cavaliers et des divinités guerrières. C'est l'adaptation de cet emblème par les Sarmates, où les cornes devinrent de petites pattes et où par la suite on adjoignit des ailes qui donna le Dragon, emblème d'autant mieux adopté par les cavaliers bretons qu'ils connaissaient déjà quelque chose de très approchant. Il est probable que la formule "Pendragon" qui suit le nom d'Uther, le père du roi Arthur, signifie "le chef des cavaliers". De nos jours on appelle encore "Dragons" les soldats des corps de cavalerie.

À l'origine le Dragon était une sorte de manche à air en tissu léger, tenue en haut d'un mât. Il était souvent muni d'un dispositif émettant dans le vent un son aigu. L'air qui s'engouffrait par la gueule béante faisait tordre le tout et le faisait claquer à la moindre brise ; ses ondulations au-dessus des masses de cavaliers chargeant, accompagnées de ses sons stridents, semaient la terreur dans les rangs de l'ennemi et galvanisaient les guerriers qui le suivaient. L'image et le terme ont perduré en langue bretonne dans le nom du cerf-volant qui se dit sarpant (autre nom avec aerouant du Dragon).

En Irlande on trouve un mystérieux animal, caché sous le nom d'*Onchu* dans les textes médiévaux, qui était l'animal totémique de l'Irlande, et ce nom avait également l'acception secondaire *d'étendard*. D'après les descriptions cet Onchu pourrait être une sorte de Dragon marin du même acabit que certaines des variantes des Dragons brittoniques. On retrouve peut-être cet Onchu sur la proue de certaines harpes emblématiques.

Le Dragon avait également un rôle symbolique puissant : dans la légende arthurienne on assiste à un combat entre un Dragon rouge et un Dragon blanc ; pendant longtemps le Dragon blanc semble prendre le dessus, mais à la fin c'est le Dragon qui l'emporte. On demande l'explication de ce prodige à Merlin, et lui de prophétiser que le Dragon rouge représente les Bretons, le Dragon blanc les envahisseurs saxons de l'île de Bretagne. Les Saxons gagneront presque toute l'île, mais à la fin ils seront défaits et un jour rejetés à la mer. Cet épisode se trouve dès le IXe siècle dans les textes.

D'après les textes c'est le père d'Arthur, Uther Pendragon, qui, ayant aperçu dans le ciel un Dragon lui prédisant qu'il serait roi, institua ce symbole. Ce Dragon qui apparut dans le ciel avait deux rayons qui sortaient de sa gueule, l'un était dirigé vers l'île de Bretagne et l'autre vers la Bretagne continentale, montrant qu'il serait le souverain des deux Bretagnes. Dès le lendemain il fit confectionner deux Dragon d'or. L'un fut confié à la cathédrale de Kerwent (ville qui devint plus tard le Winchester anglais), et il garda l'autre pour aller au combat.

Le plus fameux Dragon était celui utilisé par son fils, le roi Arthur, dont il ornait le casque ; il était aussi arboré par son lieutenant Merlin. Mais on trouve des mentions de Dragons dans tout le domaine brittonique, aussi bien en Écosse, où il figurait encore en 1138 sur la bannière royale à la bataille des Étendards, qu'en Petite Bretagne, où l'on voit par exemple sur un bas-relief de l'église romane de Perroz-Gireg un personnage, identifié à Arthur, précédé d'un porte-enseigne brandissant un tel *vexilloïde* (nom que l'on donne à un objet qui n'est pas un drapeau mais qui joue le même rôle). En Bretagne il était l'emblème de maints souverains comme ceux de Domnonée (royaume double alliant le nord de la péninsule à la Cornouailles insulaire) et le roi de Vannes. On sait aussi que c'est derrière un emblème au Dragon qu'Alain II Barbe-Torte reconquit la Bretagne sur les Scandinaves au Xe siècle.

On sait encore que les Plantagenêts, maîtres d'une bonne partie de l'extrême ouest du continent européen dont la Bretagne et le pays de Galles, utilisèrent beaucoup le Dragon rouge dans ces contrées pour se faire bien voir des populations locales. La Bretagne tombera dans l'escarcelle des Plantagenêts en 1166 et aura même un duc au nom très évocateur d'Arthur. Cet emblème semble par la suite disparaître de l'avant-scène.

Les souverains bretons garderont pourtant la couleur de cette antique marque de pouvoir. L'*habit royal* – c'était le terme utilisé – des ducs était rouge doublé d'hermine, et le magnifique rubis qu'on nomme la Côte de Bretagne, le plus important des bijoux du trésor d'Anne de Bretagne, a la forme d'un Dragon. (Ce bijou se trouve de nos jours au musée du Louvre à Paris, annexé par les joyaux de la Couronne, institution étatique créée par le roi de France François Ier par lettre patente signée du 15 juin 1530. D'après l'inventaire qui en fut dressé à cette date, les plus belles pièces provenaient du trésor d'Anne de Bretagne. L'accaparement de ces joyaux était tout à fait illégal tout comme le sera la confiscation du Trésor breton, quelques années plus tard, par ce même François Ier de sinistre mémoire pour tous les Bretons.)

Le Dragon rouge était utilisé également par les Bretons du Nord, territoire de petits royaumes indépendants s'étendant au sud de Glasgow, coupé du pays de Galles après la défaite de Chester en 615 et récupéré par les rois d'Écosse. Pour rappeler ce fait on retrouve le Dragon rouge dans les armoiries de Carlisle et du Lake District par exemple.

Les bardes gallois, tout au long du Moyen Âge, comparaient leurs leaders à des Dragons, tel le dernier prince de Galles, Llewelyn ap Gruffudd, dont on dit élogieusement qu'il avait "une tête de Dragon". Il en était de même en Petite Bretagne où on utilisait allégoriquement ce terme de Dragon pour un chef de guerre, comme dans ces vies de saints où l'on voit par exemple des gens d'Angers venir se plaindre auprès du saint Breton Méen parce qu'un "Dragon" vient régulièrement du pays des Bretons exercer ses ravages sur leurs domaines. Grâce à l'ambassade du saint, le "Dragon" cesse ses attaques. C'est un écho de ces razzias menées par les troupes bretonnes que l'on trouve maintes fois mentionnées dans les annales franques.

Mais c'est au pays de Galles que l'utilisation du Dragon rouge breton se maintient le mieux. On sait que le chef de guerre gallois Cadwaladr Fendigaid utilisait un *vexilloïde* au dragon en 678. C'est encore un Dragon qui figurait sur le drapeau du prince Owain Glyndwr, qui menait le soulèvement de l'an 1400 contre les Anglais. C'est aussi vers cette époque que commença l'ascension de la famille Tudor vers le trône royal d'Angleterre. C'était une famille galloise complètement anglicisée qui se disait descendre de Cadwaladr. Henri Tudor, largement aidé par le duc de Bretagne, débarqua au pays de Galles en 1485 et appela les Gallois à le soutenir. C'est derrière la bannière galloise au Dragon rouge qu'il battit l'armée du roi Richard III afin d'en prendre la place. Sous son règne le Dragon apparut comme support sur les armoiries royales jusqu'en 1603, où il fut remplacé par la Licorne d'Écosse. Il réapparut en 1807 sur le badge royal pour le Pays de Galles. Le drapeau au Dragon rouge sur un fond blanc et vert fut officiellement reconnu en 1959 par la reine d'Angleterre à la demande du Gorsedd des bardes de l'île de Bretagne. Il faut toutefois noter que, bien évidement, l'administration anglaise avait essayé avant cela d'imposer un autre dessin que ce drapeau.

Le blanc et le vert n'ont pas d'origine sûre ni d'explication reconnue. Le fond du drapeau d'Owain Glyndwr était blanc. On pense que le vert a été ajouté par les Tudor dont c'était la couleur. Il est à noter que ce sont également les couleurs du poireau, autre emblème gallois remontant à une haute antiquité. Le vert et le blanc étaient associés aux princes indépendants gallois et étaient utilisés pour les uniformes militaires du XIVe siècle.

Ailleurs le Dragon disparut, victime sans doute de considérations politiques ou de l'imagerie chrétienne où il fut assimilé au diable (en breton les mots *aerouant* et *serf*, *sarpant* qui désignent le Dragon, ont pris également le sens de démon). C'est ainsi que l'on vit se multiplier les représentations de saint Georges, saint Michel… terrassant le dragon Dragon et tenant des "bannières de victoire" à croix. L'heure était venue des drapeaux à croix. Seul le pays de Galles a su conserver l'antique emblème breton qui ferait également un emblème pan-brittonique des plus acceptables.

Tafod y Ddraig (la langue du Dragon) est l'emblème de *Cymdeithas yr Iaith Gymraeg*, l'association de défense de la langue galloise.

Le Dragon est également une des quatre bêtes magiques celtiques, qui a souvent été remplacé ultérieurement par le Griffon.

En Bretagne le Dragon est également l'emblème totémique de saint Tudwel, patron du Trégor, et de saint Pol Aurélien, patron du Léon.

Il semble toutefois qu'il y ait eu confusion à l'origine entre deux sortes de Dragons. Certaines versions parlent de "vers", êtres souterrains qui se tiennent sous les terres de Bretagne. Il faut savoir qu'il existe deux Dragons différents dans le firmament nocturne qui, dans la tradition brittonique, reprend en grande partie la mythologie arthurienne. En effet il existe une constellation dite du Dragon proprement dit (Draco en latin), entre les constellations du Char d'Arthur (Ursa major) et de Merlin (Cepheus), et plus bas sur l'horizon un autre Dragon (Hydra) qui porte sur son dos le Grall (Crater) accompagné du Corbeau (Corvus). »

Retour à l'index

° Dragon de l'Eau : la Passion, la Profondeur.

Voir > Anaconda ; Hydre.

Dragon de l'Eau apporte à la surface tout ce qui se cache en dessous. Certains souvenirs et désirs, oubliés ou réprimés depuis très longtemps dans votre inconscient, peuvent vous sembler porteurs d'une force négative et destructrice. Ils vous effraieront ou vous submergeront peut-être en jaillissant devant vous. Mais si vous acceptez courageusement d'en tenir compte, ils vous serviront à avancer sur le chemin spirituel et vous sentir plus proche de la création entière. Vos émotions ne disparaîtront pas pour autant : il vous arrivera très certainement d'être submergé à nouveau. Cependant, votre conscience, ayant appris à les connaitre, saura vous aider à garder votre équilibre et à leur faire face.

Dragon de l'Eau nous conseille la vigilance lorsque nous explorons notre psyché et notre passé. Il est prudent de ne pas chercher à découvrir en une fois tout ce qui se dissimule dans votre inconscient, car le Soi conscient ne peut absorber qu'une petite quantité d'éléments inconscients ou réprimés à la fois. Il vaut souvent mieux prendre son temps pour trouver l'apaisement et la santé. Ne vous laissez pas entraîner par vos émotions ; vous le regretteriez plus tard.

On dit que la vie naquit des profondeurs de l'océan primitif. Comme elle, le Dragon commence sa vie à l'état de Ver, grosse créature ressemblant au Serpent ou à l'Anguille, parfois connu, vivant dans les lacs, les puits ou la

mer. Puis selon la mythologie, deux petites ailes lui poussent sur le dos, et deux pieds sous le ventre. Il devient alors le Wyvern, avant de se transformer en Dragon véritable, créature à quatre pattes, larges ailes et queue griffue.

> • *Certains Dragons quittent l'eau pour s'enrouler autour des collines et terroriser les habitants des campagnes. D'autres restent dans leur milieu naturel et deviennent les Dragons ou Monstres marins, dont le plus célèbre vit dans le Loch Ness. La première apparition du monstre du Loch Ness remonte à l'époque de Saint Columba. Le saint vit le monstre rugissant apparaître derrière l'un de ses amis qui traversait la rivière à la nage. Alors que la créature ouvrait grand sa gueule pour avaler le nageur, le saint lui cria : "Arrête-toi et laisse cet homme. Va ! retire-toi !" Le Monstre lui obéit.*
>
> *Vivant dans le comté de Durham, le ver de Lambton fut immortalisé dans une chanson. Un jeune garçon nommé Lambton le découvrit en pêchant dans la rivière Wear, mais dédaignant sa prise, il rejeta cette créature au corps d'anguille dans un puits. Il avait depuis longtemps oublié l'incident quand, revenant de croisade plusieurs années après, il apprit que le ver avait "tellement grandi en puissance et en souplesse" qu'il ne vivait plus dans le puits. Il en "sortait en rampant la nuit pour s'informer des nouvelles du pays" et "trayait une douzaine de vaches quand il avait soif en route." Puis après s'être bien régalé de veaux, d'agneaux, de moutons et d'enfants, il repartait en glissant vers la colline de Lambton autour de laquelle il enroulait dix fois sa queue.*
>
> *Entendant cela, Lambton se fit fabriquer une armure bardée de lames d'acier. Ainsi équipé, il monta sur un rocher au milieu de la rivière et sonna du cor pour réveiller le monstre. Ce dernier glissa vers la rivière et s'enroula autour de Lambton, essayant de le broyer, mais les lames le transpercèrent et le coupèrent en morceaux et il s'écroula dans la rivière.*

Dans la vie de ces Monstres, Dragons véritables ou créatures plus primaires, l'eau joue une place prépondérante sous une forme ou une autre : rivière, puits, bassin, lac, marécage et mer. Pour les druides, l'eau était le seuil d'entrée vers l'Autre Monde et par conséquent, sacrée. Il est donc normal que les Dragons en émergent puisqu'ils vivent dans l'au-delà. En psychologie, l'eau représente l'inconscient ; les Dragons émergent des lacs, mers, rivières et puits signalent par conséquent des complexes non résolus ou des tendances et désirs réprimés et déformés qui remontent des profondeurs de l'inconscient. Destructeur, le Dragon de l'Eau symbolise parfaitement les dégâts que peuvent causer certains éléments de la psyché. Afin de guérir nos blessures, nous devons transformer ces éléments destructeurs et les intégrer à notre conscient. On peut qualifier ce processus de mort symbolique.

> • *Le bruit courut pendant plus de mille ans qu'n dragon appelé Knucker vivait dans un bassin, le Knucker Hole, à Lyminster dans le Sussex. On disait que ce bassin, alimenté par une source souterraine, n'avait pas de fond (en réalité, il fait quatre-vingt dix mètres de profondeur environ). La nuit, Knucker chassait dans la vallée marécageuse d'Arun, se nourrissant de chevaux et de vaches. Après la chasse, il "s'asseyait sur le Causeway. Si on le dérangeait, il happait les importuns d'un coup de langue, comme un Crapaud happe des Mouches posées sur une pierre."*
>
> *Un garçon du pays, Jim Puttock, eut l'idée de faire cuire un énorme pudding indigeste et de le donner à manger au Dragon. Profitant que la bête se tordait de douleur sur le sol, en proie au mal de ventre, il lui coupa la tête. On peut encore voir aujourd'hui la tombe sans épitaphe de Jim Puttock dan l'église de Lyminster. Ce conte, tout en dissuadant les enfants du pays de s'approcher d'un endroit dangereux, combine la mythologie et l'humour : tout le monde sait que le "pudding du Sussex" est particulièrement indigeste.*

À condition qu'on ne les dérange pas, les Dragon de l'Eau et de la Terre sont habituellement inoffensifs, car il est rare que la terre et le ciel nous menacent. Par contre, le Feu et l'Eau sont beaucoup plus dangereux. Le Dragon de l'Eau peut nous noyer sous les émotions et la tristesse, nous conduisant à nous apitoyer sur notre sort. Mais si nous l'apprivoisons pour nous en faire un allié, il peut nous apprendre la passion, la compassion, la profondeur des sentiments et nous faire réaliser le lien qui nous unit à la création tout entière. »

Retour à l'index

•

Pour Gilles Wurtz, dans son ouvrage *Chamanisme celtique, Animaux de pouvoir sauvages et mythiques de nos terres* (Éditions Véga, 2014) , "les Dragons marins étaient de grande taille, leur peau allait du gris au bleu, elle était d'un cuir très dur et épais, qui les protégeait du froid et leur permettait de glisser plus facilement dans l'eau. Le Dragon de l'Eau ressemble fort aux gros animaux marins qui vivaient à l'époque des dinosaures, un gros corps fuselé pour bien pénétrer l'eau avec un long cou et une longue queue souvent de taille égale et quatre grands membres qui ressemblent aux nageoires d'une Baleine et qui lui servent à nager. Il a aussi comme tous les Dragons une gueule fournie de dents bien acérées pour pouvoir bien saisir ses proies. Dans les récits celtiques, les Dragon de l'Eau peuplent aussi bien les océans que les lacs et les grands fleuves. Pour les Celtes, ils étaient les gardiens des eaux, ce sont eux qui pouvaient provoquer les inondations, les tsunamis et raz de marée pour purifier les terres quand la nature subissait un déséquilibre.

Certaines grandes tempêtes leur étaient également attribuées : il était dit que ces grands Dragons s'ébrouaient et remuaient l'eau pour l'oxygéner et la purifier de ce qui y était déversé. Les marées tranquilles étaient perçues comme le rythme paisible de la respiration de l'océan, signe que les Dragons se reposaient bien au clame, bercés par les doux remous dans les profondeurs sous-marines.

Le Dragon de l'Eau était le messager et le serviteur des eaux, les Celtes le mêlaient aux cultes liés à l'eau en lui faisant des offrandes et lui adressant des prières, car ils ne voulaient pas le contrarier par des actes maladroits envers l'eau qui pouvaient provoquer sa colère parfois désastreuse. Les pêcheurs proches des grandes étendues d'eau en bord de mer ou près des lacs et des grands cours d'eau de l'époque pratiquaient des rituels pour associer le Dragon de l'Eau à leurs pêches, en lui demandant de diriger le Poisson dans leurs filets. En échange, ils rendaient à l'eau et aux Dragons les entrailles des Poissons évidés pour que ces derniers profitent également de leur pêche et pour que l'équilibre soit maintenu. Il y a eu par la suite des communautés qui fréquentaient les océans et qui avaient appris à vivre en parfaite osmose avec les Dragon de l'Eau, comme les Vikings qui utilisaient des bateaux, les drakkars (du suédois, drake, dragon) représentant un Dragon de l'Eau sur lequel l'équipage se trouvaient en parfaite sécurité. La proue était souvent le cou et la tête sculptée d'un Dragon, la coque représentait son corps et la poupe du drakkar était la queue fièrement dressée du grand animal protecteur. Avant de sortir en mer pour partir en campagne, les Vikings participaient à des cérémonies pour s'attirer les faveurs et la protection des Dragons marins, gardiens des eaux. Une fois ces faveurs acquises, tout devenait possible et rien en pouvait les menacer sur l'eau.

Comme les autres Dragons liés aux éléments, les Dragon de l'Eau étaient aussi sollicités pour leurs vertus médicinales propres. Les Celtes les invoquaient pour les aider à soigner tout problème lié à la circulation, à la déshydratation et plus spécifiquement à tous les liquides et fluides du corps.

Nos ancêtres savaient aussi que l'eau purifie. Elle purifie la nature, elle purifie le corps de l'homme. Les larmes permettent un regard neuf. Ils veillaient donc à assurer la pureté de l'eau autour d'eux et en eux.

> Aujourd'hui, un praticien en chamanisme celtique peut travailler sur lui-même avec l'aide et la guidance de l'esprit du Dragon de l'Eau pour tout problème lié aux fluides et aux liquides corporels, et bénéficier de sa médecine.
>
> Dans la pratique chamanique celtique de nos jours, il est toujours possible d'aller contacter les Dragons marins pour leur demander conseil pour mieux gérer l'eau, pour mieux la respecter ou pour l'assainir. Car l'eau est très malmenée dans le monde entier.
>
> Nous pourrions travailler individuellement et collectivement, avec l'esprit du Dragon de l'Eau pour lui demander de nous aider à prendre conscience que l'eau, c'est la vie. Une fois cette prise de conscience, simple et fondamentale, réalisée, nous changerons spontanément et profondément le rapport que nous avons avec l'eau. Et pour commencer, le rapport que nous entretenons à notre propre corps, composé de plus de 70% d'eau…

Retour à l'index

° Dragon de la Terre : le Pouvoir, la Richesse.

Dragon de la Terre nous confronte à nos propres potentiels. Nous apprenons avec lui à utiliser les talents et ressources qui sont amassés en nous. Le gardien de ce trésor nous a peut-être jusque-là empêché de nous en approcher, mais nous sommes prêts à comprendre qu'il ne représente qu'un des aspects de notre personnalité. Apprenons à le connaître et à l'aimer ; il nous montrera les secrets de notre cœur. Nous décèlerons alors plus facilement la force et la beauté qui se cachent dans le cœur des autres.

Dragon de la Terre vous indique peut-être que vous n'utilisez pas la bonne méthode pour accéder à vos richesses intérieures. Le Dragon de la Terre garde les trésors de votre âme avec férocité, mais il est votre allié et non pas votre ennemi. N'essayez pas de le tuer ni de lui arracher le trésor de force. Vous devez peut-être consacrer un peu de temps à vous familiariser avec cette créature assoupie en vous depuis si longtemps. Abordez l'exploitation de vos talents et potentiels avec sagesse et n'essayez pas d'en récolter les fruits avant l'heure.

> • *La grande silhouette calcaire du Cheval Blanc d'Uffington, en Oxfordshire, domine la colline du Dragon. On raconte que Saint Georges tua là un Dragon dont le sang empoisonne encore la colline et empêche l'herbe de pousser à plusieurs endroits du sommet. Certains suggèrent que le cheval stylisé représente en fait un Dragon. Vrai ou pas, il reste que Cheval et Dragon sont associés pareillement à l'énergie terrestre, à la puissance du sol.*

Bien que quelques Dragons légendaires ne soient associés qu'à un seul élément, beaucoup d'autres bénéficient des caractéristiques de tous les éléments ; ils dorment dans des trous d'eau, s'enroulent autour des collines pendant la journée et s'envolent dans le ciel ou crachent des flammes à volonté. D'essence alchimique, ils symbolisent les énergies et les pouvoirs cachés en nous et dans notre environnement.

Les paysages ne sont pas figés mais changent continuellement ; certains spécialistes ont avancé l'idée que les druides pratiquaient un équivalent du Feng-Shui, cette science chinoise qui fait partie de ce qu'on appelle la géomancie. Elle requiert la connaissance des "lignes du Dragon" – courants d'énergie qui sillonnent la terre. Elle consiste à ajouter les traits morphologiques qui manquent au paysage ou à supprimer ceux qui gênent, pour créer l'atmosphère le plus harmonieuse possible : agréable au niveau esthétique et bénéfique à l'énergie de la

région. Les alignements préhistoriques et les courants d'énergie sont donc peut-être à l'origine des Dragons. On essaie dans ce cas de les "mater" en pratiquant cette acupuncture terrestre, piquant des baguettes de fer à certains endroits du sol pour contrôler ou faire dévier les mauvais courants de la région.

Vénérant la terre pour sa puissance, on y élevait autrefois des menhirs, tumulus, cromlechs et dolmens. On enterrait des objets précieux dans les tumulus, où ils accompagnaient l'âme des chefs et des guerriers après leur mort. Les druides invoquaient probablement les esprits pour leur demander de garder ces trésors, comme le faisaient en Égypte les prêtres pour empêcher les tombes royales d'être profanées. Avec le temps, ces gardiens sont peut-être devenus les monstrueux Dragons légendaires qui gardent jalousement les trésors des tumulus du "Dragon's Hour" dans l'Oxfordshire, du "Old Field" dans le Shropshire, du "Drakelow" dans le Derbyshire et le Worcestershire, et du "Drake Howe" dans le Yorshire. On parle même d'un long tumulus où seraient enterrés les ossements d'un Dragon tué à Walmsgate (venant du mot Wormsgate, signifiant en anglais "Seuil du Dragon") dans le Lincolnshire.

On a aussi enterré des trésors sous certaines collines surveillées par des Dragons comme à Wormelon Tump dans le Herefordshire et Money Hill-on-Gunnarton Fell, dans le Northumberland. On dit dans le Sussex qu'un monceau d'or est enterré à Cissbury sous le fort datant de l'âge du fer ; on peut l'atteindre par un passage souterrain long de trois kilomètres, mas personne n'a jamais pu le trouver car deux Dragons, veillant au milieu du souterrain, en empêchent l'accès.

La croyance dans les Dragons gardiens de trésor est encore plus forte au Pays de Galles qu'en Angleterre, mais les Dragons gallois vivent plutôt dans les forêts épaisses et sur les collines isolées que dans les tumulus et sous les monuments de pierre. Il est intéressant de noter que contrairement aux Dragons de l'Air, du Feu et de l'Eau, les Dragons de la Terre n'ont pratiquement jamais aucun contact avec les hommes : personne n'essaie de les tuer car ils ne saccagent pas la campagne. Ils restent cachés et inactifs à condition qu'on ne les dérange pas. Ils ne sont pas cruels mais ressemblent aux volcans endormis, pouvant un jour se réveiller et devenir dangereux. L'un d'eux sommeille peut-être en chacun de nous, protégeant la splendide essence de notre Moi et de nos potentiels. Il en refuse parfois l'accès à notre propre conscience.

Le Dragon de la Terre , vivant parfois enroulé autour des collines, imprime la forme en spirale de son corps sur leurs flancs, comme à Glastonbury Tor ou Bignor Hill dans le Sussex. Selon la légende, la colline de Wormington prit sa forme actuelle lorsque le Dragon de Linton se contracta autour d'elle en mourant. Ces spirales de terre symbolisent parfaitement la quête intérieure et spirituelle.

Il existe un lien entre le Dragon qui sommeille enroulé autour de la colline ou qui veille sur le trésor de notre cœur et la créature que nous découvrons au centre de la spirale ou labyrinthe. Gardiens du seuil, ils représentent différents aspects de nous-mêmes. Nous devons les respecter et les aimer mais aussi leur faire face, et dans un certain sens les dominer. Les spirales et labyrinthes, dans leur forme classique, à sept anneaux comme celles des sculptures du XVIe siècle d'Hollywood en Irlande et de Tintagel en Cornouailles ou dans la forme archaïque à trois anneaux apparaissant à Newgrange en Irlande et à Achnabreck en Écosse, représentent de l'avis général le voyage des incarnations successives de l'âme. Essayons de faire face, avec sincérité et humilité, au Dragon qui garde le trésor de notre âme et de l'Autre Monde. Il nous conduira peut-être au cœur du monde, à travers le labyrinthe, vers le courage et l'inspiration dont nous avons besoin pour renaître dans l'espace et le temps.

•

Selon Gilles Wurtz, « Le Dragon de la Terre était pour les Celtes un Dragon important et puissant vêtu d'un magnifique manteau d'écailles couleur terre. Il n'est pas toujours doté d'ailes et aime se lover bien au chaud dans des cavités naturelles sous terre. Le Dragon de la Terre avait le statut de gardien de la terre et, en tant que tel, il avait une influence sur elle. Les Celtes disaient par exemple qu'un tremblement de terre ou un glissement de terrain était dû au Dragon qui remuait de mécontentement suite à une mauvaise action contre la terre. Les hommes étaient alors invités à faire une cérémonie pour réparer cette action préjudiciable la terre et retrouver un équilibre avec elle.

Le Dragon de la Terre était souvent le Dragon le plus vénéré par les Celtes. Gardien de la Terre, il la servait et la protégeait des agressions. Avant d'entreprendre l'extraction de minerai, les Celtes faisaient un rituel sur le lieu, avec des offrandes et des prières, pour prévenir la terre de leurs intentions et lui demander d'accepter de leur donner ce matériau de ses profondeurs. Ils s'assuraient également d'avertir le Dragon de la Terre, pour ne pas provoquer son courroux. Les extractions se faisaient ensuite avec beaucoup de respect ; elles étaient rythmées par des offrandes et des prières régulières à l'esprit de la Terre et à son Dragon gardien pour les remercier et entretenir la bonne entente existante. aussi, avant de défricher une forêt ou de cultiver une terre, les Celtes organisaient une cérémonie spécifique pour demander l'accord de la terre et la bienveillance du Dragon gardien.

Chaque sorte de Dragons avait des vertus médicinales propres, l'esprit du Dragon de la Terre était sollicité par nos ancêtres pour aider à soigner les problèmes liés à l'élément terre chez un être humain, c'est-à-dire des affections de l'ossature, de la dentition et de tous les organes en lien avec l'alimentation et la digestion qui contribuaient à assimiler la nourriture produite par la terre. Certains guérisseurs et chamans étaient devenus des spécialistes, alliés aux Dragons liés aux éléments. Relayant leurs énergies, ils dispensaient des soins très ciblés. Des urgences, telles fractures, rages de dents, empoisonnements ou intoxications alimentaires étaient alors traitées par un guérisseur ou un chaman secondé par l'esprit du Dragon.

De nos jours encore, l'esprit du Dragon de la Terre peu aider un praticien en chamanisme celtique à soulager et à guérir les problèmes ou urgences liés à l'énergie de la terre comme ceux cités ci-dessus.

Là où l'homme déboise, défriche, construit, pratique la culture intensive, il pourrait consulter l'esprit de la terre, et réapprendre à le prendre en compte et à le respecter et non plus à s'imposer. Dans les endroits où l'homme creuse a terre pour extraire pétrole, charbon et métaux rares, il serait bénéfique de demander son accord et surtout ses recommandations… pour éviter de l'épuiser. Et peut-être serions-nous guidés tout naturellement vers des alternatives salutaires pour tous…

Au niveau individuel, grâce à la pratique chamanique celtique, l'esprit du Dragon de la Terre est un guide avisé qui peut nous aider à labourer nos terres intérieures dans le respect de notre être profond. »

Retour à l'index

° *Dragon de l'Air : l'Inspiration, la Vitalité.*

Dragon de l'Air développe l'Inspiration, la Vitalité. La rencontre entre la psyché, l'intellect et de Dragon de l'Air peut frapper comme la foudre. On doit la préparer avec soin et l'attendre avec respect. Il donne à notre esprit la perspicacité et la clarté, se manifestant parfois dans nos pensées et notre imagination comme une soudaine illumination. Messager transportant le pouvoir immanent, le Dragon de l'Air symbolise la visite du dieu du ciel sur terre.

Vous êtes à la merci d'une idée, ou soumis à un syste dogmatique ou religieux ? Confronté aux concepts et énergies du monde spirituel, l'intellect peut être trompé ou tourmenté. Pour éviter ce risque, il est essentiel de mettre constamment les concepts et énergies spirituels à l'épreuve de la réalité de notre vie personnelle.

Les ruines d'Emrys, la ville des druides alchimistes qu'on appelait les Pheryllts, se cachent dans les montagnes galloises du Snowdon. Connue également sous le nom de Dinas Affaraon ou "ville des grands pouvoirs", cette ville merveilleuse abritait les deux Dragons de Béli, l'un des dieux originels de Grande-Bretagne, Taliesin décrit l'un d'eux dans son poe Protéger l'Île du miel : « Une caverne profonde s'ouvre devant moi, assombrie par de grands rochers. Le Dragon qui en sort rampe vers les coupes du chant. »

Les Dragons sortaient de cavernes situées bien au-dessus des campagnes environnantes pour être attachés au char de la déesse Ceridwen. Mais on dit que le plupart des Dragon de l'Air volaient librement, sans attache. On raconte dans le Devon qu'un Dragon traverse toutes les nuits la vallée de l'Exe, entre les forts des collines de Cadbury et Dolbury, pour garder les trésors qui y sont enterrés. Dans le Devon encore, on parle de dragons aériens vivant à Winkleigh, à Challacombe on Exmoor et près de la mine d'étain de Manaton. Ce dernier, bien que de taille humaine, fait avec ses ailes un bruit que l'on entend à des kilomètres à la ronde.

Dans l'Essex, à Henham, on a repéré à plusieurs reprises un Dragon d'environ trois mètres de long ; il a de grands yeux, des dents effilées et des ailes ridiculement petites. Dans le Somerset, un Dragon crachant des flammes traverse régulièrement les marais de Curry Rivelle à Aller, terrifiant les villageois du bruit de ses ailes.

Certains auteurs ont suggéré l'idée que la trajectoire du vol des Dragons est calquée sur "les lignes du Dragon" de l'énergie terrestre, sillonnant la campagne en reliant parfois les sites sacrés. D'autres avancent l'hypothèse que les Dragons du Feu dérivent des visions de comètes rasant la terre, avec leurs corps lumineux et leurs sombres queues fourchues. Il n'est pas pensable que les Dragons des légendes soient issus de souvenirs remontant à l'époque des dinosaures car soixante millions d'années séparent les premiers humains des derniers dinosaures. Certaines de ces histoires ont pu être inventées par des contrebandiers pour tenir les populations à distance de leurs caches dans les cavernes ou les bois. D'autres résultent peut-être de l'apparition de sauriens exotiques échappés de ménageries privées ou à des inventions d'auteurs ou d'éditeurs jouant sur la crédulité du public ; certains contes décrivent des sangliers dangereux ou de méchants seigneur sous les traits d'un Dragon pour amplifier leur férocité. Cependant aucune de ces hypothèses ne peut expliquer que le Dragon se retrouve dans les mythes et les contes de toutes les civilisations du monde.

Nous avons la preuve que certains Dragons sont des inventions poétiques ou fantasmatiques dérivant de phénomènes célestes inhabituels. Les tornades peuvent donner l'étrange impression d'être "vivantes" et l'on dit que les Dragons de Longwitton dans le Yorkshire et de Torrylin dans la région d'Arran pouvaient se transformer en tourbillons de vent. L'année 793 après J.C. "apporta de terribles avertissements dans le pays des Northumbriens, terrifiant le peuple au plus haut point. D'immenses rideaux de feu parcoururent le ciel et des tourbillons et des Dragons féroces volèrent d'un bout à l'autre du firmament." Cent ans plus tard, en Écosse, "nombre de gens observèrent des phénomènes aériens inhabituels, d'une intense couleur rouge, surgissant au nord et volant rapidement vers l'est ; ils les nommèrent Dragons." Que l'on croit ou non à l'explication de ces phénomènes par des météores, des boules de foudre, des rideaux d'éclairs, des aurores boréales ou des OVNI, cela ne peut expliquer les autres catégories de Dragons – ceux de la terre et de l'eau – ou même les Dragons aériens qui n'ont absolument aucun rapport avec de tels phénomènes célestes.

À Penmark Place dans le Glamorgan, on parle souvent des ravages causés dans es environs par des Serpents ou des Dragons ailés et on raconte qu'un roi et une reine Dragon vivaient dans la forêt près de Bewper. À Penllyne, un vieillard interrogé en 1901 se souvenait des Dragons qu'il avait vus voler "avec leurs brillantes ailes déployées et parfois, des yeux qui ressemblaient à ceux des plumes de paon." Il insistait sur la véracité de ses

souvenirs "qui n'étaient pas des histoires inventées pour effrayer les petits enfants." Son père et son oncle avaient d'ailleurs tué plusieurs Dragons qui volaient la volaille.

Dans la tradition druidique, le Dragon de l'Air est la créature du dieu du ciel, venant peut-être de la constellation du Dragon qui tourne autour de l'étoile polaire. Il représente la venue de l'esprit, la descente sur terre d'un autre monde nous invitant à voyager vers des niveaux de conscience plus élevés. Il peut se révéler aussi terrible que le tonnerre et la foudre, semant la destruction dans son sillage. Mais traité avec respect, il peut devenir notre allié et nous aider à voyager dans le monde spirituel, nous accompagnant encore plus lois loin dans notre quête de l'illumination. »

Retour à l'index

•

Selon Gilles Wurtz, auteur de *Chamanisme celtique, Animaux de pouvoir sauvages et mythiques de nos terres* (Éditions Véga, 2014), « Le Dragon ailé ou Dragon de l'Air est bleu gris, il arbore un plastron blanc. Il est recouvert soit de petites écailles très serrées, tout près du corps, soit d'une peau parfaitement lisse, qui lui confèrent sa grâce aérodynamique. Les Celtes le considéraient à l'origine de certains vents qui étaient selon eux, des manifestations de son souffle purificateur. Le Dragon de l'Air était le gardien de l'élément air et le régulateur des vents qu'il accordait aux besoins de la terre. Les vents tourbillonnants, comme certaines tornades capables de dévaster les cultures et les habitations, étaient perçus comme des rassemblements de dragons volants. En tournoyant et virevoltant ensemble, ils provoquaient ces puissants vortex qui ébranlaient la terre sur des couloirs plus ou moins longs et larges. ces vents-là causaient des dégâts ciblés, ils passaient pour des réactions à de mauvaises actions commises par les hommes. »

Les Celtes priaient beaucoup les Dragon de l'Air car ceux-ci avaient une grande influence sur le climat. Les Dragons ailés pouvaient déchaîner les vents et déclencher de grosses tempêtes, mais ils pouvaient également chasser les nuages et permettre le retour du beau temps. Nos ancêtres celtiques faisaient des rituels précis, agrémentés d'offrandes, dédiés aux Dragons de l'Air pour leur demander d'être cléments envers leurs constructions et leurs cultures. Quand les intempéries persistantes commençaient à avoir des effets négatifs sur les plantations, des cérémonies étaient organisée, souvent menées par des chamans pour appeler les Dragons ailés et leur demander de chasser le mauvais temps.

Dans un autre registre, les Vikings invoquaient les Dragons ailés lors des expéditions en mer quand le vent était trop faible pour gonfler les voiles des drakkars et les faire avancer.

C'est aux Dragon de l'Air que les Celtes confiaient la protection de leurs terres et de leurs villages durant leurs longues absences dues aux campagnes guerrières. Car du haut des airs, ces Dragons avaient une excellente vue d'ensemble et pouvaient réagir très vite si nécessaire.

Comme les Dragons de la Terre, de l'Eau et du Feu, les Dragon de l'Air étaient également consultés pour leur sagesse, leurs savoirs et leurs connaissances pour éclairer les hommes.

À l'instar des trois autres espèces de Dragons liées aux éléments, les Dragon de l'Air étaient dotés de vertus médicinales propres : ils pouvaient agir sur l'ensemble du syste respiratoire. Les Celtes allaient donc les retrouver à travers des voyages chamaniques pour leur demander conseil ou pour recevoir un soin. Les chamans et guérisseurs travaillaient en étroite collaboration avec eux pour faire des interventions sur des personnes qui avaient de sérieux troubles respiratoires. Les sages-femmes pratiquaient elles aussi un petit rituel, lors d'une naissance, et invoquaient l'esprit du Dragon de l'Air pour s'assurer que le nouveau-né respire bien.

Enfin, vertu capitale : le Dragon de l'Air ranime le souffle de vie chez les personnes abattues, épuisées. Il est un refuge pour toute personne qui se sent anéantie, accablée. Auprès de lui, nous pouvons littéralement reprendre notre souffle...

De nos jours, un cultivateur initié aux traditions de nos ancêtres peut également prier et appeler le Dragon de l'Air pour aider à chasser les nuages si le mauvais temps persistant lui est défavorable. Imaginons un skipper praticien chamanique celtique qui fait une course en voilier et qui reçoit le soutien et l'aide de l'esprit du Dragon de l'Air avec lequel il interagit durant l'épreuve, à l'exemple des Vikings.

> Comme au temps des Celtes, un praticien chamanique de nos jours peut également demander la protection de son logement, de sa propriété, au Dragon de l'Air durant une absence prolongée.
>
> Pour des maladies qui touchent au syste respiratoire ou à des problèmes comme l'asthme, si répandu de nos jours, l'esprit du Dragon de l'Air est plein de ressources bénéfiques.
>
> Il peut aussi faciliter la première respiration du nouveau-né, la rendre indolore.

Retour à l'index

° Dragon du Feu : la Transformation, la Maîtrise.

Dragon de Feu apporte la vitalité, l'enthousiasme, le courage et l'énergie qui permettent d'affronter et de surmonter les obstacles et les problèmes de la vie quotidienne. Sa puissance vous aidera à maîtriser le commandement et la connaissance. Il alimentera avec soin votre Feu intérieur, vous aidera à le canaliser et à l'utiliser avec précision pour accomplir les tâches et objectif que vous vous serez fixés.

Vous réprimez de profonds sentiments de colère ? Vous avez peut-être l'impression de ne pas parvenir à contrôler votre énergie vitale ? Elle semble vous submerger, s'exprimant par des explosions inattendues ou un incessant bouillonnement à fleur de peau, mais elle peut aussi se dissiper, s'éparpiller ? Manquez-vous souvent d'énergie, de vitalité, de motivation ou de passion ? Ou êtes-vous au contraire nerveux et surexcité, incapable de dormir, de vous concentrer ou de vous détendre ? Que vous souffriez d'un surplus ou d'un manque d'énergie, demandez au Dragon de Feu de vous accorder une part plus importante du trésor qu'il détient. Si vous êtes trop nerveux, demandez-lui inversement de reprendre un peu de votre énergie en charge, sachant qu'il la conservera précieusement pour le moment où vous en aurez besoin. Ce Dragon peut être aussi dangereux qu'un volcan, mais si vous parvenez à exprimer et analyser votre rage intérieure dans un but thérapeutique, il deviendra un formidable allié.

> *• Uther, père du roi Arthur, fort impressionné par sa vision, demanda aux druides de lui expliquer la signification du dragon de feu. Apprenant qu'il annonçait son accession au trône, il prit le nom de "Pendragon", qui signifie "Tête de Dragon" ; la bête devint l'emblème héraldique et le totem de la plus grande dynastie britannique – les Pendragons.*

La signification du Dragon de Feu se résume dans cet événement qui marque le début de l'épopée arthurienne. Les quatre Dragons, de l'eau, de la terre, de l'air et du feu représentent tous l'énergie et la puissance, mais chacun d'une façon différente. Nous devons parvenir à assimiler et intégrer ces quatre types d'énergie en les dosant soigneusement. Le Dragon de Feu symbolisant la royauté, l'esprit de commandement et le contrôle, les druides purent interpréter avec précision la vision d'Uther. Arthur, fils d'Uther, porta toujours par la suite un Dragon doré sur son casque pour indiquer son rang. De nos jours, le Dragon de Feu symbolise encore l'autorité et le pouvoir.

> *Merlin et les deux dragons.*
>
> *• D'après la légende, le Dragon de Feu représenté sur le drapeau gallois date de l'époque du roi Vortigern. Les fondations de la forteresse que le roi faisait construire à Dinas Emryn s'effondrant continuellement, il fit venir à la cour le jeune Merlin qui se nommait alors encore Emrys. Merlin expliqua grâce à ses visions que deux Dragons vivant dans un lac situé sous la forteresse faisaient trembler le sol en se battant. Le Dragon rouge représentait les Gallois, le blanc les Saxons. Vortigern ordonna que l'on creuse le sol pour vérifier si Merlin disait la vérité. On trouva effectivement les deux Dragons, qui commencèrent à se battre. Le Dragon rouge finit par prendre le dessus et devint l'emblème du pays de Galles.*
>
> *Tous les Dragons ne sont pas féroces et ne crachent pas des flammes. Les Dragons de la terre restent placides, dormant, enroulés autour des collines et des tumulus ou sous ceux-ci. Les Dragon de Feu, au contraire, sont généralement actifs et féroces. L'un d'eux vivait dans les ruines du château de Newcastle Emlyn au pays de Galles, un autre à Challacombe-on-Exmoor. Un troisième terrorisait les habitants de Bistherne, dans le Hampshire et deux autres encore vivaient dans le Somerset – l'un à Kingston Saint Mary, l'autre à Curry Rivell. Ce dernier survolait parfois les marécages jusqu'à Aller, détruisant les récoltes et tout ce qui se trouvait à portée de son souffle brûlant. On raconte que les laitières s'enfuyaient au moindre bruissement de ses ailes et que tous vivaient dans la crainte d'une mort affreuse. Enfin, un chevalier nommé John Aller vint courageusement en aide aux habitants de la région. Le corps enduit de poix et le visage protégé par un masque pour échapper au souffle enflammé, il tua le Dragon d'un coup de lance. Brûlé par le souffle de la bête, il mourut peu après, mais on peut voir encore aujourd'hui dans l'église de Low Ham la lance qui lui servit à occire le dragon.*

Ces contes populaires mettent en scène des Dragons malveillants, mais dans la tradition druidique, le Dragon de Feu est neutre ; ses effets sont bénéfiques ou néfastes selon que nous sommes préparés ou non à l'affronter. Souvenons-nous que la connaissance ou le pouvoir qui tombe entre de mauvaises mains est source de grands dangers. Affronté par des personnes insuffisamment préparées ou trop faibles pour recevoir les énergies qu'il porte en lui, le Dragon de Feu peut s'avérer dangereux et conduire à l'épuisement de la fatigue nerveuse.

Le Dragon de Feu garde le précieux trésor que représente notre feu intérieur. Appelé *Nwyvre* (feu du Dragon) dans la tradition druidique et Kundalini dans les traditions asiatiques, ce feu circule dans nos chakras, nos centres psychiques. Drogues ou pratiques ésotériques inappropriées peuvent causer son éveil prématuré, entraînant de graves déséquilibres psychologiques ou des maladies physiques. Les conséquences d'une mauvaise utilisation des pouvoirs du Dragon de Feu sont graves, ce qui justifie la férocité des traits sous lesquels on le représente.

Retour à l'index

° *Dragon Arc-en-Ciel :.*

Selon Gilles Wurtz, « Le nom de ce Dragon est lié aux sept couleurs de l'arc-en-ciel qui sont également les couleurs des sept centres principaux d'énergie que l'on connaît de nos jours sous le nom de "chakras". Il est tout à fait intéressant de remarquer cette similitude de couleurs en chaque être humain, mais aussi de pouvoir la percevoir dans la nature grâce au phénomène de l'arc-en-ciel. Ces centres vitaux, alignés sur l'axe de la colonne vertébrale, sont, de bas en haut, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet.

Dragon Arc-en-Ciel est ailé et les écailles qui recouvrent son corps sont animées de reflets éclatants aux couleurs de l'arc-en-ciel. Il était décrit volant dans le ciel, ses écailles jouant avec la lumière et les reflets du soleil, scintillant comme des multitudes d'arcs-en-ciel. Il était la joie, la beauté, le feu d'artifice qui enchantait le ciel.

Pour les Celtes, il était évident que les centres d'énergie d'un personne influent sur tous les plans de l'être – physique, mental, émotionnel, psychique, énergétique et spirituel. il est donc essentiel de vérifier régulièrement qu'ils sont bien équilibrés. Un dysfonctionnement de l'un ou plusieurs de ces centres vitaux pouvait donc provoquer toutes sortes de troubles. C'est avec l'esprit du Dragon Arc-en-Ciel que les chamans et les guérisseurs tarvaillaient pour rétablir l'équilibre des centres d'énergie d'un individu. Il était également toujours sollicité à la fin des rites de passage, souvent dans l'ultime hutte de sudation pendant laquelle on vérifiait les énergies des participants, pour les rééquilibrer si nécessaire.

Certains druides et autres sages interagissaient aussi avec l'esprit du Dragon Arc-en-Ciel pour recevoir de lui des enseignements essentiellement sur les centres vitaux de leur communauté afin d'en préserver l'équilibre salutaire à tous ses membres.

De nos jours, nombreuses sont les incompréhensions liées au sujet des centres d'énergie, appelés couramment "chakras". Ainsi entend-on parfois qu'un ou plusieurs chakras seraient fermés… Rappelons simplement que l'aberration est totale : si un de ces centres vitaux était fermé, le corps physique serait mort. Peut-être ce malentendu a-t-il une origine dans les représentations bouddhistes des chakras qui leur donnent l'apparence de fleurs, dont le lotus. En réalité, il faut plutôt voir ces centres vitaux comme des vortex qui vibrent plus ou moins fort ; et lorsque l'un ou l'autre de ces centres perd de son intensité, nous sentons une véritable baisse de régime.

Aujourd'hui encore, nous pouvons faire appel à l'esprit du Dragon Arc-en-Ciel pour rétablir ou simplement entretenir notre bon équilibre énergétique. Il s'agit là en fait d'une hygiène de vie de base, que tout praticien peut entretenir à son rythme et selon ses besoins. Il est bon également de faire un tel travail suite à un traumatisme subi par le corps physique, comme une chute, une opération ou un accident, mais aussi après un ou plusieurs tours de manège à sensation forte, un saut à l'élastique, en prarachute et aussi, bien sûr, suite à un choc émotionnel, qui a immanquablement des répercussion sur le corps physique.

Il est également fortement recommandé de vérifier l'équilibre de ces centres vitaux après un travail en profondeur sur sa personne dans le cadre de sa pratique spirituelle : rituel marquant, cérémonie intense, hutte de sudation, rite de passage…

Aujourd'hui, nous pouvons apprendre à nous réapproprier ces outils énergétiques, ces aides spirituelles qui participent à la guérison. N'oublions pas que, dans ce cas précis par exemple, il s'agit de formidables possibilités de prévention.

Retour à l'index

:: Dromadaire : l'Endurance, la Patience, la Rebuffade, la Sobriété, la Tolérance.

Voir > Chameau.

Selon Hildegarde de Bingen, « Dromadaire a en lui l'ardeur du feu et la douceur de l'eau ; il a la force du Lion et conserve la rapidité du vol des forts et grands Oiseaux. Si un homme ou un autre animal mangeait de sa chair, la force du feu et la rapidité qui se trouvent en lui détruiraient toutes les forces de celui qui en mangerait. Si on détient un peu de sa peau ou des ongles de ses pieds, cela écarte magies et fantasmes. »

Retour à l'index

:: Échidné : la Solitude, l'Isolement.

Voir > Fourmilier ; Tamanoir ; Zaglossus.

Échidné (ou Zaglossus) : mammifère ovipare au large corps monté sur des pattes courtes et puissantes. Vu de l'extérieur, il semble dépourvu de cou. Le bec du Zaglossus mesure jusqu'à 20 cm. Il a de tout petits yeux. Sa fourrure comporte des *épines* plus longues que les *poils* qui la composent. Le Zaglossus est endémique à la Nouvelle-Guinée. Il habite les zones boisées, désertiques et semi-désertiques. La femelle pond un Œuf, rarement deux, dont la gestation dure entre 9 et 27 jours. L'accouplement a lieu une fois par an. Les Échidnés ne se rencontrent que durant la saison de reproduction, au milieu de l'hiver austral. La femelle émet alors des phéromones que les mâles identifient immédiatement. Tous les prétendants (jusqu'à une douzaine !) se

présentent en file derrière la belle. Ce qui peut prendre 3 ou 4 semaines ! Puis les mâles creusent une sorte de tranchée, et démarre alors un « ballet-bousculade » qui projette l'un d'eux dans les pattes de la femelle. Si elle approuve ce choix, l'heureux élu la féconde de son pénis aux quatre têtes boursouflées, une cérémonie qui peut durer des heures. Deux semaines après l'accouplement, elle se met sur le dos et pond un Œuf, qu'elle fait tomber dans une poche de son ventre en s'étirant. Au bout de sept à dix jours, le minuscule Échidné déchire l'enveloppe molle de son Œuf à l'aide de sa « dent » d'éclosion située au bout du museau. Le jeune mesure douze millimètres à l'éclosion, et reste environ huit semaines dans la poche de sa mère, où il se nourrit d'un régime lacté qui suinte des pores modifiés de la peau. Échidné se nourrit de Fourmis et de Termites, mais aussi de Vers qu'il détecte à l'odeur, grâce à au capteur de signaux électriques qu'il possède sur son bec. Il fouille la terre grâce à ses pattes fouisseuses munies de puissantes griffes. Une salive gluante recouvre sa longue et mince langue, et empêche les proies de s'échapper. Sa langue dure et son palais corné lui suffisent pour écraser les insectes. Ses seuls ennemis sont l'homme (les aborigènes les mangent) et le Dingo.

Lorsqu'il est dérangé, Échidné s'enfouit verticalement dans le sol à une vitesse étonnante en repoussant la terre accumulée sous lui des ses quatre pattes à la fois. Il ne s'arrête que lorsque plus de la moitié du corps est cachée, et que seul dépasse le dos épineux. Si le sol est dur, il peut choisir de se mettre en boule comme un Hérisson. Actif de jour comme de nuit, Échidné est solitaire et s'engourdit parfois lorsqu'il fait trop froid ou trop chaud (il peut s'abstenir de manger pendant 3 mois). Il est lent et compte sur ses épines pour se défendre. Malgré son aspect plutôt rêche, Échidné est d'un naturel doux.

Retour à l'index

:: Écrevisse :.

Voir > Crabe.

Retour à l'index

:: Écureuil : l'Approvisionnement, l'Épargne, la Prévoyance.

• *Il y a très longtemps, au temps où les hommes et les animaux vivaient en harmonie, ils pouvaient communiquer et même parler ensemble. Grand Esprit veillait à la paix de ce monde.*

Petite Ourse *avait un terrible défaut, elle était gourmande et goûtait à tout. Un jour, elle a attrapé un petit Indien et l'a avalé tout rond. Elle l'a trouvé si délicieux qu'elle s'est mise à rechercher les petits Indiens, telle une confiserie et en croqua ainsi plusieurs. Les Indiens étaient désespérés et se précipitèrent chez Grand Esprit afin qu'il fît cesser le massacre. Il convoqua immédiatement Petite Ourse et lui fit la morale. Toute penaude, Petite Ourse repartit dans la forêt mais sa gourmandise prit de nouveau le contrôle de ses gestes et elle se remit à dévorer les petits des Indiens. Grand Esprit était hors de lui, de ce que Petite Ourse lui ait désobéi : il décida de la transformer en petit Écureuil. Petite Ourse ne pourra plus manger de petits Indiens car on sait que les Écureuils mangent des noisettes et des glands et vivent dans les arbres ! Petit à petit, les rapports de Petite Ourse avec les êtres de la forêt évoluèrent et elle se mit à avoir même quelques Indiens dans le cercle de ses amis !*

Il se produisit l'hiver suivant une grande catastrophe : le printemps ne venait pas car les Oiseaux, *les* Fauvettes *n'étaient pas venues l'annoncer de leurs chants mélodieux. Petite Ourse qui voulait se racheter de ses fautes du passé partit à leur recherche dans la forêt. Après avoir marché des jours et des jours, elle crut entendre quelques gazouillis venant du sol. Elle se rapprocha prudemment et découvrit un énorme trou dans lequel les Fauvettes étaient retenues prisonnières par un méchant sorcier et un Grand Ours Blanc. Elles étaient attachées par les pattes à la paroi grâce aux petites racines de mélèze. Petite Ourse se dit qu'elle devait absolument sauver les Oiseaux, mais sous la forme d'un Écureuil elle avait beaucoup moins de force ! Heureusement, elle avait conservé sa grosse voix, et, alors que le sorcier s'était absenté, elle s'adresse au Grand Ours Blanc : « Bonjour cousin ! ». Grand Ours Blanc regarda de tous les côtés, mais ne vit personne car Petite Ourse était cachée ! Il crut d'abord ne rien avoir entendu mais elle répéta son bonjour. Grand Ours Blanc se dit qu'il était incapable de la repérer. Petite Ourse lui dit alors : « Tu as des soucis aux yeux cousin…ferme-les et je vais te mettre une pommade dont tu me diras des nouvelles ». Grand Ours Blanc s'exécuta et Petit Écureuil lui colla les yeux avec de la résine si forte qu'il n'arrivait plus à ouvrir un œil. Elle put ainsi aller délivrer toutes les Fauvettes qui s'élancèrent dans le ciel en chantant afin de remercier le courage de Petite Ourse.*

Le méchant sorcier revint… Petite Ourse s'échappa à toutes jambes, mais c'était de toutes petites jambes d'Écureuil ! Il décolla en un rien de temps les yeux de Grand Ours Blanc et tous deux s'élancèrent à sa poursuite. Elle fila vers le Nord mais ils étaient toujours à ses trousses. Elle eu beau sauter encore et encore plus loin, elle sentait qu'ils se rapprochait dangereusement… Elle grimpa donc dans un sapin à toute allure et sauta dans le ciel. Grand Ours Blanc la suivit ; le sorcier banda son arc et décocha une flèche qui transperça le bout de la queue de petit écureuil et alla se planter dans la voûte céleste. Toutes les nuits vous pouvez encore observer cette course poursuite : Écureuil tourne en rond autour de la flèche qui immobilise le bout de sa queue (l'Étoile Polaire) et Grand Ours Blanc qui ne cesse de la poursuive. Écureuil est représenté par la constellation de la Petite Ourse et Grand Ours Blanc représente celle de la Grande Ourse.

Il est impossible de nommer Écureuil sans penser à ces caractéristiques qui lui sont associées : sa queue touffue, son agilité à se promener d'arbre en arbre, ses techniques de fuites et, surtout, l'image d'une noisette entre ses deux pattes avant ! Écureuill est l'image de l'agilité, de la rapidité d'action. Il nous semble nerveux, prêt à fuir et à semer son adversaire. Sa course en zigzag confond son prédateur qui tente lui aussi de changer de direction aussi vite et perd ainsi un temps précieux. Écureuil aura vite fait de grimper à un arbre en tournant rapidement autour. Son petit cri agrémente nos forêts, alors qu'il nous prévient que nous entrons dans son territoire (et qu'il pourrait bien se fâcher, ce qui ne nous impressionne guère). Pourtant il est capable d'être combatif quand il le faut, et j'en ai vu plus d'un tenir en respect une Corneille entreprenante.

C'est un mammifère qui ne s'accouple pas pour la vie. La mère s'occupe bien de ses petits dans le nid douillet qu'elle leurs aura préparé. Les femelles auront tendances à rester dans les environs ; les mâles, eux, vont s'éloigner du territoire maternel, parfois même très loin. Ce sont d'excellent nageurs et ils peuvent même traverser un lac, s'il leur faut changer de territoire. Écureuil hiberne, ce qui veut dire qu'il va dormir plusieurs jours consécutifs durant l'hiver, puis va avoir besoin de sortir quelquefois pour se nourrir à nouveau. Sa caractéristique la plus symbolique est, bien sûr, qu'il fait des réserves. L'Écureuil ramasse noix et graines de toutes sortes et fait même sécher des champignons au creux des arbres. Il en enterre une bonne partie, qu'il « oubliera », ce qui favorisera la reforestation et la reproduction de plusieurs plantes. Son amour des champignons aidera aussi à la transmission des spores sur une grande étendue. Les champignons sont des symbiotes essentiels à la croissance de plusieurs espèces.

> Si votre totem est Écureuil : vous êtes vif, possiblement nerveux, avec un grand besoin d'activité. Vous êtes adaptable et sympathique, mais il ne faut pas qu'on vous envahisse, car vous prendrez fuite ; ce qui est une tactique tout à fait honorable pour vous. Vous aimez bien, aussi, faire des détours. Vous n'aimez pas trop les confrontations, mais êtes capable de vous y atteler, s'il le faut vraiment. Rappelez-vous que vous êtes une proie : tenez-vous loin des Oiseaux de proie, de la famille des canins et des félins, ainsi que des Hermines, Visons, Martres et Serpents. Surtout comme partenaire de vie : ce serait désastreux pour vous. (Le prédateur, lui, s'accommodera très bien de votre présence dans sa vie…)

L'avenir vous préoccupe et pourrait être source d'angoisse. Le besoin de faire des réserves, de posséder des réserves (nourriture ou épargne), et d'accumuler est très présent. Votre nid est très important, et peut-être même que la décoration prend une place de choix dans votre nid. (On trouve souvent dans des trous de souris et des nids d'écureuils des objets hétéroclites qui semblent ne servir qu'à faire joli…). Vous êtes curieux et intéressé, mais il vous faudra apprendre la patience, car ce n'est pas votre première qualité. De temps en temps vous aurez à vous astreindre à vider votre nid, sans quoi vos accumulations déborderont. Ou bien vous changerez pour un nid plus grand qui se retrouvera lui aussi rapidement embarrassé. L'économie de son énergie pour une utilisation ultérieure nous apprend à réserver nos jugements, nos opinions.

Écureuil est un collectionneur. Il se fait des stocks dans différents endroits pour pouvoir passer l'hiver sans soucis de nourriture. Les personnes qui ont la force de l'Écureuil ne tiennent pas en place. Il faut qu'elles soient toujours en mouvement. Si vous rêvez d'un Écureuil, celui-ci vous avertit de préparer l'avenir, et de vous préparez à de grands changements.

Écureuil est un petit rongeur arboricole. Pour les Amérindiens, il enseigne l'approvisionnement, l'économie de son énergie pour une utilisation ultérieure, et à réserver son jugement, son opinion.

En Europe, Écureuil était considéré autrefois avec une grande méfiance. Les mythes des Germains du Nord relatent l'existence d'un Écureuil appelé *Ratatöskr* (*Dent de Rat*) qui ne cessait de monter et de descendre sur le tronc de l'arbre du monde, *Yggdrasil* (le Frêne), et semait la discorde entre l'Aigle installé sur sa cime et le Serpent *Nidhogr*, en racontant à chacun ce que l'autre avait dit de lui. Écureuil fut aussi rapproché du dieu germain *Loki*. Ce petit animal roux, qui fuit sans cesse à toute vitesse et ne se laisse jamais attraper, fut considéré à l'époque chrétienne comme une incarnation du Diable. Pour les Amérindiens, *avoir la force de l'Écureuil* se dit de l'homme qui est toujours en mouvement.

Il enseigne à réserver son énergie pour un besoin ultérieur mais aussi à réserver son jugement pour l'avenir. En héraldique Écureuil est le symbole de la prévoyance, de l'agilité, de la vivacité et de l'indépendance ou bien encore des contrées boisées. S'il est d'azur, il symbolise la foi dans le commerce, s'il est de sable il symbolise *« un homme juste qui corrige les vices »*. Nicolas Fouquet, intendant général des finances de Louis XIV, portait sur ses armes un Écureuil (*Fouquet* en patois) accompagné de la devise *quo ne ascendet ?* (*jusqu'où ne montera-t-il pas ?*).

> Écureuil enseigne à épargner. Avec cette médecine nous serons toujours prêts pour aujourd'hui et nous planifions pour l'avenir. Si nous avons amassé trop de choses qui ne nous servent plus, nous apprenons à les abandonner pour alléger notre fardeau. Ces choses englobent les pensées, les inquiétudes, les pressions, les stress, les choses qui sont brisées ou inutilisées. Avec Écureuil, nous lâchons prise et nous favorisons un cœur et un esprit calmes et paisibles, et nous développons sagesse et tendresse.
>
> Vous pouvez demander à votre totem Écureuil de vous aider à être sûr d'avoir assez d'argent pour la retraite, et à équilibrer les économies et l'utilisation de votre argent et de vos biens. Vous pourrez accéder à son pouvoir en jouant à cache-cache avec vos enfants et en vous dissimulant derrière les arbres, ou en vendant dans un vide-grenier les choses dont vous n'avez plus besoin. Écureuil aide à lâcher prise, à gérer l'énergie ; il favorise un meilleur soin de soi. Comme gardien ou protecteur, Écureuil défend le voisinage, et met en garde contre l'approche d'un adversaire.

Retour à l'index

:: Élan : l'Endurance.

Voir > Caribou ; Orignal ; Renne.

Orignal est l'Élan d'Amérique du Nord ; Renne est l'Élan d'Europe du Nord.

Cycle : la *Lune des longues neiges*. Animal totem complémentaire : *Faucon*, *Saumon*. Couleur : *Bleu*.

Forces : idéaliste, intuitif, aventureux, sage, indépendant, lucide, clairvoyant, facile à vivre. Faiblesses : indécis, change fréquemment d'humeur, naïf, parfois violent, porteur de calomnies. Personnalité : Élan symbolise la majesté et la grâce. Votre élégance et la finesse de vos propos retiennent l'attention. De plus, votre indépendance d'esprit fait de vous quelqu'un de peu influençable et capable de remises en questions surprenantes. Rattaché à l'élément Feu, vous symbolisez à la fois le Feu purificateur et le Feu incendiaire ou punitif. Le symbolisme de Élan est donc ambigu, capable du pire comme du meilleur. Pour les Amérindiens, vous êtes le gardien de l'harmonie collective et de ses possibilités d'évolution. C'est souvent pour cette raison que l'on vous trouve souvent à l'intérieur d'une structure, d'un groupe. Mais dès que vous vous sentez un peu à l'étroit ou que quelqu'un ou quelque chose vous dérange, vous partez sans crier gare.

Vie amoureuse de Élan : pour vous, l'amour est synonyme de passions, ruptures successives, réconciliations éclatantes. Essayez donc d'être plus souple et tentez de comprendre que votre moitié n'a peut-être pas toujours envie d'avoir un volcan à ses côtés. Un peu de calme et de tendresse, c'est aussi agréable.

Votre totem minéral : l'*Obsidienne*. Les *Larmes d'Apache* sont des petits morceaux d'Obsidienne qui se sont détachés de masses plus volumineuses. Excellent conducteur d'énergie, l'Obsidienne conférerait des pouvoirs télépathiques aux natifs de Élan et protège le secteur des émotions.

Votre totem végétal : l'*Épinette Noire*. Elle appartient à la famille des Pins. Ses feuilles étaient utilisées pour nettoyer les blessures. Pour les natifs de Élan, très fragiles sur le plan osseux, des tisanes d'Épinette peuvent renforcer le squelette et, lors de contusions ou de fractures, l'Épinette en cataplasme leur serait bénéfique.

> Tout comme Élan, vous avez ce qu'on appelle « de la stature ». Physiquement ou psychologiquement (ou les deux), vous donnez une impression de force et inspirez le respect. Déterminé, pas toujours très souple, on vous trouve parfois un peu « rugueux » au premier abord. Pourtant, vous n'êtes pas du genre à piétiner vos adversaires. Vous prenez simplement la place qui vous revient, et vous vous engagez à fond dans tout ce que vous entreprenez, sans vous poser des milliers de questions : c'est toute votre force. Il est logique donc que vous accédiez à des postes à responsabilités. Vous y serez tout de suite à l'aise : avec votre sens inné du commandement, vous saurez prendre en charge des responsabilités qui pourraient faire peur à d'autres. Certes, vous avez le cuir épais et parfois la dent dure, mais ceux qui vous connaissent bien son unanimes : au fond, vous êtes quelqu'un de bien quand on sait vous prendre. La preuve : dans le privé, vous êtes d'une fidélité à toute épreuve et capable d'une immense tendresse envers vos proches. En revanche, vous avez parfois des difficultés à pardonner à moins loyal que vous ; quand on vous a déçu, il est quasi impossible de regagner votre confiance.
>
> Élan nous apprend qu'agir avec mesure augmente notre endurance. Il est lié, aussi, à la fraternité, l'amitié qui s'élève au-dessus de la concurrence et de la jalousie. Élan est le symbole du respect de soi. L'enseignement de Élan nous dit de montrer notre joie lorsqu'on réussi une action, un projet. Il ne faut pas attendre l'approbation de quelqu'un, c'est juste se faire plaisir à soi-même. Notre joie pourra ainsi être communiquée aux personnes qui nous entourent. Les personnes âgées savent quand il faut être gentil et quand il faut sortir sa colère : ils peuvent l'enseigner aux plus jeunes, pour qu'ils fassent bon usage de ce courage et de cette volonté de réussir. Élan montre qu'il faut savoir se taper sur l'épaule et respecter son propre succès, car ainsi on aura encouragé les autres à aller de l'avant. En effet, un encouragement est important pour tout le monde.

Retour à l'index

•

Élan est le plus grands des cervidés. Le mâle a un impressionnant panache dont il se sert pour les combats en automne et qu'il perdra en hiver. Les Amérindiens l'appellent « Le Fantôme de la Forêt ». La femelle n'a pas de bois. Elle élève son ou ses petits (les jumeaux ne sont pas rares chez les Élans) jusqu'à l'année suivante. Elle doit souvent les 'chasser' ou les 'perdre' ; c'est pourquoi on retrouve souvent des jeunes désorientés, qui se retrouvent dans des villages par exemple. Élan se nourrit de feuillus, de *sapin beaumier* en hiver, de plantes aquatiques et, au besoin, d'écorce d'arbre. Malgré sa taille imposante, Élan se déplace si silencieusement en forêt que vous pourriez le croiser sans vous en rendre compte. Quand il veut se reposer, il marche un moment dans le sens contraire du vent puis fait demi-tour afin que ceux qui suivent sa trace ne puissent l'aborder que sous le vent. Il sera ainsi prévenu de leur venue bien avant de les voir. Il faut dire que sa vue est limitée mais son ouïe et son odorat sont très fin. Il adore passer de longues heures immergé dans l'eau afin de soulager les inconvénients de la chaleur et des moustiques.

La femelle Élan représente la féminité tranquille et assurée, la force féminine assumée, la confiance en sa propre puissance. Elle s'impose par sa seule présence, sans forcer, dominer ou soumettre. Elle partagerait un ancêtre commun avec la Baleine !… ce qui la relie à la Mère-Terre et aux profondeurs. Elle nous invite au calme, à

l'introspection, à la méditation. Elle nous montre comment accomplir nos activités quotidiennes, des activités emplies d'Esprit. Elle nous rappelle de faire confiance à notre environnement, de bien protéger nos petits, de prendre contact avec notre force intérieure. Elle va son chemin, d'un pas assuré et noble. Elle aime l'aube et le crépuscule, moments magiques où la sérénité se dépose sur la terre avec la rosée et où le voile est mince entre les mondes. Elle ne recherche pas la sécurité dans le groupe, dans le troupeau, mais bien en elle-même. Elle prend ses propres décisions, ne cherche pas l'approbation des autres et se sent tout à fait capable de se défendre en cas de besoin. Elle est maîtresse de sa vie et c'est ce qu'elle représente: la femme dans toute sa splendeur, toute sa puissance et sa noblesse. Elle est dévouée et protectrice, droite face à l'adversité et patiente. Le mâle qui la courtise sait qu'il doit attendre qu'elle soit prête, et il se montrera patient envers elle.

> Votre totem Élan insiste sur l'amitié, la coopération, le sens de l'unité, qui découle naturellement de l'appartenance à un groupe ou une communauté. Il souligne la nécessité d'établir des relations. Si vous êtes engagé dans une activité impliquant la compétition, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans vos relations personnelles, il se peut que vous vous sentiez menacé et sous pression. Vous avez besoin d'équilibre. Élan montre la valeur de l'amitié et du partage des intérêts et des expériences avec d'autres. Élan souligne l'importance de trouver le temps de se rafraîchir et de réfléchir, et de renouveler sa force. Élan est lié à la vigueur, la résistance, et au besoin d'aller vers les êtres du même genre pour avoir un soutien.

Retour à l'index

•

Selon Jamie Sams et David Carson, « Élan se promène à travers la forêt en quête d'un partenaire. La saison des amours bat son plein et les mâles, qui voyagent habituellement en hardes, se sont dispersés. Lorsque Élan lance un appel à travers la forêt, son bramement alerte le Couguar qui prévoit déjà un festin. Couguar s'approche et encercle sa proie tranquillement. Le silence enveloppe soudainement la forêt et Élan saisit l'imminence du danger. Bien que Couguar soit encore loin derrière, Élan s'élance vers les hauteurs aussitôt qu'il découvre qui le traque. Comme Élan poursuit sa course vers l'orée du bois, Couguar s'approche de lui, mais le cervidé ne s'arrête pas ; il fait preuve d'une vigueur soutenue. Enfin, Couguar arrête sa poursuite ; il a épuisé son énergie en des efforts inutiles pour franchir d'un bond les grosses roches. Élan, lui, mesure ses efforts et progresse dans son ascension. En effet, Élan sait qu'il n'a d'autre défense que son endurance ; il règle donc son allure pour pouvoir utiliser au maximum sa vigueur et son énergie.

> La médecine de l'Élan nous apprend qu'agir avec mesure augmente notre endurance. Les adeptes de la médecine de l'Élan n'arrivent pas toujours bons premiers, mais ils parviennent au but sans y laisser leur peau. Si, récemment, vous avez trop chargé votre horaire, ce serait peut être une bonne idée de réexaminer vos plans afin de pouvoir terminer ce que vous avez commencé sans vous retrouver à l'hôpital.

L'énergie guerrière des Élans a ceci de particulier que, sauf durant la saison des amours, ils se tiennent en hardes du même sexe. Ces cervidés se fient à la médecine de la fraternité et de la sororité. En découvrant la force liée à l'amour de vos pairs, vous ressentirez la camaraderie qui provient d'expériences similaires. C'est une médecine spéciale qui permet à l'amitié de s'élever au-dessus de la concurrence ou de la jalousie.

> Si vous avez pour vous la médecine de l'Élan, c'est peut-être un indice que vous devez, pendant quelque temps, chercher la compagnie des gens du même genre que vous. Vous avez peut-être besoin d'appui pour vous imprégner d'endurance et ressentir l'énergie guerrière dans laquelle vous baignez. En communiquant avec les gens du même sexe que vous, vous pouvez vous permettre de révéler vos sentiments en toute sécurité et de recevoir le feedback de gens qui ont vécu des expériences semblables. Vous cherchez peut-être un sens nouveau de la communauté – la communication dans l'unité.

Élan peut aussi vous recommander de vérifier comment votre constitution physique tient le coup devant le stress de la vie, et de mettre au point un plan qui vous permettra de maintenir votre équilibre énergétique au cours de la distance qu'il vous reste à parcourir. Les vitamines et les aliments à haute teneur énergétique peuvent fournir une partie de la solution ; ajoutez-y un temps de repos qui vous permettra de refaire le plein.

> Si Élan vous est apparu à l'envers, il se peut que vous soyez tendu comme une corde de violon. Attention, évitez les situations trop stressantes, sans quoi la maladie vous forcera à vous reposer. Sur un autre plan, vous ne répondez peut-être pas à votre désir de camaraderie avec le sexe opposé et vous avez peut-être oublié l'excitation de la saison des amours. Si tel est le cas, votre meilleur choix, c'est peut-être d'inviter à dîner des gens du sexe opposé ; ou bien, pourquoi ne leur proposeriez-vous pas une promenade en après-midi ? Cela ne veut pas nécessairement dire que vous leur portez un intérêt sexuel ; tout simplement, ce serait gratifiant d'échanger des énergies opposées.
>
> Si vous êtes déjà engagé dans une relation, il se peut que la lune de miel soit en train de décroître ; vous devriez donc tenter de vivre ensemble quelque chose de plus excitant. Pour qu'une relation puisse durer, il faut constamment créer un changement de rythme.
>
> Dans toute situation, Élan vous engage à vérifier le tracé de votre cheminement actuel et à prévoir comment vous le modifierez pour atteindre votre but. Votre meilleur outil, c'est celui de l'Élan : arrêtez quand vous en ressentez le besoin, persistez quand cela est nécessaire et gardez du temps pour la modification et l'échange d'énergies.

Retour à l'index

•

Selon Annie Pazzogna, dans le cercle des animaux, Élan *(Ta)* fait partie, au même titre que Bison, Oie, Mouffette, Perdrix, Hermine et Canard, des Animaux qui se situent au *Nord*, symbolisé par le rouge, l'Étoile du Matin, l'élément Air et l'intellect.

Vigueur, énergie, résistance sont les qualités de *Ta* qui est un animal de près de trois mètres de long et de deux mètres au garrot. Ses bois représentent des empaumures vastes et fortes de quinze à vingt dentelures. Il partage son territoire avec Lynx. *Ta* doit se méfier d'Ours qui est assez fort pour le tuer, et de Loup en meute. Il se nourrit d'arbustes ou des branches basses des arbres, d'écorces…

Élan vit en bande du même sexe. Monsieur est guerrier à la saison des amours. Il défie les autres mâles lors de la grande danse de la création et, vainqueur, va vers celle qu'il a attiré de son chant mélodieux ; elle a assisté au combat.

Élan est la puissance, et son pouvoir est amoureux. Avec la médecine d'Élan, le cœur des filles bat plus vite. Même si l'intellect montre les écueils, les pieds volent vers l'amoureux. Il est le défenseur des femmes.

> • *Un jour, un jeune chasseur entendit un bruit étrange sur la piste du grand animal. C'était un Pivert piquetant une branche de cèdre, ce qui apparente cet Oiseau au tonnerre. Le chasseur prit le morceau de bois et le Vent lui montra comment jouer de cette flûte improvisée qui chante comme Élan pour attirer sa belle. C'est depuis ce jour que toutes les flûtes d'amour ont une tête d'Oiseau ; elles conduisent les couples au paradis des immortels.*

Ta n'a que deux dents imputrescibles, ce qui est synonymes de longue vie. Elles étaient recherchées pour orner les robes des femmes. Aujourd'hui, elles sont fabriquées en os. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Élan symbolise la capacité à se fondre et à ne pas attirer l'attention sur soi. Élan préfère ne pas se faire remarquer, et il aime qu'on le laisse seul. Vous avez tendance à avoir les mêmes caractéristiques et, comme pour Élan, les gens sous-estiment souvent votre force. Élan a des bois énormes, ce qui indique sa grande spiritualité. Faisant un en lui-même et avec la nature, Élan est profondément connecté à la terre. Vous aussi êtes ancré. Élan vous met en garde : il serait bien que vous restiez camouflé en ce moment. Tenez-vous à l'écart du devant de la scène, et fondez-vous dans le décor. Le moment pour vous avancer sur le devant se présentera de lui-même.

Ses talents sont : Camouflage ; Dignité ; Douceur ; Sensibilité ; Intelligence ; Intuition ; Prouesses mentales ; Observateur ; Indépendance ; Timidité ; Pouvoir spirituel ; Force.

Ses défis : Maladroit ; Contradictoire ; Pesant ; Solitaire ; Imprévisible ; Asocial.

Élément : Terre ; Eau.

> Élan apparaît quand vous accueillez pleinement votre expression personnelle. Élan a une paire de bois unique qui le met à part des autres animaux. Ce qui signifie que vous devez rechercher en vous les qualités qui vous mettent à part des autres. Élan aime les eaux des marais ; prenez le temps d'apprécier un ruisseau, de vous asseoir près d'un lac, ou de prendre un bain chaud pour renouer avec l'eau. Élan est très incohérent et vous met en garde d'être comme lui. Élan erre de telle façon que l'on ne sait jamais quand il va se montrer, ce qui fait qu'on ne peut pas compter sur lui. Si vous vous rendez compte que vous êtes régulièrement en retard à votre travail ou aux événements auxquels vous êtes invité, ou si vous devez souvent annuler vos plans, alors c'est que vous n'êtes pas en équilibre et que vous avez besoin de vous recentrer sur vos objectifs. Ce type de comportement renvoie de vous une mauvaise image aux autres, et, même si vous ne vous souciez pas de ce que les gens pensent, cela peut être blessant à la longue pour votre réputation. Pensez aux choses à l'avance, pas juste sur le moment. Élan détient dans son être la connaissance des anciens. Cette connaissance est aussi en vous, et l'élan peut vous aider à y avoir accès.
>
> Vous avez besoin de faire profil bas ou de vous effacer en arrière-plan. Élan peut vous faire disparaître du premier plan pour vous donner le temps de vous ressaisir. Vous évitez d'avoir à faire appel à la force pour tracer votre chemin dans les situations dur vous affrontez. Vous n'êtes pas une brute, mais votre force intérieure, votre motivation et votre détermination à atteindre vos buts peuvent vous faire apparaître ainsi aux yeux des autres. Si cela se produit, Élan peut vous aider à reculer, évaluer les choses et avancer en ayant une approche différente qui semble moins menaçante pour les autres. Votre puissance est grande, et elle peut être intimidante pour ceux qui ne vous comprennent pas. Vous bougez rapidement de façon imprévisible, et c'est souvent difficile pour les autres de se maintenir à vos côtés. Dans les périodes d'incertitude, Élan peut vous donner une orientation. Il a une excellente perception des choses en profondeur, et il peut voir ce qui est sous les apparences. Tournez-vous vers Élan pour obtenir la clarté. Vous êtes une énorme figure d'autorité, même si vous ne le voyez pas toujours. Les gens vous admirent, veulent votre avis et respectent votre sagesse. Veillez à donner un bon exemple. »

Retour à l'index

:: Éléphant : la Paix, la Stabilité, la Longévité, la Puissance.

En Occident, Éléphant est l'image de la lourdeur et de la maladresse. Mais il symbolise aussi la puissance royale. Éléphant Blanc procure la pluie et les bonnes récoltes. Éléphant est symbole de stabilité, d'immuabilité. Il est aussi symbole de connaissance. C'est d'un Éléphanteau que la reine *Mâya* conçut Bouddha. En Inde et au Tibet, il joue, comme d'autres animaux, le rôle d'*animal-support-du-monde*. Il est *cosmophore*, considéré comme un animal cosmique : quatre piliers supportant une sphère. En Afrique, Éléphant symbolise la force, la prospérité, la longévité et la sagesse. Mais chez les *Ekois*, il devient symbole de violence et de laideur. Éléphant serait le vengeur de l'adultère.

Éléphant symbolise encore la paix et la prospérité. En Asie, il est la monture des rois divins, il est donc aussi le symbole de la domination du centre royal sur les directions de l'espace terrestre. Il représente aussi la sagesse et la connaissance, il est l'instrument de l'action et de la bénédiction des dieux. Comme le Taureau, on lui attribue aussi la capacité de porter le monde. Aristote avait dit que l'Éléphant est « la bête qui dépasse toutes les autres par l'intelligence et l'esprit ». Dans la symbolique, occidentale comme orientale, Éléphant est associé à la mémoire, la sagesse, la longévité, la prospérité, la bienveillance, le père. Dans le folklore africain, l'Éléphant tient le rôle du père, du chef des animaux. Dans la religion hindoue, *Ganesh* est un dieu à tête d'Éléphant ; il est le dieu de la Sagesse et le patron des étudiants. Les rares Éléphants blancs sont sacrés en Inde, et les Éléphants, domestiqués et décorés aux couleurs des dieux, bénissent les fidèles de leur trompe dans certains temples. En Inde, Éléphant évoque la force, la puissance, l'orage (forme ronde et grise des nuages de pluie). Chaque dieu hindou chevauche un animal : *Indra*, dieu des Orages et de la Bataille, et *Agni*, dieu du Feu, se déplacent à dos d'Éléphant. Au Laos, passer sous la trompe d'un Éléphant permet d'acquérir ses attributs : force, longévité, fertilité et caractère sacré. Chaque année à l'occasion du nouvel an bouddhique, les cornacs laotiens célèbrent pour leur Éléphant un *baci* ou *soukhouan*, cérémonie de rappel des âmes.

Dans le *Coran*, la 105e sourate s'intitule *l'Éléphant*. Elle comprend cinq versets révélés à la Mecque, et doit son nom à l'expression *les gens de l'Éléphant*, présente dans le tout premier verset. Cette expression désigne les *Abyssins*, qui occupaient le Yémen voisin ; ils voulaient évangéliser l'Arabie tout entière, notamment en attaquant la *Kaaba*, à La Mecque. En raison des entraves qu'ils mettaient au pèlerinage, le « ministre du calendrier » du gouvernement mecquois se vengea en profanant l'église de *San'a*. C'est alors que le gouvernement abyssin, *abraha,* fit venir un Éléphant de taille gigantesque appelé *Mahmoud* et dirigea une expédition punitive sur La Mecque.□

Dans la symbolique chrétienne, Éléphant symbolise le baptême : la femelle met bas dans l'eau d'un étang, à côté duquel le mâle monte la garde pour écarter le Dragon, symbole de l'Esprit du Mal. Il représente aussi la chasteté (de tempérament frigide, il ne peut engendrer qu'après avoir absorbé, en guise d'aphrodisiaque, une racine de mandragore), la constance, la maîtrise de soi, la bénignité des princes (il n'a pas de fiel), la tempérance, la circonspection et la prudence. En France, on dit de quelqu'un qui a une bonne mémoire qu'il a *« une mémoire d'Éléphant »* ; effectivement, Éléphant a une excellente mémoire et se souvient très longtemps les visages humains par exemple. Éléphant représente les quatre piliers du monde : il porte le monde sur son dos. Il est également le symbole du Parti républicain aux États-Unis.

> Si Éléphant est votre totem, demandez-lui de vous aider à traiter les souvenirs traumatisants, à renouveler les liens familiaux, ou encore à commencer un nouveau projet. Vous pouvez accéder à son pouvoir en organisant une fête pour votre parent le plus âgé, en allant voir un Éléphant dans son habitat naturel ou dans un parc animalier. Éléphant soigne les ruptures dans la famille ou la communauté, et encourage la paix et la tranquillité. En tant que gardien ou protecteur, Éléphant protège votre famille élargie, et garde contre les obstacles à la réussite en affaires.

Retour à l'index

:: Émeu :.

Voir > Autruche.

Retour à l'index

:: Engoulevent : l'Avidité.

Voir > Paresseux.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « chez les populations montagnardes du Sud-Vietnam, Engoulevent est appelé Oiseau-forgeron, son cri étant comparé au choc du marteau sur l'enclume. Il est effectivement le patron des forgerons, et forge les haches du tonnerre. La maîtrise dans l'art de la ferronnerie s'obtient en rêvant de l'engoulevent. »

•

Claude Lévi-Strauss nous explique que « égoïste, envieux, jaloux, avare, goinfre : au propre ou au figuré, dans les mythes des deux Amériques l'Engoulevent connote l'avidité orale. […] Poser l'avidité orale comme une catégorie de la pensée mythique invite à se demander si cette catégorie existe en elle-même et par elle-même, si

elle forme à soi seule un tout, ou si, en la dégageant des matériaux soumis à l'analyse, on n'a as isolé une parcelle d'un champ sémantique, un état parmi d'autres d'une transformation. […]

Oral s'oppose à anal. La psychanalyse nous a rendu cette opposition familière, mais on verra que sous ce rapport, la pensée mythique l'a très largement devancée. L'opposition oral/anal intéresses des orifices corporels. Ceux-ci peuvent être ouverts ou fermés, et selon qu'ils se trouvent dans l'un ou l'autre état ils sont aptes à remplir trois fonctions différentes : fermés, ils retiennent ; ouverts, ils absorbent ou évacuent. D'où un tableau à six commutations : rétention orale, avidité orale, incontinence orale ; et rétention anale, avidité anale, incontinence anale. On ne postulera pas que des mythes existent nécessairement pour meubler toues les cases. Certaines restent peut-être vides, ce qui requerrait une explication. On doit d'abord se demander que les cases sont remplies.

À la suite d'Engoulevent, des animaux se portent aussitôt candidats. Mais même avant de les faire comparaître, cette façon de poser le problème éclaire l'ambiguïté d'Engoulevent. Car si cet Oiseau connote l'avidité orale, il inverse doublement la rétention anale et doit donc manifester sur le plan anal une certaine forme d'incontinence illustrée le plus souvent pas les pets et, à la limite, par la défécation. Tout un groupe de mythes vérifient cette transformation. À la différence de l'avidité orale qui résulte d'une déduction empirique, l'incontinence anale attribuée à Engoulevent résulte d'une déduction transcendantale : enchaînement d'opérations logiques, et non inférences tirées de l'observation. On verra plus loin que les mythes chargent un autre animal, Singe hurleur, de connoter l'incontinence anale, cette fois par déduction empirique. Pour le moment, c'est sur la rétention anale – qui, dans la table des commutations, est en opposition diamétrale avec l'avidité orale – que nous allons fixer notre attention. L'animal auquel les mythes sud-américains confient la charge de connoter la rétention anale est le Paresseux.

Cette opposition du Paresseux et d'Engoulevent offre d'emblée un aspect paradoxal. Bien que les genres et le nombre des espèces varie considérablement d'un hémisphère à l'autre, Engoulevent a une distribution panaméricaine, régions arctiques exceptées. Comme on l'a aussi vérifié, les mythes où figurent cet Oiseau sont remarquablement homogènes d'un bout à l'autre du Nouveau Monde.

[…] La question est de savoir si, en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud, le peuple des nains a un rapport privilégié avec certains animaux, et dans l'affirmative lesquels. […] Une réponse s'offre immédiatement concernant l'animal par lequel a débuté notre enquête, le seul présent dans les deux hémisphères parmi tous ceux considérés jusqu'ici. Les Mohegan-Pequot, qui sont des Algonkin orientaux, appellent les nains chtoniens *maekia'wis*, mot dont le sens propre pourrait être "petit garçon" mais qui désigne aussi Engoulevent. D'autres locutions relevées chez les Algonkin orientaux assimilent pareillement Engoulevent à des êtres surnaturels de très petite taille : ainsi en mohegan (mohikan) et sur la côte orientale de l'Amérique du Nord depuis les Wanabaki jusqu'aux Delaware, "Mocassin de l'Engoulevent" se dit pour l'Orchidacée du genre Cypripedium, dite en anglais "Lady Slipper", en français "Sabot de Vénus" ou "Sabot de la Vierge". La croyance en des nains qui hantent les lacs, la montagne ou la forêt existe chez tous les Algonkin orientaux et aussi chez les Creek, les Cherokee, les Iroquois. J'ai déjà signalé que les Apache identifient les esprits de la montagne à des Engoulevents. »

Retour à l'index

:: Épervier : la Rapacité, la Séduction.

Voir > Faucon.

Pour Sabine Heinz, « La manière dont se nourrissent les rapaces ont fait d'eux des animaux de chasse. Comme tous ceux qui, dans les temps reculés, surent se battre avec succès, les rapaces rendirent leurs propriétaires célèbres. Symboles de puissance, de force et d'agressivité, ils ornaient les casques. L'héraldique a su elle aussi préserver leur importance.

> • *Dans la légende galloise d'Artus, Gerreint ap Erbin, l'épervier joue un rôle important en tant qu'amuseur :*
>
> *Gwenhwyvar, la femme d'Artus, tout comme Gereint, dormit trop longtemps et manqua le départ de la chasse. Ils partirent donc seuls. Au cours de son voyage aventureux, Gereint rencontra un nain qui tirait derrière lui un chevalier et une femme, tous deux assis sur de grands chevaux. Le nain ne lui permit aucune question et, sans pitié, frappa immédiatement Gereint de son fouet. Ce dernier se lança à sa poursuite. Tandis que le nain, le chevalier et la femme pénétraient dans la forteresse sous les vivats, Gereint s'installa dans une maison délabrée où on lui servit un repas copieux. Il s'avéra que les habitants – un vieil homme chenu, sa femme et une très belle pucelle – étaient les anciens bâtisseurs et propriétaires de la forteresse, que leur neveu, l'actuel propriétaire, leur avait ravie.*
>
> *Un jour, on prépara des jeux : au milieu d'un pré, on planta deux fourches qui soutenaient chacune une barre en argent. On y percha des Éperviers, l'enjeu du tournoi. Seul celui qui venait avec la femme qu'il aimait le plus était autorisé à participer au tournoi. Et celui qui avait gagné trois fois de suite un Épervier, avait le droit de le garder sans poursuivre le tournoi. Gereint demanda alors les armes de son hôte et la main de sa fille qu'il voulait, en cas de victoire, prendre comme femme et aimer toute sa vie. On demanda à Gereint de ravir au chevalier, que le nain amena sur son cheval et qui avait déjà gagné*

deux fois, l'Épervier qui était perché sur la main de la femme. Tous deux se battirent jusqu'à ce que leurs armes se brisent. Le vieil homme tendit de nouvelles armes à Gereint et le nain donna l'Épervier au chevalier. Gereint se souvint alors de l'affront que lui avait infligé le nain et il donna au chevalier un coup brutal par lequel il gagna le tournoi. »

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Dans notre langage, Épervier est symbole d'usure, de rapacité, comme la plupart des Oiseaux de même espèce, aux serres crochues. Du fait que la femelle est plus forte et plus habile que le mâle, il symbolise aussi le couple où la femme domine. On se souviendra qu'en fonction des mœurs de l'époque, le port de Épervier sur le poing fut autrefois un signe de noblesse et de distinction (voir Faucon). Oiseau chasseur et agressif, il désigne aussi fréquemment le pénis.

C'est en outre un Épervier qui, associé à la Tortue, selon le Cho-King, enseigna à Kouen la construction des digues, qui devaient empêcher le débordement des eaux du Déluge. Dans la Chine Ancienne, Épervier, métamorphose du Pigeon Ramier, était emblème de l'automne. En Égypte, Épervier était l'oiseau d'Horus, donc un emblème solaire, tout comme Aigle. Les Grecs et les Romains virent aussi en lui l'image du soleil. »

Épervier, comme la plupart des Oiseaux aux serres crochues, est symbole d'usure et de rapacité. La femelle étant plus forte et plus habile que le mâle, il symbolise aussi le couple où la femme est dominante. Chasseur et agressif, c'est un Oiseau qui désigne souvent le séducteur de la Colombe, celui qui séduit la femme mariée.

Retour à l'index

:: Escargot : la Fertilité, l'Intimité, l'Introspection, la Spirale, la Vulve.

Escargot est universellement un symbole lunaire. Il indique la régénération périodique. Il signifie aussi la fertilité par sa spirale et le développement de la corne. Comme le coquillage, il présente aussi un symbolisme sexuel féminin. Escargot également le mouvement dans la permanence. Qu'il soit terrestre ou marin, sa coquille de forme hélicoïdale constitue un glyphe universel de la temporalité, de la permanence de l'être à travers les fluctuations du changement. La spirale, liée aux phases lunaires, est un développement de la corne. Il symbolise encore le mouvement dans la permanence. Ainsi, dans l'ancienne religion maya, *Tecçiztecatl* (dieu de la Lune) est représenté enfermé dans une coquille d'Escargot. La forme en spirale de la coquille de l'Escargot est, selon *Germaine Dieterlen*, *« un glyphe universel de la temporalité, de la permanence de l'être à travers les fluctuations du changement »*. Cette forme en spirale évoque aussi le tracé du labyrinthe initiatique. Dans les hiéroglyphes égyptiens, la spirale était représentée par un Escargot et symbolisait l'évolution de la vie. Escargot, qui sort de terre après la pluie, est un symbole de régénération cyclique, de la mort et de la renaissance. *« De plus, écrit Jean Servier, il participe de l'humide et ne sort de terre, comme disent les paysans, qu'après la pluie. Il se trouve lié au cycle des champs, devenu le symbole de la fécondité donnée par les morts, la parure presque nécessaire de l'ancêtre revenu sur la terre des hommes pour la féconder, porteur de tous les symboles de la face du ciel et des orages bienfaisants.»* Il est donc associé à la fertilité. Par analogie, Escargot présente un symbolisme sexuel : vulve, matière, mouvement, bave. Il symbolisait d'ailleurs, chez les *Aztèques*, la conception, la grossesse et l'accouchement. Au *Dahomey*, il est aussi considéré comme un réceptacle du sperme. En *Afrique du Nord*, on confectionne des chapelets avec des coquilles d'Escargot… Dans le *Comté Niçois*, en *Languedoc* et en *Corse*, les coquilles d'Escargot servaient de lampes à huile lors de diverses processions. Dans la région de *Corte*, au cours des fêtes pascales, les coquilles, remplies d'huile et équipées d'une mèche, étaient posées sur les rebords des fenêtres, elles éclairaient le chemin par lequel à la nuit tombée passait la procession du Vendredi Saint.

Ses talents sont : Autonomie ; Indépendance ; Introspection ; Solitude ; Sobriété ; Lenteur ; Transformation ; Tendresse ; Sensibilité ; Réceptivité ; Les objets ; Les étapes.

S'il existe un maître aussi puissant qu'il est discret, c'est bien Escargot. Il est rarement cité dans les bréviaires des animaux totem où les redoutables félins côtoient les animaux mythiques. On parle peu de lui. Il se promène discrètement, sa coquille sur le dos au moment où la pluie éloigne les curieux. Mais c'est justement à leur discrétion et à leur humilité que l'on reconnaît les grands maîtres : les véritables chamans et les alchimistes mettent peu en avant leur connaissance et leur pouvoir.

C'est dans la lenteur
Que tu découvriras la plénitude.

C'est dans sa coquille que commence le secret de Escargot. En forme de spirale, celle-ci part du centre et multiplie des petites loges cloisonnées qui correspondent aux différentes étapes de la vie de ce petit animal. Ces loges sont de plus en plus larges, en suivant une arithmétique très précise, la suite de Fibonacci, qui s'appuie sur le nombre d'or. Pour calculer cette suite, il suffit d'ajouter aux deux premiers chiffres un troisième qui est la somme des deux premiers, auquel on ajoute le quatrième et ainsi de suite. Cette suite donnera 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Appliquée au graphisme cette suite prend la forme d'une spirale progressive. Elle est à la source des plus belles merveilles de la nature : l'œil de la Libellule, le cœur du tournesol et la coquille de l'Escargot.

Escargot nous montre qu'il a totalement réussi toutes les phases de son évolution en s'appuyant sur l'introspection. Il s'est révélé en étant seul dans sa coquille, comme l'ermite s'isole dans sa grotte pour atteindre l'éveil. Escargot est porteur de la sagesse primordiale. Autre symbole fort, Escargot est doté de deux paires de cornes. Les premières, les plus longues, pour incarner le principe masculin et la force solaire de la puissance virile, et les cornes de la grande déesse, symboles du féminin sacré, de la fertilité, de l'abondance. Escargot a transcendé ces deux principes en lui et a acquis la nature des hermaphrodites. Il a réussi ce processus alchimique en incarnant le premier secret des alchimistes qui transforment le plomb en or, la lenteur. Il a compris que toute transformation demande de la patience et de la persévérance. Il porte la nature circulaire du monde sur sa coquille. Enfin, il s'appuie sur l'eau de la pluie pour glisser. Il a dépassé le monde des émotions et porte la sagesse dans son rythme. Tout son corps n'est qu'une membrane qui réagit à la moindre modification de son environnement.

> • *Le message de Escargot : « Je suis Escargot. C'est au petit matin, sur la rosée, que je sors de ma coquille. Ma sensibilité est telle que je perçois le relief de la moindre goutte d'eau. Je prends le temps de ressentir, car j'incarne la sensualité et la tendresse du monde présente dans chaque espace de la nature. Je viens t'accompagner pour t'aider à retrouver cette plénitude en toi. Cette plénitude que tu connaissais aux premières semaines de ta vie, alors que tu t'émerveillais de chaque phénomène que tu découvrais. Ne te laisse pas emporter par ces hommes qui courent après leurs illusions comme le chien après l'arc-en-ciel. Le beau, le somptueux sont partout. Il ne manque que ton regard pour exulter. »*
>
> • *Le rituel de l'Escargot : « Je me relie à l'esprit de l'Escargot. Je rends hommage à la plénitude de l'instant. Je respire profondément. Je ralentis le rythme de ma respiration. Je fais quelques pas dans la pièce en étant totalement présent à mes pieds, au mouvement de mes chevilles qui se déplient, à mes orteils, à mes talons. Je saisis la moindre sensation corporelle. Je ralentis encore pour mieux percevoir les vibrations dans mes os, mes ligaments, sur ma peau. Je regarde mon environnement en plongeant pleinement mon regard pénétrant dans le moindre objet. Je regarde la feuille d'un arbre, ses nervures, sa couleur. Je ressens dans mon corps sa douceur et sa rugosité. Je prends le temps de sentir avec le plus de soin possible ce qui m'entoure. Dans la présence de l'Escargot, je fais l'expérience de l'Ici et Maintenant. »*

Retour à l'index

•

Selon Georges Romey, « Les caractéristiques formelles de l'Escargot constituent deux groupes distincts. La qualité de la traduction dépendra d'un repérage préalable de celles qui dominent dans le rêve soumis à l'étude.

Privé de pieds mais doté d'une surface stomacale fortement adhésive qui en tient lieu, le "gastéropode" peut se mouvoir avec une égale aisance sur les plans vertical et horizontal. Mais ce mollusque rampant, qui affiche par là son attachement à la terre et manifeste une lenteur visqueuse de déplacement, expose aussi, par sa coquille, le plus puissant des symboles de la dynamique d'évolution : la *spirale* !

Par son muscle érectile et son aptitude à secréter une substance gluante, translucide, évocatrice du sperme, Escargot peut prétendre figurer parmi les images substitutives du pénis. La « goutte » figure à la troisième place des associations relevées autour du symbole et pourrait bien se rapporter à la goutte de liquide lubrifiant produit par le membre viril en érection.

Faut-il considérer que l'Escargot, privé de jambes comme l'Hippocampe, la Sirène ou la personne en fauteuil roulant exprime une difficulté d'ancrage au monde ? Faut-il voir dans sa puissante capacité d'adhésion au sol l'un des éléments d'une antinomie entre les valeurs de la terre et le besoin d'accomplissement *spirituel* symbolisé par la spirale ? S'il n'est pas aisé de répondre à ces questions, l'interprète du rêve sera bien inspiré de porter sa réflexion dans cette direction.

Il risquerait de s'écarter du sens juste s'il négligeait par ailleurs l'hypothèse d'une exposition d'un aspect sexuel de la problématique. On s'interrogera utilement encore sur la nature du *fil* qui prend la deuxième place parmi les associations. Le fil que l'on traîne pourrait légitimement orienter le regard vers une *trace* de culpabilité liée à la sexualité (par ex. : *masturbation*).

La "trace" pourrait aussi être apparentée aux séquelles d'une interruption de grossesse. On ne peut éviter de se référer encore à l'expression "recroquevillé comme un escargot dans sa coquille" qui évoque l'attitude d'une psychologie prompte à se mettre hors de portée de la confrontation ! »

Retour à l'index

•

Gilles Wurtz associe Escargot au "chemin qui mène au centre". En effet, « en fonction de son espèce, l'Escargot terrestre vit en moyenne entre 3 et 7 ans dans la nature. Sa coquille spiralée grandit avec lui. »

Les Celtes honoraient Escargot comme un animal sacré, car il était, physiquement, porteur d'une spirale, un des symboles les plus importants pour nos ancêtres. Le point de départ de la spirale, son centre, représente la Source, le point d'émergence dont tout est issu, et qui se déroule à l'infini. Dans chaque nouvelle boucle, on

peut voir la répétition d'un cycle. On peut l'interpréter soit comme la répétition d'une histoire, d'un événement, soit comme le chemin de notre évolution, nos étapes successives, de notre naissance vers la Source, pure lumière, pur amour et pure conscience. La progression n'est pas linéaire : notre chemin est comme la spirale, avec des hauts et des bas, tout en se déployant sans cesse. Le bas de la spirale représente les moments réguliers pendant lesquels il est essentiel de nous replier sur nous-mêmes pour nous remettre en question : ils nous invitent à lâcher de vieilles croyances, des principes qui ne nous servent plus, des protections dont nous pouvons nous défaire, afin de pouvoir accueillir une nouvelle manière de voir.

Escargot qui, lorsqu'il entre en hibernation, se replie totalement sur lui-même en bouchant sa coquille, symbolise le besoin de mourir, de faire le deuil de certaines choses, pour pouvoir mieux renaître à d'autres, et poursuivre notre avancée.

Car Escargot apprenait aussi aux Celtes que sa coquille grandit avec lui, qu'il ne peut régresser, et que ce qui est acquis reste acquis. La croissance et l'évolution n'ont, en réalité pas de fin. Escargot, par sa lenteur, enseignait la patience. Et comme sa coquille fait partie de lui, il peut s'y replier entièrement dès qu'il en ressent le besoin. L'escargot enseignait également l'importance de se tourner vers soi-même, à l'intérieur, au fond de soi, vers le centre de son être. Escargot rappelait aussi aux Celtes que chacun a en lui un part masculine et une part féminine.

Quelques communautés celtes avaient développé une pratique chamanique avec une ou plusieurs coquilles d'escargot vides. Les coquilles utilisées devenaient bien souvent des objets de pouvoir que le praticien conservait toute sa vie. Elles pouvaient être personnalisées avec des dessins ou des gravures. Lorsqu'un praticien avait plusieurs coquilles, chacune d'elle était destinée à un travail précis : une pour la divination, une autre pour les soins, etc. La coquille d'escargot permettait d'aller travailler sur soi. Elle était particulièrement efficace pour dévoiler pourquoi certaines choses de la vie se répètent, parfois en boucle, et pour nous guider vers la porte de sortie. Ces Celtes empruntaient le chemin intérieur de la coquille d'escargot pour aller voir d'où venaient leurs maux, afin de les comprendre pour mieux y remédier. Et cette pratique était courante, même lorsqu'il n'y avait pas de maux précis à travailler : elle permettait d'aller voir et d'écouter au plus profond de soi, au centre de son être, pour que la conscience émerge.

Lorsque Escargot vous apparaît, c'est une invitation à revenir à l'essentiel ; il vous enseigne la sobriété heureuse. Escargot incarne la pleine conscience. Observer Escargot en mouvement, c'est déjà un support à la méditation. Escargot est pleinement en lien avec chacune de ses sensations. Tout son "pied" est en contact avec le sol quand il se déplace. Lorsqu'ils s'accouplent, les Escargots font partie des rares espèces à s'enlacer face à face, dans un mouvement d'une grande sensualité et d'une tendresse touchante. Escargot vous invite à revenir à l'essentiel, à prendre du recul quant à vos biens matériels. Qu'emportez-vous avec vous lorsque vous partez en voyage ? Voyagez-vous léger ? Qu'est-ce qui vous manque quand vous êtes en déplacement ? Qu'est-ce qui vous sécurise, vous nourrit, vous apaise, vous distrait ? De quel objet, de quelle personne, êtes-vous dépendant ? Revenez à votre coquille, revenez à vous et à votre essence. Vous découvrirez que rien ne vous manque et que tout est chez vous. Escargot nous apprend que ce que nous recherchons est en nous. Il détient toute la connaissance sans sortir de sa coquille.

Signification renversée : Escargot renversé vient vous interroger sur votre sociabilité. Avez-vous le contact facile ? Entrez-vous facilement en contact avec l'autre ? Ou avez-vous tendance à rentrer dans votre coquille à la moindre contrariété ? Escargot renversé peut aussi vous interroger sur la matière. Peut-être vous sentez-vous dans une période de fragilité matérielle ? Êtes-vous inquiet pour vos objets ? Peut-être aussi manquez-vous d'assurance pour prendre votre place sur la Terre. Dans tous les cas, Escargot vous invite à puiser dans vos ressources l'assurance, le discernement et le courage d'affirmer au monde la beauté de votre être.

"Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les Dieux", enseignait Socrate. Lorsqu'une situation nous semble bloquée ou douloureuse, lorsque nous nous sentons perdus, il est nécessaire de revenir à soi, de chercher en soi les ressources nécessaires pour évoluer dans le bon sens.

Pour les chamans, le monde extérieur est une reproduction de notre monde intérieur. Si notre monde intérieur est fluide, apaisé, et si nous avons le cœur ouvert, nous allons attirer à nous des relations fluides, des situations apaisées et des personnes qui ont le cœur ouvert. Si en revanche, nous sommes blessés, si notre cœur s'est fermé et si nous sommes persuadés que les autres nous en veulent, nous allons attirer à nous des relations conflictuelles, douloureuses et toxiques. Chacun en a fait l'expérience, lorsque nous nous sentons amoureux, nous attirons à nous des belles personnes et des situations favorables.

Tous les changements démarrent de notre cœur. Pour transformer une situation, commencez par modifier le regard que vous portez sur une situation. Il n'existe aucun échec, il n'existe que des possibilités de s'améliorer, de ses développer et de grandir. Rencontrer Escargot est une invitation à ne pas vous précipiter vers une solution ou une action. Prenez le temps de méditer, de vous comprendre.

Escargot est un reflet de l'esprit de protection qui entourent chacun de nous. L'apparition d'un totem Escargot dans notre vie reflète la nécessité d'une plus grande protection de notre environnement. Soyez conscient de votre environnement et restez sur vos gardes. Pensez à quel moment vous avez vu un Escargot : au travail, chez vous, dans un certain état d'esprit ? Escargot est souvent solitaire, pas très sociable et souvent timide. Sa leçon de vie sera d'apprendre à faire confiance. Apprendre à équilibrer la confiance et la protection est une leçon difficile. Escargot nous enseigne aussi à protéger notre enfant intérieur. Les personnes ayant un totem Escargot présentent souvent une coquille dure au monde malgré leur cœur

tendre, ils ont peut-être parfois peur des sensations fortes. Observez les Escargots afin de savoir ce qui met en doute votre confiance. Escargot vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Ce totem vous aide à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel.

Retour à l'index

:: Espadon : l'Aventure, l'Indépendance.

Espadon est un gros Poisson qui peut grandir jusqu'à presque 4,50 mètres et peser jusqu'à 630 kilos. Il est connu pour son bec, ou rostre, long et semblable à une épée. Il instille un sentiment d'action héroïque, de prise de risque et d'habileté. Espadon utilise son rostre exceptionnel pour chasser ses proies pour son repas et les ingurgiter. Sa puissance physique et ses caractéristiques uniques font qu'il attire l'attention. Vous avez, vous aussi, la capacité d'attirer l'attention des autres, du fait de vos caractéristiques physiques ou de vos compétences uniques.

Ses talents sont : Goût de l'aventure ; Ambition ; Puissante énergie ; Indépendance ; Intelligence ; Chance ; Extraversion ; Positivité ; Puissance ; Confiance en soi.

Ses défis : Arrogance ; Brutalité ; Violence ; Prise de risques ; Impitoyable ; Aucun tact.

Élément : Eau.

Lorsque Espadon vous apparaît, cela signifie qu'il est temps de vivre pleinement sa vie. Vous êtes énergique, fier, mais parfois excentrique avec de grandes idées et de grands rêves, dans lesquels vous n'avez pas peur de vous lancer et auxquels vous allez vous agripper. Vous êtes hautement intelligent, aventureux, et vous travaillez extrêmement bien sous la pression. Vous avez une perspective positive et heureuse de la vie et vous êtes capable d'infuser ces sentiments aux autres avec votre énergie extravertie et votre personnalité bouillonnante. Espadon peut faire des sauts de géant hors de l'eau, ce qui indique que vous êtes désireux d'exposer votre être intérieur aux autres pour pouvoir répandre autour de vous du positif. Vous avez beaucoup de choses pour vous, tout semble aller toujours en votre faveur et vous êtes au bon endroit au bon moment. Lorsque les choses ne cessent d'aller bien, il est facile de se sentir habilité à réaliser les grands projets qui viennent à vous. Ce sentiment d'être tout à fait qualifié peut changer votre personnalité parce que cela devient un trait négatif. Espadon vous met en garde contre le développement de cette caractéristique qu peut ralentir votre avancée et altérer votre chemin : lorsque vous vous sentez qualifié, voire trop confiant, quelque chose va se passer sur votre route pour vous « remettre les pendules à l'heure ».

Vous avez besoin de gagner. Espadon peut vous aider à combattre facilement pour traverser tous les obstacles sur votre chemin. Vous ne faites pas attention aux points de vue des autres lorsque vous progressez activement vers votre but. Vous avez une vision étroite et ne voyez pas les vagues que vous pouvez créer lorsque vous rencontrez les autres. Bien que vous aimiez créer des vagues (vous aimez voir l'effet des ondes de choc) et que vous vous trouviez souvent pris au milieu des controverses, Espadon vous encourage à regarder dans toutes les directions lorsque vous avancez de façon à ne pas créer de vagues si grandes qu'il sera difficile de les surmonter. Si vous avez un occasionnel moment de faiblesse, Espadon va vous donner le pouvoir de nager avec une force durable. Espadon vous aide aussi lorsque vous avez besoin d'être mieux organisé, que vous développez des plans stratégiques pour mettre en place une nouvelle grande idée, ou bien quand vous vous agencez une nouvelle garde-robe avec laquelle vous êtes sûr d'attirer l'attention.

Retour à l'index

:: Esturgeon :.

Voir > Saumon.

Esturgeon est le Géant des rivières, dont nous récoltons les œufs des femelles pour les déguster en caviar. Il peut mesurer jusqu'à cinq mètres de long.

Retour à l'index

:: Étoile de mer :.

Voir > Oursin.

Pour Melissa Alvarez, « Étoile de mer symbolise l'espoir, le courage et la confiance en soi. Étoile de mer n'est absolument pas un poisson. Elle est plutôt proche des Oursins. Il y a plus de deux mille espèces d'Étoiles de mer. La plupart ont cinq branches, mais elles peuvent en avoir jusqu'à quarante. Sous ces branches, Étoile de mer a des centaines de petits tubes ou tentacules, des pieds ambulacraires. À la place de sang, Étoile de mer a un système vasculaire qui pompe l'eau de mer pour alimenter son corps et ses pieds ambulatoires, qui peuvent ainsi s'allonger et attraper des proies. Ses muscles rétractent ces pieds lorsqu'elle ne s'en sert pas. Ce qui veut dire que vous êtes maître dans la façon de trouver comment faire pour parvenir aux résultats que vous désirez. Cela veut dire aussi que vous ne laissez pas passer les opportunités ; au contraire, vous vous avancez pour les saisir à deux mains et bien les tenir.

Ses talents sont : Beauté ; Empathie ; Expérience ; Chance ; Guidance ; Espoir ; Inspiration ; Intuition ; Lumière ; Longévité ; Mouvement ; Observation ; Optimisme ; Persévérance ; Régénération ; Vérité spirituelle ; Force ; Originalité.

Ses défis : Obsédé du contrôle ; Sur la défensive ; Besoins émotionnels ; Manipulateur.

Élément : Eau.

> Lorsque Étoile de mer vous apparaît, cela veut dire que vous avez tendance à voir la vie en noir et blanc au lieu de voir les couleurs autour de vous. Étoile de mer n'a pas de cerveau, mais un œil primitif au bout de chaque bras qui ressemble à un point rouge. Grâce à lui, Étoile de mer peut voir la lumière et l'obscurité. Cela veut dire que, pour vous, c'est tout noir ou tout blanc. Vous prenez sans doute les choses trop au sérieux alors qu'elles pourraient être amusantes. Entourez-vous de personnes aux personnalités colorées. Vous avez tout à fait confiance dans le fait que vous serez excellent dans tout ce que vous entreprendrez. Avec ses bras, Étoile de mer peut forcer la coquille d'un mollusque à s'ouvrir, puis le manger : comme sa bouche est minuscule, son estomac va sortir de sa bouche, manger le mollusque en entrant dans sa coquille et le digérer, toujours à l'intérieur de la coquille, puis revenir dans son corps à elle. C'est une façon ingénieuse de bénéficier d'une source importante de nourriture. C'est aussi un rappel de ne pas trop manger et d'avoir de bonnes manières à table. Étoile de mer vous rappelle aussi de ne pas trop essayer de contrôler les autres. C'est dans votre nature d'aller voir ce qui se passe ailleurs, mais parfois vous devez laisser les autres s'ouvrir à vous au lieu de les forcer à vous laisser voir en eux. Usez de finesse dans vos interactions avec les autres.
>
> Vous avez besoin de redémarrer. Étoile de mer a la faculté de régénérer un membre perdu. Lorsque vous devez recommencer quelque chose, Étoile de mer peut vous guider recommencer quelque chose ; Étoile de mer peut vous guider pour reconstruire votre vie et remplacer ce que vous avez perdu. Cela ne sera pas exactement la même chose, mais cela peut être mieux qu'avant. Lorsque des changements impressionnants interviennent, il y a toujours une raison derrière. Tout comme Étoile de mer, vous pouvez peut-être ne pas vraiment le voir sur le moment, mais cela se révélera un jour. La partie supérieure de beaucoup Étoile de mer est dure, coriace, et a des épines pour les protéger des prédateurs. La même solidité vous protège pendant les périodes de transition. Étoile de mer peut vivre jusqu'à trente-cinq ans, ce qui évoque le fait d'apprendre pas les expériences de notre vie. Étoile de mer est connectée à la vérité spirituelle, et elle peut vous aider sur votre chemin spirituel. tout comme Étoile de mer, vous êtes quelqu'un d'unique, d'inspirant et de magnifique. »

Retour à l'index

:: Étourneau : l'Aventurier.

Voir > *Sansonnet*.

Selon Didier Colin : « Étourneau fait partie de la grande famille des passereaux ; on lui adjoint le diminutif Sansonnet, car c'est un des premiers Oiseaux que l'on entend chanter à tue-tête, le bec largement ouvert, juste à l'orée du printemps, fin février-début mars, période durant laquelle il revient spontanément sur son lieu de reproduction. Il aime nicher dans les creux des troncs d'arbres, et même dans les anfractuosités des murs. Là, le mâle et la femelle se relaient pendant un mois environ pour confectionner un nid de brindilles et s'occuper de leur couvée.

(Notons que l'expression populaire "ce n'est pas de la roupie de sansonnet" correspond à la fois à quelque chose qui a de la valeur, parce que l'Étourneau Sansonnet ne choisit jamais n'importe quelle petite branche, racine ou paille pour construire son nid, mais aussi à un jeu de mot entre Sansonnet et *sans son nez*, car roupie désignait à l'origine la goutte d'humeur qui pend au nez parfois, lorsqu'on éternue ou que l'on a froid…)

C'est encore par un jeu de mots que l'on a dit *Étourneau égale étourdi*, peut-être parce que ce petit Oiseau au vol rapide et saccadé donne l'impression de ne pas savoir où il va, ce qui, bien sûr, n'est pas le cas. Mais c'est surtout son goût immodéré pour le chant et ses dons d'imitateur, parfois, qui ont fait sa réputation de messager ou de magicien. On pensait en effet qu'il était capable de prononcer des formules magiques. »

> Oiseau très affectueux si élevé en captivité. Toujours prêt pour de nouvelles aventures, il explore tout ce qui l'entoure.
> Il na pas froid aux yeux, et sa capacité d'adaptation est remarquable.

Retour à l'index

:: Faisan : la Maîtrise.

Faisan appartient à la noblesse du royaume des Oiseaux. Son sang royal confère pouvoir et autorité, c'est pourquoi l'énergie de Faisan irradie. Cependant il n'a rien de pompeux. Cette sorte de pouvoir et d'autorité exprimée par la conscience divine du Faisan est de celles qui permettent de faire évoluer la conscience ; peut-être même de la faire passer dans une autre dimension.

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Le Faisan et la Faisane jouent un rôle important dans les mythologies de l'Extrême-Orient. Un Faisan, symbole, par son chant et pas sa danse, de l'harmonie cosmique, préfigura l'avènement de Yu-le-Grand, ordonnateur du monde. L'appel de la Faisane au Faisan est en rapport

avec le tonnerre. *Tch'en*, qui est le tonnerre, le printemps, l'ébranlement cosmique, la conception, désigne aussi le bruit d'ailes des Faisans ; c'est le signe de l'éveil du yang. Au rythme des saisons, Faisan se transforme en Serpent, et inversement ; Faisan est yang, Serpent yin ; c'est le rythme, l'alternance universels. Et c'est sans doute pourquoi la courbure des toits des pagodes est l'image des ailes d'un Faisan qui vole.

L'appel de la Faisane est également utilisé dans la mythologie du Shintô. Elle est l'envoyée d'Amaterasu-Omikami auprès du kami organisateur du monde, Ame-Wakahiko, lequel, adonné aux joies terrestres a rompu les liens avec le Ciel. Au regard du *kami* fautif et des siens, le cri de l'Oiseau est de mauvais augure. Il n'en est pas moins le messager et comme le rayon de la lumière originelle : c'est si vrai que la flèche tirée contre la Faisane atteint le lieu où siège Amaterasu. Il est le symbole de la lumière, colorée, organisatrice.

Tchouang-Tseu fait, d'autre part, du Faisan des marais le symbole d'une existence besogneuse et inquiète, mais libre d'entraves. En tous lieux cet Oiseau est considéré comme une cratophanie solaire. »

Retour à l'index

•

Dans l'Encyclopédie des symboles de Michel Cazenave, on apprend que "Faisan n'apparaît dans la symbolique occidentale qu'en rapport avec une légende selon laquelle il aurait pris la forme fantastique du Phénix (cela concerne surtout le Faisan d'or dont les excréments étaient censés donner des forces nouvelles). Faisan joue en revanche un rôle important en Chine où il est associé, en raison de la lourdeur de son vol, au tonnerre et au principe du yang. Il est pourtant censé pouvoir aussi se transformer en Huître et en Serpent et incarner le principe du yin. Faisan faisait certes partie des douze insignes impériaux et symbolisait l'impératrice, mais il joue de façon générale un rôle plutôt négatif. Son cri peut annoncer une inondation ou encore la dépravation des mœurs et la tentation ; il n'est pas rare que des Faisans apparaissent dans les légendes comme des incarnations de puissance mauvaises et surnaturelles. Faisan d'or était en Chine l'insigne des hauts fonctionnaires de l'État ; sous le régime nazi, c'est ainsi que l'on surnommait ceux qui arboraient *l'insigne doré du parti*.

Retour à l'index

•

L e *Livre d'emblèmes baroque* de Hohberg attribue à Faisan l'attitude que nous associons aujourd'hui à Autruche. « Faisan, le dément, se pense invisible / lorsque sa tête est cachée, et c'est ainsi qu'il est pris. / De même, notre monde insensé croit ses vices cachés / mais Dieu peut les trouver à son gré : il sait le Quand, le Comment et le Où ».

> L'énergie de Faisan vous invite à noter que votre processus d'ascension est bien engagé. Vous êtes en train de vous relier à votre propre pouvoir et à votre propre autorité. Le côté obscur de votre nature est maîtrisé ; il ne peut plus entraver votre progression vers une connexion totale avec votre propre source de pouvoir. Au contraire, vous faites triomphalement usage de l'*ombre dorée*, ces merveilleux aspects du *Moi* que, jusqu'à présent, vous ne connaissiez pas, ou n'utilisiez pas pleinement.
>
> Si l'apparition de Faisan est récurrente dans votre vie, cela signifie que sa conscience divine vous accompagne, pour vous aider à atteindre le sommet de votre puissance, et vous accompagner tout au long de votre ascension. Vous pouvez l'inviter à participer activement à votre progression, et travailler avec elle de manière consciente pour parvenir à franchir les obstacles que vous rencontrerez en route. Vous connaîtrez de grands moments d'initiation, lorsque votre conscience atteindra des niveaux plus élevés de perception et de sagesse. C'est là que la conscience de Faisan, qui possède cette énergie dynamique spécifique, pourra vous permettre d'accéder à une nouvelle connaissance.
>
> Des forces énormes ont travaillé en vous, mais vous avez maintenant atteint un point d'équilibre, où vous arrêter un moment et reprendre des forces. Regardez la noblesse de votre port. Ressentez l'autorité spirituelle dont vous pouvez disposer. Admettez que votre âme est une magnifique palette de couleurs dorées et irisées. Voyez comme votre cœur déborde d'amour. Et, enfin, aimez ce que vous voyez, parce que vous voyez votre Moi, qui est divin.

Retour à l'index

:: Faon :.

Voir > Biche.

Retour à l'index

:: Faucon : l'Ascension, le Messager, la Mémoire, la Supériorité, la Victoire, la Vision.

Voir > Cetan ; Épervier ; Gerfaut ; Milan.

Cycle : La *Lune des Arbres en Bourgeons*. Son clan : Épervier. Son élément : *Feu*. Son allié : Corbeau.

Forces : entreprenant, enthousiaste, actif, vif d'esprit, pionner, optimiste, dynamique, spontané, chaleureux, courageux, honnête, aventureux, confiant. Faiblesses : impulsif, égoïste, impatient, distrait, tête brûlée.

Rapide, actif, débordant d'énergie. Capable de s'affirmer, de s'élever au dessus des problèmes. S'apparente au Messager, et enseigne à observer, à scruter le milieu qui nous entoure. Faucon nous aide à saisir en plein vol une occasion en or qui se présente à nous, et peut également nous aider à examiner notre vie d'un plan plus élevé afin de mieux distinguer les obstacles qui freinent notre envol. Faucon a un rôle de messager comme celui des dieux grecs. Le cri de Faucon annonce toujours un événement joyeux ou avertit d'un danger. Il est important d'examiner attentivement la situation, et de se donner du courage pour passer à travers. Faucon apporte aussi le message invitant à tendre la main et à accepter les cadeaux du Grand Esprit qui sont déjà prêts mais ne sont pas encore perçus en tant que tels. Les personnes qui possèdent la force de Faucon sont de fins observateurs et aucun détail ne leur échappe ; ils ne perdent pas la capacité à voir les choses dans leur ensemble. Ils reconnaissent les signes. Si jamais vous veniez à entendre le cri de Faucon, soyez attentif ! Il faut avoir une meilleure perspective pour pouvoir interpréter le message que Faucon vous aura transmis.

Tu es splendide comme un Oiseau de proie et tu appartiens à la période de l'éveil de la nature. Faucon fait de toi une personne rapide, active et débordante d'énergie. Courageux, persévérant et têtu, tu obtiens toujours ce que tu veux. Tu es membre du clan de l'Épervier, qui t'unit à l'élément Feu. Tu peux donc être un meneur, un inspirateur, un dirigeant. Mais quels que soient tes projets, agis comme Faucon qui plane avant de fondre sur son objectif. Ne te précipite pas, examine soigneusement ce qui t'attire avant de te lancer. Il en va de même en amour, où tu as tendance à t'engager dans chaque nouvelle aventure à la vitesse de l'éclair. Laisse au moins la chance au coureur de faire les premiers pas et fais-lui croire que c'est lui qui décide : ta vie amoureuse s'en trouvera simplifiée. Suis les conseils de ton allié, Corbeau, car il est sage. Dépense ton surplus d'énergie en faisant du sport. C'est la meilleure façon pour toi de garder la forme et d'évacuer le stress qui te guette à la moindre occasion. Faucon enseigne à observer, à scruter le milieu qui nous entoure. Il apporte la Noblesse, la Purification. Il permet de voir notre vie sous son véritable aspect, de nous libérer des fardeaux inutiles et de renouer avec nos racines ancestrales. Lorsqu'on sait d'où nous venons et où nous allons, l'inspiration et l'enthousiasme remplissent notre vie.

Faucon, prince des Oiseaux en Égypte, par sa beauté et sa force symbolisait le principe céleste. Il incarnait, entre autres, Horus, dieu des espaces aériens dont les yeux étaient le Soleil et la Lune, qui prenait la forme du Faucon ou d'un homme à tête de Faucon. Il était aussi attribut de Horus, symbole du soleil levant. Chez les Incas du Pérou, Faucon était emblème et symbole solaire. Tous les Incas avaient un "double" représenté sous la forme d'un Faucon, qu'ils appelaient *Inti*. Représenté mettant en pièces des Lièvres, Faucon symbolise la victoire du principe mâle, diurne et solaire, sur le principe femelle, nocturne et lunaire. Toujours solaire, ouranien, mâle et diurne, Faucon est un symbole ascensionnel sur tous les plans. Il indique une supériorité ou une victoire acquises ou en voie de l'être. Encapuchonné, il symbolise l'espérance en la lumière que nourrit celui qui vit dans les ténèbres. Il est l'image des prisonniers, de la lumière sous le boisseau, de la connaissance ésotérique. Accompagné de la devise *« post tenebras spero lucem »*, le Faucon encapuchonné est l'emblème de beaucoup d'imprimeurs de la Renaissance.

Retour à l'index

•

Faucon est le premier esprit totem de la roue de médecine des chamanes amérindiens. Il correspond au début du Printemps et à notre signe astrologique occidental du Bélier.

Faucon voit tout de très loin et de très haut ; il est celui par qui arrive la Providence car il est à la fois ses yeux et sa griffe quand il s'abat sur une proie. Les natifs de ce signe sont les instruments du destin, et leur libre-arbitre n'est qu'apparent tant qu'ils n'ont pas appris la modération, car c'est par le biais de leur impulsivité qu'ils sont l'instrument de la providence et c'est en réfléchissant davantage, en tempérant leurs instincts et en prenant davantage les autres en considération qu'ils parviendront à une vraie autonomie. Évolué, Faucon est *l'Oiseau de Feu*, le messager entre le ciel et la terre, celui qui est capable de transmettre la loi céleste aux hommes. Il devient alors Horus, le dieu soleil égyptiens à tête de Faucon. Les indiens *Zuni* l'associent au *Zénith* : le Soleil est alors tout autant bienfaiteur, parce que porteur de la pleine lumière, que nuisible, parce qu'il brûle alors facilement la peau, c'est la double tendance du Faucon : guide spirituel ou instrument de destruction.

En alchimie, Faucon – ou l'Aigle dévorant le Lion – est symbole de l'affranchissement de la pesanteur, de l'envolée de l'âme. Par l'association de Faucon à notre signe du Bélier, on peut décrypter ici un message limpide : le dynamisme et l'énergie, pour devenir spirituels, doivent en premier lieu détruire l'Ego et le goût du plaisir terrestre propres au Lion. Physiquement, la personne Faucon est marquée par un corps d'apparence légère mais tout en muscle qui prédispose au sport, alliant force, réflexe et souplesse. Le regard est perçant, acéré et le nez aquilin. Faucon est actif, violent, impétueux, entreprenant, courageux, égoïste, impatient, arrogant, éveillé, passionné, romanesque, possessif, jaloux.

> Protégé de Faucon, votre esprit est alerte et ouvert à toute nouvelle idée. Vous avez l'art de porter très haut les projets des autres et votre optimisme renverse les montagnes. Chez les Amérindiens, Faucon symbolise l'*espoir* et la *bonne nouvelle*. Vous êtes relié à la puissance solaire. Votre énergie est donc grande et lumineuse. Votre rôle est avant tout d'éclairer et d'indiquer les bonnes orientations. Vos paroles, précises et convaincantes, apportent la sérénité et l'espoir. Ne soyez pas surpris si votre présence est souvent réclamée ! En amour, vous avez tendance à vous engager dans chaque nouvelle aventure à la vitesse de l'éclair. Laissez au moins la chance à l'autre de faire les premiers pas, et laissez-lui croire que c'est lui qui décide : votre vie amoureuse s'en trouvera simplifiée.

Votre totem minéral : l'*Opale*. Cette pierre est censée rendre invisible à volonté celui qui la porte. Son énergie provient du Soleil, de la Lune et du Feu. Ses multiples couleurs le rendent adaptable et lui donnent la possibilité de comprendre le message des ancêtres. Porter l'Opale sur soi peut libérer de certains blocages psychologiques et renforcer l'équilibre psychique.

Votre totem végétal : le *Pissenlit*. Ses feuilles sont dentelées et d'un vert très brillant. Très riches en vitamines A, B, C et G, elles contiennent en outre du calcium et du fer. Les Amérindiens s'en servaient comme tonique pour ouvrir les zones d'énergie du corps. Pour les natifs de Faucon, c'est un excellent décontractant.

Comme Faucon se situe au départ du printemps et du cycle de la vie, il profite de l'énergie de l'Est, de l'éveil et des nouveaux départs. Quel que soit son âge, Faucon a toujours des réserves d'énergie. Plein d'enthousiasme, il se lance corps et âme dans toute activité. Il est ambitieux et généralement très compétitif. Il sait élaborer des plans d'action et les mettre en place rapidement. Il préfère la variété dans son travail et a besoin d'un environnement vivant. Il recherche une certaine liberté d'expression et la sensation de progresser. La question que Faucon se pose généralement est : *que va-t-il se passer après ?* Ainsi, il change souvent de travail ou d'activité pour constamment se trouver en face de nouveaux défis. Il conserve rarement un poste ennuyeux et routinier à moins qu'il n'ait développé d'autres activités et passions stimulantes en dehors de son travail. Faucon est passionné et impulsif, il recherche les situations difficiles qui l'incitent à agir ou à prendre des décisions rapidement. Il s'épanouit dans les domaines en constante évolution comme l'électronique, la médecine dentaire, la psychiatrie, l'informatique ou les professions où il peut diriger des projets comme entrepreneur, chef de production, entraîneur sportif, pompier, sauveteur, etc. En tant que chef, Faucon sait inspirer et motiver ses employés. Il est exigeant et, du fait de son esprit compétitif, il n'accepte pas les défaites, il a parfois des attentes irréalistes envers ses collaborateurs. Il encourage et apprécie les initiatives et le travail bien fait. Il est très direct et droit, donc facile à cerner. Avec lui, on sait à qui on a affaire.

Le Faucon le plus célèbre de la mythologie celtique est celui d'*Achill*. Dans un dialogue énigmatique avec l'Aède *Fintann*, il témoigne d'un savoir étendu, dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Faucon symbolise donc la *mémoire ancestrale*, dont le rôle revêt une importance primordiale dans la pratique chamanique. Si Faucon vous escorte dans vos voyages intérieurs, vous irez loin et atteindrez peut-être même le royaume des ancêtres qui portent l'ensemble du savoir dans leur âme et décident parfois de le partager avec ceux qui connaissent la façon appropriée de le demander. Manifestation du principe solaire, comme Aigle qu'il remplace parfois dans certaines régions, le Faucon annonce la victoire de la Lumière sur les ténèbres et représente pour cela un principe initiatique. Changée en Faucon, *Cerridwen* initia le jeune *Gwion* qui devint le grand barde *Taliésin*. De même, le poète *Amorgen* chantait : *« Je suis un Faucon sur une falaise »*.

> Comme animal pouvoir, Faucon éveille non seulement la mémoire, mais aussi les éléments et les règnes, et il vous apprend à regarder. Faucon peut vous aider à être plus observateur et à voir la façon de se sortir des situations difficiles. Il vous encourage à exprimer la vie d'une perspective plus haute, de façon que vous soyez même de repérer de nouvelles occasions ainsi que des hasards qui pourraient entraver votre progression. Faucon vous encourage à examiner de plus près votre vie quotidienne surtout pour y déceler des messages qui se cachent souvent derrière les évènements ordinaires. Les messages de l'esprit sont souvent à portée de main mais l'évidence nous les cache. Si vous entendez le cri strident de Faucon au cours d'un voyage chamanique vous mettant en garde contre un évènement imminent qui peut vous contraindre à un déséquilibre, cela peut être aussi une exhortation à être hardi et décidé quand surviendra un évènement inattendu. Quoi qu'il en soit, Faucon vous encourage à suivre les diktats du cœur.

Retour à l'index

•

Dans le *Dictionnaire des symboles* de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, on apprend qu' « en Égypte, par sa force et sa beauté qui en faisaient le prince des Oiseaux, il symbolisait le principe céleste. Il incarnait entre autres divinités et par excellence Horus, dieu des espaces aériens, dont les deux yeux étaient le soleil et la lune ; ce dieu prenait la forme du Faucon ou d'un homme à tête de Faucon. Les Égyptiens avaient été frappés par la tache étrange qu'on observe sous l'œil du Faucon, œil qui voit tout, et, autour de l'œil d'Horus se développa toute une symbolique de la fécondité universelle. Faucon était également un attribut du dieu Rê, symbole du Soleil levant, qui est parfois représentée la tête surmontée, à la place d'une crête de Faucon, d'un disque solaire cerclé d'un Cobra, qui symbolise la flamme.

Emblème et symbole solaire chez les Incas du Pérou. Selon le chroniqueur Sarmiento, cité par Means, tous les Incas, depuis Manco Capac, le fondateur de la dynastie, avaient un double ou *frère spirituel*, sorte d'ange gardien, représenté sous la forme d'un Faucon, qu'ils appelaient *Inti*, le Soleil.

Dans un mythe des Yunga (Pérou), les Héros créateurs naissent de cinq œufs, posés sur une montagne, sous forme de Ffaucons, avant de prendre l'apparence humaine. Dans une autre version, l'héroïne procrée à la suite de ses rapports avec le dieu Faucon-Autruche.

Dans le récit irlandais, des aventures de Tuan Mac Cairill, le Faucon est un des états successifs de ce personnage primordial. Il correspond donc à l'Aigle dans le conte mythologique gallois des Anciens Mondes. L'importance du Faucon dans les lois galloises de *Hywel Da* (Xe siècle) serait plutôt due au développement de la fauconnerie comme mode de chasse.

Faucon est parfois représenté au Moyen Âge taillant en pièces des Lièvres ; si Lièvre symbolise la lascivité, suivant quelques interprétations, Faucon signifierait dans ce cas la victoire sur la concupiscence. Plus généralement, c'est la victoire du principe mâle, diurne et solaire sur le principe femelle, nocturne et lunaire.

Car Faucon, dont le type symbolique est toujours solaire, ouranien, mâle, diurne, est un symbole ascensionnel, sur tous les plans, physique, intellectuel et moral. Il indique une supériorité ou une victoire, soit acquises, soit en voie d'être acquises. Lorsque les Égyptiens, écrit Horapollon, veulent figurer un dieu, la hauteur, l'abaissement, la supériorité, le rang ou la victoire, ils peignent un Faucon.

Ffaucon est parfois représenté encapuchonné. Il symbolise alors l'espérance en la lumière que nourrit celui qui vit dans les ténèbres ; il est l'image des prisonniers, de l'ardeur spirituelle entravée, de la lumière sous le boisseau, de la connaissance ésotérique, et c'est sans doute pourquoi beaucoup d'imprimeurs de la Renaissance choisirent cet emblème du Faucon encapuchonné, avec la devise : *Post tenebras spero lucem.* »

Retour à l'index

•

Dans les *Cartes médecine* de Jamie Sams et David Carson, « Faucon s'apparente à Mercure, le messager des dieux. La médecine du Faucon nous enseigne à observer, à scruter le milieu qui nous entoure. Observons ce qui ressort clairement de toutes nos actions et nous découvrirons les signes que nous donne la vie.

La vie, c'est l'initiation. La carte du Faucon vous souligne le côté magique de la vie ; elle vous indique comment cette magie peut vous insuffler la puissance nécessaire à surmonter une situation difficile, source de stress. Il s'agit d'utiliser votre capacité d'observation et de dépister sous quelle forme subtile se cachent les pouvoirs qui vous entourent. Ces pouvoirs résident-ils dans ce talent dont vous ne vous servez pas ? Les solutions vous échappent-elles parce que vous avez perdu la capacité de vue d'ensemble que possède le Faucon ? Ou bien le Grand Esprit vous offre-t-il un don que vous négligez de cueillir ? Les couleurs de l'aube vous ont-elles inspiré quelque création ? Ou encore la situation actuelle engendre-t-elle des idées noires qui briment votre imagination et vous empêchent ainsi d'entendre le crépitement de la pluie sur les carreaux ? Soyez attentif ! Votre pouvoir est lié de très près à vos capacités de percevoir, de recevoir, d'utiliser vos aptitudes. Il vous faut atteindre cette intuition qui vous permettra de discerner le message que livre le cri du Faucon. Aigu et strident, ce cri perce l'état d'inconscience et vous invite à la recherche de la vérité.

Pour les Anciens, ce magnifique Oiseau de proie est le messager qui apporte sur Terre, ce Bon Chemin rouge, les nouvelles des grands-mères et des grands-pères qui ont vécu avant eux. Quand Faucon lance son cri magique, il convient de se méfier ou, du moins, prêter attention car ce cri peut tout aussi bien annoncer la venue d'une tribu guerrière, la naissance d'un enfant ou la célébration d'une victoire. Le cri du Faucon avertit quiconque l'entend d'être aux aguets car un message important sera livré sous peu.

La médecine du Faucon est un totem lourd de responsabilités puisque le Faucon jouit d'une vue d'ensemble. Contrairement à Souris, Faucon ne regarde pas la vie à travers une loupe. Pourtant, aucun détail n'échappe aux porteurs de la médecine du Faucon ; ils sont sensibles aux augures, aux messages des esprits aussi bien qu'à la couleur de la carte de visite fournie il y a trois mois.

Si, après ses rondes dans les airs, Faucon a finalement atterri dans vos cartes, vous devez porter attention aux signes que vous donne la vie : observez-les donc et accueillez-les. Il est fort possible que Faucon vous enseigne à saisir, en plein vol, une occasion en or qui se présenterait à vous. D'un autre côté, Faucon vous indique peut-être que vous feriez bien de faire le tour de votre vie pour l'examiner selon un plan plus élevé. En planant, de ce point privilégié, vous distinguerez mieux les obstacles qui freinent votre envol. Souvenez-vous-en bien : Faucon a l'œil perçant et le cœur brave, car il vole vers la pleine lumière de Grand-père Soleil.

Si vous avez choisi le Faucon à l'envers, c'est probablement parce que, à certains niveaux, vous avez éteint vos facultés d'observation. Lorsque quelque chose dans votre vie vous apparaît trop difficile à ressentir, trop incroyable à entendre, trop sombre à regarder, c'est que vous avez choisi de laisser les émotions s'emparer de vous ; vous avez ainsi perdu l'attitude détachée de l'observateur. Quand vous permettez à vos émotions d'assombrir vos perceptions, le message du Faucon ne peut pénétrer le chaos, ni éclairer l'amas de confusion. À ce moment-là, il vous est demandé de vous "mettre au neutre" et d'adopter l'attitude de l'observateur. Ce détachement vous permettra de capter intuitivement le message et de le comprendre clairement, sans que l'émotion ne dénature son vrai sens.

En perte d'équilibre, les gens porteurs de la médecine du Faucon ont tendance à colorer émotivement toutes les situations. Les émotions brouillent leur vision et les amènent à atterrir en catastrophe. L'ego leur coupe les ailes et les maintient au sol. Faucon a aussi tendance à croire que sa façon de voler est l'unique façon et que ceux qui en adoptent une autre perçoivent moins bien la vie. Quand il succombe à ce fanatisme, Faucon a alors cessé de comprendre sa propre médecine.

C'est un privilège d'accéder à la liberté d'envol et un honneur d'être messager. La responsabilité de livrer le message vous appartient. Prenez votre envol et cessez de vouloir interpréter l'augure comme bon vous semble. Laissez à celui qui reçoit le message le soin d'y voir le sens qui lui convient. Après tout, à moins que le message ne vous soit particulièrement destiné, vous pourriez en fausser le sens.

Faucon en sens contraire vous enseigne :

1) *À utiliser largement vos facultés d'observation ;*

2) *À ne pas dire aux autres ce qu'ils doivent penser ni comment ils doivent se comporter ;*

3) *À faire le tri dans vos émotions avant de recevoir les augures, les visions ou les messages ;*

4) *À vous rappeler que tous les dons sont égaux aux yeux du Grand Esprit. »*

•

Selon Nicki Scully, « Faucon est un rapace à la grande concentration. En Égypte, Faucon est Horus, le fis divin de la déesse de la naissance, Isis, et de son époux, Osiris, dieu de la mort et de la terre féconde. Horus représente notre aspect le plus élevé, et son œil est l'œil du Soleil, qui illumine toutes choses. En tant que reflet de notre soi supérieur, il voit tout, il est omniscient, il est tout. Il nous aide à aspirer à nos buts en accord avec notre potentiel suprême. En tant qu'enfant divin, Horus est aussi l'initié. Il est un protecteur de la vie et des voies sacrées, celui qui fournit l'inspiration. L'œil d'Horus illumine l'obscurité de l'espace infini, nous donnant la claire vision pour voir toutes les dimensions de l'essence des choses.

Le père d'Horus, Osiris, fut tué, dit une légende tardive, par son frère jaloux, Seth. Isis retrouva les quatorze morceaux de son époux dispersés dans l'Égypte. Avec l'aide de Thoth, elle fut capable de le reconstituer, à l'exception de son phallus, qui avait été jeté dans le Nil et mangé par un Poisson. Le phallus fut recréé en bois, et utilisé pour concevoir Horus. Horus devint un grand guerrier, et livra à Seth une guerre longue et violente. Horus finit par être déclaré vainqueur par le plérôme des dieux.

Faucon est un allié noble qui voit avec clarté er profondeur. Grâce à la perspective du Faucon, vous pouvez apercevoir les origines du problème ou du plan présents. Utilisez votre intention pour demander au Faucon de vous faire repasser les aspects de votre vie immédiate, actuelle, afin que vous puissiez trouver une façon nouvelle de percevoir votre situation. Expérimenter cette clarté nouvelle de vision, sera comme soulever le capuchon d'un Faucon, qui va directement là où on le destine. Avec Faucon, vous pouvez voir tout ce que vous avez manqué ou ignoré. Vous pouvez aussi distinguer ce qui vous nourrit de ce qui peut vous nuire.

Ce voyage est aussi utile pour remonter à vos origines, afin de découvrir votre dessein pour cette vie. Il est préférable d'avoir vos aspirations à l'esprit avant de commencer, pour que vous soyez clair et précis quand vous communiquerez avec Faucon.

Voici trois voyages possibles avec Faucon. Le premier consiste à visionner une situation actuelle dans votre vie. Le deuxième vous permet d'explorer votre passé, dans cette vie ou dans une autre. L'étude des vies antérieures peut être utile quand vous êtes à même de trouver une résolution pour les reporter aux conditions ou situations actuelles du passé. Le troisième est un voyage du cœur qui vous aide à percevoir les possibilités de votre avenir.

Le Voyage du Faucon, comme celui de la Lionne, du Cèdre, du Dauphin, du Coyote, du Geai bleu et du Chacal fait partie des *Voyages d'Exploration*. Dans cette section, vous pouvez avancer et jouer. Si vous êtes devenu un voyageur intrépide, vous pouvez découvrir une connaissance très profonde au sujet de vous-même et de la création dans laquelle vous pouvez exprimer la vie et la conscience.

• Voyage du Faucon

[Faites l'Alchimie du Chaudron...]

◊ Présent.

Quand vous rencontrez Thoth, demandez-lui de voir Faucon. Thoth lève son ankh, la clef de la vie, vers le soleil. Laissez l'espoir croître dans votre cœur quand vous invoquez Faucon pour voir la vie d'une nouvelle façon. Offrez-lui une branche, un lieu où se poser, en tendant votre bras gauche pour qu'il s'y pose, tandis que vous laissez votre intention, votre espoir et votre volonté se développer.

Faucon sort du Soleil, et vous sentez son poids quand il se pose sur votre main. Vous pouvez sentir ses serres entrer dans votre poignet et votre avant-bras. Il a de petites griffes acérées et un bec recourbé. Quand vous regardez dans les yeux du Faucon, concentrez-vous à partir de votre cœur, sur ce que vous avez choisi de regarder, et selon votre intention du cœur simple et claire, Faucon vous montrera ce qui peut-être vous manque, ce sur quoi vous devriez vous concentrer. Il enverra une nouvelle lumière sur vos buts immédiats, et cette perception nouvelle – la vision pénétrante, claire du Faucon – vous donnera accès au changement. Selon la clarté de votre propre intention du cœur, sa lumière illumine tout ce que vous voulez voir…

Donnez-vous le temps de faire l'expérience des changements nécessaires… [Longue pause]

Faucon restera avec vous quand votre intention vous reconnectera à votre vie quotidienne.

[Thoth sera là pour vous aider à rentrer dans votre corps…]

◊ Passé.

Vous pouvez aussi voyager avec Faucon dans votre passé, dans cette vie, ou une vie antérieure, pour voir où vous avez été, où vous êtes maintenant, et où vous pourriez aller dans votre vie. Faucon peut vous ramener à vos origines pour que vous soyez à même de mieux comprendre le dessein de cette vie. Il est possible de revenir en Atlantide, en Lémurie, ou une autre terre, pour recevoir un enseignement.

[Suivez les instructions précédentes, invoquant le Faucon dans le soleil…]

Quand Faucon s'est posé sur votre bras tendu, demandez d'expérimenter vos origines ou une vie passée en regardant profondément dans ses yeux. Vous êtes amené à faire l'expérience de votre passé qui est importante pour votre vie présente… [Longue pause]

Quand cette expérience sera terminée, Horus vous ramènera à Thoth. Prenez un moment pour discuter avec lui…

[Thoth vous aide à rentrer dans votre corps…]

◊ Futur.

[Faites l'alchimie du Chaudron, et appelez le Faucon…]

Ouvrez votre cœur à votre ami Faucon, et, tandis que vous faites votre connexion du cœur, il soulève ses ailes pour créer la forme d'un cœur. Passez par la porte en forme de cœur… Horus vous transporte au-delà de votre passé terrestre et dans votre espace, où vous recevez un enseignement sur la façon dont toutes les choses sont connectées dans l'univers… [Pause]

Enfin, vous êtes conduit à un paysage de rivières et de vallées paisibles à travers lesquelles vous volez jusqu'à ce que vous entriez dans un beau et serein sanctuaire avec de l'eau coulant en fontaine ou en ruisseau et de nombreux fruits et fleurs. Dans ce lieu luxuriant, harmonieux, vous calmez vos pensées et trouvez la paix de l'esprit… Il vous est donné ici une vision de tous les changements requis afin de réaliser vos buts futurs… [Longue pause]

Faucon vous ramène jusqu'à Thoth. Partagez votre expérience avec lui…

[Thoth vous aide à rentrer dans votre corps…]

Mot-clef : Illumination. »

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, les atouts du Faucon sont : Intuition prophétique ; Vision perçante ; Vérité ; Destin ; Témérité. En tant que gardien ou protecteur, il protège du danger invisible, et garde contre les illusions. En tant que guérisseur, il guérit par la purification intérieure, et calme l'esprit hyperactif. En tant qu'oracle ou augure, il fait de vous l'observateur : n'analysez pas excessivement.

La déesse grecque Artémis est parfois représentée coiffée d'un Faucon. Dans l'ancienne culture védique d'Inde, le Soleil était comparé à un Faucon tournant dans le ciel.

Élément : Air.

Si Faucon est votre animal de pouvoir, vous êtes attentif aux messages subtils – un ton de voix bizarre, un tic nerveux, un Oiseau devant la fenêtre – et cherchez immédiatement leur sens caché. Contrairement à la plupart des gens, votre vie spirituelle et votre vie matérielle se complètent. Votre mental sagace élimine tout ce qui ne sert pas votre but supérieur – relation, emploi, mauvaise habitude. Les autres sont étonnés de votre capacité mystérieuse à prédire l'avenir. Si la situation l'exige, vous éliminez rapidement tout adversaire par vos paroles mordantes. Si vous analysez excessivement les gens ou les situations, vous perdez votre vision spirituelle.

Demandez au Faucon de vous aider à révéler l'objectif spirituel de votre vie, et à abandonner ce qui gêne votre but spirituel.

Vous accéderez au pouvoir du Faucon en rédigeant votre biographie spirituelle ou votre testament moral, ou en consultant un astrologue pour connaître votre avenir.

Si Faucon est votre animal de pouvoir, vous aurez avantage à pratiquer le yoga pour éveiller votre énergie kundalini. »

Retour à l'index

•

Selon Annie Pazzogna, dans le cercle des animaux, Faucon *(Canska)* fait partie, au même titre que Aigle, Papillon, Porc-épic, Cerf, Antilope, Puma, Lynx et Dindon, des Animaux qui se situent à *l'Est*, symbolisé par le jaune, le Grand-Père Soleil, l'élément feu et le spirituel.

Par sa faculté de voler sur place, Canska symbolise la protection divine et le triomphe de la beauté. Il est la renaissance du Grand-Père Soleil.

Faucon est un chasseur téméraire d'une grande rapidité, jusqu'à deux cent quatre-vingts kilomètres/heure. »

Retour à l'index

•

Selon Phillip Kansa et Elke Kirchner, les talents de Faucon sont : Avoir une vision d'ensemble des situations difficiles ; Reconnaître les aptitudes et forces divines intérieures ; Saisir les opportunités.

Faucon vous rappelle votre force intérieure et vos dons divins. Invoquez son aide quand vous voulez commencer quelque chose de nouveau et que vous n'êtes pas vraiment sûr qu'il s'agisse du bon moment. Faucon sait quand de bonnes opportunités vont s'offrir à vous.

Faucon vous évite de prendre les mauvaises décisions. Quand vous invoquez votre Faucon, vous pouvez observer les situations de haut, et ainsi, mieux les évaluer. Sur votre chemin spirituel, cet animal vous rappelle de quoi vous êtes capable et vous évite de faire fausse route.

Voyage du Faucon :

> • *Asseyez-vous dans un endroit calme. Respirez dans ton cœur et priez votre moi supérieur de vous guider. Imaginez maintenant que vus vous trouvez dans un vieux temple ouvert sur un bel espace de nature. Vous vous asseyez sur une pierre. C'est un endroit paisible et sacré. Vous apercevez en haut d'une tour un magnifique Faucon. Il vous regarde, et vous le regardez aussi. Invoquez sa force et sentez comme il se connecte à vous. Devant votre œil mental apparaît maintenant un symbole ou une image, et vous y reconnaissez la réponse du Faucon à vos questions. Remerciez ce lieu ainsi que votre Faucon. Respirez à pleins poumons, prenez conscience de la surface sur laquelle vous êtes assis. Vous voici de retour dans l'ici et maintenant. »*

Retour à l'index

•

Pour David Carson, « Faucon appartient à la famille des *Qualités intérieures*, au même titre que Serpent, Taupe, Tortue, Chat, Singe, Phénix, Jaguar, Éléphant, Araignée, Loup, Lion, Ours grizzly, Corbeau et Corneille, Gorille, Crocodile, Bison et Dragon.

Le rythme effréné du monde dans lequel nous vivons – exigences du travail, évolution technologique et pressions financières – nous fait aisément oublier notre parenté aux animaux. Il est encore plus facile de négliger notre esprit animal, personnel et intérieur, où nous pouvons puiser force, sagesse et conseils. Il existe diverses façons de nous reconnecter à nos guides intérieurs. L'une d'elles est de fournir un effort conscient pour trouver l'animal qui compense les faiblesses que nous sentons en nous-mêmes (Lion peut pas exemple nous aider à combattre notre timidité). Une autre approche consiste à identifier un ou plusieurs animaux avec lesquelles nous sentons une affinité particulière et à travailler en lien étroit avec eux sur une large gamme de problèmes et de peurs.

En évoquant une personne vive, alerte et profondément ouverte, vous pourriez dire qu'elle a des yeux de Faucon. Observez-vous votre vie avec des yeux vifs et perçants ? Évaluez-vous votre situation avec précision ? Auriez-vous besoin d'être plus observateur ? Voyez-vous clairement vos objectifs ? Faucon est un fin détective qui voit tout, du moindre indice à la moindre nuance, et jauge précisément la situation. Si vous vous sentez confus, utilisez la force du totem Faucon pour une vision pénétrante. Apprenez à voir avec ses yeux.

Cet animal au regard acéré est un observateur qui perce à jour les schémas et modèles de notre monde, même les plus camouflés. Faucon a conscience des événements qui se trament en secret. Il est, tout comme Aigle, un Oiseau solaire qui peut fixer l'autre sans sourciller. Il perçoit les esprits planant tout autour et s'entretient avec eux, ces communications présageant souvent les événements futurs. Écoutez les messages de votre totem Faucon, oracle et grand prophète.

En Égypte, pour les dieux et déesses du Soleil, Faucon était sacré et quiconque tuait cet Oiseau était condamné à la peine de mort. Pendant les rites funéraires des pharaons, on lâchait un Faucon qui s'élevait dans le ciel. La vue de l'Oiseau signifiait que l'âme du pharaon avait quitté son corps et qu'il était passé dans le monde des esprits.

Faucon est fin visionnaire, traceur, détective et capable de résoudre des énigmes. Si vous possédiez son acuité visuelle, vous pourriez lire ce livre à plus d'un kilomètre de distance. Lorsque, haut dans le ciel, il tourne autour

de sa proie, les cristallins de ses yeux agissent comme des télescopes, mais placés très près, ils deviennent des microscopes.

Horus était un dieu égyptien révéré, fils d'Osiris et d'Isis. Divinité étrange, il avait de nombreux rôles : dieu du ciel, dieu chasseur et guerrier, et dieu protecteur.

En tant que dieu du ciel, il prit la forme d'un Faucon dont l'œil droit était le Soleil et le gauche, la Lune. Au cours d'une bataille sanglante, le dieu Seth – oncle malveillant d'Horus – sous les traits d'un Sanglier noir, lui arracha son œil de Lune et le réduit en morceaux. Dans la nuit, le dieu Lune Thoth se mit à chercher l'œil disparu, trouva les morceaux et les rassemble pour former l'œil d'Horus, qui acquit ainsi des propriétés magiques : il devint œil de pleine conscience, prompt à débusquer la moindre injustice. Vous pouvez vous procurer une amulette de l'œil d'Horus (ou *Oudjat*) en céramique ou en métal. Procurez-vous-en un et gardez-le à proximité, comme puissant représentant de la vision cosmique du redoutable Horus. Méditer avec l'œil d'Horus vous rapprochera du Troisième Œil – œil mystique de la compréhension – et vous donnera le pouvoir de réflexion et de révélation.

Faucon est symbole solaire de supériorité, d'ambition, d'esprit, de lumière et de liberté. Lorsqu'il scrute un paysage, son œil perçant voit plus de choses que nous. Pourtant, le système de la vue – des ondes lumineuses voyageant jusqu'à la rétine – est le même chez l'Oiseau et chez l'homme. Quand nous regardons une situation, les vérités que nous ne parvenons pas à voir sont toujours présentes – le fait que nous ne les voyons pas est imputable à nos propres imperfections de vision. Imprégnez-vous de votre compagnon Faucon, et voyez si vous pouvez découvrir les réalités qui reposent sous ce qui est directement apparent. »

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou, « Faucon appartient selon lui à la famille de la *Communication,* avec Abeille, Chien, Dauphin, Loup, Chat, Paon, Ara, Singe et Oie sauvage.

La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. savez-vous parler de vos besoins, vous positionner, savez-vous demander, poser vos limites, rassembler ? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs ? Savez-vous parler en public, négocier ? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive ? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer.

"Approche-toi, j'ai quelque chose à te dire…", "J'aimerais tellement trouver les mots justes", "Ce n'est pas ce que je voulais dire", "Il ne m'a pas compris", "Je n'ose pas lui avouer", "Comment ne pas le vexer ?" Oser parler et savoir dire est tout un art ; l'art de la rhétorique, l'art de prendre la parole en public, de demander, de refuser, de poser ses limites. La vie est plus facile lorsqu'en nous le verbe est fluide et les mots complices de notre pensée. C'est un entraînement alors que de trouver les mots justes, la distance juste. C'est tout un art aussi que de maîtriser le bon rythme, l'art de ponctuer, de laisser en suspension les points de notre histoire ou d'y mettre un point final. C'est tout un art que de respirer avec les virgules, de s'interroger, de s'exclamer ! C'est tout un art de négocier, de définir ses besoins en termes clairs, de poser ses limites, de savoir dire non, de refuser, mais aussi de négocier, de coopérer, d'accepter. Certains animaux ont dominé cet art de la communication. Ils viennent ici nous accompagner dans notre évolution. Chaque fois qu'un animal lié à la communication vous apparaît, c'est une occasion d'affiner votre parole, d'apprendre à utiliser le verbe pour exprimer votre pensée, vos besoins et de construire le monde auquel vous aspirez. Les animaux liés à la famille de la communication vont vous aider, vous inspirer et vous proposer d'utiliser cette grande force qu'est la communication.

Faucon est un rapace diurne de taille moyenne que l'on reconnaît facilement à la couleur de ses plumes qui varient habituellement sur trois tons : brun foncé, caramel et sable. Il existe une soixantaine de types de Faucon mesurant de dix-huit à soixante centimètres d'envergure environ. Cet Oiseau a la réputation d'être le plus rapide du monde. Ses vols en piqué dépassent les 180 km/heure. Ses narines étant dotées de déflecteurs, ce chasseur peut continuer à respirer normalement même à cette vitesse.

Sa vue est également excellente. Du reste, la zone associée à la vision occupe la moitié de son cerveau. Ses yeux en fovéas lui permettent d'avoir une excellente acuité visuelle aussi bien de près que de loin, de face ou latéralement. Ainsi, Faucon peut repérer un Oiseau en vol à six kilomètres. Enfin, ses ailes et tout son corps ont un tel aérodynamisme qu'il vole sans être entendu de ses proies. Toutes ces qualités font de lui un chasseur redoutable et un prédateur imparable pour tous les petits Oiseaux dont il se nourrit, ne négligeant pas non plus les Mulots et Musaraignes, les Vers ou les insectes qu'il repère ici et là. Pour les peuples premiers et notamment pour les Amérindiens, Faucon est un messager du Grand Esprit. Il vient annoncer une bonne nouvelle. La rapidité avec laquelle il se déplace le prédispose à l'intuition. Il incarne l'énergie du vent. Il va aussi vite que la lumière et peut donner à ses messages une dimension prémonitoire.

Faucon reste de longs moments perché sur un arbre à observer. Il semble contempler la nature. C'est un témoin du monde qui connaît les phénomènes et apprend d'eux. C'est parce qu'il apprend vite qu'il fut dressé et réservé à la chasse royale. Il prend du temps à scruter, à contempler, à apprendre de la nature. Il sait saisir les opportunités pour agir lorsque c'est nécessaire.

Dans l'Égypte ancienne, Faucon représentait le principe céleste. Il était associé à Rê, le symbole du Soleil levant. Il incarna Horus, le dieu à tête de Faucon, et occupa avec Isis et Osiris la Sainte Trinité qui porta l'Égypte à son sommet. Sur notre propre chemin d'évolution, nos proies sont les obstacles que nous pouvons saisir pour les transformer en enseignement et permettre à notre âme de s'élever. Par sa perspicacité, sa connaissance, sa rapidité d'action, Faucon nous accompagne sur ce chemin.

> Lorsque le Faucon vous apparaît dans le tirage, voyez-le comme un messager. Il vient vous annoncer une nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. S'il vous apparaît en rêve, il se peut que son message se réalise prochainement. De plus, Faucon, par la qualité de sa vue, peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie, en comprendre les ressorts, les scénarios et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Faucon peut vous aider dans vos voyages chamaniques à y voir plus clair sur votre chemin. Dans votre communication, Faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargie votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer.

Ses talents sont : La communication ; Le discernement ; La vision pure ; La clarté ; La prémonition ; L'intuition ; Les rêves ; Le messager des dieux ; Une bonne nouvelle.

> Lorsqu'il vous apparaît dans sa position renversée, Faucon peut vous encourager à prendre parti, à ne pas rester extérieur au monde. Si vous avez une tendance à vous plaindre ou à critiquer une situation, Faucon renversé vous invite à prendre position, à prendre le risque de communiquer à partir de vos besoins. faucon inversé peut également vous interroger sur vos relations. Peut-être êtes-vous trop préoccupé par le fruit que vous attendez obtenir d'une situation ou d'une action. Vous vous concentrez trop sur le potentiel et non sur ce qui est présent sur le chemin. Peut-être calculez-vous trop. Dans ce cas, Faucon inversé vous encourage à la spontanéité et aux actes gratuits.

Message du Faucon : "Je suis le Faucon. Je porte en moi la vision pure. Je vois les phénomènes au-delà des apparences. Je sais voir à travers toutes les formes. Je perce tous les mystères. Je traverse la psyché, les zones de l'inconscient, les nuages psychogénéalogiques. Je remonte le fil des vies passées à la vitesse de la lumière. La vérité n' a pas de limites pour moi. Je suis le messager du soleil originel, celui qui éclaire le cœur des hommes et le monde. Je suis au service des forces célestes. Je porte la noblesse et la purification. Je permets la libération des anciens conditionnements, je dissipe le voile de l'illusion, je perce les mystères pour permettre à la lumière d'envahir ta vie. Offre-moi de te regarder. Permets-moi de plonger ma sagesse dans ton regard. Permets-toi de regarder le monde à travers mes pupilles. Alors, les relations n'auront plus de secrets pour toi. Alors, tu incarneras ton existence en toute conscience et en plein intelligence.

Rituel du Faucon :

> • *Je rends hommage à l'esprit du Faucon. Prince du Soleil. Toi qui portes les messages du ciel et du Grand Esprit. Je reconnais ta beauté, ta noblesse et la pureté de ton regard. Je regarde l'espace. Je regarde le monde. Je regarde ce qui est devant moi. Je visualise un Faucon derrière ma nuque. Je le vois regarder à travers mes yeux humains. Son regard perçant traverse ma boîte crânienne, mon cerveau, mes orbites. La clarté de son regard transperce tous les phénomènes, toutes les situations et tous les êtres. Son regard de clarté me permet de te voir, enfin dans toute ta splendeur. Toi, que nous nommons la Vérité. »*

Retour à l'index

•

Selon Philip et Stephanie Carr-Gomm, « Faucon nous permet de voir notre vie sous notre véritable aspect, de nous libérer des fardeaux inutiles et de renouer avec nos racines ancestrales. Essayez de prendre quelques instants sur vos activités quotidiennes pour analyser votre vie calmement et replacer ses événements dans leur contexte.

> Faucon vous aidera à rassembler les pièces du puzzle que vous n'arrivez pas à construire. Il sera aussi d'un grand secours pour en souligner les détails importants. Ayant conscience de vos racines et de l'ampleur de votre vie, vous pourrez en être fier et acquérir noblesse et grandeur. Lorsqu'on sait d'où l'on vient et où l'on va, l'inspiration et l'enthousiasme remplissent notre vie. Nous voyons tout sous un jour nouveau et sommes sûrs des décisions à prendre.
>
> Renversée, la carte suggère que vous prêtez trop d'attention aux détails. Précision et vue perçante sont des qualités, mais peuvent tourner à la cruauté si elles vont jusqu'à l'extrême et ne sont pas assorties d'une vue d'ensemble. De grands idéaux qui ne s'accompagnent pas d'un sentiment d'humilité mènent à l'arrogance et les bonnes intentions qui les animent finissent pas disparaître. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par la droiture de votre cause au point d'en oublier les sentiments des autres.

On disait dans la tradition druidique qu'un barde inspiré possédait "les connaissances de l'Oiseau". Les druides chamans célébraient certaines cérémonies revêtus de capes couvertes de plumes et prédisaient l'avenir en observant le vol des Oiseaux. Ils s'alliaient en esprit à leur Oiseau-pouvoir pour voler vers d'autres dimensions ou se transformaient intérieurement en Oiseaux pour accomplir certaines tâches.

Chaque espèce d'Oiseau apporte et évoque des dons, des qualités et des expériences particuliers : Aigle est associé au renouveau, Roitelet à l'humilité, Cygne à la grâce, Corbeau à l'initiation. Faucon, apporte noblesse,

grandeur, dignité et fierté. Il a longtemps été associé à la chevalerie et à la noblesse, car dès les temps les plus anciens, les gens de la noblesse le dressaient pour la chasse. Au Moyen Âge, une hiérarchie s'était établie entre les Faucons Gerfauts, Oiseaux de chasse des rois, princes, ducs et comtes, les Vautours, qu'utilisaient la petite noblesse, les Émerillons, oiseaux des femmes, et les Faucons des Moineaux, réservés aux prêtres.

La preuve du lien entre la chevalerie et le Faucon apparaît dans le vieux conte du Mabinogion, Pwyll, Prince de Dyfed, lorsque Pwyll et Annwn, le roi de l'Autre Monde, s'offrent mutuellement des Chevaux, des Lévriers d'Écosse et des Faucons. Gawain, neveu du roi Arthur qui défia le Chevalier Vert, fut appelé du nom gallois de *Gwalchmai*, qui signifie *Faucon de mai*. Galahad, fils de Lancelot, se nommait *Gwalch-y-Had*, ou *Faucon de l'été*. Faucon pouvant s'élever à de grandes hauteurs, il est considéré comme un Oiseau solaire. Son nom convient donc tout à fait à ces chevaliers nobles et courtois, héros solaires masculins en quête de la féminité présente au cœur du Graal.

Le Graal, par ses qualités d'apaisement, de réalisation et d'illumination, conduit à la source de toute chose. Il nous fait voyager dans notre passé, explorer nos mythes et traditions, pour nous montrer que nous sommes beaucoup plus riches que nous ne le supposions, car nos psychés et notre culture contiennent une sagesse ancestrale qui nous appartient. Faucon, symbole de l'aube et de la fraîcheur du jour nouveau, représente aussi la force du souvenir. Il fait voyager le pèlerin dans le temps pour aider à reprendre possession de son héritage.

Faucon est un allié puissant dans notre quête. Dans la tradition irlandaise, il est l'un des plus vieux animaux du monde. Lorsqu'il parle en énigme à Fintann, il fait preuve de connaissances qui remontent à la nuit des temps.

> • *Dans le conte du Faucon d'Achill, il est le seul à se souvenir, avec le Saumon aveugle d'Assaroe, de la nuit la plus froide du monde. Au cours d'une nuit particulièrement froide, le Faucon d'Achill se réfugie dans le nid d'un Aigle, après avoir tué l'Aiglon qui s'y trouve. À son retour, prenant le Faucon pour son oisillon, la femelle Aigle se met à le nourrir. Presque paralysée par le froid, elle se plaint cependant que le monde n'a jamais connu une nuit aussi rude, mais le Faucon lui répond qu'elle se trompe. "Comment te souviens-tu d'une telle nuit, toi qui viens d'éclore il y a moins d'un mois ?", lui demande l'Aiglonne incrédule. "Si tu ne me crois pas, demande au Merle de la forge si je dis la vérité", réplique le Faucon. Mais ni le Merle, ni le Cerf, pourtant vieux de plus de quatre cents ans, n'ont connu de nuit aussi froide. Seul le Saumon aveugle d'Assaroe se souvient : "Il faisait si froid", lui dit-il, "que je fus pris dans la glace du lac. L'Aigle d'Achill fondit sur moi et me perça les yeux ; c'est ainsi que j'ai perdu la vue. Je jurerais que ton Aiglon est en fait le Faucon d'Achill." Furieuse, l'Aiglonne s'envole vers son nid, mais le Faucon s'est enfui.*

Dans le Livre des invasions, Fintann, le grand ancêtre, voyage dans le temps pour transmettre les souvenirs de la tribu et les connaissances spirituelles ancestrales. Druide et chaman exemplaire, il se transforme en Faucon, en Saumon et en Aigle pour recevoir les enseignements de ces plus vieux animaux du monde.

L'histoire du Faucon d'Achill nous rappelle à bon escient que ce puissant Oiseau peut s'avérer dangereux : même un Émerillon peut tuer une Perdrix d'un coup de bec. Faucon se nourrit généralement de Rats, de Souris, de Lièvres et de Lapins. Le magnifique Milan, souvent évoqué dans la poésie et les proverbes celtiques, débarrassait autrefois les habitants des villes et des villages des ordures et des charognes.

L'habileté du Faucon à chasser les animaux nuisibles en ait l'allié idéal des chasseurs de la noblesse. Quant aux druides, ils s'allient à l'esprit de ce prédateur des airs pour explorer le monde spirituel au moyen de sa vue perçante et débarrasser l'âme de ses impuretés afin de parvenir l'apaisement. Apercevoir un Faucon au point du jour était par conséquent signe de bénédiction. »

Retour à l'index

•

Selon Divi Kervella, « Faucon pèlerin se retrouve comme support (figure animale supportant l'écu) dans les armoiries de l'île de Man. La raison en est historique. Quand le roi d'Angleterre Henri IV donna l'île en 1405 au seigneur John Stanley, ce fut à la condition expresse de son hommage, ainsi que de celui de ses successeurs, à chaque couronnement d'un nouveau roi d'Angleterre, ainsi que de l'offrande de deux Faucons pèlerins. La tradition dura jusqu'au couronnement du roi Georges IV en 1822. »

Retour à l'index

•

Selon John Matthews, « Faucon = irlandais : *seabach* ; gallois : *hebog*, *gwalch* ; gaélique : *seabhac* ; cornique : *wares*, *gwyca*.

> Avec Faucon pour compagnon lors d'un voyage intérieur, vous irez loin, peut-être jusqu'au royaume des ancêtres eux-mêmes, ceux d'ont l'âme contient toues les connaissances et qui peuvent choisir de la partager avec qui sait comment demander. Faucon ne connaît pas les frontières humaines, seulement celles qui apparaissent dans la nature comme la chaîne de montagnes ou la rivière. Au moyen de sa vue perçante, il peut nous aider à percevoir au-delà des limitations de nos problèmes, des solutions nouvelles. »

Retour à l'index

•

Selon Gilles Wurtz, « parmi les Oiseaux, c'est le Faucon pèlerin qui détient le record du monde de vitesse en piqué, avec des pointes jusqu'à 350 km/h. Il chasse surtout des oiseaux.

La vision du Faucon pèlerin accapare la moitié du volume de son cerveau : extrêmement performante, apte à percevoir trois zones simultanément, une frontale et deux latérales. Faucon pèlerin peut ainsi repérer un Oiseau en vol à plus de six kilomètres.

Faucon pèlerin niche généralement sur les falaises, et plus rarement sur des bâtisses et autres structures assez élevées comme les clochers, et encore plus rarement dans les arbres. Faucon pèlerin se laisse aisément dresser et dans de nombreux endroits du monde – en Europe, en Asie et en Afrique du Nord – l'homme l'entraîne pour la chasse au vol du petit gibier à plumes.

Faucon pèlerin incarnait pour les Celtes la réaction rapide. Effectivement, un Faucon pèlerin, dès qu'il a repéré une proie, réagit rapidement : il la prend en chasse et pique sur elle à une vitesse foudroyante, de manière implacable.

À l'époque, cette qualité était un atout majeur dans bon nombre de circonstances. Les chasseurs l'appréciaient beaucoup. Et elle était principalement prisée par les guerriers, obligés de pouvoir réagir vite et de manière efficace. Ainsi, les guerriers celtes faisaient-ils souvent un travail chamanique personnel avec l'esprit du Faucon pèlerin pour les aider à développer cette vitesse de réaction qui souvent pouvait leur sauver la vie. Cette aptitude était fondamentale, par exemple au moment de la mobilisation et du déplacement vers d'autres troupes ou vers le champ de bataille. Les Celtes avaient en effet la réputation d'être organisés de manière redoutable et efficace. Les éclaireurs et observateurs qui renseignaient les chefs de guerre devaient eux aussi posséder cette vitesse de réaction pour mener à bien leur mission. Les Celtes avaient ritualisé la guerre : avant un combat, ils pratiquaient des cérémonies au cours desquelles ils demandaient à certains esprits d'animaux de les doter de qualités précises redoutables sur un champ de bataille. Pour cela, ils avaient coutume de pratiquer la métamorphose chamanique avec un ou plusieurs animaux à la fois, pour intégrer pleinement leurs aptitudes avant et pendant le combat. Ils combattaient souvent nus, rien n'entravait l'agilité de leurs mouvements. Celle-ci était même amplifiée grâce à l'esprit du Faucon pèlerin dont ils étaient investis et leurs réflexes, plus fulgurants encore, étaient fatals pour leurs adversaires.

Aujourd'hui aussi Faucon pèlerin et sa vitesse de réaction peuvent être utiles dans beaucoup de domaines. Les sportifs qui ont besoin d'être agiles, vifs et réactifs dans leur spécialité peuvent faire comme nos ancêtres celtes et entreprendre un travail de métamorphose avec le Faucon pèlerin pour développer leurs réflexes et améliorer leurs performances. Cette aptitude est aussi bénéfique dans d'autres domaines, comme celui des soins d'urgence, pour les secouristes ou les pompiers par exemple. L'esprit du Faucon pèlerin qui peut enseigner la concentration, l'intervention rapide et optimale est d'une aide précieuse. Toute entreprise de nos jours, dont le personnel doit être capable de réagir instantanément et avec efficacité, aurait beaucoup à gagner en donnant à son personnel accès à ce genre de formation. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez : « Faucon invite à saisir le moment opportun ; il représente la capacité à trouver une proie et à la chasser en fondant sur elle. Ces qualités vous aident formidablement dans votre travail. La vision du Faucon lui permet de voir aussi les ultraviolets, la lumière polarisée et même les champs magnétiques. Cela vous permet de voir tout à fait clairement les occasions qui se présentent lors de la chasse que vous menez sur le chemin qui vous conduit à une totale réussite, et cela vous permet également de prendre la position de leader au bon moment. La vision du Faucon et sa capacité à s'élever très haut le connectent au royaume spirituel dont il est messager. Cela veut dire que vous y êtes également connecté, de la même façon. Vous pouvez recevoir des visions, avoir des rêves prophétiques, ou être capable de communiquer avec le règne animal. Quels que soient vos talents intuitifs, Faucon les stimule.

Ses talents sont : Créativité ; Intrépidité ; Perspicacité ; Inspiration ; Intuition ; Leadership ; Messager ; Spiritualité ; Clairvoyance ; Sagesse.

Ses défis : Trop concentré sur une seule chose ; Prédateur ; Impitoyable.

Élément : Air.

> Lorsque Faucon vous apparaît, cela veut dire que vous prenez le commandement, avez la vision de quelque chose que vous voulez accomplir, ou que vous êtes en train de vous engager dans une quête spirituelle d'illumination et de croissance personnelle. Faucon signifie que vous pouvez atteindre les sommets en acceptant des opportunités nouvelles. Faucon vous connecte aux royaumes supérieurs, où vous pouvez dialoguer et travailler avec les guides spirituels, les anges et les maîtres. Votre claire vision vous permet de voir avec précision dans les Annales akashiques. Cette quête spirituelle va changer votre vie : une fois que vous vous êtes ouvert à l'Esprit, vous voyez l'existence à partir d'une perspective différente. La faculté qu'a le Faucon de s'élever en flèche dans le ciel symbolise votre élévation dans votre nouvelle connaissance. Faucon vous

encourage à garder votre concentration dans l'action. Ne vous laissez pas distraire par des choses triviales. Continuez à chercher à atteindre les étoiles, visez haut et volez prestement pour atteindre vos buts.

Vous avez besoin que quelque chose soit réalisé rapidement. Faucon vous aide lorsque vous avez besoin de terminer une tâche en vitesse. Il peut vous aider à vous plonger dans cette tâche et à la finir sans tarder. Lorsque vous avez besoin de souplesse, mais qu'il vous est difficile de vous incliner, Faucon peut vous aider à vous décontracter. Faucon peut vous aider à avancer malgré les détours et les méandres que la vie vous présente en venant en piqué vous tirer hors des complications du chemin. Faucon vous aide également dans les défis auxquels vous êtes confronté en plongeant sur eux et en les attrapant avec force, en y enfonçant ses serres. Si vous vous sentez englué dans vos tentatives pour atteindre vos buts, Faucon vient vous rappeler de visualiser ce que vous voulez attirer à vous. Il vous maintient dans votre concentration et vous aide à garder un œil sur les gens qui vous entourent et sur les événement qui se passent autour de vous. Vous percevez souvent ce que les autres ne voient pas, aussi servez-vous de cette vision pour vous aider à réussir dans votre vie. »

Retour à l'index

:: Fauvette :.

Selon Didier Colin : « À l'instar du Faucon, il existe de très nombreuses espèces de Fauvettes, dont le chant mélodieux et flûté enchante les champagnes d'Europe dès le mois de mai. Celle que nous connaissons bien, c'est la Fauvette des jardins qui, comme son nom l'indique, aime à venir nicher dans les buissons des jardins, des parcs, mais aussi des cimetières ou au bord des ruisseaux, rivières ou étangs. C'est un petit Oiseau fort sympathique, qui se nourrit presque exclusivement d'insectes. La femelle pond 4 à 5 œufs, qu'elle couve avec le mâle pendant deux semaines environ. Ensuite, après nous avoir égayés de son chant ravissant au printemps et tout l'été durant, en septembre la Fauvette des jardins s'envole vers les pays chauds.

La Fauvette et son chant sont en relation avec les mystères de la nuit dans les féeries du Moyen Âge. La Fauvette orphée, que l'on trouve plus communément dans les bois, et qui est un des rares Oiseaux dont on entend le chant à la nuit tombée, tient son nom du fait qu'elle fut associée aux mystères de ce dieu grec qui brava et vainquit la mort pour sauver Eurydice, son épouse, des enfers. La Fauvette des jardins, quant à elle, est souvent représentée, dans l'art floral et animalier du Moyen Âge, posée sur une fleur.

La Fauvette ayant la particularité de percer des feuilles dans les trous desquelles elle fait passer des brindilles pour construire son nid, elle devint la patronne des couturières. »

Retour à l'index

:: Fennec : la Sédentarité, l'Inhibition.

Fennec, petit Renard du désert, vit loin des points d'eau et peut rester de longues périodes sans boire. L'eau est la symbolique du corps astral constitué des désirs, des sentiments et des émotions. Fennec est un animal sédentaire ; il vit en couple stable et en famille, pas en groupe.

Contrairement à l'individu Renard, qui projette sa colère sur autrui, l'individu Fennec préfère refouler ses émotions plutôt que les ressentir et les exprimer. Il a un désir de stabilité affective, d'amour-attachement basé sur une relation stable. Il a de la difficulté à exprimer, à manifester, sentiments et amour. Très réceptif et perméable aux ambiances, l'individu Fennec doit développer la conscience de soi afin de savoir qui il est réellement.

Retour à l'index

:: Flamant Rose :.

Voir > Ibis ; Phœnix.

Flamant Rose (*Phoenicopterus Roseus*) est l'espèce de Flamant la plus largement répandue. Autrefois, Flamant Rose désignait l'espèce *Phoenicopterus Ruber*, dont l'espèce ici présente était la sous-espèce *Phoenicopterus Ruber Roseus*. Depuis que la sous-espèce est devenue une espèce à part entière, elle a pris le nom normalisé de Flamant Rose, et l'espèce *Phoenicopterus Ruber* est devenue *le Flamant de Cuba* ou *Flamant des Caraïbes*. La silhouette allongée est typique avec le cou et les pattes allongés. Flamant Rose est sociable, grégaire, et migre vers un endroit plus chaud vers le mois d'octobre jusqu'au mois d'avril. Quand Flamant Rose se tient sur une patte, c'est généralement pour réchauffer celle qui est dans ses plumes et pour la reposer.

Flamant symbolise les interactions sociales, le travail d'équipe et la compréhension des émotions. Flamant adulte peut grandir jusqu'à 1.20 m ou 1.50 m, ce qui signifie que vous pouvez atteindre une plus grande hauteur. Sa couleur rose provient du bétacarotène dans le plancton et les crustacés qu'il mange. C'est pourquoi certains peuvent être d'un rose très foncé et d'autres presque blancs. Flamant vous incite à ajouter à votre alimentation des produits de la mer et des légumes riches en bétacarotène. Les plumes sous ses ailes sont noires, ce qui veut dire que vous gardez les ombres et la négativité que vous traversez cachées au regard des autres.

Ses talents sont : Équilibre ; Beauté ; Charme ; Couleur ; Agréable ; Discernement ; Sens de la famille ; Grace ; Faculté à diriger ; A beaucoup d'amis ; Organisé ; Responsable ; Sociable ; Travaille en équipe.

Ses défis : Dépendant des autres ; Difficile à contenter ; Vanité.

Élément : Air ; Terre ; Eau.

> Lorsque Flamant vous apparaît, c'est pour vous le signe soit d'entrer dans une équipe ou un groupe de personnes ayant des intérêts similaires aux vôtres, soit de participer à davantage d'événements en société. Si vous êtes trop sociable, retirez-vous dans la solitude en fuyant carrément les événements et leur agitation, surtout si vous êtes hyper réactif ou devenez stressé en compagnie d'autres personnes. Flamant est souvent lié à la psychométrie, la science des mesures en psychologie. La connaissance intuitive qui vous vient en touchant les objets fait tout à fait partie de votre vie. Si vous êtes en déséquilibre, cette capacité peut en être affectée et votre façon de percevoir les choses peut ne pas être très claire. Lorsque Flamant se nourrit, il plonge sa tête en la reversant et ramasse une gorgée de boue et d'eau. Ses mandibules sont conçues pour filtrer ses aliments. C'est un signe qui indique que vous devez filtrer ce qui est important dans votre vie et vous débarrasser de la boue qui vous enlise. Flamant se tient souvent avec une patte repliée contre son corps, et c'est ainsi qu'il dort. Les scientifiques croient que cela lui permet de conserver sa chaleur corporelle à cause de la température froide de l'eau. C'est le signe qu'il vous faut veiller à garder votre énergie et vous reposer lorsque vous êtes fatigué, au lieu de dépasser vos limites.
>
> Flamant vous aide à trouver votre équilibre. Si vous jonglez avec de trop nombreuses choses en ce moment, Flamant vous suggère de lâcher certaines de ces choses pour pouvoir retrouver votre sens de l'équilibre. Il est difficile d'aller de l'avant lorsqu'on est submergé et en déséquilibre. Flamant enseigne que vous avez besoin de déléguer davantage au lieu d'essayer de tout faire par vous-même. Trouvez votre équilibre pour que le travail soit fait sans que quiconque, vous y compris, soit surchargé de travail. Lorsque deux flamants vont se toucher le bec, leurs grands cous créent la forme d'un cœur. Ce qui indique que vous faites tout dans votre vie avec tout votre cœur et un amour d'une grande profondeur. Flamant peut vous aider à entrer en relation avec une autre personne qui partage ces mêmes qualités.

Retour à l'index

:: Fouine : la Curiosité, le Sans-Gêne.

Voir > Martre.

Fouine est un mustélidé roux à bavette blanche. Elle est carnivore et chasse les petits rongeurs.□

Retour à l'index

:: Fourmi : la Confiance, la Logistique, l'Organisation, la Patience.

Voir > Cigale ; Termite.

Fourmi est un insecte à 6 pattes : c'est un insecte aptère, sauf les reines et rois. Elles sont organisées en colonies. Fourmi sait tout faire : certaines cousent, d'autres font de la culture de champignons, d'autre de l'élevage de Pucerons. Fourmi est symbole de travail, d'activité, de construction, de vie en société. Elle est prévoyante, besogneuse, appliquée et infatigable, mais parfois excessive dans son attachement à la matière, aux biens de ce monde. Elle est aussi guerrière. Certaines Fourmis sont associées au feu : les Fourmis Rouges, les *« Fourmis de feu »*, piquent et inoculent le feu dans la chair.

> Fourmi ne s'inquiète jamais de manquer de rien, car elle a confiance en la providence de l'univers. Elle rappelle qu'il nous faut démontrer patience et confiance dans certaines situations de la vie. L'enseignement que nous apporte la Fourmi est qu'on fini toujours par avoir ce que l'on souhaite au moment où nous en avons le plus besoin. C'est la confiance originelle. En fait, Fourmi sait que tout travail mérite salaire. Donc, l'énergie qu'elle aura dépensée dans son labeur finira par porter ses fruits. Ce qui signifie que si vous avez un projet, il faudra travailler dur et avoir de la créativité pour récolter les fruits.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Fourmi est un symbole d'activité industrieuse, de vie organisée en société, de prévoyance, que La Fontaine pousse jusqu'à l'égoïsme et à l'avarice.

Le bouddhisme tibétain fait aussi de la Fourmi dans la fourmilière un symbole de vie industrieuse et d'attachement excessif aux biens de ce monde. Dans le Talmud, elle enseigne l'honnêteté. Dans L'Inde, elle suggère le peu de prix des êtres vivants individuels, voués à la médiocrité et à la mort, s'ils ne tendent pas à s'identifier à Brahman, l'infini de la petitesse évoquant l'infini de la divinité. [...]

Fourmi jour un rôle important dans l'organisation du monde, selon la pensée cosmogonique des Dogon et Bambara du Mali. À l'origine, lors de la première hiérogamie ciel-terre, le sexe de la terre était une fourmilière. À la dernière étape de la création du monde, cette fourmilière devint une bouche, d'où sortirent le verbe et son support matériel, la technique du tissage, que les Fourmis transmirent aux hommes. Elles leur fournirent également le modèle de leurs habitations traditionnelles. Les rites de fécondité demeurent associés à la Fourmi : les femmes stériles vont s'asseoir sur une fourmilière pour demander au dieu suprême Amma de les rendre fécondes. Les hommes doués de pouvoirs – tels les forgerons – s'y transforment momentanément en animaux, Panthères et Faucons.

L'association fourmilière-sexe féminin (à la fois mont de Vénus et vulve-source) entraîne de nombreuses applications pratiques : ainsi pour les Bambaras, les Fourmis *Ndiginew* sont réputées être en liaison avec l'eau invisible du sous-sol. Aussi, quand on veut forer un puits, ne saurait-on choisir meilleur endroit que l'emplacement même d'une fourmilière. La terre de cette fourmilière, rituellement utilisée par certaine sociétés initiatiques, en rapport avec l'abdomen et les fonctions digestives de l'homme, symbolise l'énergie circulant dans les entrailles de la terre, prête à se manifester sous forme de source.

Au Maroc on faisait avaler des fourmis aux malades atteints de léthargie.

Fourmi occupe une place très humble dans la tradition celtique. Le seul texte où il en est question est le conte gallois de Kulhwch et Olwen. Parmi les multiples objets réclamés dans la quête préalable par le géant Yspaddaden Penkawr figure un sentier de graines de lin. Elles sont toutes apportées à Kulhwch par les Fourmis du voisinage, sauf une, apportée avant la nuit par la Fourmi boiteuse. Symbole de serviteur appliqué et infatigable. »

Retour à l'index

•

Selon Stefano Mancuso et Alessandra Viola, « Et puis, il y a les Fourmis. Leur alimentation inclut, entre autres, de petits fruits qu'elles ne consomment pas là où elles les trouvent mais qu'elles transportent dans leur fourmilière, où elles les placent dans leur "garde-manger" afin de s'en nourrir plus tard. Cette habitude est très appréciée de nombreuses plantes, qui voient satisfaites d'un seul coup deux de leurs exigences : éloigner les graines de la plante mère ; les faire parvenir en un lieu idéal (le sous-sol) pour leur future germination. L'aide des Fourmis étant si précieuse, on ne s'étonnera pas qu'afin de s'assurer leurs services, de nombreux végétaux produisent des graines dotées d'une excroissance charnue appelée "élaïosome" (du grec élaios, "gras", et soma, "corps"), riche en énergie, presque entièrement huileuse et dont ces insectes raffolent. L'échange opéré ici apparaît donc à la fois très simple et très avantageux pur la plante : la Fourmi prend ses graines, les transporte dans la fourmilière, mange l'élaïosome et laisse le reste intact dans une zone très favorable à la germination puisque humide, bien abritée et gorgée d'engrais.

Les Fourmis et les plantes ont ainsi mis au point un partenariat remarquable, fondé sur un système de communication et d'assistance mutuelle qui continue de fasciner les chercheurs. Une découverte assez récente a par exemple montré que, non contentes d'assurer la défense de certains végétaux avec lesquels elles paraissent entretenir un rapport très étroit, les Fourmis *Camponotus* rendent aussi des services à plusieurs espèces carnivores, en particulier les *Nepenthes,* au mécanisme redoutable du piège où elles attirent leurs victimes, en sécrétant du nectar autour d'une sorte de petit sac qui une fois refermé, les empêche de s'évader. Mais pour que le traquenard fonctionne jusqu'au bout, il faut que les parois de ce sac restent aussi propres et glissantes que possible : si des détritus ou de la poussière s'y accumulaient, les animaux capturés pourraient s'en servir comme appuis dans leurs tentatives de fuite. De là l'importance d'une alliance avec les *Camponotus*, qui, en échange d'un peu de nectar, se prêtent volontiers au nettoyage des parois en question. Selon toute apparence, même les plus effroyables "machines de mort" du monde végétal nécessitent le concours d'animaux amis. »

Retour à l'index

•

Selon Joël de Rosnay, « Les Fourmis constituent un autre excellent modèle d'étude du comportement social. Dans leur monde, l'impact de l'épigénétique est plus frappant encore, car il consiste dans le remplacement de castes par d'autres. Si vous avez passé de longs moments à observer des fourmilières dans votre enfance, vous avez sans doute remarqué qu'elles sont composées de trois castes : les reines, les ouvrières (stériles) et les mâles. Vous n'ignorez pas non plus qu'il existe une seule reine dans une colonie de Fourmis. Peut-être même avez-vous réussi à l'identifier, car c'est la plus grosse de toutes. C'est aussi la seule à pouvoir pondre. Au cours de sa vie, elle peut donner naissance à des millions d'œufs.

Pendant que les reines pondent, les ouvrières s'activent. Elles mettent en œuvre une forme d'intelligence collective pour organiser la vie de la fourmilière et transporter les matériaux nécessaires à sa construction. Certains jours, peut-être leur facilitiez-vous la tâche en retirant avec précaution les minuscules obstacles encombrant leur chemin. D'autres jours, au contraire, vous preniez sans doute un malin plaisir à les détourner de leur route, curieux de voir à quelles solutions elles recourraient pour arriver à leurs fins. Malgré les obstacles, les Fourmis trouvent toujours le chemin le plus court pour aller chercher de la nourriture et la rapporter à la fourmilière. Comment fonctionne cette intelligence collective ?

Mettons que l'on pose un pot de confiture renversé à quelque distance d'une fourmilière et qu'il ne soit accessible qu'en contournant un obstacle dissymétrique : par la droite, le chemin est plus court ; par la gauche, il est plus long. Les premières Fourmis qui ont trouvé la nourriture ont autant de chances de revenir en empruntant la route de gauche que la route de droite. On sait que les Fourmis sont pratiquement aveugles et communiquent avec leurs antennes grâce à une substance très odorante appelée *phéromone*, dont elles déposent une petite goutte sur le chemin pour signaler à leurs congénères le chemin à suivre. L'odeur des phéromones s'estompant au bout d'un certain temps, les Fourmis privilégient logiquement la distance la plus courte. Ainsi, lorsque les Fourmis se déplacent sur une courte distance, l'odeur des phéromones est d'autant plus forte que le circuit est

embouteillé. Donc, les chances pour que la Fourmi suivante choisisse le chemin le plus fréquenté sont plus grandes. En déposant son parfum, chaque nouvelle Fourmi renforce, par un effet de feedback positif d'amplification (ou d'autocatalyse), la préférence pour un chemin par rapport à un autre. Au bout d'un certain temps, toute la colonne de Fourmis aura opté pour le chemin le plus court.

Pourquoi le chemin le plus court est-il plus important pour les Fourmis ? Tout simplement parce qu'elles vont ainsi économiser de l'énergie, une énergie qui pourra être réinvestie dans le nettoyage et dans le maintien et la protection de la fourmilière, des reines, des œufs, ce qui contribue à la survie de l'espèce, au sens darwinien du terme.

Mais c'est la coordination collective qui fait la différence. Certaines colonies abritent deux types de castes d'ouvrières aux comportements sociaux différents, bien que possédant des gènes parfaitement identiques. Le plus étonnant, comme dans les sociétés d'Abeilles est que ces comportements et l'aspect physique propres à chaque caste ne sont pas déterminés à vie. Des scientifiques ont montré qu'il est possible de les "reprogrammer". Il suffit pour cela de modifier les marqueurs chimiques déterminant l'expression de certains gènes. Ils sont intervenus sur l'acétylation des histones, ce mécanisme épigénétique bien identifié consistant à modifier chimiquement les protéines associées à leur ADN. C'est la régulation épigénétique qui explique les différences entre castes – notamment le fait que les fourmis "guerrières" possèdent des mandibules puissantes qui leur permettent de combattre leurs ennemis et de transporter des aliments lourds et encombrants, ou que les Fourmis ouvrières, plus petites et plus nombreuses, consacrent tout leur temps à la recherche de nourriture.

Le biologiste E. O. Wilson a mené une expérience très intéressante. Il a démontré que, en éliminant une portion importante d'une caste donnée dans une population de fourmis équilibrée (comprenant des ouvrières ou des guerrières), les fourmis restantes évoluaient de manière à compenser cette diminution : elles se métamorphosaient en Fourmis appartenant à la caste détruite ou réduite. Ainsi, il suffit de diminuer la population d'une caste (combattantes, ouvrières, infirmières, récolteuses ou reines) pour la voir se reconstituer par transformation épigénétique."

Retour à l'index

•

Dans *l'Encyclopédie des symboles* établie sous la direction de Michel Cazenave, on apprend que « en dépit de sa petite taille, la Fourmi occupe une place importante en symbolique. Saint Clément d'Alexandrie, dans son *Physiologus* des débuts de l'ère chrétienne cite les paroles de Salomon : "Va voir la fourmi, paresseux !" (Les Proverbes VI, 6) et présente la Fourmi et l'Abeille comme des symboles d'ardeur et de zèle. Ce même texte affirme aussi que, lorsqu'elles voient quelques unes de leurs consœurs porter des graines sur leur dos, les Fourmis ne leur demandent pas l'aumône mais se mettent à leur tour au travail, ce qui prouve leur intelligence. On peut en voir un autre signe dans la façon dont elles mordent les graines amassées dans leur fourmilière pour les empêcher de germer, ou encore dans leur habitude de récolter des graines lorsqu'elles se préparent les tempêtes hivernales (symbole de la prévoyance). Cette capacité de discernement est montrée en exemple à l'ensemble des chrétiens qui doivent savoir distinguer les paroles littérales de l'Ancien Testament de l'Esprit qui les anime, afin que ce dernier ne succombe pas à l'apparence des mots. Les hommes, selon cette vue, subiraient autrement le même sort que les juifs qui ont refusé de reconnaître le Sauveur et qui sont condamnée depuis lors à une espèce de longue agonie spirituelle. Le *Physiologus* raconte enfin, à propos de la Fourmi, qu'elle sait reconnaître l'orge et le seigle à leur odeur et ne récolte que les véritables céréales, non les plantes fourragères. "Toi aussi, homme, fuis les nourritures réservées à l'animal ; mais récolte les céréales et engrange-les soigneusement, car l'orge est tel le discours de l'hérétique, la véritable céréale telle la foi perpétuelle dans le Christ".

Au contraire de l'Occident, le va-et-vient apparemment confus des Fourmis symbolise en Inde l'agitation absurde des hommes qui n'ont pas encore trouvé l'accès aux vérités les plus hautes.

Différents peuples exotiques célèbrent cet insecte "zélé" comme l'assistant de la divinité qui a créé le monde. Dans les mythes grecs antiques, les premiers habitants d'Egine sont appelés *Myrmidons*, c'est-à-dire Hommes-Fourmis, car ils ont travaillé le sol avec la patience, la persévérance et l'ardeur des Fourmis. Une légende de Thessalie raconte que la charrue fut inventée à l'origine par une nymphe du nom de *Myrmex* (Fourmi). Les Fourmis y étaient considérés comme des animaux sacrés. »

Retour à l'index

•

Selon Phillip Kansa et Elke Kirchner, les talents de Fourmi sont : « Dévouement ; Force curative ; Énergie de la Terre Mère. Fourmi vous montre ce qu'il y a à entreprendre dans votre vie en ce moment. Elle vous aide aussi à être au bon endroit au bon moment. Elle vit dans la Terre Mère et vous relie ainsi à la féminité originelle. Les Fourmis transportent de petits cailloux jusqu'en haut de leurs dômes. Pour les Indiens d'Amérique, ces petits cailloux sont sacrés et ils sont utilisés lors de rituels, car ils favorisent le lien à d'autres dimensions. Ainsi, cet animal totem vous aide avec son cadeau à vous relier au créateur et à la force de guérison.

La fourmi vous empêche de stagner et vous donne l'impulsion pour avancer. Elle vous montre que vous n'êtes pas seul et que la Terre Mère vous protège non seulement physiquement, mais aussi énergétiquement, avec l'énergie de la féminité originelle. Quand vous avez beaucoup de choses à gérer et que vous avez le sentiment d'être débordé, Fourmi vous montre que tout chemin commence par le premier pas. Une étape après l'autre. Elle vous montre que la force vient par l'action. Relié à l'énergie à l'inépuisable de la Terre mère, vous êtes protégé de l'épuisement et du burn-out.

• *Exercice pour me relier à cet animal :*
Imaginez que vous êtes devant le dôme d'une fourmilière et que vous observez les fourmis. Vous vous retrouvez souvent sur le dôme et vous êtes de la taille des insectes. Vous pouvre sentir et voir que les fourmis sont liées, au niveau énergétique, à la Terre mère, et qu'elles puisent sans cesse une énergie nouvelle. La force circule dans ces petites créatures assidues, et elles mettent cette force au service de leur action. Maintenant, vous savez pourquoi ces insectes ne se fatiguent jamais. Ce courant énergétique circule aussi en vous. Respirez en votre cœur : vous avez maintenant retrouvé votre taille normale et vous trouvez à l'extérieur du dôme. Respirez encore une fois en votre cœur et revenez dans l'ici et maintenant. Observez vos sensations dans les pieds et dans tout le corps, et ressentez le flux énergétique. Remerciez le peuple des Fourmis et la Terre mère. »

Retour à l'index

•

Selon Annie Pazzogna, « dans le cercle des animaux, la Fourmi (Tazuska) fait partie, au même titre que Tortue, Lézard, Blaireau, Renard, Taupe et Castor, des Animaux qui se situent à *l'Ouest*, symbolisé par le noir, la Mère Terre, l'élément terre et le physique.

Par sa programmation génétique, Fourmi possède la connaissance des choses prévisibles. Sa société est composée de femelles stériles/travailleuses, de mâles qui vivent juste le temps de la reproduction de l'espèce et de femelles/reines.

Après avoir volé quelque heures, les femelles fondent un nouveau nid, seules ou en compagnie de travailleuses ou encore, elles retournent à la fourmilière mère. Elles sont alors dépouillées de leurs ailes par les travailleuses. Ces dernières construisent le nid, élèvent les larves, nourrissent, défendent la colonie… La fourmilière est une cité dont les habitants s'assistent, se répartissent les tâches, vivent sans conflits ni autorité. Elle symbolise l'énergie circulant dans la ventre de notre Terre.

Travailleuse, prévoyante et patiente, Fourmi/fécondité est associée à la féminité.

Tazuska visite l'intérieur de la Mère Terre et de ce fait, met a jour des petites pierres rondes qu'elle roule. Ces minuscules cailloux sont recherchés dans le monde lakota pour garnir les crécelles : cent quatre pour les plantes ou quatre cent cinq pour les esprits de toutes choses. Elle ramène aussi en surface les perles qui ornent les vêtements des défunts ; elles sont recherchées pour le même usage. »

Retour à l'index

•

Pour Gilles Wurtz, « Les Fourmis constituent des colonies, les fourmilières, de plusieurs dizaines à plusieurs millions d'individus.

La plupart des Fourmis, les ouvrières, sont des femelles stériles. Les mâles, dont le rôle est de féconder les reines, ont une vie très brève. Incapables de se nourrir seuls, ils meurent après l'accouplement. La Fourmi ouvrière peut vivre de trois semaines jusqu'à un an. La reine, elle, peut vivre plusieurs années.

Le rôle des Fourmis évolue au cours de leur vie. Durant ses premiers jours à l'état adulte, une ouvrière s'occupe de la reine et des jeunes, puis elle contribue à l'entretien et à la construction de la fourmilière, avant d'être affectée au ravitaillement et à la défense.

Aujourd'hui, le nombre de Fourmis sur terre dépasse les dix millions de milliards, leur biomasse est supérieure à celle de l'humanité.

Les fourmis sont les seuls animaux connus qui en domestiquent d'autres : les Pucerons qui produisent du miellat dont elles se nourrissent.

Certaines espèces protègent les arbres de l'invasion d'insectes nuisibles, d'autres ont un rôle comparable à celui des Lombrics puisqu'elles remuent des quantités impressionnantes de terre pour construire leur nid imposant.

Pour protéger leurs Œufs, les Fourmis sécrètent naturellement plusieurs substances, dont des insecticides, des bactéricides, et des virucides.

Pour les Celtes, les Fourmis étaient un modèle de perfection en matière d'organisation et de logistique.

Comme les Fourmis, ils étaient capables de se mobiliser très rapidement pour partir au combat, avec toute la logistique qu'il fallait. Ils étaient souvent accompagnés de leurs familles, chargées de la nourriture et du bétail

pour assurer le ravitaillement des troupes. Capables de se mobiliser efficacement, ils pouvaient rassembler plusieurs dizaines de milliers d'hommes en quelques jours à peine.

Les villages étaient eux aussi très bien organisés : les différentes artisanats qui répondaient aux besoins quotidiens y étaient présents. Les savoir-faire étaient réparti de manière optimale dans un secteur ou une région, afin de servir le plus grand nombre.

La technique de la métallurgie, domaine dans lequel les Celtes excellaient, était soigneusement retransmise à chaque génération qui l'enrichissait à son tour, l'améliorant et le perfectionnant toujours plus.

> De nos jours, les Fourmis sont observées et étudiées de près et l'on découvre leurs extraordinaires capacités à s'organiser dans le cadre de groupes parfois extrêmement nombreux. Leur exemple est toujours aussi intéressant, surtout si l'on considère notre population humaine qui ne cesse d'augmenter et de se concentrer dans de grandes agglomérations. Fourmi a encore beaucoup à nous apprendre en matière de cohabitation, de vivre ensemble. Il semble judicieux par exemple d'interroger l'esprit de la Fourmi dans un travail chamanique pour lui demander conseil pour résoudre des problèmes concrets d'organisation, de logistique qui touchent toutes les villes et les villages qui voient surgir de nouvelles constructions, mais aussi pour aplanir des difficultés générées par la collectivité même, pour pouvoir faire avancer tout le groupe sur la meilleure voie. Les Fourmis restent d'excellentes conseillères en la matière. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Fourmi est puissante, bien qu'elle soit minuscule. Elle peut soulever des choses qui font jusqu'à cinquante fois son poids. Fourmi symbolise le sens de l'organisation dans une communauté, le travail méticuleux que l'on fait ensemble pour parvenir à un but commun. Le message de Fourmi, c'est d'accepter sa position, être dévoué, fidèle, un travailleur acharné, un bon équipier, opiniâtre et déterminé. Fourmi ne marche pas en ligne droite. Elle a tendance à faire des méandres et parfois même à reculer, mais en gardant toujours son but à l'esprit. Lorsqu'elle est en danger, Fourmi va mordre ou piquer ; les Fourmis vont se mettre à fourmiller en groupes pour attaquer. C'est un rappel du fait que la sécurité est dans le nombre. Fourmi communique par les phéromones, le toucher et le son, ce qui veut dire que vous devez écouter vos propres sensations au fur et à mesure de votre travail. Fourmi signifie que vous êtes très adaptable et motivé, ce qui vous assure le succès. Vous agissez et prenez des décisions basées sur ce que vous entez être le mieux pour le groupe au lieu de ce qui est le meilleur pour vous.

Ses talents sont : Dévouement ; Détermination ; Discipline ; Esprit d'équipe ; Acharnement au travail ; Ordonné ; Industrieux ; Organisé ; Patience ; Persistance; Opiniâtreté ; Solidaritté ; Structuré ; Attaché aux traditions.

Ses défis : Peut devenir trop concentré ; Oublie d'avoir une vision d'ensemble ; Rend les choses plus difficiles que nécessaire ; Louvoie au lieu de suivre le chemin direct vers son but ; Répétition ; Rigide ; Travaille trop.

Élément : Terre.

> Fourmi est le signe que vous devez travailler plus durement pour parvenir à vos buts, ou une indication que vous avez besoin de faire une pause pour vous reposer et vous réorganiser. Fourmi signifie que vous êtes quelqu'un qui va jusqu'au bout avec l'esprit d'équipe, qui voit ses projets jusqu'à leur réalisation. Vous êtes industrieux, créatif et patient. Vous êtes une partie du tout et vous devez avoir confiance autant dans vos capacités à faire le travail que dans celles des personnes avec qui vous travaillez. Vous préférez la structure et l'ordre au chaos. Vous avez tendance à veiller à ce que chaque nouvelle entreprise ait une fondation solide et soit organisée et structurée pour en assurer le succès. Fourmi apprend aux autres membres de sa colonie en formant un tandem, aussi l'apparition de Fourmi vous recommande de chercher autour de vous quelqu'un qui a besoin d'aide. Fourmi signifie que vous vous isolez des autres, et qu'il est temps à présent de revenir à leur contact. Si c'est une reine Fourmi qui vous apparaît, cela veut dire soit que vous êtes dans le rôle de leader ou de parent, soit que vous allez entrer dans ce rôle. Y a-t-il un projet ou quelqu'un de jeune dont vous pouvez prendre soin pour qu'ils prennent toute leur dimension en bénéficiant de votre savoir, de votre guidance et de votre enseignement ?
>
> Vous essayez de tout faire seul au lieu de demander de l'aide aux autres. Demandez qu'on vous aide. Fourmi vous conseille de prendre en charge votre vie, et si nécessaire de restructurer et de reconstruire de nouvelles fondations pour un nouveau commencement, un déménagement ou des choix. Fourmi peut faire diminuer votre niveau de stress, alléger vos frustrations et vous rendre plus patient. Les Fourmis sont sociables, aussi leur apparition indique que vous devriez considérer la façon dont vous êtes en relation avec les autres dans votre vie. »

Retour à l'index

:: Fourmilier :.

Voir > Échidné ; Kinkajou ; Pangolin ; Tamanoir.

Dans *La Potière jalouse*, tiré des *Symboles et leurs doubles*, Claude Lévi-Strauss explique que « Dans les régions chaudes de l'Amérique du Sud, la pensée mythique a fait un sort au Paresseux, frappée qu'elle était pas une physiologie et une éthologie très spéciales ; sans doute aussi par le mode d'accouplement de ces animaux en position ventrale et durant plusieurs heures, donc facilement observable : posture très rare chez les mammifères

sauvages, qui incite à attribuer à Paresseux une certaine dose d'humanité. Mais même en Amérique du Sud, d'autres animaux peuvent être appelés à remplir la même fonction sémantique que le Paresseux. Par rapport à celui-ci, ces animaux jouent alors le rôle de variantes combinatoires.

Tel est le cas du ou plutôt des Fourmiliers. Le nom recouvre plusieurs genres appartenant comme les Paresseux à l'ordre des Édentés, sous-ordre des Xénarthres, eux aussi distingués par la taille relative et le nombre de doigts. Le grand Fourmilier ou Tamanoir, *Myrmecophaga jubata,* est une bête de la savane. Les petits Fourmiliers *Tamandua tetradactyla* et *Cyclopes dorsalis* sont forestiers et arboricoles. On hésite souvent sur le genre évoqué dans tel ou tel mythe. Les langues amérindiennes ont parfois des noms différents pour chacun ; ou bien elles les distinguent par un suffixe. Goeje a noté qu'en carib "le nom du Tamanoir, Warise ou Walime, semble apparenté à celui du Paresseux à deux doigts Walekole". Les Suya, membres de la famille linguistique *gê*, qui ne mangent pas le Paresseux parce que, disent-ils, il sait feindre la mort, et qui, comme les Arawak de la Guyane, le tiennent pour une bête de mauvais augure, l'appellent *le mauvais* ou *le vilain* Fourmilier. Les Barasana du Uaupés, de langue *tukano* expliquent l'origine du Tamanoir de la même façon que les Shuar expliquent celle du Paresseux : c'est un ancien homme changé en animal pour s'être enivré de tabac. Les Arawak de la Guyane disent de leur côté que les deux Indiens qui se risquèrent à goûter la première bière de manioc – bien que la divinité les eût mis en garde contre sa force – se transformèrent l'un en Paresseux à trois doigts, l'autre en paresseux à deux doigts. D'après des mythes amazoniens, des ornements en ongles de Paresseux ou de Fourmilier, selon les versions, donnent aux chamans le pouvoir de se transporter au loin et de provoquer la pluie ou les orages.

Les naturalistes soulignent que le petit Fourmilier *Cyclopes didactylus* ressemble par plusieurs traits au Paresseux : basse température corporelle, extrême lenteur à se mouvoir. Comme l'observation l'atteste dans le cas du Paresseux, des mythes affirment que le grand Fourmilier a du mal à déféquer ou du moins le prétend. Cette croyance pourrait elle aussi avoir un fondement empirique : "Les fumées [du Fourmilier] ont une odeur et un aspect caractéristiques. Elles sont toujours enveloppées d'un fourreau résistant et imperméable qui ressemble à du mucus et maintient les matières fécales en forme, même quand l'animal les dépose dans l'eau ce qui arrive souvent." Le même observateur poursuit : "Si, chez le Fourmilier comme chez d'autres Xénarthres tel le Paresseux, la matière fécale s'accumule en grande quantité avant d'être évacuée, il se pourrait que ce revêtement prévienne l'absorption des produits décomposés, libérés par les restes non digérés d'un régime alimentaire riche en protéines."

Quoi qu'il en soit de cette hypothèse scientifique, il n'est pas douteux que les mythes voient dans une défécation difficile ou espacée un trait commun aux deux animaux : comme le Paresseux, Fourmilier est dit sans anus, raison pour laquelle il ne peut se nourrir que de petits insectes. Selon d'autres mythes, Fourmilier n'aurait pas besoin d'anus à cause de sa petite bouche ; d'autres encore affirment que sa tête et son arrière-train sont indiscernables de sorte qu'on ne sait jamais si l'animal se présente de face ou de dos. Dans le même esprit, les Caingang Coroado croient que Fourmilier, bâclé par le démiurge, est un animal inachevé. La croyance des Tacana que le derrière des Fourmiliers émet une puanteur fortifiante pour les sorciers n'est pas non plus dépourvue de base empirique : selon le naturaliste déjà cité, "une odeur caractéristique, pareille à celle de l'urine, est si forte que quand on s'est familiarisé avec elle on la reconnaît en forêt." Les Makiritaré en font état dans leurs récits.

Les Tacana tiennent le Paresseux et le petit Fourmilier pour de puissants sorciers. En ce qui concerne le Fourmilier, cette opinion est récurrente de l'Amazonie au sud du Brésil. Le petit Fourmilier parlait jadis toutes les langues ; aux Caingang-Coroado il enseigna leurs chants et leurs danses, mais il a tellement vieilli qu'il a perdu l'usage de la parole. On se souvient que les Tacana, les Jivaro, les Ipurina font du Paresseux l'ancêtre de l'humanité. Les Caingang-Coroado en disent autant du petit Fourmilier ; pour cette raison ils s'interdisent de le tuer. En revanche, chez les Guarani du Paraguay la viande de Fourmilier était la seule permise aux filles indisposées, ainsi qu'aux accouchées jusqu'à ce que le cordon ombilical de leur bébé soit tombé. Prohibition dans un cas, prescription dans l'autre, mais qui reposent sur des croyances très voisines : les Guarani justifient la prescription par la théorie que la chair du Fourmilier résume en elle toutes les viandes. Condensé de la création, Fourmilier est considéré, depuis le Chaco jusqu'en Amazonie, comme toujours femelle ou, plus exactement semble-t-il, d'un sexe unique capable de se reproduire par parthénogénèse : "Tu vivras sans femme", lui dit le démiurge des Tacana, "et tu engendreras des enfants dont tu accoucheras toi-même."

Retour à l'index

:: Furet : la Curiosité, la Solitude, la Prévoyance.

Voir > Belette ; Hermine ; Vison.

Les Pharaons d'Égypte élevaient Furet au rang d'animal divin, voire mystique, et en faisaient leur symbole protecteur. Celui-ci occupait une telle importance dans l'entourage du pharaon que le peuple en est venu à le détester et à le pourchasser sans merci ! Il est, dans l'imaginaire européen, un symbole d'érotomanie, car on désigne ainsi le sexe de la femme (à la différence de Hermine, symbole de pureté). C'est aussi un animal servant à la chasse, mais sauvage et donc féroce, comme on le voit dans les contes de *Sati*. Chez les Amérindiens, Furet est très confiant en lui. C'est un animal serein, qui est conscient de sa force et de son pouvoir. Les personnes qui ont l'énergie de Furet ont un certain charme. Il nous apprend à nous accepter totalement pour pouvoir nous épanouir pleinement.

Furet symbolise la fière nature du chasseur et la sagesse de l'univers. Même s'il est prompt à se défendre en mordant fortement, il peut aussi être pour vous un messager de la connaissance universelle et vous mettre en contact avec elle. Furet est un grand chercheur, et en principe il est dans de bonnes dispositions, sauf s'il est en train de chasser ou s'il se sent en danger : il va alors vous infliger une sévère morsure. Cela vous convient tout à fait si vous êtes dans les affaires : vous êtes un chef qui sait développer des plans ingénieux pour battre la concurrence, mais aussi se défendre si nécessaire.

Ses talents sont : Alerte ; Éveillé ; Curieux ; Impulsion ; Enthousiasme ; Intrépide ; Concentré ; Croissance ; Intelligence ; Intuitif ; Meneur ; Motivé ; Opportuniste ; Optimiste ; Joueur ; Populaire ; Rapidité ; Renouveau ; Sensibilité ; Observation silencieuse ; Furtif ; Fort.

Ses défis : Anxiété ; Épuisement ; Féroce ; Exagérément concentré ; Dissimulé ; Chapardeur ; Trop intense ; Vision étroite ; Vicieux ; Sournois ; Inquiétant.

Élément : Terre.

> Lorsque Furet vous apparaît, cela signifie qu'il faut chercher des choses cachées. C'est une période de croissance émotionnelle et spirituelle, où vous pouvez vous fier à vos instincts et vous lancer dans des espaces nouveaux et inexplorés. Travailler avec les émotions peut être difficile, mais Furet vous donne la perspicacité intuitive d'aller à la racine des problèmes en enlevant l'une après l'autre les couches émotionnelles pour parvenir à leur case première. Vous êtes fortement motivé pour faire des changements dans votre vie actuellement, et Furet va tirer, pousser et vous talonner pour que vous y alliez : il va se comporter comme un gardien pour vous tout au long du chemin. Furet signifie aussi que vous entrez dans une période de croissance financière. Si vous songez à démarrer une affaire ou à l'étendre, c'est un bon moment pour vous lancer. Le travail dans lequel vous vous impliquez actuellement va vous apporte la réussite et des gains financiers. Furet vous encourage à faire confiance à votre sens de la vision et de l'odorat. Lorsque quelque chose vous semble bon pour vous, alors ne vous en privez pas, mais s'il vous semble que ce n'est pas ce qui apparaît et que cela ne vous inspire pas, alors allez voir de plus près les intentions cachées et mettez tout cela au clair. Furet vous rappelle de garder le sens de l'humour. Le rire et le sourire vont dérider l'humeur la lus sombre en apportant la joie et le bonheur.
>
> Vous avez besoin d'avoir davantage d'énergie et d'être plus extraverti. Si vous vous sentez d'humeur sombre et le moral au plus bas, ou bien si vous n'avez pas la motivation pour vpus activer, Furet peut écarter ces sentiments négatifs, vous recharger de positivité et vous inciter à vous lever et sortir de chez vous. Si vous devez faire une recherche, il peut vous aider à trouver des détails intéressants que les autres en général ne découvrent pas. Sa capacité à fouiner dans de petits endroits vous fait chercher entre les lignes les informations cachées. Furet est indépendant, courageux et il n' pas peur de la solitude : alors, si vous devez vous retrouver seul, demandez à Furet de vous guider. Il peut vous montrer quand être tranquille, réservé, joueur, concentré ou agressif. Même si vous savez vous préparer à ce qu'il peut arriver, le furet vient vous dire de faire des réserves de nourriture et de fournitures, car vous en aurez besoin dans un futur proche. Il est essentiel pour Furet d'avoir une maison à lui où il se sent en sécurité. Prenez le temps de mettre chez vous votre touche unique pour vous y sentir bien et en sécurité, dans un intérieur chaleureux et confortable.
>
> Furet appelle à user de ressources insoupçonnées que nous possédons. Chaque chose mérite d'être regardée, retournée, analysée et classifiée afin de se rappeler ce dont il s'agit. Furet incite à l'exploration en solitaire de chemins parfois dangereux. Il enseigne par la même occasion de se munir de ce qui pourrait être nécessaire en quantité suffisante au cas où des obstacles trop imposants se présenteraient. »

Retour à l'index

:: Gargouille :.

D'après la légende, Gargouille est une créature ailée mythologique qui fut jadis humaine et céda à des comportements négatifs et bestiaux. Ses ailes symbolisent sa capacité à s'élever et finalement triompher de ces comportements. Gargouille a été utilisée en architecture à la fois comme gouttière (l'eau s'écoulant par sa bouche) et comme protection contre les esprits démoniaques. Gargouille symbolise la capacité qui est en nous de surmonter la négativité.

Ses talents sont : nettoyage ; gardien ; avance dans l'ombre ; protection ; silence.

Ses défis : froideur ; rampant ; effrayant ; immobilité ; distant.

Élément : Air ; Terre.

> Lorsque Gargouille vous apparaît, cela veut dire que vous ne pouvez pas laisser les conditions dans lesquelles vous vous trouvez affecter votre nature divine. Parfois tout coule harmonieusement dans l'existence, c'est merveilleux, et on est rempli de joie. D'autres fois le chemin est dur et rocailleux, et on est plein de tristesse. Lors de ces périodes difficiles, Gargouille vous rappelle votre origine divine : même si les cailloux du chemin écorchent vos pieds, ils ne peuvent blesser votre esprit. Gargouille indique qu'on trouve la consolation dans le silence. Servez-vous-en pour vous connecter à la divinité en vous, accueillir pleinement votre intériorité, et vous sortir du désespoir. Gargouille reflète le potentiel humain dans sa capacité à s'élever au-dessus du négatif. La légende dit que les Gargouilles communiquent entre elles par leurs bouches, lorsque la pluie ou le vent sont passés. Elles peuvent aussi travailler l'eau en la purifiant, ce qui empêche les maladies. Cette purification qui touche l'eau s'applique aussi à vous. Si vous vous sentez attiré par l'eau, alors passez du temps avec elle, buvez-en davantage et prenez des bains pour vous détendre. Ces choses-là vont vous nettoyer sur le plan spirituel, de la

même façon que Gargouille nettoie l'eau qui passe par sa bouche. Gargouille prend également vie la nuit pour protéger les lieux où elle vit, mais à l'aube elle reprend sa place en haut des toits et attend que les rayons du soleil en se déversant sur elle la transforment en pierre. On croit qu'elle peut voir à travers ses yeux de pierre, même si elle ne peut pas bouger. Et puis elle s'endort jusqu'à la tombée de la nuit où, à nouveau, elle se transforme pour surveiller et protéger les humains. Cela veut dire que vous êtes sans doute plus productif en travaillant la nuit que le jour, que vous avez la capacité à transformer le négatif en positif, et que vous prenez la défense de ceux qui vous sont proches.

Vous devez protéger ceux que vous aimez ainsi que vos biens. Gargouille peut vous donner cette protection contre les problèmes éventuels en éloignant les démons de vous et de chez vous. Toutes les Gargouilles n'ont pas d'ailes. Certaines ne sont pas du genre à escalader l'édifice pour reprendre leur place avant l'aube, mais elles peuvent vous aider à triompher des gros obstacles que vous rencontrez en vous apprenant à les dépasser. Si vous avez l'impression que Gargouille est effrayante ou impitoyable, c'est le signe que vous bloquez votre propre croissance spirituelle. Il est temps dans ce cas d'examiner la façon dont vous vous percevez vous-même ou dont les autres vous perçoivent. Est-ce qu'ils vous voient comme quelqu'un de chaleureux et de bienveillant, ou bien comme quelqu'un de froid et sans pitié ? Faites les changements en conséquence, afin de transformer la froideur en chaleur. Gargouille peut vous aider à triompher de toutes les émotions négatives que vous gardez en vous.

Retour à l'index

:: Gazelle : la Grâce, la Beauté Intérieure.

Voir > Antilope ; Dorcas.

D'après Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « vivacité, vélocité, beauté, acuité visuelle : telles sont les qualités qui ont de tout temps distingué ce gracieux animal et constitué les ingrédients de son utilisation symbolique.

Ainsi la tradition indienne l'associe à Vâyù, le régent de l'élément Air, le Vent, ainsi qu'à la yogini Vayunegâ (Rapide comme le vent). Elle est encore le symbole d'Ishvara (auquel se rapporte, dans la danse traditionnelle, le mudra mrigacîsha = tête de Gazelle). Dans le tantrisme, elle correspond à l'élément Air, qui est celui du centre du cœur (anâhatachakra).

L'iconographie bouddhique représente souvent, pour illustrer le premier serment du Bouddha, les Gazelles agenouillées près du trône du dieu, ou de part et d'autre de la Roue de la Loi, dans le Parc aux Gazelles de Sarnath, près de Bénarès.

Les peuples sémites semblent, eux, plus spécifiquement touchés par la beauté, la grâce de l'animal, et surtout de ses yeux. Celles aux yeux de Gazelle, sont les Hûri du Paradis musulman. Dans le Cantique des Cantiques on lui compare l'Époux : « Mon bien-aimé est semblable à une Gazelle » (2, 8). Se fondant sur une approximation phonétique, Origène en fait le symbole de l'acuité visuelle, et, partant, de la vie contemplative.

La tradition mystique chrétienne, quant à elle, s'en réfère autant au regard de la Gazelle qu'à sa vivacité. Selon Origène l'animal tirerait son nom d'un mot grec qui signifie voir. Sa vue est en effet perçante. Guillaume de Saint-Thierry, après Bernard de Clairvaux, dit, dans son commentaire du Cantique des Cantiques, que la Gazelle possède un regard pénétrant, c'est pourquoi l'âme-épouse demande à son Époux d'aiguiser la pointe de ses yeux intérieurs et d'avoir une grande rapidité d'esprit pour comprendre.

Enfin de très nombreuses œuvres d'art représentent Gazelle victime d'un fauve – un Lion le plus souvent – qui la couvre avant de l'égorger. La psychanalyse voit volontiers dans ces images l'action autodestructrice de l'inconscient, symbolisé par le fauve, par rapport à l'idéal spirituel que représente la Gazelle. Elle est comme écrasée par le poids de la bestialité ; son clair regard s'assombrit sous le déchaînement de la passion. »

Retour à l'index

•

Pour David Carson, Gazelle appartient à la famille de la *Beauté Intérieure*, au même titre que Colombe, Abeille, Baleine, Renard, Cygne, Cerf, Panda Géant, Vache, Oiseau-Tonnerre, Cigogne, Colibri, Panthère, Licorne et Dauphin.

Certains animaux ont un lien évident à l'élégance : c'est évidemment le cas de Colombe et de Gazelle. La ruche d' Abeilles est une image harmonieuse de coopération humaine, et le miel symbolise la substance spirituelle. Le chant des Baleines, le vol majestueux du Cygne, la nature insaisissable de la Panthère des Neiges, l'éclat du Colibri, l'esprit joueur du Dauphin… D'autres créatures compensent leur manque de grâce par leur caractère et leur symbolisme. Renard vous est présenté pour son esprit vif et astucieux ; Vache, pour sa pureté ordinaire et sa douceur, tandis que Panda une incarnation graphique du yin et du yang. en nous aidant à développer notre potentiel, tous les animaux, même le plus roublard, le plus nonchalant, ou le plus comique d'apparence, peuvent contribuer à notre beauté intérieure. [...]

> • *Panique sur le veld : l'odeur de la présence d'un Lion ! Gazelles relève la tête d'une touffe d'herbes, les oreilles frémissantes, aux aguets. Puis elle s'emballe… saute, court à grandes enjambées dans un rythme dénué de pensée et d'effort ; elle trouve le silence et son propre chant silencieux. Elle coupe*

vers le nord, éprouvant la route devant elle, bondissant sur le sol incertain, comme si elle était le sol elle-même. Lion à ses trousses, Gazelle ne s'arrête pas, ne se permet ni la moindre pause, ni le moindre coup d'œil en arrière. Ses mouvements sont précis et élégants.

Le mot "Gazelle" dérive d'un terme plus ancien qui signifie "puissant dieu flamboyant". Parente de Antilope, de Gnou et de Impala, Gazelle fait partie des animaux terrestres les plus rapides et les plus gracieux. Préférant les vastes savanes, elle passe l'essentiel de son temps à brouter arbustes et herbe. Mâles et femelles arborent de longues cornes creuses spiralées, incurvées en arrière et se terminant par un petit crochet. Il existe quatorze espèces de Gazelles, réparties sur toute l'Afrique et l'Asie du Sud-Ouest.

Plusieurs poètes soufis ont comparé l'âme à de l'eau qui s'écoule et le monde matériel à de la glace. Nos âmes sont prisonnières de la glace, qui fondra dans les feux de la vie ; alors la force de notre âme sera à nouveau délivrée. Dans un autre poe soufi instructif, l'âme est enfermée dans un cercueil, amené un jour à s'ouvrir. Si nous ne parvenons pas à nous réaliser dans cette vie, comment pouvons-nous espérer le faire dans la suivante ? On dit que la danse du derviche tourneur fut inspirée par Rumi : danse qui mène au plus profond de soi jusqu'au silence parfait du souffle silencieux de l'éternité. »

S'il s'agit de votre animal totem, vous êtes rapide et agile de vos pieds. Vous êtes capable d'écouter les sons changeants du vent soufflant en rafales dans les herbes. Vous êtes sensible à la moindre odeur nouvelle. Le pouvoir de Gazelle vous donne cette capacité de sécurité, vous permettant de détecter les menaces qui pèsent sur votre bien-être. Vous y répondez instantanément par une action imprévisible et une rapidité bondissante. Vous pouvez brouiller une situation par des revirements en zigzags, qui laissent les autres pantois.

Grâce au soutien de votre totem Gazelle, vous triompherez toujours de la bassesse et de la vulgarité. Cette créature hautement sensitive transmet le pouvoir de communiquer silencieusement avec autrui à des niveaux plus profonds. Votre présence et votre vulnérabilité sont d'importantes forces. Le chant de votre vie est un chant guérisseur. Une relation intime avec votre totem Gazelle aiguisera vos instincts et améliorera votre capacité d'écoute. Vous serez plus déterminé et apte à vivre dans le moment présent. »

Retour à l'index

:: Gecko :.

Voir > Lézard.

Selon Chip Richards, « Gecko a une signification particulière dans l'ancienne mythologie Maori. Ce reptile était considéré comme l'émissaire du dieu Whiro. Whiro représentait tout ce qui est mauvais sur terre, et apportait l'infortune aux malheureuses tribus. Si les dieux étaient en colère et voulaient tuer un homme, ils invoquaient le Gecko qui entrait dans le corps de l'homme, et dévorait ses organes vitaux.

Gecko est aussi présent dans les motifs artistiques. Dans ce cas, le pouvoir maléfique du Gecko était transformé en une sorte de protection. La tradition orale raconte qu'une maison destinée à l'enseignement de connaissances supérieures – un Whare Wananga – avait parfois un Lézard enterré en-dessous des pieux de soutènement. Et alors, l'esprit protégeait le Whare-Wananga.

Dans la culture polynésienne proche de la culture maorie, Gecko aussi appelé Salamandre, est un animal qui relie les mortels au monde sacré. Le Gecko porte le "mana", le souffle protecteur venant des dieux. Le Gecko représente l'ascension vers la lumière, le développement de soi. Dans le Moko, le tatouage maorie, le Gecko représente la sagesse, l'agilité, l'adaptation. La repousse de la queue du Gecko symbolise le renouveau spirituel. »

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou, « Gecko appartient à la famille de la *Posture,* avec Tortue, Taureau, Cerf, Araignée, Aigle, Baleine, Lion, Cygne et Sanglier.

Les animaux en lien avec la famille de la *Posture* vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver.

Nous cherchons tous à trouver notre place sur la Terre, à donner du sens à notre existence, à être utiles, à trouver notre voie. Nous avons besoin de vivre une vie pleine de réalisations matérielles et spirituelles, nous avons besoin d'entretenir des relations sereines et constructives. Nous avons besoin de voyager, de nous développer, d'évoluer. Pour suivre notre route, nous sommes amenés à choisir, à nous engager, à décider. Parfois, nous manquons de critères pour faire les bons choix.

Les animaux ne se projettent pas comme les humains en permanence. Ils n'ont pas un tempérament à calculer, à imaginer ce que la vie leur réserve. Les animaux s'occupent avant tout de leur posture. Ils n'anticipent pas plusieurs jours à l'avance les rencontres qu'ils aimeraient faire, la forme qu'ils aimeraient donner à leur

prochain nid ou la personnalité de leurs prochains enfants. Ils ne se demandent pas pendant des heures la façon dont ils aimeraient aborder tel partenaire. Ils se contente d'aligner leur posture à leur véritable nature et d'agir naturellement.

Aligner sa posture, c'est habiter son corps, respirer profondément. C'est être présent à son cœur, le laisser résonner sans effort, être ouvert, c'est ouvrir son esprit à l'inconnu. C'est s'aligner sur ses valeurs. Écouter la façon dont notre corps réagit à tout nouveau choix, nouvelle direction, nouvel engagement. Lorsque nous sommes alignés dans une posture juste, nous n'hésitons plus au moment de choisir : les bonnes directions nous apparaissent spontanément et sans effort. Nous rencontrons facilement les bonnes personnes avec qui nous allons réaliser des projets fructueux. C'est à cet alignement que les animaux de la posture vont nous accompagner.

Entre le ciel et la terre,
Du changement j'éclaire le mystère.

Gecko est un petit reptile de la famille des squamates, un Lézard. On l'appelle aussi *Margouillat*, *Cikcaks* aux Antilles, ou *Toke* en Indonésie. Il semble que son nom lui vient de son cri *Ge-Koo*. Si vous avez la chance d'entendre le son du Gecko, soyez attentif à son message. S'il pousse deux cris, il vous annonce une rencontre ou une séparation, trois cris, un choix à faire, sept cris, c'est qu'il vous transmet un message auspicieux ! La particularité du Gecko est qu'il grandit toute sa vie. Comme il s'adapte très facilement à son environnement et notamment aux variations de température, on le retrouve autant dans les zones équatoriales, tropicales ou tempérées.

Gecko n'est pas un animal très farouche. Dans les régions chaudes et humides, il visite régulièrement les maisons. Il est alors bienvenu, car il se nourrit essentiellement d'insectes et particulièrement de moustiques ! C'est pourquoi Gecko est toujours bienvenu dans la maison. Il est le porte-bonheur du foyer. Plusieurs cultures posent un Gecko en bois sculpté sur le seuil de la maison pour en assurer la protection. Comme différents Lézard, Gecko connaît l'art du camouflage. Certaines espèces sont très colorées, d'autres ont l'apparence du bois, des feuilles, ou de la pierre. Leur coloris peut varier en fonction de la température, de leur environnement et de leur métabolisme. Le rôle de la peau est important dans la compréhension du totem du Gecko. Celle-ci est composée d'écailles parfois presque invisibles qui lui donnent un aspect lisse. La peau et les organes ne grandissent pas à la même vitesse. C'est pourquoi Gecko mue plusieurs fois dans sa vie. Il fait peau neuve. De même, lorsqu'il est attrapé, il est capable de sacrifier sa queue et de s'en séparer volontairement. Dans ce cas, sa queue repoussera. Il peut réaliser cette transformation plusieurs fois dans son existence. Les pattes du Gecko se distinguent aisément à leurs petites ventouses, les *setaes*, des organes microscopiques qui permettent à ce Lézard de marcher la tête en bas, de grimper sur des parois totalement lisses comme des vitres. Gecko est lié à la transformation. Il change de peau. Il a une grande importance dans la culture maorie qui considérait autrefois le Gecko comme l'émissaire du dieu Whiro, l'incarnation du mal sur la Terre. Ainsi, lorsque les dieux étaient en colère, ils invoquaient Gecko qui pénétrait le corps de l'homme pour lui manger ses organes. Mais dans L'Oracle du peuple animal, la notion de bien et de mal s'entend très différemment. Gecko permet à l'homme d'effectuer sa transformation. Il lui permet de changer de peau, et ainsi de se relier à sa dimension spirituelle. Gecko est un messager des dieux. Il relie le monde terrestre au monde des esprits. Il expire le *Mana*, le souffle protecteur des dieux. En rencontrant Gecko, c'est votre propre nature que vous rencontrez.

Ses talents sont : Transformation ; Congruence ; Équilibre ; Introspection ; Protection ; Messager ; L'habitat ; Le Foyer ; Développement ; Sacrifice ; Non-jugement.

Lorsque Gecko vous apparaît dans le tirage, c'est souvent pour vous parler de transformation, de mutation, de changement. Gecko vous invite à vérifier que votre transformation intérieure est proportionnelle à votre expansion. Parfois, vous pouvez être très développé spirituellement, mais ce développement ne se prolonge pas dans vos activités, dans votre métier, dans vos relations. Parfois vos activités se développent, vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous cherchez du sens à votre vie et vous ressentez une pauvreté intérieure. Gecko vous invite à créer le lien de correspondance entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos valeurs et les actes que vous posez pour les honorer. Gecko fait partie de la famille de la *Posture*. Il vous invite, plutôt que de vous concentrer sur le changement, à vérifier votre posture. C'est de l'intérieur que la transformation s'opère. En écoutant vos besoins fondamentaux, votre transformation s'harmonisera naturellement.

Gecko peut vous apparaître dans sa forme renversée pour vous signaler que vos actes ne s'inspirent pas suffisamment de vos valeurs ou qu'au contraire, votre spiritualité ne s'incarne pas. Il peut vous interroger sur votre rythme. Gecko vient alors vous visiter pour vous encourager à vous aligner. Il peut être nécessaire de sacrifier quelque chose qui ne vous convient pas. Gecko peut vous accompagner dans la mue. Car au moment où l'homme change de peau, où il brûle le vieil homme pour laisser émerger l'homme neuf, il se trouve quelques instants dans une situation de vulnérabilité. C'est pourquoi beaucoup préfèrent se raccrocher à l'ancien, au connu. Mais le changement est indispensable à toute évolution. C'est ce changement que votre totem Gecko vient accompagner.

• *Message du Gecko :*
"Je suis le messager des Dieux. Je suis capable de grimper toutes les parois. Je n'ai besoin d'aucun levier. Je peux marcher sur le plafond et marcher la tête en bas. Pour moi, l'envers et l'endroit n'existent pas. Pas plus que n'existent le bon et le mauvais, le raté et le réussi, la défaite ou la victoire. C'est en plongeant dans les profondeurs de sa psyché que l'on révèle sa beauté. Je suis le Lézard de la non-dualité. Je vais t'apprendre à te libérer du jugement. Tous ces jugements que tu portes sur toi, sur les

autres, sur ton environnement, c'est de l'énergie perdue qui se dissipe inutilement. Rien n'est intrinsèquement bon ou mauvais. Un Moustique est mauvais pour les humains et il fait mon régal à moi qui m'en nourris ! Avec moi, tu vas faire l'expérience de la non-dualité et de la totalité de ton être. Je suis le Gecko et je viens t'accompagner sur la voie de la libération."

• Rituel du Gecko :
Je rends hommage au Gecko. Le Lézard qui accompagne les transformations. Je me libère du jugement et j'accepte ce qui est. Lorsqu'un événement nous arrive, il n'est ni bien ni mal, c'est notre jugement qui le catalogue ainsi. Je dresse une liste de cinq événements, qui me sont arrivés, que j'ai considérés alors comme des mauvaises nouvelles. Je faits une autre liste avec des événements considérés alors comme des bonnes nouvelles. À présent, j'inverse mes jugements. Je trouve l'aspect négatif de ce que j'ai considéré comme une bonne nouvelle et l'aspect positif de ce que j'ai considéré comme une épreuve ! Je respire profondément et laisse fondre mes jugements. »

Retour à l'index

•

Lewis Mehl-Madrona nous rapporte une histoire qui lui a permis d'aider une de ses patientes, Rhonda :

• Il était une fois, sur les îles hawaïennes, un jeune gecko du nom de Moki. Moki était un Lézard *ordinaire, à tous les égards, à l'exception d'un point : il possédait le rire le plus fort et le plus détestable qu'on eût jamais entendu. Moki et son ami Hibou s'attiraient constamment des ennuis à cause de leurs farces, et surtout à cause des conséquences du rire de Moki.*
Cette histoire, comme toutes celles de ce genre-là, se déroula il y a très longtemps, parce que c'est toujours comme ça. Elle eut donc lieu à l'époque du Grand Choix, quand chaque famille noble dut choisir l'animal qui serait son totem de pouvoir, ou amakua. Une cérémonie très sérieuse et très importante se tiendrait ce soir-là, aussi les parents de Moki le prévinrent-ils de bien se tenir. Ils soulignèrent combien il était important qu'il soit sérieux et ne rie pas, fût-ce une seule fois, au risque de faire honte à toute la famille Gecko.
Moki consentit solennellement à ne pas rire, à ne pas raconter de blagues et à ne faire aucune farce. Il serait un modèle de bienséance, tout comme son compère et complice, Hibou. Ils prirent la résolution d'être plus sérieux que sérieux, plus parfaits que parfaits, plus calmes que calmes, d'être les meilleurs des meilleurs [chose que Rhonda, à mes yeux, tentait précisément de faire : être la meilleure étudiante, la meilleure anorexique et plus déprimée que les déprimés].
La nuit tomba et le souffle des conques résonna pour appeler les hommes et les animaux à se réunir. Toutes les ali'i, les familles nobles, étaient présentes, y compris le plus grand roi de toutes les îles. Le plus puissant kahuna à la ronde présidait cet événement majestueux, au service du roi, chaque famille s'avançant, selon son rang et son statut, pour choisir son animal de pouvoir pour toujours. Un à un, les animaux furent choisis. Le faste et le décorum de cette cérémonie furent préservés, jusqu'à ce que Moki remarque l'homme le plus gros qu'il n'eut jamais vu s'avancer en se dandinant pour aller choisir son animal de pouvoir. "Oh, surtout pas nous, songea-t-il. Tu nous écraserais sans même t'en rendre compte." Cette idée rappela à Moki une blague à propos d'un grand et gros Crapaud. Plus il s'efforçait de ne pas y penser, plus elle lui occupait l'esprit, jusqu'à ce qu'il la raconte à Hibou, et soudain les deux compères ne purent plus se retenir et partirent d'un grand éclat de rire. La cérémonie s'arrêta brutalement. Le silence était général, à l'exception de leur rire. Bientôt ils constatèrent que le tambour s'était tu, les chants aussi, et que tous les regards étaient tournés vers eux. Le rire de Moki était le plus tonitruant, et c'est donc sur lui que le kahuna concentra sa colère.
"La famille gecko a déshonoré cette cérémonie solennelle. Ils doivent s'en aller immédiatement. Ils ne seront choisis par personne." Le kahuna se croisa les bras, qu'il avait immenses, autour de la poitrine et se dressa de manière imposante au-dessus des Geckos. Moki fit demi-tour et s'enfuit dans la jungle, avant que ses parents ne s'en prennent à lui. Il aurait voulu mourir le soir même dans la jungle, tellement il était embarrassé. [J'abordais là le thème de l'envie de mourir, peut-être pour indiquer d'autres solutions à Rhonda, ou peut-être pour lui montrer combien cette réaction était stupide quand elle émane de quelqu'un d'autre, surtout un animal tel qu'un gecko rigolard.]
Moki courut, courut et courut encore. Il courut si fort et si loin qu'il ne savait plus du tout où il se trouvait. Il souhaitait seulement que la première créature venue dan la jungle lui saute dessus et le dévore. Il était à ce point mortifié qu'il savait qu'il ne pourrait jamais revenir. Il ne pourrait jamais affronter à nouveau ses parents ni aucun autre animal. Il ne pourrait plus jamais regarder en face le kahuna ni aucune des ali'i. Il pouvait tout aussi bien mourir.
Lorsqu'il fut si essoufflé et épuisé qu'il se crut sur le point de mourir dans sa fuite, il entendit un bruit qui n'appartenait pas à la jungle. "Qu'est-ce que c'est que ça ?" se demanda-t-il. Il écouta plus attentivement et identifia une petite Amélia qui pleurait. Il suivit le son de ses sanglots jusqu'à une clairière et la trouva assise toute seule, des larmes lui coulant sur les joues.
"Petite Amélia, dit Moki, qu'est-ce qui ne va pas, et pourquoi es-tu là toute seule ? C'est dangereux la nuit, dans la jungle !"
La petite Amélia se redressa de tout son haut, se comportant avec toute la fierté dont est capable une enfant qui sanglote. "Je suis la fille du grand chef, dit-elle. Papa ne voulait pas me laisser venir à la cérémonie. Il a dit que j'étais trop petite et m'a forcée à rester à la maison. J'étais résolue à lui montrer

de quoi j'étais capable et à m'y rendre par moi-même. Mais je me suis perdue et je n'arrive pas à retrouver mon chemin, et je ne sais plus du tout où je suis."
"Moi non plus" songea Moki, qui résolut de ne pas le dire, devant se montrer courageux devant la princesse. "Ne vous inquiétez pas, princesse, fit-il. Je reviens de la cérémonie et je trouverai bien le moyen de vous y conduire."
Au moment où Moki prit sa main pour la ramener par le chemin qu'il avait emprunté, une ombre immense s'abattit sur eux. Il leva les yeux et vit un immense Crapaud qui pesait au moins deux cents kilos. Des plaies et des verrues recouvraient sa peau dont suintait une substance visqueuse. Pire, ce Crapaud puait. Ses yeux étaient pareils à des charbons ardents sertis dans sa face malveillante.
"Euh, bonjour Monsieur Crapaud, dit Moki. Voici la fille du grand chef, je la ramène à la cérémonie. Vous pouvez aussi venir" balbutia-t-il.
"Non" dit Crapaud. "Je crois que je vais rester là et que je vais vous emmener tous deux à dîner. Tu seras l'apéritif et elle le plat principal.
"Mais, que va sire le grand chef ?" implora Moki. "Vous ne voulez pas mettre le grand chef en colère ?"
"Je mets en colère qui je veux, cria Bufo qui regardait Moki dans les yeux au point que celui-ci se sentait comme engourdi. Sa volonté semblait se retirer de lui. Il se surprit à avancer lentement vers la gueule grande ouverte du Crapaud.
"Moki, non !" cria la princesse. "Ne regarde pas ses yeux. Tu es sous son charme. Lutte contre cela, Moki. Bats-toi, fais-le pour moi." [Parallèlement, je souhaitais que Rhonda combatte la fascination séductrice qu'exerçaient sur elle le suicide et l'anorexie qui, comme les yeux du Crapaud, semble vous soumettre à son emprise ensorcelante.]
Moki avait beau essayer de toutes ses forces, il n'arrivait pas à se libérer. Le regard du Crapaud pesait de tout son poids sur lui, lui imposant sa volonté. Moki était dangereusement proche du trou béant de sa gueule, à une bouchée de l'annihilation, lorsqu'il se souvint soudain de la blague pour laquelle il s'étai fait expulser de la cérémonie du choix ; et il se mit à rire de façon incontrôlable. Cela irrita terriblement Bufo, car le premier plat n'était pas censé éclater de rire.
"Qu'est-ce que te fait rire ?" demanda Bufo.
"Hé !" lui dit Moki. "Tu sais où dort un Crapaud de deux cents kilos, la nuit ?"
"Où ?" demanda Bufo, intrigué.
"Où il veut !" répondit Moki, en gloussant encore. Bufo marqua une pause pour y réfléchir. Puis, il se mit lentement à rire, son gros corps se secouant et tremblant à chaque éclat de rire. Il ne tarda pas à être pris d'une hilarité incontrôlable, lui aussi.
"T'es quelque'un de bien, Moki" dit le Crapaud. "Et je ne comptais pas te manger."
"À peine, que tu n'y comptais pas !" songea Moki, mais il garda sagement ses pesées pour lui-même.
"En fait, je suis un type bien" dit Bufo, "qui souffre simplement d'un problème de peau".
Aide-moi à la ramener à la cérémonie, demanda Moki, et tu pourras y manger plein de choses. Bufo accepta et ils se mirent tous trois en route à travers la jungle, en empruntant des raccourcis que connaissait le Crapaud. Parvenus sur les lieux de la cérémonie, ils offraient la vision la plus étrange qui se pouvait imaginer : une petite Amélia, un immense Crapaud et un Gecko hilare, car Moki avait continué de raconter des blagues pour que le Crapaud reste de la meilleure humeur possible.
"Stop !" crièrent les gardes, la lance prête à servir.
"Non" dit la princesse. "Laissez-les passer. Le Crapaud Bufo est mon ami et Gecko m'a sauvé la vie". Les gardes reconnurent la princesse et s'inclinèrent devant elle. Lorsque son père la vit, il demanda à savoir comment elle était arrivée là. Lorsqu'il eut entendu son histoire, il invita Bufo à se remplir la panse, puis il lui restait des choses à dire à Moki.
"Petit Gecko" dit-il. "Tu as restauré l'honneur de ta famille. Malheureusement, tous les animaux de pouvoir ont été choisis. Mais il reste un honneur, être l'animal de pouvoir de toutes les îles. Celui-là, j'en fais cadeau à la famille Gecko. À partir d'aujourd'hui, tu seras l'amakua de ces îles sur lesquelles je vis."
Moki était fier, si fier qu'il put à nouveau regarder ses parents dans les yeux sans avoir envie de mourir. Et ils rentrèrent joyeusement chez eux »

Retour à l'index

:: Gerbille :.

Gerbille symbolise les petites choses, avoir son petit confort, et l'intimité avec les amis et la famille. Gerbille aime creuser, et elle a besoin d'un environnement dans lequel elle peut creuser des tunnels sous une bonne couche de terre. L'environnement de Hamster ne convient pas à Gerbille. Elle est curieuse de découvrir ce qu'il y a autour d'elle et elle adore explorer. Cela veut dire que, même si vous vous sentez très à l'aise auprès de personnes que vous connaissez, il est bon de vous ouvrir et laisser d'autres personnes entrer dans votre cercle d'amis, d'explorer de nouvelles possibilités et de ne pas vous fermer à des occasions de nouvelles aventures.

Ses talents sont : Artiste ; Curieux ; Sens développé de l'odorat ; Creuse les projets ; Tourné vers la famille ; Manuel ; Téméraire ; Haut niveau d'énergie ; Sociable ; Esprit très actif.

Ses défis : Difficultés à se faire des amis ; Trop dépendant de sa famille ; Se prend trop au sérieux.

Élément : Terre.

Lorsque Gerbille vous apparaît, cela signifie que vous devez vous connecter aux choses qui vous font sentir le plus à l'aise et en sécurité. Vous pouvez avoir envie d'être seul pou passer du temps à la création de nouveaux projets, en particulier de l'artisanat avec des détails minutieux. Vous faites attention aux petites choses de la vie que d'autres peuvent ne pas voir. Gerbille est sociable, et elle n'a pas peur de se lancer à la découverte. Si vous êtes devenu top casanier, le temps est venu de sortir de chez vous et de faire quelque chose. Peu importe ce que vous choisissez de faire. Il se peut que vous ayez besoin de prendre du temps pour approfondir un nouveau projet afin de trouver une façon créative d'approcher une chose sur laquelle vous travaillez déjà. Gerbille peut vous montrer comment creuser, faire votre tunnel, et créer quelque chose d'unique et d'intrigant. Vous pouvez découvrir que les autres ne sont pas si intéressés par votre travail que vous le pensiez, surtout s'il s'agit d'œuvres artistiques. Gerbille vous encourage à continuer votre chemin, à écrire un livre ou une chanson, à dessiner ou peindre quelque chose d'extraordinaire, ou à auditionner pour une pièce de théâtre. Être artiste fait partie de vous, et vous y excellez. Soyez fier de vos créations, poursuivez vos rêves, et ne laissez personne vous en empêcher. Croyez en vous, et vous pourrez tout faire.

Vous avez besoin de vous rapprocher de vos amis et de votre famille. Si vous avez traversé des désaccords qui ont créé de la distance entre vous, soyez la personne qui a le plus de grandeur : lâchez vos émotions négatives et faites un effort pour réparer les relations. Si vous avez le sentiment d'être coincé, la nature positive et déterminée de Gerbille peut vous montrer comment avancer. Il se peut que vous ayez à changer de chemin pour vous dégager, mais cela fait partie de l'aventure. Faire l'expérience de choses nouvelles, même au risque de vous sentir hors de votre zone de confort, va vous aider à grandir en tant que personne. Vous êtes doué pour travailler avec vos mains et vous êtes un visionnaire intelligent, alors il est temps pour vous de vous lancer dans l'action. N'hésitez pas à vous salir les mains et à creuser. Vous êtes porté à suivre le chemin le moins fréquenté, et vous préférez faire les choses à votre façon plutôt que suivre la foule. Même si vous appartenez à un groupe, vous restez un individu unique que les autres considèrent comme un chef à cause de votre personnalité engageante, de votre ingénuité, et de toute l'énergie que vous mettez dans tout ce que vous faites.

Retour à l'index

:: Gerfaut :.

Voir > Faucon.

Gerfaut est le cousin nordique de notre Faucon Pèlerin ; il arbore un plumage blanc avec mouchetures noires ; il est plus trapu et un peu plus lourd.

Retour à l'index

:: Gibbon :.

••• Les Gibbons à mains blanches sont capables d'effectuer, en forêt, des sauts leurs permettant de franchir des distances de plus de dix mètres entre deux branches. Jusqu'ici mystérieuse, cette capacité a enfin pu être expliquée grâce à une étude dont les résultats ont été publiée hier.

C'est une nouvelle énigme scientifique de dévoilée. Une étude menée par Anthony Channon, de l'Université de Liverpool et du Collège vétérinaire royal, ainsi que ses collègues a permis de comprendre comment les gibbons pouvaient, dans les forêts d'Asie du Sud-Est, effectuer des sauts leur permettant de franchir des distances de plus de dix mètres. C'est grâce à des caméras haute-définition et à des mesures laser qu'ils ont filmé une dizaine de sauts effectués par deux gibbons à mains blanches vivant en captivité dans un parc belge.

Quoique ces gibbons n'effectuent des sauts que de 5,2 mètres maximum, soit presque moitié moins que ceux qui évoluent en liberté, l'étude a prouvé que ces animaux pouvaient, à partir d'un départ arrêté, réussir d'un seul mouvement à accélérer jusqu'à 8,3 mètres par seconde soit près de 30 kilomètres par heure, rapporte TV5 monde. A titre de comparaison, si l'énergie développée l'était à la verticale, ils se seraient élevés à 3,5 mètres de haut indiquent les chercheurs dans la publication parue dans la revue Biology Letters. Ce qui intriguait les scientifiques, c'est que ces primates ne possèdent pas une morphologie parfaitement adaptée au saut comme c'est le cas des puces, des sauterelles ou des grenouilles, par exemple.

Les gibbons utilisent aussi leurs bras

En réalité, le secret de ces primates réside en partie dans l'usage de leurs bras, qui représentent 17% de leur masse corporelle, contre 11 % chez l'homme, explique l'AFP. Ainsi, après s'être baissés, les gibbons lancent leurs bras en avant et allongent leur tronc, au moment où ils sautent. C'est ce rapide déplacement de leur centre de gravité vers le haut qui leur assure une importante poussée. Le mécanisme utilisé est, selon les auteurs de l'étude, "analogue à l'usage d'haltères par les pentathlètes dans la Grèce antique" qui augmentaient le poids de leurs bras en tenant des haltères pour s'élancer plus loin dans les épreuves de saut en longueur.

Mais les gibbons à mains blanches utilisent également avec adresse la flexibilité de leur tronc et leurs pattes arrières pour s'élancer. En répartissant le travail de la sorte entre différentes parties du corps, ils peuvent sauter très loin sans avoir besoin de la même puissance que celle utilisée par les animaux plus spécialisés dans le saut.

Symbolisme :

Lors du cercle de tambour du 20 mai 2019, j'ai contacté, à ma grande surprise, un gibbon. Je l'ai vu se balancer nonchalamment à une branche d'arbre très verte.Ses longs bras sont impressionnants et je comprends qu'il m'enseigne comment développer et cultiver la souplesse.Je le regarde se balancer et je me sens en train de faire comme lui comme si je me transformais moi-même en gibbon. Je reste un bon moment dans ce balancement souple et assez amusant, pendue à mes longs bras qui semblent ne pas avoir d'os tellement ils sont souples.

Puis, je vois plusieurs gibbons évoluer au sommet de la canopée et le mot insiste dans ma tête. Je sens que la canopée est importante ; alors, je comprends peu à peu, le message du gibbon : il faut veiller à ne pas se laisser piéger par la vie sociale mondaine amusante et divertissante mais qui nous ramène vers le bas, ne serait-ce que sur le point alimentaire. Il ne faut pas oublier la canopée, c'est-à-dire, le lieu où nous devons évoluer pour nous améliorer : les sommets. De là, nous sommes plus près des régions spirituelles et les arbres peuvent nous enseigner, de couronne à couronne, et nous maintenir dans notre voie spirituelle.

Contes et légendes :

Le cri du gibbon

C'était au temps des aïeux. Les gibbons vivaient alors dans les forêts au milieu desquelles serpentent la rivière Srépok et son affluent le Krong Bla. Là poussent, serrés à ne pas laisser la lumière atteindre le sol, des chênes et des châtaigniers énormes, des tecks et des tracs au bois de fer et de gigantesques ban-langs, hauts de trois portées de flèche, aux pieds qui s'évasent en contreforts massifs.

Tout au long du jour, les gibbons de cette espèce qu'on appelle des doc nuoc cueillaient des fruits sauvages, se lançaient d'une branche à l'autre, ne se risquant jusqu'au sol que pour tirer les piquants d'un porc-épic ou pour agacer un pangolin jusqu'à ce qu'il se mît en boule. On pouvait alors vivre heureux; la nuit, on dormait tranquille : point de tigre égorgeant un chevreuil, point de python venant surprendre dans son sommeil un tout petit gibbon. Les seuls voisins étaient des tourterelles, des paons qui savent si bien se couler sous les buissons malgré leur queue traînante, des ours à collier orange qui, sans se presser, montent aux branches pour dévaster le miel des abeilles sauvages. Les seuls cris qu'à cette époque poussaient les gibbons n'étaient jamais que le grincement de dents de deux mâles jaloux, le susurrement d'une mère appelant son petit ou les glapissements d'une bande de bébés-gibbons se poursuivant malicieusement d'un arbre à l'autre.

Un jour, les singes — qui vivaient plus au Sud, dans les bois qui ont poussé sur les pentes des cratères — eurent l'idée de partir à la découverte. Plus de mille et dix mille d'entre eux, hurleurs, rieurs, aboyeurs, siffleurs, singes verts, singes gris à la longue queue blanche, singes violets et toute la tribu des macaques, s'en allèrent en migration vers le Nord. De temps à autre, ils apercevaient un village d'hommes. Un village, c'est de la canne à sucre, des patates douces, du riz à piller. En un tourne-main, la peine que s'étaient donnée de pauvres humains s'en allait dans les arbres, gambadant et dansant au sein des petits ventres poilus et bien gonflés. Ravageant le pays, cassant des arbrisseaux par plaisir, ils arrivèrent dans la haute forêt. Les plus audacieux continuèrent à crier, mais bientôt l'oppression de la forêt pesa sur eux. La tristesse les envahit et ils s'arrêtèrent, domptés par la majesté des arbres. C'est à ce moment qu'ils aperçurent les gibbons.

Au début, toute la gent macaque les prit pour de petits hommes, de ces hommes que d'autres singes leur avaient dit avoir vus, là-bas très loin, dans le pays de Kambu, vivre dans les arbres. Mais à quelques grimaces qu'ils se firent, les uns et les autres, ils se reconnurent presque frères.

On se tira par la queue, on dénicha ensemble des fruits et des racines à la saveur puissante, on se battit pour une femelle indifférente. Bref, on agit tels de parfaits singes qui, partout, se conduisent comme chez eux — c'est-à-dire fort mal… Puis les visiteurs s'ennuyèrent. Ils se sentirent jaloux des gibbons qui vivaient dans un pays si paisible, où jusqu'au nom de panthère était inconnu. Ils résolurent de retourner dans leurs bois des hauts plateaux et ils formèrent le projet d'y attirer les gibbons.

— Eh quoi! Vous ne connaissez rien, pauvres enfants de la forêt! C'est à peine si ici l'on peut se mettre quelque chose sous la dent. Et avec quel mal, encore!… Venez donc avec nous. Dans nos bois, il pas dénouer leurs bras d'autour de leurs visages.

Quand vint le jour, ce fut autre chose!… D'abord, les fourmis rouges, qui forcèrent les pauvres abandonnés à quitter les hautes branches. Ce fut pour tomber sur les serpents : les pythons, les boas et, plus bas, les cobras attendaient leur proies, oscillaient sur eux-mêmes jusqu'à ce qu'un malheureux gibbon vint de lui-même se jeter dans la gueule ouverte — à moins qu'il ne tombât assommé d'un grand coup de tête envoyé en bélier. A terre, c'était pis encore — si c'était possible : les chiens sauvages, les doles, qui sans un aboiement savent si bien casser les reins d'un coup de dents, les rhinocéros qui s'en vont en grognant et piétinent avec fureur tout ce qui bouge devant leurs yeux de myopes. Et les éléphants que j'oubliais, qui, d'esprit lunatique, se mettent à secouer les arbres jusqu'à ce qu'ils les rompent.

Quand, le soleil couché, tomba en quelques minutes un bref crépuscule puis la nuit, les gibbons sentirent le désespoir envahir leurs cœurs. Alors, ils se mirent à hurler et à gémir en chœur, les mains réunies en conque autour de la bouche. La nuit, la Reine de l'Ombre, la grande meurtrière s'éveillait et apportait la terreur du meurtre qu'on ne voit pas venir. Mais quand la clarté revint et que les gibbons comprirent qu'ils avaient devant eux toute la course du soleil pour connaître de nouveaux effrois, ils ne songèrent pas à s'en aller. Ils mirent leurs mains au-dessus de leurs têtes et, à nouveau, ils hurlèrent leur désespérance. Puis, de branche en branche, ils se lancèrent, attentifs aux fourmis rouges, aux doles, aux pythons et aux éléphants sauvages qui ne supportent pas qu'on leur tire les oreilles. On acquiert vite de mauvaises habitudes… Peu à peu les gibbons prirent celle de hurler « Hou-lou ! Hou-lou-lou-lou-lou… » quand le soleil apparaît et quand il disparaît.

Ils ont aussi appris à ravager les champs des hommes !…

(https://cambodgemag.com/2015/07/contes-du-cambodge-pourquoi-les-gibbons.html)

Retour à l'index

:: Girafe : la Paix, l'Amitié.

Voir > Okapi.

Girafe est un animal des savanes, qui se nourrit essentiellement des feuilles des arbres, en général des mimosacées, et qui ne peut brouter sinon en écartant au maximum les pattes de devant, ce qu'il ne fait en général que pour boire. Elle est un symbole de paix et d'amitié. Animal dont la tête domine celle de tous les autres animaux, Girafe était un cadeau royal, et les chroniques de la Perse, de l'Inde et de la Chine évoquent la présence de l'animal à la cour des souverains. Enfin, des pouvoirs magiques ont, depuis toujours, été attribués à Girafe. Ses ruades sont craintes par les Lions, et sa peau fait donc d'excellents *gris-gris* contre les félins. Dans certaines tribus, la queue de Girafe était un attribut de pouvoir pour les chefs de haut rang. Chez les Arabes du Soudan, si un cavalier arrivait à battre Girafe à la course, deux fois le même jour, il devenait « digne d'un roi ». Un chasseur qui réussissait à tuer une Girafe méritait le respect de tous.

Il s'agit de l'animal le plus grand en hauteur, pouvant, grâce à son cou tout en longueur, atteindre jusqu'à 5,80 m. Cependant celui-ci ne comporte pas plus de vertèbres cervicales (7, de plus ou moins 40 cm chacune) que celui des autres mammifères.

Girafe dort très peu, (moins de 2 heures par 24 heures) et plus volontiers le jour, car elles peuvent continuer à surveiller l'horizon. En réalité, elles somnolent debout, les yeux grands ouverts et pas plus de 3 minutes d'affilée. Son poids est de 950 à 1100 kg pour les femelles et peut aller jusqu'à 1500 kg pour les mâles. Son espérance de vie est de l'ordre de 25 ans. Son pelage à dominante rousse est réticulé ou tacheté de jaune ; son ventre est blanc. Sa queue, mince et longue, terminée par un pinceau de poils noirs, mesure de 70 cm à 100 cm.

La tête porte deux ossicônes, des appendices osseux recouverts de peau. Les ossicônes des femelles sont couverts d'une touffe de poils tandis que ceux des mâles en sont pratiquement dépourvues après quelques combats. Les mâles développent parfois en plus des dépôts de calcium sur leur crâne qui finissent par donner l'impression qu'un troisième ossicône est présent.

Contrairement à une idée répandue, Girafe possèdent des cordes vocales mais elles n'émettent que très rarement des sons, se reposant davantage sur la vision que sur l'audition pour communiquer via par exemple des postures et des mouvements du cou et de la tête. Néanmoins, il est possible d'entendre les Girafons crier en situation de stress. Le cri de Girafe se rapproche du beuglement des bovins. Girafe est le seul vertébré terrestre qui ne baille pas. Autre curiosité, c'est le seul mammifère qui peut atteindre ses oreilles avec sa propre langue.

Girafe se nourrit du feuillage des arbres, principalement des acacias. Sa langue préhensile, qui peut atteindre 50 cm, permet d'attraper les feuilles les plus hautes. Elle consomme environ 30 kilos de nourriture par jour et autant de litres d'eau mais peut aussi bien rester un mois sans boire. Ainsi, lorsque Girafe veut boire, elle doit abaisser sa tête de 5 mètres ce qui pourrait entrainer un afflux de sang trop important au cerveau et provoquer son évanouissement. Pour éviter ce phénomène, un syste de valvules empêche le sang d'affluer trop rapidement.

> Demandez à votre totem Girafe de vous aider à connecter votre tête et votre cœur, à rester concentré sur vos objectifs nobles, et à tenir ferme mentalement et physiquement. Vous accéderez à son pouvoir en vous tenant sur une hauteur et en surveillant ce qui vous entoure, ou en imaginant ce que sera la vie d'ici une année. En tant que guérisseur ou protecteur, Girafe soigne l'hypertension, et favorise l'alignement correct du corps. Comme gardien ou protecteur, Girafe protège du danger invisible, et garde contre la pensée obtuse.

Retour à l'index

•

Selon Nicki Scully, « Girafe est une douce créature qui voit la vie selon une perspective unique. Le plus grand des animaux, elle peut voir d'une hauteur exceptionnelle, tandis que l'écart de ses pattes maintient une forte connexion à la terre. Girafe a un cœur énorme, et de tout son être, elle perçoit la dimension du cœur, voyant et sentant les connexions du cœur entre elle-même et la toile entière de la vie. En vous menant à ce voyage, elle vous donne une occasion de demander de l'aide et de la coopération. Elle sait qu'il n'y a que des relations aimantes dans le royaume du cœur, relations dans lesquelles chaque être nourrit la flamme de tous les autres.

Bien qu'elle soit apparentée aux dimensions des mondes et des actions, la dimension du cœur est complètement indépendante. Girafe nous rappelle la nécessité de faire des voyages réguliers à la dimensions du cœur, pour honorer et affirmer ce réseau de lumière aimante. Plus vous pratiquez la vision des communications quotidiennes dans le contexte de cette toile aimante, plus la toile devient accessible et clairement manifeste.

Girafe fait un autre cadeau : la connaissance de ce que votre cœur est un lieu dans lequel seule la vérité peut résider. Chaque fois que vous parlez à un autre être, une conversation simultanée se déroule dans la dimension du cœur. C'est une conversation de vérité, et, selon la perspective de votre âme, c'est ce qui importe vraiment.

Le Voyage de la Girafe fait partie, au même titre que celui du Chameau, du Pélican, du Lézard cornu, du Loup, de l'Araignée et du Mustang, des *Voyages de Libération*. Cette section est consacrée à débarrasser la voie de la libération des contraintes des pensées et croyances limitées. Les vieux modèles sont abandonnés, laissant la place à des visions nouvelles, élargies, qui génèrent une connexion plus grande avec l'Ensemble de la Nature.

> • *Voyage de la Girafe :*
> *[Faites l'Alchimie du Chaudron…]*
> *Une fois que vous êtes en présence de Thoth, concentrez-vous sur votre flamme du cœur, et dirigez l'amour, en sorte qu'il s'élargisse et brille et croisse… [Pause]*
> *À la lumière de votre flamme du cœur, vous vous retrouvez dans les vastes savanes africaines. Le vaste paysage est parsemé de grands arbres qui ont des feuillages larges. Marchez jusqu'à l'un de ces arbres et écoutez le vent jouer doucement dans ses feuilles et faire onduler les herbes.*
> *Mettez votre main sur l'écorce de l'arbre, et sentez son tronc dur, solidement enraciné… Levez les yeux vers son feuillage. Cet arbre semble solidement enraciné… Levez les yeux vers son feuillage. Cet arbre semble être d'ascension facile ; aussi, vous saisissez une forte branche, et vous vous hissez. Puis mettant une main par-dessus l'autre, vous grimpez plus haut dans le feuillage.*
> *Quand vous avez trouvé un perchoir sûr, regardez le veld selon cette nouvelle perspective. Tous vos sens se sont exacerbés, et vous remarquez un froissement derrière vous. Tournez la tête, et vous vous retrouvez en train de regarder dans les yeux doux d'une Girafe.*
> *Tandis que vous la regardez dans les yeux, laissez votre attention refluer vers votre cœur. La connexion du cœur que vous faites avec cette girafe invite votre propre cœur à s'élargir. Remarquez ce que cela fait quand vous laissez votre cœur s'élargir encore… [Pause]*
> *À la lumière élargie de votre cœur, vous commencez à voir les visages de ceux desquels vous vous sentez le plus proche. Sentez votre connexion avec ces êtres. remarquez comment les filaments de lumière dorée prennent forme, liant ce rassemblement d'esprits parents, et créant un petit réseau, une famille, un clan.*
> *L'acceptation mutuelle qui prévaut dans cette famille renforce votre connexion avec cette toile. Pour chaque partie de vous qui se sent non aimée, il y a un être dans ce réseau qui l'aime. Vous commencez à reconnaître la totalité dans cette structure aimante… Prenez un peu de temps pour remarquer quelques relations spécifiques ; reconnaissez-les, et remerciez… C'est une occasion, pour les cœurs de se parler… [Longue pause]*
> *Maintenant, laissez s'élargir votre vision de la toile, et vous percevrez d'autres filaments dorés connectant plus de corps aimants, s'étendant et augmentant jusqu'à ce que les filaments de lumière forment un réseau rayonnant, orné de pierres précieuses autour du globe… Ce réseau lumineux est quasi invisible ; aussi, prenez le temps de le reconnaître et de le renforcer… [Pause]*
> *Pour chaque part de lumière donnée, une part est retournée – même si les paroles et l'action ne semble pas la refléter – parce que, maintenant, nous sommes dans la dimension du cœur… Consacrez un peu de temps à une réflexion plus profonde depuis cet espace aimant. Paressez dans cette totalité, et passez ici autant de temps que vous le voulez… [Longue pause]*

Quand vous sentez que c'est terminé, remerciez la Girafe pour avoir partagé sa perspective spéciale. Maintenant, quand vous regardez à travers le veld, vous pouvez voir que chaque animal et chaque plante, dans cette immensité, est en relation mutuelle et aimante.
Redescendez de l'arbre et revenez à la Terre. Enracinez-vous et centrez-vous.
Rappelez-vous la douceur de la Girafe, et faites-en une partie de vous-même. Quelle que soit votre opinion sur la correction ou l'incorrection de vous-même ou d'un autre, la douceur et la gentillesse sont toujours appropriés. C'est le don du cœur.
[Thoth vous aidera à rentrer dans votre corps physique…] »

Retour à l'index

•

Selon le blog https://beautemondeanimal.wordpress.com/ « Girafe est le symbole de la générosité et de la non-violence. Comment imaginer que cet animal majestueux et gracile puisse être agressif ? D'ailleurs, il ne l'est jamais, il ne fait que se défendre. Girafe ne "parle" pas, mais ses grandes oreilles écoutent attentivement. Ses yeux de Biche lui assurent une excellente vue, et semblent contempler le monde avec douceur. Malgré sa position en hauteur, Girafe n'est jamais dédaigneuse ou méprisante… Son cœur est énorme, il pèse 13 kilos en moyenne, et avoir un grand cœur, c'est être généreux !

Les Girafes communiquent entre elle sans cris ni bruits, mais par mouvements corporels, balancements de la tête et du cou. Peut-être même par ultrasons, comme les Okapis auxquels elles sont apparentés, mais ce n'est pas prouvé. Toujours est-il qu'elles se font comprendre sans bruits, sans brutalité et c'est paisible… Les Girafes n'ont pas d'incisives, elles ne pourraient même pas mordre un bout de bois ! Elles ont une langue préhensiles et des lèvres souples qui leur permettent d'attraper la branche la plus haute et la plus succulente, de la porter à la bouche et d'en "raser" les feuilles en rejetant la tête en arrière. À la fin, le végétal n'est même pas abîmé, il a juste perdu quelques feuilles !

D'ailleurs, Girafe est si paisible qu'un psychologue américain, Marshall Rosenberg a mis au point un système de communication basé sur la non-violence et l'a nommé le Girafien. Il met ce langage en image : le Girafien, le langage de la Girafe, s'oppose au discours agressif et non-constructif du langage du Loup, celui que l'on manie la plupart du temps. Parler Girafe consiste à bannir les accusations et les griefs lors d'un conflit, et à exposer le plus clairement possible ses besoins élémentaires et ses sentiments… Sans oublier d'écouter l'autre avec les grandes oreilles d'une Girafe.

La Girafe a fasciné à travers l'histoire… Un animal aussi grand et majestueux ne pouvait qu'inspirer l'homme ! Le premier contact de l'Europe avec une Girafe se situe du temps de Jules César, qui avait fait de la Girafe le symbole de ses conquêtes en Afrique. Il faudra attendre le XVe siècle, pour qu'un Florentin, Laurent de Médicis, en fasse venir une en Italie. Mais chez elle, en Afrique, la Girafe est un symbole de royauté : si un cavalier soudanais parvenait à battre deux fois une Girafe à course et à la tuer ensuite, il devenait Roi. Certaines Tribus Africaines attribuent des pouvoirs magiques à la Girafe, et utilisent sa queue de 1 mètre de long comme symbole régalien. »

Retour à l'index

•

Selon http://gaiachamanisme.over-blog.com, « La Girafe est un symbole de paix et d'amitié. Animal dont la tête domine celle de tous les autres animaux, Girafe était un cadeau royal, et les chroniques de la Perse, de l'Inde et de la Chine évoquent la présence de l'animal à la cour des souverains. Enfin, des pouvoirs magiques ont, depuis toujours, été attribués à la Girafe. Ses ruades sont craintes par les Lions, et sa peau fait donc d'excellents gris-gris contre les félins. Dans certaines tribus, la queue de la girafe était un attribut de pouvoir pour les chefs de haut rang. Chez les Arabes du Soudan, si un cavalier arrivait à battre à la course une Girafe, deux fois le même jour, il devenait "digne d'un roi". Un chasseur qui réussissait à tuer une Girafe méritait le respect de tous.

Le pouvoir magique de la girafe est concentré dans sa crinière. Une corde ou un tapis, fabriqué avec les poils de la crinière d'une girafe, volent aussi facilement qu'un balai de sorcière. »

Retour à l'index

•

Selon Madonna Gauding, « Si la Girafe est votre animal de pouvoir, vous êtes capable de voir un problème sous tous les angles et de pratiquer la sérénité en affaires. Votre perspective unique est en même temps spirituelle et pratique, ancrée et visionnaire. Vous avez un très grand cœur, que vous offrez volontairement aux autres. Lorsque des amis ont des problèmes, ils se tournent toujours vers vous. Votre sensibilité, intelligence et étonnante grâce ravissent vos amis et votre conjoint. Doté du don de double vue, vous excellez à la divination, à l'astrologie et à la prédiction de l'avenir. Vous préférez vivre dans une famille où tous disposent d'un pouvoir égal.

Demandez à la Girafe de connecter votre tête et votre cœur, de rester concentrer sur vos objectifs nobles, et de tenir ferme mentalement et physiquement.

Vous accéderez à son pouvoir en vous tenant sur une hauteur et en surveillant ce qui vous entoure ; en imaginant ce que sera la vie d'ici une année.

En tant que guérisseur : soigne l'hypertension, et favorise l'alignement correct du corps.

Girafe vous protège du danger invisible, et vous garde contre la réflexion étroite.

Dans un conte africain, Dieu demande à la Girafe si elle a un désir particulier. La Girafe dit : "Seigneur, je désire la sagesse." Dieu lui répond : "Tu ne parleras jamais, car les bavards sont fous, alors que le silence est sagesse."

Girafe est en principe un animal silencieux, bien qu'elle puisse émettre quelques faibles sons. Le silence est mis en valeur par de nombreuses traditions spirituelles pour apaiser le mental. Essayez de ne pas utiliser votre voix pendant 24 heures. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Girafe symbolise la capacité à faire des connexions nouvelles, à garder la tête haute, et à faire confiance à son intuition. Le trait le plus caractéristique de la Girafe, c'est son long cou, qui lui permet de voir au loin et d'atteindre les feuilles au sommet des arbres. Cela veut dire que vous pouvez prévoir les événements avant qu'ils n'arrivent, que vous avez le don de voir loin et d'anticiper le résultat des plans que vous faites. Les Girafes vivent en groupes, mais elles sont étroitement liées dans leur cellule familiale. Cette qualité veut dire que vous êtes entouré d'une flopée d'amis et de relations qui changent tout le temps. La nuit, les Girafes se hument les unes les autres, aussi il se peut que vous avez besoin d'un bruit de fond pour vous aider à dormir.

Ses talents sont : Équilibre ; Beauté ; Habileté ; Communication ; Coopération ; Discernement ; Élégance ; Vision à distance (hypermétrope) ; Prévoyant ; Amical ; Doux ; Gracieux ; Se tient à un niveau supérieur ; Intelligence ; Intuitif ; Mystérieux ; Patience ; Perceptif ; Protecteur ; Plein de ressources ; Voir entre les mondes ; Fortes relations ; Visionnaire.

Ses défis : Tête dans les nuages ; Peu réaliste ; Naïveté.

Élément : Terre.

> Girafe vous apparaît lorsque vous rencontrez des périodes difficiles. Votre vaste point de vue vous permet de voir davantage que la plupart des gens. Vous recherchez le positif dans chaque situation, vous êtes gracieux, plein de tact et patient, sachant que tout va marcher. Vous n'êtes pas ennuyé par les petites choses. Vous vous tenez à un niveau supérieur, vous faites preuve de dépassement pour aider les autres ou réaliser vos buts. Vous avez tendance à avoir une personnalité plaisante, et vous êtes tenace dans vos efforts pour atteindre de nouvelles hauteurs. Les gens remarquent votre beauté intérieure et extérieure. Vous avez tendance à ressortir au milieu d'une foule par la grâce élégante de votre façon d'être. Girafe signifie écouter votre intuition. Vous êtes un leader avec un haut niveau de conscience. Girafe vous donne un plan à long terme en élargissant votre vision. Vous communiquez facilement avec votre entourage, dans la gentillesse et la patience. Girafe vous met sur la brèche en cherchant toujours à planifier les choses pour le futur. Vous allez allonger le cou pour aider un ami ou lorsque vous sentez que quelqu'un souffre d'une injustice.
>
> Vous vous efforcez d'atteindre de plus hauts niveaux de réussite. L'hypermétropie de la Girafe indique que vous devez vous connecter à votre intuition. Girafe est particulièrement associée à la clairvoyance. Elle vous aide à aller jusqu'au bout, en restant sur le chemin que vous avez choisi. Lorsque vous déviez de ce chemin, vous pouvez perdre votre concentration, et votre monde peut vous sembler sens dessus dessous. Girafe peut doucement vous guider à revenir là où vous devez être. Elle peut vous aider à retrouver votre impassibilité, votre patience et votre nature douce si vous vous sentez frustré, irritable ou perdez souvent patience. Dans la nature, Girafe n'a besoin que de trente minutes de sommeil par jour. Elle s'étend rarement et d'ordinaire dort debout à cause du danger de la présence possible de prédateurs. Lorsqu'elle s'allonge pour dormir, elle met son cou en boucle sur son dos et ne dort pas plus de cinq minutes d'affilée. Cela veut dire que vous avez besoin de vous reposer quand c'est possible pour vous, surtout si vous travaillez sur un projet qui vous prend tout votre temps. »

Retour à l'index

:: Glouton :.

Voir > Carcajou ; Wolverine.

Retour à l'index

:: Gnou :.

Voir > Antilope.

Gnou est l'une des Antilopes les plus singulières d'Afrique. On ne saurait le confondre avec aucun autre animal, tant il est caractéristique par ses longues cornes curieusement recourbées vers le haut, qui lui confèrent un air

diabolique. Il est irascible et passe le plus clair de son temps à se quereller avec ses congénères. Grégaire par excellence, Gnou vit en troupeaux nombreux. Les plus petits groupes comportent une vingtaine de têtes, mais on en a observé des rassemblements de plus de 200. Il vit dans les savanes d'Afrique orientale et australe, où il s'accommode des pâturages les plus maigres. En règle générale, Gnou boit tous les jours, mais il supporte bien la soif et peut rester une semaine sans eau. Gnou est un des mammifères les plus rapides à la course.

On connaît deux espèces de Gnous : Gnou à Queue Noire et Gnou à Queue Blanche, beaucoup plus rare, qui n'existe plus à l'heure actuelle que dans des domaines privés du Transvaal. Gnou à Queue Noire effectue d'immenses migrations saisonnières, abandonnant les plaines desséchées d'Afrique orientale, pour aller paître sur les plateaux verdoyants. Lors de ces migrations, les Gnous se rassemblent en masses innombrables et il a été dénombré des troupeaux de 15000 têtes marchant dans un nuage de poussière en suivant des pistes tracées, qu'ils empruntent fidèlement d'une année à l'autre. Les déplacements migratoires des Gnous dépassent parfois 1600 km. Cette Antilope est toujours étroitement associée aux Zèbres et aux Gazelles de Thomson.

Retour à l'index

:: Goéland : la Liberté, l'Indépendance.

Voir > Mouette.

Dans l'esprit populaire, Goéland est un symbole de liberté et d'indépendance. Goéland est un voilier magnifique, dont le caractère et le comportement sont conditionnés par les problèmes de survie posés par la nature. Il peut alors, à nos yeux d'humain, sembler être un animal sans pitié, agressif, cruel et charognard. En Bretagne, on dit que voir le ventre blanc des Goélands luire sous l'effet du soleil est signe de tempête ! Le résultat est le même quand ces Oiseaux se réfugient en grand nombre à l'intérieur des terres. Sa présence en mer et son vol spectaculaire en a fait pour les marins une incarnation de l'âme d'un matelot défunt suivant le navire qu'il avait occupé de son vivant. En effet, la légende veut que chaque Goéland soit né de l'âme d'un marin mort en mer. Loin de lui avoir causé du tort, cette réputation lui a au contraire accordé de beaux jours de gloire puisqu'aujourd'hui encore, du fait de cette prétendue réincarnation, on considère qu'il est funeste et sacrilège de tuer un de ces Oiseaux. Les Plumes de Goéland sont parmi les meilleurs soutiens au voyage astral. Elles entrent également dans la pratique des rites funéraires maritimes. Leur association étroite avec l'eau et la mort en fait une bonne amulette de soutien pour les formes de divinations les plus obscures, comme le spiritisme, la nécromancie et *l'osnécromancie* par exemple. Comme toutes les Plumes d'Oiseau de mer, elles aident aussi, lors de prières et de méditation, à entrer plus facilement en contact avec les Esprits Élémentaires de l'Eau.

> Demandez-lui de vous aider à vous relaxer et à apprécier la vie, à être ouvert aux modes de vie non-conformistes. Vous accéderez à son pouvoir en ramassant des coquillages un jour durant, ou en faisant une promenade en hydravion. La médecine de Goéland soutien les modes de vie authentiques et soigne le manque d'appétit. Goéland défend le périmètre de votre propriété, et protège grâce à une bonne communication.

Retour à l'index

•

Selon Madonna Gauding, « les talents de Goéland sont : Récupération ; Écologie ; Communication ; Messager ; Liberté ; Enjouement ; Empathie.

En tant que gardien ou protecteur, Goéland défend le périmètre de votre propriété et protège grâce à une bonne communication.

En tant que guérisseur, il soutient les modes de vie authentiques, et soigne le manque d'appétit.

En tant qu'oracle ou augure, Goéland vous conseille de vous attaquer aux problèmes difficiles en restant au-dessus du conflit.

Les Celtes considéraient Goéland comme le messager de l'Autre Monde.

> Si Goéland est votre animal de pouvoir, vous tendez à flotter sur la vie, à éviter l'anxiété et à aller avec le courant. Le monde du bord de l'eau, ni mer ni terre, vous plaît. Vous êtes barman, passez tout votre temps sur la plage ou dirigez une affaire touristique florissante. Les membres plus conservateurs de votre famille s'inquiètent de votre attitude détendue et complaisante. Votre apparence négligée, votre approche désinvolte et vos faibles talents domestiques les embarrassent. Ceci dit, beaucoup d'employés de bureau au teint pâle envient en secret votre mode de vie non-conformiste. Dans les relations, vous êtes toujours gentil et juste avec les autres. Bien que vous soyez enjoué, vos émotions sont intenses et votre oreille compréhensive. Vous interprétez le langage corporel subtil. Vous avez une intense vie spirituelle et êtes très à l'aise en priant.
>
> Demandez au goéland de vous aider à vous relaxez et apprécier la vie, et à être plus ouvert aux modes de vie non-conformistes.
>
> Vous accéderez au pouvoir du goéland en ramassant des coquillages durant un jour, ou en faisant une promenade en hydravion.

Aux États-Unis, les habitants de Salt Lake City (Utah) ont érigé un monument aux Goélands qui, en s'étant nourris des millions de Sauterelles en 1848 ont sauvé les récoltes. Exprimez de la gratitude à tous ceux qui vous ont sauvé d'un désastre.

Élément : Air. »

Retour à l'index

:: Gorgone : la Pétrification, l'Œil de la mort.

Vor > Basilic.

La Gorgone *Méduse*, créature chtonienne dont la tête est couverte de Serpents, possède également la faculté de tuer du regard. Elle pétrifie ceux qu'elle fixe des yeux. *Athéna* portait sur son bouclier la tête de la Gorgone, qui suffisait à anéantir ses ennemis. D'autres divinités, orientales notamment, utilisaient « *l'œil de la mort* » : *Ereshkigal* qui régnait sur les Enfers, et sa sœur *Innana*, souveraine du Royaume d'*En-Haut*, mais qui voulut aussi s'approprier le Royaume d'*En-Bas*. C'est de la tête tranchée de *Méduse* et de son sang que naîtra Pégase, le Cheval Ailé, chtonien et ouranien. Basilic est une synthèse des deux mondes, Ciel et Terre, reliés entre eux par le flux haut-bas et bas-haut des incarnations (dieux) et réincarnations (hommes), la Surface de la Terre (le monde intermédiaire) étant une frontière poreuse.

Retour à l'index

:: Gorille :.

Voir > Singe.

Pour David Carson, « Gorille appartient à la famille des *Qualités intérieures*, au même titre que Serpent, Taupe, Tortue, Faucon, Singe, Phénix, Jaguar, Chat, Éléphant, Araignée, Lion, Ours grizzly, Loup, Corbeau et Corneille, Crocodile, Bison et Dragon.

Le rythme effréné du monde dans lequel nous vivons – exigences du travail, évolution technologique et pressions financières – nous fait aisément oublier notre parenté avec animaux. Il est encore plus facile de négliger notre esprit animal, personnel et intérieur, où nous pouvons puiser force, sagesse et conseils. Il existe diverses façons de nous reconnecter à nos guides intérieurs. L'une d'elles est de fournir un effort conscient pour trouver l'animal qui compense les faiblesses que nous sentons en nous-mêmes – Lion peut par exemple nous aider à combattre notre timidité. Une autre approche consiste à identifier un ou plusieurs animaux avec lesquels nous sentons une affinité particulière et à travailler en lien étroit avec eux sur une large gamme de problèmes et de peurs.

En Afrique centrale, des légendes racontent que le ciel, pour éviter qu'il ne ploie, est maintenu aux points cardinaux par quatre Gorilles herculéens. Ils assistent, avec une douleur infinie, à la destruction de leur espèce, et lorsque toutes les tribus auront disparu, ces quatre Gorilles laisseront tomber le ciel et le monde entier sera alors détruit.

La rencontre fortuite avec un Gorille mâle adulte à dos argenté d'1,75 m et de 135 kg, dans les montagnes Virunga du Rwanda, doit être une expérience saisissante. Un tel événement aurait certainement pu nourrir un imaginaire assez sauvage pour créer King Kong. Depuis les Dinosaures, il est rare qu'un animal ait inspiré autant de peur et de fascination aux humains. Mais pourquoi ? Après tout, hommes et grands singes partagent 98% de la même structure ADN.

Pourquoi avons-nous si intrinsèquement peur de l'un de nos plus proches parents primates ? Les Gorilles font sans conteste partie des créatures les plus puissantes sur terre. Des récits du début du XXe siècle racontent comment des Gorilles ont été transportés par bateau vers différents pays pour être exposés dans les foires aux monstres. Doté d'une force hors du commun, Gargantua, l'un des première victimes de cette curiosité morbide, pouvait de ses mains plier de gros pneus en caoutchouc comme un accordéon. Les Gorilles étaient prisés pour leur force et leur férocité : le public affluaient en masse au début des années vingt et trente pour voir ces bêtes "féroces" en cage.

Mais cette supposée brutalité était extrêmement exagérée. En réalité, les Gorilles sont des herbivores qui vivent en grands groupes sociaux composés de proches parents, qui s'occupent des petits jusqu'à l'âge de trois ans. Les mâles adulte, ou *dos argentés*, s'occuperont même d'un orphelin s'ils tombent sur lui dans la forêt – pas vraiment brutal comme comportement ! L'application de l'esprit Gorille dans notre vie implique l'utilisation d'une force tranquille. Donner l'impression d'être menaçant peut s'avérer plus efficace et plus puissant qu'une réelle menace. À certains moments de votre vie, votre sécurité sera mise à mal par des forces réelles ou imaginaires. Dans ces moments-là, les Gorilles frappent leur large poitrail, le son et le geste provoquant un effet de peur chez l'agresseur, comme si la taille et la force réelles du Gorille ne suffisaient pas.

Ce primate est un animal spirituel merveilleux, en retrait, calme et puissant. Le pouvoir du Gorille nous aide à acquérir une force et une détermination patiente. Il nous apprend qu'il faut parfois bomber le torse et faire face à celui qui nous tyrannise dans la cour de récréation, que cette personne soit réelle ou fasse partie de notre

imagerie mentale négative. L'énergie Gorille se déplace avec force et détermination. Le *dos argenté* n'utilise qu'un petit pourcentage de toute sa force réelle pour protéger son groupe et intimider ses ennemis. Le totem Gorille est une énergie symbolique puissante. Cet animal spirituel peut nous aider à dépasser les ennemis psychiques qui nous assaillent. Brandissez votre poing de Gorille face aux doutes et aux peurs qui vous tourmentent, et regardez-les s'enfuir à travers la jungle.

L'habitat des Gorilles s'amenuise et les menaces dues aux braconniers et à l'expansion du territoire humain sont bien réelles – il ne subsiste aujourd'hui dans le monde qu'environ 1000 Gorilles sauvages des montagnes.

Un *dos argenté* est un Gorille mâle adulte, nommé ainsi en raison de la bande de poils gris sur son dos. Ces animaux sont de puissants chefs, chacun à la tête d'un groupe de suiveurs – entre cinq et trente au total. Le rôle du dos argenté est d'arbitrer les désaccords, de décider des déplacements du groupe, et plus généralement d'être responsable de la sécurité et du bien-être de chaque individu.

> Peut-être avez-vous un dos argenté dans votre vie – une personne dominante, décisive, qui pense qu'il ou elle a le droit d'être le chef. Inutile d'essayer de vaincre un dos argenté par le conflit. Faites plutôt appel à un animal spirituel aux subtils pouvoirs intuitifs – un Ours peut-être, ou un Dauphin, ou même un Colibri. Montrez au dos argenté ce dont vous êtes capable sous les bruits de cette créature toute différente. Deux êtres incongrus peuvent ensemble se révéler invincibles. »

Retour à l'index

:: Goupil :.

Voir > Renard.

Du nom de Goupil (ancien nom de Renard) est né le verbe *Goupiller :* arranger, combiner, se débrouiller, trouver une solution subtile, intelligente.

Retour à l'index

:: Grand-Duc : la Clairvoyance, la Sagesse, la Connaissance.

Voir > Hibou ; Chouette.

Selon Gilles Wurtz, auteur de *Chamanisme celtique, Animaux de pouvoir sauvages et mythiques de nos terres* (Éditions Véga 2014), "le Hibou grand duc est le plus grand des rapaces nocturnes d'Europe. Il a une vision nocturne parfaite et peut tourner la tête à 180 degrés : il n'a pas besoin de se retourner pour voir ce qui se passe dans son dos. Son envergure va de 1,6 mètre à 1,8 mètre. Il est très friand de petits animaux, des rongeurs comme des Oiseaux et se menus sont donc extrêmement variés, Souris, Lapins, Lièvres, Hérissons, Corbeaux, Pigeons, Perdrix, Oiseaux marins... voire d'autres rapaces diurnes et nocturnes auxquelles notre Hibou n'hésite pas à s'attaquer. La femelle couve les œufs, le mâle chasse et lui apporte la nourriture. Après l'éclosion, tous deux élèvent les petits ensemble.

Le vol du Hibou Grand-Duc est l'un des plus discrets et silencieux : la nuit, il peut passer parfaitement inaperçu à quelques centimètres à peine au-dessus de notre tête.

Pour les Celtes, le Hibou Grand-Duc était celui qui avait les capacités de sonder en profondeur n'importe quel être. Il était impossible de lui mentir ou de lui cacher quoi que ce soit. Rien d'étonnant donc à ce qu'il ait toujours été lié au domaine du surnaturel, de la magie. Si vous avez un jour la chance de voir un Hibou Grand-Duc vous constaterez que ses deux gros yeux ronds et orange sont très intimidants et mystérieux.

Les Celtes interrogeaient souvent le Hibou Grand-Duc lorsqu'ils devaient répondre à de grandes questions. Sa clairvoyance révélait toujours une autre vision de la situation, et faisait émerger de nouvelles possibilités. Sa sagesse et sa connaissance rassuraient et donnaient de précieux conseils. Quand un chef avait une décision à prendre qui pouvait mettre en danger de nombreuses vies, il consultait toujours l'esprit du Grand-Duc et prenait ensuite les recommandation très au sérieux. Lorsque des disputes ou des conflits semaient la zizanie, c'est également l'esprit du Grand-Duc que l'on sollicitait pour connaître son point de vue. Le Hibou Grand-Duc était pour les Celtes le conseiller par excellence en qui tout le monde avait confiance.

> Nous pouvons faire appel à ce totem dans notre pratique chamanique quand nous avons besoin d'avoir l'esprit clair, quand nous avons besoin de lucidité ou quand nous avons besoin d'élargir notre angle de vue, de voir les choses autrement. Nous pouvons alors revoir avec lui un sujet qui nous pose problème ou qui nous perturbe et pour lequel nous avons du mal à entrevoir une solution. Nous pouvons, comme nos ancêtres, lui demander de nous montrer ce problème sous un autre angle, de nous en donner une autre vision pour nous guider vers la solution la plus juste. Aujourd'hui, la clairvoyance, la sagesse et la connaissance du Hibou Grand-Duc pourraient sans conteste apporter bien des solutions aux problèmes politiques, sociaux, économiques, environnementaux, etc. auxquels notre monde est confronté. Nous pourrions renouer avec ses qualités, qui sont sources d'apaisement et de sérénité. Il pourrait être la voix de la sagesse au sein dune famille. Il pourrait être la voix de la sagesse au sein d'une famille. il pourrait être le parfait médiateur pour gérer des conflits. Le Hibou Grand-Duc pourrait retrouver, comme au temps des Celtes, sa place de parfait conseiller impartial à l'éthique irréprochable.

Retour à l'index

:: Grèbe : .

Grèbe et Gabibonike, Esprit de l'hiver (tradition Chippewa)

> • *Tous les hivers, les Oiseaux partaient vers le sud. Une jour, Grèbe accepta de passer l'hiver sur place pour prendre soin de deux Oiseaux blessés, Grue blanche et Canard colvert, qui tous deux avaient une aile brisée. Il plongeait dans l'eau par un trou creusé dans la glace, et leur attrapait du Poisson. Jaloux de sa réussite à la pêche, Gabibonike, l'Esprit de l'hiver, attendit que Grèbe plonge, puis il glaça l'eau afin de reboucher le trou. Grèbe nagea jusqu'au rivage où poussaient beaucoup de joncs. Il en prit un dans son bec et troua la couche de glace. Puis il sortit et regagna son wigwam. Il s'aperçut bientôt que quelqu'un l'épiait par l'ouverture de la porte. C'était Gabibonike qui essayait de le geler sur place. Grèbe alluma un feu, mais il faisait encore très froid dans le wigwam. Il essaya alors de duper Gabibonike en s'épongeant le visage avec un mouchoir et en s'écriant : "Il fait drôlement chaud ici !" Redoutant la chaleur, Gabibonike s'éloigna.*
>
> *Un jour Grèbe décida d'organiser un festin. Il se procura du riz sauvage et envoya Canard inviter Gabibonike. Canard mourut gelé avant d'arriver à destination. Grèbe demanda à Perdrix de le remplacer. Elle s'envola aussitôt. Elle eut très froid, elle aussi, mais s'enfouit sous la neige pour se réchauffer avant de continuer sa route. Une fois chez Gabibonike, elle lui dit : "Grèbe t'invite à son festin !"*
>
> *Quand Gabibonike arriva chez Grèbe, on aurait cru que le blizzard entrait dans le wigwam. Il avait des glaçons sous le nez et sur le visage. Grèbe attisa le feu et la chaleur monta. Les glaçons, dont Gabibonike était couvert, commencèrent à fondre. Il faisait bien trop chaud pour lui, mais Gabibonike aimait beaucoup le riz sauvage et ne voulait pas s'arrêter d'en manger.*
>
> *Grèbe dit : "Il fait chaud ! Le printemps doit déjà être là."*
>
> *Gabibonike ramassa alors sa couverture et partit en courant.*
>
> *Grèbe avait fait venir le printemps. Il ne restait plus que quelques plaques de neige ici et là. Gabibonike eut beaucoup de mal à regagner sa maison, dans le Nord, là où il y a toujours de la neige.*

Retour à l'index

:: Grenouille : la Purification, le Renouvellement, la Fertilité, l'Abondance, la Transformation.

Voir > Crapaud.

Grenouille (souvent assez mal distinguée du Crapaud) est un animal lunaire dont l'élément est l'eau. Dans la Chine Ancienne, elle est utilisée ou imitée pour obtenir la pluie. Le nettoyage évoqué par Grenouille concerne également les programmations cellulaires que nous avons mises en place tout au long de notre cheminement. Grenouille symbolise aussi la Sensibilité, la Beauté. Elle apporte la guérison et le bonheur, chantant et bondissant pour nous conduire à la source sacrée qui abreuve et régénère. Elle nous aidera à sentir avec tout notre être la présence des autres, les sons et les voies de guérison, à chercher la beauté et la magie que cachent les apparences. Grenouille possède le pouvoir d'appeler la pluie par différents sons. Elle est en symbiose avec l'eau, et entretient un rapport certain avec les rites initiatiques qui ont à voir avec la médecine de l'eau.

> Les personnes qui ont l'énergie Grenouille sont de très bons guérisseurs et médiums. Elles ont le pouvoir d'éloigner les ondes négatives qui entourent les personnes de leur entourage, et libèrent les malades de leurs souffrances. Si vous rencontrez Grenouille dans vos rêves, cela signifie qu'il est temps de faire une pause, de vous occuper de vous.
>
> Le totem de Grenouille ou de Crapaud nous rappelle le caractère éphémère de la vie. Symbole de transition et de transformation, cet animal totem vient souvent nous soutenir dans les moments de changement. Associée à l'élément Eau, Grenouille nous connecte au monde des émotions et des énergies féminines, dans processus de purification, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel. La symbolique de Grenouille est présente dans de nombreuses traditions à travers le monde entier. Cet animal est généralement associé à l'élément de l'eau et porte de ce fait des attributs symboliques lies à la purification et au caractère transitoire de la vie.
>
> Le totem Grenouille symbolise les cycles de la vie, en particulier l'étape de la renaissance. C'est que le développement de la Grenouille, du têtard à l'état adulte, nous rappelle les nombreux cycles de transformations et de renaissances dans nos vies. La symbolique de Grenouille comme animal représentant la naissance et la renaissance se retrouve dans l'Égypte ancienne, la Rome antique et d'autres cultures de l'Antiquité. Grenouille est un symbole populaire communément associé à la fertilité, ainsi qu'à la renaissance ou à la résurrection. Par exemple, dans la mythologie égyptienne, Grenouille était associée à la résurrection. Dans la Rome antique, Vénus, la déesse de l'Amour, est souvent symbolisée par une Grenouille.

Retour à l'index

•

Grenouille est un amphibien qui passe facilement de l'eau à la terre tout au long de sa vie. Par analogie, elle a souvent été vénérée comme un symbole de transition.

Si vous voyez Grenouille comme animal totem ou guide spirituel faire son apparition dans votre vie, cela peut être interprété comme un signe de changement imminent, ou d'un renouvellement personnel à considérer. Ces changements peuvent être de nature variée, qu'ils soient au niveau physique, émotionnel ou spirituel. La facilité à passer de l'eau à la terre est une caractéristique de la grenouille. Ceux qui se sentent proches de cet animal totem pourraient naturellement avoir de la facilité à naviguer entre les différents plans d'existence, qu'ils soient physiques, spirituels ou émotionnels, et aimer jouer avec la magie de la vie et de la nature.

Notez que cet animal est actif la nuit et est souvent considéré comme l'animal favori de ceux qui s'adonnent à la sorcellerie et aux arts de la magie. Par analogie, cet animal totem est également associé aux mystères de la vie et à l'inconnu. Dans la tradition amérindienne, Grenouille est souvent considérée comme le faiseur de pluie. Beaucoup de traditions chamaniques appellent la Grenouille pour faire apparaître la pluie et contrôler les conditions météorologiques.

Puisque Grenouille est liée à l'élément Eau, où elle passe la majeure partie de sa vie, cet animal totem est également associé à l'énergie lunaire et la déesse de la lune. Ceux qui sentent une affinité avec Grenouille comme totem personnel, sont ainsi généralement à l'aise avec ce qui touche à l'intuition, aux énergies féminines et à la magie de la nature.

Grenouille symbolise *Sensibilité* et *Beauté*. Elle apporte *guérison* et *bonheur*, chantant et bondissant pour nous conduire à la source sacrée qui abreuve et régénère. Elle nous aidera à sentir avec tout notre être la présence des autres, les sons et les voies de guérison, à chercher la beauté et la magie que cachent les apparences.

Les Grenouilles sont au centre d'un nombre incroyable de mythes et de légendes. Elles ont été associées au royaume des fées et des déesses et des dieux égyptiens. Certains peuples d'*Amazonie* leur prêtent le pouvoir d'appeler les pluies et d'influencer la température. En Europe, elles sont fréquemment associées à la guérison. Toutes les fois que Grenouille se montre, nous abordons une période de nouveaux départs coïncidant avec l'éveil de nos énergies créatrices, nous savons que nous entrons dans une époque favorable aux naissances et aux commencements.

À cause de la ressemblance entre le têtard et le spermatozoïde mâle, Grenouille est annonciatrice de fertilité et d'abondance à tous les niveaux. Apercevoir Grenouille peut indiquer qu'une personne proche de vous vivra prochainement une grossesse ou un accouchement. Grenouille annonce que le moment est idéal pour partir en affaires ou pour trouver ou explorer un nouveau projet, un travail ou un mode de vie nouveaux. L'apparition de Grenouille reflète la transformation et le passage de l'enfant à l'état adulte. C'est le bon moment pour se lancer dans des nouvelles sphères d'activité ou pour accepter des invitations et des offres. Comme Grenouille est dotée de tympans extrêmement sensibles, elles sont exercées à saisir tous les sons, car le milieu où elles vivent, l'eau, se révèle un excellent conducteur d'ondes sonores. Si Grenouille nous est apparue, nous ferions bien de prêter l'oreille aux occasions nouvelles, en sachant qu'en ce moment nous possédons à un degré exceptionnel la capacité de persuader et d'influencer les gens à s'associer à des projets novateurs et avantageux. Son apparition prélude à l'éveil de la puissance créatrice tout à fait unique de notre voix.

De manière négative, l'apparition de Grenouille montre que les eaux dans lesquelles nous avons travaillé et vécu menacent de croupir et l'heure est venue de les purifier. Il peut y avoir quelque chose de trouble dans ce que nous tentons d'entreprendre, ou chez des personnes que nous fréquentons. Elle peut également signaler la nécessité d'y regarder à deux fois avant de s'engager dans un nouveau projet, ou de se lancer en affaires avec une personne que l'on connaît peu. Cela ne signifie pas que nous devions écarter toute possibilité de changement ou de nouveaux départs, mais il faudrait peut-être nous préparer davantage avant de donner suite à notre projets. Il vaut peut-être mieux retarder ou annuler temporairement nos démarches plutôt que nous lancer maintenant. Peut-être avons-nous besoin de réexaminer les propositions qui nous ont été faites ; il est possible également qu'une démarche solitaire se révèle plus productive en ce moment qu'une association ou une entreprise collective.

Feignons-nous d'ignorer les occasions nouvelles ? Est-ce que nous nous enlisons dans la routine quotidienne ? Avons-nous besoin de plonger dans des eaux nouvelles ? Omettons-nous de transformer nos émotions, sommes-nous dans une impasse sur le plan émotionnel ? Sommes-nous en train de devenir trop terre-à-terre ? Répétons-nous les mêmes schémas, les mêmes erreurs, au lieu de changer nos habitudes ? Nous opposons-nous au changement et hésitons-nous à faire appel à nos forces créatives ?

La Grenouille symbolise purification, renouvellement, renaissance, fertilité, abondance, transformation, métamorphose, connexion avec les mystères de la vie et une sagesse ancienne. Il est pertinent de faire appel à la médecine du totem Grenouille pour nous guider à travers les périodes de transition et nous aider à passer en douceur d'une étape à l'autre. Cet esprit nous apportera son soutien dans nos moments de transformation, d'une manière à la fois subtile et puissante. Vous pouvez faire appel à l'esprit de cet animal totem pour vous aider à vous défaire de la négativité qui vous pèse et des énergies « toxiques » dans votre vie. Grenouille étant associée à l'élément Eau, elle peut être un excellent totem à appeler pour vous libérer d'émotions lourdes et d'habitudes qui ne sont plus bénéfiques pour vous. Quand Grenouille fait son apparition comme totem, elle peut signifier que vous avez besoin de vous détoxifier. Ce totem peut par exemple suggérer que vous pourriez prendre soin de votre santé différemment, vous encourager à gérer de manière plus équilibrée certaines émotions devenues « toxiques », ou à faire attention à la manière dont vous dépensez votre énergie au quotidien. La symbolique de la purification peut également être interprétée comme le signe de l'avènement d'une nouvelle prise de conscience. Si Grenouille se présente dans votre vie comme guide spirituel, elle peut vous encourager à vous défaire de vieilles croyances et à adopter un nouveau point de vue plus profitable.

Retour à l'index

•

Selon Grażyna Mosio et Beata Skoczeń-Marchewka, « La Grenouille était d'une part perçue comme un être chtonien, lié au monde souterrain, à la mort et à la nuit, et d'autre part comme un être aquatique et lunaire, grâce à ses liens avec l'eau, sa postérité nombreuse et ses métamorphoses au cours de son développement. Dans la culture populaire polonaise on voyait en elle un animal impur, démoniaque. Elle constituait l'un des attributs des sorcières, qui l'utilisaient comme composant de leurs pommades et liquides magiques. Tout particulièrement les Crapauds avaient une mauvaise réputation, et dans bien des pays européens ils étaient tués pour rendre plus difficiles les pratiques des sorcières. On croyait que la Grenouille pouvait aussi être la personnification d'une sorcière ou d'un mauvais esprit. De même le Démon nommé *Zmora* prenait son apparence.

> • *"La Zmora était fixée avec un clou ou un poinçon au mur ou à une planche, et si c'était une Grenouille, avec une fourche […] Au lever du soleil la Zmora devait revenir à son apparence […] La Grenouille tuée dans les récits populaires se métamorphosait en cadavre de femme avec la pointe de la fourche ou un couteau enfoncé dans le cœur" (Baranowski 1981 : 72).*
> *On croyait qu'une Grenouille mise en cachette dans la pâture de la Vache pouvait tarir le lait. On craignait son regard, et on attribuait à sa salive le pouvoir de rendre aveugle. La Grenouille pouvait pénétrer dans le corps d'une personne endormie, provoquant sa maladie, ou tout au moins des gargouillements dans le ventre. Tout contact avec elle pouvait être la cause de nombreuses souffrances, et même de la mort. La prolifération extraordinaire des Grenouilles signalait l'approche d'une épidémie. En les touchant on pouvait s'exposer à des maladies de la peau, des verrues. Le muguet, ou inflammation de la cavité buccale chez les bébés, était généralement appelé "Grenouille". L'apposition d'une Grenouille vivante permettait de guérir les panaris, de réagir aux morsures des Serpents (on estimait qu'elle prenait le venin sur elle). La Grenouille était employée non seulement dans la médecine, mais aussi dans les traitements cosmétiques, car comme on le croyait : "qui veut avoir des cheveux noirs, doit les laver dans l'eau de la cuisson des crapauds" (Udziela 1886 : 20).*
> *Liée à la fécondité, elle était aussi utile dans la magie de l'amour. »*

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « La Grenouille est utilisée en diverses acceptions symboliques, dont la principale est en rapport avec son élément naturel : l'eau. Dans la Chine ancienne les Grenouilles sont utilisées, ou imitées, pour obtenir la pluie. Des Grenouilles étaient figurées sur les tambours de bronze, parce qu'ils rappellent le tonnerre et appellent la pluie. La Grenouille (elle se distingue parfois assez mal du crapaud) est un animal lunaire, qui correspond à l'eau, à l'élément Yin. Aux équinoxes, la Caille, Oiseau de feu (Yang) est censée se transformer en Grenouille, animal aquatique (Yin), puis redevenir Caille, selon le rythme fondamental de la nature.

Mais – et les différents points de vue ne sont pas sans rapport – la Grande Grenouille (*mahamandûka*) est aussi en Inde le support de l'univers et le symbole de la matière obscure, indifférenciée. C'est pourquoi le nom de Grenouille est parfois donné au *mandala à 64 cases*, mandala dont on dit qu'il est le corps d'un *asura* vaincu.

En Occident même, Grenouille a été considérée comme un symbole de résurrection en raison de ses métamorphoses. Pour les montagnards du Sud-Vietnam, elle est, au même titre que l'Araignée, une forme de l'âme en voyage, tandis que dort le corps : la maltraiter, c'est risquer d'attenter à la vie du sujet.

Elie l'Ecdicos fait des Grenouilles les symboles des pensées fragmentaires et dispersées qui tiraillent les méditants encore attachés aux soucis matériels du monde. Ce point de vue trouve un écho dans celui des Vietnamiens qui retiennent surtout l'inlassable et stupide coassement de l'animal : ils en ont fait, en de multiples images, le symbole de l'enseignement ânonnant et routinier.

Dans la poésie védique, les Grenouilles sont présentées comme l'incarnation de la terre fécondée par les premières pluies de printemps ; leur chœur s'élève alors pour remercier le ciel des promesses de fruits et de richesses qu'il a faites à la terre. On parle de leur ivresse, on les qualifie de brahmanes du soma, d'officiantes qui suent à chauffer la cuve. Elles sont les chantres, les prêtres de la terre-mère, et l'hymne aux Grenouilles du Rig-Veda se termine ainsi :

> *Plaise aux Grenouilles, lors du multiple pressurage*
> *nous gratifiant de Vaches par centaines,*
> *de prolonger le temps de notre vie !*

La terre est muette et aride pendant les mois d'hiver et de sécheresse ; le chant soudain des Grenouilles, c'est la manifestation du renouveau accompli, le signal du réveil annuel de la nature.

Grenouille a l'habitude d'aspirer. Au Japon, on croit ainsi que la Grenouille attire le bonheur. On dit aussi que la Grenouille retourne toujours à son point de départ, même si on l'en éloigne. Le mot japonais *kaeru* pour Grenouille signifie aussi retourner. Elle est devenue une sorte de protecteur des voyageurs. Certaines personnes portent en guise d'amulette l'image d'une Grenouille appelée la *Grenouille remplaçante*, c'est-à-dire que cette Grenouille se substitue à l'homme qui en est le propriétaire, s'il survient un sinistre quelconque.

Le vieil étang !
Une Grenouille y plonge :
Ah ! Quel clapotis !…
(Bashô, 1644-1694)

Dans l'ogdoade, le groupe des huit égyptien, qui comprend les quatre couples de forces élémentaires précédant la création organisée du monde, figurent des Grenouilles avec des Serpents : forces obscures d'un monde encore inorganique… créatures spontanées des eaux primordiales. »

Retour à l'index

•

Selon Jamie Sams et David Carson, « La Grenouille chante le refrain qui apporte la pluie rabattant la poussière sur le chemin de terre. La médecine de la Grenouille s'apparente à l'énergie de l'eau et réside à l'*Est* sur la Roue de Médecine.

Grenouille nous enseigne à respecter nos larmes puisqu'elles nettoient l'âme. Tous les rites reliés à l'eau appartiennent à la Grenouille, y compris toutes les initiations avec l'eau. L'eau prépare et nettoie le corps pour la cérémonie sacrée. C'est l'élément que nous comprenons le mieux dans le sein maternel. Comme nous, Grenouille est à l'aise dans les eaux utérines et n'apprend à sauter qu'après avoir fait l'expérience de la fluidité. Cette métamorphose de Têtard en adulte prépare la Grenouille à la puissance d'appeler les eaux du ciel : la pluie. Parce qu'elle connaît bien l'eau, Grenouille peut chanter le refrain qui fait tomber les pluies du Ciel. Quand les étangs sont desséchés, Grenouille fait appel aux Êtres de Tonnerre pour nettoyer et abreuver la Terre.

Comme la Grenouille, nous devons savoir quand vient le temps de nous rafraîchir, de nous purifier et de refaire les réserves de notre âme.

> Si la Grenouille a sauté dans vos cartes aujourd'hui, son appel fait écho au nettoyage dont vous avez besoin. En examinant votre situation actuelle, diriez-vous que vous vous sentez : fatigué, débordé, tourmenté, frustré, culpabilisé, nerveux, perdu, vide, affaibli ? Si oui, prenez une pause et laissez-vous baigner dans les eaux de la médecine de la Grenouille. Pour y arriver, vous devrez peut-être débrancher le téléphone, prendre un long bain relaxant, crier "arrêtez moi tout ça", ou respirer profondément. L'important, c'est de trouver une façon de vous débarrasser des distractions et de remplacer la vase du terrain par de l'énergie pure, ce qui ravivera votre esprit desséché, donnera une nouvelle vigueur à votre corps et à votre cerveau. Les adeptes de la médecine de la Grenouille peuvent fournir appui et énergie à ceux qui en ont besoin. Un adepte de la Grenouille peut faire disparaître les vibrations négatives de tout environnement. Plusieurs des clairvoyants ou des médiums qui purifient les maisons hantées sont porteurs de la médecine de la Grenouille. Plusieurs voyants mouillent leurs mains quand ils tentent d'entrer en contact avec les autres instances de la réalité parce que l'eau a une excellente capacité de transmission.

Dans les pratiques mayas et aztèques, le chaman remplit sa bouche d'eau et en asperge le corps de son patient pour faire disparaître l'énergie négative. Ce faisant, le guérisseur garde présente à son esprit l'image de la Grenouille afin que la guérison réussisse et que le patient soit rempli d'énergie positive. Parfois, on utilise des Grenouilles séchées et empaillées pour veiller auprès du corps du malade pendant la session.

À travers son chant à la pluie, la Grenouille parle de vie nouvelle et d'harmonie. Les sons profonds du coassement de la Grenouille appellent les Êtres du Tonnerre : tonnerre, éclair et pluie. Le "coa" agit comme un battement de cœur qui s'harmonise avec le Ciel-Père et l'implore de faire tomber les pluies abondantes dont nous avons besoin.

> Faites appel à la Grenouille et apaisez-vous dans la joie du temps que vous vous réservez pour vous reposer ou vous recueillir. Fait partie intégrante de ce cadeau que vous vous faites : le grand nettoyage concernant toute personne, lieu ou chose qui ne contribue pas à votre nouvel état de sérénité et de plénitude.
>
> Grenouille a glissé dans la boue et est couchée sur le dos, incapable de se relever. Préparez-vous à recevoir de la boue en plein dans l'œil. Grenouille en position contraire peut indiquer que vous ne faites pas d'efforts pour vous sortir du bourbier où vous vous enlisez. Attention : la boue peut se transformer en terrain vaseux, voire en sables mouvants où vous vous enliserez davantage si vous ne vous décidez pas à y voir plus clair.
>
> Quelqu'un sape votre énergie ? Vous vous laissez abattre ? Vous avez tenté de régler une querelle et vous vous êtes retrouvé en plein sur la ligne de feu ? Arrêtez ! Prenez conscience de ce qui brouille l'étang. Nagez avec la Grenouille ; ses yeux à fleur de tête savent voir tout alentour. Plongez au plus profond, puis, sautez sur le nénuphar le plus près pour vous dorer au soleil. De cette façon, vous saurez vraiment ce qui sape vos énergies. De temps en temps, les activités quotidiennes deviennent accablantes et nous avons besoin d'une pause salutaire. La Grenouille en sens contraire annonce peut-être un de ces moments-là, mais aussi un moment où vous êtes vraiment "tout trempé". Cette sensation "tout trempé" provient d'un trop plein d'émotions ou de sentiments : "C'en est trop !" puisque vous vous êtes immergé dans une activité à l'exclusion et au détriment de toutes les autres facettes de la vie. Si tel est le cas, on vous propose de changer de routine. Sautez sur un autre nénuphar et visitez un autre étang pour un petit bout de temps. Vous attirez les événements négatifs quand vous refusez de vous accorder le temps et l'espace nécessaires pour voir les choses d'un autre œil.

Grenouille en sens contraire vous avertit : vous allez droit au désastre si vous ne prenez pas le temps de vous arrêter, de sentir les nénuphars, d'attraper une mouche au vol, de vous dorer au soleil ou de "coasser" jusqu'à ce que la pluie ravive votre esprit. »

Retour à l'index

•

Selon Nicki Scully, « Quiconque a ramassé de la "gelée de Grenouille", les petits œufs noirs dans la substance gélatineuse qui se trouve dans les étangs stagnants au printemps, sait que, quand elle est mise dans l'eau, elle se transforme en Têtards. Ils commencent à acquérir miraculeusement des pattes et bientôt deviennent des Grenouilles amphibies. À cause de ce processus, la Grenouille est un important symbole de transformation et de métamorphose.

Dans la mythologie, Grenouille évoque un grand respect, ou une grande répulsion. On a trouvé des représentations de Grenouilles en pierre dans la bouche de morts dans d'antiques cimetières chinois ou mayas ; pour ces peuples la Grenouille est un symbole de réincarnation. Ces fétiches en forme de Grenouille sont en jade de Chine, et en autres pierres en Amérique. La douce déesse égyptienne de l'accouchement et de la fertilité, Heket, avait une tête de Grenouille.

C'est surtout en Inde et en Amérique du Sud que la Grenouille est associée à la pluie. Les Mayas et les Olmèques identifiaient la Grenouille à l'eau, au mucus et au semen, ainsi qu'à la pluie pour les récoltes et la croissance de la forêt. Les Hurons et les aborigènes du Queensland, en Australie, ont des mythes semblables au sujet des Grenouilles qui engloutissent toute l'eau en période de sécheresse. En Australie, l'eau était libérée en faisant rire les Grenouilles, un exploit accompli par l'Anguille dont les contorsions comiques faisaient hurler la Grenouille de rire. Pour les Hurons, c'était Ioskeha, le héros "civilisateur" et "créateur", qui poignardait la Grenouille, libérant toute l'eau de son ventre.

Le mythe du prince Grenouille se rapporte à la capacité de la Grenouille de percevoir l'âme véritable, le potentiel supérieur chez chacun qui est mis le plus souvent à contribution avec le pouvoir transformateur de l'amour.

Indispensables pour nos forêts, les Grenouilles sont des créatures magiques qui invoquent la pluie. Quand vous avez une médecine de la Grenouille, vous pouvez travailler avec de l'eau pour purifier les énergies négatives. Utilisez de l'eau dans n'importe quel travail de guérison que vous faites. Vous pouvez mettre de l'eau dans votre bouche et la répandre sur votre autel. Quand vous faites une guérison, vous pouvez en asperger le patient, visionnant que l'aspersion vient des Grenouilles, pour purifier l'énergie négative. Représentez-vous bien la Grenouille et ayez l'intention de purifier votre autel ou la personne à guérir pendant que vous faites cela, pour que l'effet soit une bénédiction plutôt qu'une profanation. (Ce genre d'aspersion est pratiqué dans plusieurs cultures, y compris celles d'Amérique du Sud et d'Afrique, et il se peut qu'elle ne soit pas directement associée à la Grenouille. En Afrique, par exemple, l'aspersion est un don de pouvoir, et elle est faite par une personne dont la bouche a subi une purification rituelle. Totémiquement, elle serait plus clairement en rapport avec l'Éléphant dont l'aspersion est considérée comme sacrée.)

Les Grenouilles sont une espèce indicatrice de l'écosystème, attirant notre attention sur la santé de l'environnement. Beaucoup d'espèces de Grenouilles ont disparu mystérieusement ces dernières années, suggérant une relation avec l'environnement semblable à celle du Canari dans une mine de charbon. C'est une situation critique, car toutes choses dans la nature évoluent et œuvrent ensemble. Là où les Grenouilles disparaissent, cela peut indiquer une pollution du sol, de l'eau et de l'air.

Les Grenouilles apportent la pluie, et avec la pluie vient la purification. Leur appel n'est pas un cri de désespoir, mais, plutôt, une reconnaissance honorant les eaux vitales.

Dans le Chaudron, la Grenouille nous apprend à purifier les énergies négatives et nous rappelle la valeur de nos forêts. Ce voyage peut être renforcé par une action physique. Essayez de vous asseoir comme une Grenouille, et bondissez même comme elle. Vous pouvez rendre visite à la Grenouille en prenant une douche ou un bain si ça vous chante. Allez de l'avant, et rendez la chose amusante. Faites beaucoup de bruit ! Les enfants aimeront cela, et cela marche bien avec une activité de groupe.

Le Voyage de la Grenouille comme celui des Cristaux, de l'Or, du Daim, de l'Aigle doré et de l'Ours fait partie des *Voyages de Guérison*. Ces voyages fournissent une occasion d'explorer des façons nouvelles de vous soigner et de soigner les autres. Beaucoup d'autres voyages des Méditations de l'Animal Pouvoir contribueront aussi à la guérison, parce que la guérison est une conséquence naturelle de la sagesse et de la connaissance.

• Voyage de la Grenouille :

[Faites l'Alchimie du Chaudron.]
Thoth vous dirige vers une forêt d'un vert luxuriant. Elle est si riche et verdoyante qu'il faut un moment pour réaliser que le sol est recouvert de Grenouilles : elles sont partout. Quand elles commencent à coasser, un rythme s'établit. De plus en plus de Grenouilles se joignent au chœur, ajoutant leur propre

rythme aux chants qu'elles créent. Le son puissant vient de leurs tripes et elles invoquent la pluie avec amour…
Tandis que vous continuez de vibrer au son de la Grenouille, sentez-vous devenir un, remarquant la vibration qui sourd de vos propres tripes quand vous joignez votre voix à l'invocation à la pluie. Vous vocalisez un cri qui est audible et ressenti dans toute le partie antérieure de votre corps, achevant votre transformation en Grenouille…
Baissez les yeux, et remarquez vos pieds palmés et vos pattes amphibies tachetées. Vos yeux ressortent tandis que vous continuez à coasser. Continuez et attrapez une Mouche qui passe à portée de langue. Avalez-la. Maintenant, vous ne voyez peut-être pas les Grenouilles autour, mais vous savez qu'elles sont là par la résonance du son. Le bruit devient de plus en plus puissant. Il élève la vibration dans la forêt et contacte les esprits de l'eau au-dessus, provoquant la pluie…
Sentez la pluie tomber, et continuez d'émettre vos sons. L'eau de la pluie est purifiante. Vous pouvez l'entendre goutter des arbres, serpenter autour de vous. La voix de la Grenouille appelle l'attention à une région de votre corps ou de votre vie qui nécessite le plus la guérison de la pluie. Percevez l'effet purificateur de la pluie quand elle se répand sur votre propre corps, mental et psyché.
[Longue pause…]
Comme offrande, utilisez l'espace que vous avez créé pour purifier une région de votre vie ou envoyer les énergies purifiantes, guérissantes, à une autre personne…
Vous pouvez aussi considérer ce que vous pouvez faire pour aider la forêt afin que les Grenouilles aient un lieu où se reproduire.
Pour retourner, sautez en l'air, et vous êtes de retour dans votre forme humaine, avec Thoth, qui porte peut-être un parapluie ! Prenez le temps de discuter avec lui des possibilités qu'offre ce travail à votre vie…
Thoth vous aidera à rentrer dans l'ici et maintenant. »

Retour à l'index

•

Selon Madonna Gauding, « les talents de Grenouille sont : Transformation ; Guérison ; Hallucination ; Renouvellement ; Transcendance ; Poison.

En tant que gardien ou protecteur, Grenouille vous garde contre les empoisonnements, et vous soutient pendant les transitions.

En tant que guérisseur, elle aide votre rétablissement après ingestion de toxines, et elle vous guérit grâce à un régime de détoxication.

En tant qu'oracle ou augure : la chance vient à vous ; passez du matériel au spirituel.

Si Grenouille est votre animal de pouvoir, vous êtes particulièrement adaptable. Là où d'autres vacillent, vous pouvez réussir. Vous aimez l'eau et la nage. Vos amis et collègues de travail prétendent que vous êtes distant et peu disponible. En fait, vous êtes juste silencieux et indépendant, toujours attentif à vos sentiments. Bien que vous semblez vous tenir à 'écart, vous êtes tout à fait sensible aux sentiments des autres. Votre créativité inspire vos collègues de travail. Quand vous entrez dans une pièce, toute négativité disparaît. Du côté négatif, vous pouvez rester bloqué, stagner et refuser de laisser aller ce qui ne vous sert plus.

Demandez à la grenouille de vous aider à libérer les émotions refoulées en pleurant, à vous guérir en affrontant ce que vous trouvez mal ou inacceptable, et à vous débarrasser des situations qui ne fonctionnent plus pour vous.

Vous accéderez au pouvoir de la grenouille en observant la transformation des Têtards en Grenouilles, en nageant dans un lac ou un bassin, ou en écoutant les Grenouilles coasser une nuit d'été.

Les Grenouilles mâles coassent pour appeler les femelles pendant la saison des amours. Le coassement des femelles est bien plus faible. Essayez de chanter doucement pour votre partenaire et voyez si cela améliore votre relation.

Élément : Eau. »

Retour à l'index

•

Selon Michel Pastoureau, « Dans l'eau vivent d'autres créatures vertes tout aussi négatives que le Serpent et le Dragon. Ainsi la Grenouille, qui n'est pas pour les bestiaires le sympathique petit animal que nous connaissons. C'est un "ver d'eau sale, visqueux et venimeux, vert sur la tête et le dos, tacheté sous le ventre, horrible à voir et haï de tout le monde ; comme son amie la Vipère, elle est pleine de poison". Heureusement, Grenouille est peureuse : à la moindre alerte, elle se réfugie dans l'eau ou dans la vase ; sa lâcheté est proverbiale. Innombrables sont les recettes liées à la sorcellerie dans lesquelles interviennent des organes ou des humeurs tirés de la Grenouille : langue, bave, venin, yeux, peau, pattes. Beaucoup ont à voir avec la sexualité, l'animal étant un des attributs ordinaires de la luxure. Plusieurs auteurs affirment que les Grenouilles s'accouplent la nuit

et se livrent à des orgies semblables à celles du sabbat. Ce sont des êtres démoniaques, comme l'exprime la couleur de leur peau. »

Retour à l'index

•

Selon Phillip Kansa et Elke Kirchner, « De nombreux druides vénéraient les Grenouilles, qu'ils considéraient comme des animaux devins et guérisseurs du fait de leur pouvoir thérapeutique et régénérateur. Si vous avez besoin de guérison et de renouvellement, invoquez le pouvoir de la Grenouille. Si vous avez envie d'atteindre une nouvelle dimension spirituelle, Grenouille vous aide à y parvenir facilement et de manière tangible.

Grenouille vous protège des blocages physiques et spirituels, et les dissout. Elle vous empêche de rester prisonnier des vieux schémas et de vous y accrocher. Sa force opère une renaissance.

> • *Exercice pour me relier à cet animal :*
> *Imaginez que vous vous trouvez dans un paysage estival, au bord d'un étang. Vous êtes seul dans ce bel endroit. Connectez-vous à votre cœur, et invoquez la force de la Grenouille. Devant votre œil mental apparaît une Grenouille vigoureuse et énergique. Priez-la de vous apporter son soutien. Entamez un dialogue intérieur avec elle et dites-lui dans quel domaine vous avez besoin de sa force. Sentez comme son pouvoir curatif et régénérateur circule en vous. Baignez quelques minutes dans ce flux revitalisant. Remerciez la Grenouille et le lieu, et revenez dans l'ici et maintenant. Cherchez un caillou au bord d'un cours d'eau comme symbole de la Grenouille, et conservez-le. Portez le caillou sur vous chaque fois que vous avez besoin de la force de la Grenouille. »*

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou, « Grenouille appartient à la famille de la *Transformation,* avec Corbeau, Saumon, Serpent, Papillon, Scarabée, Caméléon, Licorne, Chouette et Hirondelle.

Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture, ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau travail. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Nous sommes sur la Terre pour apprendre à nous transformer, à laisser émerger notre plus belle lumière. La nature de notre âme est de s'élever. Comme un bouchon dans le fond de l'eau, nous sommes inexorablement amenés à nous élever vers une compréhension plus fine de l'humanité. Grandir, c'est affiner ses perceptions, ouvrir son cœur, devenir un être meilleur, se libérer du jugement, des a priori, de la peur de l'autre. Ne plus être en réaction. Permettre à la plus belle partie de notre être de s'exprimer, de créer, d'oser, d'entreprendre dans la conscience et dans l'amour.

Lorsque nous sommes dans le fil du courant, et lorsque nous suivons ce mouvement d'évolution notre monde intérieur s'apaise. Nous avons de plus en plus de plaisir à nous lever le matin, nous sommes de plus en plus inspirés, nous sommes en meilleure santé et note énergie vitale s'harmonise. Pour arriver à cet état, nous devons nous transformer. Tout au long de la première patrie de notre existence, nous avons souvent été déçus, blessés. Nous nous sommes sentis écartés, rejetés, exclus, abandonnés. Ces blessures ont créé des cuirasses qui nous ont amenés à nous méfier et à ne plus voir la beauté du monde. Nous réagissons alors à partir de nos blessures. Nous sommes prêts à saboter nos plus belles perspectives pour permettre à notre être blessé d'avoir le dernier mot.

La transformation permet de changer de paradigme, d'établir en soi et autour de soi une paix profonde et ineffable, de modifier son regard, de transformer ses habitudes, ses réflexes conditionnés, de devenir sur la Terre un être meilleur, plus aimant envers soi et envers chacun. L'amour permet tout. Lorsque notre cœur s'ouvre, nous réalisons combien nous ne sommes pas coupés les uns des autres. L'amour nous permet de voir chacun avec les yeux du cœur. C'en est fini du jugement. Nous voulons le bien de toute l'humanité, car nous sommes, en essence, cette humanité.

> *Plonge dans la nature de ta peau et dan la nature de ton corps.*
> *Tu découvriras que ton être se prolonge bien au-delà des limites de ton simple épiderme.*

Grenouille est un symbole fort de transformation. C'est un petit batracien souvent sous-estimé ou mal connu. Pourtant, ses symboliques importantes et ses vertus innombrables font d'elle un être-clé dans l'Oracle du peuple animal. Grenouille traverse les différents règnes très distinctement. Elle débute sa vie dans l'Œuf, la prolonge dans le Têtard pour finir Grenouille. Elle incarne le dernier maillon d'une chaîne de transformation totalement réussie. C'est l'accomplissement de la métamorphose. La récompense d'une longue introspection et d'une résurrection parfaite. Chez les Francs, elle était très honorée et ornait l'étendard de Clovis. Elle était alors l'emblème de la démarche spirituelle de transformation vers la perfection. Les vertus de la Grenouille sont reconnues dans toutes les traditions. Chez les Amérindiens, elle appelait la pluie, et certains tambours en peau de Grenouille étaient consacrés aux cérémonies. Partout, la Grenouille porte chance et il est recommandé dans les traditions chinoise et japonaise de posséder une statuette à son effigie dans la maison en guise de porte-bonheur. Dans le Feng Shui, on place la Grenouille (le Crapaud à trois pattes) dans la maison pour attirer la

fortune. On place l'objet à même le sol, le regard tourné vers la maison pour qu'il retrouve son chemin après qu'il est allé chercher des pièces d'or. Grenouille apporte la prospérité et la réussite matérielle des projets. Un riche prince au cœur noble se cache souvent derrière les attributs de la Grenouille ou de son cousin le Crapaud, que la princesse doit embrasser pour dépasser symboliquement l'apparence et atteindre le cœur. D'autres êtres voyagent ainsi dans le corps de la Grenouille. Certaines âmes en transhumance dont une pause dans le corps du batracien avant de voyager vers d'autres espaces. Grenouille est un être très vulnérable. Elle n'a ni poils ni écailles pour se protéger. Sa peau est probablement la plus douce de tout le peuple animal. Les chamans l'utilisent dans leurs onguents pour soigner les maladies de peau, l'eczéma, les psoriasis. Elle est utilisée pour réparer des grandes brûlures, tant ses capacités sont cicatrisantes. Grenouille incarne sa facilité de communiquer, la peau étant l'organe intermédiaire entre nous et les autres. Par son chant, Grenouille exprime la voix du peuple. Chez les Grecs, elle est le symbole du féminin accompli et encourage la procréation et la fécondité.

Ses talents sont : Transformation ; Métamorphose ; Les étapes ; La peau ; Le chant ; Vulnérabilité ; Observation ; Sobriété ; Chance ; Bonnes surprises ; Richesse ; Abondance.

Lorsque Grenouille vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous faciliter une phase de votre transformation. Grenouille peut vous signaler qu'une étape est aboutie et qu'il est temps de passer à autre chose. Elle vient valider vos acquis, vous encourager à passer à la vitesse supérieure. Elle vient vous prévenir d'une bonne nouvelle en termes d'argent. Dans sa transformation, chaque étape est dynamique et très distincte. Grenouille vient vous signaler la fin d'une des étapes de votre processus de transformation. Grenouille peut aussi vous interroger sur l'état de votre peau. Elle peut vous avertir que certaines allergies, rougeurs, grains de beauté psoriasis sont es manifestations d'un état intérieur qu'elle vous encourage à explorer. Lorsqu'elle est sous l'eau, la forme de ses yeux lui permet tout de même de voir ce qui se joue sur la terre. Grenouille vous rassure sur le fait que vos pouvez être en lien avec vos profondeurs (le monde aquatique) sans perdre de vue ce qui se joue sur la terre.

Lorsque Grenouille apparaît dans sa position renversée, cela peut être pour encourager votre vigilance par rapport à vos finances. Peut-être est-il temps de faire vos comptes, d'harmoniser votre budget. Grenouille peut aussi vous inviter à être moins dans le jugement et à regarder les êtres pour ce qu'ils sont au-delà des apparences. À vous laisser toucher davantage par leur être profond et leur potentiel. Grenouille peut vous encourager à prendre soin de vous, à vous offrir des soins, un massage pour mieux vous sentir dans votre corps, et notamment dans votre peau.

• *Message de la Grenouille :*
”Je suis la Grenouille. Du fond de la mare, j'observe l'humanité se transformer. Je connais les étapes de la transformation. Je parviens à mener à terme chacune harmonieusement. Actuellement, l'humanité tout entière vit l'une des plus grandes mutations de son histoire. Il ne s'agit pas d'une simple crise, mais d'une mutation. Plus rien ne sera plus jamais comme avant. Je ne redeviens jamais têtard, et c'est tant mieux. L'époque que nous avons connue s'effondre. Notre société était bâtie sur des les inégalités, la compétition, l'apparence. Nous vivons une mutation fondamentale. Les mentalités, la façon de vous soigner, d'éduquer vos enfants, de créer votre économie doivent évoluer radicalement. Le dénominateur commun de ces transformations est l'ouverture du cœur. Je viens chanter aux hommes la confiance. Vous vous êtes transformés chacun. Vous avez quitté le confort intra-utérin pour venir au monde, vous avez quitté votre vie de bébé pour devenir enfant, puis adulte. Aujourd'hui, c'est à une mutation plus profonde que je vous invite. Elle a lieu tant sur le plan individuel que collectif. Je porte ce message. Tu porteras, si tu le veux, le message de cette transition, dans tes paroles, dans tes actes et par tous les pores de ta peau.”

• *Rituel de la Grenouille :*
Je rends hommage au peule des batraciens et à ma grande sœur la Grenouille, toi qui chantes pour nous avertir de ce grand changement. Changer le monde, c'est se changer soi-même. Je m'offre un auto-massage. Je masse mon corps, ma peau, lentement et en conscience. Je suis conscient de redynamiser chaque cellule de mon corps, chaque brin de mon ADN pour lui transmettre le message du nouveau monde, celui qui est porté par le cœur, par la confiance et par l'amour. »

Retour à l’index

•

Selon Philip et Stephanie Carr-Gomm, « Grenouille symbolise l'union entre l'eau et la terre. Elle apporte la guérison et le bonheur, chantant et bondissant pour nous conduire à la source sacrée qui abreuve et régénère.

Créature à sang froid qui vit à la fois sur la terre et dans l'eau, Grenouille est l'amie des esprits de la pluie. Sa peau, que les chamans croient magique, est extrêmement sensible. Grenouille nous aidera donc à sentir avec tout notre être – peau, corps et aura – la présence des autres, les sons et les voies de la guérison. Les apparences sont trompeuses et la vie est plus amusante que vous ne le pensiez ! Beauté et puissance sont à l'œuvre dans toute la création. Ouvrez-vous à leurs secrets et vous vous sentirez plus proche de la déesse, de la terre et de l'eau. Cherchez la beauté et la magie que cachent les apparences.

Renversée, la carte suggère que vous saurez faire face aux circonstances difficiles auxquelles vous êtes confronté. La Grenouille que vous devez épouser pourrait bien se transformer en prince. Bien que votre situation soit peu enviable, elle peut en fin de compte s'avérer bénéfique. Souvenez-vous que la Grenouille apporte les remèdes, qui à leur tour amènent la guérison.

Qui voit l'eau
ne trouve pas toujours la Grenouille
mais qui voit la Grenouille
trouve toujours l'eau
(Dicton)

L'eau était sacrée chez les druides ; les rivières, les sources, les lacs et les puits avaient tous leur esprit gardien ou leur dieu à qui on faisait des offrandes votives en bois, en argent, en or et en bronze. Ces pratiques étaient si répandues que dans les régions celtiques, les spéculateurs romains achetaient aux enchères le contenu des lacs avant la conquête des terres qui les entouraient. Les sources d'eau sont les endroits favoris des Grenouilles et de leurs proches parents les Crapauds. On disait parfois que ces animaux, qui naissent et vivent dans l'eau, représentaient ses esprits. Les esprits de la source miraculeuse d'Acton Barnett dans le Shropshire apparaissaient sous la forme de trois Grenouilles, dont la plus grosse était le dieu Noir. Sa couleur venait du lien entre les Grenouilles et les Crapauds et le Monde des Profondeurs. Les croyances populaires les associaient aussi à la sorcellerie ; le Crapaud ou la Grenouille – ingrédient indispensable des potions magiques – était souvent l'animal familier des sorcières que leur coassements prévenaient du danger.

Ces croyances ont leur part de vérité. Familière de la sorcière et de l'ovate (équivalent druidique du guérisseur et du devin), Grenouille amène les bienfaits des esprits de l'eau, la guérison et le purification. Messagère miraculeuse de la déesse, elle constitue en soi un remède. On disait que se cendres stoppaient les hémorragies, que ses Œufs soignaient les rhumatismes et les maladies inflammatoires et que la guérison des douleurs oculaires était assurée si une tierce personne acceptait de lécher successivement les yeux d'une Grenouille et les yeux malades.

À l'origine, les propriétés de la Grenouille et du Crapaud étaient loin d'être considérées comme maléfiques. Ces animaux apportaient au contraire la guérison grâce à leur lien spirituel avec les esprits de l'eau et leurs propriétés physiques.

Selon la tradition, il était bon qu'une Grenouille vive dans une laiterie car elle empêchait le lait de tourner. Le lait étant associé à la déesse mère, nous avons ici une autre preuve de l'association de la Grenouille au monde sacré de l'esprit. La représentation de la déesse celtique Luxuria, un Renard entre le jambes et un Crapaud pendu à chaque sein renforce encore ce trait.

L'association de la Grenouille à l'aristocratie est un thème constant des contes et légendes. Dans nombre de contes, un prince se cache en réalité derrière la Grenouille ou le Crapaud.

• *Un conte des îles occidentales écossaises raconte l'histoire d'une reine tombée malade qui ne pouvait guérir qu'en buvant un verre d'eau puisée dans le "puits de l'eau véritable". Elle envoya l'une après l'autre ses trois filles puiser de cette eau. Mais une horrible Grenouille leur interdit l'accès au puits, à moins qu'elles ne l'épousent. La plus jeune accepta et rapporta ainsi l'eau de la guérison à sa mère. La nuit même, la Grenouille frappa à sa porte : "Ma jolie, ma belle, te souviens-tu de la promesse que tu m'as faite près du puits ?" La jeune fille lui ouvrit la porte, puis retourna se coucher. La Grenouille, coassant près de la porte, l'empêchait de dormir. Elle la recouvrit donc d'une tasse pour étouffer ses cris, puis la coucha sur un petit lit près de la cheminée, et finit par rapprocher le petit lit du sien. La Grenouille l'implora alors : "Je t'en prie, mets fin à ma torture, coupe-moi la tête." Comme la princesse s'exécutait, la Grenouille se métamorphose en un prince charmant. Ils se marièrent et régnèrent ensuite sur le pays.*

Ces personnages et événements, que nous retrouvons presque identiques dans un conte breton, nous montrent l'enrichissement qui nous attend si nous savons nous sacrifier pour aider les êtres chers à guérir. Ils évoquent également le lien entre la Grenouille et la déesse.

On dit que les vieux Crapauds et Grenouilles, tout comme les Serpents, les Loutres et les Renards, portent en eux un objet magique, symbole de leur pouvoir secret. L'existence de cette pierre ou perle mythologique, grise ou brun pâle, est à l'intersection du règne minéral et animal. Grâce à elle, la vie fugitive de l'animal devient éternelle. Les druides et chamans qui possédaient de telles pierres s'en servaient pour contacter l'esprit de leur animal-guide. »

Retour à l'index

•

Selon Gilles Wurtz, « Le Têtard, avec ses branchies et sa queue de Poisson, est adapté à la vie aquatique. Au cours de sa métamorphose, il acquiert poumons et pattes et devient une Grenouille, c'est-à-dire un animal amphibien capable de vivre et dans l'eau et sur la terre ferme. La Grenouille dispose de deux systèmes respiratoire : pulmonaire et cutané, ce qui lui permet d'hiberner sous des souches d'arbres, des feuilles mortes, à l'abri de rochers, sous la vase d'une mare, d'un ruisseau ou d'une rivière. Certaines grenouilles peuvent pondre jusqu'à 5000 Œufs en une saison. À l'heure actuelle, on a recensé quelque 4000 espèces différentes de Grenouilles de par le monde.

Pour les Celtes, Grenouille représentait la métamorphose de son intériorité, la transformation de son être profond. Ils voyaient dans les étapes du passage du Têtard à la Grenouille les symboles de mutations intérieures. Et tout naturellement, dans leur pratique chamanique, ils sollicitaient son aide et ses conseils pour enclencher et favoriser un changement individuel profond. Elle montrait les étapes à suivre pour entreprendre un travail de transformation de certaines facettes de soi-même. C'est ainsi qu'elle était une alliée efficace pour libérer, guérir des blessures, des séquelles de traumatismes. Les Celtes la consultaient aussi en cas de mal-être qu'ils ne parvenaient ni à expliquer ni à résoudre. L'esprit de la Grenouille pouvait leur indiquer l'origine du problème de la marche à suivre pour le transformer, le dénouer. Ils lui soumettaient ainsi leurs troubles intérieures, quelle que soit leur nature, afin d'enclencher avec son aide le processus de transformation nécessaire. Lorsqu'une telle métamorphose intérieure salutaire a lieu, elle irradie de toute la personne. C'est pourquoi certaines transformations profondes pouvaient avoir des résultats spectaculaires. Rien d'étonnant à ce que la Grenouille et la magie aient si souvent été associées.

De nos jours, l'aide de la Grenouille peut aider quelqu'un se métamorphoser dans son intériorité est toujours très efficace. Toute personne désireuse d'entamer et de mener à bien un travail intérieur sérieux et au long cours peut demander l'accompagnement de l'esprit de la Grenouille et bénéficier de ses enseignements. Mais tout praticien chamanique peut bien sûr aussi cibler des perturbations ponctuelles, précises, comme des colères, des peurs, des tristesses, des états de mal-être, des états dépressifs, des perturbations liées à des situations traumatisantes, physiques ou non, et se laisser conduire vers une mutation bénéfique par l'esprit de la Grenouille. Sans négliger le fait que des transformations apparemment mineures peuvent avoir des effets bienfaisants majeurs. »

Retour à l'index

•

Selon Georges Romey, « Bruno Bettelheim qui propose, dans Psychanalyse des contes de fées (1976), une analyse du célèbre conte "Le Roi Grenouille", s'interroge : "Mais qu'en est-il de la grenouille ? Elle aussi doit mûrir avant que son union avec la princesse devienne possible. Ce qui lui arrive montre que la relation de dépendance à l'égard d'une figure maternelle pré-conditionne l'accession à l'humanité. Comme tout enfant, la Grenouille a le vif désir d'une existence totalement symbiotique. Quel est l'enfant qui n'a pas désiré s'asseoir sur les genoux de sa mère, manger dans son assiette, boire dans son verre, et qui n'a pas grimpé dans le lit de sa mère avec l'espoir de passer la nuit avec elle ? Mais après un certain temps, l'enfant doit renoncer à vivre en symbiose avec sa mère ; sans ce sevrage, il ne pourrait jamais devenir une personne à part entière. Il vient au moment où la mère doit "jeter" son enfant à bas de son lit. Cette pénible expérience est inévitable si l'enfant veut acquérir son indépendance. Dès qu'il a été forcé de renoncer à cette symbiose, l'enfant peut commencer à devenir lui-même, comme la Grenouille qui a pu rompre les liens de son existence immature dès le moment où la princesse l'a chassée de son lit.

L'enfant sait que, comme la Grenouille, il a dû (et doit encore) passer d'un stade inférieur à un stade supérieur d'évolution. Ce processus est tout à fait normal ; l'enfant sait que sa propre situation n'est pas due à un méfait ou à quelque puissance maléfique : elle est dans l'ordre naturel des choses. Grenouille, comme l'enfant, prend vie dans l'eau. Sur le plan historique, on peut dire que les contes de fées ont eu des siècles d'avance sur l'embryologie moderne qui nous apprend que le fœtus, avant la naissance, subit différents stades de développement, comparables aux métamorphoses de la Grenouille.

Mais pourquoi Grenouille, parmi tous les animaux (et le Crapaud, comme dans *Les trois Plumes*), est-elle le symbole des relations sexuelles ? c'est une Grenouille, par exemple, qui prédit la conception de *la Belle au Bois Dormant*. Par comparaison avec le Lion ou d'autres bêtes féroces, Grenouille (ou le Crapaud) ne fait pas peur ; elle n'a rien de menaçant. Si elle est ressentie négativement, c'est un sentiment de dégoût qu'elle éveille, comme dans "Le Roi-Grenouille". Il serait difficile d'imaginer une meilleure façon de faire comprendre à l'enfant qu'il ne doit pas avoir peur des aspects repoussants (pour lui) de la sexualité et que ses réactions ne doivent pas aller plus loin que celles de la princesse de ce conte. L'histoire de la Grenouille (son comportement, ce qu'il arrive à la princesse à cause d'elle et le sort final des deux héros) confirme le bien-fondé du dégoût quand on n'est pas encore prêt à vivre des expériences sexuelles, et prépare l'enfant à les trouver désirables quand le moment sera venu.

Selon la psychanalyse, nos pulsions sexuelles influencent nos actions et notre comportement depuis le début de notre vie ; mais il y a une différence énorme entre les manifestations de ces pulsions chez l'enfant et chez l'adulte. En se servant d'une Grenouille comme symbole du sexe (un animal qui est d'abord Têtard et qui prend forme tout à fait différente quand il est adulte) le conte s'adresse à l'inconscient de l'enfant et l'aide à accepter la forme de sexualité qui convient à son âge, tout en le rendant sensible à l'idée qu'à à mesure qu'il grandira, sa sexualité devra elle aussi, dans son propre intérêt, subir une métamorphose. D'autres associations entre le sexe et la Grenouille demeurent elles aussi inconscientes. L'enfant, préconsciemment, établit un rapport entre les sensations froides, humides et visqueuses qui sont évoquées par la Grenouille (ou le Crapaud) et celles qu'éveillent en lui les organes sexuels. Le fait que la Grenouille se gonfle quand elle est excitée est comparé inconsciemment au pénis en érection. Aussi repoussante que soit la Grenouille, telle que nous la présente de façon vivante "Le Roi-Grenouille", l'histoire nous montre qu'elle peut devenir quelque chose de très beau, pourvu que tout se passe bien et en temps voulu.

Les enfants ont une affinité naturelle pour les animaux et se sentent souvent plus près d'eux que des adultes ; ils voudraient pouvoir partager leur façon instinctive de vivre qui leur semble facile, libre et pleine de plaisirs. Mais en même temps qu'il ressent cette affinité, l'enfant est angoissé à l'idée qu'il est peut-être moins humain qu'il ne devrait être. Ces contes de fées neutralisent cette crainte en faisant de cette vie animale une chrysalide d'où jaillit une personne très séduisante.

Le fait de considérer notre sexualité comme étant de nature animale a des conséquences très nocives, à tel point que certains individus ne parviennent jamais à débarrasser leurs expériences sexuelles (et celles des autres) de ce rapprochement. Il faut donc faire savoir à l'enfant que les choses du sexe peuvent d'abord apparaître comme repoussantes mais qu'elles deviennent belles quand on a découvert la façon convenable de les aborder. De ce point de vue, le conte de fées, qui ne fait pas même allusion aux expériences sexuelles en tant que telles, est, psychologiquement, plus judicieux que l'éducation sexuelle qui s'adresse au conscient. On enseigne aujourd'hui que le sexe est normal, agréable, et même beau, et certainement nécessaire à la survie de l'homme. Mais comme cet enseignement ignore au départ que l'enfant puisse trouver la sexualité repoussante, et que cette optique a une fonction protectrice très importante, il est incapable de se concilier l'adhésion de l'enfant. Le conte de fées, en partageant avec l'enfant ce dégoût de la Grenouille (ou de tout autre animal), devient crédible, et l'enfant, grâce à lui, peut croire avec confiance que le jour viendra où la Grenouille repoussante se transformera en un partenaire plein de séduction. Et ce message est transmis sans même que soit mentionné le moindre fait sexuel. »

Retour à l'index

•

Selon Melissa Alvarez, « Grenouille symbolise le changement, l'adaptabilité et la survie. Ses pattes avant sont repliées sous son corps. Ses pattes arrière sont fortes et puissantes, et lui permettent de sauter pour échapper aux dangers ou pour attraper ses proies. Cela veut dire que vous devez garder pour vous vos pensées importantes. Ne divulguez pas vos intentions à votre entourage. Si vous vous sentez en danger, dégagez-vous du circuit. La peau de la Grenouille la protège et lui sert à respirer. Elle possède de nombreuses glandes qui produisent des liquides toxiques ou nauséabonds qui la protègent. Cela vous indique qu'il vous faut respirer profondément dans les situations de stress, et vous servir de la parole pour vous protéger des autres.

Ses talents sont : Abondance ; Adaptabilité ; Changement ; Communication claire ; Émotions profondes ; Empathie ; Flexibilité ; Intuition ; Nouveaux commencements ; Paisible ; Esprit pratique ; Renouveau ; Ingéniosité ; Sensibilité ; Transformations.

Ses défis : Sentiments facilement blessés ; Inconséquent ; Saute facilement d'une chose à une autre ; Trop émotif ; Trop timide ; Solitaire ; Trop sensible ; Manque d'imagination.

Élément : Terre ; Eau.

> Lorsque Grenouille vous apparaît, c'est un signe qui indique que vous avez besoin de vous concentrer sur chaque chose pour bien la faire. Grenouille a tendance à sauter d'un projet à l'autre. Elle vous met en garde : ce n'est pas le moment d'être déconcentré, vous devez au contraire mettre toute votre attention sur une situation importante dans votre vie. Vous pouvez éprouver le besoin d'aller voir ailleurs, mais ne le faites pas ! Il vous faut maintenant être sérieux, tenir sur vos positions, dire le fond de votre pensée, et laisser vos émotions en dehors. C'est un temps de nettoyage ou de purification, de transformation et de guérison future ; une période où des relations peuvent se restaurer ; mais des occasions nouvelles pourraient vous rester fermées. Ne laissez pas les choses vous échapper parce que vous ne leur accordez pas toute l'attention qu'elles méritent. Grenouille indique que vous avez le truc pour donner d'excellents conseils parce que vous écoutez vraiment les problèmes des autres avant de parler. Vous avez tendance à avoir des liens étroits avec les autres, des relations qui ont du sens. Vous feriez n'importe quoi pour votre famille ou vos amis intimes. Vous êtes l'ami sur qui on peut compter, quelqu'un de faible, et qui viendra toujours si on l'appelle. Vous aimez dans l'oubli de vous-même et de tout votre cœur. Il n'y a pas de demi-mesure avec vous. Si vous n'aimez pas quelque chose, vous ne l'aimez pas : vous n'allez pas faire semblant ni cacher vos sentiments.
>
> Vous avez besoin de lâcher vos émotions négatives et vos doutes. Si vous vous trouvez pris dans une vieille façon de faire les choses, Grenouille peut vous aider à voir le bénéfice de mettre en place de nouvelles méthodes et procédés. Elle peut vous aider à créer de nouveaux commencements pour vous-même. Elle vous encourage à faire un bond en avant, à laisser le passé derrière vous pour accueillir le futur. Certaines choses sont hors de votre contrôle. Grenouille vous permet de voir qu'il vous faut aller de l'avant ou bien qu'il est temps de vous éloigner. Grenouille va vous permettre de vous adapter aux changements qui pourront se présenter sur votre chemin. Elle peut vous aider à vous plonger dans de nouveaux projets ou à vous sortir de là. S'il vous faut parler, Grenouille vous aide à dépasser vos tentatives maladroites et bafouillantes pour vous exprimer avec une voix et une présence fortes, courageuses, directives. Grenouille vous aide à reconnaître les occasions qui se présentent à vous pour que vous puissiez les saisir afin de donner des stimulations nouvelles à votre vie. »

Retour à l'index

:: Griffon : la Protection.

Voir > Aigle ; Lion ; Monstre.

Griffon est un avatar mythologique hybride, qui a la tête et les ailes d'un Aigle, le corps d'un Lion et la queue

d'un Serpent ; aussi combine-t-il les qualités de ces animaux. Griffon est essentiellement un gardien et un protecteur ; cette qualité a été reconnue dans son utilisation comme figure héraldique sur les cottes d'arme, dans l'histoire européenne. Griffon était représenté sur le sceau d'Édouard III, qui fut roi d'Angleterre de 1327 à 1377. Il projeta l'union entre l'Angleterre et l'Écosse, et parce que sa mère revendiquait le trône de France, commença la Guerre de Cent Ans. Griffon était associé à la noblesse et au règne ; aussi, comme animal pouvoir, il s'intéresse à la maîtrise des situations, tout en maintenant certains principes.

•

Selon *le Dictionnaire des symboles* de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Griffon est un Oiseau fabuleux à bec et à l'aile d'Aigle, au corps de Lion. Le Griffon de l'emblématique médiévale participera du symbolisme du Lion et de l'Aigle, ce qui paraît être un redoublement de sa nature solaire. En réalité, il participe aussi de la terre et du ciel, ce qui en fait un symbole des deux natures – humaine et divine – du Christ. Il évoque également la double qualité divine de force et de sagesse.

Si nous comparons la symbolique propre à l'Aigle avec celle du Lion, on peut dire que Griffon relie la puissance terrestre du Lion à l'énergie céleste de l'Aigle. Il s'inscrit ainsi dans la symbolique générale des forces du salut.

Griffon semble avoir été pour les Hébreux le symbole de la Perse – qui a fait un large usage de cette figure – et en conséquence de la doctrine qui la caractérise : la science des Mages, ou la doctrine zoroastrienne portant sur les deux principes fondamentaux, le Bien et le Mal.

Il est également figuré sur la ballustrade d'un stûpa de Sanchi où il figure l'Adrishta, l'invisible. Le double symbolisme solaire Lion-Oiseau y est particulièrement affirmé, mais demeure néanmoins proche de celui du Lion, monture et symbole de la Shakti.

Cependant, Griffon est interprété dans un sens défavorable suivant une tradition chrétienne, peut-être plus tardive que la précédente… Sa nature hybride lui enlève la franchise et la noblesse de l'un et de l'autre de ses composants… Il représente plutôt la force cruelle. En symbolique chrétienne, il est l'image du démon, à tel point que, pour les écrivains sacrés, l'expression hestise qui est synonyme de Satan. Mais dans le domaine héraldique, il désigne la force majeure, le péril imminent. (E. Gevaert, L'Héraldique).

Chez les Grecs, Griffon est assimilé aux monstres gardiens de trésor : c'est lui qui garde les trésors au pays des Hyperboréens ; il surveille le cratère de Dionysos rempli de vin ; il s'oppose aux chercheurs d'or dans les montagnes. Il sert de monture à Apollon. Il symbolise la force et la vigilance, mais aussi l'obstacle à franchir pour arriver au trésor. »

Sestalents sont : Force ; Intelligence ; Vision ; Courage ; Majesté ; Vengeance ; Salut.

> En tant que gardien ou protecteur, Griffon rotège le trésor, et garde l'Arbre de la Connaissance. En tant que guérisseur, il guérit de la cécité, et soigne l'empoisonnement. Si Griffon est votre animal de pouvoir Vous avez une intelligence et une vision pénétrantes. Vous pouvez démasquer l'illusion en tous genres. Les autres vous voient comme un héros, peut-être parce que vous avez risqué votre vie pour sauver quelqu'un d'une voiture accidentée ou de la noyade. Fort instinct protecteur, presque excessif, surtout à l'encontre du vol. Vous travaillez même dans la police ou le système judiciaire, car vous êtes intéressé par les concepts de justice et de responsabilité pour ses actions. Votre allure puissante, imposante, presque majestueuse, intimide instantanément les autres. Demandez au griffon de vous aider à protéger vos proches et à tempérer votre désir de vengeance quand on vous a fait du mal. Vous accéderez au pouvoir de Griffon en apprenant les légendes le concernant et en vous imaginant vous-même Griffon. D'après les récits anciens, une grande cache d'or existait en pays scythe, région du nord-est de la Grèce. Les Griffons gardaient l'or contre les voleurs. Quel trésor devez-vous garder et protéger dans la vie ?

Retour à l'index

•

Griffon fait partie des êtres de légende. Dans le peuple animal, il rejoint Centaure, Dragon, Licorne et la myriade d'animaux magiques du panthéon des animaux extraordinaires. Son origine se perd dans la nuit des temps, et il est présent dans de nombreuses traditions. C'est un être *hiéracocéphale* (du grec Épervier et tête : un hiéracocéphale a une tête d'Épervier). Par extension, un hiéracocéphale peut avoir la tête d'un Épervier, d'un Aigle, d'une Buse ou d'un Faucon. Griffon est généralement représenté avec une tête et les ailes de l'Aigle et le bas du corps du Lion. Son apparence évolue au fil des cultures mésopotamienne, grecque et romaine. En associant le pouvoir du Lion, le roi des animaux de la terre et celui de l'Aigle, le maître du ciel, Griffon multiplie les qualités de ces deux animaux. Il est quatre fois plus grand que le Lion et on dit que son bec est cent fois plus puissant que celui de l'Aigle. C'est pourquoi Griffon peut s'attaquer aux animaux ordinaires les plus redoutés. Les Loups, les Tigres et tous les félins. Il peut prendre jusqu'à deux Bœufs en attelage entre ses serres ou un Cheval et son cavalier. Il s'attaque également aux animaux de légende, les Sphinx, Tritons, Centaures.

Griffon siège au pied d'Apollon qui l'a choisi pour monture. Il protège le monde des morts et joue le rôle de psychopompe en éliminant les énergies toxiques. Il est le gardien des trésors de la Terre. Il est comme les Chiens de Zeus, le roi de l'Olympe, sans pour autant aboyer. Il protège le cratère du vin de Dionysos. Il a fait la guerre aux Arimaspes, le peuple des cyclopes qui cherchaient à s'emparer des trésors dont il avait la garde.

Animal magique par excellence, cela n'a rien d'étonnant qu'il soit l'animal totem du héros Harry Potter et que la Maison Griffondor utilise toutes ses qualités. Jusqu'au Moyen Âge, beaucoup étaient persuadés de son existence sur la Terre. Griffon a longtemps effrayé et été considéré par l'Église comme une créature maléfique. Puis, par son lien avec le ciel, avec les ailes de l'Aigle, il se relie au divin. C'est pourquoi Griffon a ensuite incarné la double nature du Christ. Sa nature terrestre par le Lion et céleste par l'Aigle symbolise alors la renaissance du Christ.

Lorsque Griffon vous apparaît dans la vie, c'est qu'il vient visiter les personnalités fortes qui explorent les mondes entre le ciel et la terre, le visible et l'invisible, le sacré et le sacrilège, le tangible et l'intangible. Il peut vous accompagner si vous souhaitez des projets d'envergure dans des circonstances sensibles. Griffon a ce pouvoir de voyager à travers les mondes, à travers le temps et à travers toutes les dimensions de l'univers. Depuis les plus sombres jusqu'aux plus lumineuses. C'est un totem très fort. Il vient à bout des forces de la nuit. Lorsque Griffon se manifeste, c'est pour vous inviter à explorer votre aptitude à voyager entre les mondes. Pour vous accompagner dans la descente vers les tréfonds de votre inconscient pour y rencontrer votre ombre et ses démons intérieurs, et à porter votre essence au ciel par les ailes de l'Aigle. Griffon peut apparaître lorsque l'enjeu est fort quant à votre place à prendre sur la Terre, votre difficulté à incarner votre spiritualité dans vos actes quotidiens ou à donner à votre quotidien la nourriture sacrée qui l'alimente. Vous pourrez alors chevaucher votre Griffon, transformer les obstacles les plus difficiles en épreuves initiatiques. Ce sont ces épreuves, une fois réussies, qui vous permettront d'affirmer pleinement votre lumière sur la terre comme au ciel.

Signification renversée : Lorsqu'il vous apparaît dans sa position renversée, Griffon vient vous interroger sur votre puissance. En faites-vous quelque chose ? Ou ne conservez-vous qu'un idéal que vous ne cherchez pas à atteindre ? La vie a besoin de circulation. Ce qui stagne nous étouffe. Peut-être existe-t-il un décalage entre votre immense potentiel et les actes que vous posez. Il est parfois plus juste de poser de petites actes en lien avec vos valeurs que d'avoir un idéal permanent que vous n'arrivez pas à incarner au quotidien. Il est préférable alors de poser de petits actes.

Mots-clés : L'initiation ; La transformation ; L'alchimie ; La puissance ; La sagesse ; Les obstacles ; La magie ; L'entre deux mondes ; L'inattendu ; Le pouvoir.

•

• *Le message de Griffon :*

Je suis Griffon. Je réunis la nature des rois du ciel et de la terre. Ma puissance ne connaît aucune limite. Je n'ai aucun prédateur. Ma force et mon inspiration sont totalement consacrées à la recherche de la lumière et de la vérité, je pourfends le mensonge, je porte haut les valeurs de la noblesse de cœur. Je protège les trésors de toute sorte d'intrus. Je ne connais ni la peur ni l'hésitation, ni la culpabilité. Je ne connais pas l'amertume, ni la honte. Aucun de ces sentiments de nature humaine qui freinent notre ascension ne peut m'atteindre. Je suis totalement consacré à la lumière. Je viens te porter. Avant toi, de nombreux dieux et déesses sont montés sur mon dos. J'ai inspiré les poètes, j'ai servi Apollon. Aujourd'hui, je te reconnais dans ton projet et je me prépare à te servir. Avant tout, il est nécessaire que tu le décides. Car je ne sers personne sans son entière responsabilité. Si tu montes sur mon dos, je serai à ton service. Je te permettrai de descendre au cœur de toi et de t'élever dans les airs. Je te ferai connaître la puissance, la vitesse. Car je suis au service de la vie. Je n'attends que ton signal.

• *Le rituel du Griffon :*

Je me relie au Griffon. Je reconnais qu'il est temps pour moi de me relier à la partie la plus élevée de mon être. Je me mets au service de la lumière. Je rédige sur mon cahier la vie telle que j'aimerais la vivre si tous les moyens m'étaient donnés de lever tous les obstacles. Si tout était possible, quelles seraient mon habitation, mes relations ? Comment est-ce que j'emploierais mon temps ? Quel serait mon métier ? Je rédige sans aucune limite tout ce à quoi la partie la plus élevée de mon être aspire. Je respire profondément. Je laisse vibrer dans mes cellules cette fréquence. »

Retour à l'index

•

Selon Divi Kervella dans *Emblèmes et symboles des Bretons et des Celtes*, « Le Griffon héraldique est un animal chimérique alliant tête, serres et ailes de l'Aigle sur un corps de Lion, auquel on ajoute des oreilles de Cheval. Dans les représentations celtiques médiévales c'est une des quatre bêtes magiques.

Animal emblématique de la fête de Beltan (le Ier mai), il représente la direction de l'est. Il a pris la place symbolique prépondérante qu'occupait le Dragon quand celui-ci a été assimilé au diable (la fête de la Saint-Michel d'été – le 8 mai – nous montre l'archange terrassant un Dragon).

Mais c'est un Faucon qui est en fait à l'origine de l'animal. Le héros solaire qui représente le dieu Bel dans les récits du Moyen Âge est *Gwalchmai* en gallois (le Gauvain des romans de la Table Ronde), ce qui veut dire "Faucon de mai".

La ville de Saint-Brieuc porte un Griffon sur son écu. Il semble à première vue que cela soit le symbole de l'union du Lion des Montfort avec l'Aigle de la maison de Penthièvre, mais une origine plus ancienne est loin d'être exclue : en effet, saint Brieuc se fête le Ier mai, c'est-à-dire le jour même de Beltan.

Griffon se dit *Gripi* en breton. »

Retour à l'index

•

Pour Gilles Wurtz, « Griffon est un animal mythique, fruit d'une métamorphose d'un Lion et d'un Aigle. Ses pattes arrière, sa queue et son train arrière sont ceux d'un Lion, son buste avec ses ailes, ses pattes avant et sa tête sont ceux d'un Aigle, et enfin ses oreilles ressemblent à celles d'un Cheval.

Il est très farouche et se laisse difficilement approcher, mais il défend et protège celui qui sait gagner sa confiance. À travers les mythes et les légendes, il a toujours été présent pour aider à lutter contre les forces maléfiques.

Pour les Celtes, Griffon était un puissant animal protecteur, qui se démarquait par ses capacités à repousser les forces obscures, les mauvais énergies, les influences néfastes. Dans leur tradition, nos ancêtres avaient coutume de faire un voyage chamanique particulier, dans lequel ils allaient à la rencontre d'un Griffon pour lui demander de devenir un de leurs esprits protecteurs afin de maintenir à distance des mauvaises énergies. Griffon était un puissant bouclier.

Les chamans étaient souvent chargés de contacter l'esprit de Griffon pour lui demander protection pour les habitants d'une maison, d'une ferme, d'un village ou d'une ville. Le chaman était alors chargé d'entretenir le contact avec l'esprit de Griffon et de se faire l'intermédiaire qui relayait les messages d'un côté et de l'autre. Les gens sous la protection de Griffon entretenaient eux aussi ce lien : ils lui consacraient une place sur l'autel dans la maison où ils lui faisaient une offrande quotidienne de nourriture et le priaient de bien vouloir rester et veiller sur eux.

Une protection semblable contre les mauvaises énergies pouvait être mise en place avec l'aide d'un chaman qui assurait une fois de plus le lien entre l'esprit de Griffon et un groupe de voyageurs, un clan en déplacement ou un groupe de combattants ou une armée en marche. L'esprit de Griffon était d'ailleurs souvent invoqué lors de conflits et de combats pour repousser d'éventuelles forces obscures.

Toute personne qui savait qu'elle allait devoir passer ou se rendre dans des endroits chargés d'énergies néfastes invoquait la protection de l'esprit Griffon pour ne pas être touchée. Comme dans une maison en deuil dont les occupants, très affectés par la perte de leur parent, pouvaient déverser leur souffrance par des émotions accablantes, ou sur les terres d'un champ de bataille ou d'un village ravagé par le feu ou pas une épidémie.

Et dans des circonstances plus anodines, quiconque avait besoin d'être rassuré, pour traverser une forêt à la nuit tombée ou pour retrouver son chemin, priait également l'esprit Griffon. Il protégeait aussi efficacement un individu lors d'une confrontation difficile.

Les chamans et les guérisseurs étaient accompagnés de leur esprit Griffon qui assurait leur protection durant un soin ou un travail chamanique délicat. Aujourd'hui encore, dans un stage avancé, nous apprenons à faire le voyage chamanique à la rencontre de l'esprit d'un Griffon pour lui demander de bien vouloir devenir un de nos gardiens contre les mauvaises énergies.

Ce voyage marque le début d'une relation particulière entre le praticien et l'esprit Griffon. Le praticien dédie ensuite à Griffon une prière régulière pour le remercier pour sa protection contre toutes sortes d'énergies lourdes ou perturbatrices. Des voyages chamaniques ultérieurs permettent d'approfondir cette relation et de recevoir les enseignements de l'esprit de Griffon pour mieux connaître et gérer ces différentes énergies qui dérangent. Il faut bien comprendre que l'esprit de Griffon n'est pas une énergie agressive : il fait barrage aux énergies perturbatrices, il est une protection de nos champs énergétiques qui, grâce à lui, n'absorbent pas ce qui ne leur appartient pas.

Il est également possible de mettre sa maison ou son appartement sous la protection de l'esprit Griffon. Dans ce cas, tous les membres qui y vivent doivent être ouverts ou pratiquer le chamanisme celtique et être d'accord pour faire ce rituel. Tout comme jadis, avant d'aller dans un endroit où les énergies sont lourdes ou risquent de l'être, nous pouvons faire un voyage chamanique pour demander protection et conseil et nous pouvons faire une prière préalable pour réaffirmer notre protection sous l'égide de Griffon. Ces lieux peuvent être dominés par l'alcool, la drogue, le stress, les colères, les peurs, la violence… mais aussi par la maladie et la mort, comme les hôpitaux.

La protection de Griffon peut aussi être demandée par quiconque a besoin d'être rassuré, par exemple dans une ruelle plus ou moins déserte le soir ou au milieu d'une foule de gens. Lorsque nous sommes déjà sous la protection d'un Griffon, nous pouvons lui demander son aide avant un entretien difficile ou lorsqu'il s'agit de traiter des choses délicates, pour qu'il nous préserve des éventuelles énergies pesantes, stressantes ou agressives. Et tout praticien qui entretient une relation avec l'esprit gardien d'un Griffon peut aussi faire un petit rituel, chaque matin, pour affirmer sa protection pour la journée qui vient.

Symbolisme alchimique : D'après Patrick Rivière, « Griffon est un animal qui possède la tête et la poitrine d'un Aigle et le reste du corps d'un Lion. C'est la parfaite image de l'union du fixe et du volatil, du Soufre et du Mercure si l'on préfère. C'est à proprement parler l'union des "deux natures" obtenue au cours du Premier Œuvre alchimique. »

> Griffon s'occupe de la vision lointaine, au-delà de l'évidence, ainsi que de l'action forte et déterminée, de la discrétion et de la justesse. Il vous protègera contre l'adversité dans vos grands projets.

Retour à l'index

•

Selon Melissa Alvarez, « Griffon symbolise le pouvoir, la sagesse et la richesse. Griffon est connu pour savoir trouver et garder l'or et les trésors. Cela signifie que vous avez en vous le pouvoir de réussir. Vous êtes quelqu'un de bien informé, qui a du bon sens et qui est intelligent. Vous prospérez dans les affaires ou dans tout type d'entreprise qui a à voir avec l'enrichissement, pour vous-même ou pour les autres. Griffon associe les qualités et caractéristiques du Lion et de l'Aigle, ce qui veut dire que vous avez une grande profondeur de caractère, des principes élevés et de l'intégrité.

Ses talents sont : Anonymat ; Équilibre mental-corps-esprit ; Creuse les choses ; Découverte ; Flexibilité ; Essor ; Gardien ; Intelligence ; Royal ; Connaissance ; Leader ; Mystère ; Obstination ; Force physique ; Pouvoir ; Altier ; Respect ; Recherche ; Fort dans la bataille ; Vigilance ; Rusé ; Sage.

Ses défis : Limites trop sévères ; Vaniteux ; Avide ; Thésaurise ; Conflit interne ; Arrogance spirituelle ; Filou.

Élément : Air ; Terre.

> Lorsque Griffon vous apparaît, cela veut dire que vous allez devoir être fort dans les situations à venir. Griffon représente la force dans le combat : il figurait souvent sur les blasons du Moyen Âge. Quelles que soient les circonstances qui se présentent à vous, vous avez la capacité de dominer et de gagner, grâce à votre force de caractère, de votre intelligence et de votre charme. Griffon vous permet de penser rapidement par vous-même et d'arriver avec des solutions inédites que les autres n'ont pas envisagé. Griffon vous montre que vous vivez selon votre but le plus haut et que vous aidez les autres à parvenir à leur propre illumination spirituelle. Vous êtes aussi un gardien de la connaissance ancienne et vous pouvez avoir accès aux Mémoires akashiques. Vous avez une perspicacité intuitive et un esprit qui résoud les choses, ce qui vous aide dans votre aptitude à voir les situations sous un angle différent. Griffon est une image du divin ; il est le gardien des bibliothèques mystérieuses et sacrées et il protège le chemin qui mène à l'illumination spirituelle. Il vous met en garde : écartez les émotions négatives lorsque vous cheminez sur votre voie spirituelle. Sans quoi, Griffon va vous retenir jusqu'à ce que vous les libériez. On dit que les plumes de Griffon qui touchent les paupières d'un aveugle le guérissent : cela signifie qu'il aide votre vision intuitive à s'ouvrir.
>
> Vous devez obtenir le respect tout en protégeant votre intériorité. Dans la mythologie, Griffon était profondément respecté pour sa noble apparence et son caractère mystique. Il sait mettre des limites puissantes et ne laisser entrer dans ses espaces sacrés que ceux qui ont le cœur pur. Cela veut dire que vous êtes un être sacré qui sait poser des limites pour que ne s'approchent de lui que ceux qu'il accepte. Si vous avez été blessé dans le passé, ces limites peuvent être même plus fortes qu'avant. Griffon vous rappelle de ne pas poser de limites si exigeantes que vous ne laissiez personne pénétrer : il est facile de rejeter tout le monde à cause de chagrins passés, en ayant peur d'être à nouveau blessé. Griffon trouvait son ou sa partenaire pour la vie et il restait seul si ce ou cette partenaire mourait. C'est là une mise en garde : si vous vous fermez trop, vous finirez solitaire et isolé. Vous pouvez exiger le respect et vous protéger sans pour autant vous refermer sur vous-même. Vous êtes un leader qui inspire l'admiration et le respect à son entourage. »

Retour à l'index

:: Grillon : la Chance, le Chant de la Terre.

Voir > Criquet ; Sauterelle.

Si Grillon – ou Criquet – chante dans votre demeure, cela attire la chance. Sa présence au foyer était considérée comme une promesse de bonheur en Chine et dans les civilisations méditerranéennes. Les Chinois ont toujours été fascinés par les Grillons. Dans la Chine Ancienne, ont les enfermait dans de jolies boîtes en porcelaine, perforées et décorées de miniatures. On les plaçait également dans de petites cages en ivoire, en bambou ou en roseau. Des combats de Grillons étaient organisés et donnaient lieu à de nombreux paris. Grillon était l'objet de grands soins, dont les conseils étaient rassemblés dans le *Livre du Grillon*, composé il y a 400 ans. On savait ce qu'il fallait faire lorsque Grillon était constipé, comment le guérir de ses blessures et même comment le guérir de ses vertiges. Beaucoup de Mandchous les portaient sur eux en permanence, pour le plaisir d'écouter leur chant. Le symbole du Grillon dans la Chine Ancienne a été immortalisé dans une scène du film *Le Dernier Empereur* de Bertolucci, lorsque la cérémonie d'intronisation de *Pu-Yi* est perturbée par le chant du Grillon de l'un des gardes impériaux.

Grillon, qui dépose ses œufs dans la terre, y vit sous forme de larve, puis en sort pour se métamorphoser en imago, était pour les Chinois le triple symbole de la vie, de la mort et de la résurrection. Sa présence au foyer était considérée comme une promesse de bonheur et cela se retrouve dans les civilisations méditerranéennes.

Mais l'originalité des Chinois reste marquée dans le fait qu'ils ont spécialement élevé des Grillons chanteurs les ont gardés près d'eux dans de petites cages d'or ou des boîtes plus simples et sont même allés jusqu'à organiser des combats de Grillons.

•

Selon Gilles Wurtz, « Grillon est muni d'ailes, mais elles ne lui permettent pas de voler. Grillon champêtre creuse des galeries pour y vivre, parfois jusqu'à 20 ou 30 centimètres de profondeur.

C'est Grillon mâle adulte qui chante ; ses élytres sont de minuscules instruments de musique sophistiqués : l'élytre droit porte l'archet qui vient frotter contre le *plectrum* de l'élytre gauche. Ces élytres sont équipés de deux grandes membranes qui amplifient le son. Et Grillon inhibe son propre syste auditif pour ne pas être assourdi par son propre chant.

Grillon peut être victime d'un phénomène curieux dans la nature : il peut être l'hôte d'un Ver parasite qui le pousse au suicide. Ce Ver est avalé à l'état larvaire, il met un an pour atteindre sa maturité sexuelle. À ce stade, il est prêt à se reproduire, ce qu'il ne fait que dans l'eau. Il pousse alors son hôte à rejoindre un point d'eau et à s'y jeter. Sa stratégie : produire des molécules spécifiques qui vont prendre les commandes du cerveau de Grillon.

Pour les Celtes, Grillon est le porte-parole de la terre. Il vit en elle, dans les galeries qu'il creuse pour s'y nicher, et il transmet son chant aux êtres vivant à sa surface. Ce chant continu durant la belle saison était perçu comme calme et apaisant, une mélodie rassurante aux accents de berceuse maternelle. Grillon était donc tout naturellement l'intermédiaire, le médiateur entre les hommes et la Terre-Mère. Comme les bardes usant de leurs ballades, histoires et poèmes pour diffuser les nouvelles, le savoir et les connaissances, Grillon chantait les messages de la terre.

Certains chamans étaient spécialisés dans l'écoute des Grillons et retransmettaient les messages de la terre aux hommes. Ils savaient aussi passer les messages des hommes aux Grillons qui les confiaient à leur tour à la terre. Les hommes pouvaient alors communiquer avec la terre, lors de cérémonies spécifiques, grâce à la médiation de l'esprit de Grillon. Porte-parole de la terre, Grillon était un animal sacré.

Souvent aussi, lors de disputes, de conflits, lorsque les esprits s'échauffaient, les personnes en cause étaient invitées à se concentrer sur le chant des Grillons pour retrouver le calme. Les enfants également apprenaient dès leur plus jeune âge à se focaliser sur la mélodie du Grillon pour s'apaiser, se poser et s'enraciner. Berceuse naturelle, le chant de Grillon n'apaisait pas que les nouveaux-nés… Enfants et adultes étaient aussi sensibles à sa douce harmonie.

À notre époque où tout se bouscule, où tout se fait dans la hâte, le chant de Grillon est un merveilleux moyen pour se détendre et pour pouvoir entrer en connexion avec la terre. Pour nous ramener au calme, à la patience, pour renouer avec cette tranquillité naturelle, cette lenteur ancestrale pleine de sagesse qui rythme la vie de la Terre. Nombreux sont les endroits où ce chant pourrait être diffusé, pouponnières des maternités, salles d'attente diverses, salons de thé, quais de gare, arrêts de bus... et pourquoi pas les rues des villes pour égayer l'ambiance sonore citadine et nous rappeler nos véritables origines. »

> Reconnectés à la terre, nous constaterons plus facilement qu'il est toujours possible de communiquer avec elle en écoutant les chants des Grillons. Grâce à la pratique chamanique celtique, nous pouvons également demander régulièrement à l'esprit de Grillon de veiller sur notre connexion à la terre et de nous envelopper de son réconfort apaisant lorsque nous en avons besoin et que nous ne sommes pas dans la nature.

Retour à l'index

:: Grive :.

Selon Didier Colin : « Ce petit passereau de la même famille que le Merle tient son nom des marques ou petites tâches brunes qu'il porte sur son plumage blanc, tandis que ses ailes sont brunes, marques dont il semble "criblé" (le latin *cribrum*, "crible", ayant fini par donner *grivel* en ancien français, puis "grive"). Le chant bruyant de la grive musicienne, notamment, que l'on trouve dans toute l'Europe, ressemble à celui du Merle, dont il se distingue toutefois par le fait qu'elle aime à répéter plusieurs fois différents motifs. Si l'on dit communément "saoul ou étourdi comme une Grive", c'est tout simplement parce que ce petit oiseau de 20 ou 22 centimètre adore le raisin dont elle se gorge lors de la période des vendanges, juste avant de migrer vers les régions d'Europe méridionale ou d'Afrique du Nord.

Depuis des temps immémoriaux, dans toutes les campagnes d'Europe, on sait qu'entendre le chant de la Grive est annonciateur de pluie. Ainsi, ce petit Oiseau familier a joué un grand rôle augural chez nos proches ancêtres. On pensait même qu'il était un signe de longévité et qu'en manger pouvait rendre la vie plus longue. Son chant timbré, si distinctif et mélodieux, a beaucoup impressionné l'imaginaire des hommes et des femmes du Moyen Âge. À ce point qu'ils crurent y reconnaître le chant de l'Oiseau du paradis, porteur de la Bonne Nouvelle chère aux Chrétiens. »

Retour à l'index

:: Grue : la Connaissance secrète, la Fidélité, la Longévité, la Patience.

Voir > Cigogne ; Cygne ; Héron ; Huppe ; Oie.

Grue peut rester des heures à observer les profondeurs de l'eau, jusqu'au moment où elle pique sa proie. Elle sait aussi se concentrer sans se laisser distraire, ce qui la rend apte à nous guider dans nos voyages d'exploration intérieure.

Dans la Chine Antique, la danse des Grues évoque le pouvoir de voler. On l'imite en marchant avec des échasses. Les Japonais croient que Grue vit des milliers d'années. Grue, censée vivre 1000 ans et posséder une technique respiratoire de longue vie, était un modèle à imiter. Sa blancheur était symbole de pureté. Grue est la monture habituelle des immortels. Ses Œufs servent à la préparation de drogues d'immortalité. Son retour cyclique, puisque c'est un Oiseau migrateur, est symbole de régénération. Associée au Prunier elle est l'emblème du printemps. En Inde, Grue est symbole de traitrise. Chez les *Bambaras*, Grue Couronnée est à l'origine de la parole : on affirme que les hommes ont appris à parler en l'imitant. Elle est symbole de la contemplation de soi-même, à l'origine de la connaissance que l'homme a de Dieu. Dans certaines régions germaniques, Grue était consacrée au dieu qui remplissait les fonctions équivalentes à celles d'*Hermès*, dieu des voyages.

Grue est vénérée par les chamanes et considérée comme la gardienne des secrets de la connaissance cachée. Dans certaines légendes, le dieu créateur était décrit avec de longues jambes pour enjamber les marais primordiaux. En Scandinavie, Grue est associée à *Odin*, à qui les chiffres vivants de l'univers furent révélés sous la forme de Runes. Les chamanes de la Grande-Bretagne et de l'Europe du Nord d'autrefois avaient un sac médecine en peau de Grue, qui parfois était appelé un *"sac Grue"*. C'était une bourse ronde, fermée par une cordelette, contenant des Runes ou d'autres objets de pouvoir. Les Grues et les Hérons étaient censés être les premiers Oiseaux à accueillir l'aube et, en Scandinavie, les Grues qui nichaient étaient considérées comme une protection contre le feu. L'Est est la direction de l'élément Feu sur la Roue Médecine, et il est lié à l'illumination spirituelle. Grue et Cigogne étaient associées à la naissance et aux nouveau-nés, parce que dans les temps anciens, elles se rapportaient à la déesse de la fertilité, qui était censée guider les esprits humains incarnés dans le *Monde Médian*. Les chamanes considéraient Grue comme l'attribut sacré du dieu et de la déesse. Étant donné que les chamanes considéraient Grue comme un guide vers l'*Infra-Monde*, le règne de l'Inconscient et du Soi Corporel, et qu'elle était très étroitement associée aux chiffres des mystères de la Création, il est clair que Grue indique que, si vous faites un effort, vous serez à même d'atteindre vos propres profondeurs, et une compréhension des Runes. Les vols de Grues forment des signes dans le ciel, que d'anciens observateurs auraient copié pour entailler les premières runes et oghams dans la pierre et l'écorce des arbres. Comme Oie, Grue symbolise la *Grande Déesse* mais aussi le dieu gaulois *Esus* à qui elle était dédiée sur les monuments et les stèles funéraires, car on pensait qu'elle accompagnait l'âme des disparus dans l'*Autre Monde*. Symbole de vigilance, car on assurait qu'elles tenaient dans leurs griffes une pierre afin de s'éveiller lorsqu'elles étaient prises par le sommeil, Grue devenait ainsi l'œil et la présence du dieu dans les mondes visible et invisible.

> Si Grue est votre totem, vous pouvez lui demander de vous aider à libérer le pouvoir de votre voix, et de vous donner les moyens de vous défendre sans devenir agressif. Vous accéderez à son pouvoir en suivant des cours d'arts martiaux, et en apprenant un chant spirituel. La médecine de Grue guérit en libérant la voix, et accroît la longévité. En tant que gardien ou protecteur, Grue défend en criant fort, et protège grâce aux arts martiaux.

•

Dans le Dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, on apprend que « la Grue est, en Occident, un symbole commun de sottise et de maladresse, peut-être en raison de l'allure gauche de l'Oiseau posé sur une seule patte. On verra plus loin que la Chine tire du même fait un tout autre parti. La Grue légendaire du philosophe Léonicus Thomaeus, dont Buffon rappelle l'existence fameuse, évoque déjà la longévité, constante du symbolisme extrême-oriental, mais surtout la fidélité exemplaire. Plus significative est la danse des Grues, exécutée par Thésée à la sortie du labyrinthe, et dont on trouve l'équivalent en Chine. Elle est sans aucun doute en rapport avec l'aspect cyclique de l'épreuve labyrinthique elle-même, la Grue étant un Oiseau migrateur. La danse des Grues évoque, dans la Chine antique, le pouvoir de voler, et en conséquence d'atteindre les Îles des Immortels. On imite cette danse à l'aide d'échasses. Car, si la Grue est symbole de longévité – on l'associe, dans ce cas, à la tortue – elle est surtout un symbole taoïste de l'immortalité. Les Japonais croient que les Grues (Tsuru) vivent des milliers d'années. On offre souvent aux vieillards des peintures ou gravures où figurent des Grues, des Tortues et des Pins, tous trois symboles de longévité. Selon des traditions égyptiennes, une Grue à deux têtes serait apparue au-dessus du Nil, sous le règne du fils de Manès : elle annonçait une période prospérité.

Grue était censée vivre mille ans et posséder une technique respiratoire de longue vie qu'il convenait d'imiter. Sa blancheur était symbole de pureté, mais sa tête rouge-cinabre indiquait la permanence de sa puissance vitale, la concentration du yang : après mille ans une grue est revenue, dit un texte d'époque T'ang ; le cinabre poudre sa tête, la neige immaculée vêt son corps (d'après Belpaire). Aussi la Grue est-elle la monture habituelle des Immortels. Les Œufs de Grue servent à la préparation des drogues d'immortalité. Le retour cyclique de la Grue est un symbole de régénération. C'est aussi pourquoi, associée au Prunier, elle est emblème du printemps. Coiffée de cinabre, la Grue est également mise en rapport avec le fourneau de l'alchimiste, avec le feu du

fourneau. Et l'Oiseau Pi-fang, semblable à la Grue, doté d'une seule patte, est un génie du feu. Il annonce l'incendie (Cigogne).

Interprétation toute différente en Inde : Grue, sans doute en raison de quelque trait de son comportement, y est le symbole de la traîtrise. Balgalâ-mukhi, la divinité à tête de Grue est la trompeuse, la personnification des instincts destructeurs et du sadisme.

Grue couronnée, dans la tradition initiatique bambara, est à l'origine de la parole. Dans une tirade épiphanique, on lit ces mots : « Le commencement de tout commencement du verbe est la Grue couronnée. L'oiseau dit : je parle. La Grue couronnée, est-il expliqué, réunit par son plumage, par son cri et par sa danse nuptiale les trois attributs fondamentaux du verbe : la beauté (il passe pour le plus beau des Oiseaux) ; le son (il est le seul, dit-on, à infléchir la voix quand il crie) ; le mouvement (sa danse à l'époque des amours offre un spectacle inoubliable). C'est pourquoi on affirme que les hommes ont appris à parler en l'imitant. Mais la raison profonde de la valorisation de cet Oiseau résulte de la certitude, chez les Africains, qu'il est conscient de ses dons (il en a tout l'air), qu'il a la connaissance de lui-même. C'est donc en sa qualité de symbole de la contemplation de soi-même que la Grue couronnée est à l'origine de la parole de Dieu, de la connaissance que l'homme a de Dieu. Le raisonnement (implicite, intuitif) serait le suivant : l'homme n'a connu la parole concernant Dieu qu'à partit du moment où il s'est connu lui-même. Il laisse ainsi entendre que la connaissance de Dieu dérive de celle de soi-même. Tel serait le symbolisme profond de la Grue couronnée.

Les échassiers, dont Grue et Héron sont, dans les pays celtiques, les principaux représentants, sont quelquefois nommés en concurrence avec les Cygnes, à cette réserve près qu'il sont presque toujours vus en mauvaise part, dans une fonction prophylactique. Leur symbolisme semblerait donc inverse ou contraire. Mais il est peu probable que ce symbolisme péjoratif ait prévalu aussi en Gaule, d'où nous sont parvenus quelques témoignages de Grues à valeur mythologique sûre (le Taureau aux trois Grues, sur un autel gallo-romain retrouvé dans les fondations de Notre-Dame de Paris). Dans certaines régions germaniques, Grue jouait un rôle religieux ; elle était consacrée, vivante ou en effigie, au dieu qui remplissait les fonctions analogues à celles d'Hermès, le dieu des voyages et de la communication. »

•

Selon Luchi Muschu : « Grue (Tsuru en japonais) symbolise la longévité, on pourrait même dire l'immortalité. Les japonais lui attribuent la capacité de vivre des milliers d'années. Le fait qu'elle puisse voler lui confère la possibilité d'atteindre les îles où vivent les Immortels. C'est un symbole taoïste des plus forts. Sa longévité lui viendrait d'une technique de respiration particulière que l'homme tente d'imiter depuis la nuit des temps. On offre souvent aux vieillards des tableaux avec une grue, une tortue et un pin, les trois symboles de la longévité. Elle est aussi un symbole de fidélité exemplaire en Orient. En occident elle est le symbole commun de sottise et de maladresse. Lorsque Grue est blanche elle est synonyme de pureté et lorsque son bec et sa tête comporte du rouge, cela indique la permanence de sa puissance vitale, sa concentration de yang. »

•

D'après Madonna Gauding, ses talents sont : la Voix ; la Chance ; l'Auto-défense ; la Longévité ; l'Esprit ; la Grâce ; la Souplesse.

En tant que gardien ou protecteur, elle défend en criant fort, et protège grâce aux arts martiaux.

En tant que guérisseur, elle guérit en libérant la voix et accroît la longévité.

En tant qu'oracle ou augure : ne partagez pas votre attention, la chance est de vptre côté.

> Si Grue est votre animal de pouvoir, vous comprenez l'importance de la voix et prenez des cours, ente autres de chant, d'éloquence ou de vocalisation thérapeutique. Vous connaissez le pouvoir de la voix primale quant à la guérison des traumatismes émotionnels. Parfois, vous descendez les vitres de la voiture et émettez un cri, long , perçant, discordant. Les vibrations purifient votre tête et éliminent les émotions bloquées. Utilisée ainsi, votre voix vous met en contact avec votre propre vérité. Vous étudiez les arts martiaux chinois pour améliorer la santé physique, la stabilité émotionnelle et la clarté mentale. Doué pour l'autodéfense, vous visez cependant surtout le développement personnel. Quand les choses ne vont pas bien, vous avez la sagesse de tenter une approche différente pour atteindre vos buts. Vous êtes un praticien spirituel engagé et croyez au potentiel de l'illumination.
>
> Demandez à la Grue de vous aider à libérer le pouvoir de votre voix et à vous défendre sans devenir agressif.
>
> Vous accéderez au pouvoir de la grue en suivant un cours d'arts martiaux ou en apprenant un chant spirituel.

Le glapissement de la Grue blanche américaine, la plus rare des Grues, peut être entendu jusqu'à trois km de distance. Si vous avez l'impression que votre voix est limitée d'une quelconque manière, pensez à prendre des cours de vocalise pour libérer votre voix, physique ou émotionnelle.

Élément : Air. »

•

Pour David Carson, Grue appartient à la famille de la Sagesse intérieure, au même titre que Hippopotame, Chien, Aigle, Cheval, Coyote, Salamandre, Papillon, Chouette, Saumon, Phoque, Paon, Ours Polaire, Lièvre, Tigre, Bœuf et Pieuvre.

Invoquer un esprit animal, c'est éveiller de nouvelles perceptions. tout phénomène naturel, y compris l'animal, est intrinsèquement mystérieux. L'indicible que recèle toute forme de vie nous ramène aux questions fondamentales sur l'existence. Comment et pourquoi s'est formé le cosmos ? Pourquoi les choses existent-elles plutôt que le néant (comme s'interrogent souvent les philosophes) ? La méditation peut nous apporter une conscience silencieuse des vérités qui se cachent derrière ces énigmes. Lorsque nous plongeons nos eux dans ceux d'une autre créature, nous sommes confrontés à de profonds mystères, dont l'animal est l'incarnation vivante.

Les Grues sont de grands échassiers aux longues pattes, non palmées comme celles d'autres Oiseaux vivant parmi les roseaux et joncs des marécages. Incarnation de la confiance et de la grâce, les Grues volent avec leur long cou en extension. Certaines migrent pendant des milliers de kilomètres, pendant que d'autres demeurent sur leur territoire d'origine. Ces Oiseaux sont réputés pour leur danses d'accouplement, élaborées et folâtres. Parade de séduction et de rapprochement, ce ballet animal, aussi bien de la part des mâle que des femelle, est ostentatoire. Les Grues émettent des cris musicaux fracassants, se font des révérences, sautillent, tournoient puis avancent plumage contre plumage, côte à côte, dansant parfois pendant plusieurs minutes.

L'élégant échassier se tient parfaitement immobile au bord de l'eau, une patte immergée, attendant patiemment qu'un Poisson ou une Grenouille passe à portée. Grue ressemble alors à une statue, stoïque pendant des heures, observant, extrêmement concentrée. La beauté de ce gracieux Oiseau est dans son apparence fragile et sans défense ; c'est pourtant loin d'être le cas. En arts martiaux, Grue est même citée en exemple comme maître du combat extérieur, se défendant à distance et ne laissant aucun ennemi s'approcher trop près, luttant avec calme et raffinement. Grue se bat en douceur, avec une grande précision, utilisant son bec.

Lorsque vous apercevez une formation de Grues trompetant au-dessus de votre tête, vous êtes témoin d'une petite part d'éternité. C'est un Oiseau avisé, à la grâce d'esprit et au parfait contrôle de soi. Le vieux proverbe "tout vient à point à qui sait attendre" convient bien à la Grue, qui nous enseigne sérénité et art de l'attente. Grue n'a ni illusions ni confusions. L'eau s'écoule, lui offrant énergie illimitée et force divine, mais elle sait qu'il faudra restituer ce que l'on prend. Dans notre monde en pleine mutation, les qualités de connaissance de soi et de compréhension méditative de la Grue nous apportent de la sérénité.

• *Méditation matinale de la Grue pour la sérénité*

L'esprit peut se régénérer grâce au pouvoir de la méditation. Grue transmet la tranquillité et la sagesse du vide, et peu importent les tourments qui vous assaillent, vous pouvez trouver paix et quiétude. Cette méditation peut être pratiquée partout, dans la nature ou à sa proximité, mais c'est dehors, debout, les pieds nus dans l'herbe imprégnée de rosée du petit matin, et face à l'est qu'elle est le plus efficace.

Priez l'esprit de la Grue et demandez-lui d'être avec vous. Imaginez cet esprit grandir en vous – parfaitement calme, droit et contenu. Évacuez de votre corps toutes les tensions et laissez-les descendre le long de vos pieds jusque dans la Terre Mère. Sentez-vous à l'aise et détendu. Regardez les ombres du petit matin et ressentez la moindre brise effleurez votre corps. Saluez le soleil.

Fermez les yeux. Les orteils légèrement repliés, balancez-vous doucement d'avant en arrière jusqu'à trouver un point d'équilibre, pour finir parfaitement immobile. Vous sentirez quand vous aurez trouvé cette immobilité et ce calme mental.

À présent, dans votre imaginaire, déroulez votre journée à venir. Visualisez-vous avec une parfaite maîtrise de vous-même, quelles que soient les circonstances. Voyez-vous détendu, calme et serein. Promettez-vous de faire plusieurs respirations profondes au cours de la journée. Faites le vœu de donner à votre corps, à votre esprit et à votre âme une nourriture saine. Comme la Grue, voyez-vous relever tout défi et accepter tout changement avec une grâce et un courage inébranlés. Restez dans cet état de calme et de bien-être aussi longtemps que vous le voulez.

Saluez la Grue et son énergie, remerciez-la et ramenez votre conscience à l'intérieur de votre corps. Sentez-vous ancré dans cette journée et saluez le soleil, vous remémorant l'esprit de la grue. »

•

Selon Philip et Stephanie Carr-Gomm,

• *Grue apporte les qualités de patience et de persévérance. Elle peut rester des heures à observer les profondeurs de l'eau, jusqu'au moment où elle pique sur sa proie. Elle sait aussi se concentrer sans se laisser distraire, ce qui la rend apte à nous guider dans le Monde des Profondeurs au moment de la mort ou dans nos voyages d'exploration intérieure. Grue symbolise également la Science – la connaissance des mystères – représentée dans la tradition druidique par l'alphabet Ogham dont l'apprentissage permet de lire le "Livre de la Nature".*

Renversée, la carte nous rappelle que la Grue observe et attend patiemment, seule pendant des heures, mais sait rejoindre ses semblables pour voler en formation ou pour danser. Vous devez peut-être apprendre à parvenir à un équilibre entre vos moments de solitude et ceux où vous êtes avec d'autres. Passer trop de temps seul entraîne parfois un sentiment d'isolement et d'exclusion. Inversement, en recherchant continuellement la compagnie des autres, vous évitez peut-être d'avoir à vous connaître vous-même ou d'affronter un sentiment de solitude qui est pourtant inévitable. Réfléchissez quelques instants à la question. Grue a un côté dur, méchant, négatif ; elle critique et se plaint. Si vous souffrez parfois de ces défauts, essayez de les compenser par les aspects plus profonds de la Grue, animal de la déesse-vieille femme ou de la femme-sagesse. Ces attitudes négatives viennent peut-être de votre refus d'accorder le droit d'expression à la femme-sagesse qui habite en vous et connaît la mort et le Monde des Profondeurs.

Une Grue solitaire vit sur l'île d'Inis-Kea, au lare du comté de Mayo. Elle est là depuis l'aube du monde pour y rester jusqu'à la fin des temps. Les contes irlandais l'appellent "l'Oiseau des merveilles", symbole de la longévité.

Grue (ou Héron) est l'un des quatre Oiseaux que l'on retrouve le plus fréquemment dans les traditions irlandaises et britannique, les trois autres étant Corbeau, Cygne et Aigle. Grue était sacrée et la consommation de sa chair interdite, mais lorsque ce tabou tomba, l'Oiseau devint un met recherché. On disait de la Grue que c'était l'un des premiers Oiseaux à accueillir le jour et qu'elle pouvait prédire la pluie et les orages.

Liée au lever du soleil, c'est-à-dire à l'est, lieu de la connaissance et à l'alphabet Ogham, Grue a éé naturellement associée au savoir. *L'alphabet sylvestre* fut confié à l'humanité par Oma au visage de Soleil, qui le destinait uniquement à l'usage des sages. Par la suite, les créateurs des mythes grecs attribuèrent à Palamède l'invention de lettres supplémentaires, disant qu'il avait reçu son inspiration d'un vol de Grues qui "dessinaient des signes dans le ciel". Les druides étant les seuls à savoir utiliser cet alphabet, on nomma leur connaissance – celle de l'alphabet en particulier et des mystères en général – la "Science de la Grue".

Un texte irlandais ancien raconte que le dieu de la mer Manannan possédait un sac en peau de Grue dans lequel il transportait sa chemise, une bande de peau de Baleine, les cisailles du roi d'Écosse, le casque du roi de Lochlain, les os du Porc d'Assail et le crochet de forgeron de Goibne. Certains prétendent que ce sac en peau de Grue devint par la suite le sac des remèdes druidiques, transportant les bâtonnets Koelbren qui servent à la divination. C'est aussi le symbole évident de l'utérus, la Grue étant l'Oiseau de la déesse. Les Grues apparaissent souvent trois par trois. Dans Le Livre de Leinster irlandais, le divin Midhir, un des dieux de Tuatha De Dannam, fait garder son château par trois Grues. Elles pouvaient, en jetant un sort aux attaquants, leur faire perdre l'envie de combattre. Trois Grues protègent les chemins d'accès à Annwan, le Monde des Profondeurs. Certaines sculptures gauloises représentent trois Grues perchées sur le dos d'un Taureau. Elle symbolisent probablement la trinité attribuée à la déesse : les trois muses, les trois Parques et les sœurs de Wyrd.

Le lien entre la Grue et le Taureau se retrouve dans le conte irlandais "La sorcière du temple". On y apprend que les quatre fils de la sorcière ont été transformés en Grues. Ils ne pourront reprendre leur forme humaine que s'ils sont aspergés du sang d'un Taureau magique. Grue représente dans d'autres récits les aspects plus sombres de la déesse. Comme le Corbeau, elle est l'Oiseau que l'on craint car il annonce la mort et la malchance. Son cri rauque et perçant symbolise la sorcière et les femmes revêches. Cependant, un conte irlandais laisse entendre que la vieille femme associée à la Grue peut être bienveillante. Voyant son petit-fils, Fionn, tomber d'une falaise, une vieille femme se changea en Grue pour arrêter sa chute.

Associée à la *Cailleache*, la vieille femme, Grue est par conséquent symbole de longévité. Elle est aussi un oiseau psychopompe, conduisant les âmes dans le Monde des Profondeurs, aussi bien dans les traditions occidentales qu'asiatiques. Des Grues sont représentées sur les murs de certaines églises, suçant l'âme des mourants pour l'emporter saine et sauve vers l'au-delà. En Chine, on représentait l'âme des morts chevauchant une Grue, partant pour leur voyage vers le "Ciel de l'Ouest", l'équivalent des "Îles de l'Ouest" dans les traditions druidique et celtique.

Les Grues dansent en cercle. Les anciens associaient leur danse au mouvement du soleil et au rôle qu'elles jouent lorsqu'elle conduisent les âmes d'incarnation en incarnation. Dans certaines cultures, la Grue est parfois remplacée par la Cigogne, l'Oiseau qui donne la vie. Les danses rituelles des Grues sont connues aussi bien en Chine qu'en Sibérie ou en Grèce. On peut remarquer que les danses des druides-chamans sont semblables à la danse des Grues : neuf pas suivis d'un saut et une chorégraphie, décrivant un labyrinthe, symbole du voyage de l'âme. »

•

Selon Sabine Heinz, « Les Grues apparurent entre 1200 et 100 avant notre ère et sont liées au Taureau. On les trouve sur les pièces de monnaie et les objets de guerre comme les fourreaux d'épée, les boucliers et les casques ; elles renferment donc un élément guerrier. Pour le reste, les avis sur les Grues sont très partagés ; elles peuvent enlever la force d'un adversaire, mas aussi porter chance au combattant.

Elles symbolisent également l'avarice : par le jeûne, Athirne obtint de Midir, le Maître de l'Autre Monde, trois Grues inhospitalières. Elles lui dirent : "Ne viens pas !", "Va-t-en !" et "Ne rentre pas dans cette maison !" et

quiconque les voyait ne pouvait ce jour-là vaincre en combat un adversaire de même force que lui (non libération des impulsions vitales). On élabora par la suite une prière censée protéger contre ces oiseaux.

Il est possible de se métamorphoser en Grue, mais on ne peut reprendre forme humaine qu'avec du sang de Taureau. À part ce lien avec les Taureaux, elles sont, tout comme les Hérons, liées à l'eau et au saule. Elles sont également en rapport avec la vie et la mort.

Même aujourd'hui, on ne comprend pas encore bien la véritable mystique de la Grue. En tout cas, il devait s'agir d'un animal sacré, car jusqu'au haut Moyen Âge, il existait en Irlande un tabou relatif à la viande de Grue. Sa vénération apparaît nettement dans la " Grue solitaire", l'un des miracles irlandais, depuis le début des temps, on raconte dans le Mayo, en Irlande, qu'une Grue vit sur l'île d'Iniskea et qu'elle y vivra jusqu'à la fin des temps.

Selon la légende, saint Colomban soigne lui-même une Grue (ou un Héron ?) et lui sauve la vie, mais, dans un accès de colère, il transforme ensuite en Grue une reine qui lui résiste. Autrement dit, en tant qu'homme de Dieu, il s'occupe apparemment des exclus (ici, la Grue), mais il maîtrise également l'art de punir les insolents. »

•

John Matthews nous propose la fiche suivante : « Grue = irlandais : Corr ; gallois : Garan ; gaélique : Corra-Mhonaidh ; cornique : Garan ; breton : Garan.

Pour les Celtes, la Grue est associée à la préservation et à la transmission du savoir traditionnel. Le conte irlandais de la Grue de Moy Leana raconte l'histoire d'une Grue ayant vécu seule pendant des lustres. Autrefois, elle avait été une femme, mais après avoir été transformée en Grue par son père, elle avait assisté au déroulement de l'histoire humaine. Dans un conte similaire, *Fionn, le sac en peau de Grue et le Saumon de sagesse*, on apprend comment une femme, Aoife, fut transformée en Grue par une rivale jalouse. Dès lors, le dieu de la mer Manannan mac Lir s'occupa d'elle jusqu'à sa mort, après quoi il fit faire avec sa peau un sac où il conserva un certain nombre d'objets mystérieux. Cela rappelle le sac traditionnel du chaman, dans lequel sont rassemblés ses objets de guérison. Par la suite, Fionn vint à posséder ce sac.

Le héros a une relation particulière avec les Grues. Alors qu'il était encore enfant, il fut attaqué par des ennemis voulant lui prendre sa vie. Mais il est sauvé par sa grand-mère, qui se transforme en Grue et l'emporte en lieu sûr. Plus tard, il se lie à quatre Grues, connues pour provoquer la mort sur leur passage et que l'on appelle "les enfants de Cailleach du Temple". Il s'agit des jeunes hommes devant rester sous forme de Grue jusqu'à ce qu'ils soient arrosés du sang du grand Taureau *Connra*, appartenant à la déesse Cailleach Bheara. Grue est un Oiseau magique qui offre un accès direct et profond à la connaissance.

Préceptes du totem :

> *Le courant te fait progresser.*
> *Surveille toutes les directions.*
> *Quelle est la suite pour demain ?*
> *Laissez-moi trouver une voie dégagée.*

•

Philippe Walter se demande à propos du *Pilier des Nautes :* « Que viennent faire ces trois Grues juchées sur le dos du Taureau ? L'inscription qualifie les trois Oiseaux de G*aranos* (en gallois, cornique et breton G*aran* désigne "la Grue"). La racine indo-européenne *ger-* "criailler" donne en sanskrit jarate "chanter, faire du bruit." Parallèle au grec *geranos*, on a le latin *grus*, le lituanien *gérvé*, l'allemand *Kranisch*, l'anglais *crane*, On note aussi le gaélique *gigren*, ce qui ramène au nom d'Ygraine, la mère d'Arthur. Ces Grues rappellent l'aspect triple et unique de la grande déesse. Elles se rapprochent des Cygnes qui entraînèrent Apollon vers le royaume des Hyperboréens. Il est vrai que tous les Oiseaux migrateurs (Oies, Grues, Cigognes, Cygnes, etc.) connaissent admirablement les routes du ciel et celles des eaux. Aussi, lorsqu'un personnage de conte part vers l'au-delà, il suit ces Oiseaux et arrive toujours à destination.

Un monument gallo-romain conservé au musée de Trèves est encore plus instructif. On y retrouve le bûcheron coupant un arbre, mais les Grues, au lieu de se trouver que le dos d'un Taureau, se nichent dans les branches de l'arbre. Le 64e conte des frères Grimm (L'Oie d'or) livre certainement une clé de l'épisode. Trois fils veulent couper du bois dans la forêt. Deux se blessent avec leur hache parce qu'ils n'ont pas été charitables envers un petit vieux rabougri qui vit dans les bois et qui leur a demandé à manger. Seul, le troisième, le plus idiot, sait se montrer généreux envers le vieil homme qui a le récompense. Il lui indique un arbre à couper ? L'idiot abat cet arbre et, au milieu des racines, il trouve une Oie avec des plumes d'or pur. Grâce à elle, il pourra épouser la fille du roi, une jeune princesse que personne n'a jamais su faire rire. L'Oie féerique habite donc dans l'arbre (dont le conte ne précise pas l'espèce), mais il ne peut évidemment s'agir que d'un arbre sacré. Entre le bas-relief gallo-romain de Trèves et le conte des frères Grimm, plusieurs témoignages médiévaux mentionnent un arbre mythique produisant des Oiseaux, en particulier une Oie marine appelée Bernacle, Bernache, Bernecte, etc. Ce mythe confirme le rôle divin de l'Oie migratrice et son statut d'Oiseau sacré.

Par conséquent sur le pilier des Nautes, les trois Grues indiquent le lieu sacré où réside la grande déesse, à la fois triple et unique. Il s'agit évidemment de l'autre monde, l'île fortunée où croit l'Arbre de Vie, qui paraît être ici un saule. »

Retour à l'index

:: Guépard :.

Voir > Jaguar ; Léopard ; Lion.

Guépard est objectivement le mammifère le plus rapide à la course. Il est cousin de Lion.

Retour à l'index

:: Guêpe : le Feu, la Transfiguration.

Guêpe maçonne, qui narcose les Araignées sur lesquelles se développent ses larves, et vit à proximité de l'homme, bâtissant son nid dans les cheminées et sur les murs des cases, jour un rôle important dans le bestiaire symbolique et mythologique africain. En Rhodésie du Nord, elle est considérée comme le chef de tous les Oiseaux et Reptiles de la terre. Maîtresse du feu, ce fut elle qui l'obtint de Dieu, à l'origine des temps, pour le transmettre aux hommes. Pour les Bambaras du Mali, insigne d'une classe d'initiés supérieurs, elle incarne le pouvoir de sublimation, de transfiguration, de mutation du profane en sacré.

Retour à l'index

:: Guppy : la Fertilité, la fluidité.

Guppy symbolise la fertilité, la beauté et la fluidité. Guppy atteint vite sa maturité. Lorsque les mâles ont deux mois et les femelles trois, ils peuvent s'accoupler. Une femelle Guppy peut avoir jusqu'à deux cents alevins (des bébés Guppy) à chaque ponte. Avant même leur naissance, on peut voir les yeux de ces alevins à travers la peau transparente de leur mère ! Guppy est connu pour être prolifique, mais surtout pour la diversité de ses magnifiques couleurs et pour la fluidité de ses larges nageoires caudales. La facilité de Guppy à se mouvoir dans l'eau quand il nage est une indication de la connexion à la conscience universelle.

Ses talents sont : Adaptabilité ; Éveil ; Beauté ; Créativité ; Fertilité ; Fluidité ; Vérité cachée ; Indépendance ; Potentiel ; Révélations ; Sécurité.

Ses défis : Se cache de la vie ; Irresponsable ; Élimine la population.

Élément : Eau.

> Lorsque Guppy vous apparaît, cela veut dire que vous pouvez facilement vous adapter à toutes les situations dans lesquelles vous allez vous trouver. Si vous n'êtes pas sûr de la façon de vous gérer vous-même, Guppy vous suggère de vous cacher pour observer ce qui se passe puis de décider comment vous allez avancer. Lorsque la femelle Guppy gestante ou l'alevin sont fatigués, ils se retirent pour se mette en sécurité dans les plantes de leur aquarium où ils se cachent et se reposent, tout en gardant un œil sur leur environnement. Si cet environnement devient trop populeux, Guppy va manger ses alevins. Les petits Guppys doivent donc être mis dans leur propre aquarium après leur naissance pour s'assurer de leur survie. Cela veut dire que, vous aussi, vous devez vous séparer de votre famille ou de vos proches pour pouvoir vous reposer ou prendre d'importantes décisions et vous épanouir. Guppy a été intentionnellement introduit dans de très nombreux pays pour lutter contre le développement de la malaria, parce qu'il se nourrit des larves de moustiques. Cela veut dire que vous êtes capable de faire nombre de bonnes actions, mais que vous devez être libre pour pouvoir les faire. Parfois vous vous empêchez vous-même d'explorer le monde. C'est parce que vous avez peur de ne pas réussir. Vous pensez sans doute Je ne peux pas faire ça !, mais le dicton dit bien Qui n'essaie rien n'a rien !. Aussi, lâchez tous les sentiments négatifs ou doutes que vous pouvez avoir sur vous-même, allez dans le monde et faites-vous remarquez, laissez votre empreinte, faites du monde un endroit meilleur. Parce qu'il n'y a rien d'impossible.
>
> Vous avez besoin d'augmenter vos réserves pour les mauvais jours. La quantité de rejetons que peut avoir Guppy est phénoménale. Ajoutez à cela le fait qu'une Guppy peut-être gestante plusieurs fois après une seule rencontre avec un mâle, parce qu'elle garde du sperme en réserve. C'est là le signe qu'il est bon que vous stockiez des produits, parce que vous ne savez pas quand vous pourrez en avoir besoin e si vous pourrez vous en procurer. Guppy peut vous monter la meilleure façon d'améliorer votre situation financière. Est-ce que l'argent se cache quelque part, dans un endroit que vous avez négligé ? Ou bien pouvez-vous multiplier quelque chose par deux cents en faisant un seul petit changement ? Si vous cherchez à acheter quelque chose de nouveau qui puisse générer des revenus pour vous, c'est une bonne période pour étudier cela, même si vous ne vous engagez pas tout de suite. Guppy vous incite à vous connecter à votre essence intérieure, à votre être supérieur, au flux universel, et à vous éveiller au développement de la clarté de vos sens en vous mettant en contact avec le plan spirituel.

Retour à l'index

:: Hamster :.

Voir > Cochon d'Inde.

Retour à l'index

:: Hanneton :.

Retour à l'index

:: Hérisson : l'Avarice, la Gourmandise, la Protection contre la Foudre.

Voir > Porc-Épic.

L'animal préféré des Tsiganes, le *Niglo*, est un animal sage, tantôt créateur du feu, tantôt de l'agriculture ; son culte s'est répandu dans tout le nord du Proche-Orient et dans l'ensemble des mythes iraniens. Cet animal bienfaisant et bénéfique, de par sa résistance aux hauts voltages, tout comme d'ailleurs la Salamandre, est le symbole vivant du paratonnerre. Les enfants gitans portent souvent autour du cou une patte de Hérisson pour les protéger des éclairs et du danger, car la griffe en est la défense. En effet, la vie nomade près des forêts a toujours fait craindre la foudre comme un fléau inévitable. Symbole vivant de la *survie*, aujourd'hui protégé, Hérisson, ou petit Cochon Sauvage, fut souvent le seul festin pour les Tsiganes ! Enrobé de glaise et posé sur des braises ou des pierres chaudes, sa chair délicate et fondante, à l'odeur de noisette, en fait depuis toujours un plat de prédilection. Dans l'Ancienne Égypte, on croyait que Hérisson protégeait les morts. Pour les Romains de l'Antiquité, Hérisson était un animal d'une grande importance lors d'une coutume qui nous est restée très familière aujourd'hui ; en effet, le 2 février de chaque année, les anciens Romains tentaient de prévoir l'arrivée du printemps en observant Hérisson sortir de son terrier. Si Hérisson voyait son ombre (et en avait peur), cela signifiait que l'hiver allait durer encore six semaines. Dans le cas contraire, cela signalait l'arrivée du printemps. L'iconographie médiévale a fait de Hérisson le symbole de l'avarice et de la gourmandise. En Chine, les Hérissons sont respectés comme animaux sacrés, et aucun mal ne leur est causé.

•

Selon Jean Chevalier et Alain Cheerbrant, « cet animal, qui occupait une place éminente dans la mythologie des anciens Iraniens, se rencontre également dans de nombreux mythes d'Asie centrale. Chez les Bouriates, il est considéré comme l'inventeur du feu ; Porc-Épic joue le même rôle dans un mythe des Kikuyu d'Afrique orientale. Il est le conseiller écouté des hommes, qui retrouvent grâce à lui le Soleil et la Lune, un temps disparus ; on lui attribue également l'invention de l'agriculture. Il est donc, en résumé, un héros civilisateur, lié au début de la sédentarisation des anciens nomades turco-mongols. La brûlure provoquée par ses piquants est sans doute à l'origine de ce symbolisme igné, solaire, et donc civilisateur.

L'iconographie médiévale a fait du Hérisson un symbole de l'avarice et de la gourmandise, en raison sans doute de l'habitude qu'on lui prête de se rouler sur les figues, les raisins et les pommes, qu'il rencontre ou fait tomber et, tout couvert de ces fruits au bout de ses piquants, d'aller se cacher au creux des arbres, pour entasser ses richesses et en nourrir ses petits. »

•

Dans *l'Encyclopédie des symboles,* établie sous la direction de Michel Cazenave, on apprend que « l'animal, qui est "armé comme un héros de la paix" a été, autrefois, l'objet d'une grande considération. Cet échinoderme servait dans l'Antiquité à égratigner le tissu, et on utilisait sa viande comme remède contre la chute de cheveux, car ses piquants ressemblent à des cheveux plantés drus. On accrochait également des peaux de Hérissons aux pieds de la vigne pour en détourner la grêle. Pline (23-79) a célébré l'intelligence du Hérisson, qui fait des réserves de nourriture. Le *Physiologus* de la chrétienté primitive raconte que le Hérisson, dans les vignes, "grimpe sur les grappes, puis en jette à bas les baies… alors il se roule par terre et attache ainsi les baies à ses piquants, pour les ramener à ses petits… Ainsi, compagnon, avances-tu vers la vigne spirituelle et vraie… Saint Basile a dit : "imite le Hérisson, ô homme ! S'il est un animal impur, il est aussi empli d'amour pour ses petits. Ne néglige pas les baies de la vigne vraie, c'est-à-dire les paroles divines de Jésus-Christ, et transmets-les à tes enfants pour que, éduqués dans l'esprit vrai, ils glorifient notre Père céleste". Le *Physiologus* mentionne en outre l'inimitié qui existe entre Hérisson et Serpent. Le *Bestiarium* du Moyen Âge vante la sagacité du Hérisson qui, quand il se sent en danger, s'enroule dans ses piquants et rassemble les baies qu'il a recueillies ; autre preuve d'intelligence, il possède un logis à deux issues : il obstrue l'issue située au nord quand souffle le vent du nord, et attend que le vent du sud ait chassé le brouillard froid. On a par ailleurs reproché son avarice et son irascibilité au Hérisson qui, en combattant, dresse ses piquants de façon menaçante. Le *livre baroque des emblèmes*, écrit par Hohlberg (1625) déclare ainsi à son sujet : "Quand l'automne opulent alourdit les arbres de fruits, / le Hérisson les emporte dans son logis ;/ si la faveur divine t'a accordé de nombreux dons,/ reconnais que c'était avec sagesse." En raison de son avarice, Hérisson est devenu en Extrême-Orient le symbole de la richesse. »

•

Selon Gilles Wurtz, « Hérisson raffole de Limaces, mais aussi d'Escargots, de Vers de terre, d'insectes. Avoir la chance d'avoir un couple de Hérissons près de chez soi est un moyen tout naturel de lutter contre la prolifération de ces animaux dans son potager. La présence de Hérisson est une vraie aubaine pour le jardinier. Un Hérisson

est couvert de quelque 7000 piquants qui se renouvellent constamment : en l'espace de 18 mois, la totalité des piquants a mué. Un piquant perdu est remplacé en quelques jours. Hérisson dort environ 18 heures par jour et il hiberne. Il a une ouïe et un odorat très développés : il peut capter le bruit d'un ver de terre qui rampe sous les feuilles mortes et repérer de la nourriture jusqu'à 3 centimètres sous terre. Les bébés Hérissons naissent sans piquants ; quelques heures plus tard, une centaine d'épines molles et non piquantes apparaissent sur leur dos. Elles tombent dans les semaines qui suivent, remplacées alors par les premiers piquants marron caractéristiques.

Hérisson qui arbore ses piquants montre clairement une mise en garde : il vaut mieux ne pas le toucher sous peine de le regretter. Pour nos ancêtres celtiques, par cette protection naturelle, Hérisson symbolisait la limite intime de l'intériorité, de l'espace sacré de chacun. De notre jardin secret. Toutes les traditions chamaniques ont leur manière de représenter cet espace sacré propre à chaque individu. Il est souvent décrit comme un périmètre énergétique autour de la personne. La plupart du temps, comme chez les Navajos, la façon de le concrétiser est toute simple, debout, les deux bras bien tendus à l'horizontale, on tourne sur soi-même. Le cercle décrit par le bout des doigts symbolise cet espace sacré et intime de chacun. Chez les Celtes, Hérisson est le modèle par excellence de la protection de son espace vital avec ses piquants, limite nette et voyante qui empêche toute intrusion extérieure.

Quand des individus devenaient trop curieux et s'approchaient un peut trop d'une personne, celle-ci faisait appel à l'esprit du Hérisson et à son réflexe imparable de protection. La personne en face prenait alors rapidement conscience de son manque de discrétion ou de réserve, en se heurtant à un mur. Les Celtes avaient recours à cette méthode de protection individuelle lorsqu'ils étaient en groupe et qu'ils ne voulaient pas être soumis à l'influence d'autrui. Elle leur permettait de préserver leur intégrité. De même, lors de fêtes, banquets, mariages, etc., ceux qui voulaient se prémunir des méfaits que le vin provoquait sur eux-mêmes ou sur les autres convives renforçaient leur protection avec le hérisson. Les Celtes déployaient cette protection en outre lorsqu'ils étaient faits prisonniers.

À notre époque et pour les mêmes raisons, nous pouvons faire appel à l'esprit du Hérisson pour protéger notre intimité. Lorsque nous sommes sollicités par une personne qui est constamment dans la plainte, dans la critique, ce qui a comme effet de nous épuiser, la protection du Hérisson peut alors être très efficace. Lorsqu'on se sent toisé, épié, observé dans son intimité, l'esprit du Hérisson peut nous donner le moyen de couper court à la situation désagréable. Lorsqu'on est agressé par des colères que quelqu'un déverse sur nous, un travail avec le hérisson peut stopper net cette intrusion néfaste. Quand on se retrouve dans des environnement envahis par le stress, dans des situations dominées par des émotions désagréables qui nous affectent, nous pouvons très bien nous protéger, préserver l'intégrité de notre être, grâce aux conseils de l'esprit du Hérisson.

•

Pour Melissa Alvarez, « Hérisson symbolise l'auto-protection et la curiosité. Hérisson a entre cinq mille et sept mille piquants qu'il peut hérisser avec les muscles de son dos. S'il est en danger, Hérisson se roule en boule, ce qui va produire un enchevêtrement des piquants de son dos, ce qui constituera une protection efficace contre les prédateurs. Il est naturellement curieux et il aime explorer son environnement. Hérisson est une créature solitaire. Sa présence signifie que vous avez également tendance à vous protéger des menaces que vous pouvez percevoir, mais il vous met en garde de veiller à ne pas vous isoler à cause de votre propre peur d'être émotionnellement blessé. Il vous incite à aller en exploration pour satisfaire votre nature curieuse.

Ses talents sont : Curiosité ; Se tient sur la défensive ; Énergie ; Fertilité ; Fouineur ; Intelligence ; Intuition ; Joie ; Protection ; Ingénieux ; Compréhension ; Unique ; Vitalité ; Sagesse.

Ses défis : Incompréhension ; Trop sur la défensive ; Trop protecteur.

Élément : Terre.

> Lorsque Hérisson vous apparaît, cela veut dire que des personnes ne vous comprennent pas ou vous en demandent trop. Vous êtes quelqu'un de talentueux, vous avez un grand cœur et vous aidez dès qu'on a besoin de vous, mais les gens pensent que vous êtes un peu étrange parce qu'ils ne comprennent pas votre sens de l'humour, votre personnalité, ou bien le chemin que vous avez choisi de prendre. Ce n'est pas un problème. Que quelqu'un d'autre ne vous comprenne pas ne veut pas dire que vous avez à vous montrer hyper protecteur ni à prendre soin de vous en évitant les autres. Vous êtes fortement connecté à l'énergie de la terre et vous faites corps avec votre intuition et votre spiritualité. Vous exprimez souvent ce dont vous avez besoin dans votre vie et vous êtes ouvert à recevoir ce qui vient à vous. Vous avez la capacité d'apprendre aux autres à se connecter à leur spiritualité et à comprendre leurs dons uniques. Vous avez le don de vision – ce que signale la faculté du Hérisson de mieux voir dans l'obscurité que pendant le jour. Vous aussi, vous pouvez voir dans l'obscurité pour trouver la lumière et la vérité des situations. Vous avez également tendance à avoir des visions et des rêves prophétiques. Hérisson a une vue basse et doit se fier à son sens de l'odorat et de l'ouïe. Cela veut dire que vous devez vous aussi vous servir dans votre vie de tous vos sens et de toutes vos capacités. Les choses circuleront avec davantage de douceur et de clarté si vous restez connecté cotre essence fondamentale.
>
> Vous avez besoin d'un anti-parasite. Hérisson mange une grande variété d'insectes, d'Escargots et de Vers de terre : c'est sa principale nourriture. Il est précieux pour les jardiniers qui veulent une solution naturelle contre les parasites. Cela veut dire que Hérisson peut vous aider si vous avez affaire à des personnes qui vous ennuient ou qui se comportent en parasites envers vous. Il est immunisé contre le venin des Serpents et n'a aucun problème à gagner le combat qui peut l'opposer à l'un

d'entre eux. Il vous incite à reconnaître les personnes qui sont louches, intrigantes ou manipulatrices, et à vous défendre contre leur négativité. Si vous découvrez que souvent les gens se méprennent sur vous, ne le prenez pas personnellement. Si vous avez envie de vous expliquer auprès d'eux, c'est possible, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Dans la vie, chacun a un chemin différent, aussi vous allez croiser des personnes qui ne vous comprennent pas. Acceptez-le sans broncher et continuez votre chemin. »

Retour à l'index

:: Hermine : la Pureté, l'Honnêteté, la Souplesse ; la Vivacité.

Voir > Belette ; Furet ; Vison.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, on peut lire que Hermine est un « carnassier au poil d'un blanc immaculé. La robe, le camail, la fourrure d'Hermine symbolisent l'innocence et la pureté, dans la conduite, dans l'enseignement, dans la justice. Elien dit que, si l'hermine tombe dans une ornière, elle s'en trouve comme paralysée et meurt. C'est là l'origine de sa signification symbolique, souvent associée à des devises royales : préférer la mort à la souillure. Elle signifie ainsi la pureté morale et, en ce sens, elle orne la robe ou le camail des hauts dignitaires de l'Église, de l'État et de l'Université. »

La curieuse, en robe de neige l'hiver, rousse en été, a le pinceau de sa queue noir en toutes saisons. Avec ses trente centimètres, Hermine a l'art du camouflage. Le mâle mesure le double de la taille de la femelle. Monsieur participe aux soins des trois à sept petits qui naissent à la *lune de l'herbe* (avril). Ils ouvriront leurs yeux à trois semaines. À sept semaines, les petits mâles sont déjà plus grands que leur mère. Lorsqu'elle chasse, l'été le jour, l'hiver la nuit, Hermine se dresse souvent sur ses pattes arrières afin d'observer. Si elle saigne en mordant à la nuque des rongeurs et des Oiseaux, elle ne dédaigne pas les Poissons, les Écrevisses et les reptiles.

Hermine fréquente l'orée des bois et les haies. Elle évite les forêts profondes. En été, elle est la vivacité, la précision. En hiver, ce petit carnassier est le symbole de la pureté. C'est à cette époque qu'elle est chassée. Des peaux d'Hermine ornaient certaines coiffes des Indiens de la Prairie. Ils montraient ainsi la noblesse de leurs intentions, leur droiture.

> • *Pour vous relier à votre totem Hermine : « Imaginez qu'il fait nuit et que vous êtes assis dans une clairière. Vous invoquez votre Hermine et la voyez en train de renifler votre main. Vous la regardez et sentez un courant énergétique gagner votre corps. Ressentez cette force nouvelle dans chaque cellule de votre être. Elle inonde chacune de vos pensées et de vos actions, et vous rend flexible. Imaginez que vous portez sur votre chapeau un morceau de fourrure d'hermine, qui vous rappelle la sincérité et la pureté de vos intentions. Remerciez l'animal et revienez ici et maintenant. »*
>
> •

Bien que cet animal vive dans toute l'Europe, les peaux étaient importées d'Arménie, d'où ce nom d'Hermine. Du fait de cette blancheur immaculée, Hermine symbolise la pureté, et la croyance veut, et ceci est noté depuis l'Antiquité, que Hermine préfère mourir plutôt que de se souiller. Cela donnera naissance à la devise de la Bretagne : *Kentoc'h mervel eget bezan saotret* ou en latin *Potius mori quam fœdari* : "plutôt la mort que la souillure". D'après la légende en effet, la duchesse Anne (ou d'après d'autres versions Nominoë, ou encore Konan Meriadeg) vit un jour une Hermine, traquée par des chasseurs, accepter de périr plutôt que de traverser une mare de boue où elle eût taché sa robe blanche. Admirative devant cette attitude, elle obtint la grâce du petit animal et de le prendre pour emblème.

> La force de Hermine vous encourage à avoir des intentions sincères et bienveillantes. Les Amérindiens affichent la pureté de leurs intentions en portant de la fourrure d'hermine sur leurs coiffes. Le pelage de l'hermine est blanc en hiver et brun en été ; ce petit animal nous encourage de même à nous adapter facilement aux changements de circonstances. *"Ne reste pas prisonnier de tes schémas !"* dit la force de Hermine. *"Épouse le rythme de ta vie."*
>
> Quand les circonstances de votre vie changent à l'image des saisons, Hermine vous aide en tant qu'animal fort à ne pas te sentir vulnérable et livré à soi-même. Tout comme son pelage change de couleur, vous vous adaptez désormais aussi aux événements nouveaux. Hermine vous pousse à avoir des intentions sincère et à ne pas agir de manière volontariste. Sa pureté vous rappelle celle de votre cœur.

Retour à l'index

:: Héron : la Purification, la Connaissance de Soi.

Voir > Cigogne ; Grue.

La plupart des Oiseaux d'eau sont associés à la purification, car l'eau est l'élément purificateur par excellence. Héron, tout particulièrement du fait de sa grandeur et de sa capacité à rester debout sur une patte des heures durant, évoque la connaissance de soi. Il est comme en méditation et il a souvent le pied dans l'eau, ainsi participe-t-il en même temps des trois états de la matière : la *terre*, *l'eau* et *l'air* (symbolisés par le *triskell*). La capacité de se connaître soi-même provient toujours de ces moments que nous consacrons à nous regarder nous-mêmes et à examiner nos pensées, nos émotions, de même que ce qu'elles génèrent et provoquent dans

notre environnement. Nous négligeons souvent, dans notre compréhension de la vie, ce principe fondamental : nous créons nous-mêmes notre vie et les événements qui la constituent. Il est bien plus sage de se donner périodiquement un temps d'immobilité et de réflexion afin d'examiner et de définir les pensées et les émotions qui s'agitent en nous, que de se lancer tête baissée dans toutes les circonstances de la vie, laissant celle-ci provoquer les événements plutôt que de déterminer nous-mêmes la substance, le tissu de notre vie telle que nous voulons la vivre.

Pour se nourrir, Héron avale un Poisson directement, tout entier. Son syste digestif est très souple, c'est là l'autre capacité provenant de la médecine de Héron : ceux qui ont cette médecine savent accepter tout ce qui leur arrive et en tirer des enseignements. Les personnes possédant la médecine de Héron sont très précieuses au sein des organisations, parce qu'elles savent réfléchir, planifier et prévoir, ce qui, dans toute organisation, est très important. Elles sont très attentives : rien ne leur échappe. Ces personnes savent donc travailler en équipe, tout en restant elles-mêmes. Elles trouvent facilement de quoi se nourrir et n'ont pas peur de la solitude, même si elles se trouvent bien également au sein d'un groupe. Les Plumes de Héron Bleu peuvent être utilisées pour les cérémonies de guérison et de purification.

Héron est un étonnant échassier, dont le cou très allongé lui sert à capturer diverses petites proies (Grenouilles, Poissons, voire Oisillons) à la façon d'un harpon. Il peut rester très longtemps immobile, à l'affût. Dans les traditions européennes et africaines, Héron symbolise l'indiscrétion de celui qui fourre son bec partout ; mais aussi la vigilance, qui peut aisément se pervertir en curiosité abusive. Dans l'occultisme ancien, sans doute pour son bec fin et pénétrant, il passait pour un symbole de science divine. Phœnix, Oiseau fabuleux qui renaît toujours de ses cendres, est le symbole de résurrection le plus répandu dans le monde. Sa légende trouve son origine à Héliopolis, ancienne ville égyptienne où l'on vénérait le dieu Soleil, Râ, dont le Héron *Bennou* (nom du Phénix en Égypte), serait une incarnation. En héraldique, Héron était le symbole de la débauche, parce qu'il jette du sang par les yeux, lorsqu'il couvre sa femelle. Selon les différents continents et pays, Héron est symbole de force, de pureté, de patience et de longue vie en Chine, alors qu'en Afrique, il parle avec les dieux. Les Égyptiens honorent cet Oiseau en tant que créateur de la lumière, et les Amérindiens font de lui un symbole de sagesse.

> Demandez à Héron de vous aider à vous concentrer et à méditer, à éliminer tout apitoiement sur vous-même, et à saisir l'occasion qui se présente. Vous pourrez accéder à son pouvoir en pataugeant dans une marre ou un lac peu profond, et en faisant quelque chose d'inédit pour vous-même. La médecine de Héron soigne l'équilibre physique, favorise la tranquillité et la quiétude. Héron vous protègera contre l'insécurité, et vous met en garde contre l'égocentrisme.

Retour à l'index

:: Hibou : le Flair, la Divination, le Savoir.

Voir > Chouette ; Grand-Duc.

Son clan : Épervier. Son élément : Feu. Son allié : Élan.

Perspicace, intuitif ; a besoin de stabilité. Capable de percevoir ce qui est invisible aux autres. Ayant un flair développé, il permet de dévoiler toute la vérité plutôt que d'énoncer des demi-vérités. Aucune personne ne peut le tromper sur ce qu'elle fait, même si celle-ci tente de dissimuler ses intentions. Selon les époques et les cultures, Hibou a pris une image tantôt négative, tantôt positive. Dans tous les cas, il reste toujours très lié au domaine du surnaturel, de la magie et de la spiritualité. Vous êtes la lumière dans les ténèbres, et on vous appelle le « grand voyant ». Vous appartenez à la période où les nuits empiètent largement sur les jours. Comme votre totem Hibou, vous percevez ce qui échappe au commun des mortels, vous êtes très perspicace et super intuitif. Pour vous, l'amour est synonyme de passion, et de ruptures suivies de réconciliations éclatantes.

Vous êtes membre du clan de l'Épervier, qui vous unit à l'élément Feu. Vous possédez donc une grande force de rayonnement et vous avez à la fois besoin de la chaleur d'une solide amitié et de la stabilité que vous procure votre famille. Vous adorez voyager, car cela répond à votre soif de liberté. Votre allié est Élan, qui sait faire des choix et les assumer. Suivez ses conseils avisés en ayant en tête un objectif précis. En amour, soyez plus souple et essayez de comprendre que votre partenaire n'a peut-être pas toujours envie d'avoir un volcan à ses côtés. Un peu de calme et de tendresse, c'est aussi agréable.

Votre totem minéral : l'Obsidienne. Les *Larmes d'Apache* sont des petits morceaux d'Obsidienne qui se sont détachés de masses plus volumineuses. Excellent conducteur d'énergie, l'Obsidienne conférerait des pouvoirs télépathiques aux natifs de Hibou et protège le secteur des émotions.

Votre totem végétal : l'Épinette Noire. Elle appartient à la famille des Pins. Ses feuilles étaient utilisées pour nettoyer les blessures. Pour les natifs de Élan/Hibou, très fragiles sur le plan osseux, des tisanes d'Épinette peuvent renforcer le squelette et, lors de contusions ou de fractures, l'Épinette en cataplasme leur serait bénéfique.

Hibou est gardien de la nuit et de la lune. Il peut prévoir l'avenir et le transmettre pendant son sommeil. Il est associé à certaines facultés psychiques : la clairvoyance, la projection astrale, et ainsi de suite. Hibou symboliserait également l'intelligence et la réflexion, ainsi que les pratiques magiques. Avec Hibou comme gardien, nous serons attiré par la pratique de la magie. Il nous aidera aussi à atteindre la sagesse si nous

demeurons sur la voie chamanique. Il nous permettra également de percevoir quand les autres tentent de nous duper. Ses plumes sont utilisées pour des rituels ésotériques impliquant des connaissances secrètes transmises de générations en générations, les connaissances que nos ancêtres nous ont transmis. Rapace nocturne, dévorant des petits rongeurs, le tout sans un bruit grâce à ses ailes agrémentées de duvet. Il est capable de tourner sa tête à 180°.

Hibou, certainement de par son cri inquiétant et son mode de vie « en retrait », fut vecteur de nombreuses superstitions. Pour les Romains, le cri de Hibou présageait une mort prochaine. Il était également associé à la sorcellerie et à la magie noire. Parce qu'il n'affronte pas la lumière du jour, Hibou fut également symbole de tristesse, d'obscurité, de retraite solitaire et mélancolique. En Égypte, il exprime le froid, la nuit, et également la mort. Mais paradoxalement, Hibou est aussi un grand symbole de sagesse et de connaissance. Dans la mythologie grecque, Hibou est d'ailleurs associé à la déesse de la sagesse *Athéna*. Celle-ci en fait également l'interprète d'*Atropos*, celle des *Parques* qui coupe le fil de la destinée.

Dans l'iconographie hindoue, Hibou est parfois attribué à la *Mâtarah* (mère) *Vârâhi*, sans que sa signification puisse être précisée. Hibou jouait, dans la Chine antique, un rôle important : c'était un animal terrible, qui était censé dévorer sa mère. Il symboliserait le *yáng*, et même l'excès de *yáng*. Il était le symbole de *Huángdì* (*Houang-ti*), l'Empereur Jaune et le premier fondeur. Il provoquait la sécheresse. Les enfants nés le jour du Hibou (solstice) étaient de caractère violent. Hibou était toujours considéré à cette époque comme un animal féroce et néfaste. Pour les Amérindiens de la prairie, Hibou a le pouvoir de donner aide et protection la nuit. De là, l'emploi des Plumes du Hibou dans les cérémonies rituelles. Dans les rites initiatiques de certaines sociétés algonquines, figure, perché dans la loge cérémonielle, un homme-Hibou qui montre le chemin de la terre du soleil couchant, royaume des morts. Il remplirait ici une fonction de *psychopompe*. Il peut aussi être considéré comme annonçant la mort : *« quand Hibou chante, l'Indien meurt »*. *Blodeuwedd*, la femme infidèle de *Llew*, dans le *Mabinogi* de *Math*, est transformée en Hibou, en punition de son adultère avec un seigneur voisin.

Hibou, Oiseau de nuit, est symbole de tristesse, d'obscurité, de retraite solitaire et mélancolique. Dans la mythologie grecque il est l'interprète d'*Atropos* et des *Parques*. Il exprime le froid, la nuit et la mort. Dans la Chine Antique, Hibou était un animal terrifiant censé dévorer sa mère. Il symbolisait l'excès de *yáng*. Il se manifestait au solstice d'été, s'identifiant au tambour et à la foudre. Hibou provoquait la sécheresse. C'est l'un des plus anciens symboles de la Chine et figurait à ce titre sur les étendards royaux. C'est l'Oiseau consacré aux forgerons et aux solstices. Il présidait les jours où les forgerons fabriquaient les épées et les miroirs magiques. Pour les Amérindiens de la prairie, Hibou a le pouvoir d'apporter aide et protection la nuit. Ses plumes sont utilisées dans certaines cérémonies rituelles. Hibou est une créature de la nuit, qui a été symboliquement associée à la sagesse, car il peut voir ce que les autres ne voient pas. C'est le seul Oiseau qui vole dans un silence total. Comme la chouette et certains rapaces, Hibou détient la Connaissance nocturne nécessaire aux héros solaires. Les druides et magiciens interrogeaient Hibou pour résoudre les énigmes.

> Comme animal pouvoir, Hibou vous encourage à développer vos aptitudes intuitives et vos sens intérieurs, et à chercher la connaissance qui est cachée à la plupart des gens. Hibou est un protecteur, et il vous aidera à discerner plus nettement les motifs et les intentions des autres, spécialement ceux qui peuvent tenter de vous tromper et de prendre avantage sur vous de quelque façon. Hibou vous aidera aussi à reconnaître qu'il y a dans votre nature un côté obscur qui ne doit être ni ignoré ni réprimé. Vous avez besoin de voir qu'il est là, de façon à pouvoir traiter avec lui. Hibou est symbolique du discernement et du besoin d'être vigilant face aux tromperies.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « parce qu'il n'affronte pas la lumière du jour, Hibou est symbole de tristesse, d'obscurité, de retraite solitaire et mélancolique. La mythologie grecque en fait l'interprète d'Atropos, celle des Parques qui coupe le fil de la destinée. En Egypte, il exprime le froid, la nuit, la mort.

Dans l'iconographie hindoue, le Hibou est parfois attribué à la mâtarah (mère) Vârâhi, sans que sa signification puisse être précisée.

Le Hibou jouait, dans la Chine antique, un rôle important : c'était un animal terrible, qui était censé dévorer sa mère. Il symbolisait le yang, et même l'excès de yang. Il se manifestait au solstice d'été, s'identifiait au tambour et à la foudre. Il était aussi en rapport avec la forge. Il était l'emblème de Houang-ti, le Souverain jaune et le premier fondeur. Excès de yang : le Hibou provoquait la sécheresse ; les enfants nés le jour du Hibou (solstice) étaient de caractère violent (peut-être parricides). Le bouillon de Hibou, distribué aux vassaux à la même date, était-il un rite d'épreuve, de purification, de communion… ou le tout à la fois. Quoi qu'il en soit, le Hibou était toujours considéré comme un animal féroce et néfaste. C'est un des plus anciens symboles de la Chine, il remonte aux époques dites mythiques. D'après certains auteurs, il se confondrait avec le Dragon-Flambeau, emblème de la seconde dynastie, celle des Yin. Il est l'emblème de la foudre, et figurait sur les étendards royaux. Il est l'Oiseau consacré aux forgerons et aux solstices ; dans les temps archaïques, il présidait les jours où les forgerons fabriquaient les épées et les miroirs magiques. Inutile de dire qu'il ne viendrait pas à l'idée d'un Chinois de clouer sur la porte de sa grange un hibou !

Pour les Indiens de la Prairie, Hibou a le pouvoir de donner aide et protection la nuit. D'où l'emploi des plumes de Hibou dans certaines cérémonies rituelles.

Dans les rites initiatiques de la Société Midé (Midé WiWin), chez les Algonquins, figure, perché dans la loge cérémonielle, un homme-Hibou qui montre le chemin de la Terre du Soleil Couchant royaume des morts. Le Hibou remplirait ici une fonction psychopompe. Il peut également être considéré comme messager de la mort et en conséquence maléfique : quand le Hibou chante, l'Indien meurt (Maya-Quiché) ; le sorcier chorti, incarnant des forces malignes, a pouvoir de se transformer en hibou. »

Retour à l'index

•

Selon Jamie Sams et David Carson, « Symboliquement on associe la médecine de Hibou à la clairvoyance, la projection astrale et la magie, tant blanche que noire.

Dans bien des Roues de Médecine utilisées par les maîtres autochtones, Hibou est surnommé l'Aigle de la nuit. Traditionnellement, Hibou siège à l'Est, le lieu de l'Illumination. Depuis des temps immémoriaux, l'humanité craint la nuit, la noirceur, l'invisible et attend dans la peur que l'aube surgisse. Inversement, Hibou aime la nuit. La nuit, Hibou chasse sa proie. Non seulement ce rapace peut il voir dans le noir, mais il peut aussi localiser avec précision et reconnaître exactement la source de tout son. Quel avantage quand il s'agit de chasser la nuit pour se nourrir ! Certains Autochtones craignent Hibou dont, d'après eux, les "plumes sont trompeuses". En effet, Hibou vole silencieusement. On ne peut l'entendre venir mais sa proie ressent violemment sa descente car son bec et ses serres tranchent comme un rasoir.

> Souvent, Hibou s'associe à la médecine des sorciers et des sorcières. Si Hibou est votre médecine, la pratique de la magie vous attirera et vous serez peut-être même tenté de basculer dans la magie noire. Résistez à cette tentation ou à tout autre rituel qui cherche à enlever de l'énergie aux autres personnes ou aux autres êtres. Si vous êtes adepte de la médecine de Hibou, ces Oiseaux nocturnes auront tendance à se rassembler autour de vous-même le jour, puisqu'ils reconnaîtront le lien qui vous unit à eux. Peut-on s'étonner que, dans plusieurs cultures, Hibou soit le symbole de la sagesse ? Alors que d'autres se laissent berner, Hibou voit et sait ce qui l'attend.

Athéna, la déesse de la sagesse, porte sur l'épaule un Hibou qui lui révèle les vérités qu'elle ne perçoit pas. Capable d'éclairer le côté aveugle d'Athéna, Hibou lui permet de dévoiler toute la vérité plutôt que d'énoncer des demi-vérités. Si le Hibou est votre médecine personnelle, personne ne peut vous tromper sur ce qu'il fait, même s'il tente de dissimuler ses intentions. Il se peut que vous inspiriez la crainte car bien des gens ont des arrière-pensées que vous décelez facilement. Vous ne reconnaissez peut-être pas toute la puissance de votre médecine vous prenez pour acquis vos brillantes saisies intuitives. Pourtant, les autres y accordent de l'importance. Vous les effrayez en reflétant leur aveuglement dont vous n'êtes pas dupe. Les adeptes de la médecine de Hibou en savent souvent plus sur la vie intime d'une personne que celle-ci n'en connaît sur elle-même. Si vous avez tiré la carte du Hibou, on vous demande de poser un regard pénétrant sur la vie, d'observer en silence une situation à laquelle vous faites face. Hibou s'approche amicalement pour vous aider à saisir toute la vérité. Il se peut bien qu'il attende la nuit pour vous apporter ses messages au cours de rêves ou de méditations. Prêtez attention aux signaux et aux augures. La vérité apporte toujours des éclaircissements.

Si vous avez trouvé le Hibou à l'envers dans vos cartes, vous vous êtes berné vous-même ou d'autres vous ont leurré. Il se peut qu'on utilise contre vous des rituels de magie noire ou de sorcellerie ; peut-être aussi faites-vous appel à ces rituels alors que vous devriez prier et demander conseil au Grand Esprit. Le message qu'on vous envoie, c'est de vous familiariser avec votre ombre, ce côté sombre qui vit à l'intérieur de vous. Cherchez au plus profond de vous-même, et bientôt la lumière vive de l'aurore vous éclairera. Ensuite, vous pourrez chercher à obtenir des éclaircissements sur ce qui vous échappe. Qui vous trompe ? Vous racontez-vous des histoires sur vous-même, sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose ? On vous trompe un petit peu ? Beaucoup ? Hibou vous recommande de garder à l'œil vos propriétés de même que les personnes que vous aimez. Rappelez-vous que le Hibou a la vue perçante ! »

Retour à l'index

•

Selon John Matthews, « Hibou = irlandais : *ulchabhan* ; gallois : *tylluan*, *gwdihw* ; gaélique : *chomhachag*, *a chailleach-oidhche* ; Cornique : *ula*.

Bien que pour les Celtes, le hibou soit considéré comme un mauvais présage. Il est également fortement perçu comme étant relié à la sagesse et à la transformation.

Hibou est étroitement associé au personnage de Blodeuwedd, la femme créée à partir de fleurs par les enchanteurs Math et Gwydion. Son nom, qui signifiait "Visage de fleur", semble avoir prédit sa destinée, qui était d'être transformée en Hibou pour sa traîtrise et sa complicité dans le décès de son mari Llaw Gyffes.

Dans l'histoire de Culhwch et Olwen, extraite du Mabinogion, un des animaux alliés principaux est le Hibou Cwm Cawlwyd, dont la sagesse est aussi grande que son âge. Compte-tenu de son ancienneté, le Hibou est considéré comme ayant vu défiler les époques. Pourtant, son sort est d'être seul, car il est rejeté par les autres Oiseaux. Le travail avec cet animal n'est pas des plus faciles, mais il est incontournable lorsqu'il s'agit d'accéder à certaines facettes de la sagesse particulièrement en ce qui concerne l'isolement et la peur d'être seul. »

Retour à l'index

° *Homme-Hibou :.*

Pour Melissa Alvarez, «l'Homme-Hibou est un Hibou surdimensionné avec des yeux rouges et phosphorescents et un regard oblique, des oreilles pointues, une bouche ressemblent à un bec, de grandes ailes, des talons en forme de pointes et un corps qui fait plus de 2 mètres de haut. On le trouve dans le village de Mawnan en Cornouailles, auprès des vieilles chapelles de l'endroit. C'est un être nocturne qui apparaît souvent aux jeunes filles au moment du crépuscule. Les témoins oculaires disent qu'il est soudain apparu devant elles. On croit qu'il vit dans les clochers. La légende dit que, si l'Homme-Hibou vous regarde dans les yeux, vous serez incapable de parler pendant des jours ou des semaines après ça, à cause de l'extrême frayeur qu'il vous aura causée. En avril 1976, deux sœurs l'ont vu en train de voler autour des clochers de Mawnan, alors qu'elles se dirigeaient vers l'endroit. La famille était là en vacances, et le père a aussitôt amené ses filles à la police pour faire un constat, mais elles n'ont pu que le dessiner. La famille a immédiatement mis fin à ses vacances : terrorisés, tous sont repartis chez eux. La dernière apparition date de 2009.

Ses talents sont : Voir dans l'obscurité ; Envolées ; Illusions ; Mystérieux ; Poursuit son action ; S'élève plus haut que toute force ; Transitions ; Inexpliqué.

Ses défis : Agressif ; Attaque le faible ; Provoque sidération et étourdissement ; Traque ses proies ; Terrifiant.

Élément : Terre ; Air.

> Lorsque l'Homme-Hibou vous apparaît, c'est pour vous le signe que vous devez vous élever au-dessus de la négativité. Les gens ont vu l'Homme-Hibou apparaître juste devant eux, ou en haut des arbres, ou en train de voler autour des clochers. Dès qu'on le voit, l'Homme-Hibou monte dans le ciel et disparaît. Cela signifie que vous êtes capable de vous élever par votre propre force intérieure pour surmonter les obstacles qui se présentent à vous. C'est pour vous le signe qu'il est bon de poursuivre vos rêves. Vous n'avez pas à raconter à tous ce que vous êtes en train de faire mais, tout comme l'Homme-Hibou, vous pouvez mener silencieusement votre quête jusqu'à la réalisation de vos rêves. L'Homme-Hibou voit dans l'obscurité. Vous pouvez également voir ce qui est caché si vous y faites attention. On considère souvent que l'Homme-Hibou est une illusion, un être qui est né de la peur de l'inconnu. Cela signifie que vous devez chercher à reconnaître les illusions qui se trouvent dans votre vie. Vous êtes-vous mépris sur une situation, ou avez-vous fait quelque chose en toute innocence dans une situation qui n'avait rien d'innocent ? Considérez les choses avec clarté pour être certain de ce qu'elles sont vraiment pour vous, avant de prendre position.
>
> Vous devez trouver votre voie ou votre chemin. L'Homme-Hibou, connu pour faire très peur, peut aussi vous amener à prendre une autre direction. Si vous avez poursuivi une activité ou suivi une personne qui n'est pas vraiment bien pour vous, l'Homme-Hibou peut vous aider à vous élever au-dessus de la situation pour la voir d'un point de vue différent, tout en vous montrant de nouvelles opportunités d'action ou de rencontre, ou un autre chemin possible. D'après sa légende, le Hibou connaît la vérité de votre âme et il peut voir ce qui n'est pas visible. L'Homme-Hibou voit aussi tout cela : quand il regarde dans l'obscurité, il vous voit tel que vous êtes. Si vous êtes faible, il vous considère comme une proie, mais si vous êtes fort, vous pouvez le mettre en déroute. Cela signifie qu'il est bon de vous connecter à votre force intérieure et à votre confiance en vous. La légende dit que lorsque l'Homme-Hibou est présent devant vous, vous vous sentez soudain étourdi, l'esprit vide. Si vous faites l'expérience de vous retrouver l'esprit vide, c'est peut-être que l'Homme-Hibou a un message pour vous. »

Retour à l'index

:: Hippocampe : le Respect du Père, la Fidélité, la Franchise.

Hippocampe (Cheval de Mer) est un petit Poisson vivant au milieu des algues. Son corps est vertical et sa nageoire caudale lui sert de queue pour s'agripper aux algues. Plus surprenant, quand la femelle pond, elle dépose ses Œufs dans la poche ventrale du mâle, qui les couvera jusqu'à éclosion.

Les Hippocampes sont utilisés en herboristerie traditionnelle chinoise et également vendus séchés aux touristes, ce qui entraîne à la fois une diminution drastique des populations et de la taille des spécimens restant (plus de 20 millions sont pêchés chaque année). Les Hippocampes sont recherchés pour leurs yeux, supposés renfermer une substance excitante.

La représentation symbolique de l'Hippocampe a connu une riche destinée et s'est perpétuée dans les légendes de presque tous les pays du monde. Les Grecs ont frappé des pièces de monnaie à l'effigie de l'Hippocampe. Plus tard, l'Amirauté britannique l'utilisera comme symbole de sa puissance maritime. De nos jours, sa silhouette orne de nombreux timbres-poste. Les arts s'empareront aussi de ce symbole qui illustre les poteries étrusques, les gravures moyenâgeuses, aussi bien que les logotypes d'entreprises du XXe siècle. Il représente l'importance du père, la fidélité, le respect et la franchise.

> Demandez-lui de vous aider à vous fondre dans le décor pour éviter les feux de la rampe, et à garder votre relation romantique vivante. Accédez à son pouvoir en élevant un hippocampe en aquarium, ou en portant des tenues de camouflage. En tant que guérisseur, il abaisse le taux de cholestérol et soigne l'asthme. En tant que gardien ou protecteur, il protège par le camouflage et le déguisement, et défend contre les vagues fortes.

Retour à l'index

•

Selon Georges Romey, « Ce petit Poisson offre l'image insolite d'un mini-Dragon qui se serait équipé pour moitié au magasin des armures et pour l'autre moitié à celui des scaphandres de cosmonautes ! Il diffuse cette sensation de mystère qui se dégage des créatures que l'on suppose venues d'un autre monde.

L'Autre Monde ! C'est précisément dans cette direction qu'il faudra conduire la traduction lorsque apparaît l'Hippocampe dans le rêve. La convergence des associations observées autour du symbole ne permet aucune hésitation : avant toute autre signification, l'Hippocampe est un puissant révélateur de l'angoisse métaphysique – La relation au mystère du devenir post-mortem est toujours présente en chaque personne mais inlassablement refoulée par un mental attaché au monde visible – Toute évocation de la mort et, particulièrement, le décès d'un proche réactive inévitablement cette angoisse existentielle. La disparition du fœtus au cours d'une interruption accidentelle ou volontaire de grossesse produit des effets de même nature.

La dynamique de l'imaginaire associe à Hippocampe : Sirène, la personne privée de l'usage de ses jambes et d'autres images évocatrices du désir ou de la difficulté d'ancrage aux valeurs de la terre.

Devant une séquence de REL dans laquelle surgit l'Hippocampe, l'interprète peut diriger avec assurance son investigation vers le rapport entretenu par le rêveur ou la rêveuse entre leur aspiration à la réalisation d'une relation harmonieuse au Mystère (spiritualité) et leur besoin d'accomplissement sur les plans concrets de la vie matérielle et sexuelle. Dans le plus grand nombre de situations, le traducteur obtiendra, sur cet axe de réflexion, les indices qui le conduiront au plus près d'une interprétation juste. »

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, « les talents de la Belette sont : Danse ; Camouflage ; Fragilité ; Magie ; Guérison ; Comportement androgyne.

En tant que gardien ou protecteur, Belette protège par le camouflage et le déguisement, et défend contre les vagues fortes.

En tant que guérisseur, elle abaisse le taux de cholestérol et soigne l'asthme.

En tant qu'oracle ou augure, Belette vous conseille d'être ouvert à la magie, et d'accepter votre vulnérabilité.

Neptune, le dieu romain de la mer, est représenté dans un char tiré par des hippocampes. En Asie, l'hippocampe est tenu pour avoir des qualités magiques et curatives.

Si Hippocampe est votre animal de pouvoir, vous êtes monogame et vous vous mariez pour la vie. Vous aimez danser avec votre conjoint et valsez autour de la pièce tous les jours, c'et peut-être le secret de votre mariage heureux. Homme, vous restez à la maison avec les enfants. Quel que soit votre sexe, vous semblez mignon et innocent, alors que votre agressivité vous procure ce que vous voulez. Pourtant, votre santé est fragile et vous souffrez d'une maladie chronique, comme l'asthme. Voilà pourquoi vous savez mieux que personne gérer votre énergie. Bon mime, vous imitez la voix et les maniérismes de votre entourage, outre endosser ses atours. Votre personnalité captivante charme tout le monde. Attention à ne pas laisser les orages de la vie vous séparer de votre prises quelque peu hésitante sur la réalité.

Demandez à l'hippocampe de vous aider à vous fondre dans le décor pour éviter les feux de la rampe, et à garder votre relation romantique vivante.

Vous accéderez au pouvoir de l'Hippocampe en élevant un Hippocampe en aquarium, ou en portant des tenues de camouflage.

La danse nuptiale de l'Hippocampe est un spectacle merveilleux. Le mâle commence en gonflant son ventre et en paradant devant la femelle pour l'attitrer dans la danse. Essayez d'apprendre les danses de salon ou le tango pour pimenter votre idylle.

Élément : Eau. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Hippocampe symbolise la placidité, les mouvements doux, ralentir et apprécier la vie. C'est le pouvoir de votre subconscient, de votre être supérieur. Cela veut dire que vous avez un point de vue unique, qui peut être différent du point de vue de ceux qui vous entourent. Hippocampe a une vue exceptionnelle, chaque œil fonctionnant de façon indépendante (un œil peut regarder vers l'avant en même temps que l'autre regarde vers l'arrière, ce qui veut dire que vous voyez souvent ce qui se passe autour de vous sur différents plans). Les gens peuvent vous dire une chose, mais vous savez voir plus profondément au cœur du

sujet. Hippocampe se met en couple pour la vie et il effectue chaque matin une danse d'accouplement qui occasionne des changements de couleur. Cela veut dire que vous savez vous accorder à l'autre et que vous êtes quelqu'un qui se donne dans ses relations.

Ses talents sont : Conscience ; Beauté ; Camouflage ; Communion ; Contentement ; Amitié ; Générosité ; Chance ; Grâce ; Patience ; Perception ; Obstination ; Protection ; Sacrifice ; Partage ; Force ; Surprise.

Ses défis : Inflexible ; N'est pas ambitieux ; Manque de motivation ; Paresseux ; Rigide ; Égoïste ; Têtu.

Élément : Eau.

> Écoutez attentivement lorsque Hippocampe apparaît. Cela peut être difficile à entendre, comme s'il murmurait à vos oreilles d'une voix douce et lointaine. Mais ces paroles regorgent d'importants messages qui vont vous aider à grandir dans votre vie personnelle ou en esprit. Hippocampe invite à se concentrer et ne rien prendre pour acquis. Il veut vous dire de lâcher la colère, les peurs et les émotions négatives; d'être présent ; de vivre dans le moment ; et de partager la joie avec ceux qui vous entourent. Il indique que quelqu'un de votre entourage a peut-être besoin de votre protection ou bien que vous serez amené à le défendre dans un futur proche. Hippocampe est un rappel qu'il ne faut jamais abandonner. Soyez fidèle à vos buts en ayant de la persévérance, de la patience, et en avançant avec douceur dans vos mouvements pour recueillir les meilleurs résultats. Voir Hippocampe signifie que vous êtes satisfait de qui vous êtes. Il vous incite à vous arrêter, à évaluer et prendre en considération votre bonté intérieure ainsi que ce que vous avez accompli. Cessez d'être si dur envers vous-même. Vous êtes un être magnifique plein de lumière et des qualités que vous dégagez. Vous n'avez absolument rien à changer. Soyez seulement vous-même et trouvez en quoi vous êtes la joie, le bonheur et le contentement. Il viendra un temps pour des changements, mais à présent appréciez seulement d'être vous.
>
> Vous avez besoin de ramener de la paix et de la douceur à votre nature. Parfois, lorsque vous êtes très pris dans le stress que l'on peut vivre dans ce monde agité, vous pouvez être frustré, énervé et irrité envers tout et tout le monde. Hippocampe vient vous rappeler de lâcher tous ces traits négatifs pour accueillir pleinement la douceur et la gentillesse en vous. Tout le monde a la faculté d'être doux, paisible et aimable, mais c'est votre choix à vous d'accueillir et de vivre ces qualités et de les partager avec les autres. Lorsque vous devez baisser la garde pour devenir plus proche d'une personne, ou bien dans votre environnement de travail, Hippocampe peut vous aider à le faire sans vous sentir vulnérable. Si vous avez l'impression de ne pas savoir comment vous orienter dans l'existence, si vous n'avez aucun plan pour l'avenir, Hippocampe vous permet de vous ancrer et d'évaluer le chemin qui serait bien pour vous. Il peut aussi vous aider à voir les barrières que vous avez créées et qui ne sont pas nécessaires, et donc à les briser et les écarter de votre chemin. »

Retour à l'index

:: Hippopotame : la Fécondité, l'Endurance, la Renaissance, la Stabilité.

La femelle Hippopotame est symbole de fécondité. Le mâle est symbole de la force brutale que Dieu maîtrise et que l'homme ne peut domestiquer. L'animal, familier du Nil, prête son visage massif à *Taouret « La Grande »*, la déesse Hippopotame du panthéon égyptien ; mais aussi au monstre *Béhémoth* des Hébreux (l'Hippopotame étant craint pour son agressivité). Dans l'Égypte Antique, Hippopotame mâle est aussi un des visages de *Seth*, tout aussi agressif ; lui et *Horus* se muent en Hippopotames pour se livrer à une compétition d'apnée.

> Demandez à votre totem Hippopotame de vous aider à affronter les émotions perturbantes, à assumer un projet créatif de longue durée, comme écrire un roman ou confectionner une courtepointe, ou à organiser une fête de famille. Vous accéderez à son pouvoir en retenant votre souffle sous l'eau aussi longtemps que possible, en notant quelques idées sur l'émotion que vous avez le plus de mal à exprimer. Hippopotame soigne la peau séchée et craquelée, et guérit la désorientation mentale et la confusion. En tant que gardien ou protecteur, il garde la famille et empêche qu'on profite de vous.

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Saccageant ou mangeant une partie des récoltes, Hippopotame a été considéré en Égypte le plus souvent, comme une manifestation des forces négatives qui sont en ce monde… Ennemi de l'homme, Hippopotame fut voué à Seth, le méchant. On entretenait des harponneurs sacrés, chargés de le détruire. Cependant, Hippopotame femelle fut honorée, voire adorée, comme un symbole de la fécondité, sous les noms de *Horem* (Opet), *la Grande* (Thoéris). Elle était censée assister traditionnellement la mère lors de la venue au monde des dieux, des rois et de simples mortels. Ainsi s'expliquent les nombreuses images, statues, amulettes et représentations dans les temples, qui montrent Thonéris, dressée sur ses pattes postérieures et appuyée sur le nœud magique.

Dans l'Ancien Testament (Job, 40, 15), Hippopotame, sous le nom de Béhémoth, qui vient probablement de l'égyptien, symbolise la force brutale que Dieu maîtrise, mais que l'homme ne peut domestiquer.

•

Dans *l'Encyclopédie des symboles* (1989, éd française 1996) établie sous la direction de Michel Cazenave, on apprend que « en grec, *hippos-potamos*, *"le cheval du fleuve"*, Hippopotame, herbivore massif qui habite les marécages, a sans doute constitué le modèle du monstre biblique originel, le Béhémoth décrit par Job (40, 15), qui doit revenir à la fin des temps. On chassait Hippopotame dans l'ancienne Égypte pour l'empêcher de dévaster les champs, et il était un attribut de Seth, le dieu néfaste, meurtrier de son frère Osiris. Son ventre

massif en faisait pourtant aussi le symbole positif de la femme enceinte, et il était alors considéré comme une figure divine. Ta-uret (en grec Thoèris, "la Grande") apparaissait sous la forme d'un hippopotame debout, pourvu d'une poitrine de femme, et s'appuyant sur la "boucle Sa" (symbole de protection et motif d'amulette). On plaçait les figurine de cette déesse-hippopotame auprès des femmes qui accouchaient afin de les protéger, et elle veillait particulièrement au bon déroulement de la naissance des futurs héritiers du trône. L'iconographie chrétienne représente souvent Hippopotame comme l'une des premières créations animales. »

•

Pour Nicki Scully, « L'Hippopotame est la sage-femme du Chaudron. En Égypte, il est la déesse Tarät (Taueret, Thoueris), qui assiste à chaque naissance. Elle est représentée sur les murs des temples aidant à la naissance du soleil chaque matin après qu'il a achevé son voyage à travers l'infra-monde.

Il y avait trois couches dans la tombe de Toutankhamon. La première était celle de Hippopotame, qui symbolise la naissance sous une forme physique. La deuxième est celle de Vache, qui correspond à l'ascension au plan astral. La troisième est celle de Lion, qui se rapporte à la naissance du corps stellaire.

On portait des talismans de Tarät pour la fertilité, et aussi au cours de l'accouchement. Les égyptologues font souvent de cette déesse une obscure scélérate, mais je l'ai trouvée compatissante, sensuelle et pleine d'une magnifique sagesse.

Les Hippopotames ont disparu d'Égypte, où ils étaient si nombreux, sur les bords du Nil, parmi les lotus aussi disparus. Ils furent massacrés pour leurs dents, qui donnent un ivoire apprécié, qui ne jaunit pas avec le temps. La peau de l'Hippopotame est très épaisse, mais très sensible au soleil. Selon une source, il faut six ans pour tanner une peau d'Hippopotame à la main. Le cuir qui en est obtenu est si dur qu'il peut couper un diamant. C'est peut-être pour cette raison que les peaux d'Hippopotames de Mésopotamie furent utilisées pour faire des ceintures de chasteté !

Parfois, les Hippopotames semblent bleus, et c'est souvent ainsi qu'on les représentait dans l'art égyptien. Ils sécrètent un suint violet-bleuâtre-rougeâtre, s'ils restent trop longtemps hors de l'eau. Les mères Hippopotames mettent bas dans l'eau, dans des endroits où elles se sentent totalement en sécurité. Hippopotame doit vivre là où la rivière est peu profonde, et le courant faible, car ils ne sont pas bons nageurs, et un fort courant pourrait les emporter les tuer.

> Quand vous voyagez dans le Chaudron pour rendre visite à Tarät, vous avez une occasion de refaire l'expérience de votre naissance physique en présence d'une sage-femme capable d'assurer un lieu sûr, pour ce qui a pu être un événement traumatique dans votre vie. Une fois que vous avez résolu le trauma de votre naissance, vous pouvez avoir une variété d'expériences nouvelles avec ce voyage. Parfois, vous pouvez faire l'expérience de la naissance dans une vie passée et parallèle, ou Tarät peut vous apprendre à naître dans l'extase et la joie, libéré de la souffrance qui est toujours associée au processus de la naissance. Chaque fois que vous rendrez visite à Tarät, vous serez nourri avec le lait de la sagesse, la perle de grand prix, quand vous rentrerez encore dans la vie. »

•

Le Voyage de l'Hippopotame fait partie des *Voyages d'éveil*. Ces voyages éveillent votre potentiel pour une conscience étendue, ouvrent les portes pour laisser entrer une nouvelle compréhension dans votre conscience. savourez ces moments, et continuez à pratiquer ces voyages comme des méditations, pour catalyser encre de l'action et de la croissance dans votre vie.

> • *Voyage de l'Hippopotame*
>
> *[Faites l'Alchimie…]*
>
> *Parce que vous voyagez au Nil, Thoth peut se transformer en Ibis, pour vous conduire dans sa patrie. C'est ce temps calme, magique, entre nuit et jour, juste avant que la première lueur de l'aube n'illumine l'horizon oriental. Vous êtes conduit à un chemin près de la rivière. Les battements de tambour que vous entendez sont le battement du cœur de Mère Terre. Chaud et humide, l'air embaumé vous enveloppe d'une douce étreinte. Vous pouvez sentir l'humidité de la rosée accumulée sur l'herbe le long du chemin. Vous venez à un endroit où deux Flamants gardent l'entrée de la rivière. Les montagnes environnantes sont recouvertes d'une terre veloutée, profonde, luxuriante, teintée du rose même des Flamants.*
>
> *Thoth vous conduit le long du chemin jusqu'à la grande Rivière de Vie, où le papyrus pousse le long des rives, et où l'on peut entrevoir les Hippopotames se prélasser parmi les fleurs de lotus, mordillant les plantes luxuriantes dans la pâle lumière de l'aube. Votre attention est attirée vers l'une des adorables fleurs de lotus, depuis votre position stratégique. Il y a juste un soupçon du parfum caché que cette fleur exsude quand le soleil fait ouvrir sa couronne céleste. Sentez la beauté et la force de cette fleur magnifique.*
>
> *Ici, c'est chaud et paisible. Vous ne pouvez voir, sur la rivière, que les silhouettes de quelques têtes d'Hippopotame, avec leurs yeux brillant dans la semi-obscurité.*

Pour regarder de plus près, vous devez descendre le long de la tige de lotus, jusqu'à la surface de l'eau, jusqu'aux rhizomes, les racines horizontales au-dessous de la surface. L'eau est chaude, et vous verrez que dans cette dimension, la respiration est facile, même sous l'eau. Il y a un battement de cœur qui crée une certaine vibration dans l'eau. Vous sentez la présence des Hippopotames, et vous réalisez que la vibration est créée par leurs battements de cœur, conduits par l'eau. Ils ont des cœurs immenses.

Sentez votre connexion à l'un de ces Hippopotames. contactez son regard et demandez son assistance tandis que votre sage-femme est dans son expérience d'accouchement…

Pour explorer et ré-expérimenter votre naissance physique, vous devez redescendre la racine de votre lotus, suivant les pousses plus profondes qui descendent dan la riche vase du fond de la rivière, vous faisant remonter le temps, vous ramenant à votre enfance, à vos premiers souvenirs, et au-delà… – à la source même de votre vie…

Vous êtes dans la matrice de votre mère – en sécurité, doucement bercé et enveloppé dans la tiédeur du liquide amniotique. Il y a le battement constant du cœur de votre mère. Tant que le battement de cœur est là, vous savez que vous êtes en sûreté, car le battement de cœur est le rythme de la vie…

[…Pause pour obtenir la sensation de la matrice]

Vous commencez à éprouver une sensation d'effort pour naître, luttant pour venir à la lumière de la ve sur Terre. Soyez attentif, car l'effort éveille en vous la conscience que vous choisissez de naître. Et maintenant, tandis que vous refaites l'expérience de votre naissance, faites-le avec la pleine conscience d'avoir choisi cette vie… [Pause]

Tandis que cous venez à la lumière de la vie nouvelle, et que vous observez votre vie de la naissance à maintenant, vous avez une occasion de pardonner aux autres qui peuvent vous avoir causé du malheur ou de la souffrance. Dans les endroits où vous seriez amené à vous juger vous-même, oubliez-vous. Acceptez d'être beau, unique, merveilleux. C'est grâce au pardon que vous pouvez résoudre les traumatismes passés de votre vie… [Pause pour achever l'instruction]

En remontant le lotus, et re-parcourant le temps, vous vous retrouverez encore une fois couché(e) dans le berceau de la magnifique fleur de lotus. Sa douce couleur et son délicieux parfum génèrent un sentiment de bien-être tandis que vous êtes bercé dans le doux courant du fleuve, regardant les Hippopotames manger et jouer dans le calme du petit matin…

Maintenant que vous avez fait l'expérience de votre naissance, appréciez le sentiment, et regardez vers un nouveau commencement…

Le lotus libère ses racines, et le courant du fleuve vous emporte doucement et à dessein vers l'aval. Emerveillé, vous commencez à anticiper l'entretien de la vie et de l'amour…

La rivière s'élargit. Ici, dans le lent courant, vous revoyez Tarät, votre sage-femme Hippopotame. Elle vous fait signe, vous plongez du lotus, et nagez vers elle… Tarät ouvre sa bouche et là, sur sa langue, se trouve une belle perle luminescente. Elle vous donne cette perle… Vous pouvez l'avaler ou la conserver à l'intérieur de vous-même. Quand vous absorbez cette perle, sentez sa richesse nutritive et sa luminosité se répandre dans tout votre être…

Vous pouvez chevaucher sur le dos de Tarât, quand elle nage lentement jusqu'au rivage. Elle peut même porter un collier auquel vous pouvez vous tenir…

Une fois que Tarät vous a laissé au bord de l'eau, prenez un moment pour recevoir tout message ou toute instruction qu'elle peut vous délivrer à ce moment…

Vous pouvez choisir de lui offrir un cadeau…

Thoth est là. Prenez un moment pour partager votre expérience ave lui…

[Thoth vous aidera à rentrer dans votre corps. Veillez à vous enraciner et à vous centrer…] »

Retour à l'index

:: Hirondelle : la Bonne Compagnie, la Fidélité, la Fécondité, l'Alternance.

Voir > Loriot.

• *Légende de l'Attique : Pandion, roi de l'Attique, épousa une naïade, nommée Zeuxippé, et en eut deux garçons, Erechté et Boutès, et deux filles, Philomèle et Procné. Au temps où régnait Pandion, le roi de Thèbes était Labdacos, et, ainsi qu'il arriva très souvent aux temps historiques, la guerre avait éclaté entre les gens de l'Attique et les Béotiens. Pandion sollicita l'alliance d'un roi de Thrace, Térée, qui était fils d'Arès, et, pour sceller l'alliance, lui donna en mariage sa fille aînée, Procné. Bientôt celle-ci eut de son mari un fils, nommé Itys. Mais Procné s'ennuyait en Thrace, loin d'Athènes, et elle voulut*

faire venir auprès d'elle sa sœur Philomèle. Térée y consentit et partit chercher la jeune fille. Mais, pendant le voyage, il devint amoureux de celle-ci et lui fit violence. Puis, pour l'empêcher de se plaindre à sa sœur, il lui coupa la langue. Mais Philomèle imagina un moyen de se faire entendre ; sur une tapisserie, elle broda l'histoire de la violence qui lui avait été faite. Procné décida de la venger. Pour cela, elle tua Itys, son propre fils, le fit bouillir, et donna cette chair à manger à Térée. Après quoi, elle s'enfuit avec sa sœur. Lorsqu'il sut ce qu'avait fait sa femme, Térée saisit une hache et se lança à la poursuite des deux sœurs. Il les rejoignit à Daulis, en Phocide. Mais Philomèle et Procné, en le voyant arriver, implorèrent les dieux, qui eurent pitié d'elles et les transformèrent en Oiseaux. Procné devint un Rossignol *et Philomèle une Hirondelle. Térée fut lui aussi métamorphosé et devint une* Huppe.□

•

Dans le *Dictionnaire des symboles*, de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, on peut lire que « quoi que prétende le proverbe, il est de fait que, comme l'écrivait Rémi Belleau, les Hirondelles sont du printemps les messagères. En Chine, comme le rapporte *Lie-Tseu*, on pensait que les Hirondelles disparaissaient à l'automne au fond de l'eau pour y passer l'hiver, elles s'y transformaient en Coquillages, puis redevenaient Hirondelles, en accompagnant le mouvement ascendant du Soleil. On faisait même correspondre l'arrivée et le départ des Hirondelles à la date exacte des équinoxes. Le jour du retour des Hirondelles (équinoxe de printemps) était l'occasion de rites de fécondité. Ce dont on peut sans doute rapprocher plusieurs légendes qui rapportent la fécondation merveilleuse de jeunes filles par l'ingestion d'œufs d'Hirondelles (histoire de Hien-ti ; histoire de l'ancêtre de la famille Chang, dont descendait Confucius). Confucius n'en est pas moins, si l'on ose dire, le fils de l'Hirondelle. Autre signe du printemps : des galettes en forme d'hirondelle étaient fixées au-dessus des portes ; l'Hirondelle paraît d'ailleurs se confondre ici avec un autre Oiseau du printemps qui pourrait être le Loriot.

Dans le même sens, Isis se transformait en Hirondelle, la nuit, tournoyant autour du cercueil d'Osiris et se lamentant en des cris plaintifs, jusqu'au retour du soleil. Symbole de l'éternel retour et annonce de la résurrection.

Hirondelle est représentée dans le domaine mythique celtique par le nom de Fand, épouse du dieu de la mer Manannan. Tombée amoureuse de Cùchulainn, elle l'invite dans l'autre monde et il passe un mois auprès d'elle. Puis, il l'abandonne et est repris par sa femme Emer. Avec beaucoup de mélancolie, Fand retourne alors vers son mari, qui est revenu la chercher. Un autre personnage mythique en relation avec le nom de l'hirondelle est Fandle, l'un des trois fils de Nectan Scene, tué par Cùchulainn lors de sa première expédition sur la frontière d'Ulster. Fandle était d'une extrême légèreté et combattait au-dessus de l'eau. L'hirondelle apparaît, là encore, liée à un symbolisme de la fécondité, de l'alternance et du renouveau.

Pour les Bambaras du Mali, Hirondelle est un auxiliaire - une manifestation - du démiurge Faro, maître des eaux et du verbe et expression suprême de la pureté, par opposition à la terre, originellement souillée. Hirondelle doit son rôle important au fait qu'elle ne se pose jamais sur la terre : elle est donc exempte de souillure. C'est elle qui recueille le sang des victimes des sacrifices offerts à Faro, pour l'emporter dans les espaces supérieurs, d'où il redescendra sous forme de pluie fécondante. elle joue donc un rôle de véhicule dans le mécanisme cyclique de la fécondation de la terre ; mais aussi dans la fécondation de la femme, par l'intermédiaire du jus de la tomate sauvage, qu'elle porte également au ciel. Hirondelle est le symbole du renoncement et de la bonne compagnie en Islam ; elle est appelée l'Oiseau du paradis. Chez les Persans, le gazouillement de l'Hirondelle sépare les voisins et les camarades ; elle signifie solitude, émigration, séparation, sans doute à cause de sa nature d'oiseau migrateur. »

•

Dans *Rencontre avec votre animal totem*, Phillip Kansa et Elke Kirchner nous proposent la fiche suivante sur l'hirondelle :

Ses atouts : Chance dans la vie et en amour.

En quoi cet animal m'aide-t-il ? Hirondelle est un Oiseau porte-bonheur, en particulier en amour. Elle aide à être dans l'ici et maintenant et à apprécier le moment présent. Grâce à elle, vos pensées ne s'attardent pas dans le passé ni le futur. Une ancienne légende raconte que des Hirondelles auraient enlevé les épines de pieds de Jésus. Demandez à cet animal totem de vous offrir le même soulagement et de te libérer de toutes les "épines" du passé.

Comment Hirondelle me protège ? Hirondelle empêche de rester prisonnier du passé. Elle aide à savourer le moment présent et garde d'être totalement ailleurs en pensée. La force de l'Hirondelle protège votre couple.

• *Exercice pour me relier à cet animal.*

Fermer les yeux et imaginer que vous observez une nuée d'Hirondelles. L'une d'elles vole de plus en plus près de vous. Demandez-lui de se relier à vous. Concentrez-vous sur votre centre, et laisse sa force pénétrer votre cœur. Percevez tout votre être et sentez la vague de bonheur et de renouveau vous

submerger. Laissez cette force gagner tous les domaines de votre vie. Lorsque cela est accompli, revenez dans l'ici et maintenant. Remercier l'Oiseau et savourer la vie ! »

•

Selon Pierre Dubois et René Hausman, « dans l'Égypte ancienne, la déesse Isis, après avoir ressuscité son défunt frère et époux Osiris – avec l'aide du dieu des Morts Anubis – se change en Hirondelle, et obtient ainsi le libre passage entre les deux mondes : le royaume glacé des ombres et celui de la lumière. Elle apparaît au printemps et s'éclipse en automne depuis le début des temps. On se réjouit de la voir lorsqu'elle amène sur ses ailes les beaux jours, mais on se désole quand au premier déclin elle remporte dans son baluchon les temps heureux de l'été.

D'Oiseau porte-bonheur, elle devient porte-malheur. Est-elle pour autant fautive ? Est-elle une simple messagère ou bien a-t-elle peur, en automne, de tomber entre les griffes de la Mégère de l'hiver qui lui voue une haine mortelle depuis qu'elle menace sa souveraineté en déposant sur la terre gelée une braise solaire ? Et n'a point d'autre choix que de fuir ! Tous ces doutes et questions restés sans réponse font de l'hirondelle un Oiseau bien plus complexe et trouble que le gazouillant porte-bonheur des ciels de mai.

"Hirondelle, belle et de bon augure au printemps, devient laide et presque démoniaque aux autres saisons." Les Irlandais et Écossais s'en méfient : elle a volé le cri de la Banshie. Sa fiente tombée dans l'œil rend aveugle. On raconte, sur les Borders, qu'au moment où l'on exorcisait un homme accusé d'avoir vendu son âme au diable, une Hirondelle laissa tomber à ses pieds le pacte infernal qu'elle portait sous ses ailes. Manger une tête d'hirondelle transforme aussitôt en sorcier.

Même le Corbeau la craint, qui l'accuse de n'être bienfaisante qu'au printemps. Elle qui empêchait la Poule de couver l'Œuf du Serpent, de peur qu'il en naisse d'horribles Codrilles et Coquadrilles passe insidieusement du mauvais côté.

"Entre la Saint-Jean et juillet, le sang de l'Aronde tourne mauvais."

En septembre, elle reprend ce qu'elle a donné et laisse le ciel aux attaques des Alfs noirs de l'hiver. Elle va maintenant jusqu'à "harondaler" le bétail. Rasant les prés de son vol, elle passe sous le ventre des vaches qui ne donneront plus que du lait sanglant.

Pour obtenir la Pierre d'Hirondelle dont le pouvoir permet de montrer à son possesseur ce que l'œil ne voit pas, il faut voler ses petits au nid et leur crever les prunelles. La mère arrive alors frotter les paupières de sa couvée avec la pierre miraculeuse afin de leur rendre la vue. »

•

Selon Annie Pazzogna, dans le cercle des animaux, Hirondelle (Napca) fait partie au même titre que Libellule, Corbeau, Araignée, Cheval, Serpent et Chien, des *Animaux Tonnerre* qui se situent à l'Ouest de l'Ouest.

Mot-clé : Dispersion.

"Elle gobe en plein ciel ou à la surface de l'eau les insectes dont elle se nourrit. Napca est si rapide, que la foudre ne peut atteindre ses ailes de velours.

Hirondelle des régions froides ou tempérées, elle migre en vastes bandes vers les pays cléments aux premiers froid pour revenir à la douce saison.

Les populations de l'ancien monde hivernent en Afrique, au Sud du Sahara, alors que les Oiseaux nord-américains vont jusqu'au Panama, au centre du Chili et au nord de l'Argentine.

Lorsque Hirondelle a choisi son partenaire, le couple construit ensemble son "home". Elle s'installe dans des trous d'arbres, creuse des galeries dans le sable, les falaises crayeuses, construit le nid de boue contre des parois verticales ou consolide les anciens. Madame aidée de Monsieur couvre les deux à quatre Œufs pendant quinze jours environ. Ils nourrissent les poussins qui seront capables de voler à l'âge de trois semaines.

Il peut y avoir jusqu'à trois couvées. Hirondelle n'hésite pas à sacrifier sa dernière nichée si elle ne la juge pas apte à effectuer le voyage.

Napca revenant de son lieu ensoleillé à chaque équinoxe ou le regagnant, est donc le renouveau, la perpétuation, la fidélité, et par ses nichées successives, la fécondité. *[… associé également à]* la rapidité. »

•

Dans son jeu de carte *L'Oracle du peuple animal*, Arnaud Riou regroupe les animaux par famille. Hirondelle appartient selon lui à la famille de la *Transformation* avec Corbeau, Saumon, Serpent, Papillon, Scarabée, Caméléon, Licorne, Grenouille et Chouette.

Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture,

ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, un animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. La nature de notre âme est de s'élever. Comme un bouchon dans le fond de l'eau, nous sommes inexorablement amenés à nous élever vers une compréhension plus fine de l'humanité. Grandir, c'est affiner ses perceptions, ouvrir son cœur, devenir un être meilleur, se libérer du jugement, des a priori, de la peur de l'autre. Ne plus être en réaction. Permettre à la plus belle partie de notre être de s'exprimer, de créer, d'oser, d'entreprendre dans la conscience et dans l'amour.

Lorsque nous sommes dans le fil du courant, et lorsque nous suivons ce mouvement d'évolution notre monde intérieur s'apaise. Nous avons de plus en plus de plaisir à nous lever le matin, nous sommes de plus en plus inspirés, nous sommes en meilleure santé et notre énergie vitale s'harmonise. Pour arriver à cet état, nous devons nous transformer. Tout au long de la première partie de notre existence, nous avons souvent été déçus, blessés. Nous nous sommes sentis écartés, rejetés, exclus, abandonnés. Ces blessures ont créé des cuirasses qui nous ont amenés à nous méfier et à ne plus voir la beauté du monde. Nous réagissons alors à partir de nos blessures. Nous sommes prêts à saboter nos plus belles perspectives pour permettre à notre être blessé d'avoir le dernier mot.

La transformation permet de changer de paradigme, d'établir en soi et autour de soi une paix profonde et ineffable, de modifier son regard, de transformer ses habitudes, ses réflexes conditionnés, de devenir sur la Terre un être meilleur, plus aimant envers soi et envers chacun. L'amour permet tout. Lorsque notre cœur s'ouvre, nous réalisons combien nous sommes coupés les uns des autres. L'amour nous permet de voir chacun avec les yeux du cœur. C'en est fini du jugement. Nous voulons le bien de toute l'humanité, car nous sommes, en essence, cette humanité. Les animaux de la famille de la *Transformation* vont vous aider et vous accompagner dans cette période. Il est temps de laisser vos vieux vêtements, ils ne vous seront plus d'aucune utilité, il est temps de laisser fondre vos vieilles peurs et de vous laisser guider par le peuple de la transformation. [...]

- *La seule chose qui soit permanente, c'est l'impermanence.*

Voici la dernière carte de *L'Oracle du peuple animal* : Hirondelle. Un tout petit Oiseau qui est porteur à lui seul de toute la symbolique du printemps. Lorsque Hirondelle apparaît dans le ciel, c'est toujours un signe de chance, de renouvellement, de vivacité, de joie. Hirondelle est légère dans son énergie. Elle symbolise la rapidité, la fraîcheur, l'effervescence, la vivacité, mais aussi le courage, la persévérance, l'endurance. Les Hirondelles sont capables de voler 10000 kilomètres dans une migration. Elles quittent alors ensemble leur terre natale pour migrer vers les pays chauds. Elles reviennent chaque printemps au même endroit tant elles sont fidèles et stables. Elles réinvestissent tant qu'elles le peuvent le même nid. Si celui-ci a été endommagé, elles le reconstruisent à côté. Grandes voyageuses et fidèles à leurs pénates, elles incarnent un bel équilibre entre le mouvement et la stabilité.

Les Hirondelles réalisent leur nid à partir de petites boules de boue qu'elles assemblent. Les nids sont construits les uns contre les autres, car les Hirondelles aiment la compagnie. Ce sont des animaux très sociables. Elles s'entraident entre elles, sont solidaires, s'aident à construire ensemble leur habitation. Légères et se nourrissant de peu, les Hirondelles sont associées à la sobriété heureuse, à l'élégance, à la rapidité, à la richesse de leur vol. C'est toujours dans le mouvement qu'elles se nourrissent, gobant en vol les petits insectes volants, mais aussi les araignées dans les toiles, les petits moucherons qu'elles attrapent ici ou là. C'est en vol qu'elles boivent en surfant à la surface des lacs, des mares ou des piscines.

Les Hirondelles donnent deux couvées successives, l'une au milieu du printemps et l'autre au cœur de l'été. Les parents étant très protecteurs, ils couvent les Œufs à tour de rôle pendant une quinzaine de jours. Lorsque les œufs éclosent, les bébés restent au nid pendant trois semaines à un mois, puis s'envolent vers leur autonomie. Souvent, la première portée de jeunes aide les parents dans l'éducation de la seconde portée. Au milieu de l'automne, les Hirondelles se retrouvent toutes sur les fils électriques pour le grand départ vers les pays chauds. La matinée du départ, elles chantent longtemps comme pour remercier de l'accueil, puis disparaissent toutes d'un seul vol. Elles laissent dans le village un silence souvent assourdissant qui annonce l'hiver et la promesse d'un prochain printemps. Renouveau, espoir, promesse, les Hirondelles apparaissaient aux marins pour leur annoncer la proximité d'une terre. À tous, elles sont porteuses du message de l'évolution.

Mots-clefs : Printemps ; Renouveau ; Légèreté ; Sobriété ; Fécondité ; Succès ; Maturité ; Changement ; Voyage ; Mouvement.

> Lorsque Hirondelle apparaît dans votre tirage, c'est toujours un signe de réconfort, d'encouragement. Hirondelle vous annonce un changement, un renouveau, le passage à un nouveau cycle. Hirondelle vous invite à un mouvement, ça peut être un voyage, un déménagement, en tout cas, une invitation à mettre en marche un processus. Hirondelle symbolise aussi la fécondité, la maturité. Elle peut vous apparaître pour vous signaler que vous conceptualisez trop un projet, qu'il est temps de sortir du concept pour passer à l'acte. Hirondelle peut vous accompagner dans la transformation d'une posture que vous figez, par peur du changement. Car Hirondelle est symbole de l'impermanence. Tout dans la vie est en mouvement, rien n'est statique, et à vouloir maintenir le connu, nous nous privons de la découver et de l'évolution. Agir, puis réajuster, c'est la stratégie de Hirondelle. Hirondelle vient aussi vous interroger sur le plaisir que vous prenez à cocréer, à vivre en communauté.

Signification renversée : Lorsque Hirondelle vous apparaît dans sa position inversée, c'est généralement pour vous interroger sur le mouvement que vous donnez à vos activités. Peut-être êtes-vous trop en superficialité, et avez-vous besoin de plus de profondeur. Peut-être vous dispersez-vous trop. Il est alors nécessaire de vous poser, de vous concentrer sur ce que vous souhaitez réellement, de lever le pied sur vos déplacements et de vous stabiliser au cœur de l'hiver.

Le Message de Hirondelle : Je suis Hirondelle, je vis dans le mouvement, à peine m'a-t-on aperçue que je suis déjà loin. J'aime la vie, le changement, la rapidité d'action. Je passe à l'acte immédiatement, je ne connais pas la stratégie, j'ai dompté mon impulsivité, je suis plus rapide que le vent. Je passe à l'acte, car je me suis allégée de tous les sentiments qui auraient pu me freiner, la légitimité, la peur, la honte, la culpabilité. Je file telle une flèche changeant ma direction au moindre obstacle, rien ne peut m'arrêter dans ma course. Je viens te visiter pour t'accompagner dans la réalisation de tes projets. Je t'invite à agir, rapidement, à donner un mouvement à tes décisions, à incarner l'élégance naturelle dans la façon de passer à l'acte. Concentre-toi sur le mouvement que tu donnes à tes choix, à tes actes quotidiens, avec moi, tu n'auras plus jamais peur du changement.

• *Le Rituel de L'Hirondelle : Je rends grâce à Hirondelle. Je reconnais dans son vol la légèreté, la simplicité et l'innocence de l'enfant que j'ai été, celui qui apprend par l'expérience et par le mouvement. Je m'autorise à passer à l'acte. Pour m'alléger, je fais de la place dans mes placards, je déchire les vieux papiers, je me débarrasse des vieux objets qui m'encombrent et alourdissent mon pas, ma réflexion et mon mouvement. Je consacre une heure entière à faire le tri. Les vêtements que je n'ai pas portés depuis un an, les objets qui ne me servent à rien, tout ce qui peut ralentir mon présent en me portant sur le passé. Je m'appuie sur le mouvement et rends hommage çà l'impermanence, symbole de Hirondelle, symbole du printemps, symbole de la vie. »*

Retour à l'index

:: Huard : la Noblesse de Caractère, la Fierté, la Représentativité.

• *Il y a de cela des milliers d'années, lorsque tout était en harmonie sur la terre, les Oiseaux de toutes les variétés se réunissaient occasionnellement autour d'un lac, pour discuter de sujets qui les concernaient. Lors d'une de ces rencontres,* Perdrix *suggéra que l'on choisisse un des Oiseaux qui serait le représentant royal de tous les* Oiseaux. Corbeau *posa sa candidature. D'un commun accord, les Oiseaux le refusèrent, « On ne peut tout de même pas choisir quelqu'un qui, à chaque occasion, sans gène, pique tout sur son passage, sans souci des conséquences. » À son tour,* Hibou *postula à cette noble tâche. Après mûre réflexion, tous en conclurent qu'il ne convenait pas à leurs attentes puisque Hibou est nocturne. Les Oiseaux voulaient un représentant disponible de jour. Ils remercièrent donc le Hibou. Le sage Huard manifesta le désir, si tous étaient d'accord, de représenter ces charmants êtres. On examina de près son comportement. Huard répondait à tous les critères. Avant même qu'il fusse proclamé le roi des Oiseaux,* Aigle *s'avança et dit majestueusement « Moi aussi je désire ce poste ». Ce dernier possédait également toutes les qualités requises. Dans la pure tradition ancestrale des Oiseaux, lorsqu'il y a deux possibilités, une épreuve d'habilité, de courage et de force tranche la question. Le* Cardinal *étant chargé d'organiser cette compétition, demanda à Huard et à Aigle de voler le plus haut dans le ciel, celui qui atteindrait la plus haute altitude serait le grand gagnant. À l'heure convenue, tous se réunirent autour du lac sacré. Au signal donné, nos deux compères prirent leur envol. Ils montèrent, montèrent et montèrent encore, tellement haut que plus aucun Oiseau ne pouvait les apercevoir de la terre. Après un interminable laps de temps, les Oiseaux virent Huard redescendre en trombe et plonger dans le lac sacré. Tous, avaient hâte de le voir remonter pour le féliciter. Cependant Huard demeura invisible. Des* Canards *inquiets plongèrent à sa recherche, il était évident qu'un Oiseau ne pouvait rester aussi longtemps sous l'eau, on craignait qu'il soit en difficulté. Durant ce temps, on vit apparaître Aigle sous un soleil radieux. Tous l'applaudirent triomphalement. Il était désormais le Roi des Oiseaux. Puis finalement on vit Huard réapparaître sur le lac. Aigle confirma que c'était lui qui était monté le plus haut. La preuve : il était redescendu plus tard que Huard. Nul n'étant en mesure de contester cette affirmation, Aigle obtenu le titre. Tout à coup, un grand silence rempli l'espace. Huard réapparut et son plumage s'était transformé. En effet, jusqu'à ce jour, toutes les plumes de ce dernier avaient été d'une teinte égale. Tous comprirent que Dieu venait de couvrir ce bel Oiseau d'un manteau royal muni d'une collerette et de taches blanches. Était-ce pour le récompenser ou pour une autre raison ? Nul ne le saura jamais, mais depuis ce jour tous les Huard portent le symbole de cette reconnaissance digne d'un roi.*

Retour à l'index

:: Huître : l'Humilité, le Secret, la Défensive.

Voir > Clam.

D'après Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « la cendre d'Huîtres ou de moules était souvent utilisée en Chine comme matière desséchante notamment dans les tombeaux. Autant que l'efficacité physique de la cendre, on cherchait les bienfaits magiques de la coquille bivalve, qui par sa forme symbolisait la féminité et donc la vie.

Huître est également l'animal qui sécrète la perle. Et celle-ci est cachée dans la coquille. Elle symbolise à cet égard l'humilité vraie, qui est source de toute perfection spirituelle, et, en conséquence, le sage et le saint. Ils ne

font que s'ouvrir au soleil et accumuler les richesses intérieures, sur lesquelles ils se ferment soigneusement, pour qu'elles ne soient point profanées. Huître ne peut pas être séparée du symbolisme de la Perle. »

Selon les mêmes auteurs, la Perle est un « symbole lunaire, lié à l'eau et à la femme. La constance de ses significations est aussi remarquable que leur universalité, ainsi que l'ont montré en divers livres Mircea Eliade et nombre d'ethnologues.

Née des Eaux ou née de la Lune, trouvée dans une coquille, la Perle représente le principe Yin : elle est symbole essentiel de la féminité créatrice. Le symbolisme sexuel du coquillage lui communique toutes les forces qu'il implique ; enfin la ressemblance entre la Perle et le fœtus lui confère des propriétés génésiques et obstétricales ; de ce triple symbolisme : Lune-Eaux-Femme, dérivent toutes les propriétés magiques de la Perle : médicinales, gynécologiques, funéraires. À titre d'exemple, elle sert, en Inde, de panacée ; elle soigne les hémorragies, la jaunisse, la folie, l'empoisonnement, les maladies d'yeux, la phtisie, etc.

En Europe, elle était utilisée en médecine pour traiter la mélancolie, l'épilepsie, la démence…

En Orient, ses propriétés aphrodisiaques, fécondantes et talismaniques priment sur les autres. Déposée dans un tombeau, elle régénère le mort en l'insérant dans un rythme cosmique, par excellence cyclique, présupposant, à l'image des phases de la lune, naissance, vie, mort, renaissance.

La thérapeutique hindoue moderne utilise la poudre de Perle pour ses propriétés revigorantes et aphrodisiaques.

Chez les Grecs, elle était l'emblème de l'amour et du mariage.

En certaines provinces de l'Inde, on emplit de Perles la bouche du mort ; la coutume se retrouve à Bornéo. Quant aux Indiens d'Amérique, Streeter écrit que, comme en Égypte au temps de Cléopâtre, en Floride, les tombeaux des Rois étaient ornés de Perles. Les soldats de Solo découvrirent, dans un des grands temples, des cercueils de bois où gisaient, embaumés, des morts ; près d'eux étaient de petits paniers remplis de Perles. Des coutumes analogues ont été signalées, notamment en Virginie et au Mexique.

Le même symbolisme recouvre l'usage des Perles artificielles. Dans les sacrifices et les cérémonies funéraires du Laos, Madeleine Colani précise que : « Les morts sont pourvus de Perles pour la vie céleste. On en enfonce dans les orifices naturels du cadavre. De nos jours, les morts sont enterrés avec des ceintures, des bonnets et des habits ornés de Perles. »

En Chine, la médecine utilisait uniquement la Perle vierge, non perforée, qui passait pour guérir toutes les maladies d'yeux. La médecine arabe reconnaît à la Perle des vertus identiques.

Avec les Chrétiens et les Gnostiques, le symbolisme de la Perle s'enrichit et se complique, sans toutefois jamais dévier de sa première orientation.

Saint Ephrem utilise ce mythe ancien pour illustrer aussi bien l'immaculée Conception que la naissance spirituelle du Christ dans le baptême du feu. Origène reprend l'identification du Christ à la Perle. Il est suivi par de nombreux auteurs.

Dans les Actes de Thomas, célèbre écrit gnostique, la quête de la Perle symbolise le drame spirituel de la chute de l'homme, et de son salut. Elle finit par signifier le mystère du transcendant rendu sensible, la manifestation du Dieu dans le Cosmos.

La Perle jour un rôle de centre mystique. Elle symbolise la sublimation des instincts, la spiritualisation de la matière, la transfiguration des éléments, le terme brillant de l'évolution. Elle ressemble à l'homme sphérique de Platon, image de la perfection idéale des origines et des fins de l'homme. Le musulman se représente l'élu au Paradis comme enfermé dans une Perle en compagnie de sa houri. La Perle est l'attribut de l'angélique perfection, d'une perfection toutefois, non pas donnée, mais acquise par une transmutation.

La Perle est rare, pure, précieuse. Pure, parce qu'elle est réputée sans défaut, qu'elle est blanche, que le fait d'être tirée d'une eau fangeuse ou d'une coquille grossière ne l'altère pas. Précieuse, elle figure le Royaume des Cieux (Matthieu, 13, 45-46). Il faut entendre par cette perle qu'on peut acquérir en vendant tout son bien, enseigne Diadoque de Photicé, la lumière intellectuelle dans le cœur, la vision béatifique. Nous rejoignons ici la notion de Perle cachée dans sa coquille : comme celle de la vérité, de la connaissance, son acquisition demande un effort. Pour Shabestari, la Perle est la science du cœur : lorsque le gnostique a trouvé la Perle, la tâche de sa vie est accomplie. Le Prince d'Orient des Actes de Thomas cherche la Perle comme Perceval le Graal. Cette Perle précieuse, une fois obtenue, ne doit pas être jetée devant les pourceaux (Matthieu, 7, 6) : la connaissance ne doit pas être livrée inconsidérément à ceux qui en sont indignes. Le symbole est la Perle du langage, cachée sous la coquille des mots.

La Perle naît, selon la légende, par l'effet de l'éclair, ou par la chute d'une goutte de rosée dans la coquille ; c'est en tout état de cause la trace de l'activité céleste et l'embryon d'une naissance, corporelle ou spirituelle, comme le bindu dans la conque, la Perle-Aphrodite en sa coquille. Les mythes persans associent la Perle à la manifestation primordiale. La Perle en sa coquille est comme le génie dans la nuit. L'Huître contenant la Perle est plus immédiatement, en diverses régions, comparée à l'organe génital féminin.

Associée par nature à l'élément Eau – les Dragons la détiennent au fond des abîmes – la Perle est aussi liée à la lune. L'Atharva-Veda la dit fille de Sôma, qui est la lune, ainsi que le breuvage d'immortalité. Dans la Chine ancienne, on observe une mutation des Perles – et des animaux aquatiques – parallèle aux phases de la lune. Les Perles lumineuses, les escarboucles, empruntaient leur éclat à la lune ; elles protégeaient du feu. Mais elles sont à la fois Eau et Feu, image de l'esprit naissant dans la matière.

La Perle védique, fille de Sôma, protège la vie. Elle est, en Chine aussi, symbole d'immortalité. Le vêtement orné de Perles, ou les Perles introduites dans les orifices du cadavre empêchent sa décomposition. Il en va de même avec le jade ou l'or. Il faut remarquer que la Perle naît de la même façon que le jade, possède les mêmes pouvoirs et sert aux mêmes usages.

Symbole d'un ordre analogue : celui des Perles enfilées sur un fil. C'est le rosaire, le sûtrâtmâ, la chaîne des mondes, pénétrés et reliés par Atmâ, l'Esprit universel. Ainsi, le collier de Perles symbolise l'unité cosmique du multiple, l'intégration des éléments dissociés d'un être dans l'unité de la personne, la mise en relation spirituelle de deux ou de plusieurs êtres ; mais le collier brisé, c'est l'image de la personne désintégrée, de l'univers bouleversé, de l'unité rompue.

La Perle a une valeur symbolique particulièrement riche en Iran, tant au point de vue de la sociologie que de l'histoire des religions.

D'après une légende reprise par Saadi (poète persan du XIIIe siècle) dans le Bustân, la Perle est considérée comme une goutte de pluie tombée du ciel dans une coquille qui tient à la surface de la mer, et s'entrouvre pour la recevoir. C'est cette goutte d'eau, semence céleste, qui devient Perle. Voir également Jalâl-od-Din Rûmi : Mathnawî, et Nizâmî : Sekandar nâma, ainsi que Haft-Paykar. Cette légende tire son origine du folklore persan et constitue un the fréquent dans la littérature. On cite d'ailleurs un hadîth du Prophète : Dieu a des serviteurs comparables à la pluie : lorsqu'elle tombe sur la terre ferme, elle donne naissance au blé, lorsqu'elle tombe sur la mer, elle fait naître les Perles.

La Perle intacte est prise comme symbole de virginité dans les œuvres folkloriques et les littératures persanes, ainsi que dans les écrits des Ahl-i Haqq, et d'une manière générale chez les Kurdes ; on emploie l'expression percer la Perle de la virginité pour indiquer la consommation du mariage.

Sur un autre plan, cette même secte des Ahl-i Haqq se réfère à ce symbole : les mères des avatars de Dieu sont toutes vierges et leur nom principal est Ramz-bâr, c'est-à-dire Secret de l'océan.

Selon la cosmogonie des Ahl-i Haqq (Fidèles de Vérité en Iran) « Au commencement il n'y avait dans l'Existence aucune créature que la Vérité suprême, unique, vivante et adorable. Sa demeure était dans la Perle et son essence était cachée. La Perle était dans la coquille et la coquille était dans la mer et les ondes de la mer recouvraient tout.

Ainsi dans une poésie de Sekandar-nâma, Nizâmi parle de la conception d'Alexandre comme de la formation d'une Perle royale dans une coquille fécondée par la pluie printanière.

Une lignée familiale est parfois comparée à un fil de Perles régulièrement disposées, durr-i manzûm. La même image s'emploie également à propos des paroles mises en vers. Dans la littérature persane, on désigne par Perle une pensée raffinée, tant à cause de sa beauté que du fait qu'elle est le produit du génie créateur de l'auteur. On dit par exemple, une pensée subtile plus fine qu'une Perle rare. Répandre les Perles éclatantes hors des lèvres de cornaline, c'est prononcer des paroles brillantes. Enfiler des Perles, c'est composer des vers.

Au sens mystique, la Perle est aussi prise comme symbole de l'illumination et de la naissance spirituelles. On peut lire notamment le célèbre Hymne de la Perle, des Actes de Thomas. Le mystique cherche toujours à atteindre son idéal ou son but, c'est la Perle de l'idéal. La recherche de la Perle représente la quête de l'Essence sublime cachée dans le Soi. L'image archétypale de la Perle évoque ce qui est pur, caché, enfoui dans les profondeurs, difficile à atteindre. La Perle désigne le Coran, la science, l'enfant. Si quelqu'un rêve qu'il perce une Perle, il commente bien le Coran. S'il rêve qu'il vend une Perle, grâce à lui les bienfaits de la science seront répandus dans le monde. Hafez parle de la Perle que la coquille du temps et de l'espace ne peut contenir, Hariri exalte la Perle de la Voie mystique gardée dans la coquille de la Loi canonique.

En Orient, et surtout en Perse, la Perle a en général un caractère noble dérivé de sa sacralité. C'est pourquoi elle orne la couronne des rois. On retrouve des traces de ce même caractère dans les parures de Perles, spécialement les boucles d'oreilles, ornées de Perles rares et précieuses : quelque chose de cette noblesse sacrée rejaillit sur celui qui les porte.

Dans la symbolique orientale des rêves, la Perle conserve ses caractéristiques particulières et s'interprète généralement comme l'enfant ou encore la femme et la concubine. En outre, il peut s'agir de la science et de la richesse."

•

Huître symbolise la connexion intérieure à son essence, l'équilibre et la paix. Les Huîtres peuvent faire des perles (c'est là une spécialité de l'Huître perlière, pas de celles que l'on consomme), lorsque des déchets se

collent dans son manteau – le fin voile de chair qui assure la croissance et le développement de sa coquille. Elle sécrète de multiples couches d'une substance appelée nacre (la même substance qui lui sert à créer sa coquille) pour couvrir ce corps étranger, et ainsi se forme la Perle. Cela veut dire que les choses qui vous incommodent, tout comme un grain de sable gêne l'Huître, peuvent être transformées en quelque chose de magnifique.

Ses talents sont : Créativité ; Discernement ; Intuition ; Débrouillardise ; Sagesse.

Ses défis : Sur la défensive ; Déséquilibre émotionnel ; Exagérément sensible.

Élément : Eau.

> Lorsque Huître vous apparaît, cela signifie que vous devriez vous refermer et vous retirer dans votre coquille pour vous protéger. Vous avez besoin de rester au calme, de filtrer ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est pas, ou de mettre en veilleuse vos émotions jusqu'à ce qu'il n'y ait plus péril en la demeure. Huître peut garder les toxines dans son corps, aussi il est important pour vous de faire attention à manger sainement et à boire beaucoup en ce moment. Il est aussi important de lâcher toute négativité qui se présente à vous et de ne pas la laisser vous atteindre. Tout comme Huître, vous êtes sensible à votre environnement. Regardez autour de vous. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez changer pour rendre votre travail ou votre lieu de vie plus positif, énergique ou apaisant ? Réaménagez votre intérieur peut changer la circulation d'énergie, si elle vous semble stagner.
>
> Vous êtes confronté à des difficultés dans votre vie, et vous avez besoin de trouver un lieu d'équilibre en vous ? Si vous êtes dans un environnement agité, Huître peut vous aider à trouver de la paix dans le chaos pour vous connecter à votre propre spiritualité et votre être intérieur. Il y a des trésors enfouis en vous. Une fois que vous les découvrez et les reconnaissez, la vie circule avec facilité, en ayant un sens, et vous vous sentez davantage en équilibre. Les Huîtres sont difficiles à ouvrir, et cela vous enseigne qu'aucune force extérieure ne peut changer qui vous êtes véritablement à l'intérieur. Il est inutile de céder à la pression de vos pairs, soyez seulement vous-même. Huître vous permet de voir ce qui a pu vous être caché. Avec elle comme guide, vous verrez toujours le meilleur dans les mauvaises situations et vous apprendrez de ces expériences. Vous êtes dans l'œil du cyclone, calme, plein de lumière, même si les nuages noirs se déchaînent autour de vous. Avec l'aide de Huître, les combats deviennent des victoires. Vous avez en vous la force de faire feu de tout ce qui se présente sur votre chemin. Huître peut vous aider à trouver l'harmonie dans votre mental, votre corps et votre esprit.

Retour à l'index

:: Huppe : la Connaissance secrète, la Protection.

Voir > Grue.

Selon le Dictionnaire des symboles (1982) de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Le Coran (27,20) parle de cet Oiseau comme ayant joué le rôle de messager entre Salomon et la reine de Saba. Il va en découler un grand nombre de légendes.

Dans le Mantiq-ut-Taîr de Farid-od-Dîn Attar (Langage ou Colloque des Oiseaux), le poète raconte que tous les Oiseaux du monde partent en voyage à la recherche d'un roi. C'est Huppe qui va leur servir de guide. Elle se présente comme la messagère du monde invisible et est décrite comme portant sur la tête la couronne de la vérité. Ce voyage des Oiseaux symbolise l'itinéraire mystique de l'âme, à la recherche du divin.

C'est pourquoi la Clé des Songes iranienne la présente comme un homme savant et intègre. On raconte qu'elle était le seul Oiseau qui pût indiquer les points d'eau à Salomon.

Selon la légende persane, Huppe était une femme mariée. Elle se peignait devant son miroir, lorsque son beau-père rentra sans s'annoncer. Prise de peur, elle devint Oiseau et s'envola, le peigne sur la tête (d'où son nom persan : *shânèser, peigne en tête*). Suivant un autre récit, c'était une honnête femme dont le mari ne valait rien ; un jour, la trouvant en train de prier, il la battit ; elle implora Dieu, qui la changea en Huppe. Elle s'envola. Huppe est considérée comme de bon augure.

Dans le récit de *l'Exil occidental* de Sohrawardî, Huppe symbolise l'inspiration personnelle intérieure (voir Grue Couronnée).

Elle possède d'autres part de nombreuses qualités magiques. On lui retire les entrailles, on les sèche et on les porte en guise de talisman. Elles protègent contre le mauvais œil et exorcisent les sortilèges. À Tanger, on les suspend dans les boutiques comme sauvegarde contre le vol. On s'en sert pour protéger le lait et le beurre contre la magie, et pour empêcher les jînns de venir hanter les lieux où de l'argent est enfoui et de frapper la personne qui creuse la terre pour l'en sortir. Certaines populations croient que l'œil droit d'une huppe, attaché entre les yeux d'une personne, permet à celle-ci de voir des trésors cachés dans la terre. On croit que l'Oiseau lui-même est capable de percevoir ces choses ; c'est pourquoi il dit : *hut, hut, hut,* c'est-à-dire, *là, là, là,* ce qui lui a valu son nom (*hadhud* en arabe). Le sang de Huppe ou son cœur sont utilisés comme remèdes, ainsi que pour écrire des charmes. Elle est le symbole de l'acuité intellectuelle, qui, non seulement découvre les trésors cachés, mais préserve des embûches. »

•

Dans *l'Encyclopédie des symboles* établie sous la direction de Michel Cazenave, on apprend que « Huppe est un Oiseau migrateur des pays méditerranéens que l'on considérait souvent autrefois comme impur parce qu'il picore les larves dans le fumier, et qu'on tenait pour ennemi des Abeilles. D'après les Métamorphoses d'Ovide, Huppe était à l'origine un roi de Thrace (Tereus) qui fut changé en Oiseau pour ses crimes (son épouse Philomèle, qu'il poursuivait l'épée à la main, fut changée en Rossignol). Dans l'Antiquité, on lui attribuait une "racine magique" connue aussi des légendes d'Europe centrale, qui pouvait ouvrir toutes les serrures, et on la rattachait à la croissance de la vigne, et donc à la production du vin. Si les bestiaires médiévaux ont largement repris les reproches adressés à Huppe, et particulièrement celui de se vautrer dans les excréments, symbolisant ainsi les hommes qui se prélassent avec obstination dans la fange de leurs péchés, ils font pourtant aussi référence à des qualités toutes contraires dont on retrouve un premier exemple dans le *Physiologus* pré-chrétien, où on prétend que les jeunes Huppes arrachent les plumes de leurs vieux parents et lèchent leurs yeux ternis jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur jeunesse : *"De même que vous nous avez élevés lorsque nous étions jeunes, que vous vous êtes donné de la peine jusqu'à épuisement et que vous nous avez nourris, de même agirons-nous avec vous. Comment les hommes peuvent-ils être assez incompréhensifs pour ne pas aimer leurs parents qui prennent soin d'eux et les éduquent en connaissant leur cœur ?"* Considérée sous cet aspect bénéfique qui rapproche Huppe du thème alchimique de la fontaine de jouvence et de l'annonce d'une restauration corporelle, qui renvoie à la notion de renaissance spirituelle, Huppe est, dans certains textes philosophiques et mystiques de l'Islam, un message spirituel envers l'homme en quête du pays réel de son âme : *"Or voici que pendant une nuit de pleine lune, nous vîmes la huppe entrer par la fenêtre et nous saluer. Dans son bec, il y avait un message écrit, provenant "du côté droit de la vallée, dans la plaine bénie, du fond d'un buisson." Elle nous dit : "J'ai compris quel est le moyen de vous délivrer, et je vous apporte du royaume de Saba des nouvelles certaines."* (Sohrawardi – 1155-1191 – *Récit de l'exil occidental*). Lorsque l'homme, à cet appel, se sera mis en route dans le pèlerinage de son âme, Huppe se révélera comme l'organe de sa hiérurgie, une typification de son "imagination créatrice" dont le pays de Saba désigne le monde où elle se déploie en même temps qu'elle le crée. Encore plus profondément, Huppe peut se transformer en Sîmorgh (mot venant de l'avestique *Saena meregha*), le mystérieux oiseau qui a son nid "au sommet de l'arbre Tuba" (Chez Attar, dans *Le Langage des Oiseaux*), ou qui réside sur "la montagne de Qâf" (*La Roseraie du mystère* de Shabestari – XIIIe-XIVe siècles – ou *L'Archange empourpré* de Sohrawardi). Elle est alors, selon les interprétations, la réalité divine absolue en soi, ou la puissance de l'Esprit, le nom caché de l'Imâm, la vérité de la résurrection qui attend celui qui a compris la lumière de la gnose. »

Retour à l'index

:: Hydre :.

Voir > Cerbère ; Chimère ; Vouivre.

(voir également article en annexe sur la Vouivre)

Hydre est sœur de *Cerbère* et de *Chimère*. C'est le Dragon d'Eau à sept ou mille têtes : l'Ego, que l'on ne peut terrasser qu'en en coupant toutes les têtes d'un seul coup d'épée.

Retour à l'index

:: Hyène : l'Avarice, la Connaissance, la Voracité.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Animal à la fois charognard et nocturne, Hyène présente, en Afrique, une signification symbolique doublement ambivalente.

Elle est d'abord caractérisée par sa voracité, par son odorat, entraînant les facultés de divination qu'on lui attribue, et par la puissance de ses mâchoires, capables de broyer les os les plus durs. De ce fait, elle constitue une allégorie de la connaissance, du savoir, de la science. Mais en dépit de ces extraordinaires facultés d'assimilation, elle reste un animal seulement terrestre et mortel, dont la sagesse et la connaissance purement matérielles deviennent lourdeur, grossièreté, naïveté allant jusqu'au ridicule, à la bêtise, voire à la lâcheté, en face de la Sagesse et de la Connaissance transcendantales de Dieu. C'est en ce sens qu'elle s'oppose, en même temps qu'elle le complète, au symbole du Vautour également charognard, mais aérien et donc divin, dans la pensée des Bambaras. Elle représente une étape initiatique sur le chemin de la Connaissance, qui correspond à l'acquisition d'un savoir réel, mais profane, et qui ne doit pas essayer de rivaliser avec le savoir divin, qu'incarne, à un degré d'initiation beaucoup plus élevé, le Lion, symbole de la sagesse calme et sereine. Dans la dramaturgie sacrée, mise en scène au cours des rites de la société Koré, un regard du Lion, initié de haut grade, suffit à mettre en fuite l'Hyène. La hiérarchie de cette confrérie lui assigne le rôle du captif, qui avait pour charge, dans l'ancienne structure de la société Bambara, la garde du roi et de sa demeure. De ce fait, les initiés Hyènes du Koré sont chargés de la surveillance du bois sacré où ont lieu les réunions de la confrérie. »

•

Dans l'Encyclopédie des symboles, établie sous la direction de Michel Cazenave, on apprend que « Hyène est un animal que le mépris a écarté de toute représentation anthropomorphe, et qui est chargée d'une très forte valeur négative. Son nom (en grec hyaïna, de hys, le cochon) la désigne comme une répugnante chasseresse de

charognes, et on la considère souvent, en particulier selon Pline, comme un animal bâtard, mi-Chien mi-Loup. On croit aussi (selon Aristote) que sa nature la pousse à s'accoupler avec le Loup. Ovide raconte, dans les Métamorphoses, que Hyène possède la faculté de changer de sexe, et le *Physiologus* préchrétien prétend qu'elle est *"tantôt masculine, tantôt féminine ; et (que) ce pouvoir de changer de nature en fait un animal impur"*. Cette opinion a été autrefois extrêmement répandue, bien qu'Aristote déjà en eût reconnu la fausseté. Pline ajoutait pour sa part que Hyène avait la faculté d'imiter la voix humaine, et que, par un simple effleurement de la patte, voire de son ombre, elle pouvait hypnotiser les autres animaux. La croyance populaire lui attribuait des pouvoirs magiques ; on croyait dans l'Antiquité que son pelage détournait la grêle, que sa vertèbre cervicale supérieure avait un pouvoir de réconciliation, et que la pierre précieuse extraite de ses yeux chatoyants, la *hyaena* (œil de tigre ?), donnait la possibilité, à celui qui la possédait, de faire des rêves prophétiques. Quand on rêvait de la Hyène même, c'était signe annonciateur de la naissance d'un monstre, sexuellement anormal. On trouve dans l'iconographie chrétienne la légende de saint Macaire, un saint du désert, à qui une Hyène aurait apporté un petit d'animal aveugle, et qu'il aurait guéri. C'est là le symbole même de "l'ouverture des yeux" dans un contexte négatif. L'animal est aussi le symbole de l'avarice. L'une des têtes du "monstre à sept têtes" de l'Apocalypse de saint Jean, qui symbolise les sept péchés capitaux, est celle de la Hyène. »

Retour à l'index

:: Ibis : l'Éloquence, la Sagesse, le Savoir..

Voir > Flamant Rose ; Phœnix.

Ibis était l'Oiseau sacré des Égyptiens. Étroitement apparenté à Cigogne, Ibis est caractérisé par son long bec recourbé vers le bas, en forme de faucille. Il existe une dizaine d'espèces différentes, distribuées sur tous les continents. Certaines d'entre elles sont devenues rares et se trouvent dans une situation précaire. Il s'agit surtout de l'Ibis Chauve qui vivait autrefois en Europe et dont la régression devient alarmante car il n'en subsiste que de très petites colonies au Maroc et en Arabie. Un autre Ibis rare est l'Ibis Blanc du Japon, qui vit encore en Corée, en Chine et au Japon. Les autres espèces sont relativement communes.

Ibis peut être solitaire ou sociable, selon l'espèce. L'Ibis sacré vit en colonies parfois nombreuses. Son nom résulte du culte que lui portaient les anciens Égyptiens. Il incarnait la divinité Thoth et on l'apprivoisait pour la garder auprès des temples et dans les parcs. Tous les Ibis sont carnivores et se nourrissent de proies diverses : Grenouilles, insectes, crustacés et même charognes. Ils construisent leur nid sur les arbres, sauf Ibis chauve, qui préfère élire domicile sur des corniches de rochers. On a observé des nids d'Ibis sacré à même le sol, mais c'est là un fait assez exceptionnel. L'Ibis rouge du Venezuela, des Guyanes et des Antilles est une espèce typiquement coloniale. Il niche sur les arbres en groupes si nombreux qu'on croirait les frondaisons couvertes de fleurs écarlates. La coloration rouge de cet Ibis pâlit lorsque l'Oiseau ne peut pas s'alimenter de petits crustacés qui contiennent du carotène.

•

Dans le Dictionnaire des symboles (1982) de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, on apprend que « Ibis est l'incarnation du dieu Thoth, dieu de la parole créatrice, patron des astronomes, des comptables, des magiciens, des guérisseurs et des enchanteurs. De son assimilation au dieu grec Hermès, sont nés les traités syncrétiste et ésotérique attribués à Hermès Trismégiste : nom donné à Thoth, trois fois très grand. Ibis au bec pointu symboliserait toute opération de l'intellect pratique. Mais, pour pratique qu'elle soit, sa sagesse n'exclurait point le recours aux connaissances ésotériques.

Le Livre de Job (38, 36) attribue à Ibis, comme à Coq, une faculté de prévision, le premier annonçant les crues du Nil, le second le lever du soleil.

On a voulu voir aussi dans Ibis un Oiseau lunaire, à cause de la forme de son bec, qui rappellerait le croissant. Mais cette même forme a inspiré une autre inspiration, beaucoup moins poétique : Ibis serait un symbole de salubrité, son bec ayant la forme d'un clystère et pouvant être utilisé aux mêmes fins. Pline écrit en effet (VIII, 27) : "Grâce à la courbure de son bec, il irrigue cette partie de lui-même par laquelle la santé nous appelle à décharger les mets". Aussi, les poètes grecs et romains, tels que Callimaque et Ovide, se servaient-ils parfois, comme d'une injure, du terme d'Ibis."

•

Selon l'Encyclopédie des symboles publiée sous la direction de Michel Cazenave, « Dans l'ancienne Égypte, où on l'appelait *Hibi*, Ibis était chargé d'une grande valeur symbolique. On le qualifiait encore de nos jours d'Ibis sacré (Threskiornis aethiopica). Cet Oiseau, d'une hauteur d'environ 75 centimètres, fouille sans arrêt les sols marécageux de son bec recourbé, et donne ainsi l'impression d'une quête perpétuelle ; la courbure de son bec rappelle celle du croissant de lune, de la même façon que l'eau, dont il a fait son élément, peut évoquer un "caractère lunaire". Les Égyptiens avaient consacré Ibis au dieu de la Sagesse, Thoth, et le considéraient même parfois comme sa manifestation terrestre. C'est pourquoi on embaumait les Ibis, et on les conservait dans des jarres de terre cuite : on en a trouvé des millions dans les tombes de Saqqarah. D'après la croyance populaire, une seule plume d'Ibis suffisait à repousser les Serpents, et un seul Œuf à chasser n'importe quelle bête sauvage.

Les Juifs considéraient au contraire Ibis de façon négative, comme le montre la lecture du Deutéronome, qui compte tous les échassiers au nombre des "bêtes impures". C'est pourtant par ces mots que le Seigneur dévoile, dans le chapitre 38 du Livre de Job, le mystère de la Création : "Qui à mis dans l'Ibis la sagesse, donné au Coq l'intelligence ?" Le *Physiologus* de la chrétienté primitive et le *Bestiarum* du Moyen Âge font tous deux observer que Ibis ne sait pas nager, et qu'il se nourrit par conséquent des Poissons morts échoués sur les rives. Il nourrit aussi ses petits de Poissons et de Serpents. "De même que Ibis, les hommes sont enclins à manger de la chair ; ils consomment leurs propres œuvres de mort, et nourrissent leurs enfants de cette perversion" (Unterkircher). "Ibis est le pire de tous (les animaux) ; car les péchés naissent des pêcheurs" (Physiologus).

En Égypte, Ibis symbolise le savoir et l'éloquence. En outre, il a joué un rôle bénéfique en épouillant les animaux et en débarrassant le pays des serpents. C'est d'ailleurs certainement l'une des raisons pour lesquelles Ibis est devenu l'attribut de Thoth (dieu de arts et des scribes), qui participe au jugement des morts. »

Retour à l'index

:: Iguane : l'Acceptation, la Contemplation, la Pleine Conscience.

Voir > Lézard.

La signification symbolique la plus remarquable de Iguane, c'est la satisfaction de l'*instant présent*. Là où certaines personnes pourraient voir l'allure d'un Lézard paresseux, voyez-y la créature contemplative exprimant l'acceptation et le contentement infini. Iguane n'est jamais dans la précipitation. Rien ne presse dans son monde. Tout vient en temps voulu. Il est en harmonie avec les cycles du lever et du coucher du soleil et, de ces habitudes simples de vie, il tire un bien-être durable. Iguane, et la plupart des Lézards, en fait, viendront dans notre conscience lorsque nous avons besoin d'un rappel à, tout simplement, Être. Ils vont vous demander de cesser de vous agiter : il suffit de rester soi-même. Imprégnez-vous de l'ordre magnifique de votre monde (le soleil se lève et se couche, l'air que vous respirez est toujours là).

Une autre signification symbolique de Iguane, c'est une capacité d'appréciation subtile de toute chose. Oui, Iguane a la faculté d'apprécier les bonnes choses de la vie (comme la bonne musique, la bonne nourriture, se laisser réchauffer par le soleil après un bon repas). Si Iguane et Lézard se manifestent à votre conscience, ils pourraient être un conseil évident de vous prélasser dans l'art de l'appréciation de l'instant présent. L'énergie de Iguane vous invite à goûter la beauté qui vous entoure : vous prélasser dans la lecture d'un bon livre, vous délecter d'un bon repas, vous griser en extase durant quelques instants de détente, vous perdre dans la contemplation d'une œuvre d'art ou d'un paysage. Iguane observe tout et contemple avec l'acceptation et la curiosité de la jeunesse. Des Oiseaux qui volent, aux feuilles qui changent de couleur avec la saison, rien ne passe inaperçu de sa conscience.

> Iguane vous encourage à vous mettre dans un état d'esprit d'émerveillement absolu. Faites un essai. Cherchez dans votre entourage, dans le monde entier, avec dans les yeux de l'admiration pour ce que vous observez, comme si tout était nouveau, différent et rempli de potentiel magique. Tout retient votre attention, et tout devient enchanteur.

•

Pour Melissa Alvarez, « Iguane symbolise l'acceptation, la prise de conscience et la confiance en soi. Iguane comprend le concept d'être dans l'instant présent. Il ne se précipite jamais sauf pour échapper à un prédateur. Son existence est simple et connectée au Divin. Iguane a conscience de son environnement, est excellent pour se camoufler et a confiance en lui. Il ne s'inquiète pas, et mène une existence calme parce qu'il sait que tout ce dont il a besoin viendra en son temps.

Ses talents sont : Acceptation; Appréciation ; Vigilance ; Camouflage ; Centré ; Contemplation ; Content ; Coopération ; Déguisement ; Attente ; Vivacité ; Confiance en soi ; Stoïcité ; Pleine conscience.

Ses défis : Sur la défensive ; Déguise ses intentions véritables ; Dissimulé ; S'échappe lorsque les choses deviennent difficiles.

Élément : Air ; Terre ; Eau.

> Lorsque Iguane vous apparaît, cela signifie que vous devez chercher davantage autour de vous et ouvrir vos sens en vous servant de votre troisième œil. Iguane est constamment en observation : il prend en compte le moindre changement dans son environnement, il a une perception aiguë et vous encourage à voir le monde avec ses yeux et son sentiment d'émerveillement curieux. Donnez à tout ce que vous voyez votre pleine attention et considération. Vous allez découvrir que le monde inspire l'admiration et l'émerveillement. Iguane peut vous montrer le but de votre existence et votre véritable nature. Vous devez seulement regarder en vous de la même façon que lui pour pouvoir le découvrir. Iguane vous encourage à la^cher vos soucis. Ne laissez pas passer la vie en vous focalisant sur les choses. Iguane vient vous dire de sortir et de passer du temps à profiter de la lumière du soleil. Ressentez la chaleur du soleil sur votre visage et laissez-la vous inonder, vous énergiser, vous amener plus près de votre être spirituel. Connectez-vous à votre être supérieur pour découvrir votre propre lumière intérieure et vous élever dans votre spiritualité. Vous êtes en train de vous embarquer sur un chemin qui vous mène à une formidable croissance spirituelle.

Vous avez besoin de vous calmer et de vous libérer de votre stress. Iguane vient vous montrer comment ralentir, revenir au centre, apprécier pleinement votre vie et simplement être dans la tranquillité du moment. Si vous êtes trop impliqué dans une vie frénétique et agitée, alors il se peut que vous négligiez les petites choses, pourtant importantes, qui vont vous connecter à votre spiritualité. Depuis quand n'avez-vous pas fait attention aux chants d'Oiseaux ou n'avez-vous rien fait simplement pour le plaisir de ne rien faire ? Avez-vous vu les minuscules boutons de fleurs dans l'herbe ou le Chiot qui se précipite vers vous pour vous faire la fête chaque fois que vous allez ouvrir votre boîte aux lettres ? Quand avez-vous vraiment apprécié un bon repas au lieu de simplement manger parce que vous avez faim ? Est-ce parce que vous êtes submergé par les sollicitations qui vous sont faites que vous ne faites plus attention aux petites choses qui se passent autour de vous ? Observez le monde qui vous entoure pour trouver le calme en vous. Iguane peut vous aider à lâcher les choses qui vous retiennent dans des schémas de tension et vous permettre de mieux apprécier votre existence. Iguane est un excellent nageur. Il peut retenir sa respiration pendant vingt-huit minutes, et certaines espèces peuvent même se gonfler pour flotter si elles se trouvent prises dans une inondation. Il va se sauver à toute vitesse s'il se sent en danger. Cela veut dire que vous êtes quelqu'un qui s'adapte très bien et peut gérer n'importe quelle situation. Laissez votre totem Iguane vous ramener à qui vous êtes. »

Retour à l'index

:: Iule :.

Voir > Mille-Pattes ; Scolopendre.

Retour à l'index

:: Izard : l'Agilité, l'Aisance, la Prudence.

Voir > Chamois.

Izard (ou Isard) est le Chamois des Pyrénées.

Retour à l'index

:: Jaguar : la Clairvoyance, la Droiture, l'Intégrité.

Voir > Couguar ; Guépard ; Lion ; Panthère ; Puma ; Tigre.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant : « chez les Indiens d'Amérique centrale, quatre Jaguars sont supposés veiller sur les quatre voies d'accès au centre du village. Cette coutume proviendrait de l'ancienne croyance maya selon laquelle quatre Jaguars mythiques seraient dès l'origine les gardiens des champs de maïs.

Au troisième âge Maya-Quiché, correspondant à l'horticulture et donc à la prééminence des cultes lunaires, le Jaguar représente la déesse Lune-Terre. Dans les manuscrits maya et mexicain la déesse luni-terrestre est représentée d'ordinaire avec des griffes de Jaguar. Il faut remarquer que les Quichés de Saint-André-Xecul appellent encore B*alam* (Jaguar) les idoles obèses de la période archaïque.

Chez les Mayas, les sorcières se présentent sous la forme du Jaguar et elles sont l'expression des phases de la Lune. Sur les monuments de l'époque classique mezzo-américaine, la gueule de Jaguar stylisée symbolise le ciel. À l'époque historique (à partir de 1000 après J.C. environ) le Jaguar et l'Aigle dans l'ornementation des monuments, représentent l'armée terrestre dont le devoir est de nourrir le Soleil et l'Étoile du matin, du sang et des cœurs des humains sacrifiés. Mais, pour les Mayas, le Jaguar est surtout une divinité chtonienne, expression suprême des forces internes de la terre. Il est le dieu du nombre Neuf, expression des pays de l'en dessous. Maître de l'en dessous, il revêt parfois une fonction de *psychopompe*. La terre est représentée dévorant le soleil, au crépuscule, sous la forme d'une gueule de Jaguar ouverte sur l'astre. Enfin, il devient une divinité solaire correspondant à la course nocturne de l'astre : le Soleil représenté sous la forme du Jaguar est le Soleil noir.

Dieu de l'intérieur de la terre, il porte sur son dos une conque marine, symbole de la grand-mère lune, et par extension, symbole de la naissance. Divinité chtonienne, Jaguar est également le maître des montagnes, de l'écho, des animaux sauvages et des tambours d'appel. On l'appelle *le Cœur de la Montagne*.

Symétrique de l'Aigle dans le symbolisme des forces terrestres et célestes, il donne son nom, chez les Aztèques, à l'un des deux ordres supérieurs de chevalerie, l'autre étant celui des Aigles. On trouve des exemples innombrables de l'association Jaguar-Aigle, comme représentation des grandes forces terrestres et célestes, parmi les traditions des peuples amérindiens : chez les Aztèques, l'Empereur reçoit l'hommage de ses guerriers sur un trône posé sur un tapis de plumes d'Aigles et adossé à une peau de Jaguar. Chez les Tupinambas du Brésil, les enfants de sexe mâle recevaient à leur naissance des griffes de Jaguar et des serres d'Aigle. C'est que le Jaguar pour les Tupinambas est une divinité ouranienne, céleste, semblable à un Chien et bleue comme l'azur. Sa maison est haut dans le ciel ; il a deux têtes, pour dévorer le Soleil et la Lune (explication des éclipses). À la fin du monde il descendra sur la terre et se ruera sur les hommes pour en faire sa proie.

On peut se demander si ces deux acceptions du Jaguar, l'une chtonienne, l'autre ouranienne, ne sont pas complémentaires, les forces du dessous et du dessus ne faisant qu'un pour opérer la destruction finale du monde.

Dans un mythe des Indiens des Yurucarés du Brésil, recueilli par Alcide d'Arbigny, le dernier des Jaguars, après que sa famille eut été décimée par un héros humain poursuivant la vengeance de sa propre famille, grimpe dans un arbre et implore le secours de la Lune et du Soleil. Ce dernier ne l'écoute pas, mais la Lune le recueille et le cache. Il vit toujours chez elle et c'est depuis ce temps que les jaguars sont nocturnes.

La même croyance se retrouve parmi de nombreuses tribus indiennes d'Amérique du Sud, au Pérou, en Bolivie, en Équateur, et dans les Guyanes, notamment chez les Chanés, les Uitotos (Colombie), les Bakaïris du Xingu (Brésil), les Guaranis et les Tupis (Brésil), les Caraïbes, les Makusis, les Warais de la Guyane vénézuélienne. Au Brésil, Jaguar est gardien du feu, son dépositaire et premier utilisateur.

Dans de nombreux mythes des Indiens d'Amérique du Sud intervient un Jaguar à quatre yeux, ce qui symbolise le don de clairvoyance des esprits nocturnes et chtoniens. Dans les mythes brésiliens concernant l'origine du feu, il apparaît comme le héros civilisateur qui donne le feu aux hommes en même temps que leurs premières industries, notamment le filage du coton. Cependant, il apparaît non comme l'inventeur du feu, mais plutôt comme son gardien, son dépositaire et premier utilisateur. Il n'explique pas la technique de l'allumage, ce qui souligne sa fonction chtonienne : il n'est pas un démiurge, mais peut-être un ancêtre. »

•

Selon *Les Cartes médecine, Découvrir son animal-totem,* de Jamie Sams et David Carson, "depuis la mort du Dieu Ciel, cet être venu des étoiles et qui guida la civilisation Maya vers la prospérité et l'âge d'or de la connaissance spirituelle, ses enseignements sur l'amour, l'intégrité, la droiture et le pouvoir de la compassion ont été pervertis. La déformation des enseignements du Jaguar dégénéra au point où les officiants en étaient venus à sacrifier des êtres humains, à extirper le cœur de leurs victimes au nom du pouvoir de l'âge d'or de l'empire. Le véritable pouvoir conféré par l'amour et les bienfaits des enseignements du Dieu Ciel fut relégué aux oubliettes.

Le grand esprit du Jaguar, qui était le totem du Dieu Ciel, parcourut les rêves du peuple Maya, à la recherche des conduites répréhensibles. Mauvaise conduite et abus de pouvoir avaient terni l'esprit des Mayas et devaient être sacrifiés afin que le peuple survive. Les officiants qui avaient abusé de leur autorité et du pouvoir qui leur avait été accordé s'effondrèrent sous la crainte de voir le jour du jugement arriver. Le Jaguar ramena la justice en poursuivant leurs rêves et en dévorant leurs actes répréhensibles et leur conduite inacceptable.

> La médecine du Jaguar est celle de l'intégrité et de la droiture. Sa mission est d'anéantir les aspects négatifs de la conduite humaine. Jaguar condamne la conduite inappropriée et récompense ceux dont l'intégrité personnelle et la droiture sont impeccables. Jaguar, c'est la mort initiatique ; allez jusqu'au bout de ses capacités ; se dépasser. La médecine du Jaguar nous enseigne que l'intégrité personnelle accepte et pardonne les erreurs, et qu'elle autorise humblement les changements de direction afin de permettre à l'esprit rééquilibré de triompher encore une fois.
>
> Si Jaguar hante vos rêves et votre réalité aujourd'hui, son rugissement primal signifie peut-être qu'il vous félicite d'avoir gardé votre intégrité intacte dans une situation où vous auriez pu abuser de votre autorité. Vous avez peut-être refusé de juger une autre personne ou d'avoir un comportement égoïste. Avez-vous été exceptionnellement gentil envers quelqu'un ou avez-vous accompli un geste de générosité inattendu ? Si c'est le cas, laissez la reconnaissance vous envahir d'un sentiment de bien-être et continuez de servir avec le cœur plein de compassion et d'intégrité. N'hésitez pas à fournir le meilleur de vous-même en toute occasion. Gardez votre dignité, votre dévotion et votre compassion, en mettant de l'avant votre honnêteté et votre rectitude en dépit des mauvaises influences. Ne nourrissez aucune envie personnelle de vouloir devenir un être « éveillé » en traitant les autres avec suffisance.
>
> À l'envers : Si Jaguar se tient la tête en bas dans votre tirage aujourd'hui, c'est que vous vous êtes sans doute illusionné sur la notion d'éveil. Est-ce qu'un mauvais usage de l'autorité vous a entraîné hors du droit chemin ? Avez-vous trahi votre propre intégrité au profit des autres ? Êtes-vous engagé dans une activité qui réduit votre potentiel ? Si oui, il faut rappeler votre esprit et votre énergie. L'intégrité requiert le pardon et l'ouverture de cœur. L'indulgence et la compassion sont aussi de mise. L'autocritique ou les accusations ne font que révéler votre manque d'intégrité.
>
> Représenté en sens contraire, le Jaguar nous invite à nous affranchir de tout besoin de contrôler les autres, d'abuser de notre autorité ou de s'adonner à toute forme de manipulation, de critique, de malhonnêteté, de recherche d'intérêts personnels, d'envie, de cupidité ou de jalousie qui pourrait affecter votre vie. Si vous avez trébuché et que vous avez laissé une faiblesse temporaire venir ternir votre intégrité, vous devez rectifier le tir. Le Jaguar nous rappelle : « Soyez droit, soyez intègre et vous en sortirez grandi ! »

•

D'après Madonna Gauding :

En tant que symbole onirique : Pouvoir ; Intégrité ; Impeccabilité ; sacrifice ; Ombre ; Potentiel.

En tant que gardien ou protecteur : Jaguar protège lors du voyage de nuit ; il aide à maintenir l'intégrité.

En tant que guérisseur : il aide à reconquérir votre pouvoir et guérit grâce aux phases de la lune.

En tant qu'oracle ou augure : il aide à dépasser la peur de l'inconnu et du danger caché sous une belle apparence.

Jaguar était l'animal le plus vénéré par la culture méso-américaine. Les rois mayas portaient des atours en peau de Jaguar et des colliers en dents de Jaguar.

> Si Jaguar est votre animal de pouvoir, vous aimez nager et séjourner près de l'eau. Dès que possible, vous passez du temps dans des paysages tropicaux. Votre personnalité puissante et intense peut effrayer un peu ceux qui ne vous connaissent pas. Votre intérêt pour les aspects négatifs de la psyché contribue à votre mystère, mais c'est surtout signe de votre compassion et de votre désir d'aider les autres. Admettre vos aspects négatifs – cupidité, luxure, désir de pouvoir – conduit à la guérison et à la maturation. Votre honnêteté, votre intégrité et vos standards éthiques impeccables sont une inspiration pour les autres.
>
> Demandez au Jaguar de vous aider à faire toujours de votre mieux, à renoncer au désir de contrôler les autres, à être fidèle à vous-même et à sacrifier l'illusion confortable au profit de la vérité difficile. Vous accéderez au pouvoir du Jaguar en révisant les valeurs qui étayent votre vie, et en notant toute négativité projetée vers les autres et en voyant si elle s'applique à vous. Jaguar est le troisième félin le plus grand du monde après Tigre et Lion. Pour les Mayas, Jaguar symbolisait le grand pouvoir et le courage. Avez-vous besoin de courage pour quitter votre emploi ou une mauvaise relation ? »

Retour à l'index

•

Pour David Carson, Jaguar appartient à la famille des *Qualités intérieures*, au même titre que Serpent, Taupe, Tortue, Faucon, Singe, Phénix, Chat, Éléphant, Araignée, Loup, Lion, Ours grizzly, Corbeau, Corneille, Gorille, Crocodile, Bison et Dragon.

« Qualités intérieures : le rythme effréné du monde dans lequel nous vivons – exigences du travail, évolution technologique et pressions financières – nous fait aisément oublier notre parenté avec les animaux. Il est encore plus facile de négliger notre esprit animal, personnel et intérieur, où nous pouvons puiser force, sagesse et conseils. Il existe diverses façons de nous reconnecter à nos guides intérieurs. L'une d'elles est de fournir un effort conscient pour trouver l'animal qui compense les faiblesses que nous sentons en nous-mêmes : Lion peut pas exemple nous aider à combattre notre timidité. Une autre approche consiste à identifier un ou plusieurs animaux avec lesquelles nous sentons une affinité particulière et à travailler en lien étroit avec eux sur une large gamme de problèmes et de peurs. Ce chapitre sonde des créatures susceptibles d'offrir un éclairage intérieur particulier sur notre caractère et notre psyché. [...]

Jaguar est l'un des animaux les plus mystérieux sur terre. Il est souverain de la nuit lorsque les esprits fantômes et ancestraux s'éveillent dans les forêts profondes. La nuit voit naître des formes fantastiques et des bruits effrayants. Mais on ne peut voir Jaguar, ses camouflages étant nombreux. Il a la capacité mentale de prendre toutes les formes qu'il veut. Il peut apparaître comme un grand rocher, immobile et inerte, ou bien pourrait être cette forme noire dans l'arbre, que vous prenez pour un effet d'optique.

Jaguar est fortement associé au chamanisme par son caractère protéiforme et ses dons de traqueur, c'est pourquoi l'ancien peuple maya le considérait comme sacré. Bien que roi de la nuit, les incroyables "taches de soleil" sur sa fourrure lui permettent d'être aussi à l'aise le jour, se fondant parfaitement dans la jungle ensoleillée.

> Les chamans enseignent que pour vous transformer, vous devez maîtriser l'énergie. Vous devez d'abord, par votre présence même, apprendre à transformer les situations. Cela se produit par de subtils ajustements du corps et en engageant votre force vitale sur un chemin choisi, dans le hasard apparent d'un événement. Mais rien n'est fortuit et les conditions ne naissent pas du pur hasard. Elles sont le flux d'énergies et d'événements préexistants. Comme Jaguar, vous pouvez apprendre à briser ces schémas et à traquer votre proie.
>
> Si l'esprit du Jaguar a hanté votre imagination, vous pourriez être impliqué dans une situation qui requiert de la ruse. Si vous êtes normalement extraverti et loquace, il pourrait être temps de vous transformer et de devenir quelqu'un de calme, d'introspectif. En changeant votre comportement de manière subtile, vous romprez la prévisibilité de la routine. Il s'agit là d'un mécanisme puissant, qui vous permettra de voir les situations d'un œil totalement neuf. Les réponses que vous attendez peuvent être révélées depuis l'inconscient créatif, en brisant l'attendu et en optant pour une approche pleinement nouvelle.

D'après les peuples indigènes du continent américain, Jaguar est le maître de la terre et du ciel, volant au-dessus des hauts temples du Nord et du Sud de l'Amérique. Il voyage aussi au centre de la Terre, au-dessus d'un ancien terrain de lignes magnétiques précises, jusqu'à des points d'énergie reliant les temps dans un grand réseau interdépendant. Être solaire et voyageur astral, Jaguar porte des taches solaires sur son manteau et sa voix est celle du soleil. Il est le gardien du grand calendrier solaire maya. Il connaît la volonté du soleil et transmet cette information à travers rêves et visions aux chamans préparés à recevoir le message. Rejoignez l'élite des Chevaliers Jaguars en menant votre vie avec ouverture et courage, conscient de la majesté du moi authentique. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Jaguar symbolise la faculté d'aller sans peur dans l'inconnu. Jaguar préfère mener une vie solitaire. Son territoire est vaste, et il englobe en général celui de plusieurs femelles. Il protège à la fois le territoire et les femelles des autres mâles. Comme la plupart des grands félins, Jaguar chasse sur la terre, mais il va aussi sauter dans l'eau ou grimper dans les arbres, et il bondit sur ses proies. Ses taches caractérisent chaque Jaguar de façon unique, elles ressemblent à des roues et sont appelées "rosettes".

Ses talents sont : Affirmation de soi ; Autorité ; Beauté ; Courage ; Charisme ; Émancipation ; Bon communicant ; Grâce ; Indépendance ; Intuition ; Furtivité ; Force.

Ses défis : Agressif ; Asocial ; Calculateur ; Manipulateur ; Entêté.

Élément : Terre ; Eau.

> Lorsque Jaguar vous apparaît, cela veut dire d'aller de l'avant furtivement, et de se servir de son intuition et de ses compétences en communication. Ce n'est pas le moment d'être indécis. Au contraire, fixez clairement vos objectifs : servez-vous de votre autorité et de votre fort pouvoir de volonté pour avancer régulièrement afin d'accomplir ce que vous vous êtes fixé. Votre beauté, vos compétences et votre caractère fortement indépendant vont vous aider à aller de l'avant de façon positive. Vous êtes en sécurité, vous avez confiance en vous et avez aussi une haute estime de vous-même. Vous n'avez pas peur de poursuivre ce que vous voulez. Vous avez tendance à affronter en face les situations et les personnes au lieu de chercher toujours leurs intentions cachées. Lorsqu'il vous faut regarder plus profondément ce qu'il en est d'une situation ou que vous avez des difficultés à faire confiance à quelqu'un, servez-vous de votre intuition pour vous guider. Jaguar vous encourage à reconquérir votre pouvoir intérieur, en vous harmonisant subtilement aux intuitions que vous pouvez avoir ainsi qu'à la permission que vous donne votre âme. La beauté de Jaguar est un excellent camouflage qui cache son extrême férocité. Les gens ne réalisent sans doute pas la force, l'habileté, et la capacité à vous glisser furtivement quelque part dans une situation, qui sont en vous. Votre beauté peut vous servir à parvenir à vos buts, mais vous allez vous battre pour ce que vous voulez ou pour ce qu'il vous faut.
>
> Vous devez affronter vos peurs. Jaguar ne craint pas d'affronter l'obscurité ni d'avancer sur un territoire inconnu. Son courage peut contribuer à vous éloigner de la source de vos peurs ou vous permettre de les voir sous une lumière différente pour que vous n'en soyez plus effrayé. Jaguar vous aide lorsque vous voulez surprendre quelqu'un de proche. Vous êtes naturellement un leader mais vous pouvez vous sentir parfois submergé par la quantité de travail que vous êtes censé faire. Jaguar peut vous aider à voir le bon chemin si vous êtes à un carrefour dans votre vie. Il peut vous apprendre à retrouver votre équilibre et votre élan à aller de l'avant si vous n'êtes pas assuré ou pas aligné. Jaguar vous incite à être dans la meilleure forme physique possible. Force, endurance et mouvements puissants sont importants à présent. Si vous n'êtes pas au mieux de votre forme, commencez à y travailler, à courir ou à faire des activités qui vont renforcer vos muscles et accroître votre souplesse.
>
> En tant qu'animal allié, Jaguar vous demande de relever un défi : utilisez votre combativité non pas pour « mordre » ou pour réagir, mais pour agir avec confiance, non pas en étant agressif et autoritaire, mais en conservant votre calme, en étant patient et endurant vis-à-vis des autres et des événements de votre vie. La combativité permet d'affirmer ce que l'on veut sans attaquer. Une combativité bien utilisée repose sur le fait de savoir faire des choix, des choix qui viennent du cœur. Les individus Jaguar, investis d'une grande énergie combative, ont pour rôle essentiel d'encourager les autres. »

Retour à l'index

:: Jörmungand : le Perpétuel Retour.

Voir > Ouroboros.

Retour à l'index

:: Kangourou :.

Voir > Diable de Jersey.

Selon Nicki Scully : « C'est l'animal d'Australie le plus célèbre, le marsupial qui comprend plus de soixante espèces. Les Kangourous sont pour les Aborigènes ce que les Bisons étaient pour les Indiens d'Amérique: ils symbolisent aussi l'abondance. Comme le fit le Bison, ces magnifiques animaux fournissent nourriture, fibre, vêtement et outils. Beaucoup de danses et de cérémonies des Aborigènes représentent des chasses au Kangourou ou son comportement. Malheureusement, les Kangourous sont considérés comme une nuisance par beaucoup de gens qui les prennent pour cible seulement pour s'en débarrasser.

> Les Kangourous sont des alliés très puissants. Quand vous prenez conscience de quelque chose de mauvais qui arrive sur la planète, vous pouvez adresser vos doléances aux Kangourous, et ils auront recours à un rituel ancien pour contrebalancer le mal que les humains ont perpétré. Choisissez bien les questions que vous lui soumettez. C'est un voyage d'exploration dans le "Monde supérieur" aborigène. Chaque fois que vous reviendrez voir les Kangourous, vous gagnerez une compréhension plus profonde de la nature de ces merveilleuses créatures et de la connexion avec le Monde supérieur qu'ils vous ont donnée.

Une musique de didgeridoo en arrière-plan peut faciliter ce voyage. »

Le Voyage du Kangourou comme celui du Papillon, du Léopard persan, de la Chouette, du Léopard des neiges, du Crocodile, du Morse et de l'Abeille fait partie des *Voyages de Transformation*.

• *Voyage du Kangourou :*

[Faites l'alchimie du Chaudron…]
Thoth porte des peaux de Kangourou sur ses pieds et ses épaules. Vous regardez une vaste plaine, dans laquelle il y a une multitude de Kangourous. Habituez-vous aux grands espaces. Au loin, vous voyez des vents mauvais (tourbillons noirs annonçant l'arrivée d'un orage). Cette activité signale les Kangourous, qui semblent venir de toutes les directions dans un endroit très proche de vous, où il y a une ouverture dans la terre. Quand vous vous approchez, vous réalisez qu'il y a parmi eux beaucoup d'hommes portant des peaux de Kangourou. Allez avec les Kangourous, entre avec eux dans un lieu de rencontre secret et ancien, dans une caverne au-dessous de la surface de la terre. Vous êtes "aux antipodes", littéralement, et il y a une cérémonie de clan qui se déroule. Vous pouvez entendre le bourdonnement grave, vibrant, d'un didgeridoo.
Les Kangourous créent un cercle, et vous faites partie de ce cercle. Au centre, il y a une peinture sur le sol, noir, rouge et blanc, formant un motif abstrait sous une forme circulaire. Les images de cette peinture peuvent évoluer tandis que la cérémonie se poursuit. Ouvrez votre cœur et exprimez ce qui vous trouble (quel mal vous avez vu qui requiert l'attention de ces puissants alliés) [Pause]
Un enseignement vous est donné au sujet de la situation particulière que vous a apportée ce conseil… Tenez-en compte – vous pouvez aussi recevoir des instructions au sujet de ce que vous pouvez faire pour aider.
Venant des ténèbres, un esprit médecine qui porte un masque entre dans le cercle. Cet esprit est une petite personne avec une très grosse tête. Il a les cheveux crépus, blancs et nattés. Son corps semble gris, comme poudré par une substance crayeuse. C'est un très farouche guerrier.
Il commence à se déplacer autour du centre du cercle, offrant des fils colorées à tous ceux qui s'assoient avec lui. Ces fils proviennent de son ventre, comme des cordons ombilicaux. Tenez fermement et soigneusement votre fil. Quand chacun tient son fil, l'esprit médecine avance du pied droit et commence à se mouvoir selon une spirale ascendante et centrifuge. Tous suivent, se sentant léviter. La spirale commence à gagner de la vitesse et de la hauteur. Tandis que vous vous sentez évoluer dans la spirale, traversant en tournant la croûte terrestre, au-dessus des plaines, au-dessus de l'orage, votre cercle s'étend, les cordons ombilicaux semblant s'étirer quand vous gagnez de la hauteur avec chaque révolution. Tandis que vous allez encore plus haut au-dessus de la surface de la terre, vous pouvez voir le continent australien au-dessous de vous. Vos perspectives changent quand vous atteignez une hauteur depuis laquelle le globe entier est visible. À partir de là, regardant vers le haut, vous pouvez voir les étoiles clairement dans l'obscurité. Vous avez voyagé dans la fissure qui est dans le monde, l'espace intermédiaire, d'où vous pouvez communiquer directement avec le Monde supérieur. L'esprit médecine vous maintiendra cet espace juste assez longtemps pour que vous receviez une information ou une expérience conforme à votre requête initiale… [Longue pause]
Quand vous sentez que le moment est venu, l'esprit change de direction en faisant un pas du pied gauche. Immédiatement, le cercle entier commence à tourner en spirale vers le bas, à travers les nuages et la croûte terrestre jusqu'à la caverne souterraine…
Quand vous êtes revenu, asseyez-vous encore une fois sur le sol de cette grotte. Les fils font retour à l'esprit médecine.
Tandis que vous quittez la caverne, placez votre main, paume en bas, dans une dépression du sol par une porte qui est remplie d'un liquide rouge, épais, et laissez votre empreinte sur le mur. en faisant cela, prenez conscience des nombreuses empreintes de main couvrant les murs, les empreintes de ceux qui ont été initiés de cette façon.
Quand vous êtes de retour dans la plaine, il y a des éclairs et le tonnerre gronde au loin.
Thoth vous rencontre et vous pouvez discuter de cette expérience avec lui…
[Thoth vous aide à retourner dans votre conscience ordinaire.]

Branche primitive de l'ordre des mammifères, Kangourou symbolise les forces archaïques à l'origine de cette évolution animale, les puissances qui mèneront aux mammifères évolués. Les rares rêves de Kangourou expriment ces énergies archaïques et vives qui habitent le psychisme du rêveur.

Le symbole du Kangourou contient des notions de puissance et de sexualité affirmées. Ses talents de sauteur et les dimensions de sa queue sont impressionnants. Kangourou représente cette pulsion sexuelle virile et agressive. Chez le Kangourou, le combat est le prélude à l'activité sexuelle. Chez le mâle dominant, celle-ci peut être intensive, avec plusieurs femelles dans une même journée. Il faut d'abord voir dans cette pulsion forte une simple vitalité qui n'est pas encore suffisamment éclairée par la conscience.

Si ces énergies propres aux Kangourous sont positives, elles sont encore indifférenciées et elles peuvent être aussi confusionnelles. Ainsi, contrairement à une légende, ce n'est pas le Kangourou mâle qui porte la progéniture dans sa poche ventrale. C'est bien la mère qui, après une courte gestation, accueille l'embryon dans sa poche marsupiale ou maternelle pour qu'il achève son développement. Selon cette légende urbaine, Kangourou peut apparaître alors comme une mère de substitution quand le père prend une place qui n'est pas la sienne. Il peut le faire, soit par contrainte s'il se fait dominer, soit par besoin de réparation ; la maltraitance de sa propre mère l'oblige à se substituer à celle qu'il a rendue telle, par crainte de reproduction de schéma. Le père-

Kangourou est sans doute une espèce en voie d'apparition, la femme tendant elle aussi à se substituer à l'homme ou au père absent. Il y a alors confusion des places. Le père-Kangourou peut ainsi voler cette place.

Dans la langue d'Hèzou-Azau, nous pouvons entendre : "quand gourou", une autre forme du père, qui soit est un maître, soit prétend l'être et tend, par l'inflation du rôle maternel de substitution, à la toute-puissance.

Ses talents sont : Pulsion ; vitalité ; puissance sexuelle mâle.

Ses défis : Agressivité ; Régression ; Manque de discernement ; Mère de réparation ; toute-puissance. »

(http://francoise1.unblog.fr/category/kangourou/)

Retour à l'index

•

Selon *Le Livre des symboles*, dirigé par Ami Ronnberg et Kathleen Martin, « une peinture aborigène réaliste sur une écorce montre un bébé Kangourou qui pointe le nez hors de la poche de sa mère. Dans la nature, le bébé ne mesure à la naissance qu'entre deux et trois centimètres. Seules ses pattes avant, ses narines et sa langue sont bien formées ; à peine né, il utilise ses pattes avant pour grimper le long de la fourrure de sa mère et rejoindre sa poche où il s'accroche fermement à l'une de ses quatre mamelles. Celle-ci gonfle et fusionne pratiquement avec la bouche du nouveau-né jusqu'à ce qu'il soit plus développé. La gestation ne dure que trente à quarante jours. Contrairement à d'autres mammifères placentaires qui nourrissent leur fœtus dans l'utérus puis l'expulsent dans une séparation abrupte avec la mère, lors de la naissance, les marsupiaux (des animaux qui mettent bas prématurément et nourrissent leurs petits dont le développement est encore très incomplet dans le marsupium, une poche protégeant les mamelles) conservent leurs petits très près d'eux. Dans obscurité chaude de la poche maternelle, le bébé est nourri , lavé et protégé par sa mère durant de nombreux mois jusqu'à ce qu'il soit capable de s'aventurer à l'extérieur. Une fois hors de la poche, le jeune continue de téter et reste proche de sa mère jusqu'à ce qu'il ait atteint la maturité sexuelle, soit à l'âge de deux ou trois ans (Enc. Brit. 23 :399ff ; Embery).

Le maternage généreux des femmes aborigènes imite les pratiques de la mère Kangourou. Les nourrissons restent en contact constant avec le corps maternel et sont allaités sur demande jusqu'à l'âge de trois ou cinq ans. Les femmes affirment l'avoir appris du Rêve du Kangourou, le domaine trans-personnel qui inspire leur vie collective et les relie à leurs ancêtres (Lawlor). Le Kangourou offre un paradigme de nourrissage quel que soit ce dont nous accouchons, que cela se manifeste par une conscience embryonnaire ou un projet créatif. Il nous apprend à le tenir près de nous et à le nourrir dans l'obscurité jusqu'à ce qu'il soit assez développé pour être libéré et exprimé dans le monde.

Les Kangourous se déplacent en hardes dirigées par un mâle dominant qui repousse les jeunes rivaux en mordant, en donnant des coups de "savate" et en "boxant". Leurs bonds sont célèbres : ils peuvent franchir une dizaine de mètres d'un seul saut et s'élever jusqu'à trois mètres de haut. (Enc. Brit., 6 : 717). La mythologie nous parle d'un Kangourou roux qui a fait "le voyage du Rêve créatif et surnaturel", à travers le pays, le premier de son espèce à le faire (Cooper). Totem tribal et ancêtre, c'est lui qui a donné à l'homme son premier javelot et qui, en tant que héros culturel, a marché jusqu'au centre du continent, parsemant la terre de grottes, de rochers et de ruisseaux en chemin. Ces lieux sont devenus sacrés car ils sont imprégnés du pouvoir créatif de l'esprit Kangourou (Willis). Selon la légende, c'est également, une peau de kangourou roux qui drape le soleil, ce qui explique qu'i arrive chaque matin vêtu de rouge (Guirand). »

Retour à l'index

•

Selon Melissa Alvarez, « Kangourou symbolise une fondation solide, une énergie positive, et le fait d'aller de l'avant. Le Kangourou rouge est le plus gros des marsupiaux. Il mesure entre 1,50 m et 1,80 m, pèse jusqu'à 90 kg, peut courir à 65 km/h et sauter à une hauteur de 3 mètres et sur une longueur de 7,60 m. Le plus petit Kangourou est un Wallaby nain qui a été découvert en 2010 dans les forêts de Nouvelle-Guinée et qui pèse entre 360 grammes et 680 grammes seulement. Ce petit wallaby est actif en journée, alors que la plupart des Kangourous sont actifs la nuit. Les Kangourous ne peuvent pas se déplacer à reculons. Ce que cela veut dire pour vous, c'est qu'il importe peu que vous soyez gros ou petit ou que vous soyez actif le jour ou la nuit, car, tant que le sentiment que vous avez de qui vous êtes repose sur une fondation positive, forte et solide, vous êtes capable de vous développer en avançant par bonds et sauts, sans regarder en arrière.

Ses talents son : Équilibre ; Courage ; Capable de fuir très vite ; Foi ; Avancée ; Vitesse ; Endurance.

Ses défis : Agressivité ; Facilement distrait ; Jamais en repos ; Pas concentré ; Imprévisible.

Élément : Terre.

> Si Kangourou se manifese à vous, cela signifie passer par-dessus les problèmes, rester les pieds sur terre et aller de l'avant. Ne regardez pas en arrière et ne regrettez pas les pas que vous avez faits. Vous avez une forte connexion à la terre, une base stable sur laquelle vous vous tenez (à la fois sur le plan personne et sur le plan spirituel), exactement comme le Kangourou qui se tient sur ses grands pieds. Si vous avez perdu foi en vous, Kangourou vous rappelle qu'il est bon

de réévaluer les choses pour reconnaître votre vérité. Si les autres trouvent moyen de vous faire sentir que vous n'êtes pas quelqu'un de bien (ou bien s'ils essaient de vous faire des reproches pour justifier leurs propres agissements), essayez de ne pas en faire une affaire personnelle ou faites en sorte de vous éloigner d'eux. Sachez que vous êtes en vous-même un être spirituel authentique, unique et merveilleux, et ayez foi en vous. Kangourou vous encourage à rester près de ceux qui vous sont le plus chers en ces moments difficiles. Ils vous offriront un soutien qui vous permettra d'être au mieux de ce que vous pouvez être. Kangourou veut aussi vous dire que votre vie peut bientôt faire un saut qui l'oriente dans une direction nouvelle : aussi, restez attentif à ce qui se passe autour de vous. en arrivant au but, ce n'est pas le moment de foncer tête la première dans les obstacles. Alors contournez-les, ou passer au-dessus d'eux.

Vous avez besoin d'un élan pour aller de l'avant. Si vous êtes piégé par des situations du passé, ou si vous laissez la négativité vous plomber, Kangourou vous encourage à sauter par-dessus cela pour atterrir dans le positif. Il peut également vous donner confiance dans toutes les situations où vous ne vous sentez pas assuré ou lorsque vous avez endossé trop de responsabilités. Kangourou vous encourage à rester sur votre chemin. Il peut y avoir de multiples détours au long de ce chemin, mais, si vous continuez à le suivre, vous accomplirez de grandes choses. Quand vous avez peut de vous engager dans une nouvelle aventure ou de changer quelque chose dans votre vie parce que cela vous tire hors de votre zone de confort, même si vous savez que c'est la chose qu'il faut faire, Kangourou vous aide à surmonter la peur et à aller de l'avant. Kangourou est un animal sociable qui vous permet de sortir de votre coquille. Il aime aussi la solitude. Si vous avez été trop actif dans votre vie sociale, Kangourou peut vous aider à ralentir et à trouver du temps pour être un peu seul. »

Retour à l'index

:: Kinkajou :.

Kinkajou est le Paresseux *Cholœpus*.

Pour Melissa Alvarez, selon Claude Lévi-Strauss dans *La Potière jalouse*, citée dans *Des symboles et leurs doubles* : « En Amérique du Sud, les Écureuils ne sont pas seuls à pratiquer une gymnastique qui frappe l'imagination. Quand Kinkajou veut descendre le long d'un tronc ou d'une branche, il se retourne et va la tête la première sans coller le corps au tronc, à la différence du Paresseux à trois doigts qui descend la queue vers le bas tantôt en s'agrippant, tantôt en se laissant glisser. Un *Procyonidé* des tropiques, le Kinkajou, (*Juparà* au Brésil, *Potos flavus*), descend des arbres la tête la première. Les Indiens Urubu en ont peur : Ils disent que si un kinkajou défèque sur vous pendant que vous dormez dans la forêt, vous mourrez. Les Indiens Hixkaryana aussi voient en lui un annonciateur de mort prochaine, rôle dévolu à l'Écureuil dans l'Ouest canadien. Pour les Campa de la Bolivie orientale, Yaanaite, esprit redoutable, a l'apparence d'un Kinkajou. C'est un meurtrier, un cannibale. Quelques informateurs affirment qu'il mange par la queue (en symétrie donc avec Fourmilier, censé excréter par la bouche et copuler par le museau). Pourtant, les Campa appellent le Kinkajou "Fils de Dieu" et disent qu'il est le *frère de mère* d'un oiseau sacré, malheureusement non identifié. Kinkajou paraît donc marqué de la même ambiguïté qui caractérise l'Écureuil en Amérique du Nord. Les Makiritaré de la Guyane lui attribuent un rôle positif : il alla voler le premier manioc au ciel pour le donner aux humains.

Les paysans brésiliens redoutent Kinkajou mais pour une autre raison : ils les croient sodomites. "Avant de s'endormir dans la forêt, un homme fera bien de se mettre un bouchon là où il faut pour se protéger." Ainsi, Kinkajou se conduit tantôt en perforé (déféquant par la bouche, mangeant par la queue), tantôt en perforateur. »

Retour à l'index

:: Kiwi :.

Voir > Autruche.

Retour à l'index

:: Koala :.

Voir >

• Selon le site http://pantopie.org :

> *« On dit qu'une tribu recueillit un enfant à la mort de ses parents… Hélas, on ne fut pas très gentil avec lui et, plus que tout, on l'assoiffait régulièrement ne lui donnant rien à boire, l'obligeant ainsi à mastiquer des feuilles d'eucalyptus. Un jour que les gens étaient partis à la chasse, l'enfant s'empara des récipients contenant l'eau et s'y abreuva abondamment puis il les emporta dans un eucalyptus. Tandis qu'il entonnait un chant magique, l'arbre grandit à perte de vue et l'enfant y grimpa pour se mettre à l'abri. À peine revenus de leur chasse, les gens s'aperçurent de ce qui s'était produit et prièrent l'enfant de leur rendre leurs récipients. S'il refusa tout d'abord, la promesse qu'ils lui firent de le traiter désormais plus gentiment finit par le convaincre. C'est pourquoi il descendit bientôt et les rejoignit. Mais lorsqu'il fut à leur portée, rompant leur promesse, les personnes le frappèrent de tous côtés. C'est alors qu'une chose extraordinaire se produisit car, sous leurs coups, l'enfant se transforma. Il se tassa, se couvrit de poils et tel un koala gagna en toute hâte l'eucalyptus dans lequel il prit la fuite pour ne plus jamais revenir. »*

• Autre version de la même légende, plus intéressante à mes yeux, issue du site http://infos-australie.blogspot.fr/ :

> *« Le temps du Rêve dans la culture aborigène désigne l'ère qui précède la création de la Terre. Tout y est spirituel et immatériel. Une des légendes du Rêve raconte que tous les animaux étaient au début des êtres humains. De multiples contes expliquent comment ces humains se sont transformés en animaux.*
> *L'histoire du Koala est singulière. C'est celle d'un jeune garçon nommé Koobor. Ayant perdu ses parents, le jeune orphelin est accueilli chez des proches dans les terres les plus arides d'Australie. Les membres du clan avaient pour coutume de boire un verre d'eau à la tombée du jour. Koobor était toujours servi en dernier avec la faible quantité qu'il restait. Il avait beau s'en plaindre, ses hôtes alors lui rappelaient qu'il avait un toit et de la nourriture grâce à eux. Ainsi, il devrait les remercier chaque jour, plutôt que de réclamer son dû. S'il avait l'audace d'insister, il était battu…*
> *Jour après jour, les seaux d'eau étaient soigneusement cachés lorsque la famille s'absentait. Assoiffé, Koobor s'entraîna à récolter l'humidité des feuilles d'eucalyptus qui lui procuraient de l'eau mais jamais en quantité suffisante.*
> *Un jour, les autres partirent en oubliant de cacher les seaux d'eau. Il but tout ce qu'il put pour étancher sa soif ! Son ventre avait pris la forme d'un ballon rond. Lorsque le Soleil s'apprêtait à se coucher, Koobor savait qu'il allait se faire battre pour ce qu'il avait fait. Il collecta tous les seaux et les accrocha sur un petit arbre.*
> *Effrayé des conséquences de sa folie, il se mit à chanter une chanson qui fit s'élever l'arbre à tel point qu'il devint le plus grand spécimen de la forêt.*
> *Sa famille arriva. Ils le virent, tenant les seaux, au sommet de l'arbre et lui crièrent de redescendre. Il refusa sèchement et leur dit : "C'est à votre tour d'être assoiffés !" Les hommes commencèrent à escalader l'arbre et Koobor leur jetait les seaux sur la tête pour les faire tomber. Toutefois, deux hommes réussirent à les éviter et à atteindre le sommet. Ils l'attrapèrent par le cou et le jetèrent dans le vide.*
> *Son corps tomba brutalement sur le sol et, miraculeusement, il se réincarna en Koala. L'animal escalada un arbre et commença à mastiquer des feuilles. Il regarda les personnes en bas et leur dit :*
> *"À partir de maintenant, vous pouvez me tuer si vous avez besoin de nourriture mais vous devrez cuisiner mon corps avant de retirer ma peau ou de casser mes os. C'est ma loi ! Si vous ne la respectez pas, je reviendrai de l'au-delà pour assécher vos rivières et vos lacs, et vous finirez tels de perpétuels assoiffés !"*

C'est ainsi que cette légende explique l'apparition des Koalas, ces êtres qui n'ont pas besoin d'eau pour survivre. »

Retour à l'index

:: Koudou :.

Voir > Cerf.

Les *Strepsicères* ou Koudous sont des mammifères ruminants de la famille des *Tragélaphinés* (bovinés). Ce sont les Cerfs d'Afrique. Chez les espèces de ce genre, la peau de la partie inférieure du cou forme une sorte de fanon pendant, comme celui des Bœufs. Elles ont encore pour caractères génériques, un mufle nu, des cornes grandes, fortes, redressées, à triple torsade, annelées inférieurement et marquées dans toute leur longueur d'une forte arête. Leur taille est plus ou moins grande ; elles n'ont pas de fossettes lacrymales, et la femelle a quatre mamelons.

On connaît deux espèces de Koudous : le Grand et le Petit Koudou. Le premier atteint 1,60 m au garrot ; il porte un grand fanon barbu, qui manque chez Petit Koudou. Ce dernier a sur sa robe des rayures plus nombreuses. La typologie de Grand Koudou (*Tragelaphus Strepsiceros* ou *Strepsiceros Capensis*) est des plus singulières. Les Anciens connaissaient déjà cet animal, par ouï-dire seulement, il est vrai, et ils en ont donné des descriptions assez exactes. Nommé *Kudu* par les habitants de l'Afrique du Sud, c'est le *Tedal* des Arabes, l'*Agaseen* des Abyssins. Quant aux Européens, ils ne le connaissent que depuis la dernière moitié du XVIIIe siècle. Ses cornes avaient souvent été importées en Europe, mais on ne savait pas de quel animal elles provenaient. Plus tard, on amena un Koudou vivant au Jardin zoologique de La Haye ; sauvage, timide, au début, il s'habitua peu à peu à son sort, et s'apprivoisa au point que l'on pouvait s'approcher de lui et le caresser. Dans le courant du XIXe siècle, les observations de Rüppell et d'Anderson, ainsi que les récits des chasseurs du sud de l'Afrique, ont commencé à faire mieux connaître cet animal. ☐

Koudou est un beau grand ruminant, auprès duquel Cerf paraît petit ; Élan l'égale à peine. Un mâle adulte mesure du museau au bout de la queue 3,30 m sur lesquels 50 cm environ appartiennent à la queue. La femelle est plus petite. Koudou rappelle Cerf par ses formes et son allure. Il a le corps ramassé, le cou moyen, la tête assez courte, le front large, le museau pointu ; la lèvre supérieure couverte de poils, les yeux grands, les oreilles plus longues que la moitié de la tête. Ses cornes lui sont un ornement splendide. Chez un mâle d'âge moyen, elles mesurent en ligne droite, de la pointe à la racine, plus de 66 cm de long ; chez de vieux mâles, elles atteignent le double de cette longueur. Ces cornes sont inclinées en arrière et plus ou moins en dehors ; quelquefois les extrémités des deux cornes sont éloignées d'un mètre.

Les poils sont courts, lisses, un peu grossiers ; ceux de la nuque et, chez le mâle, ceux de la gorge sont longs, et forment une crinière. Leur couleur fondamentale est un brun gris-roux, difficile à décrire ; la partie postérieure

du ventre et la face interne des jambes sont d'un blanc gris ; la crinière est brun foncé ou noire, et d'un gris blanc chez les individus très âgés. La queue est d'un brun foncé à sa face supérieure, blanche à sa face inférieure ; elle se termine par une touffe noire. Les yeux sont cerclés de roux. Sur le brun du corps se détachent de sept à neuf bandes transversales blanches, dont quelques-unes sont bifurquées. Placées à distance égale les unes des autres, ces bandes descendent du dos le long des flancs. Entre les yeux se trouve un demi-cercle blanc, embrassant le museau dans sa concavité. Chez la femelle, les raies sont moins larges et moins bien marquées ; les jeunes animaux en ont un plus grand nombre. ☐

Les Koudous se trouvent dans la plus grande partie de l'Afrique, et dans les localités les plus diverses, comme d'ailleurs le Cerf en Europe. Petit Koudou se rencontre dans la Corne de l'Afrique (Somalie, Éthiopie), et descend jusqu'au Kilimandjaro, tandis que Grand Koudou se trouve dans la région du Zambèze, jusqu'au sud de l'Afrique et en Angola. Autrefois il était abondant dans les environs du Cap de Bonne-Espérance. Koudou semble n'habiter que les forêts, surtout les forêts de buissons épineux si communs en Afrique. Dans *l'Habesch*, il préfère les montagnes à la plaine ; dans le pays de *Basca*, dans le *Kordofan* et en Afrique du Sud, on le rencontre dans la plaine. Koudou mâle vit solitaire ; les femelles se réunissent en petites troupes de quatre à six têtes. Les chasseurs du sud de l'Afrique croient avoir remarqué que les jeunes mâles qui ont été chassés du troupeau par les vieux se réunissent, se rassemblent et forment des troupes joyeuses.

Koudou ressemble assez à Cerf par ses mœurs. Il parcourt, un assez grand espace, et change régulièrement de demeure. Son port est aussi fier que celui de Cerf, sa marche aussi gracieuse. Tant qu'il n'est pas troublé, il va lentement le long des flancs de la montagne, évitant les buissons épineux, paissant où il trouve un endroit convenable. Ils se nourrit en grande partie de feuilles et de bourgeons, mais ne dédaigne cependant pas les herbes. Le soir, on le voit souvent sur les pelouses des clairières. Lorsque quelque chose l'effraye, il prend un trot assez lourd, et ce n'est qu'en plaine qu'il peut partir au galop ; mais, même là, sa course est encore assez lente. Dans les forêts, il doit, pour ne pas être arrêté, rabattre ses cornes de telle façon que les pointes touchent presque son dos. Avant de s'enfuir, il pousse un soupir que l'on entend de loin, ou parfois un sourd bêlement.

Dans *l'Habesch*, le mâle est en rut à la fin de janvier. Le soir, il pousse des cris par lesquels il provoque ses rivaux, et on ne peut douter alors qu'ils se livrent entre eux de violents combats. La mise bas a lieu au commencement de la saison des pluies, vers la fin d'août ; la durée de la gestation est donc de sept à huit mois. Très rarement, on voit un mâle avec une femelle qui a mis bas ; celle-ci seule nourrit, élève, veille et défend son petit. Koudou adulte a peu d'ennemis à craindre. Il est certain que Lion ne doit pas s'effrayer beaucoup à la vue des cornes pointues de cet animal ; mais Koudou mâle, et peut-être bien sa femelle, sont capables de se défendre contre Léopard et contre les Coyotes et Chiens Sauvages.

Retour à l'index

:: Ladon :.

Voir > Dragon.

Pour Melissa Alvarez, « Ladon, dans la mythologie grecque, était un Serpent-Dragon à cent têtes qui gardait les pommes d'or du jardin des Hespérides. Du fait de ses nombreuses têtes, il avait toujours des yeux en alerte pour voir si quelqu'un essayait de s'emparer des pommes sacrées. Hercule a tué Ladon en lui décochant une flèche trempée dans le sang empoisonné de l'Hydre, et il a ensuite décapité de toutes ses têtes. Il a alors volé les pommes d'or sacrées pour terminer ainsi le onzième de ses travaux. Héra a transformé Ladon en la constellation du Dragon. On dit qu'après sa mort, les Hespérides furent si torturées de chagrin qu'elles se transformèrent en peupliers noirs, ormes et saules pleureurs.

Ses talents sont : Aventure ; Affirmation de soi ; Points de vue différents ; Intrépide ; Fluidité ; Formidable ; Passionné ; Persévérance ; Prospérité ; Protection ; Noblesse ; Ténacité ; Résilience ; Richesse ; Force ; Survie.

Ses défis : Létal ; Féroce ; Thésaurise ; Intimidant ; Possessif ; Imprévisible.

Élément : Terre.

> Lorsque Ladon vous apparaît, cela veut dire que vous devez être sur vos gardes parce que quelqu'un peut essayer de vous prendre quelque chose. Cela peut être aussi simple qu'un stylo qu'on vous vole sur votre bureau, ou un repas qu'on vous dérobe dans le réfrigérateur, ou bien cela peut être très compliqué. Ladon signifie qu'il faut surveiller vos arrières et être extrêmement vigilant sur votre sécurité dans les temps qui viennent. Ladon va vous protéger, mais vous devez aussi redoubler de vigilance. Il indique que de nouvelles occasions vont se présenter à vous, qui vous permettront d'améliorer votre statut financier. Les pommes d'or que Ladon protégeait étaient sacrées et avaient de la valeur. Cela montre que votre propre valeur financière va s'accroître. Assurez-vous de bien voir les occasions qui se présentent pour ne pas les manquer. Ladon vient vous dire que vous êtes un formidable concurrent au travail. Vous aimez la compétitivité dans le travail et vous vous lancez sans peur à la tâche pour parvenir à la réussite. Vous pouvez même posséder votre propre société. Ladon était passionné par son rôle de protecteur des pommes d'or, et il s'est battu jusqu'au bout pour les protéger. Vous êtes tout aussi passionné dans chacun des domaines de votre vie. Vous ne cachez pas vos sentiments, mais vous les exprimez tels que vous les ressentez. Vous êtes très bon dans les débats parce que vous avez de nombreux points de vue, ainsi que la force et la détermination à faire en sorte que les autres comprennent votre façon de penser.

Il vous faut acquérir davantage de souplesse. Il y a des moments où vous porriez rester accroché à vos façons de faire et vous montrer quelque peu rigide. Mais Ladon peut vous aider à cesser de manquer de souplesse pour devenir plus flexible dans vos façons de penser et de ressentir les choses. Ladon peut vous aider à vous affirmer plus fortement dans les situations où quelqu'un d'autre prend le pouvoir ou ne vous laisse pas placer un mot dans la conversation. Avec sa centaine de têtes, Ladon peut avoir pas mal de choses à dire et savoir comment détourner vers lui l'attention que d'autres essaient de maîtriser. Ladon vous met en garde contre le fait d'être trop intimidant : il vous fait agir avec grâce et d'une manière noble. Ladon est imprévisible, et il vous encourage parfois à bouleverser un peu les choses dans votre existence. »

Retour à l'index

:: Lagopède :.

Voir > Perdrix.

Retour à l'index

:: Lama : l'Ambition, la Détermination, la Serviabilité.

Voir > Alpaga.

Pour Melissa Alvarez, « Lama symbolise la faculté de gravir les sommets en mettant à profit son endurance, sa force, et l'assurance de son pas. Lama n'a pas de sabots : ses pieds ont deux orteils avec un coussinet de peau épais à l'intérieur. Lama est fort et peut porter de lourdes charges sur de longues distances, mais il est aussi têtu : si la charge est trop lourde, il va tout bonnement rester sur place jusqu'à ce que le poids soit allégé et devienne acceptable. Lama vous rappelle que vous êtes capable d'endosser de lourdes responsabilités ; vous êtes stable dans vos actions et avez la force d'âme de subir des pressions tout en arrivant à réussir ce dans quoi vous vous êtes engagé.

Ses talents sont : Ambition ; Porte beaucoup ; Clair-audience ; Détermination ; Endurance ; Amabilité ; Générosité ; Courage ; Responsabilité ; Serviable ; Sens de l'odorat développé ; A un pas assuré ; Visionnaire.

Ses défis : Agressif ; Obsédé du contrôle ; Peur atavique des chiens (coyotes, loups, lions des montagnes et autres animaux ressemblant au chien) ; Entêté.

Élément : Terre.

Lorsque Lama vous apparaît, cela veut dire que vous portez trop de responsabilités sur vos épaules. Lama vous invite à accepter de l'aide quand c'est possible, à déléguer des responsabilités aux autres, et à lâcher votre besoin de contrôle pour leur permettre de faire des choses que normalement vous feriez vous-même. Lama est un animal très sociable qui résout les disputes en crachant. Si vous n'avez pas le temps de participer à des événements ou de vous détendre en famille ou avec des amis, Lama vous pousse à faire des changements avant d'arriver au point où vous ne pouvez plus bouger parce que le poids est trop lourd. Ne devenez pas un obsessionnel du contrôle, mais plutôt lâchez prise pour vous libérer de vos fardeaux. Lama vient vous dire qu'il est bon que vous preniez soin de vous avant de prendre soin des autres. Il est également connecté au plan spirituel, en particulier à la clair-audience. Lama a une ouïe exceptionnelle. Cela veut dire que vous entendez souvent des messages venant des plans spirituel et angélique. Lorsque Lama se manifeste à vous, cela signifie que vous pouvez voir votre destination à l'horizon. Votre voyage a été long et parfois difficile, mais la fin est en vue. Lama vous conseille de prendre votre temps, d'avancer lentement mais régulièrement, de garder votre équilibre et de savoir où vous mettez les pieds à tout moment. La vigilance et l'équilibre sont les clés de votre réussite. Lama est aussi une indication que vous êtes un peu trop obstiné. Est-ce vraiment votre cas ?

Vous souhaitez atteindre de nouveaux sommets spirituels à travers les Mémoires akashiques, la conscience universelle et l'ancienne sagesse. Les leçons spirituelles peuvent être parfois un apprentissage très sollicitant sur le plan émotionnel. Lama peut vous accompagner dans ce parcours de transformation en vous aidant dans les traversées émotionnelles à ajuster le poids des leçons que vous apprenez et à retrouver votre équilibre avant que vous passiez à la leçon suivante. Si vous travaillez en ayant une position qui vous met au service des autres, ou si vous avez des problèmes pour vous entendre avec quelqu'un, Lama peut vous aider à trouver l'équilibre dans la relation pour revenir en terrain neutre. Il vous incite à prendre du temps pour vous, pour découvrir les montagnes. Vous êtes naturellement attiré par l'énergie de cet environnement, et vous allez vivre vos plus grandes avancées sur votre chemin spirituel lorsque vous prenez le temps de communier avec l'unité du vivant qui est en vous. »

Retour à l'index

:: Lamantin :.

Voir > Sirène.

Retour à l'index

:: Langouste :.

Voir > Crabe.

:: Lapin : la Peur, l'Obstination, la Finesse.

Voir > Lièvre.

• *Il y a longtemps, bien longtemps – personne ne sait vraiment combien de temps – Lapin était un guerrier courageux et sans peur. Il s'était lié d'amitié avec Œil-qui-Marche, la sorcière. La sorcière et Lapin passaient beaucoup de temps ensemble à jaser et à partager leurs expériences. Ils étaient des amis très proches.*

Un jour, alors qu'ils marchaient, ils s'arrêtèrent sur la piste pour se reposer. « J'ai soif », laissa échapper Lapin. Œil-qui-Marche cueillit une feuille, souffla dessus et donna une gourde d'eau à Lapin. Celui-ci but avidement mais ne dit pas un seul mot. Puis, Lapin dit : « J'ai faim ». Œil-qui-Marche ramassa une pierre, souffla dessus et la changea en navet qu'elle donna à son ami. Lapin prit une bouchée, goûta, et mangea tout le navet avec appétit. Mais, une fois de plus, il ne dit pas un mot. Les deux amis continuèrent leur petit bonhomme de chemin sur la piste qui menait à la montagne. Alors qu'ils étaient presque rendus au sommet, Lapin trébucha, tomba et roula jusqu'en bas. Quand Œil-qui-Marche le rejoignit, Lapin avait bien piètre mine. Elle utilisa un de ses baumes magiques pour le délivrer de ses douleurs et rabouter ses os brisés. Lapin ne dit pas un mot.

Plusieurs jours passèrent et Œil-qui-Marche se mit à chercher son ami. Elle chercha partout, mais il restait introuvable. À bout d'idées, Œil-qui-Marche arrêta ses recherches. Puis, elle croisa Lapin tout à fait par hasard. « Lapin, pourquoi te caches-tu ? Pourquoi m'évites-tu ? » demanda la sorcière. « Parce que j'ai peur de toi. J'ai peur de la magie », répondit Lapin tout tremblant. « Laisse-moi tranquille ! » « Eh bien !, répliqua Œil-qui-Marche, j'ai utilisé mes pouvoirs magiques pour te soulager et voilà que tu me tournes le dos et refuses mon amitié ? » « Je ne veux plus rien savoir de toi ni de tes pouvoirs », rétorqua Lapin sans même porter attention aux larmes que ses propos suscitaient chez Œil-qui-Marche. « J'espère que je ne te retrouverai plus sur mon chemin et que je ne te reverrai jamais. » « Lapin, dit Œil-qui-Marche, nous étions jusqu'à maintenant de bons amis et de vrais camarades, mais c'est tout à fait fini. Je pourrais bien te détruire sur le champ, mais en souvenir du passé et des bons moments que nous avons partagés, je n'en ferai rien. Pourtant, je te jetterai un sort, à toi et à ceux de ta race. Dorénavant, vous parlerez tant et si bien de vos peurs qu'elles se réaliseront toutes. Poursuis ton chemin car les douces médecines qui nous liaient d'amitié sont rompues. »

Et depuis ce temps, Lapin attire les objets de ses peurs. Il se promène en criant : « Aigle, j'ai peur de toi ». Si Aigle ne l'entend pas, il crie plus fort : « Aigle, laisse moi tranquille ! » Aigle, l'ayant enfin entendu, se précipite et n'en fait qu'une bouchée. Lapin appelle ainsi Lynx, Loup, Coyote et même Serpent, jusqu'à ce qu'ils viennent. Comme l'illustre cette histoire, les adeptes de la médecine de Lapin ont si peur des maladies et des tragédies, qu'ils attirent ce qu'ils craignent afin d'en tirer des leçons. Le message est celui-ci : ce que vous craignez le plus viendra à vous.

Chez les Amérindiens, Lapin représente la Peur. Le message est : ce à quoi vous résistez persistera, ce que vous craignez le plus, vous le vivrez. En effet, plus l'on redoute une chose, plus notre énergie se positionne sur cette crainte, et attire donc à nous ce que nous refusons. Dans la mythologie aztèque, le *Pulque* est intimement associé à la lune et au Lapin. Les anciens Mexicains vénéraient une multitude de petits dieux de l'ivresse, qu'ils appelaient « les 400 Lapins » ; il y en avait 400, c'est-à-dire une infinité, car, disaient-ils, les façons de s'enivrer sont innombrables… Lapin est fortement associé à la fête de Pâques. Symbolisant autrefois la fertilité et le renouveau (comme le printemps), c'est dans les pays germaniques que naquit la tradition du *Lapin de Pâques* (*Osterhase*). Pour les Chinois, les gens nés sous le signe de Lapin sont d'un naturel aimable, franc, honnête, diplomate et aimés par leur entourage et leurs aînés. En Chine encore, le *Lapin de Jade* est associé à la fête de mi-automne dans les communautés chinoises du monde. On le représente debout, préparant un médicament dans un mortier.

Lapin est un symbole du culte de la lune, sur laquelle, selon la légende, vivrait un Lapin. On déguste à cette occasion encore des *« gâteaux de la lune »* ornés d'un Lapin et, peu avant la fête du *double neuf*, la tradition voulait que les chasseurs aillent tuer un Lapin ou un Lièvre, et que l'on prépare un civet. Consommer du Lapin aurait aussi des vertus médicinales. On faisait porter aux enfants des chaussons brodés ou taillés en forme de tête de Lapin, censés les aider à marcher plus rapidement. Enfin, Lapin est présent dans de nombreux contes et légendes enfantines expliquant pourquoi ils ont les yeux rouges, de longues oreilles, la lèvre fendue ou une courte queue. Dans les contes antillais, le personnage récurrent *Compère Lapin* représente la malice, le cynisme, et la débrouillardise. Lapin étant très prolifique, il est considéré comme un symbole de fécondité dans plusieurs pays.□

Demandez à votre totem Lapin de vous aider à réaliser que la vie est courte et à l'apprécier pleinement, à tomber enceinte, à être rapide pour éviter un désastre potentiel, ou à entamer une nouvelle profession. Vous accédez à son pouvoir en notant les effets des phases de la lune sur vous, ou en passant du temps dans le jardin le soir. Lapin guérit les phobies et apaise les nerfs. Il garde contre l'inquiétude excessive.

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Il faut penser à l'extrême importance du bestiaire lunaire dans cette tapisserie sous-jacente de la rêverie profonde, où se sont inscrits les archétypes du monde symbolique, pour comprendre la signification des innombrables Lièvres et Lapins, mystérieux, familiers et souvent inconvenants compagnons des clairs de lune de l'imaginaire. Ils hantent toutes nos mythologies, nos croyances, nos folklores. Jusque dans leurs contradictions tous se ressemblent, comme se ressemblent les images de la lune. Avec elle, Lièvres et Lapins sont liés à la vieille divinité Terre-Mère, au symbolisme des eaux fécondantes et régénératrices, de la végétation, du renouvellement perpétuel de la vie sous toutes ses formes. Ce monde est celui du grand mystère où la vie se refait à travers la mort.

L'esprit, qui n'est que diurne, s'y heurte, saisi à la fois d'envie et de crainte devant des créatures, qui prennent nécessairement pour lui des significations ambiguës.

Lièvres et Lapins sont lunaires, parce qu'ils dorment le jour et gambadent la nuit, parce qu'ils savent, à l'instar de la Lune, apparaître et disparaître avec le silence et l'efficacité des ombres, enfin parce qu'ils sont à tel point prolifiques que c'est leur nom que M. Larousse a chois pour illustrer le sens de ce mot.

La Lune en arrive à devenir parfois elle-même un Lièvre. Ou du moins le Lièvre est-il souvent considéré comme une cratophanie de la lune. Pour les Aztèques, les taches de l'astre provenaient d'un Lapin qu'un dieu avait jeté à sa face, image dont la signification sexuelle est aisément perceptible. En Europe, en Asie, en Afrique, ces taches sont des Lièvres ou Lapins, ou bien un Grand Lapin, ainsi qu'il appert encore aujourd'hui dans la comptine :

J'ai vu dans la Lune
trois petits Lapins
qui mangeaient des prunes
en buvant du vin
tout plein.

Quand il n'est pas la Lune elle-même, Lapin ou Lièvre est son complice ou son proche parent. Il ne peut être son époux, car il faudrait pour cela qu'ils possèdent une nature contraire ; mais il est son frère ou son amant, cas dans lequel leurs rapports ont quelque chose d'incestueux, c'est-à-dire de sacré gauche. Les années Lapin du calendrier aztèque sont gouvernées par Vénus, frère aîné du Soleil, qui comment l'adultère avec sa belle-sœur Lune. Pour les Maya-Quiché, ainsi qu'en témoigne le Popol-Vuh, la déesse Lune se trouvant en danger fut secourue et sauvée par un héros Lapin ; le Codex Borgia illustre cette croyance en rapprochant dans un même hiéroglyphe l'effigie d'un Lapin de celle d'une jarre d'eau, qui représente l'astre proprement dit. En sauvant la Lune, Lapin sauve le principe du renouvellement cyclique de la vie, qui gouverne également sur terre la continuité des espèces végétales, animales et humaines. Lapin – et plus souvent encore Lièvre – devient ainsi un Héros Civilisateur, un Démiurge, ou un ancêtre mythique. Tel apparaît *Menebuch*, le Grand Lapin des Algonquins Ojibwa et des Sioux Winebago.

Possesseur du secret de la vie élémentaire, qui était déjà reconnu à cet animal dans la glyptique égyptienne (Enel, La langue sacrée, Paris, 1932), il met ses connaissances au service de l'humanité : Menebuch apparut sur terre sous les traits d'un Lièvre et permit à ses oncles et tantes, c'est-à-dire à l'espèce humaine, de vivre comme ils le font aujourd'hui. C'est à lui que remontent les arts manuels. Il combattit les monstres aquatiques des profondeurs ; après un déluge, il recréa la terre et, à son départ, la laissa dans son état actuel. C'est parce qu'il participe de l'inconnaissable, de l'inaccessible, sans cesser pour autant d'être un voisin, un familier de l'homme sur cette terre, que le Lapin ou le Lièvre mythique est un intercesseur, un intermédiaire entre ce monde et les réalités transcendantes de l'autre. Il n'existe pas d'autre lien que Menebuch entre les hommes et l'invisible Grand Manitou, divinité suprême ouranienne qui constitue, tout comme Yahvé, une représentations du Père archétypal. Menebuch est donc un Héros-Fils, ce qui le rapproche du Christ selon Gilbert Durand : Pour les nègres d'Afrique et d'Amérique comme pour certains Indiens, la lune est lièvre, animal héros et martyr, dont l'ambiance symbolique est à rapprocher de l'Agneau chrétien, animal doux et inoffensif, emblème du Messie lunaire, du fils, par opposition au guerrier conquérant et solitaire. Les Algonquins, après leur évangélisation, ont effectivement reconduit Menebuch sous la forme de Jésus-Christ. Radin voit ici l'expression archétypale du deuxième stade de la conception du Héros, après le *Trickster* ou joueur de tours, proche parent du *Bateleur* des Tarots, dont les motivations sont purement instinctives ou enfantines. Menebuch, précise Radin, est un animal faible, qui lutte cependant et est prêt à sacrifier son caractère enfantin à une évolution future.

La mythologie égyptienne renforce cette induction quand elle donne les apparences du Lièvre au grand initié Osiris, qui est dépecé et jeté dans les eaux du Nil pour assurer la régénération périodique. Aujourd'hui encore, les paysans chi'ites d'Anatolie expliquent l'interdit alimentaire dont est frappé le Lièvre, en disant que cet animal est la réincarnation d'Ali ; or ils considèrent Ali comme le véritable intercesseur entre Allah et les Croyants, auxquels ce saint héros a sacrifié ses deux fils ; ce que souligne en termes précis le distique ésotérique des derviches Bektachi : Mohammed est la chambre, Ali est le seuil. On peut encore citer en Inde la Sheshajâtaka, où le Bodhisattva apparaît sous la forme d'un Lièvre pour se jeter en sacrifice dans le feu.

Lièvre, qui, comme la lune, meurt pour renaître, est devenu de ce fait dans le Taoïsme, le préparateur de la drogue d'immortalité. On le représente au travail à l'ombre d'un figuier, broyant des simples dans un mortier. Les forgerons chinois utilisaient son fiel pour la fonte des lames d'acier : il était censé communiquer force et éternité

à l'acier, pour ces mêmes raisons qui faisaient qu'en Birmanie on le considérait comme l'ancêtre de la dynastie lunaire.

L'ambivalence symbolique du Lièvre apparaît souvent en des images ou des croyances qui imbriquent si bien les deux aspects – faste et néfaste, gauche et droit – de son symbole, qu'il est difficile de les isoler. Ainsi, on dit en Chine que la Hase conçoit en regardant la lune et, selon le texte d'Yan Tcho-Keng-lou : les jeunes filles se conduisent presque toujours comme des Lapines qui regardent la lune ; d'où cette croyance chinoise que, si une femme enceinte reçoit les rayons lunaires, son enfant naîtra avec un bec de Lièvre. Nous touchons ici à la signification sexuelle diffuse et multiple qui unit Lune, Lapins et Lièvres. Au Cambodge, l'accouplement ou la multiplication des Lièvres étaient censés faire tomber les pluies fertilisantes, qui proviennent également de la Lune, étant Yin. Pour les paysans aztèques ce n'est pas un dieu-Lapin mais les quatre cents Lapins, quatre cents exprimant l'idée même de surnombre, c'est-à-dire d'abondance inépuisable, qui protègent les moissons. Mais ces familières petites divinités agraires étaient aussi les maîtres de la paresse et de l'ivrognerie, toutes deux habitudes que combattait très sévèrement le rigide code civil mexicain. La même ambivalence symbolique se retrouve dans la signification augurale des années-Lapin du calendrier : elles peuvent être indifféremment bonnes ou mauvaises car le Lapin saute d'un côté et de l'autre.

Tout ce qui est liée aux idées d'abondance, d'exubérance, de multiplication des êtres et des biens porte aussi en soi des germes d'incontinence, de gaspillage, de luxure, de démesure. Aussi l'esprit, à un moment donné de l'histoire des civilisations, s'insurge-t-il contre les symboles de la vie élémentaire qu'il voudrait contrôler ou endiguer. Il craint en effet que ces forces, naturellement agissantes et positives dans l'enfance de l'homme et du monde, ne détruisent ensuite ce qui se fera grâce à elles. À ce que l'on pourrait nommer l'âge de raison [vision évidemment obsolète] les peuples s'élèvent contre les religions animistes. Elles frappent alors le Lièvre d'un tabou. Dans le Deutéronome et le Lévitique, il est stigmatisé et interdit comme l'impur.

Les Celtes d'Irlande et de Bretagne, sans aller si loin, l'élevaient pour leur plaisir, mais ne consommaient pas sa chair, mentionne César. [Attention, le tabou peut être au contraire signe de vénération de l'animal]. Des interdits semblables sont attestés chez les Baltes, dans toute l'Asie et jusqu'en Chine. Si l'on repense à Menebuch et à Trickster, on peut alors imaginer que le Lièvre est symboliquement associé à la puberté, qui n'a plus les excuses de l'enfance, mais en produit les premiers fruits. Singes et Renards, dans le bestiaire sélénique, sont les plus proches voisins des Lièvre et Lapins. Tous sont les compagnons d'Hécate qui nourrit la jeunesse, mais hante les carrefours, et finalement invente la sorcellerie. »

Retour à l'index

•

Selon Jamie Sams et David Carson :

• *« Il y a longtemps, bien longtemps – personne ne sait vraiment combien de temps – Lapin était un guerrier courageux et sans peur. Il s'était lié d'amitié avec Œil qui marche, la sorcière. La sorcière et le Lapin passaient beaucoup de temps ensemble à jaser et à partager leurs expériences. Ils étaient des amis très proches.*
Un jour, alors qu'ils marchaient, ils s'arrêtèrent sur la piste pour se reposer.
"J'ai soif", laissa échapper Lapin. Œil qui marche cueillit une feuille, souffla dessus et donna une gourde d'eau au Lapin. Lapin but avidement mais ne dit pas un seul mot. Puis, Lapin dit : "J'ai faim". Œil qui marche ramassa une pierre, souffla dessus et la changea en navet qu'elle donna à son ami. Lapin prit une bouchée, goûta, et mangea tout le navet avec appétit. Mais, une fois de plus, il ne dit pas un mot.
Les deux amis continuèrent leur petit bonhomme de chemin sur la piste qui menait à la montagne. Alors qu'ils étaient presque rendus au sommet, Lapin trébucha, tomba et roula jusqu'en bas. Quand Œil qui marche le rejoignit, Lapin avait bien piètre mine. Elle utilisa un de ses baumes magiques pour le délivrer de ses douleurs et rebouter ses os brisés. Lapin ne dit pas un mot.
Plusieurs jours passèrent et Œil qui marche se mit à chercher son ami. Elle chercha partout, mais il restait introuvable. À bout d'idées, Œil qui marche arrêta ses recherches. Puis, elle croisa le Lapin tout à fait par hasard. "Lapin, pourquoi te caches-tu ? Pourquoi m'évites-tu ?" demanda la sorcière.
"Parce que j'ai peur de toi. J'ai peur de la magie" répondit le Lapin tout tremblant. "Laisse-moi tranquille !"
— Eh bien ! répliqua Œil qui marche, j'ai utilisé mes pouvoirs magiques pour te soulager et voilà que tu me tournes le dos et refuses mon amitié.
— Je ne veux plus rien savoir de toi ni de tes pouvoirs", rétorqua Lapin sans même porter attention aux larmes que ses propos suscitaient chez Œil qui marche. "J'espère que je ne te retrouverai plus sur mon chemin et que je ne te reverrai jamais."
— Lapin, dit Œil qui marche, nous étions jusqu'à maintenant de bons amis et de vrais camarades, mais c'est tout à fait fini. Je pourrais bien te détruire sur-le-champ, mais en souvenir du passé et des bons moments que nous avons partagés, je n'en ferai rien. Pourtant, je te jetterai un sort, à toi et à ceux de ta race. Dorénavant, vous parlerez tant et si bien de vos peurs qu'elles se réaliseront toutes. Poursuis ton chemin car les douces médecines qui nous liaient d'amitié sont rompues."

Et depuis ce temps, Lapin attire les objets de ses peurs. Il se promène en criant : "Aigle, j'ai peur de toi." Si Aigle ne l'entend pas, il crie plus fort : " Aigle, laisse-moi tranquille !" Aigle, l'ayant enfin entendu, s'amène et

n'en fait qu'une bouchée. Lapin appelle ainsi les Lynx, les Loups, les Coyotes et même les Serpents jusqu'à ce qu'ils viennent.

Comme l'illustre cette histoire, les adeptes de la médecine du Lapin ont si peur des tragédies, maladies, désastres de toutes sortes, ils redoutent tant de "se faire prendre" qu'ils attirent ce qu'ils craignent afin d'en tirer des leçons.

Le message est celui-ci : ce à quoi vous résistez persistera. Ce que vous craignez le plus, vous le vivrez.

> Si vous avez choisi Lapin pour totem, arrêtez de parler des choses terribles qui pourraient arriver et rayez les mots "s'il fallait" de votre vocabulaire. Cette carte indique que vous vous inquiétez de ce qui vient ou que vous tentez de contrôler ce qui n'a pas encore pris forme, l'avenir. Arrêtez-moi ça tout de suite ! Dressez une liste de vos peurs et permettez-vous de les ressentir. Respirez profondément et sentez-les s'échapper de votre corps dans la Terre-Mère, comme si vous les lui donniez.
>
> Traqué, Lapin se fige sur place : voilà l'image du Lapin en sens contraire. Si vous avez tenté de résoudre une situation de votre vie et que vous vous en êtes senti incapable, vous vous êtes peut-être figé vous aussi. C'est peut-être un signe indiquant que vous devez attendre que les forces de l'Univers se mettent de nouveau à tourner. Ou bien encore, qu'il vaut mieux arrêter et vous reposer. Dans tous les cas, cela indique que vous devez réévaluer le processus dans lequel vous êtes engagé, pour vous libérer des attitudes négatives, des obstacles et des contraintes. En termes simples, vous ne pourrez exercer d'influence, à moins que vous ne changiez vos perceptions de la situation actuelle.

On peut toujours s'en sortir puisque les forces de l'Univers poursuivent leur cours et ne s'arrêtent jamais. C'est la façon dont vous abordez les problèmes qui compte.

Inspirez-vous du Lapin. Retirez-vous dans un terrier sûr et prenez soin de vous ; abandonnez-y vos peurs et attendez le moment propice pour vous aventurer dans la prairie, à l'écart des rôdeurs qui voudraient bien s'approprier un morceau de votre précieuse énergie. »

Retour à l'index

•

Selon Madonna Gauding, « Les atouts de Lapin sont : Peur ; Fertilité ; Lune ; Astuce ; Humilité ; Sauts ; Créativité ; Douceur.

En tant que gardien ou protecteur, il vous épargne l'inquiétude excessive.

En tant que guérisseur, il Guérit les phobies, et Apaise les nerfs.

En tant qu'oracle ou augure, son message est : "Ne laissez pas les pensées craintives se reproduire ; Cherchez l'enseignement caché dans les expériences."

Une légende germanique affirme que le Lapin, jadis Oiseau, a reçu cette forme d'Eostra, la déesse du Printemps. Par gratitude, le Lapin apporte depuis lors des œufs à Pâques.

> Si Lapin est votre animal de pouvoir, vous avez un problème avec la peur. Les choses même que vous craignez le plus – banqueroute, divorce, maladie grave, perte de travail, agression physique – parce que votre énergie craintive les attire. Lorsque le malheur frappe, vous êtes paralysé. En réalisant que la peur est un état mental, votre vie s'améliore et vote amour de la vie émerge, permettant d'offrir au monde votre douceur et votre mental fertile et créatif. Vous croyez à la magie et au monde féerique. Parfois, vous voyez des fées dans le jardin au crépuscule. Vous êtes très conscient des phases de la lune. Si vous n'êtes pas effrayé, votre générosité est illimitée.
>
> Demandez au Lapin de vous aider à réaliser sue le vie est courte et à l'apprécier pleinement ; à tomber enceinte ; à être rapide et à éviter un désastre potentiel ; à entamer une nouvelle carrière.
>
> Vous accéderez au pouvoir du Lapin en : notant l'effet des phases de la lune sur vous ; en passant du temps dans le jardin le soir.

Dans beaucoup de cultures, Lapin est associé à la lune parce que ses petits deviennent adultes dans l'espace d'un mois. Commencez les nouveaux projets à la lune croissante. À la lune décroissante, abandonnez les choses devenues inutiles dans votre vie.

Élément : Terre. »

Retour à l'sindex

•

Selon Phillip Kansa et Elke Kirchner, « Les atouts de Lapin sont : Productivité et créativité ; Atteindre ses objectifs de manière ludique.

Lapin vous aide à exprimer votre créativité et à aborder vous travail sous l'angle du jeu. Cet animal fort vous encourage à mener vos projets avec enthousiasme et créativité. Il vous aide à concrétiser vos visions et vos idées, et à les rendre fructueuses.

Lapin vous garde de voir la vie comme un labeur et vous invite à aborder l'existence avec légèreté et fantaisie.
Il réintroduit le jeu dans vos activités et vous empêche de renoncer quand vous stagnez dans vos projets et vos démarches.
La force du Lapin vous pousse à concrétiser des idées fécondes.

• Exercice pour me relier à cet animal :

Imagine que tu vois un groupe de Lapins dans un pré. Observe-les quelques instants. Tu ressens leur vitalité, et même s'ils sont tous tête baissée à grignoter l'herbe, ils sont en éveil et remarquent tout ce qui se passe autour d'eux. Ouvre ton cœur et invoque la force du Lapin. Tu remarques comme l'énergie afflue en toi. Laisse la prolificité du Lapin gagner le domaine de ton existence qui en a besoin. Imagine que tu réussis les choses, de manière ludique et joyeuse. Puis, remercie l'animal et reviens dans l'ici et maintenant. »

Retour à l'index

•

Selon Annie Pazzogna, « Lapin (Mastinca) appartient au clan du *Sud,* qui comprend Ours, Chouette, Loup, Loutre, Souris et Coyote. La direction du Sud est également associée au blanc, à la Grand-Mère Lune, à l'élément Eau et à l'émotionnel.

Lapin vit en communauté dans des terriers exposés au Soleil. Il se repose tout le jour pour gambader la nuit. Au moindre bruit suspect, un guetteur frappe le sol, à l'aide de ses pattes postérieures. Tous se précipitent alors vers une cachette toute proche. Il ne s'éloigne pas de son gîte car il s'oriente mal. Il est la prudence, et a la conscience du danger. Chaque Lapin loge dans un terrier personnel. Les plus âgés vivent au centre de la cité souterraine, les autres s'installent en périphérie. Madame fait "chambre à part" au moment d'enfanter. La femelle Lièvre, "très longues oreilles", a la particularité de ne pas avoir de cycle saisonnier, tout comme l'espèce humaine.

L'œil tout rond de Mastinca reflète Grand-Mère Lune ; certains disent même que "Longues oreilles" ne craint pas d'étendre son image au cœur de l'astre des nuits. Mastinca apparaît et disparaît avec promptitude dans le silence. Nous ignorons s'il est dans notre monde ou dans l'au-delà. Il est le lien entre invisible et humains. Prolifique, il est le renouvellement de la vie, la guérison, la renaissance, l'intuition et l'équilibre.

Lapin ou Lièvre mythique est le symbole de l'existence terrestre, il est lié à la lumière de l'aube. Autrefois, les pattes de Lapin dessinées sur les chemises ou les jambes signifiaient qu'un combat s'effectuerait à pied et dans une action rapide.

"La Danse du Lapin" célèbre la fertilité. »

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou, « Lapin appartient à la famille de *l'Introspection*, avec Panda, Scorpion, Biche, Porc-épic, Griffon, Cigogne, Sphinx, Escargot et Pieuvre.

Lorsque vous tirez une carte de la famille Introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les Dieux, enseignait Socrate. Lorsqu'une situation nous semble bloquée ou douloureuse, lorsque nous nous sentons perdus, il est nécessaire de revenir à soi, de chercher en soi les ressources nécessaires pour évoluer dans le bon sens.

Pour les chamans, le monde extérieur est une reproduction de notre monde intérieur. Si notre monde intérieur est fluide, apaisé, et si nous avons le cœur ouvert, nous allons attirer à nous des relations fluides, des situations apaisées et des personnes qui ont le cœur ouvert. Si en revanche, nous sommes blessés, si notre cœur s'est fermé et si nous sommes persuadés que les autres nous en veulent, nous allons attirer à nous des relations conflictuelles, douloureuses et toxiques. Chacun en a fait l'expérience, lorsque nous nous sentons amoureux, nous attirons à nous des belles personnes et des situations favorables.

Tous les changements démarrent de notre cœur. Pour transformer une situation, commencez par modifier le regard que vous portez sur une situation. Il n'existe aucun échec, il n'existe que des possibilités de s'améliorer, de ses développer et de grandir.

Lorsque vous tirez une carte de la famille de l'Introspection, c'est une invitation à ne pas vous précipiter vers une solution ou une action. Prenez le temps de méditer, de vous comprendre. Les animaux de cette famille vont vous accompagner dans cette introspection pour vous apporter les images, les symboles, nécessaires à la juste compréhension de ce que vous traversez.

Le courage n'est pas une absence de peur,
Mais l'autorisation que nous nous donnons de vivre avec la peur.

Lapin est un animal lunaire par excellence. Il est lié au silence, à l'introspection. On dit qu'un Lapin s'était sacrifié en se jetant dans le feu pour satisfaire le dieu Indra. Sa récompense fut d'accéder à la vie éternelle sur la Lune. Les reliefs de la Lune vus de la Terre ont, depuis, la forme d'un Lapin. Lapin se met facilement en retrait. Il vit sous la terre. Lorsqu'il sort, il dresse ses oreilles, à l'affût du moindre mouvement. Il détale au premier bruit inconnu. On dit d'ailleurs du poltron qu'il file "comme un Lapin". Contrairement au Lièvre, le Lapin creuse des terriers et des galeries complexes dans lesquelles il va se réfugier. La Lapine met bas quatre ou cinq fois par an. Elle aménage de petits nids que'elle réchauffe par ses poils ventraux. Les bébés Lapins naissent aveugles et sans poils. Ils sont allaités par la mère pendant quelques semaines, le temps qu'ils apprennent à se débrouiller seuls.

Lapin est bien plus gros que la plupart des rongeurs des champs et des garennes, ce qui fait de lui une proie facile. Il est menacé par un grand nombre de prédateurs, les Renards, les Rapaces, les Chiens, les chasseurs. Il est rare qu'un Lapin termine sa vie paisiblement. Pour survivre, sa stratégie consiste à se déplacer toujours en ayant un œil sur une entrée du terrier. Lapin incarne la peur. Il est en permanence en alerte, sur le qui-vive. Son enseignement nous rappelle que ce à quoi nous résistons persiste. Ce que nous craignons le plus, nous le vivrons.

Pour les chamans, le monde extérieur est un prolongement de notre monde intérieur. Si nous nous sentons en manque, nous attirerons la fortune. De même, si nous vivons dans la peur, nous attirerons à nous des situations qui viendront tester notre courage. Intégrer sa peur et la dépasser est l'enseignement du Lapin. Les Lapins sont connus pour leur facilité à se reproduire. En Australie au siècle dernier, l'introduction de deux douzaines de Lapins de garenne avait suffi à ce qu'on recense, quelques décennies plus tard, quelque trente millions d'individus. La rapidité avec laquelle ils se reproduisent et le fait su'il vivent souvent près des cimetières associent les Lapins à l'immortalité. Ils raccourcissent les intervalles entre la vie et la mort. Ils sont symboles de fécondité et de protection pour les passages entre deux mondes.

Lapin est le quatrième signe du zodiaque chinois, associé au Chat. Il est reconnu comme une personnalité attachante, douce, évitant les conflits. Les battements du cœur du Lapin sont très rapides. Ces petits animaux font facilement une crise cardiaque lorsqu'ils ont trop peur. L'image du Lapin est ambivalente. Il est à la fois associé à la pureté par son pelage blanc, il l'est aussi à la lubricité par sa rapidité à se reproduire. Animal complice complexe et touchant, Lapin rassure les enfants qui s'endorment avec sa peluche, accompagne la fête de Pâques par son esprit du sacrifice et nous guide sur notre chemin d'introspection.

Ses atouts sont : Peur ; Introspection ; Silence ; Lune ; Famille ; Douceur ; Enterrement ; Reproduction ; Fidélité ; Fécondité.

Lorsque Lapin vous apparaît dans le tirage, c'est toujours pour vous permettre de regarder en vous quelle peur, actuellement, vous empêche de vous développer. Ça peut être la peur de vous engager, la peur de vous ouvrir, de voyager, de prendre le métro, de prendre la parole en public. Lapin peut aussi vous interroger sur le rythme avec lequel vous entreprenez un projet. Évitez-vous toute confrontation ? De quelle façon persévérez-vous ? Lapin peut accélérer un processus. Enfin, il vous accompagne lorsque vous vous sentez stérile. Car Lapin est l'emblème de la fécondité.

Lorsqu'il vous apparaît dans sa situation renversée, Lapin indique un rapport à la peur qui peut être paralysant ou fuyant. La peur est une émotion qui fait partie des cinq émotions fondamentales (peur, colère, joie, attirance/répulsion et tristesse). Elle agit comme un tableau de bord. C'est un indicateur pour apprendre à développer vos ressources. Lapin dans sa position renversée vous invite à plonger dans cette émotion, à vous en inspirer pour non pas freiner votre créativité, mais au contraire pour la développer avec la fécondité du Lapin.

• Message du Lapin :

"Je suis le Lapin. Je suis sur la Terre et sur la Lune en même temps. J'ai équilibré mes polarités masculine et féminine. J'ai intégré la peur à ma créativité. Je fais partie des animaux les plus féconds. Je peux t'accompagner vers la création, vers la production. Je t'apprendrai à ne plus avoir peur de ta peur. À a dépasser, à la prendre dans tes bras. Tu peux faire appel à moi pour guérir toutes tes phobies. Je viens aussi te montrer à quel point la vie est courte. Beaucoup d'humains ne sont pas conscients de la rapidité de l'existence. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et passent à côté de l'essentiel. Je t'aiderai à incarner tes projets, à prendre des risques. Demande-moi de t'inspirer dans l'exploration et l'apprentissage des cycles lunaires. Je t'apprendrai à observer la Lune. Et chaque fois que tu plongeras ton regard dans les reliefs de cet astre, je serai là. Je t'apprendrai alors à réguler tes cycles, à reconnaître les phases de création, de déclin et d'apothéose. Je suis le Lapin, avec moi, tu apprendras les cycles de la vie."

• Rituel du Lapin :

"Je me relie à l'esprit du Lapin, esprit de la fraîcheur, du renouveau. Je reconnais ta vivacité, ta spontanéité. Toi, le Lapin qui a tant développé ton intuition, ton instinct. Je me relie au Grand Esprit du Lapin qui nous aide à dépasser les frayeurs pour nous faire rencontrer nos ressources. J'écris sur mon cahier cinq situations pour lesquelles je ressens de la peur. Je respire profondément. J'écris sur la page

de droite cinq qualités que m'ont permises ces peurs. Ainsi, la peur de la foule a pu m'apprendre à vivre seul, la peur de l'agression peut m'apprendre à développer mon intuition ou mon discernement. Je répète cette phrase : "Aujourd'hui, je prends conscience de mes peurs et je les accueille. Elles sont là pour m'apprendre à les dépasser. Je rends hommage à l'esprit du Lapin qui m'accompagne dans cette transformation. Même si je ne sais pas toujours comment faire, je prends plaisir à imaginer que je peux m'appuyer sur chaque peur pour développer une nouvelle qualité. Aussi, malgré ma peur, je m'aime, je m'accueille et je me respecte profondément. »

Retour à l'index

•

Pour Sabine Heinz, « Chez les Indo-Europées, le Lapin est l'animal de la Lune et représente croissance, fécondité ; les Grecs le sacrifient à Aphrodite. Actif aussi bien le jour que la nuit, il est rapide et se reproduit beaucoup. Les premiers Bretons le considéraient comme un animal sacré que l'on ne devait pas manger. Sur le continent, par contre, on peint souvent des scènes de chasse au Lapin et des montagnes d'os qui ne peuvent provenir que de Lapins. Par la suite, peut-être sous l'influence de la christianisation, le Lapin devient en Bretagne l'un des animaux qui accompagnent les sorcières ; tandis que, dans la tradition des Celtes insulaires, il peut être l'aboutissement d'un métamorphose, il devient ensuite un personnage mal défini dans les contes de tous les pays.

• L'histoire de la sorcière au Lapin établit un lien avec les sorcières, ce qui ne correspond apparemment pas à sa signification première :

« J'étais donc parti à la chasse aux Lapins lorsque je vis une Lapine particulièrement belle qui remuait ses oreilles et clignait de ses grands yeux. J'étais ravi de me trouver si près d'un spécimen aussi superbe ; elle s'élança à ma rencontre comme si elle voulait me dire : tu ne peux pas me manquer. Je rassemblai les dernières miettes de poudre et tirai. Mon Dieu, le cri que poussa la Lapine aurait effrayé le plus courageux des hommes. Soudain, le brouillard se leva entre elle et moi, de sorte que je ne pouvais plus la voir. Lorsqu'il se fut dissipé, je vis du sang à l'endroit où elle s'était assise et je suivis sa trace qui me conduisit jusqu'à la maison de Kathy Mac Shane. J'y entendis des plaintes et des soupirs. Lorsque j'ouvris la porte, je vis la Lapine assise, transformée en femme. Près d'elle se tenait un Chat dont le poil se hérissa lorsqu'il m'aperçut, et qui se mit à cracher. Je demandai à la vieille comment elle allait et ce qu'elle avait. Elle me répondit : "Rien." Je l'interrogeai alors sur ce qui se trouvait là, par terre. Elle répondit qu'elle avait coupé du bois avec un crochet et qu'elle s'était blessée à la jambe dont coulait maintenant son sang. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Lapin symbolise la fertilité, l'intuition et l'agilité physique. Il est connu pour la vitesse avec laquelle il se reproduit. Dès l'âge de six mois, une Lapine peut avoir dans une portée jusqu'à quatorze petits, et elle peut redevenir gestante juste après avoir mis bas; En principe, elle peut avoir douze portées par an. Lapin est très intuitif et agit immédiatement par instinct. Il est très agile et peut faire des bonds de plus de 2,5 m. Cela peut lui causer des problèmes parce qu'il réagit sans réfléchir.

Ses talents sont : Abondance ; Adaptabilité ; Alerte ; Artiste ; Doué ; Compassion ; Coordination ; Créativité ; Désir ; Élégance ; Émotions ; Famille ; Pense très vite ; Fertilité ; Va fourrager ; Doux ; Gracieux ; Croissance ; Harmonie ; Humilité ; Intuition ; Joie ; Gentillesse ; Vivacité ; Chance ; Nourricier ; Observateur ; Dépasse la peur ; Réflexes rapides ; Renaissance ; Autosuffisant ; Sensibilité ; Timidité ; Vitesse ; Spontané ; Tendresse.

Ses défis : Anxieux ; Impulsif ; Indécis ; Manque de stimulation ; Imprudent ; Agité ; Prend des risques ; Timide ; Imprévisible ; S'inquiète trop.

Élément : Terre.

Lorsque Lapin vous apparaît, cela veut dire que vous devez faire attention à ce qui se passe autour de vous pour pouvoir réagir rapidement à l'abondance de possibilités qui se présentent à vous. Lapin a une vision panoramique à 36 degrés, ce qui lui permet de tout voir sauf ce qui est exactement sous son nez. Cela veut dire de ne pas manquer ce qui est juste devant vous ! Lapin est affectueux et il a une nature douce. Si vous avez été distant ou querelleur dans vos relations à cause de blessures du passé, Lapin peut vous montrer comment retrouver la douceur dans votre âme. Il signifie que vous vous concentrez trop sur les choses que vous craignez ou qui vous donnent du souci. Lâchez la peur parce qu'elle vous entrave. Et alors vous allez découvrir que vous êtes capable d'avancer par bonds. Lapin vous encourage à vous amuser dans la vie. Lorsqu'il se sent heureux et d'humeur joueuse, il va se contorsionner et taper du pied tout en sautant haut. Sa coordination et sa fine intelligence l'aident à se sortir de passages étroits ou de circonstances difficiles. Lapin vous pousse à rester prêt à agir, réagir et bouger lorsque c'est nécessaire, pour vous mettre en situation de réussir.

Vous devez davantage approfondir la situation dans laquelle vous vous trouvez. Lapin adore creuser partout dans son environnement pour voir ce qu'il peut y découvrir, et il peut vous montrer comment déceler de petites informations qui vous seront très précieuses. Comme Lapin, vous avez d'excellentes réactions, l'esprit rapide, et vous comptez sur vous-même pour réussir. Ces qualités vont vous aider à vous montrer plus malin que les autres pour les dépasser rapidement dans la compétition. Les gens peuvent croire que vous avez de la chance, mais en vérité vous vous basez sur votre intuition pour

vous guider. Lapin vous met en garde contre l'ennui et la tendance à passer d'une chose à une autre sans vraiment rien terminer, surtout s'il s'agit de réalisations à long terme. Si vous avez des conflits dans votre travail ou avec une autre personne, Lapin peut vous montrer comment les résoudre facilement et sans répercussions négatives. »

Retour à l'index

:: Léopard : la Fierté, la Férocité.

Voir > Guépard ; Léopard des neiges ; Léopard persan ; Lion.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant : « Les prêtres égyptiens revêtaient une peau de Léopard pour officier lors des cérémonies funéraires. Cette peau symbolisait le génie de Seth, le dieu du mal, l'ennemi, l'adversaire des humains et des dieux. S'en affubler signifiait que Seth avait été immolé, que l'adversaire était vaincu, et que l'on portait sur soi à la fois le témoignage et la vertu magique du sacrifice. Le sacrifice ainsi attesté préservait des maléfices des esprits méchants, qui rôdent autour des défunts. On retrouve des pratiques et des croyances analogues chez les chamans d'Asie, ainsi que dans les civilisations amérindiennes.

Léopard est symbole de fierté ; à ce titre sans doute, emblème traditionnel de l'Angleterre. C'est aussi un animal chasseur. Il apparaît de plusieurs manières avec Nemrod et peut être pris, plus généralement, comme un symbole de la caste royale et guerrière, sous son aspect agressif. Il symbolise la férocité, en même temps que l'habileté et la force.

En Chine, Léopard est l'un de ces animaux hibernants dont l'entrée sous terre et la sortie correspondent au rythme de la nature. On assimile également à Léopard – ou à une espèce très proche – le P'o-king, animal mythique dont on prétend qu'il dévore sa mère. Mais P'o-king signifie aussi miroir brisé, ce qui paraît devoir être rapproché de l'ébrèchement cyclique de la lune. Tandis que Lion est solaire, Léopard serait un animal lunaire.

Dans sa vision apocalyptique, Daniel aperçoit quatre bêtes énormes sortant de la mer, toutes différentes entre elles… l'une d'elles pareille à Léopard, portait sur les flancs quatre ailes d'Oiseaux ; elle avait quatre têtes et la puissance lui fut donnée. D'après les exégètes, cette image représenterait le royaume des Perses. Mais si l'on passe de l'interprétation historique, sans d'ailleurs la contester, à l'interprétation symbolique, on peut voir dans ce Léopard monstrueux l'image d'une irrésistible calamité qui fond avec une rapidité sans frein (quatre ailes : totalité de la vitesse ; ou le vent venant des quatre points cardinaux : une tornade ; avec la plénitude des moyens : quatre têtes ; et qui recouvre la région : lui impose son autorité, la puissance). Léopard symbolise à ce niveau la force soudaine et impitoyable. »

Retour à l'index

:: Léopard des neiges : la Fierté, la Férocité.

Voir > Léopard.

Pour Nicki Scully, « Léopard des neiges est un chasseur magnifique, mystérieux, des Himalayas, insaisissable et rare.

• *Message du Léopard des neiges :*

"Mon nom est Scimitar. Je suis un Léopard des neiges. Je vis comme le vent glacé du nord. Quand tu m'entendras crier, tu sauras que je suis sur tes traces. Le sang dans tes veines se figera. Je te poursuivrai sans répit. Je te pisterai sans cesse, où que tu ailles. Je te regarderai dans les yeux. Sens la peur. Sens-tu cette panique ? Si ce n'est pas le cas, tu le devrais, parce que je suis ici pour te dévorer les tripes. Je suis un félin chasseur. Quand je capture ma proie, je lui sors les tripes avec mes griffes postérieures. Je te déchirerai en lambeaux ; je te forcerai à faire face à tes peurs les plus intimes. Je te trouverai partout où tu fuiras, dans les villes ou dans les montagnes. Je te ferai attendre. Je prendrai mon temps, je te tourmenterai.
C'est seulement quand tu auras cessé de fuir, que tu auras fait face à ta peur et trouvé le lieu en toi qui sait qu'il n'y a d'autre choix que de me faire face avec fermeté, que je marcherai lentement vers toi, te regarderai dans les yeux de mes yeux verts et te frapperai.
Grâce à ta peur de moi, je t'emmènerai dans des endroits et tu apprendras des choses à ton propre sujet que rien d'autre ne peut t'apprendre que la peur. Une fois que tu m'auras fait face, je me blottirai à ton côté pour te tenir chaud et je marcherai avec toi partout où tu iras, car je suis ton compagnon guerrier quand un guerrier est nécessaire.

N'entreprenez pas ce voyage à la légère. Mettez-vous en un lieu totalement sûr, sans distraction. Le voyage peut prendre un long temps.

Ce travail, tout comme la vie, ne peut être tout confort et facilité. Parfois, vous êtes effrayé, étant le dos au mur, de chercher et de découvrir des ressources qui vous étaient auparavant inconnues. La peur vous incite à cacher des parties de vous-même. Si vous avez le courage de faire le voyage suivant avec le Léopard des neiges et que par la suite vous soyez acculé et que vous avez le courage de le regarder dans les yeux, vous découvrirez que

ceux-ci ont des miroirs reflétant les parties de vous qui ont besoin de croissance, les parties que vous essayez de fuir, auxquelles vous voulez vous dérober, les parties qui vous mettent mal à l'aise.

Il peut déchirer un morceau de vous et vous le montrer en jouant avec, comme un Chat joue avec une Souris. Ne faites pas ce voyage si vous ne voulez pas voir les aspects de vous-même qui vous mettent mal à l'aise, mais sachez aussi que, sans reconnaître ces régions, et les mettre à la lumière, vous ne pouvez plus vous développer.

Les Léopards des neiges souvent étripent leur proie. Qu'est-ce que les intestins symbolisent pour nous ? Ils évoquent souvent la maladie et les toxines, les parties de nous-mêmes qui sont en voie d'élimination, ou nos excréments. Ils évoquent aussi la peur viscérale. Pendant ce voyage, remarquez les endroits de votre cœur où vous éprouvez de la peur, et soyez attentif à votre comportement instinctif. Vous pouvez être surpris de découvrir qu'il est différent de ce à quoi vous vous attendiez.

Une fois que vous avez résolu vos peurs avec Léopard des neiges, vous obtenez la perception d'un Chat : la clarté et la précision des félins. Le monde des Chats s'ouvre à votre conscience et votre sensibilité. Il y a une force et une douceur combinées, et une connaissance du moment où les utiliser. Dans le Chaudron, Léopard des neiges est la porte. Chaque personne subit son inspection avant d'avoir le droit d'entrer dans le monde des Chats. Chaque expérience de lui sera différente, selon ce qu'il voit de convenable pour le moment.

Léopard des neiges est un solitaire qui s'approche d'une façon tout à fait silencieuse. Vivant sur les hauteurs de l'Himalaya, les Léopards des neiges sont extrêmement rares. Évitant tout contact avec les humains, c'est un exploit d'en trouver un, et la valeur de leur fourrure a rendu le braconnage extrêmement lucratif. Cette chasse illégale a dévasté cette espèce qui est en voie de disparition.

La peur est un grand maître, mais souvent incompris. Avoir peur n'est pas la même chose qu'être un lâche. Il faut du courage pour faire face à ses peurs et les laisser circuler en soi. Dans le voyage du Léopard des neiges, il vous est demandé de contempler la peur, de la sentir et de la connaître, puis de faire la paix avec elle, car il n'y a pas d'échappatoire. La peur est une expérience solitaire, en ceci que c'est vous, et vous seul, qui devez y faire face.

Si vous le pouvez, faites ce voyage seul dans les bois la nuit. Sinon, vous pouvez créer cet endroit partout, même dans votre imagination.

Le Voyage du Léopard des neiges, comme celui du Papillon, du Léopard persan, de la Chouette, du Crocodile, du Morse, du Kangourou et de l'Abeille, fait partie des *Voyages de transformation*.

• *Voyage du Léopard des neiges :*

Trouvez le lieu de pouvoir approprié dans lequel vous serez confortable pour faire ce travail…
Quand vous sortez de l'alchimie du Chaudron, c'est le crépuscule.
Quand votre vision se concentre, vous voyez que vous êtes sur un chemin de montagne, dans une région très rocheuse, avec de nombreuses pistes labyrinthiques. Les ténèbres enveloppent tout tandis que vous cherchez un endroit sûr pour camper.
Dans la tranquillité de ce temps intermédiaire, vous vous mettez à penser aux choses dont vous avez peur…
[pause…]
Vous sentez la présence de quelque chose ou de quelqu'un à proximité, qui vous observe… Une pierre tombe, et vous avez l'impression d'être pisté…
Soudain, d'en haut à votre droite, un cri déchire le calme du soir, et vous remplit de terreur. Il n'y a qu'un être pour crier ainsi : le Léopard des neiges… Vous vous mettez à courir sur la piste à votre gauche, pendant peut-être que vous vous êtes éloigné du danger. Quand vous voyez une forme confuse en mouvement à votre droite, vous réalisez qu'il a sauté directement sur le rocher devant vous. Vous vous figez, tous deux yeux dans les yeux, les siens, d'émeraude, miroitant…
Il chasse… Il vous chasse… Faites demi-tour et sauvez-vous. Il y a un étroit passage dans les rochers à votre droite. Vous vous glissez, espérant qu'il soit trop étroit pour qu'il y passe et continue à vous poursuivre. Restez calme. Chaque souffle vous trahit. Tandis que vous essayez de calmer votre respiration, des pierres déboulent devant vous, et vous savez qu'il vient. Vous vous enfuyez par le chemin d'où vosu venez, il frappe avec ses griffes de devant, et vous déchire le cuir chevelu. Du sang coule sur votre visage. Sentez le goût salé de votre propre sang. Vous êtes fou de terreur, et votre peur augmente quand vous réalisez qu'il est en train de jouer avec vous. Suivez une autre piste. Elle est à angle droit, et finit dans une paroi rocheuse. Vous êtes pris au piège…
Vous le voyez venir vers vous. Il n'y a pas de terreur dans ses yeux. Il s'approche, balançant la queue. Vous grimpez avec peine, vos ongles se cassant sur la paroi, essayant de trouver quelque chose qui puisse vous servir d'arme pour vous défendre. En même temps, vous savez que vous êtes à lui. Vous êtes enfermé dans ses yeux quand il vous regarde, son regard pénétrant votre être même. Cela semble durer une éternité…
Enfin il attaque, et d'un coup de griffes il vous ouvre l'abdomen et vos tripes se répandent…
Dans ce moment éternel, au-delà de la panique, vous serez obligé de vous voir tel que vous êtes… Il met une grosse patte sur votre poitrine et vous fixe de son regard. Chaque fois que vous esquissez un mouvement, ses griffes sortent pour vous arrêter…

Quand vous accédez enfin à l'instant présent et que vous réalisez ce que c'est (il n'y a pas d'échappatoire, vous allez mourir) vous pouvez rencontrer son regard avec un total abandon. Ouvrez consciemment votre cœur et relaxez tout votre être. Rejetez votre tête en arrière, exposez votre gorge… Léopard des neiges rétracte un peu ses griffes, se met calmement à lécher le sang qui s'écoule de votre corps, puis lève les yeux sur vous, des yeux vert doré qui brillent dans l'obscurité.
Soyez avec Léopard des neiges et recevez un autre enseignement au sujet de votre relation avec la peur…
[Longue pause…]
Il fourre son nez dans votre épaule et ronronne tandis que vous réalisez que ce processus de servitude est achevé. Un sentiment de liberté pénètre vos esprits quand vous reconnaissez la percée que vous avez effectuée…
Quand vous aurez achevé votre expérience avec Léopard des neiges, Thoth sera là. Prenez un moment pour discuter de cette expérience avec lui…
Thoth vous aidera à rentrer dans votre corps… Vous vos sentez en sécurité, mais vous ne pouvez rien faire… Enracinez-vous et centrez-vous… »

Retour à l'index

:: Léopard persan : la Fierté, la Férocité.

Voir > Léopard.

Pour Nicki Scully, « Léopard Persan vivait au centre et au nord de l'Iran. La variété qui se trouve dans les montagnes du nord est plus grande, avec une longue fourrure magnifique, alors que dans le centre, Léopard est petit, de couleur claire et au poil court. Les peaux de Léopard ont toujours été hautement prisées : les guerriers portaient leurs fourrures au combat. La mode a entraîné une chasse incessante, qui, malgré son illégalité, a abouti à la quasi-extinction de ces gracieuses créatures.

Le chagrin est un grand maître et une partie inévitable de notre vie. Léopard Persan comprend la chagrin à partir de son expérience de presque extinction. Certains Léopards Persans sont élevés avec succès en captivité, mais il en reste peu dans la nature. Il est ainsi un allié idéal, grâce auquel on peut traiter les chagrins dont on n'a pu se consoler. La peur du chagrin et de l'extinction paralyse souvent les gens. Ce sont de grandes forces dont l'impact est puissant. chaque personne qui souffre d'une perte est finalement seule dans son chagrin. Notre culture n'honore ni ne formule cette peine. Beaucoup de gens réagissent à leur chagrin en leur montrant ce qu'ils sont censés ressentir, au lieu d'honorer les sentiments qui apparaissent naturellement.

Le chagrin vous lie à la personne qui en est l'objet. Dans le voyage suivant, vous avez une occasion de vous délier sans diminuer la relation. Parfois, vous avez un contact direct avec la personne qui est la raison de votre chagrin. Quand vous franchissez la porte et que vous ré-expérimentez les causes du chagrin, vous pouvez changer ce que vous ne pouvez manier, car cette réalité quotidienne est seulement un niveau d'existence. Il peut être modifié aux nombreux niveaux de réalité. Le Léopard disparu ici n'est pas éteint dans d'autres lieux, d'autres réalités, où des choix différents ont été faits.

Il est important de vous enraciner profondément et de protéger l'espace dans lequel vous travaillez quand vous faites ce voyage. Vous pouvez le faire en appelant tous les animaux du Chaudron, pour protéger et garder votre espace pendant ce temps. Il est aussi utile de fumiger l'espace avec du cèdre, de la sauge, de la sweetgrass, et autres encens appropriés.

Le Voyage du Léopard Persan, comme celui du Papillon, du Léopard des Neiges, de la Chouette, du Crocodile, du Morse, du Kangourou et de l'Abeille fait partie des "Voyages de transformation. Dans cette section, vous pouvez travailler sur des situations et des problèmes de votre vie qui requièrent un changement, apprenant à changer l'adversité en avantage, et à utiliser l'alchimie pour créer ce dont vous avez besoin dans votre vie.

• *Voyage du Léopard Persan :*

Faites l'alchimie du Chaudron
Quand vous sortez de l'alchimie, la Vieille est là. Vous ne pouvez voir que sa main gauche qui porte un anneau de pierre verte ou rouge. Elle a ses mains sur le Léopard Persan, encagé et seul. Vous ressentez immédiatement du chagrin en présence de ce grand "Chat" gracieux, pris au piège, entouré par les barreaux de la cage. Il y a de la peine dans sa solitude, dans sa conscience de la diminution du nombre de ses congénères. Votre cœur et votre poitrine deviennent lourds, à cause de la perte ressentie ; vos émotion sont agitées…
[Pause…]
Léopard Persan vous invite à venir dans la cage où il est captif et à sentir sa solitude et son extinction prochaine. Dans sa proximité, vous êtes capable de partager son chagrin, sa connaissance de ce que tous ses enfants ont été chassés. Il est déchiré intérieurement. Sentez son chagrin dans votre corps. Il y a un sentiment d'incrédulité quand vous réalisez sa souffrance et que vous prenez conscience de votre propre mortalité, de votre peur de l'anéantissement…
[Pause…]
La solitude pèse sur vous du poids de son espèce. Cherchez une voie de sortie, une voie pour vous libérer de ce lourd fardeau, de ce lourd chagrin. Quand vous passez de l'autre côté de cette émotion incroyable, il y a là une libération, un lâcher prise…

[Pause…]
La Vieille prend pleinement forme maintenant, et vous fait entrer dans le centre du cœur, où la flamme éternelle de la vie brûle sur l'autel de votre temple le plus sacré. Vous avez maintenant une occasion, avec le soutien de la Vieille et du Léopard Persan, de mettre vos sentiments négatifs de chagrin sur la flamme. Vous devez décider quelles sont les parties de votre chagrin et de votre tristesse dont vous voulez vous débarrasser à ce moment. Vous pouvez vous concentrer sur des peines particulières, la négativité, la solitude, ou tout ce qui vous semble approprié. Cette partie du processus peut être très puissante, et vous pouvez sentir des changements dans votre corps quand cela arrive…
[Pause…]
Parfois, vos peines les plus profondes sont cachées derrière des portes fermées. Si vous le choisissez, ces portes peuvent être ouvertes en toute sécurité, en sorte que vous puissiez aborder des questions qui, autrement, sont d'accès difficile. Quand vous mettez votre chagrin sur la flamme, vous pouvez avoir à refaire l'expérience de certaines de ces situations très difficiles qui ont causé ces sentiments, mais vous êtes conforté par la présence du Léopard Persan et de la Vieille. Au cours de la re-création dont vous faites l'expérience, vous pouvez avoir une interaction directe avec ceux qui sont la raison de votre peine. Écoutez le message qu'ils vous donnent à ce moment…
[Longue pause…]
Léopard Persan a un autre message pour vous, car il a une connaissance pénétrante de votre situation…
[Pause…]
Vous pouvez lui faire un présent convenable, peut-être quelque chose qui peut apporter une nouvelle énergie de sa nature…
La Vieille place sa main sur votre tête et vous donne une bénédiction.
Thoth apparaît et passe un moment avec vous tandis que vous racontez votre expérience.
Thoth vous aide à rentrer dans votre corps… »

Retour à l'index

:: Lézard : la Rêverie.

Voir > Gecko ; Iguane ; Scinque ; Varan.

Lézard est un petit reptile ayant besoin du soleil. Il en existe de nombreuses espèces. Il se nourrit d'insectes.

Lézard est un animal totem bavard. Il protège la rêverie, qui est l'ombre de la réalité. Il a tendance à révéler ce que nous voulons ignorer. Il invite à se tenir au courant des événements qui se passent autour de nous. Lézard, par ce fait, amène à se surpasser sans cesse en approfondissant nos connaissances. La rêverie, qui est l'ombre de la réalité, nous révèle ce que nous cherchons à ignorer. L'observation de nos rêves est importante. Souvent, ceux-ci veulent nous faire passer un message, et nous devons rester à leur écoute. L'attitude immobile de Lézard sous les rayons solaires, illustre la contemplation et la réceptivité. Quelques-uns prétendent que Lézard est l'ami de l'homme, et qu'il l'éveille lorsqu'il dort, à l'approche du Serpent : Lézard est donc l'emblème du zèle et de la fidélité. C'est pourquoi il est considéré comme un premier degré menant à la sagesse. Un ou plusieurs Lézards symboliseraient une amitié fidèle et protectrice. Il a aussi une mauvaise réputation : le croiser sur son chemin est l'avertissement de l'arrivée d'une mauvaise nouvelle. Dans la culture *sahraoui*, il est lié à la malédiction : on croit que s'il demeure chez quelqu'un, c'est la prédiction qu'un malheur surviendra tôt ou tard. On retrouve Lézard notamment sur de nombreuses poteries *Moche*, un ancien peuple du Pérou qui aimait les décorations animalières et a souvent peint des Lézards. En Inde, selon la légende du *Maharashtra*, un Varan Indien a été utilisé afin de fortifier les murs du fort de *Sinhagad* avec ses écailles durant la bataille du même nom.

> Demandez-lui de vous aider à vous détacher du diktat des opinions d'autrui, de vous guider d'après vos rêves, et d'entrer davantage en contact avec votre intuition. Pour accéder à son pouvoir, vous pouvez procéder en commençant un journal de vos rêves, en vous frottant les mains, puis en les écartant de 2,5 cm environ pour percevoir l'énergie générée. En tant que guérisseur, Lézard soigne grâce à l'énergie, et guérit à travers les rêves. En tant que gardien et protecteur, Lézard défend contre la manipulation psychologique, et protège à travers le détachement émotionnel.

Retour à l'index

•

Selon Georges Romey, « Une interprétation juste de la présence du Lézard dans un rêve passera par une investigation préalable permettant d'orienter la traduction en fonction de deux axes bien différents.

Les connotations sexuelles du symbole se laissent aisément identifier. Cependant, même sur cet axe très ostensible, il faudra tenir compte de trois voies d'élucidation distinctes :

L'image du Lézard pénétrant dans la fente d'un mur confère manifestement au symbole un rôle de substitut du pénis. (si le Lézard apparaît trois fois plus souvent dans l'onirisme masculin que dans celui des femmes, il est à noter que, dans 100% des rêves de ces dernières, on observe une forte résonance entre ce reptile et le mot *pénétration* !

Lézard, dans les rêves produits par les hommes, exprime moins la puissance, le désir, que la peur d'être happé par un vagin dévorant. Il n'est pas difficile de diagnostiquer, dans ce cas, une forme particulièrement intense de l'angoisse de castration.

Le petit reptile figure aussi parmi les nombreuses images négatives par lesquelles les femmes qui ont subi une interruption accidentelle ou volontaire de grossesse expriment une culpabilité par rapport au fœtus disparu (gnome, démon, étron, déchet etc..) Il convient donc d'être prudent, devant certaines images ou mots, tels que *merde* de conclure à quelque tendance à la scatologie.

Le second axe de traduction fait du Lézard le témoin d'un monde minéral, froid, hostile et surtout archaïque ; un monde peuplé de créatures rampantes et rappelant les grands sauriens : Crocodile, Dinosaure, Iguane ; un univers préhistorique.

Le passage de la position horizontale à la posture verticale renvoie à la fois aux origines de l'humanité mais plus sûrement aux premières tentatives du bébé impatient de se redresser et d'accomplir ainsi les premier pas vers son autonomie. (lire, dans *les Pharaons survivent en nous,* pages 101 et suivantes : *Passage du plan horizontal au plan vertical*. »

Retour à l'index

:: Lézard Cornu : l'Évolution consciente.

Lézard Cornu, parfois appelé Crapaud cornu, est une espèce en voie de disparition qui réside principalement au Texas. Il est très craintif, et ses leçons portent sur le problème de la solitude, de l'aliénation, et de la mauvaise image que l'on entretient de soi-même. Parce qu'il est par nature solitaire, vous aurez besoin de le chercher et de l'engager à faire le voyage. Lézard cornu est de la famille des Caméléons, mais il dispose de moins de facilités, dans son environnement, pour se dissimuler. De même que les Caméléons changent de couleur selon leur environnement, ainsi Lézard Cornu changera l'image de lui-même quand vous voyagerez ensemble. Au cours de cette aventure conjointe, vous apprendrez tous deux beaucoup de choses au sujet de vous-mêmes et de l'autre.

Au cours du moment que vous passerez ensemble, Lézard Cornu vous parlera de son processus évolutif, expliquant comment il a fait pousser ses piquants, pour assurer sa survie. Dans la sécurité de la confiance qui s'établit entre vous, vous commencez à reconnaître qui vous êtes sous vos cuirasses protectrices, et à explorer le processus, de toute votre vie, de création de l'autoprotection.

Quand vous partagerez vos histoires avec Lézard Cornu, votre corps et votre âme se rappelleront, à un niveau cellulaire, quand vous avez ressenti le besoin d'autoprotection, de l'armure invisible qui vous protège. C'est une occasion merveilleuse, pour vous, de participer à votre propre évolution. Lézard Cornu vous fournit un espace sûr où vous pouvez sortir de l'armure protectrice que vous avez créée de la même façon que mue un Lézard, même si ce n'est que temporaire. C'est un don qui vous est fait. Vous n'avez pas besoin de vous sentir contraint de vous révéler – ne vous débarrassez de votre armure protectrice que lorsque vous êtes prêt.

Lézard Cornu recevra toute protection que vous émettez, et l'intégrera dans son propre ADN. Même si vous pouvez ne fournir qu'une seul cellule, cela affectera l'évolution de toute son espèce. En tant qu'être humain, vous êtes passé, selon le credo évolutionniste, par l'étape reptilienne, alors qu'il n'a jamais, curieusement, été humain. Nos besoins sont très différents des siens. Nous utilisons notre mental pour créer une protection psychologique, d'une façon qu'un cerveau reptilien ne peut déceler. Mais Lézard Cornu peut transformer votre besoin cérébral de protection en protection physique pour lui-même et son espèce, si bien que le rejeton de son espèce développera des piquants plus aigus ou des pattes plus rapides que ceux de leurs prédécesseurs.

Quelle que soit la cuirasse que vous revendiquez, ou que vous décidez de garder à la fin du voyage, la décision vous incombe, à vous seulement. Mais dans l'espace sûr fourni par Lézard Cornu, vous pouvez revoir les choix de votre enfance, nourris et informés par la perspective de votre sagesse adulte. Selon votre nouvelle perspective, vous serez libre de faire des choix différents à votre sujet, quand à ce que vous êtes, et ce qui vous est utile actuellement. Lézard Cornu vous aide à sortir de votre écran protecteur pour reconnaître la perfection de l'être que vous êtes maintenant.

Le Voyage du Lézard cornu fait partie – au même titre que celui de Chameau, de Girafe, de Pélican, de Loup, d'Araignée et de Mustang – des Voyages de Libération. Cette section est consacrée à débarrasser la voie de la libération des contraintes des pensées et croyances limitées. Les vieux modèles sont abandonnés, laissant la place à des visions nouvelles, élargies, qui génèrent une connexion plus grande avec l'Ensemble de la Nature.

• *Voyage du Lézard cornu :*

Vous rencontrez Thoth dans un endroit bondé, comme une gare ou un centre commercial ou un aéroport. Vous marchez ensemble, et vous sentez des piquants se projeter de votre corps dans toutes les directions. Traversant une foule, vous remarquez qu'on vous cède la place, comme si votre cuirasse piquante était une partie de votre corps qui tient les autres en respect.
Tandis que vous continuez à marcher, vous prenez conscience de ce que tous ceux qui se trouvent dans cette foule portent aussi une cuirasse. Vous pouvez voir que la nature véritable de chacun est recouverte et cachée de la sorte. Tandis que vous croisez les gens blessés par une enfance malheureuse, vous êtes conscient de leur solitude, la voyant dans la façon dont ils se transportent. Une personne profondément blessée transporte un excès de poids corporel, visible ici quand les épines poussent pour tenir à l'écart les parents malveillants, et tous les autres. Une autre personne apparaît sous la forme d'un enfant

effrayé, dont le corps adulte, recouvert d'une épaisse armure épineuse, fournit une protection, qui tient aussi en respect l'amour et la nourriture. Remarquez si les cuirasses que les autres portent sont vraiment efficaces… Considérez maintenant vos propres boucliers (comment vous vous sentez à l'intérieur de votre armure protectrice), et déterminez si oui ou non vous travaillez vraiment pour vous à cette époque de votre vie… [Pause]

Vous vous retrouvez maintenant sur les sables chauds d'un plateau désertique. C'est un endroit sec, rocailleux, parsemé de cactus, de broussailles. Lézard Cornu qui vous regarde, depuis un rocher. Tandis que vous observez les traits de ce Lézard et que vous voyez comment il est protégé par ses piquants et ses cornes, vous réalisez combien vos propres défenses sont impressionnantes, surtout maintenant qu'elles sont manifestes physiquement…

Lézard Cornu vous raconte l'histoire de son évolution. Il n'a pas créé ses cornes comme protection contre les dangers de l'enfance : elles font partie de son propre développement… [Pause]

Partagez maintenant votre histoire avec le Lézard, l'histoire de la création, par vous-même, de vos épines magnifiques… [Longue pause]

A présent, vous avez l'occasion d'abandonner des parties de votre vêtement protecteur si vous le choisissez. Vous pouvez abandonner toutes les cuirasses que vous êtes décidé à céder à Lézard Cornu, et il trouvera le moyen de les incorporer dans son ADN. Prenez le temps dont vous avez besoin pour faire cela, et observez le transfert… [Pause]

Libéré des cuirasses que vous avez choisi de laisser, vous remarquez que votre sensibilité a été accrue… Prenez le temps d'intégrer cette nouvelle vulnérabilité et de vous sentir à l'aise avec elle. Soyez conscient de ce que votre nouveau niveau de sensitivité vous aidera à reconnaître la présence d'un danger réel – une faculté utile qui vous protégera sans vous isoler des autres.

Remerciez Lézard Cornu pour la merveilleuse leçon que vous avez reçue, et faites demi-tour. Vous vous retrouvez dasn la foule d'où vous êtes parti, marchant dans votre nouvelle peau, et conscient de votre nouvelle vulnérabilité. Vous devez utiliser vos nouveaux pouvoirs de discernement pour tisser une voie sûre à travers cette foule.

Thoth est là et partage cette façon nouvelle d'être avec vous. Quand vous serez prêt, Thoth vous aidera à rentrer dans votre corps… Veillez à vous enraciner et à vous centrer… »

Retour à l'index

:: Libellule : l'Illusion, le Changement.

Libellule symbolise la sagesse de la transformation et de la capacité d'adaptation. Ce totem est associé à la symbolique du changement et de la lumière. Lorsque cet insecte se manifeste dans notre vie, il peut nous rappeler d'apporter un peu plus de légèreté et de joie dans notre quotidien. Ceux qui ont Libellule comme totem sont enclins à plonger profondément dans leurs émotions et faire briller leurs vraies couleurs. Changement et transformation ; adaptabilité ; joie ; légèreté de l'être ; être à l'affût des illusions et tromperies, qu'elles soient externes ou personnelles ; connexion avec les esprits, le domaine de la magie de la nature…

Libellule commence son cycle de vie dans l'eau avant de se devenir adulte et voler dans les airs. Lorsque l'esprit de cet animal totem se présente dans votre vie, vous pourriez être appelé à vous transformer et évoluer. Symbole de la métamorphose et de la transformation, il inspire ceux qu'il guide à opérer les changements nécessaires pour réaliser leur potentiel. La présence de Libellule est une indication qu'il est temps de faire un changement. Tout comme Libellule change de couleur en grandissant, vous pourriez être appelé à vivre et à faire des expériences différentes. Restez ouvert à l'ouverture de votre cheminement personnel sur des horizons nouveaux.

Libellule est caractérisée par une manière de voler étonnante et est en mesure de changer de direction rapidement, glissant dans l'air sans effort apparent. Sa légèreté inspire ceux qui ont Libellule comme totem à utiliser leur capacité à être flexible et hautement adaptable à n'importe quelle situation. L'esprit de cet animal nous invite à garder une attitude positive, peu importe ce qu'il nous arrive.

Libellule est un animal fascinant caractérisé par la beauté de ses couleurs, la légèreté de ses ailes et son corps aux reflets moirés. La signification de cet animal de pouvoir est associée au symbolisme de la lumière, mais aussi de l'illusion. Libellule aide à briser la façade illusoire que nous adoptons dans la réalité physique, à dissiper les illusions qui restreignent nos idées et nos actions. Libellule symbolise la duperie des sens et de la transformation. Ses ailes scintillantes rappellent les temps magiques et permettent de prendre conscience que ce monde n'est fait que d'une réalité apparente. L'enseignement de Libellule nous dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences et qu'il est nécessaire de prendre ses distances par rapport à notre perception sensorielle. En outre, Libellule transmet des messages des êtres élémentaires et des esprits des plantes. Vous pourrez faire appel à l'énergie de Libellule lorsque vous voudrez apporter un changement à quelque chose.

Libellule est souvent vue autour de points d'eau, des étangs ou sur le bord des lacs. Elle symbolise l'affinité avec le domaine des sentiments, l'eau étant un symbole puissant des émotions et de l'inconscient. Si l'esprit de Libellule vient à vous, vous pourriez être appelé à explorer vos émotions et à profiter d'un regain de joie. Libellule est messager des rêves ; elle nous apprend à reconnaître l'illusion que nous nommons « réalité ». Les ailes de Libellule permettent de reconnaître les niveaux de rêves et d'amener à la surface de notre conscience les souvenirs enfouis. Ce guide permet la communication avec les créatures reliées aux éléments. Pour les Japonais, elles symbolisent la joie et la lumière nouvelle, et dans plusieurs traditions, elles sont dépeintes comme la forme nouvelle revêtue par les Dragons de jadis.

Lorsque Libellule se manifeste, il est temps de faire confiance au pouvoir de la lumière. Les Libellules possèdent des yeux à facettes ; elles détectent les moindres variations de la lumière, les plus infimes mouvements. Quand elle apparaît, nous percevons les changements les plus subtils qui surviennent dans notre vie. Elle nous rappelle que nos perceptions varient d'intensité, et celles-ci se révèlent d'une justesse et d'une acuité rares en cet instant. Les Libellules habitent deux mondes différents : les mondes de l'air et de l'eau. L'apparition de cet insecte signale qu'il est temps de sortir de notre chrysalide, d'émerger des eaux de l'immaturité et de révéler notre véritable nature. Nos intuitions sont puissantes, et c'est le bon moment pour exprimer librement ce que nous avons mûri au cours de l'année qui vient de s'écouler. Nous pouvons compter sur nos intuitions et sur la force de notre lumière intérieure pour réussir. Nos efforts viennent à maturité. Voici le temps de briller.

Libellule nous rappelle que nous sommes lumière et que nous avons la liberté de rayonner puissamment, si nous jugeons bon de le faire. C'est le moment idéal pour permettre à notre imagination créatrice de s'exprimer. La vie n'a jamais vraiment le visage qu'elle présente ; cependant la Libellule nous aide à ne pas nous laisser tromper par les illusions. La transformation et la maturité sont au tournant. Les visions pleines de fraîcheur et de vivacité devraient nous inspirer confiance. Le Soleil et la lumière se refléteront dans toutes nos activités, en particulier celles ayant un lien avec la guérison, la transformation, la créativité et la guidance. Notre travail sera reconnu et recherché par autrui. D'un point de vue négatif, il est possible que nous n'ayons pas une claire vision des choses ; nous ferions bien d'enlever la poussière dans notre œil, ou il se peut que quelqu'un nous induise en erreur. L'apparence ne correspond pas à la réalité et il est nécessaire d'y regarder de plus près. Libellule indique un besoin de conquérir notre équilibre émotionnel. Il se peut que nous ayons besoin de nous donner de l'air. Faisons-nous peu de cas des émotions ? Avons-nous besoin d'envisager les choses sous un nouvel angle ? Avons-nous besoin d'exprimer nos émotions ? Omettons-nous de procéder aux changements qui s'imposent ? Refusons-nous le changement alors que nous devrions l'accepter ? Doutons-nous de nos facultés intuitives et créatrices ? Refusons-nous de reconnaître les signes dans notre environnement, en particulier chez autrui ? Négligeons-nous de chercher nos propres réponses ? Vous pouvez faire appel au pouvoir de cet animal lorsque vous vous sentez coincé dans une situation et avez besoin d'aide pour voir les choses différemment. La solution repose peut-être sur votre capacité à vous adapter et à regarder la question sous un angle différent. Ceux qui ont Libellule comme animal totem peuvent être encouragés à montrer leurs vraies couleurs plus souvent. Même si cette démonstration de couleurs est plus discrète que celle du Paon, elle exerce souvent une influence fascinante et éveille la curiosité des autres. Lorsque Libellule se présente dans votre vie, il est peut-être temps de voir au-delà des illusions. Une situation ou les intentions de quelqu'un de votre entourage ne sont pas claires et peuvent être trompeuses. De même, prenez garde aux illusions que vous maintenez vous-même.

Retour à l'index

:: Licorne : la Justice.

La Licorne est un animal légendaire qui est dépeint comme un Cheval possédant une simple corne sur son front. Elle possède aussi des pattes d'Antilope, une queue de Lion et une barbe de Chèvre.

Dans la tradition médiévale, Licorne est symbole de faste et de pureté ainsi que de puissance exprimée par sa corne. Elle symbolise aussi la révélation divine et la pénétration du divin dans la créature par sa corne unique au milieu du front, flèche spirituelle, rayon solaire, épée de Dieu. Cette corne unique a été comparée à une verge frontale, à un phallus psychique, symbole de la fécondité spirituelle. Elle capte comme une antenne le flux de l'énergie universelle et de ce fait est en accord avec le symbolisme axial de la tente. Des alchimistes voyaient dans la Licorne (qui figure dans maintes planches alchimiques) une image de *l'hermaphrodite*, alors qu'elle transcende la sexualité. Au Moyen-Âge, elle était symbole de l'incarnation du Verbe de Dieu dans le sein de Marie. Dans le mythe de la *Dame à la Licorne*, *Bertrand d'Astorg* rattache le symbole aux conceptions médiévales de l'amour courtois. La corne unique levée vers le ciel symbolise la sauvegarde de la virginité, alors que son interprétation phallique en fait un symbole de fécondité. Dans la Chine Ancienne, Licorne était l'emblème royal et symbolisait les vertus royales ; Licorne apparaît lorsque celles-ci se manifestent. Licorne est un animal de bon augure. Elle concourt à la justice royale en frappant les coupables de sa corne. Licorne est une bête fabuleuse d'origine orientale liée au troisième œil et à l'accès au *Nirvana*, au retour au centre et à l'unité.

Le mythe de la Licorne est celui de la fascination que la pureté continue à exercer sur les cœurs les plus corrompus. Elle incarne la force surnaturelle qui émane de ce qui est pur. Dans la tradition européenne, la Licorne est un guide puissant qui s'allie à des individus dont les buts et les idéaux sont purs et difficiles à atteindre. C'est un guide qui nous permet d'atteindre des sommets incroyables au service des autres. En Asie elle incarnait le faste et la puissance. Elle était l'animal de bon augure qui lutte contre le soleil et l'éclipse. La Licorne médiévale est un symbole de puissance, ce qu'exprime essentiellement sa corne, mais aussi de faste et de pureté. D'après une vieille légende de l'Inde, Licorne est douée d'un pouvoir magique. Sa corne sépare les eaux polluées, détecte les poisons et ne peut être touchée impunément que par une vierge. Devenue au Moyen-Âge symbole de pureté, elle fut adoptée dans l'héraldique, et figure dans de nombreux blasons, dont le plus connue est celui d'Angleterre, et illustre des traités d'alchimie. Licorne concourt à la justice royale, en frappant les coupables de sa corne. Elle représente dans l'iconographie chrétienne la Vierge fécondée par l'Esprit-Saint. Elle est le symbole de la fécondité spirituelle, et aussi le symbole de la virginité physique. Elle était devenue au Moyen-Âge la représentation de l'incarnation du Verbe de Dieu dans le sein de la Vierge Marie. La Licorne devient par extension la figuration du Christ, en ce qu'il opère des miracles et se sacrifie pour les hommes. Dans les conceptions médiévales de l'amour courtois, la Licorne est douée du mystérieux pouvoir de déceler l'impur, voire même la moindre altération dans l'éclat du diamant. Ces êtres renoncent à l'amour par fidélité à l'amour. Le renoncement s'oppose à la possession, la survivance de la jeune fille à la révélation de la femme. Le mythe

de la Licorne est celui qui fascine le plus les cœurs corrompus. Elle est le symbole de la pureté agissante, sublimant la vie charnelle.

> La corne de la Licorne possédait des propriétés thérapeutiques contre les poisons qu'elle sait détecter, et contre les maux d'estomac et l'épilepsie. Elle est l'emblème d'une pureté agissante.

Retour à l'index

•

Selon Georges Romey, « Comme le Dragon, la Licorne appartient à l'univers du mythe. Aucune donnée objective ne se présente en référence quand il s'agit d'élucider le sens de ce type de représentations. Les interprètes qui osent une traduction laissent paraître le caractère de supposition de celle-là et ne dissimulent pas leur incertitude.

La dynamique de l'imaginaire, telle qu'elle se développe dans le REL est, par nature, exactement semblable aux inspirations qui sont à l'origine des mythes. Les associations qu'elle nous livre sont donc des indicateurs susceptibles de nous aider à réduire le caractère énigmatique de la Licorne.

Les observations réunies n'apportent aucune confirmation de la thèse facile qui tend à faire de la corne un substitut du pénis. La corne elle-même n'occupe qu'une place très en retrait dans les rêves soumis à l'étude.

C.G. Jung rappelle que dans l'alchimie, *Unicornus* est aussi bien Cheval qu'Âne, Poisson ou Lion ! – Le mot *Licorne* dérive d'ailleurs de "Lion" ou "Lyon" et "corne" – La plupart des écrits des alchimistes désignent la Licorne comme l'équivalent symbolique de Dieu. Dieu dans sa puissance virile menaçante mais aussi dans son avatar salvateur : le Christ. Le Christ qui choisit le sacrifice de la chair pour s'accomplir totalement dans l'esprit et sauver le monde.

En fait, l'*unicorne*, toujours blanc, expose l'absolu, hors de portée de l'esprit humain et surtout de la maîtrise mentale. Avec le 2 s'ouvre la conscience par la connaissance des contraires. C'est la clé du monde terrestre, c'est la fin de l'inatteignable unité. Tous les animaux munis d'une paire de cornes exposent par elle la dualité. La corne unique est une exposition de l'Unité divine.

La légende veut que les chasseurs aient capturé la Licorne en utilisant une vierge comme appât et lui avoir transpercé le ventre (la vierge atteste ici de la nature *anima* de la Licorne). Certains voient un rapprochement avec le coup de lance qui perça le flanc du Christ en croix. On doit reconnaître que les scènes oniriques dans lesquelles les flèches, les tridents ou la corne transpercent une personne, un animal ou un objet apparaissent aussi dans 77% des scénarios étudiés ! »

Retour à l'index

° Licorne Sylvestre

C'est l'espèce de Licorne courante, blanche avec corne en ivoire. La couleur de ses yeux va du bleu profond au rose clair. Une longue crinière blanche dévale le long de son cou et sur son front. On distingue les mâles à leur barbichette, tandis que les femelles sont dotées d'une musculature plus fine et plus élégante. Herbivore, cette Licorne ne mange que de l'herbe et des feuilles. Elle ne prend compagnon qu'une seule fois dans sa vie et demeure fidèle jusqu'à la fin de son existence. Licorne Sylvestre, comme son nom l'indique, vit dans les forêts dont elle assure la protection. Licorne Sylvestre n'a d'ailleurs aucun ennemi naturel, sauf ceux qui font du tort à la nature.

Retour à l'index

° Alicorne

Alicorne ressemble en tous points à Licorne Sylvestre, mais sa corne est noueuse, toute tordue et d'une couleur brun pâle. Elle partage le même territoire et les mêmes mœurs que Licorne Sylvestre, si bien que ces deux espèces de Licorne sont souvent confondues. Toutefois, elle préfère les forêts très anciennes, où les arbres sont âgés en moyenne de plus de 500 ans.

Retour à l'index

° Pyrocorne

Le pelage de cette Licorne est d'un rouge sombre, ses yeux d'un rouge brillant et sa crinière ressemble à une rangée de flammes. Sa corne elle-même est entièrement composée de feu. Il s'agit de l'une des trois espèces de Licornes dotées d'un tempérament tourné vers le mal. Lorsqu'elle le désire, elle peut cracher de sa bouche un long trait incandescent qui enflamme tout ce qui passe à sa portée. On suppose d'ailleurs qu'elle serait la cause de certains incendies de forêts parmi les plus violents. Les Pyrocornes ne s'unissent qu'une fois par année, pour s'accoupler, puis se séparent. Les poulains sont élevés par leur mère pendant les six premiers mois de leur existence, puis sont laissés à eux-mêmes. Pyrocorne établit son domaine dans des réseaux de galeries

souterraines, dans des cavernes et dans des mines abandonnées dont la profondeur ne dépasse pas 100 mètres. Elle se nourrit de champignons et de la vermine qui vit sous la terre.

Retour à l'index

° *Licorne Noire*

La terrible Licorne Noire est la plus maléfique des Licornes tournées vers le mal. Son pelage est d'un noir de jais, tout comme sa crinière, tandis que ses yeux sont d'un rouge lumineux. Ses sabots sont constamment enflammés, mais ce feu ne brûle jamais le sol foulé. Sa bouche est garnie de deux rangées de petites dents effilées comme des rasoirs. Elle se nourrit de viande crue et cette espèce possède la détestable habitude de commencer à se nourrir alors que ses proies ne sont pas encore mortes. Essentiellement nocturne, Licorne Noire voit parfaitement bien dans les ténèbres, mais la lumière du Soleil l'indispose. Quant à sa corne, tout aussi noire que son poil, elle est empoisonnée. Toute personne touchée par la corne est instantanément paralysée et risque de mourir. Vivant dans les forêts, Licorne Noire est dotée de mœurs similaires à celles de la Pyrocorne. Elle se consacre entièrement à souiller et à détruire son environnement aussi souvent que possible. D'ailleurs, en présence de la Licorne Noire, la nature entière devient silencieuse, terrifiée devant tant de mal. Les Oiseaux cessent de chanter, les ruisseaux coulent en sourdine et même les arbres cessent de faire bruire leurs feuilles.

Retour à l'index

° *Rouanicorne*

Rouanicorne est une espèce de Licorne dotée d'une toison d'un brun pâle, d'une crinière brun foncé et d'yeux de la même couleur. Elle vit dans les sables des déserts les plus arides, voyageant en troupeaux composés de plusieurs spécimens des deux sexes. Elle se nourrit des rares fleurs qui poussent dans son milieu, de buissons épineux et de cactus, et peut passer plus d'une semaine sans boire. Lors des jours les plus chauds, il arrive que le troupeau entier s'enfouisse sous les sables afin de profiter d'un peu de fraîcheur. Rouanicorne est la seule espèce de Licorne pouvant communiquer télépathiquement avec ses congénères. C'est d'ailleurs de cette manière qu'elle marque son territoire : à l'aide d'une frontière mentale que les autres Rouanicornes peuvent repérer par la pensée (mais cela ne les empêche pas d'y pénétrer).□

Retour à l'index

° *Licorne de Féerie*

Cette espèce très particulière de Licorne est dotée d'un pelage d'un vert tendre et d'yeux de la même couleur, mais émettant une lumière diffuse. Elle est plus petite que ses congénères, mesurant environ la taille d'un Poney. Une fois tous les cent ans, elle perd sa corne, qui repousse en environ deux semaines. Cette corne est un puissant porte-bonheur, éloignant les maladies et la malchance. Licorne de Féerie vit dans les forêts de feuillus, loin du monde des humains, qu'elle évite avec soin, sans toutefois se montrer hostile. Même lorsqu'on pénètre dans son territoire, il est très difficile de l'apercevoir, car elle possède la faculté de se fondre dans le décor, à la manière d'un Caméléon. Elle n'attaque pratiquement jamais les intrus, sauf si ceux-ci souillent volontairement la nature. De la même manière, les gens posant des actes de courage pour défendre ces mêmes éléments obtiendront la considération et l'amitié de la Licorne de Féerie. Cette espèce doit son nom au fait qu'elle communiquerait régulièrement avec les fées, les elfes et les autres représentants du Petit Peuple.

Retour à l'index

° *Cryocorne*

Cryocorne est la dernière des espèces de Licorne dotées d'un tempérament maléfique. Vivant dans la toundra arctique, son pelage varie du blanc bleuté au jaune clair, tandis que sa crinière ressemble à un amas de petits glaçons et sa corne à un grand stalactite de cristal. La couleur de ses yeux varie du bleu très clair au blanc crémeux. Le tout la rend presque invisible aux yeux de ceux qui ne sont pas familiers avec les grands espaces enneigés. Cryocorne ne prend conjoint qu'une seule fois dans sa vie, mais il arrive que certaines demeurent célibataires. Cette espèce mange tout ce qu'elle peut trouver ou tuer. Elle ne marque pas son territoire, mais attaquera sans crier gare quiconque y pénètre. Lorsqu'elle est vraiment en colère, elle peut cracher de sa bouche un nuage d'un froid glacial composé de petites échardes de glace.

Retour à l'index

° *Chromacorne*

Cette espèce de Licorne est dotée d'un pelage tacheté de différentes couleurs. Ses yeux sont habituellement bruns, mais quelques spécimens ont des yeux verts et d'autres des jaunes. Chromacorne vit dans les plaines herbeuses des climats tempérés. Elle ne prend compagnon qu'une seule fois dans sa vie et forme une petite famille qui ne se sépare jamais. Ainsi, lorsqu'on la rencontre, elle se trouve toujours en compagnie de son conjoint et de ses petits. Chromacorne ne se réserve pas un territoire, mais tend plutôt à partager une grande prairie avec plusieurs autres familles. Celles-ci vagabondent constamment à travers champs, de manière à ne pas épuiser les ressources du sol. Cette espèce n'est pas agressive, sauf si on s'en prend à la nature et aux animaux.

Elle se caractérise également par sa capacité à créer des illusions très réalistes et à lancer des rayons multicolores de sa corne qui ont pour effet d'hypnotiser pendant une assez longue durée quiconque se fait éblouir.

Retour à l'index

° *Licorne de Mer*

Voir > Narval.

Licorne de Mer est une étrange espèce possédant la tête, le poitrail et les pattes antérieures d'une Licorne ainsi que la queue d'un Dauphin. Elle n'a pas de poils, mais plutôt une peau écailleuse d'un bleu pâle tirant légèrement sur le blanc. Elle a toutefois une longue crinière ressemblant à des algues. Ses yeux sont d'un bleu très intense, presque lumineux. La Licorne de Mer se retrouve dans n'importe quel plan d'eau salée dont la profondeur n'excède pas 50 mètres. Elle se nourrit d'algues, qu'elle cultive avec soin au fond de son plan d'eau. Ce territoire est très bien déterminé ; les autres Licorne de Mer n'y pénètrent pas. D'ailleurs, cette espèce se mêle rarement des affaires des autres.

Retour à l'index

° *Unisus*

Voir > Pégase.

Cette Licorne Ailée provient d'une union entre une Licorne Sylvestre et un Pégase. Tout comme Licorne Sylvestre, Unisus vit dans les forêts, mais préfère les pentes. Il se nourrit d'herbe, de fruits et d'autres plantes. Il se reproduit en pondant des Œufs, au rythme d'un par décennie. Pour le reste, ses mœurs ressemblent beaucoup à celles de Licorne Sylvestre.

Retour à l'index

° *Zébracorne*

Voir > Zèbre.

Cette espèce de Licorne vit dans les savanes équatoriales. Elle est munie de la robe à rayures du Zèbre, mais sa musculature est plus délicate. Ses yeux sont bruns et sa corne est composée de deux torsades, l'une noire et l'autre blanche. Zébracorne vit en grands troupeaux composés d'un étalon, de plusieurs juments et d'une ribambelle de poulains. Dotée d'un tempérament nomade, elle parcourt inlassablement la savane de manière à ce que l'herbe sèche et drue dont elle se nourrit ne s'épuise pas. De nature plutôt têtue, elle ne se mêle généralement pas des problèmes qui ne la concernent pas.

Retour à l'index

:: Lièvre : la Renaissance, l'Équilibre.

Voir > Lapin.

Dans le Dictionnaire des symboles de Chevalier et Gheerbrant, "il faut penser à l'extrême importance du bestiaire lunaire dans cette tapisserie sous-jacente de la rêverie profonde, où se sont inscrits les archétypes du monde symbolique, pour comprendre la signification des innombrables Lièvres et Lapins, mystérieux, familiers et souvent inconvenants compagnons des clairs de lune de l'imaginaire. Ils hantent toutes nos mythologies, nos croyances, nos folklores. Jusque dans leurs contradictions tous se ressemblent, comme se ressemblent les images de la lune. Avec elle, Lièvres et Lapins sont liés à la vieille divinité Terre-Mère, au symbolisme des eaux fécondantes et régénératrices, de la végétation, du renouvellement perpétuel de la vie sous toutes ses formes. Ce monde est celui du grand mystère où la vie se refait à travers la mort.

L'esprit, qui n'est que diurne, s'y heurte, saisi à la fois d'envie et de crainte devant des créatures, qui prennent nécessairement pour lui des significations ambiguës. Lièvres et Lapins sont lunaires, parce qu'ils dorment le jour et gambadent la nuit, parce qu'ils savent, à l'instar de la lune, apparaître et disparaître avec le silence et l'efficacité des ombres, enfin parce qu'ils sont à tel point prolifiques que c'est leur nom que M. Larousse a choisi pour illustrer le sens de ce mot.

La lune en arrive à devenir parfois elle-même un Lièvre. Ou du moins le Lièvre est-il souvent considéré comme une cratophanie de la lune. Pour les Aztèques, les taches de l'astre provenaient d'un Lapin qu'un dieu avait jeté à sa face, image dont la signification sexuelle est aisément perceptible. En Europe, en Asie, en Afrique, ces taches sont des Lièvres ou Lapins, ou bien un Grand Lapin, ainsi qu'il appert encore aujourd'hui dans la comptine :

> *J'ai vu dans la lune*
> *trois petits lapins*
> *qui mangeaient des prunes*

en buvant du vin
tout plein.

Quand il n'est pas la lune elle-même, Lapin ou Lièvre est son complice ou son proche parent. Il ne peut être son époux, car il faudrait pour cela qu'ils possèdent une nature contraire ; mais il est son frère ou son amant, cas dans lequel leurs rapports ont quelque chose d'incestueux, c'est-à-dire de sacré gauche. Les années Lapin du calendrier aztèque sont gouvernées par Vénus, frère aîné du soleil, qui comment l'adultère avec sa belle-sœur Lune. Pour les Maya-Quiché, ainsi qu'en témoigne le Popol-Vuh, la déesse Lune se trouvant en danger fut secourue et sauvée par un héros Lapin ; le Codex Borgia illustre cette croyance en rapprochant dans un même hiéroglyphe l'effigie d'un Lapin de celle d'une jarre d'eau, qui représente l'astre proprement dit. En sauvant la Lune, Lapin sauve le principe du renouvellement cyclique de la vie, qui gouverne également sur terre la continuité des espèces végétales, animales et humaines.

Lapin – et plus souvent encore Lièvre – devient ainsi un Héros Civilisateur, un Démiurge, ou un ancêtre mythique. Tel apparaît Menebuch, le Grand Lapin des Algonquins Ojibwa et des Sioux Winebago.

Possesseur du secret de la vie élémentaire, qui était déjà reconnu à cet animal dans la glyptique égyptienne (Enel, La langue sacrée, Paris, 1932), il met ses connaissances au service de l'humanité : Menebuch apparut sur terre sous les traits d'un Lièvre et permit à ses oncles et tantes, c'est-à-dire à l'espèce humaine, de vivre comme ils le font aujourd'hui. C'est à lui que remontent les arts manuels. Il combattit les monstres aquatiques des profondeurs ; après un déluge, il recréa la terre et, à son départ, la laissa dans son état actuel. C'est parce qu'il participe de l'inconnaissable, de l'inaccessible, sans cesser pour autant d'être un voisin, un familier de l'homme sur cette terre, que Lapin ou Lièvre mythique est un intercesseur, un intermédiaire entre ce monde et les réalités transcendantes de l'autre. Il n'existe pas d'autre lien que Menebuch entre les hommes et l'invisible Grand Manitou, divinité suprême ouranienne qui constitue, tout comme Yahvé, une représentations du Père archétypal. Menebuch est donc un Héros-Fils, ce qui le rapproche du Christ selon Gilbert Durand : Pour les natifs d'Afrique et d'Amérique comme pour certains Indiens, la Lune est Lièvre, animal héros et martyr, dont l'ambiance symbolique est à rapprocher de l'agneau chrétien, animal doux et inoffensif, emblème du Messie lunaire, du fils, par opposition au guerrier conquérant et solitaire. Les Algonquins, après leur évangélisation, ont effectivement reconduit Menebuch sous la forme de Jésus-Christ. Radin voit ici l'expression archétypale du deuxième stade de la conception du Héros, après le Trickster ou joueur de tours, proche parent du Bateleur des Tarots, dont les motivations sont purement instinctives ou enfantines. Menebuch, précise Radin, est un animal faible, qui lutte cependant et est prêt à sacrifier son caractère enfantin à une évolution future.

La mythologie égyptienne renforce cette induction quand elle donne les apparences du Lièvre au grand initié Osiris, qui est dépecé et jeté dans les eaux du Nil pour assurer la régénération périodique. Aujourd'hui encore, les paysans chi'ites d'Anatolie expliquent l'interdit alimentaire dont est frappé le Lièvre, en disant que cet animal est la réincarnation d'Ali ; or ils considèrent Ali comme le véritable intercesseur entre Allah et les Croyants, auxquels ce saint héros a sacrifié ses deux fils ; ce que souligne en termes précis le distique ésotérique des derviches Bektachi : Mohammed est la chambre, Ali est le seuil. On peut encore citer en Inde la Sheshajâtaka, où le Bodhisattva apparaît sous la forme d'un Lièvre pour se jeter en sacrifice dans le feu.

Lièvre, qui, comme la lune, meurt pour renaître, est devenu de ce fait dans le Taoïsme, le préparateur de la drogue d'immortalité. On le représente au travail à l'ombre d'un figuier, broyant des simples dans un mortier. Les forgerons chinois utilisaient son fiel pour la fonte des lames d'acier : il était censé communiquer force et éternité à l'acier, pour ces mêmes raisons qui faisaient qu'en Birmanie on le considérait comme l'ancêtre de la dynastie lunaire.

L'ambivalence symbolique de Lièvre apparaît souvent en des images ou des croyances qui imbriquent si bien les deux aspects – faste et néfaste, gauche et droit – de son symbole, qu'il est difficile de les isoler. Ainsi, on dit en Chine que la Hase conçoit en regardant la lune et, selon le texte d'Yan Tcho-Keng-lou : les jeunes filles se conduisent presque toujours comme des Lapines qui regardent la lune ; d'où cette croyance chinoise que, si une femme enceinte reçoit les rayons lunaires, son enfant naîtra avec un bec de Lièvre. Nous touchons ici à la signification sexuelle diffuse et multiple qui unit lune, Lapin et Lièvre. Au Cambodge, l'accouplement ou la multiplication des Lièvres était censé faire tomber les pluies fertilisantes, qui proviennent également de la lune, étant yin. Pour les paysans aztèques ce n'est pas un dieu-Lapin mais les quatre cents Lapins, quatre cents exprimant l'idée même de surnombre, c'est-à-dire d'abondance inépuisable, qui protègent les moissons. Mais ces familières petites divinités agraires étaient aussi les maîtres de la paresse et de l'ivrognerie, toutes deux habitudes que combattait très sévèrement le rigide code civil mexicain. La même ambivalence symbolique se retrouve dans la signification augurale des années-Lapin du calendrier : elles peuvent être indifféremment bonnes ou mauvaises car Lapin saute d'un côté et de l'autre.

Tout ce qui est liée aux idées d'abondance, d'exubérance, de multiplication des êtres et des biens porte aussi en soi des germes d'incontinence, de gaspillage, de luxure, de démesure. Aussi l'esprit, à un moment donné de l'histoire des civilisations, s'insurge-t-il contre les symboles de la vie élémentaire qu'il voudrait contrôler ou endiguer. Il craint en effet que ces forces, naturellement agissantes et positives dans l'enfance de l'homme et du monde, ne détruisent ensuite ce qui se fera grâce à elles. A ce que l'on pourrait nommer l'âge de raison [vision évidemment obsolète] les peuples s'élèvent contre les religions animistes. Elles frappent alors le Lièvre d'un tabou. Dans le Deutéronome et le Lévitique, il est stigmatisé et interdit comme impur.

Les Celtes d'Irlande et de Bretagne, sans aller si loin, l'élevaient pour leur plaisir, mais ne consommaient pas sa chair, mentionne César. (Attention, le tabou peut être au contraire signe de vénération de l'animal). Des interdits semblables sont attestés chez les Baltes, dans toute l'Asie et jusqu'en Chine. Si l'on repense à Menebuch et à Trickster, on peut alors imaginer que le Lièvre est symboliquement associé à la puberté, qui n'a plus les excuses de l'enfance, mais en produit les premiers fruits. Singe et Renard, dans le bestiaire sélénique, sont les plus proches voisins de Lièvre et Lapin. Tous sont les compagnons d'Hécate qui nourrit la jeunesse, mais hante les carrefours, et finalement invente la sorcellerie."

•

Lièvre appartient à la famille de la Sagesse Intérieure, au même titre qu'Hippopotame, Chien, Aigle, Ours Polaire, Cheval, Coyote, Papillon, Chouette, Salamandre, Saumon, Phoque, Paon, Grue, Tigre, Bœuf et Pieuvre.

> Invoquer un esprit animal, c'est éveiller de nouvelles perceptions. Tout phénomène naturel, y compris l'animal, est intrinsèquement mystérieux. L'indicible que recèle toute forme de vie nous ramène aux questions fondamentales sur l'existence. Comment et pourquoi s'est formé le cosmos ? Pourquoi les choses existent-elles plutôt que le néant (comme s'interrogent souvent les philosophes) ? La méditation peut nous apporter une conscience silencieuse des vérités qui se cachent derrière ces énigmes. Lorsque nous plongeons nos yeux dans ceux d'une autre créature, nous sommes confrontés à de profonds mystères, dont l'animal est l'incarnation vivante.

Avec ses grandes et larges oreilles à bout noir, en forme de tunnel et légèrement plus grandes que leur tête, Lièvre est doté d'une grande qualité d'écoute et familier des sons de la création. Il est capable d'analyser les sons avec une précision d'horloger et de déterminer leurs sens exacts.

On confond souvent Lièvre et Lapin, mais la fourrure de Lièvre est plus rousse et il présente de très longues et "retentissantes " pattes arrière ainsi qu'une queue noire – même si les deux espèces partagent de nombreux traits communs. Lièvre sait exactement quand fuir pour échapper au danger et se mettre à l'abri ; il se tient toujours prêt à déguerpir. Il pense et agir rapidement, bondissant et détalant au moindre signe de danger. Animal ingénieux, il utilise son discernement, employant de fins stratages pour échapper aux prédateurs et les mener sur de fausses pistes. Il court par exemple en ligne droite, se cache puis revient par où il est venu, laissant des traces confuses de son passage. Il se déplace aussi par sauts à angle droit avant de retrouver son chemin initial, désorientant le chasseur.

Trois Lièvres reliés dans un cercle forment un triskell, motif que l'on trouve dans les sites sacrés d'Extrême-Orient et de Moyen-Orient, ainsi qu'en Europe. L'animal est alors associé à la fertilité et au cycle lunaire. Il est intéressant de notre que de nombreuses cultures, y compris celles de l'Inde, de la Chine, du Japon et du Mexique, voient un lièvre dans les taches sombres de la lune, suggérant par là qu'il a toujours été considéré comme animal mystique.

Doué d'une perception aiguë, Lièvre capte chaque vibration sonore et rassemble les indices, dépassant les distorsions pour atteindre le fondement originel du son. Si cet animal ultra-sensitif est votre totem, vous entendrez l'appel subtil qui motive vos avancées personnelles, et y répondrez.

> • *Qui est attiré par la lune ferait bien de choisir le lièvre pour animal spirituel, ou Lapin s'il préfère. Ces deux créatures sont légendairement prolifiques ; de plus, elles apparaissent et disparaissent telles des ombres, comme la lune elle-même. Eostra, déesse germanique de la fertilité, vivait sur la lune et possédait un Lièvre qui, au moment de sa fête du printemps, pondait des œufs, symboles du renouvellement de la vie ; c'est l'origine des œufs et du Lapin de Pâques (en anglais Easter, venant d'Eostra, ou Ostara).*
>
> *Dans une légende chinoise, une fille nommée Chang'e se retrouva bloquée sur la lune après avoir volé une pilule qui conférait l'immortalité. Découvrant qu'elle pouvait voler, elle s'élança vers la lune, poursuivie par son mari, Houyi, un immortel exilé, rappelé à la terre par des vents puissants. Une fois arrivée sur la lune, elle toussa et recracha cette pilule, puis demanda au Lièvre qui vivait là de lui en fabriquer une deuxième à l'aide d'un mortier et d'un pilon, afin qu'elle puisse retourner vers son mari ? Lièvre est toujours là-haut, occupé à la tâche. Le mari se fit construire un palais dans le soleil (yang) et Chang'e un palais sur la lune (yin). Chaque mois, Houyi rend visite à Chang'e et la lune brille, pleine d'une beauté particulière."*

Lièvre est l'un des animaux qui se métamorphosent le plus aisément. Il représente l'intuition, et apporte l'exaltation qui accompagne la renaissance et une grande fécondité. Il aide à surmonter les périodes de changement et à suivre les orientations de notre intuition. Il représente la peur et la tragédie mais, au fond de lui, il possède la capacité de les surmonter. C'est un guide qui nous fera voyager dans tous les coins et recoins de nos pires frayeurs afin de les confronter. Il permet aussi de détecter les dangers qui nous entourent et de reconnaître les individus qui nous veulent du mal. Il enseigne qu'en fait, on attire ce qu'on redoute le plus : évitez de nourrir des idées noires ou des craintes, sans quoi vous iriez les provoquer.

Pareil à Lièvre, vif, rapide, vous voulez que, dans votre vie, ça swingue en permanence ! Votre job, vos amours, vos amitiés, tout doit vivre au même rythme : il vous faut en permanence nouveaux projets, nouveaux enjeux, nouvelles têtes autour de vous (voire des amours d'un soir), sinon, vous vous ennuyez. Pour vous comprendre, il faut être capable de vous suivre. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Surtout que vous avez tendance à vite

cataloguer dans la catégorie *« mous du genou »* tous ceux qui ne peuvent (ou ne veulent) pas suivre votre rythme d'enfer. Vous ne savez pas ce que veut dire s'adapter aux autres. Très égocentrique, vous ne cherchez jamais à saisir pourquoi quelqu'un peut éventuellement être en désaccord avec vous. Vous préférez opter pour le passage en force, et attendez de tout votre entourage (vos enfants, votre partenaire, vos collaborateurs ou votre boss) qu'ils fassent l'effort de vous comprendre et de vous accompagner. Vous vous mettez facilement en colère, mais oubliez aussi vite l'objet de votre courroux, et ne connaissez pas la rancune. Attention, les autres, eux, peuvent vous en vouloir pour une affaire que vous considérez comme classée depuis belle lurette !

Toujours par monts et par vaux, limite hyperactif, vous mettrez longtemps avant de vous engager dans une relation de couple longue durée. Avec l'âge, finalement, vous tirerez parti de vos expériences (succès comme échecs) et serez plus à même de mettre de l'eau dans votre vin. Mais vous ne regretterez rien, ce n'est pas votre style…

Lièvre est une créature insaisissable qui a une mystérieuse perception de son environnement. Dans la mythologie celtique, Lièvre était considéré comme un guide dans l'*Autre-Monde*, et un pourvoyeur d'enseignements cachés et de messages intuitifs. Lièvre est l'un des rares animaux qui s'aventurent très loin pendant la pleine lune. Il peut voir à la lumière de la lune, et les anciens Celtes l'associaient ainsi avec la déesse, et en faisaient un animal sacré qui ne pouvait être chassé qu'à certaines périodes. Lièvre n'est pas une créature timide comme Lapin avec lequel on le confond d'habitude. On forgea à son sujet la légende des *« Œufs de Lapin »*. Lièvre n'a pas un gîte aisément identifiable ; ses petits apparaissent quand ils sont presque adultes, comme venus de nulle part. Comme animal pouvoir, Lièvre est associé au *mental inconscient*. Animal utilisé par les sorcières pendant leur fête, le 30 avril, pendant laquelle, avec Bouc, il participait aux rituels de fertilité, car il symbolisait la fécondité et la prolifération des œuvres de la Terre-Mère.

Lièvre est un animal lunaire ; il symbolise le renouvellement perpétuel de la vie sous toutes ses formes. Il est la vie qui se reforme à travers la mort. L'esprit qui, lui, est diurne s'y heurte parfois, saisi d'envie et de crainte devant ces créatures qu'il qualifie d'ambiguës. À l'instar de la lune, elles savent apparaître et disparaître avec le silence et l'efficacité des ombres. Lièvre, comme la Lune, meurt pour renaître ; il est devenu, dans le taoïsme, le préparateur de la drogue d'immortalité. Les forgerons chinois utilisaient son fiel pour la fonte des lames d'épées, car il était censé communiquer force et éternité. Lièvre est symbole de fécondité ; chez les Égyptiens, il était l'hiéroglyphe de l'ouïe, cet animal ayant l'oreille merveilleuse pour entendre le mouvement le moins sensible.

> Demandez lui de vous aider à réaliser que la vie est courte et à l'apprécier pleinement, et à être rapide pour éviter un désastre potentiel ou entamer une nouvelle profession. Accédez à son pouvoir en notant les effets des phases de la lune sur vous et en passant du temps dans le jardin le soir. En tant que guérisseur, il guérit les phobies et apaise les nerfs. En tant que gardien ou protecteur il vous gardera contre l'inquiétude excessive.

•

Lièvre symbolise l'indépendance, la survie et la rapidité. C'est un signe d'abondance, de fertilité et de chance. Bien qu'ils aient un air de ressemblance, Lièvre est une espèce complètement différente de Lapin. Lièvre naît les yeux grands ouverts, il est tout couvert de fourrure, il a des marques noires sur les oreilles, et il est capable de prendre soin de lui dans l'heure qui suit sa naissance. Il est aussi gros que Lapin, avec des oreilles plus grandes, ses pattes avant sont plus longues et plus fines, ses pattes arrière plus musclées et ses pieds plus larges. Lièvre court à des vitesses qui lui font atteindre trente-sept fois la longueur de son corps en une seconde. Il est ainsi proportionnellement plus rapide que Guépard ! Il a également une alimentation différente de celle de Lapin. Il préfère les écorces dures, les brindilles et les pousses à l'herbe verte. Lièvre est capable de changer de couleur pour devenir blanc en hiver, ce qui lui permet de se confondre avec la neige.

Ses talents sont : Abondance ; Ambition ; Créativité ; Diligence ; Témérité ; Fertilité ; Souplesse ; Chance ; Indépendance ; Pensée rapide ; Solitude ; Vitesse ; Défense de ses droits ; Force ; Survie ; Transformation ; Vertu.

Ses défis : Tromperie ; Illusion ; Fraude ; Avidité ; Imitation ; Plaisantin ; Attitude désagréable ; Manque de sociabilité ; Égoïsme ; Ombrageux ; Effrayant ; Rusé ; Probles de confiance ; Peu fiable.

Élément : Terre.

> Lorsque Lièvre vous apparaît, cela veut dire que vous êtes différent de ce que vous semblez être. Vous avez en vous une essence bien plus forte que celle que les autres vous attribuent. Tout en préférant gérer les choses désagréables avec finesses, vous vous battez dur, si nécessaire, pour faire passer votre point de vue et défendre les autres ou votre territoire. C'est souvent une surprise pour votre entourage de vous voir réagir en prenant en charge ainsi les choses, parce qu'ils ignoraient que vous aviez cette puissance en vous. Vous êtes sensible, indépendant, et vous avez tendance à préférer la solitude aux activités de groupe. Lièvre vous pousse à agir rapidement lorsque l'occasion s'en présente. Ne négligez pas ce qui est évident, en voulant voir la situation différemment de ce qu'elle est vraiment. Voyez la vérité qui est là, puis prenez une décision consciente et intelligente.
>
> Vous avez besoin de prendre en charge une situation et d'agir rapidement. Saviez-vous que la femelle peut frapper le mâle en pleine face si elle n'est ps intéressé lorsqu'il s'approche d'elle pour la prendre ? C'est un signe qui indique que vous devez vous défendre, défendre votre morale et vos idéaux au lieu de suivre les mouvements de la foule. Cela ne veut pas dire que vous devez sortir vous battre contre les autres, mais que vous devez être fort dans vos convictions et ne pas laisser les

autres vous influencer lorsqu'ils ne sont pas d'accord. La vitesse de réaction est importante pour vous à présent. Il y a des situations qui vont se présenter à vous où vous allez devoir penser rapidement et agir vite pour réussir. Ne pensez pas trop à ce que vous allez faire. fiez-vous à votre instinct et à votre intuition qui vont vous guider dans la bonne direction. Lièvre vous met en garde : méfiez-vous de ceux à qui vous faites confiance, surtout dans les nouveaux projets. Lièvre vous avertit que, de la même façon qu'un Lièvre est tout à fait différent d'un Lapin, quelqu'un de proche de vous n'est pas ce qu'il semble être.

Retour à l'index

:: Lièvre Variable : la Timidité, la dissimulation.

Voir > Blanchon.

Selon Jean-Marie Jeudy, dans "*Les Mots pour dire la Savoie*", Blanchon est le nom que l'on donne au Lièvre qui vit en altitude, un cousin du Lièvre brun installé dans les plaines. On dit encore le Lièvre des neiges, ou le Lièvre blanc. Son véritable nom est le Lièvre variable. Son nom scientifique, c'est Lepus timidus. Parce qu'il est d'une extrême timidité. Bien malin qui peut l'apercevoir… Un Bessanais, le père Jacques Fodéré, docteur en Sorbonne, donnait une description de l'animal dans un livre paru en 1617 : « Parmi ces montagnes, il y a deux sortes de Lièvre, l'une commune et d'autres qui sont blanches. La peau de ces Lièvres est fort chaude et propre à porter devant l'estomac, il s'en trouve quantité chez les pelletiers. » Signalons qu'en patois bessanais, le mot Lièvre est féminin.

Légèrement plus petit que son cousin d'en-bas, avec un poil plus épais et des jambes plus longues, le Blanchon est doté de doigts fourrés de poils qui le préservent du froid. Ces doigts s'écartent pour mieux le porter sur la neige comme de véritables raquettes. Ce mammifère vivant en haute altitude fait partie des « reliques » de l'époque glaciaire. À la fin des glaciations du Quaternaire, il fut contraint de se retirer vers les pays nordiques, mais il grimpa également vers les hauteurs alpestres où il se fixa comme dans un îlot froid au sein de la zone tempérée. Telle sa voisine de palier, la Perdrix blanche, autre relique de l'époque glaciaire.

Cet animal est d'autant plus difficile à observer qu'il possède des mœurs crépusculaires et qu'il cultive un art consommé du camouflage. S'il est brun en été comme son parent des plaines, il est totalement blanc en hiver. À peine une tache noire sur les oreilles. Blanc comme neige et blanc sur neige. Vous pouvez passer à deux pas de lui et ne jamais le voir. Au lieu de fuir comme la plupart des bêtes sauvages, conscient de son mimétisme, il se tapit sur la neige, plaque ses oreilles sur sa fourrure, garde les yeux à demi fermés et ne quitte son gîte qu'à la toute dernière extrémité.

Mieux encore, il use d'une succession continuelle de mues qui le font passer du gris brun de l'été au blanc de l'hiver. En cela, il se rapproche du Lagopède, la Perdrix blanche déjà citée

> L'animal ne daigne pas creuser un terrier. Faire des trous, c'est juste bon pour son cousin d'en bas ! Il est vrai que la terre en altitude est d'une grande dureté sous l'effet du froid continuel. Il se contente de se blottir sous des blocs de roche, parfois il opte pour un trou de marmotte. S'il fréquente les alpages élevés, en cas de danger, il n'hésite pas à aller se réfugier encore plus haut, là où les roches et les vents se partagent l'espace. Et même sur les névés et sur les glaciers. »

Retour à l'index

:: Limace :.

Retour à l'index

:: Lion : la Force, le Courage.

Voir > Couguar ; Guépard ; Jaguar ; Léopard ; Panthère ; Puma ; Tigre.

Lion, souverain roi des animaux, est symbole solaire lumineux à l'extrême. Force, affirmation de soi ; courage, faire face aux défis de la vie avec assurance ; des émotions fortes comme la colère, l'agressivité dirigée contre quelqu'un d'autre ou vers vous ; la tension ressentie pour faire face à ces sentiments… Lion a les qualités et les défauts d'un roi. Incarnation du pouvoir, de la sagesse et de la justice, son excès d'orgueil et son assurance en font le symbole du père, du maître, du souverain, ébloui par sa propre puissance et aveuglé par sa propre lumière. Il devient tyran en se croyant protecteur. Lion, symbole de justice, est garant du pouvoir matériel ou spirituel et sert de monture ou de trône à de nombreuses divinités. Il orne le trône de Salomon tout comme il orne le trône des rois de France et des évêques médiévaux. Il sert de trône au Bouddha. Lion est aussi symbole du Christ-Docteur et l'emblème de l'évangéliste Marc. Il est symbole d'une volonté impérieuse et de la force incontrôlée et un symbole de résurrection. Les *Bambaras* en ont fait une allégorie du savoir divin. Aujourd'hui dans nos sociétés, le Lion superbe et généreux est devenu un macho phallocrate. Le Lion ventru est symbole d'avidité aveugle. Son rugissement profond et sa gueule grande ouverte sont un symbole sombre et chthonien. Il est ici apparenté aux divinités infernales qui happent le jour au crépuscule et le rejettent à l'aube.

Lion remporte le prix du combattant le plus implacable face aux défis de la vie. Avoir Lion comme totem, c'est bénéficier d'une abondance de courage et de force pour surmonter les difficultés qui se présentent à vous. Cet

animal pouvoir peut également être un indicateur de la présence d'une situation d'agression, ou d'une personne menaçante ou difficile à maîtriser, ou encore des émotions brutes comme la colère ou la peur. L'esprit de Lion est généralement associé à la force intérieure. Si Lion apparaît dans votre vie, sa présence peut être interprétée comme une représentation positive de votre confiance ou de pouvoir personnel. Cet animal protecteur invite à compter sur les qualités de force, de courage et de confiance en soi. Les Lion sont des félins qui dominent les autres animaux dans la nature. Rappelez-vous par exemple l'expression *« Lion, roi de la jungle »*. Quand vous avez cet animal totem, cela peut refléter votre capacité à conduire et diriger les autres ou une tendance à dominer dans les relations ou au travail.

Cet animal totem pourrait mettre en lumière un de vos points faibles ou une situation difficile à gérer. Il cherche peut-être à vous montrer la façon de traiter le problème et de continuer à résoudre vos problèmes avec courage. Aussi, Lion peut-t-il représenter une figure d'autorité imposante qui a un impact dans votre vie. Cet animal peut aussi indiquer une relation conflictuelle avec certaines formes de pouvoir ou d'autorité en général. Il peut symboliser le pouvoir, l'autorité, les règles ou les forces dominantes dans votre vie. Par exemple, le rêve d'un lion menaçant peut symboliser l'influence d'un patron dominateur ou exploiteur, celle d'un professeur trop exigeant ou d'un partenaire qui vous tyrannise dans votre vie quotidienne.

Si vous rêvez d'être poursuivi par Lion, cela peut représenter une tension intérieure dans votre vie éveillée. Un scénario de rêve commun consiste à se sentir menacé ou pourchassé par cet animal sauvage connu pour dévorer sa proie sans pitié. Vous êtes sa proie. Vous essayez d'échapper, mais il reste derrière vous. Rêver d'être poursuivi par Lion est l'un des thes les plus communs lié à cet animal. Ce rêve pourrait pointer vers la colère que vous ressentez envers une personne, ou des élans d'agressivité dont vous faites l'objet. Il s'agit peut-être aussi d'un avertissement de votre animal totem qui tente de mettre en lumière le fait que vous êtes en prises avec des émotions difficiles.

La femelle Lion chasse et tue les proies, nourrit le groupe et prend soin des jeunes. Elle est la force nourrissante dans tous les sens du terme. Le mâle rugit pour effrayer les proies et pour les forcer à aller vers la Lionne, qui attend patiemment le bon moment d'attaquer. Bien que le mâle soit le protecteur du groupe, il ne recherche pas la confrontation ni les attaques inutiles. Il agit seulement lorsqu'il est défié et combattra jusqu'à la mort pour protéger, mais en réalité il préfère la vie facile, paisible. Lion, en tant qu'animal guide, nous enseigne la magie de l'interaction dans le groupe, l'énergie du groupe. Il nous apprend également les secrets du silence et de la patience. La patience permet de prêter attention aux détails. Lion nous suggère de nous analyser avec attention afin de comprendre quelles sont nos forces et nos faiblesses, et d'attendre le bon moment pour agir et prendre plein avantage d'une situation donnée. Apprenez du Lion le bon moyen d'utiliser le pouvoir et la force. Restez calme, tranquille, sûr de votre pouvoir. Mais si c'est nécessaire, n'hésitez à vous battre pour les choses qui vous sont importantes. Notez tout de même, pour être tout à fait honnête aussi, que le Lion ne fait pas grand chose dans la savane, sinon se pavaner. C'est la Lionne qui chasse et ramène "au foyer" la pitance de chaque jour pour les Lionceaux. Méditons, méditons sur les légendes touchant aux mâles souvent bien lotis par les mythes quand c'est la femelle qui fait tout… À monde d'hommes, légendes d'hommes.

> Votre connexion avec le totem Lion est une invitation à apprendre à mieux contrôler votre humeur et à modérer vos pulsions agressives. Par exemple, vous pourriez prendre le temps de vraiment écouter ce que les gens ont à dire avant de réagir et vous en prendre a eux. Ou vous pourriez développez votre capacité à exprimer vos besoins ou votre colère plus ouvertement et de façon constructive, pour réduire votre niveau de frustration et celui des autres. Puissance de l'énergie féminine, Lion nous permet de diriger un groupe de façon positive et sans une soif immodérée de pouvoir. Son courage est souvent un atout lors d'événements difficiles. Apprenez à vous détendre ; ne transposez pas le stress d'une situation à l'autre. Renforcez les liens familiaux.
>
> Force, courage, énergie. Cet animal a un bon *karma* ! Il est le symbole du pouvoir impérial et de la sagesse royale. Il est aussi directement lié à l'histoire séculière et religieuse des peuples et des états. Pensez au "Cœur de Lion", la qualité que cela induit : le courage, la bravoure, l'enthousiasme. On associe au Lion : la capacité à vite récupérer, la capacité à guérir les émotions négatives, la force sexuelle. C'est en quelque sorte la vie de roi.

Retour à l'index

:: Loir : la Dissimulation, le Repos.

Selon Gilles Wurtz, « La période d'hibernation du Loir gris est l'une des plus longues dans le règne animal : elle dure généralement d'octobre à avril, soit sept mois. D'où l'expression *"dormir comme un Loir"*. Pour garantir ses ressources durant sa longue hibernation, il engraisse considérablement en automne et peut même se constituer une petite réserve de nourriture. Durant les cinq mois où il est actif, il niche dans des nids très doux souvent tapissés de plumes, de poils ou d'herbes. Les nids se situent dans de petites cavités dans un arbre, un rocher, mais on en trouve également bien cachés dans les réserves de bois ou les caves des maisons. Il arrive que Loir fasse son nid dans le sol, pouvant aller jusqu'à une bonne soixantaine de centimètres de profondeur. Loir est un grimpeur hors pair qui peut sans problème se mouvoir sur des plans verticaux grâce à une substance adhésive sécrétée par les coussinets de ses pattes.

Pour les Celtes, Loir était le symbole du repos et de la récupération, ce temps de rétablissement nécessaire et bénéfique qui allait toujours porter ses fruits ultérieurement. L'esprit de Loir était le maître de la gestion du sommeil et des facultés de récupération indispensables à tout un chacun pour vivre sainement et préserver la

clarté d'esprit, la lucidité. Les Celtes avaient bien compris qu'une personne épuisée n'était plus capable de mener ses tâches à bien et que la qualité de vie pouvait en être considérablement affectée, diminuée, ce qui pouvait entraîner des troubles psychiques et générer des problèmes de santé. Tout le monde pouvait ainsi, dans sa pratique chamanique, entretenir un contact régulier avec l'esprit de Loir pour se laisser guider par lui et gérer et adapter au mieux ses propres phases indispensables de repos et de récupération.

Loir et sa maîtrise du sommeil réparateur étaient pour chacun un parfait exemple de gestion et d'économie de son potentiel de vie. L'esprit de Loir était donc sollicité pour la gestion du répit et de la récupération qui étaient indispensables pour les agriculteurs, les artisans et autres travailleurs de l'époque pour pouvoir être et rester efficaces dans leurs activités. Les femmes qui allaitaient et élevaient leurs bébés étaient continuellement en lien étroit avec l'esprit de Loir pour récupérer au mieux et souvent, pour pouvoir continuer de remplir les tâches habituelles en même temps. Le repos pouvait être une question de vie ou de mort : comme pour une sentinelle, responsable de veiller et de donner l'alerte. De même pour un guerrier qui ne pouvait pas se permettre d'être épuisé pour aller au combat, car il avait alors peu de chances de s'en sortir infdemne et sa défaillance risquait même de mettre en danger ses frères d'armes.

> Comme au temps des Celtes, chacun peut aujourd'hui par sa pratique chamanique entreprendre un travail avec l'esprit du Loir pour apprendre à gérer son potentiel de vie grâce à des phases de repos et de récupération bien rythmées. À notre époque où le rendement et la productivité comptent plus que tout, les gens sont fatigués et épuisés physiquement et moralement. Un travail chamanique avec l'aide de l'esprit du Loir pourrait changer beaucoup de choses. Toute future maman peut entamer et poursuivre un travail chamanique avec l'esprit du Loir pour accompagner sa grossesse, son accouchement et ensuite l'allaitement et les premiers mois de vie du bébé, dans le but de bien se rétablir, de trouver un équilibre pour s'occuper du bébé, d'elle-même et de sa vie professionnelle.
>
> Loir a sa place dans bons nombres de cas particuliers qui demandent une bonne gestion du sommeil et une bonne capacité de récupération, les skippers qui dans certains cas doivent fractionner leur temps de sommeil, toutes les personnes travaillant de nuit ou à horaires décalés, comme parmi les professionnels de la santé, les médecins de garde qui ont de grandes responsabilités, infirmiers de nuit, accompagnants en soins palliatifs...

Retour à l'index

:: Lombric : l'Humilité, la Persévérance.

Voir > Ver.

> *The Worm in Her Winding Sheet ("Le ver dans son linceul") : Blake enjoint le lecteur à reconnaître Dieu dans ses créatures les moins évoluées… « car il se fait Ver pour nourrir les plus faibles. » (Raine)*

Mère Terre qui, ne faisant qu'un avec le Ver qu'elle nourrit, est Lombric, la forme de matière la plus humble. Cependant, conformément au principe alchimique, *ce qui est en haut est comme ce qui est en bas*, dans l'imaginaire de Blake le Ver de terre est autant une demeure du divin que l'aspect le plus noble des cieux (Raine).

Le Ver de Blake incarne le complexe symbolique qui s'est formé autour de ce petit animal simple. Les Vers sont des créatures sans pattes, nues, tubulaires et segmentées, appartenant à de nombreux phylums. Leur physiologie primitive, leurs mouvements ondulatoires et leur aspect souvent visqueux sont autant de facettes qui nous troublent. Autonomes ou parasites, on les confond souvent avec des larves d'insectes tels que les Asticots.

L'œuvre discrète du Ver, la décomposition de la matière, en fait une métaphore de la destructivité insidieuse. Ver a été associé symboliquement avec la mort et la décomposition, au grignotement des cadavres et à la peur de l'ensevelissement. On retrouve ce sentiment d'horreur dans le poe en vieux norrois Volupsa, appartenant à l'Edda poétique : « Des gouttes de poison tombent du plafond ; les murs de la salle sont constitués de corps de Vers » (CW 14 : 482). Pourtant, les caractéristiques singulières du Lombric qui répugnent bon nombre d'entre nous sont également celles qui le rendent si précieux pour la nature. Les chemins qu'il creuse sous terre et ses excrétions aèrent le sol et le préparent à la germination des semences.

L'alchimie associait Lombric à la phase de *putrefactio*, évoquant la décomposition des attitudes dysfonctionnelles "trop mûres" afin de préparer le terrain psychique de l'individu à la régénération organique. Dans un certain nombre de mythes de la création, une nouvelle vie émerge des Vers qui se nourrissent du cadavre d'un être primordial. De même, dans le mythe du Phénix, la première créature à émerger des cendres est un minuscule Ver, évocation de la "chose méprisée" qui, paradoxalement, est la source du potentiel lumineux de la personnalité.

En raison de son humilité, "de sa proximité à la terre" et de sa vulnérabilité, les hommes associent Lombric à la soumission, voire à la flagornerie ainsi qu'aux comportements "mous". Se sentant abandonné par Dieu, le psalmiste hébreu s'écrie : « Et moi, je suis un Ver, non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple » (Psaume 22 : 6). Pourtant, pour les Chrétiens, le même verset renvoie à "l'élu", le Messie. À l'instar de la Mouche et du grain de sable, le Ver de terre est l'image du punctum : le point le plus petit où réside l'éternité (Raine). Insignifiant et divin, il incarne la mutabilité de la terre et de tout ce qui vient de la terre. La beauté, la vie et le psychisme sont sujets au changement, au déclin et à la désintégration. Toutefois, Ver pouvant régénérer ses segments perdus en en développant de nouveau, la terre qu'il habite devient le terrain de la renaissance. »

•

Lombric symbolise le fait que les petites choses peuvent signifier beaucoup. Lombric est sans doute petit, mais il contribue à donner forme au sol. Il n'a pas de poumons, c'est donc par la peau qu'il respire. Tout son corps correspond à son syste digestif, constitué de 90 % d'eau, et il vit sous terre. Il prend sa nourriture dans la terre et donne en retour de quoi nourrir le sol sous forme de potassium et d'azote. Lombric est le jardinier du sol, qu'il nettoie et nourrit, ce qui nous évoque une nouvelle croissance et le renouveau.

Ses talents sont : Profond penseur ; Nettoyage ; Compassion ; Termine une tâche avant d'en commencer une nouvelle ; Fait attention aux détails ; Examine ; Jardine ; Croissance ; Optimisme ; Émotions intenses ; Persévérance ; Revitalisation ; Sensible aux vibrations ; Sincérité ; Modestie.

Ses défis : Froideur ; Se cache dans l'obscurité ; Inhibitions ; Manque d'ambition ; Repli sur soi ; Indifférent ; Vulnérable ; Renfermé.

Élément : Terre.

> Lorsque Lombric vous apparaît, cela veut dire que vous devez prendre le temps de voir les petites choses qui font partie de votre existence. Regardez attentivement et intégrez les détails infimes : retournez-les et travaillez de la même façon que vous vous occupez d'un jardin. Ce n'est qu'en travaillant une situation que vous pouvez l'amener à se résoudre de façon valable. Cultiver et prendre soin de votre existence avec amour, joie et bonheur permet une nouvelle croissance. Vous pouvez avoir l'impression que les efforts que vous faites ne sont pas grand-chose et ne donnent rien, mais ce que vous faites va redonner forme à votre environnement ! L'apparition de Lombric signifie qu'il vous faut creuser profondément et avancer doucement et méthodiquement pour pouvoir faire des progrès substantiels et durables. Vous êtes persévérant dans l'attention que vous portez aux détails. Vous êtes un gardien de la nature, vous éprouvez de la joie à aider les autres et les animaux, et vous vous battez souvent pour des causes qui auront un impact positif sur l'environnement. Lombric vous encourage à un nettoyage aussi bien physique qu'émotionnel, et à libérer tout ce qui obstrue votre organisme. Il vous met en garde contre les personnes qui pourraient essayer de profiter de vous, aussi soyez prudent envers ceux qui soudain se mettent à avoir un vif intérêt pour vous et pour ce que vous faites.
>
> Si vous cherchez à comprendre ce que signifie une situation ou à discerner vos propres sentiments, Lombric vous aide à regarder en vous pour y trouver les réponses que vous recherchez. Il vous aide à être plus patient avec votre entourage. Si vous êtes en train d'étudier un nouveau sujet, il vous encourage à l'approfondir. Il peut contribuer à ce que vous restiez concentré sur votre voie, vous aider à voir les détails et vous rendre plus sensible à votre propre fréquence et à celle des autres. Lombric ne se fatigue pas dans son travail, il peut vous donner une énergie qui vous stimule lorsque vous en avez besoin. C'est un rappel que parfois vous devez vous salir pour amener une nouvelle croissance. Lombric peut vos accompagner si vous devez travailler avec d'autres animaux, parce qu'il vous donne de la patience, la capacité à voir les plus petits changements dans leur comportement et la faculté de vous connecter à eux par empathie.

Retour à l'index

:: Loriot :.

Voir > Hirondelle.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant : « Loriot est en Chine un symbole de mariage. Dans l'imagerie populaire, Loriot est associé aux fleurs de pêcher pour symboliser le printemps. Rapproché du chrysanthème, il est parfois aussi, par suite d'une homophonie approximative, un symbole de joie. Les oiseaux jaunes, qui se posent sur la porte de l'Immortel Kiai-tseu T'ouei, sont sans doute des Loriots et peuvent être, là encore, en relation avec l'annonce du printemps. »

Retour à l'index

:: Loup : la Famille, l'Endurance, l'Intuition, l'Apprentissage.

Voir > Coyote ; Loup-Garou ; Lycanthrope ; Lycaon.

Son clan : Grenouille. Son élément : *Eau*. Son allié : Ours *Brun*.

Sensible, réceptif. Besoin de solitude. Capable d'écouter les autres, digne de confiance. C'est lui le Maître. Il dépiste et initie les idées nouvelles. Il s'agit de la capacité d'être membre d'une société tout en vivant selon ses propres rêves et selon ses propres idées. Loup a une soif d'apprentissage. Et c'est aussi un excellent professeur. Il enseigne à ses petits, à sa meute, toutes les connaissances qu'il a apprises lors de ses voyages, de ses déplacements. Il est très lié à sa famille mais il tient à son indépendance. Loup est très fidèle, il se choisi une partenaire pour la vie durant. Lorsqu'il hurle à la lune, il se relie à l'énergie spirituelle, à la connaissance universelle. Loup nous enseigne la force de transmettre notre savoir aux autres pour améliorer leur quotidien, pour partager notre expérience. On vous appelle le « chasseur des domaines infinis », et vous appartenez à la « Lune des vents violents ». Vous traquez tout ce qui donne un sens à votre vie, tant sur le plan matériel que spirituel. Vous êtes membre du clan de *Grenouille*, qui vous unit à l'élément *Eau*. Par conséquent, vous êtes sensible et réceptif, et vous savez mieux que quiconque écouter les confidences de vos amis. En amour, si vous donnez votre cœur, c'est pour la vie. Vous ne tolérez aucune tromperie de la part de votre partenaire. Vous avez

la capacité, parfois désagréable pour vous, de discerner les intentions d'autrui, même les plus dissimulées. Votre allié est *Ours Brun* : il peut vous apprendre à être plus indulgent face aux manquements de vos proches. De même, vous devez comprendre que, sur le sentier du succès professionnel, diplomatie et sens des négociations sont des éléments indispensables. Évitez à tout prix les disputes et les conflits. C'est une bonne chose de dire ce que vous pensez, mais il y a aussi l'art et la manière de le faire. Pratiquez le yoga et la méditation : il n'y a rien de tel pour canaliser votre énergie.

Les significations positives de votre totem Loup soulignent un lien profond avec votre intuition et votre instinct. Sur le plan négatif, Loup pourrait représenter une menace perçue, ou un manque de confiance envers quelqu'un, ou dans vos actes. Cet animal totem reflète aussi une forte intelligence, et la capacité de gérer des questions importantes, stratégiquement et avec tact. Loup symbolise un lien très fort avec l'instinct ; il pourrait suggérer que vous possédez ou pourriez développer une manière de voir ou de comprendre le monde autour de vous de façon davantage intuitive. Que Loup apparaisse sous forme physique ou dans un rêve ou une méditation, il peut signifier que vous avez tendance à utiliser votre intuition pour comprendre ce qui se passe dans votre vie. Le fait que l'animal totem Loup se rende visible peut aussi être un appel à utiliser cette capacité pour faire face à un défi dont vous avez fait l'expérience récemment. Si la présence de Loup se fait sentir comme menaçante, faites attention à la façon dont votre nature instinctive et vos émotions à l'état brut peuvent compromettre votre équilibre ou votre harmonie avec les personnes de votre entourage. Ou encore, votre animal pouvoir peut se montrer sous une telle forme pour vous avertir des tendances dévorantes d'un proche. L'aparition de votre totem Loup peut en effet véhiculer l'impression que vous êtes menacé. La présence de cet animal totem pourrait alors symboliser la charge émotionnelle liée à un événement, une situation ou une personne qui vous incommode. Il pourrait ainsi vous signaler une présence prédatrice et instiller un sentiment de vulnérabilité peu rassurant. Rencontrer votre esprit animal de cette manière vous invite à regarder ce qui peut avoir une telle influence dans votre vie actuelle ou passée. Peut-être votre animal totem vous avertit-il de certaines difficultés à affirmer auprès des autres les limites de l'espace personnel au-delà desquelles votre bien-être est compromis. Vous sentez peut-être que vous vous êtes trop exposé, ou avez été trop laxiste envers quelqu'un ou dans une certaine situation, et qu'il est sans doute nécessaire de mettre les choses au clair. Loup pourrait aussi attirer votre attention sur le fait que vous êtes face à une rude concurrence au travail, ou que le comportement des gens de votre entourage peut rappeler la présence menaçante d'une *« meute de Loups »*. L'expression *« Jeune Loup »* désigne un arriviste. *« Les Loups »* était le surnom des bandits de grand chemin. *« Voir le Loup »* désignait la première expérience sexuelle, qui faisait de la jeune fille une jeune femme (*cfr*. la symbolique du conte du *Petit Chaperon Rouge*).

•

Loup est le douzième esprit totem de la roue de la vie des chamanes amérindiens. Il correspond en occident à notre signe astrologique des Poissons. Ce n'est qu'avec l'avènement du christianisme que Loup, comme nombre d'autres animaux nocturnes, a été diabolisé. Animal de meute ou solitaire, ce noble habitant des forêts fut longtemps respecté à juste titre : on pense entre autres à la *« Louve Romaine »* qui fut la nourrice des fondateurs de Rome, *Romulus* et *Remus* et qui, à ce titre, eut un rôle civilisateur de premier ordre dans la culture latine. Un peu plus tard, Loup fut assimilé à l'idée de sauvagerie. Encore que ce terme méritât d'être discuté : s'il est regrettable que Loup soit devenu le symbole de la cruauté ou de l'agressivité gratuite (surtout à travers les contes pour enfants), il est plus intéressant et surtout plus juste de le considérer comme la figure animale de la sauvagerie positive (à rapprocher de l'idée rousseauiste de *« bon sauvage »*), c'est-à-dire de ce qui ne peut être domestiqué, asservi. Car lorsque Loup est domestiqué, il devient Chien et n'est plus Loup. Et n'est-ce pas précisément le fait que Loup refuse toute intégration dans la société humaine qui l'a conduit à devenir une bête effrayante ? On sait bien, en effet, à quel point les attaques de Loups contre l'homme sont rares, voir inexistantes en dehors des cas de rage lupine. Il faut donc voir dans la phobie de l'homme à l'égard de Loup quelque chose de plus profond, de plus caché : la peur de ce qui échappe au contrôle humain, de ce qui reste profondément libre. On évoquera d'ailleurs à ce sujet plusieurs cas où des Loups, pris par les cruelles mâchoires de pièges, ont préféré s'arracher la patte entravée plutôt que de rester prisonniers. Ainsi, Loup est avant tout un symbole de liberté spirituelle, de cette part de notre âme que tous ceux qui ont été confronté à la torture ou à l'emprisonnement savent inaliénable. Et n'est ce pas cette part d'âme que rien ne peut nous retirer qui se reflète dans l'œil de Loup, à la nuit tombée, en argentant son regard ? Plutôt souffrir, plutôt se mutiler soi-même qu'accepter de perdre sa liberté, voilà un des messages communs à la fois au Loup totémique et au signe des Poissons. D'ailleurs, *Fenrir*, le Loup géant de la mythologie scandinave, ne véhicule pas d'autre message : enchaîné par les dieux (parce que dérangeant l'ordre divin, le dogme civilisateur), la prophétie annonce qu'il ne se libérera qu'à la fin des temps, à la fin du cycle.

Souvent associé avec le pouvoir spirituel que l'homme devait acquérir afin de devenir un bon chasseur. Loup symbolise la famille, l'endurance, l'Intuition, l'Apprentissage. C'est l'éclaireur, celui qui va au-devant des autres pour choisir la meilleure route. Il est aussi celui qui innove, qui découvre les nouveaux secrets et les partage. Comme le Chien, il est de nature solitaire : nous apprendrons avec lui le détachement tout en conservant des liens serrés avec notre clan. Loup, animal consacré au dieu *Mars*, symbolise le héros guerrier pour de nombreux peuples envahisseurs, mais aussi le principe de destruction… la peur du noir et l'inconnu. Il symbolise fidélité, détermination, force intérieure, prudence, stratégie et intuition. Il montre la voie des apprentissages. Apprenez à connaître votre moi le plus profond et vous bénéficierez toujours de courage et d'une présence spirituelle, même dans l'obscurité la plus complète. Loup est un chasseur hors pair, doté de pouvoirs puissants et d'une grande endurance. Il a l'odorat aussi fin que l'Aigle à la vue perçante et a la capacité de se mouvoir discrètement. Loup est aussi un animal sociable : il mettra ses capacités de découverte à la disposition

de sa meute. On peut dire que Loup est solitaire et solidaire. Il vit ses rêves mais aime les partager. Il est aussi le symbole du maître : il pousse à la recherche du pouvoir qui est en chacun d'entre nous. C'est un fin découvreur, mais découvrir pour lui seul ne l'intéresse pas. C'est un animal fidèle, il a aussi appris que seul il n'est rien. Monogame, Loup s'unit pour la vie ; il est aussi fidèle que Chien. La Louve symbolise la fécondité, mais aussi la prostituée sacrée, et la tentation charnelle.

Les chamanes amérindiens ne manquèrent pas non plus de noter l'aspect de dévouement et de sacrifice propre à Loup. Animal grégaire, sa vie sociale est d'une grande richesse et d'une grande complexité, tout comme celle des Poissons et, surtout jeune, il est prêt à payer de lui-même pour le bien de tous. En prenant de l'âge, il n'est pourtant pas rare que, las des concessions sociales et de la hiérarchie, il finisse par s'isoler, s'exclure lui-même du groupe, sans doute parce qu'il sent venu le temps de découvrir l'au-delà, et qu'il sait devoir s'y préparer. Cela lui valut d'être très justement considéré comme un initiateur au sacré, un passeur entre le monde terrestre et le monde spirituel, psychopompe autant que le Chien. Sa connaissance de l'âme humaine et des secrets de l'au-delà le fit même régner sur les morts, chez les *Algonquins* par exemple. On se rappellera bien sûr du cri déchirant du loup qui hurle à la mort… ce qui est, sans doute, sa façon de parler avec les forces invisibles. Ceux qui ont Loup pour totem sont comme lui sensitifs et intuitifs, ils aiment les hauteurs aussi bien physiques que spirituelles. Ils aiment aussi avoir un territoire bien à eux et délimité (foyer, travail, relation), et ils n'apprécient pas du tout que l'on y entre sans y avoir été invité. Ils ont aussi une intuition très développée, qui leur permet de savoir immédiatement les pensées et les intentions de quelqu'un, même si elles sont bien cachées. Comme Loup, ils peuvent lire dans le cœur d'une personne en plongeant dans leur regard (d'ailleurs l'Église catholique prescrivait de ne jamais croiser directement le regard d'un Loup, sous peine de se voir voler son âme).

Les protégés de Loup ont des difficultés à gérer leurs sentiments : ils se sentent vulnérables s'ils les laissent apparaître au grand jour et ils dépriment s'ils les refoulent, d'où une difficulté pour eux à prendre des décisions dans ce domaine. Ils doivent donc apprendre à gérer et harmoniser leurs émotions. Comme leur totem, ce sont des chasseurs, mais des chasseurs de philosophie et de spiritualité, ce qui donne un sens à leur vie. Enfin ils savent adoucir et faire passer jusqu'aux pires nouvelles, ce qui les aide beaucoup auprès des enfants. Ils sont enclins à la compassion et à la bienveillance, ils sont aussi généreux, artistes, chaleureux, sympathiques et compréhensifs. C'est pour cela que l'on se tourne vers eux en cas de problème, car ils peuvent tout comprendre. Le hic, c'est que les problèmes qu'on leur soumet les affectent eux-mêmes et les "pompent" énergétiquement : les Loups sont fortement empathiques et ont en effet tendance à "absorber" comme une éponge les émotions des autres. Ils doivent donc faire attention à ne pas tomber sur des *"vampires psychiques"* qui les videraient de leur énergie. Ils doivent faire d'autant plus attention qu'ils prennent souvent leurs décisions davantage en fonction de leurs émotions que de leur logique ou de leur instinct, qui les guideraient parfois plus justement. Ils doivent aussi se tenir à l'écart de temps en temps, afin de se débarrasser des énergies qu'ils ont accumulées au contact des gens ; cela leur est nécessaire pour pouvoir continuer à vivre normalement. Ces périodes de solitude nécessaires à ceux qui ont Loup pour totem peuvent faire passer ceux-ci pour des êtres peu sociables, mais ce n'est pas le cas. Ils ont besoin de se sentir libres sur tous les plans possibles, et sans contraintes dans leurs choix. Leur amour de la liberté les pousse à tenter d'aider particulièrement ceux et celles qui sont en difficulté, maltraités ou privés de leur liberté. Ils donnent aussi l'impression d'être trop crédules à cause de leur propension permanent à faire confiance aux autres. Ils s'obstinent à ne pas tenir compte de ce que la confiance et l'aide qu'ils donnent aux autres n'est pas toujours récompensée. En réalité, ils ont besoin autour d'eux de personnes qui leur rendent autant que ce qu'ils donnent, afin qu'ils puissent garder leur souplesse et leurs facultés d'adaptation hors normes.

Les Loups sont particulièrement susceptibles et hyper-sensibles à la critique, surtout si elle porte sur leur travail, et ils peuvent prendre très mal une simple remarque. Ils aiment la beauté, qu'elle soit naturelle ou artistique, ce qui les amène à apprécier la musique, l'art, la littérature, la poésie, etc. Enfin, ce sont des romantiques, qui ont besoin d'aimer et d'être aimés, ainsi que d'avoir des relations intimes épanouies. Ils aiment beaucoup les plaisirs de la chair, ce qui les amène parfois à prendre du poids. Ils sont aussi enclins à utiliser principalement les médecines naturelles, souvent à cause d'allergies ou de mauvaises réactions aux effets secondaires des médicaments allopathiques.

Le totem Loup est un des représentants les plus remarquables du monde fascinant où se rejoignent nature et spiritualité. La médecine de Loup fait référence à l'instinct, l'intelligence, l'appétit de liberté et l'importance des liens sociaux. De son côté sombre, cet animal totem peut aussi symboliser la peur, parfois excessive, de se sentir menacé, et le manque de confiance dans votre milieu de vie. Être sous la protection de Loup, c'est être libre, compatissant, dévoué, mystique, spirituel et grégaire mais rencontrant des difficultés à s'intégrer dans toute norme, à faire preuve de réalisme, de fermeté ou de persévérance tant les choses de ce monde lui semble souvent sans importance. Avoir cet animal comme guide ou totem pourrait souligner la façon dont vous vivez votre vie, et plus précisément à quel point vous faites confiance à vos instincts et intuition. La présence de l'animal totem du loup pourrait refléter votre paysage émotionnel intérieur et mettre en lumière vos propres sentiments sur un sujet qui est chargé d'émotions. Loup, votre animal allié, est dépisteur et initiateur d'idées nouvelles. La médecine de Loup favorise l'émergence du pouvoir qui réside en chacun de nous. Si Loup se révèle être votre animal totem, à mesure qu'il prend vie en vous, s'avive aussi le désir de partager votre savoir, en écrivant ou en diffusant l'information qui aidera les autres à mieux percevoir leur unicité et le sentier de vie qui leur est propre. La conscience humaine atteindra de nouveaux sommets à mesure que nous partagerons les uns avec les autres les grandes vérités que nous avons découvertes. Loup, animal allié, vous lance un défi : il vous demande d'abandonner certaines idées dépassées afin de laisser place à l'ouverture et à la grandeur d'âme. Cessez de hurler à la lune. Vous avez parcouru de nombreux sentiers, ceux-ci vous ont mené à de nombreuses impasses, vous connaissez mieux la forêt et cette connaissance approfondie est source de sagesse. Les maîtres ou éclaireurs, qui vous guident vers de nouvelles expériences, peuvent se présenter sous diverses apparences : une voix intérieure, un arbre, un nuage, une pierre, un livre, un messager… Cherchez

des lieux où l'isolement permettra à votre maître intérieur de se manifester. Dans le calme d'un lieu de puissance, loin des autres humains, vous trouverez votre vérité intérieure.

Retour à l'index

:: Loup-Garou : la Folie dévastatrice.

Voir > Loup ; Lycanthrope.

C'est, dans l'opinion du peuple, un esprit malin, très dangereux, travesti en Loup, qui court les champs et les rues pendant la nuit.

L'idée superstitieuse que les hommes pouvaient être changés en loups, et reprendre ensuite leur forme, est des plus anciennes : "Nous devons regarder comme fausse l'idée que l'homme se change en Loup et reprenne ensuite la forme qui lui est propre" dit Pline. Cependant cette idée extravagante a subsisté longtemps ; la religion et la philosophie ne l'avaient point encore détruite en France sur la fin du XVIe siècle. La Rocheflavin rapporte un arrêt du parlement de Dôle, du 18 janvier l574, qui condamne au feu Gilles Garnier, lequel ayant renoncé à Dieu, et s'étant obligé par serment de ne plus servir que le diable, avait été changé en Loup-Garou.□ Les auteurs de l'Encyclopédie, à qui nous empruntons cet article, ajoutent : « Il faut quelquefois rappeler aux hommes ces sortes de traits pour leur faire sentir les avantages des siècles éclairés. Nous devrions à jamais les bénir, ces siècles éclairés, quand ils ne nous procureraient d'autres biens que de nous guérir de l'existence des Loups-Garous, des esprits, des lamies, des larves, des liliths, des lémures, des spectres, des génies, des fées, des revenants, des lutins et autres fantômes nocturnes si propres à troubler notre âme, à l'inquiéter, à l'accabler de craintes et de frayeurs. »

Loup a toujours fasciné l'homme. Aussi cette fascination repose peut-être sur le fait que, tout comme l'homme, cet animal vit en couple, au sein d'une société organisée. Cependant, contrairement à l'homme, Loup se laisse guider par son instinct. Et c'est justement ce qui arrive à l'homme-Loup.

« Ainsi, selon la légende, par les nuits de pleine lune, la malheureuse victime d'une malédiction se transforme en loup féroce. Et cette légende semble remonter à l'Antiquité greco-romaine. En effet, selon le mythe, Lycaon (le roi d'Arcadie) fut châtié par Zeus (le maître des dieux) qui le transforma en Loup. Ainsi, Ovide (un poète latin du Ier siècle av. J.-C.) raconte : "Ses vêtements se changent en poils, ses bras en jambes ; devenu un Loup, il conserve encore des vestiges de son ancienne forme. Il a toujours le même poil gris, le même air farouche, les même yeux ardents ; il est toujours l'image de la férocité."

Mais c'est surtout entre 1500 et 1700 que le mythe du Loup-Garou prit des proportions impressionnantes. En effet, les registres judiciaires de cette époque indiquent une invasion de Loups-Garous. Ces derniers semaient la terreur dans les villes et les campagnes. Et naturellement, le christianisme y vit l'oeuvre du diable. C'est pourquoi il était devenu nécessaire de détruite la créature sur un bûcher, à l'instar des sorcières et des hérétiques.

Collin de Plancy (un écrivain français du XIXe siècle) définissait la lycanthropie dans son Dictionnaire infernal de la manière suivante : "Maladie qui, dans les siècles où l'on ne voyait partout que démons, sorcelleries et maléfices, troublait l'imagination des cerveaux faibles, au point qu'ils se croyaient métamorphosés en Loups-Garous, et se conduisaient en conséquence. Les mélancoliques étaient plus que les autres disposés à devenir Lycanthropes, c'est-à-dire Hommes-Loups". Mais cette étrange maladie fut également appelée "mélancolie", "rage lupine" ou "folie louvière".

Ainsi, Loup-Garou est un solitaire qui ne parvient pas à s'intégrer dans une société qui ne lui convient pas. Alors, il s'y oppose par la violence. En effet, il partage les appétits de l'animal auquel il s'assimile. De ce fait, il se jette sur les Brebis et les Hommes pour les dévorer, il sort la nuit, il hurle à la mort, etc. »

Retour à l'index

:: Loup de Mer :.

Voir > Orque.

Retour à l'index

:: Loutre : la Joie, la Serviabilité.

Son clan : Papillon. Son élément : *Air*. Son allié : Saumon.

Joyeuse, courageuse, amicale, serviable, Loutre va droit à l'essentiel, capable de faire le vide si nécessaire. Elle détient une série de leçons sur la Féminité : celles qui enseigne que la jalousie et la méchanceté n'ont pas leur place. Quand cette énergie s'exprime sans manipulations et sans contrôle, l'expérience est pleine de fertilité et source de vie. C'est la liberté de *l'amour sans jalousie*. Loutre nous demande de redevenir enfant et de laisser notre vie se dérouler tout simplement. Loutre correspond à votre aspect féminin. Ses éléments, *Eau* et *Terre*, le montrent bien. Cette force équilibrante l'incite à jouer toute la journée avec ses petits. Loutre n'a pas d'agressivité et de comportement déséquilibré, elle ne s'engagerait jamais dans une lutte. Elle manifeste plutôt de la curiosité et de la gentillesse par rapport à toute vie humaine et ne se défend qu'en cas d'attaque. Loutre

correspond à l'idéal féminin des Amérindiens. Elle est mince, gracieuse et pleine de coquetterie. Loutre enseigne que la féminité est là pour répandre joie et ouverture d'esprit et non la jalousie et la dualité. Elle correspond à la force de la bonté partagée. Les personnes qui ont l'énergie de Loutre vivent l'amour sans contrainte, sans rapport de force, en harmonie. Ils ne sont pas attachés aux biens matériels. Loutre renvoie à la puissance réceptrice de la femme. On vous appelle le *« noble magicien »*, et vous appartenez à la période d'épuration de la nature. À l'instar de Loutre, vous allez toujours à l'essentiel et vous faites le vide dans votre esprit quand cela est nécessaire. Les déménagements, les voyages, les transformations de toutes sortes et les changements, qu'ils soient affectifs ou professionnels, jalonneront votre existence. Vous possédez une nature enjouée. Vous aimez sortir et recevoir, et votre porte est toujours grande ouverte ! Vous êtes membre du clan de *Papillon*, qui vous unit à l'élément *Air*. À l'origine simple Chenille, le Papillon devient vite une créature chatoyante et légère, capable d'évoluer sans contrainte. Votre allié est *Saumon*. Comme lui, gardez confiance en l'avenir, même si vous devez traverser des périodes difficiles. Restez souple comme votre animal totem. Nourrissez-vous toujours de bonnes émotions : ce sont elle qui conditionnent en grande partie votre vie.

Souvent timide pendant l'enfance, vous prendrez peu à peu confiance en vous avec l'âge, notamment en vous appuyant sur des personnes qui sauront vous aider à vous extérioriser. Pourtant, vous ne manquez pas de personnalité ni de valeurs : il vous faut juste un environnement sécurisant pour les exprimer. Fiable et très impliquée lorsque vous vous sentez en confiance, vous serez parfaitement à l'aise dans votre rôle, au sein de votre cellule familiale. Au boulot, votre discrétion pourra, un temps, vous desservir. Mais tôt ou tard, la solidité de votre engagement et de vos résultats vous permettra de vous révéler aux yeux de votre hiérarchie. Pour vous, l'entourage est extrêmement important. Livré à vous-même, vous avez vite tendance à vous replier, vous couper du monde. Vous rechercherez donc un job dans de petites structures de préférence, où vous pourrez vous épanouir au plan humain. Votre plus gros défaut ? La peur du regard de l'autre, qui souvent vous paralyse et vous fait douter de vous. De fait, vos qualités – intelligence, sens des responsabilités, écoute – sont parfois étouffées. Votre partenaire devra savoir vous faire prendre confiance en vous. Mais attention à ne pas adopter avec lui une attitude d'enfant, en perpétuelle demande de soutien ! Car la plupart trouvent cela charmant au début, mais fatiguant à la longue. Pour prendre confiance en vous sans avoir toujours besoin des autres, un loisir artistique, le théâtre en particulier, devrait vous aider.

Loutre est le onzième esprit totem de la roue de la vie des chamanes amérindiens. Il correspond à notre signe astrologique occidental du *Verseau*. Loutre adore la vie en groupe, mais reste d'une nature méfiante et ne peut pas vraiment être considérée comme un animal grégaire. D'ailleurs, elle côtoie ses congénères par plaisir et non par nécessité : chaque individu se suffit à lui-même et chasse isolément sans avoir besoin de recourir au groupe, bien que des alliances puissent être contractées temporairement dans ce but. C'est donc souvent davantage pour jouer (car c'est un animal particulièrement ludique et joviale) et pour entretenir des rapports sociaux que les Loutres – en dehors de la période où elles fondent une famille – se retrouvent et s'apprécient. On retrouve de même cette notion d'autonomie et *« d'individualité altruiste »* chez les natifs du Verseau. Un peu à la manière de Dauphin, Loutre aime s'ébattre dans l'eau, batifoler et s'amuser. Elle peut d'ailleurs aussi glisser sur une pente ou jouer avec des pierres ou des morceaux de bois sans que cela ait un caractère nécessaire ou participant à sa survie. Elle compte donc parmi les exceptions du règne animal, et on lui attribuera ainsi volontiers une tendance à être fantaisiste, farfelue, à agir de façon quelque peu bizarre parce que motivée par des ressorts internes qui nous échappent. Ce schéma comportemental est également représentatif de l'uranien et des natifs du signe du Verseau.

Dans certaines cultures, Phoque, Dauphin, Lamantin et Loutre sont d'ailleurs interchangeables et ont tous donnés des versions différentes du mythe de la Sirène ou du *Selkie* : le point commun de toutes ces légendes réside toutefois dans le fait que ces mammifères marins revêtent parfois l'apparence d'un homme ou d'une femme et contractent mariage dans la communauté humaine… mais invariablement aussi, ils se retrouvent vite étouffés, emprisonnés par ce mariage, et n'aspirent qu'à retrouver leur liberté. Car la liberté est tout à la fois le principal mot clé de la Loutre et du Verseau.

Chez les Amérindiens, Loutre appelle à la *joie* et à la *serviabilité*, du fait même de son tempérament plutôt excentrique, dénué de toute agressivité. Les chamanes insistaient notamment sur son caractère amphibie : aussi à l'aise sur la mer que sur la terre, Loutre est le symbole d'un équilibre entre la liberté et les émotions plus profondes, plus maternelles qui sont contenues dans l'élément aquatique. Les chamanes avaient également noté combien Loutre passait de temps à jouer avec ses petits, et l'on retrouve bien cette tendance chez les mamans et papas Verseau qui, en parallèle à leur rôle de parent, sont souvent les meilleures amis et les meilleurs compagnons de jeu de leurs bambins. Loutre n'ayant pas de comportement agressif, n'étant en rien belliqueuse, elle s'avère aussi être un symbole puissant de la bonté, une sorte d'incarnation de la vie sous sa forme la plus dévouée, la plus altruiste. Loutre correspond ainsi à l'idéal féminin des Indiens. Elle est mince, gracieuse, enjouée et coquette. Elle enseigne que la féminité est là pour répandre joie et ouverture d'esprit, et non rivalité ou dissension. Cette composante se retrouve souvent chez la femme uranienne ou Verseau, qui voit l'amour comme une coopération, une complicité, une amitié même souvent et se méfie de la passion destructrice et brûlante. Le fait que Loutre ne soit pas un animal territorial (si une loutre empiète sur le territoire du voisin, c'est en principe l'indifférence qui prime) nous montre son détachement envers les biens matériels. Nous noterons enfin que, très sensible à la pollution, la présence de Loutre à un endroit quelconque est un signe positif pour l'écologie et la bonne santé du biotope : les natifs de Loutre/Verseau auront fréquemment la fibre écologiste et défendront souvent de bonnes causes, notamment en ce qui concerne la protection de la nature et des animaux.

Cycle : La *Lune du Repos et de la Purification*. Animal totem complémentaire : Corneille. Forces : amical, joueur, actif, vif d'esprit, inventif, bon, sociable, indépendant, fantaisiste, fibre écologiste, dynamique, spontané. Faiblesses : méfiant, imprévisible, détaché, peu matérialiste, désobéissant, rebelle, impulsif, impatient.

La tradition amérindienne prétend que les natifs de la Loutre possèdent des pouvoirs exceptionnels. Ainsi, vous avez une grande intuition et la possibilité de développer des facultés psychiques insoupçonnées. Votre imagination est vive, et, comme vous n'êtes jamais à court d'arguments, on se plaît beaucoup en votre compagnie. Comme votre élément l'*Air*, vous adorez changer, bouger, et découvrir des choses nouvelles. Vous possédez un côté innovateur qui peut se révéler tardivement. Très actif, vous êtes également un excellent médiateur. Pris entre la mer et la terre, entre votre désir de vous amuser et les nécessités de la survie, entre votre liberté sacrée et la volonté de vous mêler aux autres, entre votre individualisme forcené et la volonté d'améliorer le monde… votre épanouissement reposera sur votre faculté à trouver un juste équilibre entre vos tendances contradictoires. C'est souvent en restant indépendant mais en mettant votre énergie au service d'une cause collective que vous donnerez un vrai sens à votre vie.

Votre totem minéral : l'*Argent*. Les Amérindiens considèrent l'Argent comme très précieux, à cause de sa malléabilité et de son brillant. Porter de l'Argent sur vous renforcera votre adaptabilité et vous aidera à contrôler vos émotions. De plus, l'éclat dont il est porteur vous permettra de donner plus de poids et de valeur à chacune de vos idées. Votre totem végétal : le *Tremble*. Connu aussi sous le nom de Peuplier Blanc. Son écorce est d'un brun argenté. Selon les sorciers guérisseurs, son écorce, ses feuilles et ses bourgeons ont des propriétés diurétiques. C'est également un excellent tonique et il a le pouvoir de protéger contre l'eczéma.

Loutre est intelligente, indépendante et d'une imagination fertile. Au travail, elle a besoin d'une grande liberté pour s'exprimer comme elle l'entend et appliquer ses idées novatrices. Elle joue un rôle souvent créatif et excelle dans tous les domaines de la communication et de la technique, comme l'électronique, la télévision, les médias, l'écriture, le marketing, l'aéronautique, etc. Elle est perçue par ses collègues comme étant distante et excentrique. En fait, elle est tout simplement obnubilée par les idées qui fourmillent dans sa tête. Elle a besoin de défis pour appliquer ses idées nouvelles et est en désaccord avec la direction quand cette dernière lui semble trop conservatrice. Elle a de la peine à se conformer aux règles et aux procédures préétablies. De nature ambitieuse, elle peut rapidement grimper les échelons de l'échelle sociale, mais aussi mettre tout cela de côté si elle vient à s'impliquer dans une cause humanitaire. Ainsi, elle s'épanouit dans toutes les entreprises à but humanitaire ou dans le milieu social. Loutre est souvent attirée par un poste de dirigeant. En tant que chef, elle a une vision claire du futur et aime créer un environnement harmonieux et détendu. Elle stimule ses employés et les encourage à développer leurs idées. Elle a tendance à passer outre certaines procédures d'entreprises et laisse les problèmes des employés se régler d'eux-mêmes.

Le protégé de Loutre est amical, joueur, indépendant, bon, sociable, fantaisiste, farfelu, bizarre, détaché, inventif, peu matériel, désobéissant, imprévisible, rebelle, individualiste. Comme animal pouvoir, Loutre souligne la nécessité d'une compréhension compatissante, d'un jugement équilibré et d'un partage généreux. Loutre vous aidera non seulement à aimer partager les bonnes choses de votre vie avec les autres, mais aussi à trouver du plaisir dans les réussites et les bonnes fortunes des autres. Si vous êtes heureux pour les autres vous trouverez plus de joie dans votre vie. Loutre est un antidote aux soucis et à l'anxiété. Elle souligne l'importance de ne pas trop se soucier d'acquérir plus de biens matériels ou d'avoir de l'avancement dans sa profession ou sa position sociale. Loutre vous enseigne à trouver de la satisfaction dans ce que vous avez, et à aimer la vie plutôt que de ne faire que la tolérer. Loutre nous invite à redevenir enfant, nous amuser et accepter le flot de la vie et des expériences. Avec elle, vous pouvez prendre le temps de vous reposer et d'oublier vos soucis quotidiens. Vous devrez vous détacher de votre routine habituelle, pour consacrer un jour ou un week-end entier à vos loisirs. La raison vous l'interdit, mais vous savez bien que vous devez prendre soin de vous-même pour être vraiment utile aux autres. Quelqu'un pourrait bien entrer dans votre vie pour vous réapprendre à vous amuser – activité que toutes vos responsabilités d'adulte vous ont peut-être forcé à oublier. Loutre vous montre qu'on peut apprivoiser le Saumon de la Sagesse en s'amusant. Ce totem rappelle que nous n'avons rien à craindre car nous sommes réellement protégés.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Loutre, apparaissant et disparaissant à la surface de l'eau, est dotée d'un symbolisme lunaire. D'où sa valeur initiatique. La peau de Loutre est utilisée dans les sociétés d'initiés, tant chez les Indiens d'Amérique qu'en Afrique Noire, notamment chez les Bantous du Sud-Cameroun et du Gabon.

Les femmes initiées Ozila, magiciennes fertilisantes, qui dansent notamment aux cérémonies de naissance et de mariage, tiennent à la main une corne et portent une ceinture en peau de Loutre.

Chez les Ojibwa, en Amérique du Nord, le chaman conserve ses coquilles magiques dans une sacoche en peau de Loutre. On dit que le messager du Grand Esprit, Intercesseur entre celui-ci et les humains, voyant la misère de l'humanité malade et affaiblie, révèle les secrets les plus sublimes à la Loutre et introduit dans son corps des *Mîgis* (symboles des Mides ou membres de la société Midewiwin), afin qu'elle devienne immortelle et qu'elle initier et du même coup consacrer les hommes. Tous les membres de la société Mide ont un sac à médecine en peau de Loutre. Ce sont ces sacs, pointés comme des fusils, qui tuent l'impétrant, lors de la cérémonie d'initiation. Ces sacs sont ensuite posés sur son corps, jusqu'à ce qu'il revienne à la vie. Après chants et

banquets, le nouvel initié reçoit son propre sac de Loutre des mains des prêtres. La Loutre est donc l'esprit initiateur, qui tue et ressuscite.

En Europe, le rôle de psychopompe accordé à la Loutre est attesté dans un chant mortuaire roumain :

Car la Loutre sait
L'ordre des rivières
Et le sens des gués
Te fera passer
Sans que tu te noies
Et te portera
Jusqu'aux froides sources
Pour te rafraîchir
Des frissons de mort
(Trésor de la poésie universelle)

Le symbolisme de la Loutre (irl. *doborchu* ; gall. *dyfrgi* ; bret. *dourgy* (littéralement Chien d'eau) est complémentaire de celui du Chien. Cuchulainn commence la série de ses exploits en tuant un Chien et il les termine, quelques instants avant de mourir, en tuant une Loutre d'une pierre de fronde. »

Retour à l'index

•

Selon Jamie Sams et David Carson, « La médecine que la Loutre détient comprend une série de leçons sur l'énergie féminine. Parce que la Loutre représente cette énergie, on utilise souvent sa peau pour confectionner des sacs de médecine dont se servent les femmes qui ont certains pouvoirs.

Loutre prend bien soin de ses petits et elle peut jouer avec eux pendant des heures, se livrant à toutes sortes d'acrobaties. Cet animal vit sur terre, mais bâtit toujours sa maison près de l'eau. Les éléments Terre-Eau sont de nature féminine. À l'aise dans ces deux éléments, Loutre personnifie la féminité. Avec ses lignes pures et élancées, son pelage lisse et brillant, elle est la coquette du monde animal.

Loutre, la curieuse, est toujours en mouvement. Contrairement à bien d'autres animaux, elle ne s'engagera jamais dans une bataille à moins qu'on ne l'ait d'abord attaquée. Cette joyeuse petite créature aime l'aventure ; elle suppose toujours que les autres créatures sont gentilles jusqu'à ce qu'on lui prouve le contraire.

Ces traits de caractère constituent la beauté de la féminité bien équilibrée : cette féminité qui crée un espace où les autres peuvent nous côtoyer sans être victimes d'idées préconçues ou de soupçons. Loutre nous enseigne que la jalousie et la méchanceté n'ont pas leur place quand l'énergie féminine est équilibrée. Entre sœurs, on est contentes de jouir ensemble du bonheur de chacun et de chacune. Fortes de cette sagesse qui veut que chaque réalisation profite à toute la collectivité, les Loutres expriment leur joie face à tous les membres de la tribu.

Il y a longtemps, selon la loi tribale, quand une femme devenait veuve, la sœur de celle-ci lui offrait son propre mari comme amant, de peur que la veuve ne se dessèche parce qu'elle n'utilisait pas ses désirs de création. Cela aussi fait partie de la médecine de la Loutre. Chez la Loutre, on partage harmonieusement : l'envie ou la peur de perdre sa place n'a pas de prise.

Quand l'énergie féminine s'exprime sans manipulations et sans contrôle, l'expérience est pleine de fertilité et source de vie. C'est la liberté de l'amour sans jalousie. C'est aussi la joie d'aimer les enfants des autres et leurs réalisations autant que vous aimez les vôtres et leurs réalisations.

Devant l'abondance de votre vie, il est peut-être temps d'examiner vos sentiments sur le partage. Loutre nous dit que pour accéder à l'unité d'esprit, hommes et femmes doivent s'efforcer d'acquérir les qualités les plus délicates de la femme. Tous nos efforts en ce sens devront viser à détruire la jalousie et à éliminer les actes de colère qui en découlent. Il faut donc l'acuité du regard du Faucon pour surveiller votre ego avec vigilance et maintenir une confiance totale. Si tous adoptaient cette attitude, le monde rassemblerait des gens pleins de bonne volonté prêts à respecter le droit de chacun à une vie personnelle.

Si vous avez choisi ce totem, Loutre vous demande de redevenir enfant et de laisser votre vie se dérouler tout simplement. Mettez fin à cette manie de vous inquiéter. Loutre vous enseigne aussi à ne pas vous attacher aux choses matérielles qui vous encombreront et deviendront vite un fardeau. En cherchant ce que Loutre peut bien vous enseigner, vous pourriez vous arrêter à la joie que vous procure votre côté réceptif. Vous êtes-vous fait un cadeau récemment ? Avez-vous reçu des messages spéciaux au cours de vos méditations ? Devenez la Loutre et suivez gentiment le cours de la vie. Voguez au rythme des eaux de l'Univers… voilà comment agit l'énergie féminine-réceptive quand elle est bien équilibrée. Obéissez à cette énergie, faites-lui confiance et vous découvrirez la puissance de la femme.

Si la carte de la Loutre vous est apparue à l'envers, il se peut que vous passiez sans arrêt d'une idée à l'autre, sans concentration aucune. Cela pourrait aussi signifier que vous avez oublié comment recevoir, que votre côté masculin fait obstacle à un cadeau de l'Univers. Si tel est le cas, vous pouvez être gêné devant les compliments, devant une caresse, ou encore vous avez peur de laisser transparaître votre vraie personnalité.

Loutre en sens contraire, c'est la peur d'être rejeté. Cessez de vous prendre au sérieux et entrez dans le jeu de la vie pour que la peur puisse, dorénavant, glisser tout simplement sur votre dos. Prenez conscience qu'un seul courant importe, celui de l'Amour : l'amour du Grand Esprit à votre endroit, le vôtre à l'égard des autres et celui des autres envers vous. »

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, « En tant que symbole onirique, les talents de Loutre sont : Joie ; Confiance ; Enthousiasme ; Empathie ; Curiosité ; Sensibilité féminine ; Légèreté d'être.

En tant que gardien ou protecteur, Loutre soutient votre famille et garde contre le gâchis.

En tant que guérisseur, elle soigne par le toucher et soigne l'enfant intérieur.

En tant qu'oracle ou augure le message de Loutre est : "Arrêtez de vous inquiéter ; la vie est ce que vous en faites".

La tribu amérindienne Chippewa fabriquait ses sachets à amulette en peau de Loutre de mer. La tribu Yup'ik pensait que la Loutre de mer pouvait prendre forme humaine.

Si la Loutre de mer est votre animal de pouvoir, vous êtes une personne extrêmement curieuse, mais pas indiscrète – vous préférez seulement tout vérifier. Relaxé et aimant vous amuser, vous profitez de la vie, êtes ouvert et confiant. Vos amis vous apprécient pour cela, mais vous devez être un peu plus circonspect pour votre propre sécurité. Excellent nageur, vous aimez juste jouer dans l'eau. Les autres feraient bien d'imiter l'aisance avec laquelle vous négociez les difficultés de la vie. Vous savez prendre soin de vous, si bien que vous demandez peu aux autres. Vous aimez la famille, vos enfants, les occasion sociales, parler avec les gens et passerez la nuit à ce faire. Pour vous, l'avenir est toujours brillant.

Demandez à la Loutre de mer de vous aider à vous fier à votre sagesse intérieure à propos des gens et des situations, et à accueillir chaque jour avec enthousiasme.

Vous accéderez au pouvoir de la Loutre de mer en jouant sur un toboggan à eau ou flottant sur le dos dans votre piscine.

Loutre de mer ouvre les crustacés en les frappant contre une pierre posée en équilibre sur son ventre, alors qu'elle flotte sur le dos. Comment utilisez-vous votre créativité pour régler les problèmes rencontrés au travail et à la maison ?

Élément : Eau. »

Retour à l'index

•

Selon Phillip Kansa et Elke Kirchner, « Loutre vous aide à être inventif dans vos démarches et projets, pour que vous puissiez les réaliser avec succès et facilité. Elle vous confère la force du renouvellement et de la régénération. Elle vous montre qu'avec de la joie dans le cœur, vous traversez plus facilement les phases difficiles. La famille étant importante pour la Loutre, elle vous confère la force d'un lien familial solide.

Loutre vous garde de considérer votre travail comme un fardeau. Elle vous permet de prendre conscience qu'avec la bonne attitude, toute chose peut apporter de la joie. Grâce à son pouvoir de régénération, elle vous protège de l'épuisement et du burn-out. Par son inventivité, elle vous apprend à rebondir et à ne pas rester bloqué, et vous encourage à ne pas renoncer quand les choses sont importantes pour vous.

• *Exercice pour me relier à cet animal :*

Fermez les yeux et imaginez que vous êtes assis au bord d'une rivière. Loutre ne va pas se montrer spontanément, vous devez l'invoquer de tout votre cœur. Quelque chose bouge dans l'eau ; deux yeux noirs vous regardent et, comme un flot de lumière, la force de ce petit animal souple gagne votre être. Sentez cette force dans chacune de vos cellules. Laissez-la circuler partout où vous avez besoin de joie et de régénération. Si vous avez besoin d'une idée pour un projet spécifique, détendez-vous, fais confiance à votre inventivité et laissez simplement la solution monter en vous. Lorsque vous vous sentez rechargé en énergie, remerciez la Loutre, offrez-lui votre sourire, et revenez dans l'ici et maintenant. »

•

D'après Annie Pazzogna, « Loutre (Ptan) appartient au clan du *Sud* qui comprend Ours, Chouette, Lapin, Loup, Souris et Coyote. La direction du Sud est également associée au blanc, à la Grand-Mère Lune, à l'élément eau et à l'émotionnel.

Loutre est d'un grand esprit pratique dans sa vie de tous les jours. Elle est bonne nageuse avec ses doigts palmés, et sa queue lui donne une profusion aquatique ; elle lui sert aussi d'outils de construction comme pour Castor ; son terrier, la *catiche*, débouche aussi sous l'eau. Une autre galerie lui sert de conduit d'aération.

Ses oreilles et narines s'obturent lors de la plongée. Solitaire, méfiante, elle ne reste pas longtemps au même endroit. Elle est active la nuit. Deux ou trois petits naissent au printemps. Elle les nourrit et les cajole longtemps. Ptan est la force des liens familiaux, la bienveillance et l'attention.

Initiatrice, Loutre symbolise la renaissance et l'innocence. Elle est belle, équilibrée, partageuse, serviable.

Les jeunes femmes lakota emprisonnent leurs nattes dans la peau somptueuse imperméable de Loutre ; elle faciliterait les accouchements et elles se souviennent ainsi que Ptan est la féminité même, l'émotion, l'intuition, la joie. Les guerriers la portaient également pour se mouvoir avec rapidité et être invincibles. Des sacs médecine étaient également confectionnés avec sa peau dans son entièreté

Loutre est une médiatrice entre la terre et l'eau.

Ses talents sont : Bienveillance ; Attention ; Renaissance ; Force des liens familiaux ; Féminité ; Joie.

Ses défis : Coquette ; Joueuse. »

Retour à l'index

•

Selon Philip et Stephanie Carr-Gomm, « Loutre nous invite à redevenir enfant, nous amuser et accepter le flot de la vie et des expériences. Avec elle, vous pouvez prendre le temps de vous reposer et d'oublier vos soucis quotidiens. Vous devrez vous détacher de votre routine habituelle pour consacrer un jour ou un week-end entier à vos loisirs. La raison vous l'interdit, mais vous savez bien que vous devez prendre soin de vous-même pour être vraiment utile aux autres. Quelqu'un pourrait bien entrer dans votre vie pour vous réapprendre à vous amuser – activité que toutes vos responsabilités d'adulte vous ont peut-être forcé à oublier. Loutre vous montre qu'on peut attraper le Saumon de la sagesse en s'amusant. Cette carte rappelle que nous n'avons rien à craindre car nous sommes réellement protégés.

Renversée, la carte suggère que vous êtes peut-être en train de nager à contre-courant, de vous opposer au mouvement naturel des événements, par peur ou entêtement. Essayez de lâcher prise, de vous détendre, de faire confiance à la vie. Faites attention cependant à ne pas imiter les enfants qui utilisent le jeu pour échapper aux responsabilités de la vie adulte et à leurs devoirs.

> *Collines où bondit et pêche la loutre brune et soyeuse*
> *le museau plat, légère, libre*
>
> *(Extrait de Deirdre se souvient des collines, poème irlandais du XIVe siècle)*

Loutre est renommée pour son sens familial très poussé. Les jeunes loutres restent avec leurs parents plus longtemps que n'importe quel jeune animal et à la mort de l'un des partenaires, le survivant reste souvent triste pendant très longtemps. Cet animal symbolise donc la force des liens familiaux.

Loutre est consacrée à *Mannanan mac Lir*, le dieu de la mer, et on raconte qu'il existe des Loutres royales ou des "maîtres-loutres" : l'une d'elle apparut à Dhu Hill (Colline Noire), entourée de centaines de Loutres ordinaires. Une autre, entièrement blanche, ou grise avec une étoile blanche, vivait dans le Sutherland. Dans la tradition écossaise, on disait que les Loutres royales étaient brunes et que sept Loutres noires les accompagnaient toujours pour les servir. Si on les capturaient, elles accordaient la réalisation de n'importe quel vœu en échange de leur liberté. Mais certains préféraient les tuer car leur peau rendait les guerriers invincibles. Elles étaient heureusement difficiles à tuer : leur seul point faible était une minuscule tache blanche sous leur museau, cachée par leurs dents.

> • *L'histoire de Taliesin.*
> *Consacrées au dieu et ayant leur propre roi, les Loutres sont aussi liées à la déesse Ceridwen. Grande déesse-mère de la tradition druidique, celle-ci se transforma en Loutre pour poursuivre Gwion Bach, changé en Poisson. Elle et son époux, Tegid, vivaient à l'époque d'Arthur près du lac Bala. Ils avaient deux enfants : une fille, Creirwy (l'Aimée) et un garçon, Morfran (Grande Corneille). Morfran était si laid que Ceridwen décida de l'aider à acquérir la sagesse, afin de rendre son intelligence si remarquable qu'on ne se préoccuperait plus de son corps. Elle consulta les livres de Pheryllts, les druides alchimistes, et trouva la recette d'une potion magique Préparée à partir d'herbes, il fallait la faire cuire pendant un an et un jour pour obtenir trois gouttes d'inspiration. Elle chargea un aveugle et un jeune garçon appelé Gwion Bach, d'entretenir le feu sous le chaudron magique. Au bout d'un an, elle s'assit près du chaudron avec Morfran prêt à recevoir les trois gouttes de potion. Mais ils s'endormirent et trois gouttes éclaboussèrent le pouce de Gwion. Le garçon lécha aussitôt sa brûlure et reçut instantanément la connaissance. Se réveillant, Ceridwen comprit ce qui était arrivé et furieuse, poursuivit Gwion. Ils se transformèrent successivement, lui en Lièvre, Poisson, Oiseau et grain de blé, elle en Lévrier noir, Loutre, Faucon et Poule. Sous la forme de Poule, elle avala le grain de blé. Neuf mois plus tard, elle donna naissance à un fils qui devint par la suite le célèbre barde Taliesin (Front Radieux).*

Une ballade anglaise, *Le Forgeron noir*, raconte une histoire similaire, où le héros se transforme en Loutre, en Lévrier et en Araignée, tandis que l'héroïne se métamorphose en Poisson, en Lièvre et en Mouche.

Loutre excellant à la pêche, le couple de la Loutre et du Poisson symbolise parfaitement la chasse. Les marins du *Voyage de Maelduin* abordent à la fin de leur expédition sur l'Île des Loutres, où ces gracieux animaux leur servent du Saumon comme ils ont l'habitude de le faire pour l'unique habitant de l'île. Serviable et charitable, la Loutre gagne dans ce conte sa réputation "d'amie des hommes". Reconnaissant en elle ces qualités, on l'appelait en gaélique, "Chien d'eau", "Chien brun" et "Chien de mer".

Soyeuse et gracieuse, à l'aise dans les deux éléments féminins – la terre et l'eau – Loutre représente la féminité, la joie et le jeu. On dit à son sujet, comme pour Crapaud, Renard et Serpent, qu'elle a dans la tête une perle ou une pierre précieuse, objet-puissance secret.

On considérait autrefois que la peau de la Loutre était magique et protégeait de la noyade. Elle servait également, transformée en housse, à protéger les harpes de l'humidité, et, tendue au dos des boucliers, à protéger les guerriers. On l'utilisait en médecine contre la fièvre et la variole ainsi que pour faciliter les accouchements. Celui qui osait lécher le foie d'une Loutre fraîchement tuée était sensé pouvoir guérir les brûlures en les léchant.

> Loutre nous appelle à jouer et nous détendre en sachant que la nature se chargera de répondre à nos besoins. Elle nous engage à vivre joyeusement, à nous prendre moins au sérieux pour pouvoir manger avec elle le saumon de la sagesse. »

Retour à l'index

•

Selon John Matthews, « Loutre = irlandais : *madra, uisce* ; gallois : *dwergi, dyfrgi* ; gaélique : *dobhran, biast-dhubh* ; Cornique : *dowrgy, dowrast* ; breton : *dourgi*.

C'est une créature merveilleuse, qui est dans son milieu dans deux des quatre éléments – l'eau et la terre. Elle est associée avec la sagesse et à un ensemble de facultés essentielles et de trésors intérieurs. Elle représente également la fidélité et la ténacité – des qualités précieuses lors de voyages à destination d'autres réalités.

En gaélique, le nom de la Loutre est soit Dobhren, "la ruisselante" ou Dobhar-chu, "le Chien d'eau", et elle est considérée comme sacrée et magique pour nombre de raison – la principale étant qu'elle n'est vulnérable qu'en deux points, sous le menton et sous son avant-bras.

Pour cela, la peau de Loutre avait la réputation de porter chance et de préserver la vie – comme dans la légende du roi des Loutres, qui finit par mourir de la main du héros Muiredach, qui porta par la suite un manteau fait de sa peau, lui assurant protection. Les points de vulnérabilité de la Loutre devinrent curieusement associés aux grains de beauté porte-chance ou *ball dobhrain*, qui apparaissaient sur la peau des humains.

Loutre est une des formes empruntées par Taliesin dans sa fuite devant Ceridwen, et il est dit qu'elle représente la fidélité et certaines facultés essentielles, notamment en liaison avec le monde intérieur. Cet animal totem est un protecteur puissant et peut être précieux pour aider au rétablissement, lors de cérémonies de guérison.

Éclaireur :	*Tu es chez toi sur la terre, comme sur l'eau.*
Protecteur :	*Tiens bon face à l'attaque.*
Challenger :	*Où est-ce que te conduit ce chemin ?*
Aide :	*Laisse-moi te guider à travers vents et marées.* »

Retour à l'index

•

Selon Gilles Wurtz, « Loutre est un animal très joueur qui éprouve le besoin de s'amuser régulièrement. Elle le fait souvent avec ses proies. Elle aime aussi faire des glissades et peut s'amuser en groupe, surtout pendant la période durant laquelle les petits restent avec leur mère.

Loutre de mer est l'un des rares animaux à se servir d'outils, notamment d'une pierre pour briser des coquillages. En plongée, ses oreilles et ses narines se bouchent, ce qui la prive de son ouïe et de son odorat pour chasser. Alors ses moustaches très sensibles aux vibrations prennent le relais en lui permettant de repérer un Poisson aux ondulations de l'eau qu'il provoque en fuyant.

En Europe, comme ailleurs dans le monde, l'homme a su dresser des Loutres pour pêcher à sa place et lui ramener les Poissons.

Pour les Celtes, Loutre était l'animal par excellence qui incarnait la joie de vivre. Ils allaient donc rechercher sa présence dès qu'ils en sentaient le besoin. L'esprit de la Loutre savait toujours comment égayer une situation tendue, douloureuse ou pénible. Dans leur pratique chamanique, nos ancêtres entretenaient des rapports réguliers avec l'esprit de la Loutre dans le souci de cultiver la joie de vivre car ils étaient conscients que vivre dans la joie tient les maladies et les ennuis à l'écart. En cas de conflit opposant des individus, des familles, ou encore des clans, un rituel bien précis était pratiqué pour aider à trouver une issue favorable : ensemble, toutes

les parties concernées allaient contacter l'esprit de la Loutre pour ramener une légèreté et une décontraction, ce qui facilitait ensuite souvent le retour à la paix. Il était plus facile alors aux personnes en présence d'être ouverts et d'accueillir une solution au problème. Car comme tous vivaient le rituel, tous prenaient conscience des barrages et des blocages respectifs. Nul besoin, après cela, d'interminables discours pour tenter d'imposer les intentions des uns et des autres. Un tel rituel partagé rappelait tout simplement combien il est sensé et bon de vivre dans la joie, et combien il est absurde de camper sur ses positions et d'entretenir le conflit ou les tourments.

Les enfants et les adolescents, au cours de leur instruction chamanique, apprenaient à aller rencontrer spontanément l'esprit de la Loutre pour qu'elle les initie à la joie de vivre et pour bien intégrer l'ampleur de ses bienfaits.

La joie de vivre est sans aucun doute un des meilleurs remède au monde et ceci depuis toujours. Il serait intéressant et important de nos jours de la cultiver davantage et de la mettre par exemple au programme de l'éducation des enfants comme le faisaient les Celtes. Afin qu'elle devienne un outil naturel. Sachant que le rire décontracte, qu'il diminue le stress et a un effet bénéfique tangible sur notre corps physique, et donc aussi sur nos émotions, il ne faut pas hésiter à aller le chercher auprès de l'esprit de la Loutre dès que le besoin s'en fait sentir.

Instaurer des rituels pour la joie de vivre au sein, d'une famille, d'un village, d'une ville, d'une entreprise, dans le milieu politique, etc. pourrait avoir des effets bénéfiques spectaculaires. La joie a un effet positif à tous les niveaux de notre être. Il est indispensable de la stimuler lorsqu'elle nous fait défaut. Et lorsque nous en avons un capital suffisant, il est bon de l'entretenir avec soin. »

Retour à l'index

:: Lycanthrope :.

Voir > Loup ; Loup-Garou.

Retour à l'index

:: Lycaon :.

Voir > Loup.

Lycaon, qu'on appelle aussi *Cynhyène*, est l'un des canidés les plus étranges qui soient. Il ressemble à la fois au Chacal et à la Hyène, mais il se distingue de ces animaux par sa coloration très particulière, où le noir, le blanc et le brun se trouvent répartis de façon absolument désordonnée. C'est un des très rares mammifères dont les dessins du pelage soient entièrement asymétriques. Lycaon a une vie sociale bien organisée ; il vit en bandes comptant de six à soixante individus. Ces bandes nomadisent dans la savane et chassent à la manière du Loup Arctique. Ce sont des chasseurs à courre, qui poursuivent leurs proies en se relayant jusqu'à ce que l'animal poursuivi s'écroule épuisé. Les poursuivants se jettent alors sur leur victime et entreprennent de la dévorer avant même qu'elle soit morte. La sauvagerie et la férocité de Lycaon sont sans pareilles. On ne parvient pas à apprivoiser cet animal. Lycaon est ,de tous les canidés, celui qui a la vie sociale la plus développée. Cette sociabilité va jusque dans la reproduction. En effet, les femelles mettent bas leurs petits dans un même terrier, généralement celui, abandonné, d'un Oryctérope ou d'un Phacochère. Les mères allaitent ensemble les petits sans faire de différence entre leurs propres rejetons et ceux d'une autre femelle. En cas de danger, lorsqu'un des Lycaons est en péril, tous les membres de la bande se jettent aveuglément sur l'agresseur, qui n'a le plus souvent même pas le temps de prendre la fuite avant d'être déchiré vif par ces carnassiers aux dents terribles. Dans la nature, Lycaon n'a pas d'ennemis.

Retour à l'index

:: Lynx : le Porteur des Secrets, la Voyance.

Voir > Chat.

Ce totem nous parle d'un genre bien particulier de clairvoyance. Lynx n'est pas le gardien des secrets mais bien celui qui *connaît* les secrets et il est difficile de le faire parler. Il préserve les vieux secrets oubliés. Si vous voyez un Lynx dans vos rêves, celui-ci signifie qu'il y a un secret à déceler en vous-même ou autour de vous. Les personnes qui ont l'énergie du Lynx sont des personnes qui observent et sont capable de dépister les mensonges. Lynx possède la faculté de voyager dans le temps et l'espace ; il peut ouvrir toutes les portes du passé. Le plus difficile est de l'apprivoiser, de lui faire comprendre que nous sommes digne de partager ses secrets, son enseignement. Il nous apprend à voir ce que les autres cachent, leurs peurs, leurs doutes. On ne peut mentir à un Lynx : il symbolise en effet la lucidité et le discernement. En tant qu'individu Lynx, vous pouvez voir la réalité derrière les apparences. Vous savez percer les gens à jour. Lynx développe particulièrement les sens de la vue (« avoir un *œil de Lynx* ») et de l'ouïe. Dans une autre sphère de conscience, cela donne accès à la *clairvoyance* (rien à voir avec la voyance), faculté qui permet d'accéder aux réalités du monde spirituel. En tant qu'individu Lynx, vous êtes particulièrement doué pour ce qu'on appelle *l'imagination* au sens spirituel. Celle-ci consiste à se créer des images intérieures en détachant sa pensée du monde extérieur.

Parmi les animaux-totems, le Lynx est celui qui détient les secrets. Il préserve les vieux secrets oubliés. Si vous voyez un Lynx dans vos rêves, ceci signifie qu'il y a un secret en vous-même ou autour de vous. Les personnes qui ont l'énergie du Lynx sont des personnes qui observent et sont capable de dépister les mensonges. Lynx a conservé les secrets des systes magiques disparus ainsi que ceux du savoir occulte. Il peut entrer dans le Grand Silence pour y éclaircir n'importe quel mystère, dans l'espace et dans le temps. En tant qu'animal allié, Lynx vous demande de relever un défi : « Osez aller dans vos propres ténèbres intérieures, affrontez vos peurs et regardez au plus profond de vous qui vous êtes réellement. Ainsi vous pourrez dire aux autres comment ils peuvent s'en sortir grâce à leurs propres efforts, puisque vous en êtes capable vous-même ».

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, nous apprenons que « le Lynx n'existe dans aucune légende celtique, mais il est remarquable que son nom soit exactement homonyme, en irlandais, du nom du dieu Lug : lug, génitif loga. Il est donc possible qu'il ait été considéré, à cause de sa vue perçante, comme un symbole ou une image de Lug. Les cordes des harpes étaient en boyaux de Lynx. Leurs sons éraient considérés comme divins.

Une croyance médiévale attribuait au regard du Lynx ou du Loup-Cervier le pouvoir de percer murs et murailles ; des gravures de la Renaissance, représentant les cinq sens, figurent la Vue par un Lynx ; on crut aussi que le Lynx percevait sur les images le reflet des objets qui lui étaient cachés. »

•

Selon Gilles Wurtz, « Le Lynx est un prédateur nocturne et solitaire. Il chasse principalement à l'affût. Ce n'est pas un bon coureur, mais un excellent grimpeur et nageur. Lynx n'attaque pas l'homme, pas même lorsque celui-ci s'approche de sa progéniture (fait très rare chez les animaux sauvages). Il est très rusé et a une vue et une ouïe exceptionnelles. Ses pattes munies de coussinets sont énormes, impressionnantes par rapport au reste de son corps. Grâce à elles, il peut se déplacer sans bruit.

Lynx nourrit nombre de superstitions, sous les traits d'un Loup aux taches de Panthère, dont la femelle enfante une seule fois. Une autre croyance erronée veut que notre animal ait une vue particulièrement perçante. Or, l'expression "des yeux de Lynx" est en réalité à attribuer à Lyncée, pilote des Argonautes partis en quête de la Toison d'or, dont les yeux traversaient les murailles et pénétraient les nuages noirs du ciel.

L'urine de Lynx passait quant à elle pour avoir la propriété de se solidifier et de donner une pierre précieuse rouge. Et c'est pour cacher cette pierre que Lynx recouvre son urine de terre. Cette pierre fabuleuse avait la réputation de soigner la jaunisse et de dissoudre les calculs.

Pour les Celtes, Lynx était un des animaux qui incarnaient le mystère, à cause de son expression spécifique et impressionnante et sa barbe et ses touffes de poils surmontant ses oreilles qui lui donnent comme un air masqué. Il était souvent considéré comme un animal privilégié par les esprits de la forêt et on disait même qu'il était l'un d'eux. Comme les esprits, on savait qu'il était présent dans les bois, mais le voir réellement était considéré comme un véritable cadeau, un honneur délivré par les esprits pour saluer ou remercier un acte bienveillant. Celui ou celle qui avait la chance d'en rencontrer un passait pour gratifié des faveurs et de la protection de la forêt.

Pour les Celtes, Lynx était également un maître en camouflage et s'ils en voyaient un, c'est qu'il avait décidé de se monter. Il faut ajouter à son mimétisme parfait en forêt, sa finesse et sa souplesse très prisées qui contribuent à sa discrétion exemplaire.

Les vertus du Lynx étaient très souvent employées par les Celtes au cours de la chasse, surtout son art silencieux de se fondre dans la nature et de passer inaperçu. Pour les mêmes raison, les éclaireurs ou autres espions qui avaient besoin d'infiltrer les lignes ennemies faisaient également appel à ses aptitudes et entretenaient un lien particulier avec lui à travers leur pratique chamanique.

Les Celtes maîtrisaient l'art de la métallurgie, domaine où la finesse et la souplesse du Lynx portaient admirablement ses fruits. Beaucoup de leurs sculptures, gravures, décorations d'armes et autres apparats étaient ornés de détails souvent minuscules qui témoignaient de véritables talents d'orfèvres. Pour preuve : certains bijoux retrouvés lors de fouilles qui n'ont rien à envier aux créations des meilleurs joailliers de notre époque.

La finesse et la souplesse éteint aussi très sollicitées lorsqu'il s'agissait de gérer et de résoudre des conflits. Nos ancêtres consultaient alors l'esprit du Lynx pour lui demander conseil.

Aujourd'hui, la finesse et la souplesse du Lynx, ainsi que sa discrétion, sont des vertus bien utiles dans la vie courante : dans notre famille, au travail, entre amis ou en société, et surtout, dans des situations incommodes, difficiles, qui nécessitent une grande agilité et une grande flexibilité pour les résoudre ou du moins les surmonter. tout praticien chamanique celtique peut aller demander conseil à l'esprit du Lynx pour le guider dans ces moments-là, de la manière la plus appropriée, la plus bénéfique. La discrétion du Lynx permet de se fondre dans le décor, de ne pas se faire remarquer lorsque c'est nécessaire. Quant à sa finesse, nous pouvons l'utiliser pour rester centré lorsque nous devons accomplir des gestes extrêmement précis. Cette qualité aussi peut s'acquérir à travers des voyages chamaniques à la rencontre de l'esprit du Lynx.

Mots-clefs : Discrétion ; Finesse ; Souplesse. »

•

Selon Jamie Sams et David Carson, « on dit que pour percer les secrets les plus mystérieux, il suffit de faire appel à la médecine du Lynx. Malheureusement, il est très difficile de faire parler le Lynx silencieux. Si vous êtes en présence de la médecine du Lynx, cela signifie que vous ignorez, sur vous-même ou sur les autres, quelque chose qu'il vaudrait mieux savoir.

Lynx a conservé les secrets des systèmes magiques disparus ainsi que ceux du savoir occulte. Ce Chat aux yeux perçants se meut à travers le temps et l'espace ; il peut entrer dans le Grand Silence pour y éclaircir n'importe quel mystère. Lynx n'est pas le gardien des secrets mais bien celui qui connaît les secrets. Le problème, c'est de réussir à les lui arracher… d'arriver à ce qu'il vous en instruise. Il préfère sûrement poursuivre un Oiseau ou vous lancer du sable à la figure que de tourner en rond près de vous pour tâcher de vous amener à comprendre.

La médecine du Lynx, c'est un genre bien particulier de clairvoyance. Si vous avez une forte dose de cette médecine, vous percevrez des images mentales ayant trait aux autres et à tout ce qu'ils cachent aux autres comme à eux-mêmes. Vous entreverrez leurs peurs, leurs mensonges et leurs aveuglements. Vous découvrirez aussi où ils ont caché le trésor – s'il y en a un, bien sûr. Vous ne divulguerez pas ces révélations – vous saurez tout simplement. La seule façon d'amadouer un adepte de la médecine du Lynx pour l'amener à révéler ce qu'il sait sur vous (au cas où vous auriez oublié où se cache le trésor), c'est de respecter les coutumes de ses traditions. Si vous consultez une bohémienne adepte de la médecine du Lynx, vous devez témoigner de votre respect en payant en argent après la séance. Si vous consultez un membre de la tradition choctaw, celui-ci ou celle-ci fouillera vos entrailles ou utilisera toute autre méthode traditionnelle pour vous aider. Offrez une couverture ou du tabac en échange de cette médecine. Cette façon de procéder, c'est la loi des adeptes du Lynx et on la pratique, entre autres, dans les cultures des Amérindiens, des Bohémiens, des Soufis et des Égyptiens.

Si vous avez tiré la carte du Lynx, vous pouvez être assuré que des« secrets » sont dans l'air. S'il s'agit de votre médecine personnelle, écoutez votre moi supérieur. Arrêtez-vous et prêtez attention aux révélations que vous recevrez sous la forme d'images mentales ou sous celle d'une voix élevée qui chante à votre oreille interne. Peut-être l'information vous parviendra-t-elle sous la forme d'augures. Vous pouvez être certain que la Terre-Mère vous fera signe d'une façon ou d'une autre.

> Si Lynx frappe à votre porte, écoutez. Frère Lynx ou sœur Lynx peut vous renseigner sur votre puissance ainsi que sur bon nombre de choses que vous avez oubliées à votre sujet. Lynx peut vous conduire vers des trésors cachés et vous relier à des confréries oubliées. Certains adeptes de la médecine du Lynx croient que le Sphinx de l'Égypte ancienne n'était pas un Lion mais bien un Lynx. Ce Lynx ne dit pas grand-chose. Avec un sourire énigmatique, le grand Chat veille plutôt sur les sables infinis.
>
> Si Lynx est apparu en position contraire, il est temps de fermer la trappe. Vos jacasseries et vos bavardages ont laissé sortir le Chat du sac. Êtes-vous en train de trahir une confiance sacrée ou avez-vous brisé une promesse envers un ami ? Sinon, vous vous êtes peut-être joué un bon tour en laissant échapper votre idée la plus récente devant l'ami d'un concurrent. Retenez votre langue et voyez si vous pouvez vous empêcher de potiner ou de parler de votre dernière conquête romantique. Examinez de près si, dans votre état actuel, vous pouvez écouter attentivement en vous montrant vraiment intéressé par les histoires ou les idées des autres. Sur ce plan, Lynx vous dit de chercher à mériter la confiance. Alors, les secrets vous parviendront.

Vous devez veiller à ce que votre cerveau entre en action avant que vous ne commenciez à baragouiner, sinon vous risquez de vous mettre le doigt dans l'œil. C'est le syndrome du « je sais, je sais ». D'accord – si vous voulez parler sans arrêt, fermez-vous les oreilles. Après tout, le babil incessant laisse peu de place à l'écoute et à l'apprentissage. Lynx est un maître exigeant et, si vous avez laissé sortir le Chat du sac, soyez prêt à en subir les conséquences.

Devenez un Lynx et affichez le sourire de Mona Lisa. Vous serez seul à savoir à quoi vous souriez. Le Chat ne pourra pas vous manger la langue si vous savez bien comment la retenir !

Mot-clef : secrets. »

•

Selon Phillip Kansa et Elke Kirchner, ses talents sont : Clairvoyance ; Capacité à dévoiler ce qui est caché.

> Lynx est un puissant animal totem. Il apporte la clairvoyance et peut vous aider à identifier et à comprendre tout ce qui est dissimulé; Si vous vous sentez démuni face à certaines situations, Lynx vous permet de voir en profondeur et de découvrir le fond caché des choses. Cet animal fort apporte la lumière et vous relie à l'énergie et à la clarté du ciel. Lynx vous protège de la perfidie des hommes. Il vous évite de ne regarder une situation ou une personne qu'en surface. Il vous protège des choses obscures autour de vous et aussi en vous. Il éclaire la pénombre et veille sur vous lorsque vous faites de nouvelles expériences spirituelles et empruntez de nouveaux chemins.
>
> • *Exercice pour me relier à cet animal totem.*

Choisissez un endroit clame. Fermez les yeux et imaginez que vous êtes assis à l'orée d'un bois, par une paisible nuit de pleine lune. Appellez votre Lynx de tout votre cœur puis ne dites plus un mot. Votre animal va se montrer à vous devant votre œil intérieur. Vous sentez sa présence et sa force. Pensez maintenant à une situation dans laquelle vous pourriez avoir besoin de cette force. Laissez l'énergie du Lynx gagner cette situation. Vous allez faire de nouvelles découvertes ! Vous observez les événements d'un point de vue nouveau, plus élevé. À compter de maintenant, demandez toujours au Lynx de vous éclairer quand vous voulez trouver des solutions pour le bien de tous. Prenez le temps dont vous avez besoin avant de revenir dans l'ici et maintenant. Remerciez le félin. »

•

Selon Annie Pazzogna, dans le cercle des animaux, Lynx fait partie de *l'élément feu* et du *spirituel*, au même titre que Aigle, Faucon, Porc-épic, Papillon, Cerf, Antilope, Puma et Dindon, des animaux qui se situent à l'Est, symbolisé par le jaune, le Grand-Père Soleil.

Mots-clefs : Indifférence ; Vecteur de lumière ; Enseigne le respect et la précaution.

Affligé d'un strabisme, car il a embrassé un panorama d'un coup, Igmu Sinteonzinca a néanmoins une vue perçante, c'est bien connu. Il est un vecteur de lumière et voit même au-delà des réalités. Impassible et détaché, Lynx est un grand Chat qui surveille et se meut avec souplesse, bonhomie et placidité ; il est difficile à débusquer. Il est pourtant guerrier et nous enseigne le respect et la précaution. Les pinceaux de ses oreilles sont des antennes. Son ouïe est exceptionnelle. Lynx serait le maître du brouillard qui unit le Ciel et la Terre ; il le susciterait ou le dissiperait selon son humeur. Il est lié à la vapeur, au Vent. Solitaire et nocturne, Lynx suit sa proie : Lièvre, rongeurs, jeunes cervidés, Oiseaux terrestres, ou bien il chasse à l'affût et révèle ses talents acrobatiques. Madame Lynx, après une gestation de deux lunes aura ses petits dans une tanière cachée parmi les rochers ou un trou d'arbre. »

•

Pour Melissa Alvarez, « Lynx symbolise la possession de la connaissance ancienne, des mystères de l'univers, de la sagesse infinie et de la vérité de l'être, et il est le gardien des secrets. La fourrure du Lynx est épaisse avec des taches sombres et elle change de couleur selon les saisons. Ses oreilles sont blanches avec des touffes noires de fourrure qui renforcent son ouïe. Il est rapide à la course ; aussi sa forme d'attaque préférée est-elle de se mettre en embuscade : il va attendre tranquillement, sans se faire voir, jusqu'au moment de surprendre sa proie, et alors il attaque. Cela veut dire que vous obtenez la connaissance par votre écoute exceptionnelle et que, lorsque quelqu'un est en danger pour vous, vous ne vous lancez pas dans la bataille : vous attendez jusqu'à pourvoir l'emporter en comptant sur l'élément de surprise. Lynx est un animal nocturne, avec une grande puissance vocale, et il est très prudent.

Ses talents sont : Excellente écoute ; Indépendance ; Observateur intense ; Intuition ; Invisibilité ; Vision nette ; Silencieux ; Solitaire ; Force vocale.

Ses défis : Embuscade ; Isolement ; Solitude ; Dissimulé ; Asocial.

Son élément : Terre.

Lorsque Lynx vous apparaît, cela veut dire que vous devez faire attention à ne pas révéler les secrets que d'autres vous ont confiés, et que vous connaissez intuitivement les secrets que les autres cachent. Vous pouvez savoir quelles sont leurs peurs, les choses qu'ils ont faites ou les tromperies qu'ils peuvent se faire croire à eux-mêmes ou faire croire aux autres. Lynx vous enseigne que vous êtes le gardien de secrets ; par conséquent, vous ne devez jamais dire ce que vous savez. Vous avez la force intérieure de rester silencieux dans toutes les situations. Vous êtes à un haut niveau de vibration spirituelle, en harmonie avec votre essence fondamentale, et, par-dessus tout, vous êtes respectable et sage. Les gens, étrangers compris, se sentent à l'aise avec vous et vous font confiance à cause de votre lumière intérieure : ils vous disent souvent des choses que vous ne devez jamais répéter à d'autres. Par moments, les gens peuvent aussi se sentir bizarres en votre présence parce qu'ils savent intuitivement que vous les voyez tels qu'ils sont au niveau de l'âme. Ils sentent inconsciemment que vous connaissez leurs secrets, et ils ont raison. Vous avez tendance à dire ce que vous pensez, mais vous êtes aussi prudent par rapport aux personnes. C'est la nuit que vous faites votre meilleur travail.

Vous ressentez le besoin de poursuivre votre recherche sur des sujets métaphysiques. Vous êtes indépendant, vous aimez la solitude, et vous avez le fort désir d'approfondir votre connaissance universelle. Il est pour vous naturel d'étudier. Votre connaissance est puissante. Vous avez tendance à garder votre force intérieure à son maximum parce que vous ne savez jamais quand vous en aurez besoin. Si vous n'êtes pas sûr des intentions de quelqu'un, ou si vous avez viscéralement la sensation qu'il est en train de vous duper, vous ou un autre, ou de tirer avantage de vous ou d'un autre, Lynx peut vous aider à voir ce qui est en lui. Lynx vous montre comment vraiment écouter. Lorsque vous n'êtes pas sûr de la façon de faire dans une situation, Lynx vous aide à rester silencieux et à avoir accès à votre connaissance cachée pour trouver une solution. Il vous permet d'être plus indépendant et meilleur observateur, et il peut renforcer votre intuition. »

Retour à l'index

:: Mante religieuse :.

Pour Melissa Alvarez, « Mante religieuse symbolise la spiritualité, la pleine conscience et la sagesse intérieure. Lorsque Mante religieuse attend sa proie, elle tient ses pattes avant en position haute, ce qui lui donne l'air d'être en prière, d'où son nom. Elle reste parfaitement calme dans son attente puis attaque soudain très rapidement, en s'emparant de l'insecte par surprise avec les piques de ses pattes avant. Cela veut dire qu'il est bon que vous vous connectiez à votre nature spirituelle pour trouver votre sagesse intérieure à travers le calme et la tranquillité de l'introspection. Lorsque vous recevez des informations qui font sens avec votre chemin, appropriez-les-vous rapidement.

Ses talents sont : Conscience ; Équilibre ; Calme ; Connexion au Divin ; Créativité ; Habilitation ; Rapidité ; Guérison ; Intuition ; Méditation ; Conscience ; Patience ; Pouvoir ; Précision ; But ; Réflexion ; Silence ; Spiritualité ; Tranquillité.

Ses défis : Isolement ; Solitude ; Réclusion.

Élément : Terre.

> Lorsque Mante religieuse vous apparaît, cela vous indique que vous devez accueillir pleinement votre créativité. S'il vous vient une idée nouvelle, la meilleure façon d'arriver à réussir est de trouver des moments calmes pour ne penser qu'à ce que vous voulez faire. Laissez le flux de l'énergie universelle vous apporter des concepts nouveaux. Lorsque le bon concept se présentera, vous sentirez que c'est juste, et vous pourrez lui donner pouvoir et positivité pour qu'il se développe en un projet productif. Mante religieuse signifie aussi de prendre le temps d'être tout simplement. Communier avec la nature, se plonger dans un bain chaud, ou écouter de la musique apaisante. Lorsque vous vous écartez des bruits du monde et écoutez votre voix intérieure, c'est là que vous avez vos meilleures idées et faites les plus belles découvertes concernant votre spiritualité. Mante religieuse vient vous dire que vous avez besoin d'un peu de paix et de tranquillité ; ainsi, lorsque vous retournerez à l'agitation du monde, vous aurez de bons réflexes et il vous sera plus facile de suivre vos instincts. Mante religieuse a une excellente vue ; elle peut voir quelque chose qui bouge à une vingtaine de mètres d'elle et peut tourner la tête à 180 degrés. Cela signifie que vous ne devez pas seulement faire attention à ce qui se passe près de vous, mais aussi regarder un peu plus loin.
>
> Vous devez laisser votre intuition vous guider. Mante religieuse peut vous aider à vous concentrer sur votre spiritualité au lieu d'être matérialiste. Elle vous permet d'avoir moins de stress, d'améliorer votre concentration et d'avoir une connexion d'ensemble : mental, corps et esprit. Mante religieuse vous incite à faire attention à vos visions, rêves et impressions intuitives. Elle peut vous aider à vous retirer de situations qui pompent votre énergie, à rester calme par rapport aux choses que vous ne voulez pas que les autres sachent, et à vous connecter à votre être supérieur pour renouveler votre but spirituel. Lorsqu'elle est en danger, Mante religieuse se dresse sur ses pattes arrière, étend ses pattes avant et déploie ses ailes pour en montrer les couleurs. Si cela ne suffit pas à effrayer son prédateur, elle va mordre, piquer et attaquer avec ses pattes avant. Elle vous donne confiance pour faire face aux choses dans toute votre grandeur et vous battre pour ce que vous voulez. »

Retour à l'index

:: Mangouste : la Vigilance, la Solidarité.

Voir > Suricate.

Mammifère agile, Mangouste a de bon réflexes, est très actif, maligne, opportuniste ; certaines Mangoustes se retrouvent en bandes qui s'entraident, protègent et éduquent les petits ; elles font le guet ; elles migrent souvent d'une bande à l'autre pour éviter les consanguinités. Corps allongé, petites oreilles arrondies, pattes courtes et longue queue touffue et pointue, Mangouste se nourrit de petits vertébrés, insectes, invertébrés, et parfois de fruits. Son pelage est souvent moucheté ou tavelé. Mangouste est également un animal sacré de l'Ancienne Égypte. Son habitat : toute l'Afrique, Arabie, sud de l'Asie, dans les forêts de bois clairs, savanes, semi-désert et désert. Terrestre, aquatique et arboricole, Mangouste est généralement solitaire et nocturne, mais lorsqu'elle vit en bande, elle est plutôt diurne. Mangouste flaire la surface du sol et repère ainsi les insectes qu'elle saisit d'un coup de dents. La Mangouste Naine est la plus sociable. La menace des prédateurs (Aigles, Chacals, Serpents) est sans doute le facteur déterminant de cette grégarité, ainsi que l'éducation dispensée aux jeunes, vu que dans la communauté chacun chasse pour soi. La protection contre les prédateurs est assurée surtout par une surveillance permanente du territoire environnant.

La vie communautaire des Mangoustes est un bel exemple de cohésion sociale. Une colonie comprend entre 20 et 50 individus. L'intégration de nouveaux membres, pour que du sang neuf assure la pérennité de l'espèce, s'effectue après une période d'adaptation. Le langage des Mangoustes est l'un des plus complexes du monde animal. En fonction de la situation, le cri est différent et chaque mangouste reconnaît ses congénères à l'intonation de sa voix. Chaque espèce a ses propres règles communautaires. Les groupes de Mangoustes Naines sont dirigés par une reine omnipotente.

Le couple dominant est le seul à pouvoir assurer la descendance du groupe. Si une femelle viole cette règle, la reine n'hésitera pas à tuer les nouveau-nés. La reine ne chasse pas et prélève sa nourriture sur ses sujets. On retrouve par contre la même répartition des tâches que chez les Suricates. Cette espèce possède un incroyable

courage. Jamais, les Mangoustes Naines n'abandonnent l'un des leurs. Un zoologue anglais a observé un jour une attaque d'un Héron qui venait d'enlever un petit. Le groupe, alerté par les cris des sentinelles, arriva et se jeta sur le Héron en lui mordant les pattes. Quand l'Oiseau arriva à prendre son envol, il avait encore une Mangouste accrochée à sa patte qui finit par lâcher prise à 2 mètres de haut. En cas d'attaque terrestre, les Mangoustes se regroupent en cercle, les plus jeunes au centre. Ils font face à l'ennemi en poussant des cris et en hérissant leurs poils pour paraître plus intimidants.

> Mangouste nous enseigne la cohésion du groupe, la solidarité, l'entraide, la confiance, le sens de la collectivité, l'esprit de corps. Elle nous rappelle à notre sens social, à la co-responsabilité de chaque individu au sein du groupe.

•

Pour Melissa Alvarez, « Mangouste symbolise le fait d'être un soutien pour sa famille et ses amis, d'avoir le courage de se défendre et de les défendre, et la faculté de creuser très vite et très profondément pour trouver des réponses. Mangouste est un animal très sociable qui vit en grands groupes familiaux constitués d'un couple et de tous ses rejetons. Une hiérarchie est établie au sein de la colonie. Mangouste a une longue queue fine dont elle se sert pour s'équilibrer lorsqu'elle se tient dressée. Dans la constitution du groupe, il y a souvent des sentinelles qui surveillent l'approche possible de prédateurs. Lorsqu'elle en repère un, Mangouste lance son cri d'alarme avec un aboiement, et tout le monde court se cacher. Cela signifie que vous avez un fort sens de la famille, que vous êtes bien équilibré et très attentif à ce qui se passe, et que vous savez vous couvrir pour vous protéger quand c'est nécessaire.

Ses talents sont : Vigilance; Charme ; Confiance en soi ; Courage ; Curiosité ; Connexions émotionnelles ; Immunité ; Joie ; Observation aiguë ; Prend soin et nourrit ; Joueur ; Protecteur.

Ses défis : Agressif ; Déviant par rapport à un statut social élevé ; Exagérément impulsif ; Excite ses proches.

Élément : Terre.

> Lorsque Mangouste vous apparaît, cela veut dire que vous devez faire attention à un éventuel danger ou vous méfier des personnes qui n'ont pas à cœur le meilleur de vos intérêts. Mangouste a fabriqué son immunité à partir de poisons, ce qui lui permet de manger des Scorpions, des Serpents et autres animaux venimeux, sans avoir peur d'être malade ou de mourir. Mangouste vous incite à renforcer vos défenses contre ceux qui pourraient vous vouloir du mal. Elle n'a pas de réserves de graisse, aussi doit-elle manger tous les jours pour pouvoir survivre. C'est là un rappel que vous ne devez pas sauter de repas et que vous devez prendre au sérieux votre alimentation. Si vous avez besoin de mincir, de vous muscler, ou simplement de revenir à une façon plus saine de vivre, Mangouste peut vous y aider. Elle vous rappelle aussi d'être vigilant sur votre attitude dans la vie. Si vous voulez parvenir à une position élevée ou vous élever dans votre statut social, Mangouste vous apprend à gravir l'échelle du succès. Vous êtes naturellement un leader avec de fortes compétences dans la vie sociale et vous pouvez gérer plusieurs choses en même temps. Vous travaillez bien dans un environnement de groupe et vous aimez diriger. Vous désirez ardemment l'aventure et vous avez une vive imagination.
>
> Vous avez besoin d'élargir cotre vision des choses. Si vous avez l'esprit étroit et évitez les situations nouvelles, prenez le temps de regarder plus loin, d'ouvrir votre esprit à ce qu'il pourrait y avoir ailleurs, et d'affronter l'inconnu. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et vous pouvez ressentir le danger avant qu'il vous attrape, car vous avez la faculté d'agir en faisant exactement ce qu'il faut pour vous sortir des situations qui pourraient vous faire du mal. Si vous êtes surmené ou frustré, Mangouste peut vous montrer comment déléguer, ralentir et vous détendre. C'est essentiel à votre bien-être général, aussi n'essayez pas de vous pousser au-delà des limites de l'épuisement. C'est par un petit morceau de peau noire sur son ventre, couvert de très peu de fourrure et qu'elle expose au soleil quand elle se tient dressée chaque matin face à lui, que Mangouste introduit la chaleur dans son corps. Sa leçon est d'apprécier le lever du soleil et d'en absorber la chaleur et l'énergie. C'est une magnifique façon de commencer votre journée. »

Retour à l'index

:: Makara : la Connaissance.

Voir > Monstre.

D'après Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Makara est un monstre marin de l'iconographie hindoue dérivant de Dauphin, mais souvent apparenté à Crocodile. C'est avant tout un symbole des eaux. Il est la monture de Varuna, celle de Ganga, et équivaut sur ce plan au *nâga*, qui le remplace d'ailleurs comme monture de Varuna à Angkor. Il tient, selon la Bhagavad Gîtâ, une place éminente dans le monde des eaux : Makara parmi les Poissons est comme le Gange parmi les fleuves ou comme Rama parmi les guerriers (10, 31). Dans le symbolisme tantrique, Makara est la monture du mantra *Vam*, qui correspond à l'élément Eau. L'arc à Makara de l'iconographie est le symbole de la pluie bénéfique, des eaux fertilisantes venues du ciel ; il s'identifie à l'arc-en-ciel.

Makara(en tibétain : Chou-sin) apparaît sur le *phurbu*, poignard magique dont la lame triangulaire est une sorte de langue destinées à avaler les Démons transpercés. Dans cet objet rituel de transmutation en bouddhisme tantrique, la gueule de Makara, dragon d'eau, projette avec le poignard des éclairs, des flammes et de la fumée, dans un bruit de mille tonnerres. De même, des émanations lumineuses de gloire sont crachées par les gueules de Makara glorifiant la Roue du Dharma dans les portes principales des mandalas. Un lien existe, d'après R.A.

Stein, entre les diverses connotations du vajra, arme terrible et phallus, et la pointe d'énergie brûlante du *phurbu*, qui absorbe et qui goutte, la *boddhicitta* (esprit d'éveil ou semen) étant concentrée à l'extrémité des lames. Makara issu du lotus immaculé donne naissance à quatre des cinq flammes symétriques qui se rejoignent à chaque extrémité du vajra.

Dans le zodiaque indien, Makara remplace le Capricorne, et correspond donc au solstice d'hiver (en relation lui-même, par ailleurs, avec l'élément Eau). Le solstice, en ce qu'il marque l'origine de la phase ascendante du cycle annuel, est la porte des Dieux, la porte solaire. Le symbolisme de la gueule du monstre en tant que porte est bien connu (glouton) et comporte un double aspect : il est sauveur ou dévorateur, ici Dauphin ou Crocodile, porte de la délivrance ou porte de la mort, selon que l'avalement est anéantissement ou passage au-delà des conditions de l'existence temporelle. Le Makara-Crocodile du stûpa de Bharut semble dévorer, ou libérer, un temple et surtout un Oiseau : ce qui ne peut manquer de rappeler la Caille avalée par le Loup de la légende des Ashvin.

Autre aspect du symbolisme bénéfique : les boucles d'oreilles de Vishnu sont des Makara ; elles représentent la connaissance intellectuelle et la connaissance intuitive. »

Retour à l'index

:: Marabout :.

Voir > Cigogne.

Retour à l'index

:: Marmotte : la Douceur, la Tendresse, la Sensibilité.

Voir > Chien de prairie.

> • *« Marmotte hibernait, tout comme Ours. Quand l'hiver arriva, elle se prépara pour son long sommeil. C'est alors qu'elle mit au monde des petites Marmottes. Elle les garda avec elle durant les rigoureux mois d'hiver. Graduellement, l'hiver laissa la place au printemps. Marmotte dit à ses petits : « Je vais aller voir si l'été est proche; ne bougez pas d'ici ». Elle sortit et c'était déjà le printemps et les journées plus chaudes étaient revenues. Marmotte resta quelque temps à l'extérieur puis rentra dans sa tanière. « Il me semble que l'été tarde à venir » dit-elle à ses enfants et retourna se coucher. Un peu plus tard, Marmotte dit à nouveau : « Je vais aller voir si l'été s'approche ». Elle sortit de sa tanière et dehors c'était l'été ! Tout avait reverdi ; les fleurs et les feuilles avaient poussées et elle se mit à manger des feuilles puis elle rentra après s'être rassasiée. Elle cacha délibérément le retour de l'été à ses enfants. Elle avait peur que ceux-ci l'abandonnent. Les petits étaient presque devenus des adultes maintenant. Marmotte dormait la bouche ouverte et les enfants virent avec surprise que des morceaux de feuilles étaient coincés entre ses dents. « Regardez, notre mère a des morceaux de feuilles entre les dents, elle doit sûrement nous cacher que l'été est arrivé ». Les petites Marmottes se dirigèrent alors vers la sortie, sans que maman s'en aperçoive. Dehors, l'été était là et toute la végétation avait repoussé. Elle se mirent alors à courir partout et étaient très heureuses d'être enfin libres. Ainsi, elles abandonnèrent leur mère qui continua à dormir. Quand elle se réveilla, elle fut très surprise de constater que ses enfants avaient quittés la tanière et se mit à les chercher partout, mais en vain. Ceux-ci l'avait abandonnée. Elle continua à les chercher en pleurant car elle était très triste de les avoir perdus. Puis elle se mit à chanter en pleurant… »*
>
> •
>
> Si vous êtes sous la protection de Marmotte : vous êtes tout entier dans l'affect et le contact, vous dégagez une impression de douceur, de tendresse, qui séduit à coup sûr. Ultra intuitif, à l'écoute des signes et de votre petite voix intérieure, vous êtes aussi très sensible aux ambiances et savez mieux que quiconque percevoir une personne ou un contexte. Ouvert, généreux, vous vous mettez facilement à la place des autres, ce qui vous est utile dans vos relations personnelles, familiales, parfois professionnelles, à condition que vous ayez choisi un métier de contact et de service. Le revers de la médaille ? Vous êtes hypersensible, et pouvez vous laisser envahir par le spleen pour un oui ou pour un non. Vous avez tendance à porter tous les malheurs du monde, ce qui vous rend parfois un peu amer et ne sert en général à rien. La solution : l'action. Vous avez besoin, à côté de votre job et de votre vie quotidienne, de vous investir dans un projet humanitaire, associatif ou artistique. Ou encore, vous pouvez carrément décider de travailler dans les domaines du social et de la petite enfance. Attention, dans tous les cas, à vous préserver, à vous ménager des moments rien qu'à vous : s'occuper des autres n'a de sens que si l'on sait, aussi, prendre soin de soi !

Retour à l'index

:: Marsouin : l'Adaptabilité, l'Expérience, la Sociabilité.

Voir > Baleine ; Dauphin.

Selon Gillian Kemp,

« Marsouin, créature pleine d'allant des eaux littorales, prédit que vous surferez sur la crête d'une immense vague positive. Votre réussite se trouve dans la concentration sur un objectif, vous vivez pour vos convictions. Comme Marsouin, doté d'un évent ressemblant davantage à celui du Dauphin qu'à celui de la Baleine, vous traverserez facilement vos écueils personnels. Être différent est un don précieux. Soyez assuré que les eaux tranquilles vous attendant offrent la chance et l'affranchissement des désirs et des inquiétudes. Votre fortune vient des profondeurs de la mer. En prenant le contrôle et en osant risquer de perdre une chose ou quelqu'un, vous gagnerez bien davantage. »

Retour à l'index

:: Martin-Pêcheur : la Fidélité, la Noblesse, l'Élégance, la Rapidité.

Voir > Martinet.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « les martins-pêcheurs volant par couples sont, comme il est fréquent en Chine, des symboles de fidélité et de bonheur conjugal. Sensibles à leur beauté, les Chinois opposent leur noblesse et leur délicatesse à la vulgarité d'oiseaux bavards, tel le Milan. »

D'après Robert-Régor Mougeot : « Pêchant dans les eaux non polluées des rivières, ses plumes chatoyantes sont splendides ; le dos bleu turquoise pâle, aux reflets métallisés, est étincelant à la lumière ; son ventre est roux. Petit et discret, depuis son perchoir sur la berge, un aulne ou un osier d'observation surplombant l'eau, il plonge, avec rapidité sur les petits Poissons. Son vol est élégant ; son cri sonore est typique : *tiiiht* (t'es I, par l'Esprit sur terre). »

Cet Oiseau sédentaire et solitaire est d'une grande délicatesse et d'une grande noblesse. Vivant fidèlement en couple, les Martins-Pêcheurs creusent un tunnel au bord de l'eau ; ils sont le symbole de la fidélité et du bonheur conjugal. Primitivement, Martinet-Pêcheur, au XVIe siècle.

Retour à l'index

:: Martinet :.

Voir > Martin-Pêcheur.

Retour à l'index

:: Martre : la Chasse, le Dévouement, l'Équité.

Voir > Belette ; Fouine ; Pécan ; Ratel ; Zibeline.

Martre est un petit animal de la taille d'un Renard et parent de Belette, de Fouine et de Zibeline. La légende de Martre est inhabituelle car la plupart des légendes des Anishinabes qui se rapportent à cette constellation en parlent comme d'un Ours :

- *« Martre était une grande chasseresse. Elle vivait dans le monde de l'hiver avec les humains, les Oiseaux et d'autres animaux. L'hiver était souvent si rigoureux qu'ils manquaient de nourriture. Les Anishinabes, du centre de l'Amérique du Nord, disent que de nombreux animaux mouraient de froid et de faim pendant l'hiver. Un jour, Martre décida que leur seul espoir était d'aller dans le monde de l'été et d'en rapporter le temps chaud. Mais les villageois et les animaux du monde de l'été ne voulaient pas partager leur bien. Martre convoqua donc tous les animaux et les Oiseaux de l'hiver pour discuter de ce qu'il fallait faire. Rat Musqué, qui vivait entre les deux saisons, était le seul à savoir que l'été était caché dans une île lointaine. Au centre de cette île, il y avait une cabane, et sur un mur de cette cabane était accroché le sac de l'été. Personne ne pouvait s'en approcher car il était jalousement gardé par Grue et Grenouille. Même lorsque toutes les créatures de l'été partaient à la chasse, ces deux gardes restaient toujours derrière pour surveiller le sac. Dès que quelque chose s'approchait de l'île, tous les chasseurs sautaient dans leur canot pour aller voir ce que c'était. Il serait très difficile pour les animaux de l'hiver d'obtenir le sac de l'été. Un plan fut élaboré, et vint le temps où Martre et ses amis devaient passer à l'action. Hibou vola vers la cabane où Grue et Grenouille gardaient leur précieux trésor. Il se posa à terre et regarda à l'intérieur pour voir où le sac était accroché. Ensuite, Rat Musqué fut envoyé pour ronger les pagaies des chasseurs jusqu'au point de rupture. Le meilleur nageur de tous les animaux à longues pattes, Caribou, commença à nager vers l'île. Dès que les chasseurs l'aperçurent, ils sautèrent dans leurs canots et pagayèrent vers lui. Caribou nagea le plus vite possible en s'éloignant de l'île jusqu'à ce que les pagaies se brisent et que les chasseurs soient en panne sur l'eau. Caribou revint alors par derrière dans la cabane et prit Grenouille et Grue par surprise. Il s'empara rapidement du sac et courut jusqu'à ce qu'il retrouve les animaux de l'hiver. Ils se relayèrent pour porter le sac secret de l'été dans leur monde. Lorsque les animaux de l'été eurent enfin dérivé vers la rive, ils se mirent à suivre la trace des animaux de l'hiver afin de récupérer le sac secret de l'été. Ils finirent par voir Martre qui portait le sac. Martre alla vers lele couvert des arbres pour échapper aux animaux de l'été mais elle ne put pas grimper assez haut pour éviter les flèches des chasseurs, et l'une d'elles finit par l'atteindre. La flèche emporta Martre dans le ciel sombre du nord, et avec elle le sac secret de l'été. Depuis lors, les animaux de l'été et ceux de l'hiver se sont entendus pour partager les saisons de manière à ce que chacun ait six mois d'hiver et six mois d'été. Le Créateur*

savait que Martre voulait protéger ses amis contre la famine et la mort. Il empêcha donc Martre de retomber sur la Terre et la plaça parmi les étoiles. Chaque année, Martre traverse le ciel. Lorsque la flèche la touche, elle roule sur le dos dans le ciel d'hiver. Lorsque l'hiver est presque terminé, elle se remet sur ses pieds et recommence à donner du temps chaud sur la Terre. »

•

Les enseignements de notre totem Martre nous rappellent que la survie et le bien-être harmonieux de toute la création dépend du partage et du respect des Nobles Lois de la Nature. Toi qui es guidé par Martre, retiens que rien n'appartient à un seul, et que le bonheur de tous dépend d'un partage équitable des cadeaux de Mère Nature.

Retour à l'index

:: Méduse : l'Assurance, l'Indépendance, la Souplesse.

Trois sœurs, trois monstres, la tête auréolée de Serpents en colère, des défenses de Sanglier saillant des lèvres, des mains de bronze, des ailes d'or : Méduse, Euryale & Sthéno. Elles symbolisent l'ennemi à combattre. Les déformations monstrueuses de la psyché sont dues aux forces perverties des trois pulsions : Sociabilité, Sexualité, Spiritualité. Euryale serait la perversion sexuelle, Sthéno la perversion sociale, Méduse symboliserait la principale de ces pulsions : la pulsion spirituelle et évolutive, mais pervertie en stagnation vaniteuse. On ne peut combattre la culpabilité issue de l'exaltation vaniteuse des désirs qu'en s'efforçant de réaliser la juste mesure, l'harmonie ; c'est ce que symbolise, lorsque les Gorgones ou les Erinnyes poursuivent quelqu'un, l'entrée dans le temple d'Apollon, dieu de l'harmonie, comme dans un refuge.

Qui voyait la tête de la Méduse en restait pétrifié. Est-ce parce qu'elle reflétait l'image d'une culpabilité personnelle ? Mais la reconnaissance de la faute, dans une juste connaissance de soi, peut elle-même se pervertir en exaspération maladive, en conscience scrupuleuse et paralysante. Paul Diel observe : « L'aveu peut être – presque toujours – une forme spécifique de l'exaltation imaginative : un regret exagéré. L'exagération de la coulpe inhibe l'effort réparateur. Elle ne sert au coupable qu'à se refléter vaniteusement dans la complexité, imaginée unique et de profondeur exceptionnelle, de sa vie subconsciente… Il ne suffit pas de découvrir la coulpe : il faut en supporter la vue de manière objective, pas plus exaltée qu'inhibée (sans l'exagérer ni la minimiser). L'aveu lui-même dit être exempt d'excès de vanité et de culpabilité. » Méduse symbolise l'image déformée de soi… qui pétrifie d'horreur, au lieu d'éclairer justement.

•

Rencontrer de Méduse signifie qu'il vous faut essayer d'arrêter de forcer les choses dans votre vie et plutôt suivre leur cours, essayer d'analyser vos émotions et, soit avancer, soit vous laisser aller à la dérive ballotté par les vagues. Méduse peut émettre de la lumière par ses organe bioluminescents : cela veut dire pour vous que vous pouvez faire briller votre lumière avec tout autant d'éclat. Méduse a deux étapes dans son cycle de vie. La première est sa phase sous forme de polype et la seconde sa phase mobile. Il existe une espèce de Méduse que l'on appelle "immortelle" parce qu'elle a la faculté de revenir de la phase de méduse mobile à celle de polype pendant ses périodes de stress. C'est là l'indication d'une renaissance : reprendre les choses à leur début et recommencer. Méduse peut se cloner elle-même, en créant deux organismes nouveaux, si on la coupe ou si elle est blessée : elle peut ainsi produire des centaines de rejetons par ce processus de clonage.

Ses talents : Assurance tranquille ; Gaité ; Réconfort ; Confiance en soi ; Contentement ; Accommodement ; Souplesse ; Adaptation au mouvement ; Bonheur ; Honnêteté ; Indépendance ; Joie ; Sans opposition ; Paisible ; Plaisant ; Certitude ; Confiance ; Insouciance.

Ses défis : Dépendance ; Dérive sans but ; Paresse ; Naïveté ; Lenteur ; Manque de tact ; Déconcentration.

Élément : Eau.

Lorsque Méduse vous apparaît, c'est pour vous le signe d'un recommencement. Revenez aux bases et trouvez votre équilibre. Vous êtes très adaptable, mais, si vous rendez les choses compliquées, cela peut ralentir vos progrès. Méduse vient vous dire de laisser les choses arriver en leur temps et à leur rythme, n'essayez pas de forcer les situations par la volonté. Vous êtes quelqu'un d'ouvert et d'honnête, mais parfois vous vous manifestez d'une façon qui semble trop brusque ou qui paraît manquer de tact, même si ce n'est absolument pas intentionnel. Vos paroles peuvent piquer au vif et provoquer un énervement injustifié, si vous les prononcez sans finesse. Soyez sensible dans votre façon d'avancer pour obtenir des résultats positifs. Méduse vous invite à faire confiance à votre être intérieur. Vous êtes connecté à la sagesse universelle. Méduse vous met en garde à ne pas vous laissez vous déshydrater. Lorsque vous vous trouvez à l'extérieur, que ce soit pour travailler ou pour le plaisir, assurez-vous d'être suffisamment hydraté et n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau.

Vous êtes très stressé, exaspéré, impatient, ou vous vous sentez à bout. Méduse vous aide à vous détendre ; elle vous donne de la patience et enlève les tensions qui pèsent sur vos émotions. Elle amène de l'harmonie et des sentiments de paix si vous écoutez son message : il vous dit d'avoir foi en vous dans les temps difficiles. Tout va marcher, surtout si vous êtes transparent envers les sentiments que vous éprouvez dans cette période. Méduse s'appuie sur les courants de l'océan et les vagues pour la porter dans son mouvement, et elle utilise son ombrelle (la partie arrondie du haut de son corps) pour se mouvoir. Cela veut dire que vous pouvez avoir besoin de vous appuyer sur les autres pour aller là où vous voulez arriver, mais votre force intérieure est là aussi pour vous porter, si vous choisissez d'avancer par vous-même. Vous êtes accommodant,

mais vous êtes aussi d'un caractère indépendant : il peut donc être délicat pour vous d'accepter l'aide d'autrui. L'acceptation fait intégralement partie de la nature de Méduse. Elle ne pose pas de question et accepte ce qui se passe autour d'elle. Vous non plus, vous n'avez pas peur d'accepter les choses telles qu'elles sont, et vous gérez des situations difficiles avec aisance et fluidité. Vous êtes une personne aimante dont les émotions sont profondes. Méduse vient vous dire que les choses sont en cours d'amélioration dans votre vie.

Retour à l'index

:: Merle : l'Appel Intérieur.

Merle est un Oiseau moqueur, qui nous rappelle l'utilité de l'auto-dérision, de l'humour et de l'humilité, dans les situations où nous sommes exposés à l'incohérence et au doute. Il est un vigile nous avertissant des excès de l'Ego, nous enjoignant à prendre conscience de notre juste place dans le monde.

Il nous engage à suivre un chemin spirituel. Il nous indique les voies à suivre pour en apprendre davantage sur les potentiels et les motivations cachés en nous. Il nous invite également à garder en toute circonstance le sens de l'humour et de l'auto-dérision.

Retour à l'index

•

Selon Didier Colin, « Le Merle noir est un Oiseau familier. En effet, présent dans toute l'Europe et en Extrême-Orient, il vit aussi bien dans les campagnes, les bois et les forêts, que dans les villes. Il semble ainsi qu'il soit pourvu d'un grand pouvoir d'adaptation et d'une moins grande fragilité que beaucoup d'autres Oiseaux. Toutefois, les Merles des bois ou des forêts sont beaucoup plus craintifs que ceux que l'on trouve dans les villes. Ainsi, les premiers bâtissent leur nid en haut des arbres, tandis que les seconds font les leurs un peu partout, au petit bonheur la chance. Le couple de Merles produit 2 ou 3 nichées de 4 à 5 Œufs, au printemps.

Si c'est souvent à l'Hirondelle que l'on associe le printemps (à cause du proverbe bien connu "une Hirondelle ne fait pas le printemps" – cité pour la première fois par P. J. Le Roux dans son Dictionnaire comique, en 1718) à tout seigneur tout honneur, rendons au Merle ce qui lui appartient. Car c'est lui qui, le plus souvent, est le premier à annoncer le printemps de son chant mélodieux aux notes flûtées, regroupées en phrases très brèves et parfois répétitives. Et si le Merle noir est courant, le Merle blanc, quant à lui, est beaucoup plus rare. Il symbolise ainsi quelque chose de tout à fait exceptionnel. »

Retour à l'index

•

Selon Philip et Stephanie Carr-Gomm :

« Merle siffle depuis le seuil entre deux mondes pour nous engager à suivre un chemin spirituel. Il nous appelle au crépuscule pour nous entraîner vers les secrets d'une autre réalité, nous indiquant les voies à suivre pour en apprendre davantage sur les potentiels et les motivations cachés en nous. Il est dans la vie des moments où il est important de nous concentrer sur le monde extérieur et les responsabilités qu'il nous faut assumer. Il est aussi des périodes où nous devons répondre à l'appel lancinant de notre âme. C'est alors qu'il nous faut étudier les vérités spirituelles et explorer notre monde intérieur, empruntant la voie des rêves et des mythes. En écoutant la chanson du Merle, vous découvrirez l'apaisement, et la profondeur insoupçonnée de votre âme.

Renversée, la carte nous rappelle que le Merle, Oiseau du forgeron, chante pour nous inviter à travailler dans la forge de notre propre cœur où nous devons créer une vie remplie de passion et de détermination. Les quatre éléments sont utilisés dans le travail du métal et nous devons, pour mener une vie saine et équilibrée, travailler à développer et à intégrer notre esprit, notre cœur, nos instincts et nos intuitions. Rester sur le seuil séparant deux mondes sans le franchir dans un sens ou dans l'autre n'est que l'expression d'un refus d'assumer notre pouvoir et nos responsabilités.

Jour de mai, saison douce, parfait moment de l'an,
le Merle chante son poème au frêle rayon du premier soleil
(Poème irlandais du IXe siècle)

L'un des noms gaéliques du Merle, *Druid Dhubh*, signifie le druide noir. Le Merle est un Oiseau dont le chant mélodieux s'élève au crépuscule et même plus tard. La tombée du jour représente la transition entre une réalité et la suivante et, dans la tradition druidique, ces moments de transition ont une signification très importante. Le chant du merle nous parvient au moment où tout change autour de nous. Il est là pour nous rappeler la grande beauté et le potentiel de ces moments du seuil.

Si nous savons suivre l'appel du Merle, il nous conduira vers un endroit profond et enchanté où nous pourrons découvrir des secrets sur nous-mêmes et le monde. Un vieux conte français raconte comment le Merle devint noir et pourquoi il a le bec doré. Sur les conseils d'une Pie, un Oiseau blanc était entré dans une grotte magique pour y chercher le trésor inestimable du Prince des richesses. Atteignant une seconde grotte intérieure, l'Oiseau y découvre un tas de poudre d'or. Plongeant son bec dans la poudre, il est surpris par le démon gardien du trésor qui, crachant flammes et fumée, se précipite sur lui. Réussissant à s'envoler de la grotte pour échapper aux

griffes du démon, l'Oiseau blanc s'aperçoit qu'il est devenu noir et que son bec est resté d'un lumineux jaune d'or.

Les Merles, créatures vivant en partie dans l'au-delà, sont les *Oiseaux de Rhiannon*. Dans le vieux conte écossais Branwen, fille de Llyr, ce sont eux, qui, en sifflant, veillent sur le héros, Bran (l'aimé des dieux) et ses sept compagnons, condamnés par le sort à vivre soixante-douze ans durant sans vieillir ni prendre conscience du temps qui s'écoule. Dans un autre conte, *Culhwch et Olwen*, le géant Yspadadden Pencawr demande au héros Culhwch de capturer les Oiseaux de Rhiannon pour le distraire, en les décrivant comme "ceux qui veillent les morts et bercent les vivants". Nous voyons ici défini le rôle du Merle, créature qui nous amène au royaume des rêves et s'entretient avec les âmes désincarnées.

Les équivalents irlandais des Oiseaux de Rhiannon sont ceux de la déesse Cliodna, qui vivent sur deux îles, dans le monde de l'au-delà. Leur description se rapproche de celle des Merles, mais ils sont plus gros, avec des plumes rouges et des têtes vertes, et pondent des Œufs cramoisis et bleus. Lorsqu'un être humain mange l'un de leurs Œufs, il se couvre immédiatement de plumes que seule l'eau fera disparaître. Ces Oiseaux magiques de l'au-delà sifflaient pour endormir les hommes malades ou blessés, et les guérir par leur douce musique.

Les Merles affectionnent les baies de sorbier, l'un des arbres sacrés de la tradition druidique dont chaque fruit porte un minuscule pentagramme. Celui-ci est un symbole de protection et de puissance qui a une place importante dans le travail druidique et représente entre autres la bonne santé. Friand de ces baies, Merle est donc capable de nous associer grâce à son chant apaisant aux pouvoirs régénérateurs de l'au-delà et de l'inconscient.

Merle est le premier des cinq animaux-totems au cœur de la tradition druidique. Dans *Cuhlwch et Olwen*, le premier conte à mentionner le roi Arthur, le géant Yspadadden demande au héros de partir à la recherche de Mabon. Se mettant en route avec quelques hommes d'Arthur, Culhwch part chercher conseil auprès des plus anciens des animaux. Ils rendent d'abord visite au Merle de Cilgwri qu'ils pensent être le plus vieux du monde. "Nous sommes les messagers du roi Arthur", lui disent-ils, "Nous venons te consulter car tu es le plus ancien des animaux. Que sais-tu de Mabon ?" Le Merle répond qu'il est là depuis si longtemps qu'il a eu le temps d'élimer complètement une enclume de forgeron trouvée neuve lors de son arrivée à Cilgwri. Il admet cependant ne pas savoir qui est Mabon, mais propose de conduire Culhwch et ses hommes auprès d'un animal plus ancien qui pourra peut-être les aider. Ils partent donc rendre visite au Cerf, à la Chouette, à l'Aigle et au Saumon.

Merle occupe la place qui lui revient au début de la série des animaux-totems. Depuis le seuil entre deux mondes où il s'est posé, il a pour mission de nous appeler, de bercer de son chant nos esprits rationnels et d'éveiller nos facultés psychiques. Nous allons avec lui rendre visite à des animaux encore plus anciens avant de parvenir au Saumon de la sagesse qui vit dans l'étang sacré.

Merle est l'Oiseau du forgeron, comme nous le fait comprendre l'allusion à l'enclume dans le conte de *Culhwch et Olwen*. En gaélique, *Ghobadhu* signifie d'ailleurs à la fois forgeron et enclume. L'enclume utilisée par le Merle est le rocher sur lequel il ouvre les coquilles d'escargots, et son plumage est aussi noir que le visage d'un forgeron ou le fer de la forge. Dans la tradition irlandaise, le dieu de la forge est *Goibhniu*, et en Écosse, *Goffanon*. *Brighid*, elle aussi, est la déesse des forgerons. Elle veille sur le feu, la métallurgie, et par extension, la poésie, l'inspiration et la médecine. Le forgeron était autrefois un personnage très important puisque c'était lui qui fabriquait les armes, les roues, les chaudrons et les charrues. Exploitant le pouvoir du feu en l'associant à celui de l'air, de l'eau, et au minerai extrait de la terre, il produisait à l'aide des quatre éléments des objets indispensables au bien-être de la tribu. De son côté, le Merle représente un forgeron de l'au-delà, maître du feu, dont le chant nous appelle à travailler avec l'air, élément de l'esprit, l'eau, élément du cœur, la terre, lieu de nos instincts, et le feu de notre passion spirituelle, à créer une vie personnelle remplie de beauté et de dignité. »

Retour à l'index

•

Sabine Heinz rapporte deux poèmes traditionnels en lien avec le Merle :

> *Int én gaires asin tsail* – L'oiseau que l'on entendait dans le saule
> *alainn guidnén as glan gair :* – chanter d'une voix merveilleusement claire :
> *rinn binn buide fir duib druin :* – avec les lèvres jaune tendre d'un garçon fort et noir :
> *cas cor cuirther, guth ind Luin*. – il chantait avec une superbe sagesse, avec l'humeur d'un merle
> *Och, a Luin, is buide duit* – Ah Merle, tu es satisfait
> *cait sa muine a ful do net :* – tant que ton nid est dans les taillis :
> *a dithrebaig nad clind cloc* – Ermite qu'aucune cloche ne déloge
> *is bind boc sithamail t'fet*. – ta mélodie est douce, paisible et tendre.
> *(Dillon / Murphy)*

Au Pays de Galles, le Merle compte parmi les animaux les plus anciens. On le cite souvent dans la littérature traditionnelle celtique, mais ses apparitions sont brèves.

> *Int en bec* – Le petit Oiseau
> *ro léic fet* – a envoyé un sifflement
> *do rind guib* – de la pointe de son bec

glanbuidi – jaune lumineux
fo-ceird faid – un Merle
os Loch Laig – envoie une chanson
lon do chraib – par-delà le lac Loch Laig
chrandbuidi – d'une branche de la lointaine forêt
(Anonyme, IXe siècle, Irlande)

Retour à l'index

•

Pour John Matthews, « Le Merle a depuis longtemps été associé avec la magie et la faculté de passer dans l'Autre-Monde. Comme le suggère son nom irlandais (Ion-dubh, Druid-dubh), il était également associé aux Druides, tandis que d'autres les apparentaient aux *Oiseaux de Rhiannon*. Ces oiseaux, dont le chant avait le pouvoir de plonger dans le sommeil ou de soustraire au temps par enchantement, chantèrent au-dessus de l'île de Gwales, maintenant Bran le Béni et ses sept disciples en suspension temporelle durant soixante-douze ans. Dans cet état, ni ils ne vieillirent, ni n'eurent conscience de l'écoulement du temps. Ainsi, le Merle est capable de transmettre des secrets appartenant à l'Autre-monde et de transporter en d'autres sphères celui qui l'écoute, au moment du crépuscule par exemple, lorsqu'il chante sa mélodie mystérieuse.

Merle = irlandais : *Iob-dubh, Druid-dubh ;* gallois : *aderyn du* ; gaélique : *Ion-dubh* : cornique : *molgu dhu*. »

Retour à l'index

•

Pour Gilles Wurtz, « Merle noir nous est familier par sa manie caractéristique de gratter le sol, les feuilles mortes, pour trouver de quoi se nourrir : il fait toujours beaucoup de bruit. Souvent, quand on ne le voit pas, il peut faire croire, par son remue-ménage, à un gros animal qui se déplace sur le tapis de feuilles mortes ou dans les fourrés.

Le chant du Merle a la réputation d'être l'un des plus beaux chants d'Oiseaux d'Europe. Il se distingue par sa grande faculté d'improvisation, sa large gamme de mélodies et son vaste répertoire. Grand imitateur, il est capable de reproduire les sons d'autres Oiseaux, d'êtres humains, d'autres animaux comme les Chats, etc.

Le Merle noir est généralement fidèle à vie, la femelle donne souvent naissance à deux couvées et parfois plus en une seule saison de nidification.

Pour les Celtes, le Merle était le *Maître de Chant*, celui qui pouvait les initier au chant et à la musique. Il était sans aucun doute un animal des plus important pour les bardes : ils entretenaient une relation quotidienne avec l'esprit du Merle qui les initiait aux chants, aux poèmes et à la musique et les inspirait. Les chanteurs et musiciens du peuple recherchaient également l'inspiration de l'esprit du Merle pour composer des mélodies et des rythmes nouveaux, qui allaient animer les soirées et les fêtes. L'esprit du Merle était souvent invoqué pour inspirer les chants et les musiques sacrées qui accompagnaient certains rituels et cérémonies et qui étaient principalement improvisés sur le moment.

Dans les huttes de sudation, précurseurs de nos saunas actuels et qui nous viennent de nos ancêtres celtiques du Nord, l'esprit du Merle était invité en début de cérémonie pour accompagner et animer les chants sacrés durant tout le travail dans la hutte. La plupart des chants chamaniques de l'époque étaient des chants improvisés avec le soutien de l'esprit du Merle. Les deux techniques de chants les plus répandues, les plus utilisées étaient le chant du Nord (qui doit son nom à son origine) et le chant du flux. Souvent pour entamer une soirée dans un bon état d'esprit, pour favoriser la détente et l'harmonie, les Celtes lançaient le chant du Nord. Celui-ci pouvait durer des heures avant de s'éteindre naturellement, de lui-même.

Dans sa pratique chamanique personnelle, chacun avait ses propres chants de pouvoir qu'il chantait lorsque la situation était propice, et là aussi l'esprit du Merle était invoqué pour guider les chants. Certains chamans guérisseurs soignaient uniquement avec le chant ou les sons, et dans ces cas-là aussi, c'est l'esprit du Merle qui agissait à travers le guérisseur.

Aujourd'hui encore, un praticien chamanique celtique peut faire appel à l'esprit du Merle pour demander l'inspiration de chants sacrés ou de chants de pouvoir personnels. L'esprit du Merle demeure aussi un guide incomparable de la pratique collective du chant lors de cérémonies, rituels ou huttes de sudation.

Les chanteurs et compositeurs de nos jours pourraient tout naturellement se faire suivre par l'esprit du Merle pour constater la différence avec et sans son aide. Car les possibilités sont multiples, par exemple les chanteurs d'opéra pourraient s'investir de l'esprit du merle avant la représentation et se laisser guider par lui.

Chanter est également salutaire, exprimer sa propre voix par le chant peut participer à son éveil spirituel et à la libération des émotions fortes, difficiles, négatives… grâce au sentiment d'harmonie, de plénitude que procure le chant. »

Retour à l'index

•

Selon Claudine et Roland Sabatier, « le Merle, en particulier le Merle blanc est lié à l'ouverture de l'Autre Monde lors de Beltaine, la fête du Ier mai.

> *L'entrouverture a lieu au moment du plein épanouissement de l'aubépine… et pour le seul élu de cœur ; le Prince Charmant, en quête de Belles Dormantes à réveiller. La porte végétale aux mailles crochues ne s'écarte que pour lui. Berger solaire, paladin de l'improbable, le Merle blanc l'invite à pénétrer le nuptial autel et déposer ses lèvres sur les lèvres rouges de la promise engourdie. Seul ce baiser échangé au bord de l'Autre Monde ramène à la vie la nymphe du printemps et la nature pétrifiée. »*

Croyances populaires :

> *Toute personne qui tue un Merle, même accidentellement aura une vie pleine de misère.*
> *Si un Merle entre dans votre maison, c'est un signe que quelqu'un va bientôt mourir.*

Retour à l'index

:: Milan : la Clairvoyance.

Voir > Aigle ; Faucon.

Rapace diurne à queue longue et fourchue ; sa taille se situe entre celles du Faucon et de l'Aigle.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « on trouve, dans la littérature chinoise, des allusions au Milan comme à un Oiseau vulgaire et bavard, ce qu'est pour nous davantage la Pie. Au Japon, tout au contraire, Milan est un Oiseau divin : selon le Nibongi, c'est un Milan d'or qui, se perchant sur l'arc du premier empereur Jimmu, lui indiqua le chemin de la victoire. Aussi l'image de Milan figure-t-elle toujours auprès de l'empereur lors de certaines cérémonies. Il peut avoir été, comme en Égypte, un emblème de clan.

Milan figurait parmi les Oiseaux consacrés à Apollon, dont le vol était riche en présages. Lors de l'attaque de l'Olympe par Typhon, c'est en Milan qu'Apollon se transforma. Milan, volant haut dans le ciel et d'une vue perçante, observé par les augures dans ses évolutions significatives, est normalement rattaché à Apollon et symbolise la clairvoyance. »

•

Pour Sabine Heinz, « Comme beaucoup d'autres merveilles de la nature, les rapaces sont aujourd'hui en voie de disparition. Bien qu'ils soient encore nombreux dans les pays celtiques, on se rend compte de la destruction progressive de la nature et l'on prend des mesures. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans le centre du Pays de Galles, le Milan rouge, un Oiseau de proie aussi majestueux qu'élégant, célèbre par sa queue d'hirondelle, est protégé par l'armée lors de la pariade et de la couvaison. Étant donné la pollution croissante de l'environnement et le manque de proies qui en résulte, il apprécie certainement que les habitants du pays le nourrissent. »

Retour à l'index

:: Mille-Pattes : l'Ego, la Jalousie, le Mouvement.

Voir > Iule ; Scolopendre.

Mille-Pattes fait partie de la famille des *Myriapodes*. C'est un invertébré ; il pond des Œufs, vit sous la surface du sol, et certains sont venimeux. Il existe les Iules (non venimeux) et les Scolopendres.

Pour les Musulmans, il représente la jalousie et la prédation sexuelle. Chez les Égyptiens, il est associé au dieu *Sepa*, divinité bienveillante qui protège contre les animaux féroces, vénérée en particulier à Héliopolis et combinée à *Osiris*, en tant que Dieu des Morts, depuis une époque fort reculée. En Asie, on utilise les Scolopendres rouges pour confectionner des remèdes.

> En rêve, il symbolise l'Ego. En effet, la dénomination de Mille-Pattes utilise le nombre mille, qui est en soi une inflation de l'Ego (plus il y a de zéros après le Un, symbole de l'Ego, plus celui-ci est important). La piqûre du Scolopendre est dangereuse. Certes, il peut s'agir d'un proche, mais c'est au rêveur de savoir qui le met en danger : plan extérieur ou plan intérieur. Mille-Pattes peut nous inviter à porter notre attention à ce qui nous tient en contact avec la terre, avec le monde matériel. Sommes-nous bien posé sur le sol de nos croyances ? Il nous enseigne aussi à nous déplacer en dansant, dans la coordination et l'harmonie de la succession de nos mouvements, et de nous mouvoir dans la vie avec cette même harmonie. Pensons à occuper notre juste place dans les rouages de notre environnement social, et à fonctionner en parfaite complémentarité avec chacun.

•

Mille-Pattes symbolise le mouvement. Avec sa multitude de pattes, il peut se mouvoir très vite : il indique un mouvement d'avancée dans l'existence et la capacité à faire beaucoup de choses en même temps. Cela veut dire que vous êtes bien équipé pour gérer des choses nouvelles en vous développant et en vous ajustant aux

changements. Mille-Pattes vit dans des environnements humides, moites. Vous pouvez le trouver sous les pierres, dans des feuilles en décomposition et en dessous des bûches. Certains vivent même dans les coins sombres des maisons. Mille-Pattes fait sa toilette après son repas, et va nettoyer chacune de ses pattes dans un ordre méthodique. Sa morsure est venimeuse et il n'aime pas qu'on le manipule.

Ses talents sont : Vie sociale active ; athlétique ; équilibre ; apporte la chance ; propreté ; coordination ; sans hésitation ; énergique ; bouge rapidement ; férocité ; guérison ; haute énergie ; sensibilité intuitive et rêves ; stabilité.

Ses défis : Fait les choses trop vite et sans d'abord y penser ; Probles de jeux d'argent ; Obsession de la propreté et du rangement ; Préfère en tout l'obscurité à la lumière ; Solitaire.

Élément : Terre.

> L'apparition de Mille-Pattes dans votre vie signifie qu'il vous faut faire attention à ce que vous dites et à la manière dont vous le dites pour éviter des malentendus. Ses antennes symbolisent la connexion à tout ce qui est intuitif. Lorsque Mille-Pattes s'accouple, les antennes des deux partenaires se touchent et semblent avoir une connexion intuitive. Son apparition veut dire que vous allez vraisemblablement rencontrer quelqu'un dans un futur proche avec qui vous aurez une connexion psychique forte, ou dont vous serez proche par une vie antérieure. La sécurité, être en sûreté, est une chose importante pour vous, et, si Mille-Pattes se montre à vous, cela indique que vous devez veiller à prendre des mesures de sécurité pour vous assurer que tout aille bien. Par exemple, vérifiez les batteries de vos détecteurs de fumée, soyez vigilant en fermant bien les portes à clé, soyez plus conscient de ce qui peut survenir dans les environs, et portez sur vous une bombe lacrymogène si vous vous promenez seul…
>
> Mille-Pattes vous aide lorsque vous voulez avoir davantage de coordination dans vos mouvements, par exemple si vous apprenez à danser. Si vous vous sentez désorganisé, pas dans votre assiette ou en contradiction avec vous-même, Mille-Pattes va vous aider à vous sentir mieux ancré et à trouver intérieurement l'équilibre et l'harmonie. Mille-Pattes vous avertit qu'il est bon que vous ne restiez pas sous les projecteurs mais que vous vous retirez là où vous vous sentirez plus à l'aise. Vous avez besoin de ce temps de retrait pour réévaluer les choses et vous recharger, pour planifier et pour créer. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez réémerger avec un nouveau message et des objectifs plus grands. On croit que Mille-Pattes conjure le mauvais sort et la négativité, et c'est pour cela que certaines personnes en portent un dans leur poche ! Si vous en avez envie, vous pouvez le faire, mais n'allez pas prendre un vrai mille-pattes : vous pouvez utiliser une réplique en peluche que vous purifiez en esprit et à qui vous attribuez une intention spécifique comme celle de porter chance, d'avoir plus d'énergie, d'amener la guérison, la rapidité, ou de se faire davantage d'amis.

Retour à l'index

:: Minotaure :.

Voir > Chimère ; Taureau.

Il s'agit d'un Homme à tête de Taureau. Le pseudo-Apollodore raconte dans sa *Bibliothèque* la conception du Monstre :

> • *« Le roi de Crète Astérion étant mort sans enfants, on refusa à Minos le royaume auquel il prétendait. Il fit donc croire qu'il avait reçu la royauté de la part des dieux, et pour le prouver, ajouta qu'il obtiendrait la réalisation de n'importe laquelle de ses prières. Il implora Poséidon de lui offrir un superbe animal qu'il lui sacrifierait. Alors qu'il priait, Poséidon fit surgir des profondeurs et sortir des flots un magnifique Taureau Blanc (le Taureau Crétois). Minos obtint ainsi le trône ; cependant, il trouvait l'animal si beau qu'il décida de tromper le souverain des mers en mettant le Taureau Blanc dans son cheptel, et d'en sacrifier un autre. Minos obtint assez rapidement le contrôle des mers autour de son île, mais Poséidon, irrité qu'il n'ait pas honoré sa parole, rendit le Taureau sauvage et fit naître en Pasiphaé, originaire d'Axos, la femme de Minos, une passion pour lui. Devenue folle amoureuse du Taureau, Pasiphaé trouva un complice en la personne de Dédale, un architecte qui avait été exilé d'Athènes pour meurtre. Celui-ci construisit une* Vache *de bois qu'il mit sur des roues, en creusa l'intérieur, puis il y ajouta la peau d'une Vache qu'il venait de dépecer, et, l'ayant placée dans une prairie où le Taureau avait coutume de paître, près de Gortyne, il y fit entrer Pasiphaé. Le Taureau arriva et s'accoupla avec elle comme si elle était une véritable Vache. Pasiphaé donna ainsi naissance à Astérios, ou Astérion, qu'on appelle le Minotaure : il avait la tête d'un Taureau et le reste du corps d'un homme. Suivant les conseils de ses oracles, Minos enferma ce monstre dans une prison construite tout exprès par Dédale : le Labyrinthe. Avec son enchevêtrement de méandres, il était impossible pour le Minotaure de trouver la sortie. »*

Le combat du Minotaure avec Thésée est détaillé par Apollodore :

> • *« Tous les neuf ans (ou chaque année selon Virgile), sept jeunes garçons et sept jeunes filles étaient envoyés en sacrifice en Crète, en expiation du meurtre d'Androgée, fils de Minos, par Égée, roi d'Athènes. Une année, Thésée, le propre fils d'Égée, fut tiré au sort (ou embarqua de son plein gré) parmi les jeunes gens destinés au sacrifice. En arrivant en Crète, Thésée rencontra Ariane, la fille de Minos, qui tomba amoureuse de lui et à qui il promit le mariage. Sachant ce qui l'attendait, elle lui*

donna une bobine de fil afin qu'il la déroulât dans le labyrinthe et pût retrouver son chemin s'il ressortait vivant du combat. Thésée trouva le Minotaure, le tua à mains nues (selon Apollodore) et retrouva son chemin dans le labyrinthe grâce à la bobine déroulée. »

•

Selon Jorge Luis Borges, la figure du Minotaure est née du culte du Taureau et de la double hache (*labrys*, qui a donné le mot *labyrinthe*) qui était fréquent dans la religion préhellénique qui célébrait aussi des tauromachies sacrées. Des peintures murales représentant des hommes à tête de Taureau ont été retrouvées, et cette créature aurait pu faire partie de la démonologie crétoise. L'histoire du Minotaure serait alors une version « tardive et maladroite » de mythes beaucoup plus anciens et de « songes effrayants ». L'image du Minotaure est presque indissociable de celle du labyrinthe, toujours selon l'interprétation de Borges, parce que l'idée d'une maison bâtie pour que les gens s'y perdent est aussi étrange que celle d'un homme à tête de Taureau, et qu'il est normal qu'au centre d'une maison monstrueuse vive un habitant monstrueux. Ainsi, pour Vincent Message, « l'architecture hors-norme du labyrinthe répond à la nature hybride du Minotaure, leurs monstruosités se correspondent. »

Certains mythologues modernes voient le Minotaure comme une personnification solaire et une adaptation Minoenne du *Baal-Moloch* des Phéniciens. Le meurtre du Minotaure par Thésée, dans ce cas, indique la rupture des relations athéniennes avec la Crète minoenne. Selon A.B. Cook, Minos et le Minotaure ne sont que deux formes différentes du même personnage représentant le dieu-Soleil des Crétois, où le Soleil apparaît comme un Taureau. James George Frazer et lui expliquent l'union de Pasiphaé avec le Taureau comme une cérémonie sacrée lors de laquelle la reine de Cnossos était mariée à un dieu de forme taurine, tout comme l'épouse du tyran d'Athènes était mariée à Dionysos. E. Pottier, qui ne conteste pas la personnalité historique de Minos, compte tenu de l'histoire de Phalaris, estime qu'il est probable qu'en Crète (où un culte du Taureau pourrait avoir existé à côté de celui de la *labrys*), les victimes étaient tourmentées en étant enfermées dans le ventre d'un Taureau d'airain. L'histoire de Talos, l'homme crétois de bronze, qui se chauffait à vif et serrait les étrangers dans ses bras dès qu'ils débarquaient sur l'île, est probablement de la même origine.

Dans sa symbolique, Minotaure représente l'homme dominé par ses pulsions instinctives, l'Ego. Le combat de Thésée contre le Minotaure reflète la quête du héros pour dépasser ses pulsions inférieures. Il doit parcourir le labyrinthe de son inconscient pour vaincre à l'intérieur de lui-même sa nature animale.

Retour à l'index

:: Moineau du Japon :.

Moineau du Japon symbolise les bons moments avec les amis et la famille. Ce sont des moments de célébration, d'amusement et de bonheur. Moineau du Japon vole joyeusement dans un mouvement sautillant, qui monte et descend au lieu d'aller en ligne droite, car il adore la liberté de voler. Moineau du Japon est un Oiseau très sociable qui aime la compagnie des autres. Cela veut dire que vous avez la capacité à trouver la joie dans les hauts et les bas de la vie.

Ses talents sont : Gaieté ; Coloré ; Créativité ; Diversité ; Liberté ; Reconnaissance ; Bonheur ; Personnalité avec une belle énergie ; Voyage ; Joyeux ; Vivacité ; Optimisme ; Positivité ; Esprit vif ; Ingénieux ; Simplicité ; Personnalité battante ; Variété ; Zèle.

Ses défis sont : Fanatisme ; Manque de concentration ; Hyper enthousiasme ; Bavardage ; Sans méthode.

Élément : Air.

Lorsque Moineau du Japon vous apparaît, cela veut dire qu'il va y avoir pour vous davantage d'occasions de gagner votre subsistance, de vous mélanger aux autres et de participer à des événements. Votre vie peut devenir très occupée et votre emploi du temps se remplir d'événements auxquels vous pourrez prendre part. Moineau du Japon est un Oiseau chanteur, ce qui signifie qu'il est bon que vous chantiez votre chant unique tout en appréciant les changements et les activités qui ont lieu autour de vous. Moineau du Japon amplifie les aspects positifs de votre vie, en vous permettant de laisser au passé les situations négatives. Il change votre perspective pour un point de vue de positivité, bonheur et joie. La vie est un voyage, et Moineau du Japon vous suggère de la vivre avec passion et vitalité. Il peut vous aider à naviguer à travers les méandres de l'existence comme s'il s'agissait d'une aventure ; au lieu de les considérer comme des obstacles. Moineau du Japon vous signale de ne pas perdre votre temps dans des situations négatives ou avec des personnes négatives. Il peut vous aider à trouver l'équilibre dans les circonstance que vous traversez et à gérer les situations avec les personnes qui sont toujours en train de reporter les choses ou de se plaindre. Votre attitude joyeuse peut déteindre sur elles, en leur permettant de changer de point de vue. Moineau du Japon est semblable à un sourire. Lorsque quelqu'un vous sourit, son bonheur déteint sur vous et vous avez envie de lui rendre son sourire. La vie est trop courte pour plonger dans des choses que vous ne pouvez pas changer, des comportements qui ne sont pas constructifs ou pour s'enfermer dans des ornières. Déployez vos ailes et volez avec enthousiasme. Si votre carrière demande que vous fassiez une présentation de votre travail, ou des discours en public, ou que vous participiez à des événements, Moineau du Japon peut vous donner la présence et le courage de vous mettre en avant pour être visible par tous. Vous êtes positif dans votre point de vue sur les choses, et les gens

vous voient comme un guide dans votre domaine. Vous encouragez l'interaction avec les autres et vous avez plaisir aux discussions animées.

Vous devez apprécier ce que vous avez au lieu d'envier ce que vous n'avez pas. Moineau du Japon fait le meilleur usage des choses à sa disposition et il va se faire un nid n'importe où. Il sera tout aussi heureux dans une boîte en carton qu'il pourrait l'être dans un nid coûteux que vous lui auriez acheté. Cela signifie que les choses matérielles ne sont pas la force motrice dans votre existence. Vous êtes heureux avec des choses simples et tirer le meilleur parti de ce que vous avez. Vous vivez dans le moment présent, en appréciant tous les dons que vous avez reçus. Si votre niveau d'énergie est bas, Moineau du Japon peut vous aider à l'élever pour que vous commenciez chaque journée dans une bonne disposition d'esprit et avec un chant dans votre cœur. Il peut vous aider à communiquer : il va vous permettre de vous exprimer clairement et de vous servir des paroles qui auront un impact positif sur la vie des personnes de votre entourage.

Retour à l'index

:: Monstre : l'Ego.

Voir > Dragon ; Griffon ; Serpent.

Monstre représente le gardien d'un trésor, c'est-à-dire l'ensemble des difficultés à vaincre les obstacles, à surmonter les épreuves, pour enfin accéder à ce trésor matériel, biologique ou spirituel. Monstre est là pour inciter à l'effort, à la domination de la peur, à l'héroïsme. Il intervient dans ce sens dans de nombreux rites d'initiation. Il faut vaincre le Dragon, le Serpent, les plantes épineuses, toute espèce de Monstre y compris soi-même, pour posséder les biens supérieurs convoités. Monstre n'est souvent que l'image d'un certain Ego, ce Moi qu'il faut vaincre pour développer un Moi supérieur. Monstre monte la garde à la porte des palais royaux, des temples et des tombeaux. En tant que gardien du trésor, Monstre est aussi signal du sacré. Il est fréquent de trouver des lieux sacrés à l'entrée gardée par un Monstre. L'Arbre de Vie est sous la surveillance de Griffons. Tous les trésors de diamants et de perles de la Terre sont gardés par des Monstres. Toutes les voies de la richesse, de la gloire, de la connaissance, du salut, de l'immortalité, sont préservées. On ne peut s'en emparer que par un acte héroïque. Qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur de nous-mêmes, le Monstre terrassé ouvre l'accès au trésor. Monstre relève aussi de la symbolique des rites de passage. Il dévore le vieil Homme pour que naisse l'Homme nouveau. Le monde qu'il garde et auquel il introduit est le monde intérieur de l'esprit, dans lequel on n'accède que par une transformation intérieure. On les voit souvent symboles de la nécessité d'une régénération. Il arrive que la dévoration par le Monstre soit définitive. C'est alors l'entrée des damnés aux enfers. Dans la tradition biblique, Monstre symbolise les forces irrationnelles. Monstre apparaît comme désordonné, privé de mesure, évoquant la période d'avant la création de l'ordre. Chaque Homme comporte son propre Monstre avec lequel il doit constamment lutter : son Ego. Monstre est aussi le symbole de la résurrection. Il avale l'homme afin de provoquer une nouvelle naissance. Pour Diel, Monstre symbolise une fonction psychique, l'imagination exaltée et erronée, source des désordres et des malheurs. C'est une déformation maladive, un fonctionnement malsain de la force vitale.

Si Monstre représentent une menace extérieure, il révèle aussi un péril intérieur. Il est comme la forme hideuse d'un désir perverti. Il procède d'une certaine angoisse dont il est l'image. En général Monstre sort de la région souterraine, de cavités, d'antres sombres, mais aussi des images du subconscient.

Retour à l'index

:: Morse : l'Argent.

Voir > Phoque.

Pour Nicki Scully, « Morse est venu guérir nos relations avec l'argent. Pour ce voyage, il s'est montré un peu sous l'apparence d'un banquier, portant la moustache, mais sans cigare. Son domaine est l'océan profond. Morse symbolise l'argent, à cause de la générosité de son corps, qui procure l'abondance à ceux qui le chassent. Ses défenses, qu'il utilise ordinairement pour décoller les mollusques et les coquillages du fond de l'océan, sont recherchés pour leur ivoire. Sa graisse produit de l'huile, utilisée pour le chauffage et l'éclairage.

Ils peuvent nous sembler quelque peu querelleurs, mais on peut comprendre que les Morses, qui sont d'ordinaire placides, peuvent attaquer les êtres humains s'ils se sentent menacés. Pour les Inuits vivant sur la côte arctique, de l'Alaska du Groënland, la chasse au Morse était dangereuses, mais valait la peine de s'y risquer. Ils faisaient de leur os des crochets de harpons, qui servaient à en tuer d'autres. Leur viande était conservée et donnée aux chiens de traîneau, et leur peau était utilisée pour recouvrir la coque des bateaux. Avec leurs dents et leurs défenses, les Inuits façonnaient des crochets pour la pêche, des peignes, et autres instruments, et leur ivoire était spécialement apprécié pour la sculpture.

Morse médecine est à l'aise avec l'idée d'argent, et il le considère comme un instrument de plus à mettre en équilibre, personnellement, et au niveau planétaire. Quand vous résistez à l'argent, vous bloquez la circulation d'énergie, créant des barrières, invitant la maladie. S'efforcer de posséder et contrôler l'argent d'une façon frugale change le libre cours de l'énergie, provoquant des déséquilibres. L'avidité conduit au meurtre de nombreuses espèces pour l'argent que leur corps permet de gagner. L'épargne crée la sécurité, mais elle doit être faite consciemment, et avec de bonnes intentions ; sinon, des déséquilibres sont provoqués.

Quand vous aurez guéri votre relation avec l'argent, votre niveau d'énergie augmentera. Morse peut vous aider dans vos investissements en vous montrant comment gérer vos fonds. Il peut vous assister dans les négociations d'affaires, et il sera très utile pour les gens qui ont leur propre affaire.

Les Morse vivent en groupe, et ils migrent chaque année. Ils ont l'air gauches sur la terre, mais ils nagent avec beaucoup de grâce. Ils peuvent franchir de vastes distances dans la mer, parce qu'ils connaissent les courants, et savent bien les utiliser. Souvent, au lieu de nager, ils préfèrent glisser sur les banquises. Morse peut vous apprendre à suivre la voie de moindre résistance pour ouvrir les choses et faire se mouvoir l'énergie. La médecine du Morse se rapporte à l'énergie, et à sa circulation. Comme guérisseur, il est particulièrement utile pour ceux qui souffrent d'hypertension, car il montre comment déboucher les artères, et faire circuler les courants dans le corps.

Avant d'entreprendre le voyage du Morse, prenez le temps de préciser vos problèmes concernant l'argent, et ce que celui-ci signifie pour vous.

Ce Voyage, comme celui du Papillon, du Léopard persan, de la Chouette, du Léopard des neiges, du Crocodile, du Kangourou et de l'Abeille fait partie des *Voyages de transformation*. Dans cette section, vous pouvez travailler sur des situations et des problèmes de votre vie qui requièrent un changement, apprenant à changer l'adversité en avantage, et à utiliser l'alchimie pour créer ce dont vous avez besoin dans votre vie.

• Voyage du Morse :

[Faites l'alchimie du Chaudron...] Demandez à Thoth de vous diriger vers le Morse, et il vous montrera les rivages glacés de la côte arctique. Le paysage est plat et blanc, à l'exception de grands rochers polis par l'eau, la glace et la neige. Le rivage rejoint imperceptiblement le ciel aussi blanc. Le faible soleil arctique réchauffe les Morses quand ils s'allongent sur la rive austère, près des vagues battantes et des rochers battus.

La première chose que vous remarquez quand vous voyez les Morses, c'est leur masse. Votre attention est attirée par un Morse particulier. C'est peut-être l'un de ces gros mâles qui se vautrent au soleil, ou peut-être une femelle, de plus petite taille. Quand vous regardez dans les yeux de ce nouvel ami Morse, vous vous connectez, vous établissez une sorte de lien. Vos sens deviennent pénétrants, et vous commencez à entendre plus clairement les sons émis par les Morses, découvrant que vous avez une connaissance inhérente de leur langage. Votre ami Morse vous invite à vous rapprocher, et vous voyez ses grandes défenses, ses moustaches, et les plis de sa peau couleur myrtille. Le Morse offre son amitié…

Prenez le temps de communier avec Morse ; il vous conférera la perspicacité pour ce qui touche à l'argent, vous apprenant à le gérer d'une façon plus productive et plus saine. Il vous donnera des informations au sujet de votre situation monétaire actuelle, et vous aidera à faire face à l'argent… [Longue pause]

Pour remercier Morse, envoyez de l'énergie de votre cœur à la planète pour remédier aux déséquilibres causés par l'utilisation incorrecte d'argent. Quand vous êtes prêt, faites appel à Thoth, et discutez avec lui de votre expérience…

[Thoth vous aidera à rentrer dans votre corps...] »

Retour à l'index

•

Selon David Carson, « Morse appartient à la famille de la *Sagesse intérieure*, au même titre que Hippopotame, Chien, Aigle, Ours polaire, Cheval, Coyote, Papillon, Chouette, Salamandre, Saumon, Paon, Grue, Lièvre, Tigre, Bœuf et Pieuvre.

Invoquer un esprit animal, c'est éveiller de nouvelles perceptions. Tout phénomène naturel, y compris l'animal, est intrinsèquement mystérieux. L'indicible que recèle toute forme de vie nous ramène aux questions fondamentales sur l'existence. Comment et pourquoi s'est formé le cosmos ? Pourquoi les choses existent-elles plutôt que le néant ?… La méditation peut nous apporter une conscience silencieuse des vérités qui se cachent derrière ces énigmes. Lorsque nous plongeons nos yeux dans ceux d'une autre créature, nous sommes confrontés à de profonds mystères, dont l'animal est l'incarnation vivante.

Comme les Phoques, les Morses appartiennent à l'ordre des pinnipèdes. Ils vivent dans les régions arctiques. Le Morse est un animal imposant et maladroit, de forme étrange, à tête ronde avec gueule saillante. Sa lèvre supérieure est recouverte de poils drus et il possède deux longues canines en ivoire, qui s'apparentent plutôt aux défenses d'un Éléphant. Sa peau est brune et ridée et il présente des nageoires plates sur les pattes avant et arrière. Les Morses vivent en groupe et sont capables de charger un ennemi pour protéger petits et vieux du troupeau.

Contrairement au Phoque pacifiste, Morse est féroce. S'il constitue votre animal spirituel, vous êtes gardien du savoir ésotérique et êtes attiré par les groupes secrets.

Excepté pour les défenses, Morse ressemble à l'homme de cirque corpulent qui porte une trop grande combinaison de plongée et d'encombrantes palmes. Il a pourtant accès aux secrets de la mer, à l'austérité du Nord glacé et possède la rudesse nécessaire pour résister aux forces hostiles. »

Retour à l'index

:: Mouche : la Décomposition, la Prolifération, le Malheur, l'Obstination, la Vanité.

Mouche : du grec *meya*, *musca* en latin. Les différentes sortes de mouches sont perçues, d'un point de vue symbolique, comme des êtres négatifs que l'on devait cependant apaiser par des rites bien précis.

Le Baal-Zebub ou Baal-Zebul évoqué dans le deuxième Livre des Rois (1,2), « Ekro », est une divinité syrienne dont le nom signifiait *prince* : zebul, déformé en zebub : *la mouche*. Une légende ultérieure déclare qu'il commandait des escadrons de Mouches, l'apparentant de la sorte à Zeus Apomyios ou encore Myriodes et Myiagyros en Grèce.

On rencontre aussi l'idée de force démoniaque que l'on ne peut exterminer et qui s'incarne dans les Mouches. Les camées antiques représentant des Mouches étaient censés protéger des « mauvais regards »; son nom désignait de façon symbolique un parasite ; on trouve chez Lucien de Samosate (120-180) l'expression « faire d'une Mouche un Éléphant ». Dans la Perse Ancienne, Ahriman, le principe de l'obscurité, prend la forme d'une Mouche pour s'infiltrer parmi les hommes. Les nuages de Mouches annoncent chez Isaïe l'arrivée d'un malheur : « Il adviendra en ce jour-là que le Seigneur sifflera les Mouches qui sont à l'extrémité des canaux d'Égypte » (Isaïe 7,18). Mouche est surtout le symbole d'une figure diabolique et de groupes de démons tels que ceux qui torturèrent l'ermite saint Matarios dans le désert.

Mouche, plus qu'au mal, est surtout associée à la mort et à la décomposition des corps (elles favorisent utilement la décomposition des cadavres dans la nature). Les Mouches sont des êtres qui se multiplient sur la pourriture. Elles transmettent de nombreuses maladies et semblent invincibles. Sans cesse bourdonnantes, elles ne cessent de poursuivre tous les êtres vivants. L'obstination infatigable des Mouches qui, à peine chassées, reviennent harceler et tourmenter les humains a fait de ces insectes une image éloquente pour évoquer le Diable.

En onirisme, Mouche est le symbole d'une action inféconde. « La puissance des Mouches : elles gagnent des batailles, empêchent notre âme d'agir, mangent notre corps » écrivait Pascal.

Dans la mythologie des Indiens Navajos (Amérique centrale), Mouche est une messagère des dieux. Elle symbolise aussi une obsédante et incessante poursuite… Le totem de Mouche constamment en mouvement, harcelant hommes et bêtes, représente la vivacité et l'ardeur, la capacité à multiplier à l'infini les desseins.

> Les personnes associées à ce signe sont doués de passion, de vivacité, de créativité ; ils aiment le mouvement, les sentiments débordants, parfois excessifs dans leur expression, ils peuvent être sujets à l'agitation et à l'exagération ; ils sont entiers dans leur engagements, francs dans leurs relations, souvent exigeants envers eux-mêmes et envers les autres, ils sont débordants de vie et d'énergie. Mais la Mouche tatouée peut parfois avoir des propos mordants, la critique facile, car elle est soucieuse de vérité et de justice, n'acceptant pas l'hypocrisie, les compromissions ni les demi mesures ; la diplomatie n'est pas son fort. Si elle est convaincue du bien fondé d'une entreprise, elle se donnera corps et âme pour l'entreprendre.

Retour à l'index

•

Selon Jacob Lorber, dans *"Une démonstration naturelle pour éclairer l'éternelle vérité : Dieu est Amour" :* « Tant que le spirituel n'a pas été élucidé, on peut tout comparer à une noix creuse et vide, dans l'intérieur de laquelle il n'y a absolument rien. La position est donc la base. Ceci est ce que nous avons énoncé et qui doit obtenir ici sa confirmation. Examinez donc à présent notre Mouche de ce point de vue.

Est-elle, elle-même, spirituelle seulement, ou bien seulement matérielle ? Non, devrez-vous répondre, elle est matérielle d'une part et, puisqu'elle vit, elle est aussi spirituelle d'autre part. Elle se trouve, à l'égal d'innombrables autres êtres, entre les deux polarités principales, c'est-à-dire entre la polarité vivante et positive du soleil, et la polarité négative des planètes en face du soleil.

Cela signifie que par conséquent elle est neutre, c'est-à-dire ni totalement positive et pas non plus entièrement négative ; oui, c'est juste ainsi, bien et vrai ; par conséquent ni exclusivement génératrice, ni exclusivement porteuse, mais bien plutôt accumulatrice de lumière.

Mais qu'est-ce-que la lumière ? Nous le savons, elle se représente à partir de la mobilité de la vie ; donc lumière et vie sont une et même chose, et la lumière n'est qu'une manifestation de la vie.

Mais si notre Mouche est un accumulateur de la lumière, qu'accumule-t-elle encore ? N'est-elle pas ainsi un accumulateur de vie ? Et comment se manifeste cette vie dans la Mouche ? Se manifeste-t-elle peut-être dans une lumière éblouissante ?

Vous devriez être aveugles ou bien avoir une vue fantastique si vous prétendiez avoir déjà vu voler une Mouche qui émet sa propre lumière comme une luciole. Oui, Mouche conserve en elle la vie de façon exemplaire ; elle ne la laisse plus irradier, et elle s'est vêtue d'un habit sombre, afin que la vie puisse d'autant plus augmenter en elle.

Or, voyez-vous, qui n'aperçoit pas l'essence de l'humilité dans la Mouche, celui-là doit être plus que trois fois aveugle.

Vous connaissez sa multiple utilité, mais la lumière du monde ne la reconnaît pas, et ainsi la Mouche diligente, active et qui se rend utile par chacun de ses mouvements, doit être abandonnée au mépris général. Et pourquoi cela ? Parce que Mouche est un accumulateur de vie, et elle préfère la multiplier en elle plutôt que d'en faire parade en se distrayant elle-même.

Reconnaissez-vous maintenant sa position, et comment de cette position s'en vont à présent des rayons dans toutes les directions afin que, bien éclairés, vous puissiez apercevoir la victoire que ce petit animal remporte en combattant toujours courageusement ? Mais qu'est vraiment cette victoire ? Il suffit que nous revenions à notre position et que nous passions attentivement en revue tous ces points que nous avons appris à connaître jusqu'à présent ; oui, en partant de la raison première de la naissance de la lumière, et en considérant bien tout ce qui a été dit au sujet de la lumière, nous verrons qu'il est plus qu'évident, que parmi toutes les tâches possibles et imaginables, la plus difficile à résoudre est précisément celle-ci : comment fait-on pour lier la vie libre ? Et avant cela, comment fait-on pour rassembler la vie errant librement partout ?

Nous avons appris que la Mouche est la première créature visible qui l'habite. Nous voyons donc la Mouche accueillir d'abord et accumuler en elle la vie dispersée ; et maintenant qu'il est fait état de la lumière, nous voyons à nouveau la Mouche entre les soleils et les planètes, comme collecteur de vie ; mais, quelle différence y-a-t-il donc entre l'époque actuelle et celle des origines, lorsque la Mouche était encore l'unique habitant d'un corps terrestre ?

D'un côté, absolument aucune, puisqu'elle correspond encore aujourd'hui, comme par le passé, parfaitement à sa nature et à l'ordre qui lui a été fixé ; mais d'un autre côté il y a par contre une différence infiniment grande, puisque nous la voyons se tenir à présent à l'extrémité polaire la plus basse, non seulement du rassemblement de la vie, mais aussi de la conversion et du retour de la même vie vers des puissances toujours plus grandes et plus intérieures, et enfin jusqu'à la plus haute et la plus sublime puissance de la Vie Première elle-même.

Alors existait encore entre elle et la puissance infinie, un abîme sans fond ; maintenant celui-ci est comblé par l'être humain, comme aussi par cette série presque infinie d'autres êtres qui ont précédé l'homme. Ceci n'est-il pas une différence infinie entre la condition d'alors et celle actuelle ?

Il a été déjà montré ce qu'était autrefois ce petit animal ; aujourd'hui c'est le même petit animal qui vous est montré, mais avec lui aussi la victoire, et c'est en cela justement que se trouve la différence infinie entre autrefois et aujourd'hui ; car autrefois aucune Mouche n'aurait encore pu entonner l'hymne de la victoire : mais maintenant elle le peut, et c'est bien pour cela qu'entre son chant d'alors et celui d'aujourd'hui existe une différence infinie ; et qu'est donc cette différence infinie ? C'est la victoire justement ; et qu'est donc la victoire ?

Touchez donc du doigt et saisissez la victoire qui est sous votre nez. Mais si vous ne pouvez pas encore l'apercevoir, alors je vous le dis explicitement, c'est le maintien de la vie reçue qui représente la victoire. Et de quelle manière la Mouche put-elle donc conserver cette vie ? Elle put la conserver grâce à sa grande activité, car "la vie veut être exercée" ; elle peut en outre la conserver grâce à sa grande humilité, car la vie veut être "rassemblée" ; elle peut la conserver enfin avec la plus aveugle soumission à Ma Volonté légiférante (donc par une parfaite obéissance) car toute vie doit être "jugée" si elle veut un jour se retrouver d'une certaine façon elle-même, et arriver à la conscience et à la connaissance de son propre être.

Si vous considérez ces points, et réfléchissez sur les Lois qui vous ont été données par Moi pour la conservation perpétuelle de la vie, et si vous confrontez bien toutes ces choses entre elles, en gardant toujours présent à l'esprit ce qu'est la victoire, alors vous parviendrez enfin à reconnaître ce que signifiaient les strophes d'introduction de la Mouche, lorsqu'elles vous disaient :

"La Mouche, la Mouche, elle vous chante la victoire"

Car, voyez-vous, cette petite chanson consistant en quelques strophes, qui vous a été dictée depuis pas mal de temps, peut être considérée du début à la fin comme seulement une première strophe de ce grand cantique qui vous a été donné à présent : c'est seulement en ce grand cantique que vous reconnaissez le véritable hymne de la victoire de la Mouche ; et puisque nous avons appris maintenant à connaître cette victoire, préparons-nous à la découvrir en nous-même et à y prêter bien attention, afin de devenir de plus en plus plus capables de nous rapprocher mutuellement toujours plus, jusqu'à remporter ainsi en nous-mêmes la dernière et plus grande victoire, laquelle est :

« La réunion de chaque vie particulière
avec Ma Vie Première et Éternelle ».

Cependant Mouche, dans la prochaine et dernière communication, aura encore à nous faire connaître dans une petite chansonnette, comment il arrivera que, sans le moindre préjudice, toute vie pourra rester éternellement indépendante, tout en restant intimement jointe avec la Vie Première. »

Retour à l'index

•

Selon le blog de Nathalie Izoard, Mouche serait mal considérée pour diverses raisons : déjà parce qu'elle se montre désagréable en nous harcelant, ensuite parce qu'elle est associée au mal, au négatif, à la saleté. Mais en examinant de plus près, Mouche peut représenter un tempérament hyper actif, voire acharné : ses attaques incessantes ont pour but de chercher sa nourriture afin de survivre. Mouche se multiplie sans fin : elle manifeste la capacité de répéter ses actions à l'infini. Avec comme conséquence que tout ceci peut mener à l'épuisement. S'acharner sans relâche pour survivre n'est guère viable à long terme, si l'on aime vivre en paix.

> Écoutons notre totem Mouche, qui nous recommande de cesser de nous acharner et de gaspiller nos forces sur des détails insignifiants, sur des choses sans utilité, ou alors que le moment n'est pas propice. Et la Mouche morte en accentue la symbolique.

Quant au côté sombre de la Mouche, il est vrai que cette dernière est souvent associée à Belzébuth ; mais voyons-la davantage dans le sens de *protection* contre le mal. Traditionnellement, des reproduction populaires de la Mouche étaient utilisées pour éloigner les forces démoniaques ; comme par exemple les ornements des couteaux de "La Guiole". Mouche peut également vous signaler qu'une personne de votre entourage est malveillante à votre égard et cherche à vous atteindre. Mais Mouche veille sur vous et vous protège ; elle vous conseille de vous recentrer et de vous montrer vigilant.

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Mouche symbolise le changement, le développement et la persévérance pour atteindre ses buts. Leur population s'accroît rapidement car la femelle pond jusqu'à cinq cents œufs à chaque fois. C'est là l'indication que vous êtes productif et que vous pouvez réaliser de grandes choses dans un laps de temps très court. La préférence de la mouche va vers des nourritures en décomposition : elle aime les ordures et le fumier. C'est le signe que vous devez veiller à garder votre environnement propre. Mouche utilise ses antennes pour sentir. Elle peut voler jusqu'à plus de 70 km/h. cela symbolise l'acuité de vos sens ainsi que votre capacité à aller très vite lorsque c'est nécessaire.

Ses talents sont : Abondance ; Adaptabilité ; Changement ; Détermination ; Excellente vue ; Épanouissement dans des circonstances difficiles ; Intuition ; Prospérité ; Ingéniosité ; Volonté ; Transformation.

Ses défis : Ennuyeux ; Bigoterie ; Intolérance ; Harcèlement ; Déloyal ; Pas propre.

Élément : Air.

> Lorsque Mouche vous apparaît, cela veut dire que vous laissez de petits riens vous irriter. Au lieu de vous laisser obnubiler par eux, ayez une vision plus vaste des choses en adoptant un autre point de vue pour les voir clairement. Mouche veut vous dire que des changements se préparent et qu'ils vont arriver de façon abrupte. Cela peut vous prendre au dépourvu, mais vos capacités de survie et votre aptitude à prendre des décisions et à agir vont vous permettre de surmonter la négativité et de vous épanouir. Mouche n'abandonne jamais. Elle continue à poursuivre ses buts, sans prendre du tout en compte le fait que sa façon de faire a tout du harcèlement. Vous avez la même caractéristique : alors, si vous vous rendez compte que vous êtes en train d'ennuyer les autres, changez rapidement votre façon d'agir pour vous assurer de réussir sans vous faire d'ennemis au passage.
>
> Vous avez besoin de voir une situation dans une perspective nouvelle. Mouche a deux yeux, mais dans chacun d'eux il y a plus de quatre mille petits yeux ! Pouvez-vous vous imaginer avoir plus de huit mille façons d'appréhender une même situation ? Cette incroyable vision qu'a votre totem Mouche peut vous aider à considérer les situations sous une multiplicité de points de vue en même temps. Cela peut vous donner une grande clairvoyance envers les personnes, les projets et les situations pour lesquels il vous faut prendre en compte un large éventail de possibilités. La Mouche vous aide aussi à voir la valeur de choses qui pour d'autres sont bonnes à jeter. Vous pourriez même découvrir des trésors, aussi prenez le temps de vraiment regarder avant d'émettre un jugement. Si vous vous diminuez, ou si vous perdez votre estime de vous-même, Mouche vous encourage à avoir un point de vue positif au lieu d'être négatif envers vous. Vous avez vraiment de la valeur, et vous devez la voir en vous, même si les autres ne savent pas l'apprécier. »

Retour à l'index

:: Mouette : la Nostalgie, la Séparation.

Voir > Goéland.

Mouette est un Oiseau qui annonce la mère. Un rêve dans lequel apparaît Mouette a systématiquement pour thème le rapport du rêveur à sa mère, et en particulier la séparation avec la mère. La vie peut en effet être

comprise comme une succession de séparations avec la mère. La naissance est la première séparation évidemment, la plus douloureuse, et celle que peut annoncer la Mouette. Puis, petit à petit, le nourrisson apprendra à considérer sa mère comme un être distinct et non le prolongement de son propre corps. Ensuite, l'enfant, durant sa période œdipienne, devra également changer son regard sur la mère. À noter que l'œdipe d'une fille en particulier (complexe de Jocaste) commence par un détachement envers la mère (pré-œdipe) qui la conduira à se tourner vers le père. Puis vient l'adolescence. La dernière séparation sera la mort de la mère. Toutes ces périodes de vie peuvent être l'objet du rêve dans lequel apparaît Mouette. Pour identifier l'une de ces périodes, il faut s'intéresser aux événements du rêve qui interviennent juste après la vision de la Mouette. La séparation mise en évidence aura certainement été douloureuse et c'est sur cette douleur que revient le rêve, cherchant à mettre à la portée de la conscience cette douleur toujours vive et qui réapparaît par intermittence dans la vie actuelle du rêveur.

Retour à l'index

:: Mouffette : la Réputation.

Voir > Putois.

Mouffette nous enseigne que si nos paroles s'appuient sur nos actions, si nous nous respectons, notre réputation jouira de la force de nos convictions. Mouffette nous démontre que les ondes du champ énergétique qui entoure notre corps touchent les sens. Quand l'énergie du corps s'imprègne de l'estime de soi, cela ne passe pas inaperçu sur le plan extra-sensoriel : tout le monde le reconnait.

> Les adeptes de la médecine de Mouffette ont la capacité d'attirer les autres et ils ont beaucoup de charisme. L'envers de ce pouvoir naturel leur permet de repousser ceux qui cherchent à profiter de leurs énergies sans recycler les dons reçus. Ce que vous pensez de vous-même constitue votre protection suprême. Projetez donc la dignité personnelle. Mais cependant, demeurons vigilants envers le risque de nous soumettre à l'esclavage du regard d'autrui, et du "qu'en dira-t-on"…

Retour à l'index

•

Selon Jamie Sams et David Carson, « Ce petit animal à fourrure a une réputation qui lui confère un grand pouvoir. Par son comportement tout à fait spécial, cette petite créature odorante tient tous les humains à une distance respectueuse. C'est le cas de le dire, la Mouffette inspire le respect.

Contrairement à nombre d'animaux prédateurs, Mouffette ne menace pas nos vies ; elle menace nos sens. Vous n'en doutez sûrement pas si vous vous êtes trouvé sous son jet nauséabond. Observez Mouffette dans la vie de tous les jours et vous remarquerez combien elle est enjouée et nonchalante. Pourtant, ce petit quadrupède semble nous dire : « Ose donc pour voir ! » et elle sait bien que sa réputation nous engage à nous tenir hors de portée.

> Mouffette nous enseigne que si nos paroles s'appuient sur des actions, si nous nous respectons, notre réputation jouira de la force de nos convictions. Notre maintien corporel reflète l'opinion que nous avons de nous-mêmes. Point nécessaire d'envenimer une situation ni d'intimider, de tourmenter ou de terrasser les autres lorsque l'estime de soi est intacte. Comme chez Mouffette, les ondes du champ énergétique qui entourent votre corps touchent les sens. Quand l'énergie du corps s'imprègne d'estime de soi, cela ne passe pas inaperçu sur le plan extrasensoriel : tout le monde le reconnaît aisément et instantanément. Apprenez à vous affirmer sans laisser l'ego prendre le dessus. Dès lors, on vous respectera. La dignité personnelle repousse tous ceux qui ne pensent pas comme vous et attire ceux qui ont choisi la même voie. Comme l'odeur de la Mouffette attire ses semblables, ainsi, cette odeur repousse ceux et celles qui ne respectent pas son espace.
>
> Les adeptes de la médecine de la Mouffette ont la capacité d'attirer les autres et ils ont beaucoup de charisme. En même temps, l'envers de ce pouvoir naturel leur permet de repousser ceux qui cherchent à profiter de leur énergie sans recycler les dons reçus. Les adeptes de la médecine de la Mouffette savent utiliser les courants d'énergie qui permettront d'attirer un partenaire. Certaines personnes nomment ce talent la magie sexuelle puisque c'est semblable au musc que les animaux sécrètent en vue d'un accouplement. Ce peut être dangereux de laisser s'échapper l'énergie sexuelle si vous ne cherchez pas de partenaire. Vous jouez alors un jeu qui renforce votre ego mais n'aide en rien les sentiments des autres à votre égard. Si vous attirez ceux qui ont un intérêt pour vous, d'une certaine façon, vous dites : "Je suis disponible." Les gens seront choqués quand ils s'apercevront que la vérité est tout autre et vous aurez ainsi gaspillé de l'énergie que vous auriez pu utiliser de façon plus constructive.
>
> Dans la médecine de la Mouffette, il faut apprendre à utiliser les courants d'énergie. Les psychologues modernes parlent de langage du corps. Les enseignements tribaux disent plutôt que vous affichez votre médecine personnelle au vu et au su de tous ceux et celles que vous croisez. Sachez utiliser cette énergie à bon escient et rappelez-vous que votre réputation, c'est la façon dont on vous perçoit. La manière dont vous utilisez votre énergie vous attirera respect ou défaveur. Examinez de près quelle énergie émane de vous et comment cela agit sur la situation actuelle. Si vous avez choisi ce symbole, il vous est recommandé d'observer quel genre de personnes sont attirées vers vous. Si celles-ci détiennent certaines de vos caractéristiques favorables, ayez assez d'estime de vous-même pour les reconnaître comme vôtres également. Relevez les épaules et soyez fier de vos accomplissements. Gardez cette idée présente à l'esprit : ce que vous pensez de vous constitue votre protection suprême. Projetez la dignité personnelle.

En position contraire, la médecine de la Mouffette indique que les autres interprètent votre manifestation de la dignité personnelle comme des airs que vous vous donnez. Observez : est-ce l'envie, la jalousie qui repousse les autres ? Ou bien encore, projettent-ils leur propre manque d'estime de soi ? Examinez vos sentiments. Soyez vrai avec vous-même. Améliorez la situation en adoptant l'attitude de la Mouffette : la nonchalance. En adoptant cette attitude, vous neutralisez l'effet des fuites d'énergie. Quand vous laissez échapper de l'énergie, il se peut que vous polluiez votre environnement. C'est comme si vous déversiez tous vos malheurs sur quiconque est prêt à vous écouter. Si vous avez cette mauvaise habitude, il est peut-être temps d'apprendre à vous taire et à vous intériorisiez. Il se peut aussi que vous laissiez échapper de l'énergie sexuelle, repoussant ainsi l'objet de vos amours. Il se peut bien que cette personne soit trop timide pour vous dire de cesser vos avances.

Examinez de fond en comble l'image de vous-même que vous présentez et comment les autres y réagissent. Pour harmoniser les causes et les effets de vos actions à vos courants d'énergie, vous devez décider s'il vous est nécessaire d'asperger les autres pour vaincre leur envie, leur cupidité, leur jalousie ou leurs tendances outrancières. D'autre part, vous devez toujours affirmer votre "droit de vivre". La dignité personnelle fournit la clé de toutes ces situations alors que l'ego représente tout simplement l'image que vous avez de vous. »

Retour à l'index

•

Selon Annie Pazzogna, le Sconse ou Moufette (Maka) fait partie, au même titre que Bison, Élan, Oie, Perdrix, Hermine et Canard, des Animaux qui se situent au *Nord*, symbolisé par le rouge, l' Étoile du Matin, l'élément air et l'intellect.

Il gîte le jour dans son terrier. Nocturne, Maka se nourrit de rongeurs, Oiseaux, Œufs, baies… Vêtu d'un long pelage soyeux noir et blanc, pourvu d'une belle queue touffue en panache, Maka d'une beauté élégante, paraît sans défense. Cependant, à la moindre alerte, il fait front et lance de façon précise un jet asphyxiant par ses glandes anales.

Il hiberne en famille dans son terrier, sous un abri rocheux ou dans un trou d'arbre, parfois à dix mètres de hauteur.

Au début du mois de mai, mois de la *lune des plantations*, cinq ou six petits naissent dans la tanière tapissée de végétaux. La gestation dure quatre lunes.

Maka contrôle ses mouvements : tenant tête, il peut cependant se mouvoir avec rapidité. Il est la ténacité, le courage. Il manifeste les pouvoirs de la Terre.

Certains Indiens posaient jadis une peau de Maka sur chacune de leurs jambes pour indiquer à l'ennemi qu'ils ne fuiraient pas.

Les peintures de guerre appliquées verticalement sur le corps et le visage rappelaient la livrée rayée de l'animal ; elles étaient dissuasives. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Mouffette symbolise la capacité à se défendre sans violence et à éviter les conflits. Mouffette va asperger ses prédateurs avec une odeur horriblement suffocante, qui sent aussi fort que le soufre, l'ail ou l'oignon. Mouffette va plutôt éviter les affrontements, et sa pulvérisation d'odeur infecte est très efficace pour garder éloignés les prédateurs. Vous êtes doux dans votre façon de vous défendre, d'affirmer vos droits et de ne pas vous détourner des problèmes, mais vous ne laissez pas non plus les autres prendre le dessus. Mouffette ne gaspille pas ses sécrétions car cela lui prend une bonne semaine pour les reconstituer, et, pendant ce temps, elle est sans défense. Comme Mouffette, assurez-vous que cotre action est bien nécessaire avant de vous y employer.

Ses talents sont : Adaptabilité ; Assurance ; Vigilance ; Charisme ; Confiance en soi ; Courage ; Faire les choses à son rythme ; Efficacité ; Bon jugement ; Innocence ; Introspection ; Modestie ; Pacification ; Paisible ; Protection ; Prudence ; Respect de soi ; Sensualité ; Silencieux ; S'éloigne du danger ; Volonté.

Ses défis : Asocial ; Arrogant ; Sur la défensive ; Peur ; Colère réprimée ; Refoulement des émotions négatives ; Menace les autres.

Élément : Terre.

Lorsque Mouffette vous apparaît, cela veut dire qu'il vous faut examiner la façon dont vous êtes en relation avec les autres ; arrêtez de vous prendre trop au sérieux et détendez-vous. Vous êtes un pacifiste de cœur, vous n'aimez pas les foules, et vous préférez éviter les conflits quels qu'ils soient. Cela signifie que vous devez faire attention à ne pas vous montrer sur la défensive sans raison, ou trop arrogant, ni à vous isoler. Mouffette vous encourage à être aventureux, curieux, adaptable, fureteur, joueur et aimant. Vous n'êtes pas facilement intimidé et vous êtes courageux, mais peu agressif. Les gens vous admirent souvent pour ces qualités. L'apparition de Mouffette sur votre chemin indique le début d'une nouvelle aventure :

faites un voyage, commencez un nouveau projet ou devenez une autorité sur une nouvelle matière. Mouffette vous encourage à continuer à apprendre, à chercher et à découvrir des choses intéressantes dans votre vie. Mouffette se présente lorsque vous avez besoin d'avoir une calme confiance en vous, alors que vous vous sentez nerveusement comme une épave. Elle vient vous apaiser et vous guider à travers la tourmente.

Vous avez besoin d'arrêter de laisser les autres vous intimider ou vous bousculer. Si vous êtes impliqué dans une situation où quelqu'un profite de vous, il peut être difficile pour vous de commencer à vous défendre à cause de votre nature gentille, aimante, douce et timide. Vous aimez la paix, et très souvent vous faites de votre mieux pour l'obtenir. Mais, à présent, il vous faut sortir de votre zone de confort et vous défendre. Le mode de défense à prendre peut même ne pas passer par la parole. Si vous sentez que le mieux est de vous éloigner de la confrontation, il peut s'agir pour vous de faire silencieusement ce qu'il faut pou protéger vos biens ou ce qui vous appartient. Quelle que soit la situation, quand vous entrerez en action, elle va vous mener au résultat désiré sans vous causer trop de peine. Mouffette vous donne également le courage dans les confrontations ; elle peut vous aider à faire monter l'estime que vous avez de vous-même, à trouver le temps de jouer et de vous amuser, et à ne rien faire de nuisible dans vos activités quotidiennes. »

Retour à l'index

:: Mouflon :.

Voir > Chamois.

Retour à l'index

:: Mouton : l'Innocence, la Conformité, la Douceur.

Voir > Bélier ; Brebis ; Agneau.

Animal brouteur de la famille des ovidés, Mouton vit en groupe mixte. On y trouve les mâles (Béliers), les femelles (Brebis) et les petits (Agneaux). Ils sont tous recouverts d'une laine épaisse. Les troupeaux sont très peureux. Les Moutons savent reconnaître les visages des humains et des autres ovins et peuvent s'en souvenir pendant des années.

Animal clé dans l'histoire de l'agriculture, Mouton a profondément marqué la culture humaine. Les Moutons sont souvent associés aux scènes champêtres. Mouton figure dans de nombreuses légendes, comme la Toison d'Or et dans les grandes religions, en particulier les religions abrahamiques. Dans certains rites, les Moutons sont utilisés comme animaux de sacrifice (notamment chez les Musulmans lors de *l'Aïd el-Kebir*). Chez les Celtes, le symbolisme de la Brebis n'est pas différent de celui du Mouton ou de l'Agneau, lequel dépend étroitement du symbolisme courant dans le christianisme. Le récit gallois du *Mabinogi* de *Peredur* dépeint deux troupeaux de Moutons, les uns blancs, les autres noirs, séparés par une rivière. À chaque fois que bêlait un Mouton blanc, un Mouton noir traversait l'eau et devenait blanc ; à chaque fois que bêlait un Mouton noir, un Mouton blanc traversait l'eau et devenait noir. Sur les bords de la rivière, qui symbolise probablement la séparation entre le monde terrestre et l'Au-Delà, se dressait un grand arbre, dont une moitié brûlait depuis la racine jusqu'au sommet et dont l'autre portait un feuillage vert. Les Moutons blancs devenant noirs symbolisent les âmes descendant du ciel sur la terre ; les Moutons noirs devenant blancs figurent au contraire celles qui montent de la terre vers le ciel. Mais il n'est pas certain qu'un tel symbolisme soit antérieur au christianisme ; il peut représenter l'adaptation du principe, formulé par César, suivant lequel il faut donner une vie humaine pour que les dieux acceptent de rendre une vie humaine. C'est un des principes fondamentaux de la transmigration des âmes. Les Brebis ont, d'autre part, un symbole maléfique et diabolique dans le récit irlandais du Siège de *Druin Damghaire*. Les mauvais druides du roi *Cormac*, roi d'Irlande en lutte contre la province de *Munster* et refusant de payer un tribut injuste, utilisent trois Brebis noires, méchantes, hérissées de piquants de fer, qui viennent facilement à bout de plusieurs guerriers.

La survenance de Mouton ou de Brebis dans votre vie vous offre d'apprécier notre innocence et votre sentiment de vulnérabilité. Dans le monde des animaux totems, Mouton représente généralement un aspect innocent de vous-même. Mouton peut également symboliser un désir ou un besoin de se conformer aux normes sociales. Il nous rappelle le temps de l'innocence et de la vulnérabilité. La symbolique de Mouton est : l'aspect innocent de nous-même, notre « enfant intérieur », la douceur, un sentiment de vulnérabilité dans un sens négatif de faiblesse, un sentiment de vulnérabilité dans un sens positif d'acceptation de soi, la capacité à respecter et partager son espace de confort avec les autres, la tendance à se conformer aux normes sociales ou aux valeurs familiales. En fonction de la nature de vos impressions au moment de la rencontre avec votre animal totem, la signification du Mouton sera associée à un aspect positif ou négatif de la vulnérabilité. Prêtez donc attention à l'atmosphère et aux émotions qui émergent à ce moment-là.

Vous pouvez voir dans ce totem animal la représentation d'une partie de vous-même qui ne veut pas suivre le même chemin ou adopter les mêmes valeurs que les autres. Appartenir à un groupe peut, certes, être réconfortant au début, mais vous finissez par vous sentir mal à l'aise, comme si vous étiez pris dans un piège, ou perdu au milieu d'un troupeau. Cet animal totem nous encourage à être plus tolérant avec nous-même et à regarder la souffrance émotionnelle que nous pouvons rencontrer dans notre vie actuelle avec plus de compassion. Il nous incite à prendre soin de nous, au lieu de nous blâmer ou de blâmer les autres pour notre propre négativité. Le message de sagesse de Mouton est un appel à travailler sur l'acceptation de soi, de nos limites et des faiblesses des autres. Il y a de nombreuses possibilités de guérison offertes par cet animal protecteur.

Retour à l'index

•

Le symbolisme religieux et rituel des Moutons a commencé avec quelques-unes des premières religions : les crânes de Béliers (et de Taureaux) occupaient un emplacement central dans les sanctuaires de *Çatal Hüyük*, il y a environ 8000 ans. Dans la religion égyptienne antique, le Bélier était le symbole de plusieurs dieux : *Khnoum*, *Harsaphes* et *Amon* (dans son incarnation comme dieu de la fécondité). D'autres divinités sont parfois montrées avec des attributs de Mouton, comme la déesse *Ishtar*, le dieu phénicien *Baal* et le dieu babylonien *Ea-Oannes*. Il existe aussi de nombreuses références au Mouton dans la civilisation grecque ancienne. Le Mouton *Chrysomallos* fait partie de la légende de la *Toison d'Or* qui continue d'être racontée encore aujourd'hui.

Une corne de Bélier dite *Chofar* joue un rôle important dans les religions abrahamiques. *Abraham*, *Isaac*, *Jacob*, *Moïse,* le *roi David* et *Mahomet* étaient tous bergers. Mouton est aussi le premier animal mentionné dans l'Ancien Testament. Selon l'histoire, un Bélier est sacrifié comme substitut à *Isaac* après qu'un ange eût retenu la main d'*Abraham* qui allait sacrifier son fils. *L'Aïd el-Kebir* est l'une des principales fêtes rituelles annuelles de l'Islam, au cours de laquelle des Moutons (ou autres animaux) sont sacrifiés en souvenir de cet acte. Les Grecs et les Romains sacrifiaient aussi régulièrement des Moutons dans leur pratique religieuse. Le judaïsme traditionnel offrait des Moutons dans le cadre du *Korban*. Les traces de Moutons, comme avec *l'Agneau de Pâques* et l'emploi du *Shophar* sont encore présentes dans les traditions juives modernes. Dans le christianisme, une congrégation est souvent évoquée comme un troupeau de Brebis, et les Moutons font partie de l'iconographie chrétienne de la naissance de Jésus. De nombreux saints chrétiens sont considérés comme des bergers. Le Christ est aussi décrit comme l'Agneau sacrificiel de Dieu (*Agnus Dei*) et les célébrations de Pâques en Grèce ou en Roumanie s'accompagnent traditionnellement d'un repas avec de l'Agneau *pascal*. En Allemagne et en Alsace, on mange un gâteau pascal en forme d'Agneau.

En astrologie, le Bélier est le premier (21 mars au 20 avril) signe du zodiaque occidental. Le Mouton est aussi le huitième des douze signes de l'astrologie chinoise. Les Moutons n'étaient pas consommés à Madagascar, car on y croyait qu'ils étaient les incarnations des âmes des ancêtres.

> Le totem Mouton nous parle d'innocence. La présence de cet animal-pouvoir peut exprimer un désir d'être plus familier avec notre propre innocence, ou la fraîcheur de l'esprit de l'enfance. Il pourrait également rappeler des situations ou des événements au cours desquels nous nous sommes senti innocent et juste, où nous avons particulièrement ressenti une douceur de vivre. Cet animal totem nous encourage à renforcer ces qualités dans notre vie actuelle. Mouton peut nous aider à mieux exprimer nos émotions, surtout la joie et le bonheur, à mieux profiter des plaisirs de tous les jours, à mettre notre éducation et nos talents au service des autres, à accepter l'amour et la protection d'autrui. Nous pouvons accéder à son pouvoir en guérissant les blessures du passé avec l'aide d'un thérapeute ou d'un conseiller, et en pardonnant à toutes nos relations et en éliminant tout sentiment négatif à leur égard. La médecine de Mouton purifie le corps, et aide à guérir des mauvais traitements. Mouton protège contre la violence, et garde la cohésion de votre groupe social.

Retour à l'index

:: Mule : l'Indépendance, l'Intelligence, la Sagesse.

Voir > Âne ; Cheval.

Selon Melissa Alvarez, « Mule est le croisement stérile d'un âne et d'une jument. Elle est par nature indépendante, extrêmement intelligente et sage. Pour entraîner une Mule, vous ne pouvez pas agir de la même façon qu'avec un Cheval. Cheval est plus tolérant et plus généreux. Pour la Mule, si l'entraînement n'a pas de sens pour elle, elle va refuser de coopérer. Vous devez agir avec douceur et de façon logique, par séquences. Cela veut dire que vous avez tendance à aborder les situations de façon lente et méthodique. Si les choses ne sont pas claires, vous allez essayer d'y trouver du sens, mais si vous n'y arrivez pas, alors vous refusez de vous y impliquer.

Ses talents sont : Indulgence ; Indépendance ; Intelligence ; Stabilité et régularité ; Avisé.

Ses défis : Infertilité ; Trop indépendant ; Obstiné.

Élément : Terre.

> Lorsque Mule vous apparaît, cela vous encourage à faire confiance à votre force intérieure, à vous appuyer sur votre propre intelligence et votre esprit, et de vous assurer que vous pouvez gérer les choses que vous prenez en charge. Si vous êtes surchargé et submergé, alors il n'y a pas la place pour des nouvelles choses. Mule indique que vous êtes une personne forte, qui a de la force de caractère et qui préfère travailler seule. Mule vous rappelle que parfois une charge très lourde doit être portée à plusieurs et qu'il est bon de demander de l'aide. Mule tire son intelligence de l'Âne et sa capacité physique du Cheval. Cela signifie qu'elle peut porter avec facilité de lourdes charges et qu'elle a énormément de bons sens et un excellent sens de l'auto-préservation. Pour vous, cela signifie que, même si vous pouvez faire le travail qui vous est demandé, si vous avez le sentiment que cela peut être dangereux, ou que ce n'est pas logique, alors vous n'avez aucun problème à le refuser. Lorsque Mule apparaît, elle vient vous conseiller de voir si vous avez été trop prudent simplement si vous ne vouliez pas faire une tâche qui vous ennuyait ! Mule est également connue pour ses longues oreilles : aussi faites

attention à bien écouter et comprendre ce que vous disent les autres. Servez-vous de votre sens aigu de l'écoute pour entendre les insinuations, les choses qui peuvent transparaître dans les intonations mais qui ne sont pas verbalisées.

Vous avez besoin d'être stable et ancré ou, peut-être, de sortir rapidement d'une situation. Dans ses réflexes, Mule s'immobilise ou bien s'enfuit ; alors, si elle est surprise ou effarouchée, elle va se figer sur place ou bien se sauver. Tout comme Mule, la plupart du temps, vous avez les pieds sur terre et abordez l'existence en avançant avec solidité et régularité. Mais d'autres fois, vous ressentez le besoin pressant de vous échapper. Mule est un animal courageux, qui est plus résistant aux maladies et aux parasites, a des sabots plus durs et peut vivre avec moins de nourriture qu'un Cheval. Cela veut dire que vous aussi, vous êtes robuste et résilient, et que vous pouvez accomplir beaucoup parce que votre corps est fait pour travailler dur. Mule peut vous aider à avoir de meilleures connexions aux autres. Elle a une affinité naturelle envers les humains et, lorsqu'elle est traitée avec gentillesse, patience et compréhension, elle va vous faire confiance et faire ce que vous lui demandez. Elle vous rappelle de traiter les autres comme vous aimeriez qu'ils le fassent avec vous, de les voir comme des êtres spirituels – chacun unique avec ses propres vérités spirituelles. Comprenez-les de cette manière et ils se connecteront à vous de la même façon. Si on ne les considère pas comme tels, les gens ont tendance à se rebeller, exactement comme la mule. »

Retour à l'index

:: Mulot : l'Humilité.

Voir > Rat ; Souris.

Petit et humble, Mulot a beaucoup de choses à enseigner aux humains. Mulot a une connexion avec la terre, si différente de celle des humains qu'il nous est difficile de la comprendre. Une grande partie de son monde existe dans l'espace créé par nos empreintes quand nous marchons dans un champ. Quand vous faites ce voyage, vous faites l'expérience de ce que c'est que d'être petit.

Mulot est une minuscule créature, que chassent Hibou et autres prédateurs. Constamment la proie de grandes forces au-delà de son contrôle, il apprécie la terre et reconnaît sa petitesse par rapport à ces grands êtres qui peuvent fondre sur lui et prendre sa vie. Mulot vit sur terre avec reconnaissance, sachant que, à tout moment, sa vie peut finir brutalement.

Si c'est possible, il est préférable de faire ce voyage dans les bois, un champ, ou peut-être un parc – un grand parc sauvage serait ce qui convient le mieux, mais votre jardin fera l'affaire. Ceux qui ne peuvent aller dehors doivent prendre un enregistrement de chants d'oiseaux ou de bruits de la nature, et peut-être une image d'un champ – peut-être même un pot rempli de terre, pour y plonger les mains. Cette combinaison de l'image, des sons, de la sensation de la terre, et de votre imagination, sera suffisante.

Si vous entreprenez ce voyage à l'extérieur, allongez-vous sur le sol. Si vous craignez les insectes, ayez à l'esprit qu'ils ont encore plus peur de vous, car vous êtes capable de leur faire beaucoup plus de mal que ce qu'ils peuvent vous faire. Si vous le souhaitez, apportez une loupe, mais prenez garde à ne pas tuer le moindre être, avec la chaleur du soleil concentrée.

Il est important pour les humains de réaliser la sacralité de la simplicité. Nous avons tendance à être exigeants, voulant toujours pour nous ce qu'il y a de meilleur et de plus élevé, même au niveau spirituel, et pliant notre environnement à notre volonté. Mulot a dans sa vie une richesse qui vient de l'harmonie vécue avec les éléments. Sa voie est celle de la douceur, de la soumission ; il trouve de la force dans l'acceptation. Mulot utilise les quelques matériaux dont il dispose dans son environnement pour faire des demeures très simples, et cependant il éprouve pour la terre un amour que nos vies compliquées nous permettent rarement.

Retour à l'index

•

Voyage du Mulot.

Le voyage du Mulot fait partie, au même titre que ceux de Castor, Tortue, Corbeau, Paon et Bisonne Blanche fait partie des Voyages pour célébrer et honorer. Il y a tant de choses à notre sujet que l'on peut apprendre à partir du règne animal, car les animaux déploient pour nous des qualités que nous oublions parfois. Nous avons beaucoup de choses à célébrer et honorer avec ces parents concernant la richesse, la beauté, et la pure joie de vivre.

• *Apportez beaucoup de patience et de tranquillité avec vous. Allongez-vous sur le ventre dans un pré. Ne levez pas la tête au-dessus de l'herbe. Quand votre menton repose sur le sol et que vos yeux sont au niveau de l'herbe, faites l'alchimie du Chaudron, et entrez dans le monde de la Souris des champs…*

Il y a un environnement à ce niveau qui est aussi complet et exceptionnel que le vôtre. Remarquez les insectes, la vie grouillante qui fourmille dans la terre. Quand vous vivez si près de la peau de la Mère, vous avez conscience de notre dépendance vis-à-vis de son existence et de ses dons.

Étendez vos bras de chaque côté, comme pour étreindre la terre. Posez votre menton sur la terre, et restez aussi longtemps que votre corps vous le permettra. Imaginez-vous sous la forme d'une souris

vivant dans cette région. Vous vous sentirez très petit, et votre nez peut-être se contractera pour saisir les odeurs de l'environnement…

Étendez votre conscience dans toutes les directions. Sentez que vous faites partie de ce monde. Si vous êtes vraiment humble et que vous observez ce domaine avec beaucoup de concentration, tout en le sentant dans votre cœur, vous acquerrez une conscience et une connexion qui bénéficieront grandement à votre être. Vous ne verrez plus jamais la terre comme auparavant.

Tandis que vous êtes allongé sur le ventre, les bras étendus, dans le champ ou dans le bois – même dans votre jardin – ouvrez votre cœur et sentez la vie de la planète qui est dans votre corps. C'est un miracle en soi. Sentez la joie de pouvoir étreindre la terre, sentir l'odeur de l'herbe, sentir la caresse de l'air et du soleil. Cette existence simple doit suffire à vous apporter bonheur et joie immense.

Thoth vous aidera à rentrer dans votre corps…

Retour à l'index

:: Murène :.

Retour à l'index

:: Musaraigne :.

Voir > Souris.

Retour à l'index

:: Mustang :.

Voir > Cheval.

Retour à l'index

:: Mustèle :.

Voir > Belette ; Ratel.

Retour à l'index

:: Mygale :.

Voir > Araignée.

Retour à l'index

:: Nandou :.

Voir > Autruche.

Nandou est le plus gros Oiseau d'Amérique. Il vit dans les prairies herbeuses et les pampas. Son nom vient d'un mot guarani du Brésil : « *Yandou* ». Il est un proche voisin de Autruche et, comme cette dernière, il est incapable de voler. Son plumage est brun foncé et gris. Ses pattes à trois doigts sont très robustes, ce qui lui permet d'être un grand coureur. Nandou est protégé par les cultivateurs, car il les débarrasse des Serpents et des vermines. Il se nourrit aussi de graminées, trèfles et chardons, avec une préférence pour les plantes à larges feuilles. Une autre de ses caractéristiques est qu'il n'a pas de queue. Nandou est un animal social qui vit en groupe de 20 à 30 individus. Il a une longévité d'environ 50 ans et peut se reproduire sur une période variant de 20 à 25 ans. Nandou est polygame et, à l'époque de la reproduction, le mâle s'accouple à cinq ou six femelles. L'une après l'autre, celles-ci pondent, dans un trou du sol dépassant à peine un mètre de large et limité par une couronne d'herbes et de tiges, jusqu'à trente Œufs, et parfois davantage, d'un vert foncé. Les petits, qui éclosent après deux mois et demi d'incubation, se déplacent dès le premier jour. Le mâle les accompagne et les défend pendant près de six semaines.

Retour à l'index

:: Nahual : le Jumeau Animal, l'Ange Gardien.

Nommé « *nahualli* » dans la langue nahuatl (peuple aztèque), « *uay* ou *way* » pour les Maya, ou francisé « *nahual* » (« *nagual* » en anglais), il s'agit d'une sorte de croisement entre l'animal totem et l'ange gardien. Pour les mésoaméricains, l'âme se sépare en trois parties : la première est le « *yollotl* », le cœur ; la seconde est l a « *tonalli* », l'étincelle de vie, l'énergie vitale (semblable à la *mana* ou *prana*) – dans le folklore mésoaméricain, on croit qu'un individu peut perdre sa *tonalli* pour de multiples raisons, résultant en de terribles

maux physiques et mentaux nommés *susto*, similaires à ce que nous appelons la *dépression* ; la troisième partie est le *nahual*, notre jumeau animal. C'est un animal-esprit tutélaire qui existe réellement, avec lequel on partage notre vie et notre âme.

Plusieurs facteurs permettent de déterminer le Nahual d'une personne, dont sa date de naissance et ses expériences personnelles. La plupart du temps, le Nahual se présente par les rêves, ou par une série de coïncidences, ou encore en croisant et interagissant avec cette espèce. Pour les cultures mésoaméricaines et pour les sorcières natives du Mexique, les animaux jouent une part importante dans leur magie. Dans la tradition classique aztèque, tout le monde naît avec un animal avec qui notre âme est partagée. Toutefois, une sorcière habile et expérimentée peut acquérir un nouveau Nahual, bien que ce nouveau compagnon ne partagera jamais son âme comme le fait le Nahual acquis à la naissance. Pour en obtenir un nouveau, on se livre à des rites précis, on vole celui de quelqu'un d'autre, ou on le reçoit en guise de cadeau de la part des dieux. En guise de rituel, on chassera, tuera et mangera l'animal que l'on désire avoir comme Nahual. L'acte de manger un animal (ou même une personne) est un acte magique puissant qui consiste à dévorer le pouvoir de l'animal et se l'approprier. La vie se nourrit de vie, le cycle peut ainsi continuer.

Les animaux sont si importants pour les peuples mexicains, que les rangs sociaux se reflètent dans les Nahuals : ainsi, les animaux les plus facilement observés (Souris, Mouffette, Cochon, Vache, Lapin, etc.) représentent la plus grande majorité des gens, le commun des mortels. Des animaux plus rares, comme Coyote ou Ocelot s'associent, quant à eux, à la classe moyenne. Enfin, les personnes les plus importantes, les nobles, souverains et puissants sorciers, sont accompagnés des animaux les plus rares (et souvent nocturnes), comme Chouette, Ours, etc. Parmi ces animaux placés en haute estime, Jaguar est le plus estimé et convié de tous. Encore aujourd'hui, dans le Mexique moderne, cet animal est à la fois craint et vénéré. Ceux qui naissent avec Jaguar comme Nahual sont dits bénis des dieux et considérés comme puissants sorciers ou chamanes aux dons magiques innés.

> Une des façons de travailler avec notre Nahual s'opère par le rêve. Les tribus précolombiennes d'Amérique latine utilisent beaucoup cette forme de travail, qui leur permet d'accéder aux différents mondes et sous-mondes (certaines tribus croient qu'il existe neuf niveaux du monde d'en bas et treize pour le monde d'en haut). Par le biais des rêves et en prenant l'apparence de notre Nahual, on peut obtenir des informations sur divers questionnements, guérir des maux, etc. D'autres rituels prennent place dans le monde d'en bas, auquel on accède souvent par les grottes, étangs, cenote ou miroirs.

Retour à l'index

:: Narval : l'Émerveillement, l'Insouciance, le Romantisme.

Jadis appelé *Licorne de Mer*, Narval était auréolé d'une légende, car sa *corne* passait pour avoir des vertus merveilleuses et elle valait son *besant* d'or. En fait, ce cétacé a un aspect insolite en raison de la longueur de cette défense. Il s'agit de l'une des deux seules dents que possède l'animal adulte. Seuls les mâles ont un tel appendice. Il sort de la mâchoire supérieure et plus précisément du côté gauche (la dent de la demi-mâchoire droite reste cachée dans la gencive et il n'y a pas de dents sur la mâchoire inférieure). Chez les femelles, ces dents ne percent pas. Enroulée à gauche, en spirale, la défense servirait à casser la glace pour pratiquer des trous de respiration en hiver, mais cette explication est rejetée par certains zoologues et la fonction de cet appendice reste à peu près inconnue. Exceptionnellement, un mâle possède deux défenses et une femelle en acquiert une. Narval se tient généralement loin des côtes ; en été, il atteint souvent le 80e parallèle Nord et on l'a même signalé au niveau du 85e. Il migre vers le sud en hiver, mais reste dans l'océan Arctique. Ses seuls ennemis sont probablement l'Ours Polaire et des Requins. Sa nourriture se compose de mollusques céphalopodes (Calmars), mais il mange aussi des Poissons tels Harengs, Morues et Saumons. Autrefois, on signalait parfois d'importants rassemblements de Narvals, mais, de nos jours, l'espèce vit solitairement ou en petits groupes. Il semble que la reproduction ait lieu presque toute l'année. Les jeunes se distinguent par leur coloration gris-brun et sont généralement plus foncés que leurs parents.

On aperçoit rarement Narval, mais c'est un animal très sociable qui age en groupe. Il a deux grosses dents sur la mâchoire supérieure. Lorsque les mâles ont un an, leur dent gauche commence à pousser vers l'extérieur en spirale lévogyre pour former une défense, qui peut aller jusqu'à 3 mètres de longueur. Narval s'en sert pour faire sa cour amoureuse, pour percer des trous dans la glace, pour montrer sa domination et pour amplifier les pulsations de son sonar (son syste d'écholocation). À l'époque médiévale, on croyait que les défenses de Narval trouvées sur les côtes étaient celles de Licornes, et elles étaient offertes comme telles à la royauté.

Ses talents sont : Analytique ; Grâce ; Calme , Insouciance ; Connexion au Divin ; Créativité ; Sentiments profonds ; Vérités cachées ; Rêverie ; Guérison émotionnelle ; Excellente mémoire ; À l'aise dans les situations difficiles ; Combat pour ses convictions ; Liberté ; Imagination ; Intelligence ; Connaissance ; Imaginative ; Magique ; Mystère ; Observateur ; Passionné ; Planificateur ; Rationnel ; Résilient ; Romantique ; Gère son propre espace ; S'émerveille en toute chose ; Sensible à l'injustice ; Fort désir de réussir ; Unique ; Travaille mieux en solitaire.

Ses défis sont : Facilement frustré ; Impulsif ; De mauvaise humeur ; Rebelle ; Solitaire ; Trop intense ; Imprévisible ; Vagabondage.

Élément : Eau.

Lorsque Narval vous apparaît, cela signifie que vous avez besoin de trouver un équilibre dans votre vie. Vous êtes créatif, vous avez une surabondance d'idées, et vous êtes motivé par l'envie de les voir se concrétiser. Votre cerveau semble ne jamais ralentir, même pendant votre sommeil. Trouver l'équilibre est à présent important pour vous. Sans équilibre, vous pouvez vous épuiser ou tomber malade parce que vous vous êtes mis trop de pression. Narval vous aide à calmer votre esprit et à faire des plans précis pour assurer votre succès en ayant un objectif clair, tout en prenant le repos dont vous avez besoin. Rencontrer Narval signifie que vous essayez sans cesse de vous comprendre vous-même. Vous êtes intéressé par un large éventail de sujets de recherches, et vous appliquez ce que vous apprenez à l'analyse de vous-même. Narval vous aide à trouver du sens à tout ce que vous faites. C'est ainsi que vous faites avec passion l'effort supplémentaire qui vous permet d'apprendre vos leçons de vie et d'aider les autres à apprendre les leurs. Vous pouvez changer souvent de travail ou de relations, mais, lorsque vous vous stabilisez enfin, c'est en sachant que vous avez appris quelque chose de chacune de vos expériences.

Vous avez besoin de terminer rapidement un projet. Narval vous donne le moteur, la concentration et l'intensité pour que le travail soit fait. Narval vous met en garde : ne soyez pas si concentré sur ce que vous faites, au point d'en venir à à écarter des personnes désireuses et capables de vous aider. Cela peut être cause de conflit interne, avec de la frustration pour vous, en même temps que ces personnes s'en sentent offensées. Rencontrer Narval signifie qu'il se peut que votre maturité se fasse lentement, pour passer de l'enfance, avec ses situations et relations chaotiques, à davantage d'équilibre, d'ancrage et d'acceptation des circonstances et des relations en prenant de l'âge. Narval vous incitera à être plus romantique, mystérieux et magique. Il pourra aider à guérir un cœur brisé. Il pourra décanter les émotions négatives, vous aider à plonger profondément pour voir ce qui est en dessous de la surface des choses, et à être authentique par rapport à la nature de votre âme. Narval vous demande de faire attention à ne pas vivre dans un monde imaginaire, ni devenir trop replié sur vous sans jamais accepter l'aide des autres.

Retour à l'index

:: Natrix :.

Autre nom de la Couleuvre à Collier. Cette Couleuvre est un Serpent non venimeux d'Europe. Son collier clair, ses pupilles rondes, et ses larges écailles frontales la distingue des Vipères, dont elle contribue à limiter la population. Elle se distingue également par une allure plus fine, tandis qu'elle peut dépasser les 60 cm de longueur et atteindre 1,50 m. Natrix se trouve souvent se réchauffant près de l'eau. Elle se nourrit presque exclusivement de batraciens. Sa première défense est la fuite. Saisie, elle s'enroule autour de son agresseur, et sécrète une odeur forte.

Natrix est ardent, passionné, désintéressé, énigmatique, sensuel, secret, curieux, entêté, fascinant, dangereux, obsessionnel, hésitant entre destruction et création. Il peut apparaître comme votre Animal Totem lorsque vous vous apprêtez à explorer un terrain peu familier et avez besoin de soutien pour aller de l'avant. Cet animal vit au ras du sol et peut vous rappeler de garder les pieds sur terre et de renforcer vos fondations, alors que vous traversez des périodes de changement.

Retour à l'index

:: Niglo :.

Niglo est le nom utilisé par le peuple gitan pour désigner Hérisson.

Retour à l'index

:: Noctule :.

Voir > Chauve-Souris.

Noctule (*Nyctalus Noctula*) est une espèce de Chauve-Souris de grande taille aux oreilles larges et arrondies aux extrémités. Les ailes sont longues et étroites lui donnant un vol rapide (5 km/h) à 10-40 m de haut. À la fin de l'été, les populations continentales migrent vers le sud et le sud-ouest de l'Europe (Allemagne de l'Ouest, Suisse, France). La distance maximale observée de migration est de 900 km. C'est une espèce sociable qui forme de grandes colonies. Son activité est crépusculaire et nocturne mais peut être diurne en automne. Elle hiberne dans des arbres creux, des fissures de falaises ou de murs mais très rarement dans des grottes.

Retour à l'index

:: Œuf : le Cosmos, la Perfection.

On retrouve l'Œuf primordial dans de nombreuses croyances. Si pour les tibétains l'Œuf n'est pas primordial, il est tout de même à l'origine d'une longue généalogie d'hommes. Les doctrines tibétaines nous disent que de l'essence des cinq éléments primordiaux est sorti un grand Œuf et que, de cet Œuf, sont sortis un lac blanc, les êtres des dix catégories, et d'autres Œufs d'où sortirent les membres et les cinq sens des hommes et des femmes.

Pour les *Likoubas* et les *Likoualas* du Congo, l'Œuf est une image du monde et de la perfection. Le blanc représente le sperme tandis que le jaune représente l'humidité féminine. La coquille représente le soleil, issu de la coquille de l'Œuf Cosmique. L'Œuf est souvent une représentation de la puissance créatrice de la lumière.

Dans bien des cosmogonies, l'Œuf joue le rôle d'une image-cliché de la totalité. Mais, en général, il succède au chaos comme un premier principe d'organisation. La totalité des différences procède de lui. Même s'il n'est pas le tout premier, l'Œuf symbolise le germe des premières différenciations. L'Œuf cosmique et primordial est un. Il renferme le ciel, la terre, les eaux inférieures et les eaux supérieures. Il comporte toutes les multiples virtualités. L'Œuf est aussi symbole de la rénovation périodique de la nature. Il symbolise la naissance et la répétition. Toutefois, sa fonction cyclique est consécutive à son rôle premier. Il est aussi symbole d'un cycle biologique. Les Œufs d'argile trouvés dans des sépultures de Russie et de Suède ont été interprétés comme des emblèmes d'immortalité et des symboles de résurrection. Dans des tombeaux de Boëtie, on a découvert des statues de *Dionysos* avec un Œuf à la main : promesse et signe de retour à la vie. L'Œuf dont sort le Poussin devient, comme la mère, le symbole des conflits intérieurs entre le bourgeois avide de confort et l'aventurier épris de défi, les deux opposés qui sommeillent en l'homme, ainsi qu'entre les tendances de l'extraversion et celles de l'introversion. L'Œuf est aussi pris parfois comme symbole de prospérité. L'*Œuf psychique* renferme aussi le ciel et la terre, tous les germes du bien et du mal, la loi des renaissances et de l'éclosion des personnalités. La Poule qui couve est considérée chez les bouddhistes comme le symbole de la concentration de l'esprit et de son pouvoir spirituellement fécondant. Les règles orphiques interdisent de manger des Œufs. L'*Œuf philosophal* : foyer de l'univers, il renferme dans sa coquille les éléments vitaux, comme le Vase hermétiquement clos contient le compost de l'Œuvre. Le *Vase*, qu'il soit *matras, aludel, cucurbite ou cornue*, devait, tout comme l'Œuf, être couvé pour que son compost pût se transformer. La chaleur de la couvaison était entretenue dans un *athanor* ou fourneau alchimique. Le compost pouvait être distillé pour servir à la composition de l'élixir ou encore subir la transmutation en or ou en argent. Des produits du compost doit naître l'enfant de la philosophie : l'Or, c'est-à-dire la Sagesse. (*Van Lennep*)

> L'Œuf est lié à la genèse du monde et à sa différenciation progressive. L'Œuf est une réalité primordiale qui contient en germe la multiplicité des êtres. Il contient le germe à partir duquel se développe la manifestation. Recevoir un Œuf en signe nous invite à nous centrer sur ce qui est le noyau de notre être, la raison essentielle de notre existence, ici et maintenant, et à méditer sur les questions fondamentales : Qui suis-je ? Où vais-je ? Pourquoi ? Comment ?

Retour à l'index

:: Ocelot :.

Retour à l'index

:: Octodon :.

Retour à l'index

:: Oie Bernache : la Serviabilité.

Voir > Cygne ; Oie Sauvage.

Bernache est une Oie sauvage d'Amérique, qui vit en groupe, et migre chaque hiver vers le Sud. On ne peut pas la manquer : elle est très bruyante, spécialement en vol ! Protégé de Bernache, vous êtes perçu par votre entourage comme quelqu'un de séduisant, sympathique, affectueux et original. Mais en même temps, vous êtes quelqu'un sur qui vos proches peuvent compter, et vos amis le savent. Et c'est ce cocktail détonnant, entre charme et sérieux, originalité et fiabilité, qui vous rend particulièrement attirant. Vos proches vous trouvent craquant, car vous savez, en outre, mettre en valeur vos atouts physiques. Et votre famille, vos collègues ou amis vous jugent indispensable, car ils peuvent compter à la fois sur votre bonne humeur et votre écoute. Au boulot, vous arrivez régulièrement à dénouer les conflits, grâce à votre sens de l'équipe et de l'adaptation. Mais attention à ne pas devenir le *brave gentil de service*, qui accepte tout pour être sympa et qui finalement se laisse manipuler. Choisissez bien vos partenaires, ne faites pas confiance trop facilement. Passionné d'art, de création, vous brillerez dans les métiers de l'esthétisme et du graphisme. Et à condition de vous endurcir un peu, vous serez aussi parfait dans tous les métiers à dimension politique : conseil, stratégie ou lobbying. En amour, votre souplesse assurera une bonne longévité à votre couple. Mais ne perdez pas de vue votre propre désir et vos propres besoins !

> Faire plaisir à l'autre, c'est bien, à condition de ne pas s'oublier au passage.

Retour à l'index

:: Oie Blanche : la Fidélité, l'Innocence, l'Entêtement, la Vigilance.

Voir > Canard.

Mais non, ce n'est pas une insulte ! Si, dans nos cultures, « Oie Blanche » est synonyme de « Simplette ascendant Bécasse », cet animal, dans l'astrologie amérindienne, renvoie à une tout autre symbolique : elle est synonyme de pureté, d'absolu, de perfectionnisme. Bref, vous êtes quelqu'un d'exigeant, d'idéaliste, parfois un peu conservateur. Du coup, sous vos allures réservées et timides, vous cachez souvent une vraie intransigeance.

Vous ne manquez ni d'autorité ni de méthode, et comme cliente, comme mère ou comme boss, vous pouvez vous révéler assez redoutable. Mais vous savez vous y prendre en finesse : la main de fer dans le gant de velours, c'est tout vous ! En revanche, vous ne brillez pas forcément par votre sens du contact, de la fiesta et de l'humour. On vous trouve souvent froide, distante, on peut vous reprocher votre manque d'originalité. Mais au final, vous saurez vous imposer : au boulot, votre esprit structuré et votre sens de l'engagement vous rendront indispensable. Sur le plan personnel, même si vous n'êtes pas la star des *dancefloors*, vous saurez reconnaître le bon partenaire lorsque vous le croiserez. Votre stabilité émotionnelle et votre respect de la parole donnée vous permettront de bâtir une relation stable et épanouissante. Un peu traditionnelle, mais c'est justement ce qui vous convient !

Oie est le dixième esprit totem de la roue de médecine des chamanes amérindiens. Il correspond à la fin de l'automne et à notre signe astrologique occidental du Capricorne. En Chine, Oie est considérée comme un Oiseau Yang et un principe lumineux de la nature. Selon *Hayers*, « elle suit le Soleil dans sa course hivernale vers le Sud, et affiche une connaissance du temps et des saisons ». On fera ici facilement le parallèle avec le Capricorne et sa planète Saturne, Dieu du temps, appelé Kronos dans le panthéon grec. Nous avons donc affaire à un totem lié au temps, mais aussi à la notion de persévérance et d'effort, puisque la grande migration des Oies est un symbole majeur d'une grande pugnacité (parfois jusqu'à l'épuisement total) pour atteindre un objectif. Cette constance, on la retrouve aussi dans l'idée du mariage, car les Oies volent par paires, se soutenant dans l'effort « pour le meilleur et pour le pire » pourrait-on dire. D'ailleurs, les Chinois (*Tchéous*) lui attribuaient un symbole de contrat de mariage, puisque Oie faisait partie des cadeaux symboliques des fiançailles : en offrant une Oie, on engageait sa parole et sa fidélité.

D'ailleurs, Oie est un des familiers d'Aphrodite/Vénus, déesse de l'amour, et il était conseillé jadis aux couples grecs ayant des problèmes, d'élever des Oies afin de prendre exemple sur elles. L'épisode de Némésis est également intéressant et nous donne une autre illustration de la pugnacité : celle des ardeurs de Zeus qui, pourchassant la belle Némésis sous les différentes formes qu'elle adoptait pour lui échapper (Castor, Poisson, etc.), finit par réussir à la posséder sous forme d'Oie (ou de Cygne, puisque les deux animaux semblent symboliquement intimement liés). Outre la récompense des efforts de Zeus, le mythe de Némésis nous éclaire aussi sur la notion d'inéluctable, de destin, autre valeur à rapprocher du Capricorne et de Saturne. Notons de plus que Némésis devint plus tard l'allégorie de la *vengeance*, autre forme, sans doute plus critiquable mais tout aussi réelle, de la *constance* et de la *persévérance* (ici, de la *haine*, tenace, qui aboutit finalement au juste *châtiment*).

Dans l'empire romain, Oie devient gardienne (du Capitole), et c'est grâce à sa vigilance de tous les instants que l'invasion gauloise fut évitée. Dans de nombreuses autres cultures, dont celles amérindiennes, Oie est, de par sa blancheur immaculée, symbole de pureté, d'innocence, de sobriété.

En dehors de ces considérations allégoriques, il est sans doute intéressant de faire un détour par l'ornithologie, ne serait-ce que pour tordre le cou à l'idée reçue de la stupidité de l'Oie. Celle-ci est, au contraire, sans doute un des Oiseaux les plus intelligents, comme le prouvent les études des biologistes. En fait, l'animal doit surtout sa mauvaise réputation intellectuelle à son *entêtement*, car, une fois une idée en tête, elle peut s'obstiner, et on retrouve effectivement cette composante chez le protégé de ce totem qui poursuivra parfois son but aveuglément à ses propres dépens, juste parce qu'il en a décidé ainsi, et se voit alors dans l'incapacité de modifier son avis, d'envisager son problème sous un angle différent.

> Très attachée à sa famille, à son environnement stable, mais capable aussi de voler à une altitude extraordinaire d'un continent à l'autre, Oie montre qu'il est possible d'associer les aspirations matérielles, et spirituelles dans nos vies quotidiennes. Le protégé de Oie est prudent, déterminé, courageux, fidèle, entêté, exigeant, puriste, vigilant, loyal, sobre, constant, rancunier, sévère, ambitieux, résolu, persévérant, obstiné.

Retour à l'index

•

Selon Georges Romey, « Dans les Traditions égyptienne et chinoise l'Oie est considérée comme une messagère entre le ciel et la terre. La tradition celtique lui confère plus particulièrement le rôle de messagère de l'Autre Monde.

La dynamique de l'imaginaire n'apporte aucun élément susceptible d'infirmer ces propositions. Au contraire, le contenu des rêves éveillés les confirme. Cependant, il n'est pas possible de négliger l'observation selon laquelle ce sont, dans la majorité des cas, les rêves féminins qui proposent les manifestations les plus déterminantes du symbole.

L'Oie du rêve est un véhicule qui permet à la rêveuse de voler jusqu'aux rives de l'Autre Monde, souvent pour y retrouver l'envie de reprendre les chemins de la terre ! Plus souvent encore, l'Oie, habillée du blanc de la mort, est celle qui emporte dans l'espace, vers le « vide » métaphysique, le fœtus abandonné lors d'une interruption accidentelle ou volontaire de grossesse.

Alors, l'Oie du rêve vole dans une atmosphère où la sérénité et la colère se mêlent suivant l'alternance de sentiments contradictoires se rapportant à l'acte d'interruption. Parfois l'acceptation de l'irrémédiable domine, parfois elle est supplantée par l'impulsion de s'associer à la révolte supposée du petit être disparu.

Le long cou de l'Oie, ses pattes palmées l'apparente au Canard dont on sait qu'il est un des exposants les plus convaincants du sentiment de castration. Toute évocation de la mort d'un fœtus réactive inévitablement les résonances avec ce complexe. »

Retour à l'index

:: Oie des Neiges : la Vigilance, l'Endurance, la Puissance créatrice.

Cycle : la *Lune du renouveau de la Terre*. Animal totem complémentaire : Castor, Ours Brun. Couleur : Blanc. Forces : Prudent, déterminé, courageux, ambitieux, loyal, sobre. Faiblesses : Têtu, rigide, exigeant, rancunier, sévère, fataliste

Oie des Neiges est blanche avec le bout des ailes noir. Comme cet Oiseau peut parcourir des milliers de kilomètres sans faiblir, vous êtes, tout comme votre totem, un aventurier à l'esprit curieux, sans cesse à la recherche de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres. Éternel insatisfait, vous avez soif de nouveauté et de connaissance. Le respect de la tradition et de l'autorité vous rend intraitable dans de nombreux de cas ! D'une nature discrète, vous aimez pourtant la compagnie et vous savez vous montrer serviable. Malgré tout, vous restez un mystère pour votre entourage. Vous êtes aussi soucieuse de trouver la sécurité au sein d'un environnement rassurant. La famille, un partenaire attentif et sérieux ainsi que deux ou trois enfants sont pour vous des éléments indispensables à votre équilibre intérieur.

Oie des Neiges est membre du clan de Tortue, qui vous unit à l'élément Terre. « Lentement, mais sûrement », telle est sa devise dans l'existence. Réagissez de façon plus favorable à l'inattendu et apprenez à respecter les faiblesses des autres. Votre allié est Cerf. Il vous apprendra à être spontané et à prendre votre envol. Acceptez la vie comme elle vient et ne vous rendez pas malheureux pour des choses ou des êtres qui n'en valent pas la peine.

Votre totem minéral : le Quartz. C'est une pierre très puissante qui transmet l'énergie et favorise la concentration. Les Amérindiens l'utilisaient pour faire tomber la pluie et lire l'avenir. Son éclat et sa pureté ont un pouvoir bénéfique. Portez-la sur vous et, lors de moments importants, serrez-la dans votre main ou fixez-la. Cela vous aidera à trouver une solution.

Votre totem végétal : le Bouleau. C'est l'un des plus anciens arbres et des plus majestueux. Les Amérindiens utilisaient son écorce pour écrire. Ses feuilles broyées avec l'écorce donnaient un breuvage pour soigner les troubles digestifs. En poser une branche sur l'un de vos meubles protégera les lieux.

Oie des Neiges est très ambitieuse et fait beaucoup d'efforts pour réussir. Elle vise haut et travaille dur pour grimper les échelons. Elle préfère généralement le travail solitaire et consciencieux. Le statut social, le pouvoir et les hauts revenus financiers sont toujours pour elle une source de motivation. Elle prend le temps qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Elle préfère travailler dans un environnement conventionnel de grande structure, où ses responsabilités sont clairement établies et où les postes sont évolutifs. Elle a le sens du devoir. On peut toujours compter sur elle pour terminer son travail. Elle est à l'aise dans la mise en route de projets. Elle garde ses collègues à distance car elle manque de confiance en elle, elle évite de leur donner l'occasion de la rabaisser.

Oie des Neiges s'épanouit dans des professions tels que banquier, dirigeant, analyste, informaticien, ingénieur, architecte, anthropologue, libraire, agent immobilier ou dentiste. Elle est autodidacte. Oie des Neiges est très à l'aise en tant que dirigeant et très professionnelle dans ce rôle. Elle aime tout gérer et attache une grande importance à la qualité du travail. Elle récompense le dévouement, l'acharnement au travail et la compétence. Elle exige autant des autres que d'elle-même.

> Très attachée à sa famille, à son environnement stable, mais capable aussi de voler à une altitude extraordinaire d'un continent à l'autre, Oie des Neiges vous montre qu'il est possible d'associer les aspirations matérielles, et spirituelles dans nos vies quotidiennes. Patiente, endurante, laborieuse, elle a tendance à manquer de confiance en elle, et a un grand besoin de sécurité. Vous êtes le champion des vols de longue durée et vous appartenez à la période du renouveau, celle où la terre se réveille peu à peu. Tout comme Oie, vous êtes fait pour le travail de longue haleine, mais vous êtes aussi soucieux de trouver la sécurité au sein d'un environnement rassurant. La famille, un partenaire attentif et sérieux ainsi que deux ou trois enfants sont pour vous des éléments indispensables à votre équilibre intérieur. À moins que vous ne décidiez de faire partie des nombreuses célibataires qui sont uniquement préoccupés par leurs activités professionnelles…

Retour à l'index

:: Oie Sauvage :.

Voir > Canard ; Oie Bernache.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « lorsqu'en Chine, dans la littérature ou la peinture, il est fait allusion aux Oies, il s'agit toujours des Oies sauvages ; il en est de même des Canards. La primauté symbolique donnée aux animaux sauvages sur les animaux domestiques remonte aux époques archaïques. Ainsi, l'Oie devenue de nos jours le symbole de la fidélité conjugale était, au commencement, un signal, un message pour faire comprendre à une jeune fille choisie par un jeune homme qu'elle devait, devant le présent d'une Oie qui lui était

fait, mettre un terme aux résistances de la pudeur sexuelle, à l'exemple de ces animaux sauvages au début du printemps.

Dans le *Che-King* ou Livre des Odes, recueil de chansons populaires et de chants religieux, dont les plus anciens semblent remonter au début du VIIe siècle avant notre ère, l'Oie sauvage est souvent prise comme thème.

Voici un poème de Lu-Kuei-Meng, de la dynastie des Tang, dans lequel le poète s'émeut des embûches qui se dressent sur le parcours des Oies :

> *Oie sauvage*
> *Longue est la route du Nord au Midi.*
> *Des milliers d'arcs sont tendus sur son trajet.*
> *À travers la fumée et la brume,*
> *Combien de nous atteindront Hen-Yang ?*

La migration d'une région à une autre est, comme le passage d'un foyer à un autre, pleine de surprises et d'embûches. En littérature, lorsque les Chinois citent les Oies sauvages pleurant, ils font allusion aux réfugiés, aux hommes obligés de quitter leur province.

Lorsque les Pharaons furent identifiés au Soleil, leur âme fut représentée sous la forme d'une Oie, car l'Oie est le Soleil sorti de l'Œuf primordial.

En Égypte, les Oies sauvages étaient aussi, comme en Chine, considérées comme des messagères entre le ciel et la terre. L'avènement d'un nouveau roi était annoncé, entre autres cérémonies, par un lâcher de quatre Oies sauvages aux quatre coins de l'horizon : Hâte-toi disait-on, vers le Sud et dis aux dieux du Sud que le pharaon *Untel* a pris la Double Couronne. On répétait la formule pour chacun des points cardinaux.

En Afrique du Nord, c'est une coutume encore observée de sacrifier une Oie, en tant qu'animal solaire, en la période critique du changement d'année.

À Rome même, les Oies sacrées, que l'on élevait autour du temple de la déesse Junon, avaient comme une mission d'avertisseuses ; elles étaient censées pressentir le danger et donner l'alarme. Elles se distinguèrent notamment, en 390 avant J.C., en poussant des cris lorsque les Gaulois tentèrent, une nuit, de prendre d'assaut le Capitole.

Dans le rituel du sacrifice du Cheval et de l'ascension chamanique dans l'Altaï, rapporté par Radlov, l'Oie sert de monture au Chaman pour poursuivre l'âme du Cheval. C'est souvent une Oie, et non un Cheval, qui sert de monture au Chaman altaïque, pour son retour des Enfers, après sa visite au Roi des Morts.

En Russie, en Asie Centrale et en Sibérie, le terme d'Oie est utilisé métaphoriquement pour désigner la femme désirée.

Dans la tradition celtique continentale et insulaire, l'Oie est un équivalent du Cygne, dont la lexicographie ne la distingue pas toujours nettement. Considérée comme une messagère de l'Autre Monde, elle fait l'objet, chez les Bretons, d'un interdit alimentaire, en même temps que le Lièvre et la Poule. César, qui rapporte le fait dans le *De Bello Gallico (5, 12),* ajoute que ces animaux étaient élevés pour le plaisir (voluptatis causa) mais il n'a pas compris pourquoi.

Le *Jeu de l'Oie*, si familier dans les souvenirs d'enfance, a fait l'objet d'une interprétation ésotérique, qui le considère comme un labyrinthe et un recueil des principaux hiéroglyphes du Grand Oeuvre (Fulcanelli). Les Contes de ma mère l'Oye ont été aussi interprétés comme des récits hermétiques. »

Retour à l'index

•

Selon Madonna Gauding, « En tant que symbole onirique, les talents de l'Oie sauvage sonr : Créativité ; Contes retour sans danger ; Commencements ; Mariage ; Fidélité.

En tant que gardien ou protecteur, Oie sauvage garde le territoire et défend le jeune.

En tant que guérisseur Oie soigne la peur de voler et favorise le conseil aux couples.

En tant qu'oracle ou augure : attendez-vous à de bonnes nouvelles ; embarquez-vous dans une quête spirituelle.

Aphrodite, la déesse grecque de l'amour, est représentée chevauchant une Oie. La déesse hindoue Devî, créatrice de l'alphabet, monte parfois une Oie. L'Oie est associée à la créativité et aux conteurs.

Si Oie est votre animal de pouvoir, vous êtes un conjoint fidèle et affectueux. Vous appréciez le confort et la sécurité de vore vie domestique. Vous aimez raconter des histoires. Vous transmettez la mémoire familiale lors de réunions de votre grande famille. Parfois, vous inventez des histoires pour envoyer des messages subtils à votre auditoire. Pendant vos loisirs, vous travaillez à un roman ou un scénario de film. Vous avez gagné

probablement plus de bonus de vol gratuits que beaucoup car vous aimez voyager. Les vacances familiales annuelles inspirent et renouvellent votre vie créative. Vous travaillez bien en équipe, mais gardez toujours votre vision personnelle claire et intacte. Généralement calme, vous devenez agressif en vous fâchant.

Demandez à votre totem Oie de vous aider à vous exprimer en écrivant, et à vous libérer des peurs infantiles qui vous empêchent d'avancer.

Vous accéderez au pouvoir de l'Oie en achetant ou en fabriquant une plume d'oie, en rédigeant une brève histoire, ou en lisant les récits préférés de votre enfance.

Gracieuse en vol, Oie fait preuve d'une grande résistance pendant les migrations, volant jusqu'à 1600 km sans s'arrêter. Consolidez votre capacité de supporter les épreuves de la vie en mangeant correctement, en vous reposant suffisamment et en profitant d'une intense vie spirituelle.

Élément : Air. »

Retour à l'index

•

Selon Annie Pazzogna, dans le cercle des animaux, l'Oie (Maga) fait partie, au même titre que Bison, Élan, Moufette, Perdrix, Hermine et Canard, des Animaux qui se situent au *Nord*, symbolisé par le rouge, l' Étoile du Matin, l'élément air et l'intellect.

À l'automne, les familles Oies se réunissent en grandes troupes pour leur migration. Oie suit les mêmes trajets de génération en génération. La femelle a tendance à retourner sur son lieu de naissance.

Prudente, difficile à approcher, Maga poste des sentinelles pour veiller à la sûreté commune. Maga vit en couple, uni pour la vie. Elle est donc l'exemple de la fidélité conjugale. Elle habite vers les marais, les lacs à rives boisées et les prairies humides. Oie se nourrit d'herbages, de plantes aquatiques. Madame pond cinq Œufs environ entre la lune de l'herbe "avril" et la lune des roses "juin", dans un nid posé au sol, dans une cavité garnie de duvet et de plantes. La couvaison dure une lune environ.

Messagère du Père Soleil et de Grand-Mère Lune, Oie est l'union du Ciel et de la Terre, la gardienne de la famille qu'elle défend. Elle est la vigilance.

Maga apporte la pureté du renouveau lorsqu'elle revient aux changements saisonniers dans une grande formation en V qui froisse l'air. Elle est donc un symbole de mutation dans la forme ou la manière d'être, de régénération mais aussi de fidélité, de loyauté. Elle st l'unité.

Oie est liée à la jeune fille et à sa fraîcheur. »

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou « Oie sauvage appartient à la famille de la *Communication,* avec Abeille, Chien, Dauphin, Loup, Chat, Paon, Faucon, Ara et Singe.

La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. savez-vous parler de vos besoins, vous positionner, savez-vous demander, poser vos limites, rassembler ? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs ? Savez-vous parler en public, négocier ? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive ? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. L'art de la rhétorique, l'art de prendre la parole en public, de demander, de refuser, de poser ses limites. La vie est plus facile lorsqu'en nous le verbe est fluide et les mots complices de notre pensée. C'est un entraînement alors que de trouver les mots justes, la distance juste. C'est tout un art aussi que de maîtriser le bon rythme, l'art de ponctuer, de laisser en suspension les points de notre histoire ou d'y mettre un point final. C'est tout un art que de respirer avec les virgules, de s'interroger, de s'exclamer ! C'est tout un art de négocier, de définit ses besoins en termes clairs, de poser ses limites, de savoir dire non, de refuser, mais aussi de négocier, de coopérer, d'accepter.

De tout temps, les chamans, les druides et les magiciens se tournent ver le ciel pour y décrypter le message des divinités. Au-delà de l'interprétation de la forme des nuages, ils s'appuient sur une observation très aiguë des mouvements que forment les oiseaux dans leur vol ; leur vitesse, leur rythme, la hauteur et les formes qu'ils adoptent, notamment pour les migrations, sont autant de messages, de symboles, d'images à décrypter pour ceux qui savent lire le ciel en s'appuyant sur l'observation et l'intuition. Dans cette observation, l'interprétation du vol de l'Oie porte des messages puissants. L'Oie est un animal mythique qui occupe une place forte parmi le peuple animal. Elle vit entre la terre et le ciel. L'Oie cendrée est le symbole de la responsabilité, de l'engagement à la terre, de la fidélité. Les Oies nous accompagnent lorsque nous sommes prêts à donner la naissance ou à fonder une famille. Du reste, les Chinois avaient coutume d'offrir un couple d'Oies pour les fiançailles. C'est alors la force de l'engagement, de la stabilité et de l'incarnation que l'Oie vient réveiller. L'Oie est du reste familière à Aphrodite, la déesse de l'amour, qui conseille à chacun de prendre exemple sur la

fidélité, la pugnacité et la constance que met l'Oie à s'investir dans son couple. Oie est la gardienne du temple. C'est elle qui préserve le territoire. Dans l'Empire romain, les Oies étaient les gardiennes du Capitole. Elles protégeaient la cité de l'invasion. Les Oies prennent leur mission très au sérieux. On les trouve parfois agressives ou stupides, elles sont en fait cohérentes et déterminées.

Mais si Oie occupe une place importante sur la Terre, elle est aussi le symbole de la liberté, du mouvement, de l'exploration du monde. Son vol est très structuré. Les Oies domestiques volent en file indienne, les Oies sauvages en chevron, de façon à économiser leur force. Elles répondent ainsi à une intelligence invisible qui permet à chacune alternativement de guider et d'être guidée en se protégeant des courants aériens à l'intérieur du V. Si le vol des Oies sauvages est une des formes les plus abouties de la nature, c'est que ces oiseaux sont très en lien avec l'invisible. Les Oies sont les messagères de l'au-delà, elles permettent d'entretenir le lien entre le monde visible et le monde invisible. En Égypte, lorsqu'un roi accédait au trône, on lâchait dans la nature quatre Oies, dans les quatre directions, pour prévenir le peuple des dieux de l'intronisation du nouveau leader sur la Terre. Cette facilité de l'Oie à voyager d'un monde à l'autre en a fait un animal de prédilection que les chamans utilisent pour leur voyage immobile et notamment dans le monde des morts. Messagère toujours, l'Oie apparaît en Orient pour signifier aux jeunes filles qu'elles deviennent femmes et qu'il est temps pour elles de changer de foyer. Ainsi, les Oies ont une place de choix dans la famille de la *Communication*. Elle savent transmettre les messages d'un monde à l'autre. Elles ne connaissent pas de limites, et ce ne sont ni les frontières ni les concepts qui les empêcheront de communiquer à qui sait interpréter leur vol.

Ses talents sont : Détermination ; Persévérance ; Pugnacité ; Opportunité ; Couple ; Famille ; Foi ; Constance ; Voyage ; Déménagement.

Lorsque l'Oie vous apparaît, c'est que cette grande messagère vient vous transmettre un message. L'Oie étant la protectrice du foyer, il est possible que son message ait trait à l'engagement. Que représentent pour vous l'engagement, la promesse, la fidélité, le mariage, la famille ? L'Oie ne juge pas. Elle vous invite à vous interroger sur ce que vous souhaitez vraiment, et à vous aligner. L'Oie vous encourage à être fidèle à vos valeurs et à les incarner par les actes. Du reste, le message de l'Oie est toujours clair, direct. Oie parle fort, elle ne pose pas de précaution et n'a pas peur de porter la voix pour éclairer votre voie. Elle éveille les consciences, perturbe les contradictions, frappe les incohérences et vous invite à l'engagement. Grande voyageuse, Oie peut également vous visiter pour vous encourager au voyage, au changement, au déménagement.

Lorsque Oie vous apparaît dans son aspect inversé, c'est souvent pour attirer votre attention sur la place étriquée que vous lui donnez. Peut-être votre couple a-t-il "besoin d'air" ? Lorsqu'elle est confinée dans un espace trop petit pour elle, l'Oie ne devient qu'une présence de plus dans la basse-cour. Presque encombrante. Elle devient casanière. Elle se coupe de ses perspectives. Elle se fige alors sur ses petits intérêts matériels. Lorsque Oie vous apparaît dans sa posture inversée, c'est pour vous interroger sur la façon dont vous libérez votre potentiel. Assumez-vous votre destinée ? Oie inversée peut aussi vous réveiller à votre fidélité. Êtes-vous fidèle à vos engagements, à vos valeurs ? Parfois, vivre une vie résignée avec un partenaire inadapté est une façon d'être infidèle à sa nature profonde. C'est aussi dans cette perspective que l'Oie vous interroge.

• *Message de l'Oie :*
"Je suis la grande messagère des dieux. Je parcours chaque année plusieurs milliers de kilomètres pour traverser le monde. Je suis la course du Soleil. Je connais les cinq continents, la nature des hommes et celles des dieux. Les hommes sont venus sur la Terre pour faire l'expérience de l'engagement. Que ce soit dans leur vie professionnelle ou dans leur couple. Je viens te visiter, car il n'est plus temps de faire des compromis, d'accepter des demi-mesures. Je t'accompagne à prendre tes responsabilités, à voir ta vie en grand. Avec moi, tu vas apprendre à prendre de la vitesse, de l'amplitude. Je vais t'accompagner à voir grand. Appuie-toi sur tes congénères. repose-toi sur ce qui vous rassemble et non sur ce qui vous éloigne. Apprends à demander de l'aide. Soutiens, toi aussi, ton prochain. Engage-toi de toute ton humanité, de tout ton soûl et de toute la beauté de ton être pour assumer ta place sur la Terre. Avec le totem de l'Oie, tu seras ainsi aussi présent dans le monde des hommes que dans le monde des dieux. A la même seconde.

• *Rituel de l'Oie :*
"Je rends hommage au peuple de l'Oie. Je reconnais ta grandeur et ta beauté. Comme je reconnais la grandeur et la beauté de l'humanité. Dans le vol, chacune apprend à s'appuyer sur l'autre. Pour cela, il est nécessaire de savoir demander, de savoir offrir. Je pose une demande. J'écris à un ami, je lui téléphone, je vais le voir. Je lui demande une aide. Quelle que soit sa forme. Nous avons tous besoin des uns et des autres et nous avons tous besoin de quelque chose à un moment ou à un autre. Je formule ma demande clairement. Puis, je ressens ce qui se passe en moi et autour de moi. Demander de l'aide, c'est permettre à l'humanité de renforcer ses liens, à la générosité de s'exprimer. Dans le don, il arrive un moment où la nuance est si fine entre le fait d'offrir et de recevoir, qu'on ne sait plus très ben qui donne et qui reçoit. »

Retour à l'index

•

Selon Philip et Stephanie Carr-Gomm, « L'Oie signale peut-être que vous êtes prêt à assumer la responsabilité d'une famille ou à vous engager dans une relation à long terme. Elle vous donnera la force créatrice et

productive, tout en vous assurant que votre famille, votre partenaire ou vos associés soutiendront votre créativité en vous procurant l'environnement stable dont vous avez besoin. L'éducation des enfants est véritablement l'une des activités apportant le plus de joie et de satisfaction. Très attachée à sa famille, mais capable aussi de voler à une altitude extraordinaire d'un continent à l'autre, Oie montre qu'il est possible d'associer les aspirations matérielles et spirituelles dans nos vies quotidiennes.

Renversée, la carte indique que vous êtes peut-être trop attaché à vos droits, votre territoire et vos possessions : cessez de vous montrer aussi possessif vis-à-vis de votre partenaire. Beaucoup d'Oies gardent leur partenaire à vie, mais ce n'est pas le cas de tous les humains. Rester avec quelqu'un qui ne vous convient pas n'est peut-être pas dans votre intérêt. Une relation faite pour durer doit être basée sur le respect mutuel et la liberté de chacun plutôt que sur la jalousie et la possessivité.

Les Celtes élevaient les Oies pour leurs œufs et non pour leur viande. Ils savaient qu'il vaut mieux posséder une Oie vivante que la manger et tuer sa capacité productive. De même, ils élevaient principalement les Moutons pour leur lait et leur laine. Nous pouvons en tirer la leçon qu'il faut prendre soin de nous-mêmes si nous voulons optimiser nos forces créatrices et productives. Pour être sûr que l'Oie continue à pondre ses Œufs d'or, nous devons la garder bien en vie, nourrie, reposée, entraînée.

> *Nuée d'abeilles et de scarabées,*
> *douce musique du monde, bourdonnement léger ;*
> *oies sauvages, oies marines,*
> *juste avant le jour des morts, musique du torrent sombre*
>
> *Poème irlandais du Xe siècle.*

On disait autrefois que les druides savaient interpréter le vol des oiseaux pour prédire l'avenir. Ils se servaient aussi bien de leurs facultés psychiques que de leurs dons remarquables d'observation de la nature. L'arrivée ou le départ des Oies migratrices étaient par exemple liés à l'arrivée de l'hiver ou de l'été. Oie symbolisait donc le changement saisonnier. Les Oies s'éloignant vers la mer étaient signe de beau temps, alors que se réfugiant vers les collines, elles annonçaient la tempête.

Dans le poème ci-dessus, les Oies marines sont les Oies arrivant en Grande-Bretagne en octobre. Venant de l'Arctique juste avant la Toussaint, elles annonçaient avec certitude l'arrivée de l'hiver. D'origine inconnue, on disait qu'elles éclosaient d'un anatife fixé à un morceau de bois flottant, d'un arbre ou même d'un gland. En Écosse, on les appelait parfois "Oies des arbres", car la légende voulait qu'elles naissent des saules poussant dans les Orcades.

La divination avait lieu traditionnellement à Samhuinn, mais se pratiquait en général pendant tout l'automne, période favorable à l'introspection et la réflexion. Lors de la fête de "Michaelmas", version chrétienne des cérémonies de l'équinoxe d'automne, on mangeait traditionnellement une Oie. On examinait l'os de son gosier, appelé "l'os de fête" dont on arrachait les deux côtés pour prédire le futur. Il nous reste de cette tradition, datant sans doute de l'époque pré-chrétienne, l'habitude de faire un vœu en tirant l'un des côtés du gésier (os) du poulet.

Oie figure également sur le menu du repas de Noël. Elle y représente la régénération et la purification associées au solstice d'hiver, moment de l'année où le soleil renaît. Oiseau solaire, ses Œufs d'or sont le parfait symbole de cette renaissance. "Mère l'Oie" représente alors la déesse mère.

Oie est très fortement associée à l'agressivité et la défensive. Elle sait défendre vigoureusement sa couvée et son territoire, et ses cris aigus ne manquent pas d'éveiller l'attention sur l'arrivée de visiteurs. Elle est par conséquent devenue un symbole de force défensive et de protection. On peut voir au sommet de la colline de Roquepertuse, en Provence, une grande Oie de pierre perchée sur le portique d'un temple de l'âge du fer. Elle surveille avec attention les alentours de ce sanctuaire consacré aux dieux de la guerre. Une figurine en bronze a été retrouvée à Dineault, en Bretagne, représentant une déesse celtique de la guerre portant un casque surmonté d'une Oie. L'animal est représenté dans la position menaçante qui le caractérise, le cou projeté en avant. En ex-Tchécoslovaquie, ce sont des guerriers de l'âge du fer enterrés avec des Oies que l'on a retrouvés. Cependant les Oies sauvages savent fuir aussi bien que se battre ; on sait qu'elles sont très difficiles à capturer et à tuer.

Les Oies défendront avec acharnement leur partenaire et leur couvée. Leurs Oisons, bien que sachant voler deux mois après leur éclosion, restent beaucoup plus longtemps avec leurs parents. Les rencontres d'un couple d'Oies sont toujours marquées par une "parade nuptiale" complexe ; l'Oie sybolise donc la galanterie, le couple et la fidélité. Son penchant à rechercher un partenaire l'a pourtant faite associer aux mœurs faciles ; à l'époque élisabéthaine, on donnait son nom aux prostituées et on désignait les maladies vénériennes sous le terme d' "Oie de Winchester". Mais l'Oie est en réalité extraordinairement fidèle et dévouée. Son lien pré-chrétien avec la création et toutes les associations érotiques que cela entraîne, s'est déformé pendant la période chrétienne.

Bien que la graisse d'Oie ait une réputation aphrodisiaque chez les Romains, les Celtes s'en servaient comme remède. On l'appelait *Gibanirtick* dans l'île de Saint Kilda, l'île la plus reculée de Grande-Bretagne, où les premiers missionnaires chrétiens n'arrivèrent qu'en 1705. Les habitants de cette île du nord de la côte Atlantique

continuèrent donc jusqu'au milieu du XVIIIe siècle à adhérer aux croyances et pratiques druidiques attachées à la graisse d'Oie.

Très attachée à sa famille et volant à des altitudes étonnantes, Oie symbolise à merveille l'union du ciel et de la terre. Elle nous montre comment associer nos aspirations quotidiennes et spirituelles. Un poète américain, Mary Oliver, a exprimé dans un très beau poème cette combinaison entre liberté et attachement. En voici un extrait :

> *Les Oies sauvages,*
> *haut dans le ciel pur, retournent au pays à nouveau.*
> *Qui que tu sois, quelle que soit ta solitude,*
> *le monde s'ouvre à ton imagination,*
> *come l'oie sauvage il t'appelle,*
> *affirmant et réaffirmant ta place au sein des choses."*

Retour à l'index

•

Pour Sabine Heinz, « Outre les capacités propres aux autres oiseaux aquatiques, Oie peut aussi être très agressive, ce qui la met en rapport avec le monde guerrier. Aujourd'hui encore, on la considère comme un gardien attentif. Cette double fonction a fait d'elle un animal sacré que l'on mettait dans la tombe des guerriers ou qui accompagnait les dieux de la guerre. Il était interdit de manger cet animal.

On retrouve ces éléments dans l'histoire suivante du roi O'Toole et de son Oie :

> • *Il était une fois un roi nommé O'Toole à qui appartenaient autrefois les églises. Il chassait et menait une vie heureuse. Tout changea lorsque sa santé se dégrada. N'étant plus en état de faire quoi que ce fût, il alla chercher une Oie qui lui donna à manger et veilla sur lui. Chaque vendredi, elle lui attrapait des Truites. Mais un jour, elle fut vieille, elle aussi. Le roi faisait le tour du lac en se lamentant lorsqu'il rencontra saint Kavin. Ce dernier lui demanda des nouvelles de l'Oie et proposa de la rajeunir. Le roi, stupéfait, siffla son Oie comme un Chien ; elle arriva en se dandinant. On conclut l'affaire : le roi donnerait au jeune homme toutes les terres que l'Oie rajeunie pourrait survoler. Alors, Kavin jeta l'Oie très haut en l'air. Elle vola aussi vite qu'une Hirondelle quand la pluie approche et avec autant de légèreté qu'une Alouette. Le roi respecta le marché et donna à Kavin, le plus grand de tous les saints, la totalité de ses terres. Le saint, satisfait de l'épreuve infligée au Roi, lui accorda son aide pour le restant de sa vie. L'Oie le servit jusqu'à sa mort, qui survint raidement : elle confondit une Anguille avec une Truite et fut tuée par la première. Le roi n'en mangea cependant pas une bouchée, puisque le saint l'avait bénite.*

Est décrite ici très nettement une funeste conséquence de la christianisation, qui rappelle l'exploitation des Indiens par les Espagnols au XVIe siècle. La vieille coutume celtique selon laquelle on ne mange pas d'Oie (puisqu'elle est sacrée) est interprétée comme un acte traduisant le respect de l'Église.

Dans une autre histoire (Les Douze Oies), on s'aperçoit que la tradition irlandaise a par la suite transmis aux contes certains éléments qui réapparaissent dans des récits semblables venant de différents pays.

Dans la tradition galloise, l'apparition d'Oies pendant la nuit est un mauvais perésage, puisqu'elle sont considérées comme des sorcières.

En 1691, on se souvient une fois encore des Oies. C'est l'année de la signature du traité de Limerick qui marque le début et l'irréversibilité de la conquête de l'Irlande. Par suite, la structure de la société celtique s'effondre en Irlande et de nombreux officiers irlandais émigrent. Dans l'histoire, ce phénomène est appelé "Le Vol / Fuite des Oies sauvages". »

Retour à l'index

•

D'après Patrick Rivière, « L'Oie et le Coq désignent tous deux le Mercure des Philosophes. Le jeu de l'Oie ne représente-t-il pas d'ailleurs parfaitement le sentier initiatique ? Songeons aux nombreuses représentations de l'Oie sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. La patte d'Oie (la Reine *Pédauque = "Pied d'Oie"* ?) préfigure la coquille Saint-jacques, la mérelle (mère d'El, le sacré, le divin ou mère d'Hélios, du Soleil) de nature mercurielle par excellence, assimilable à la marelle enfantine qui conduit au Ciel. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Oie symbolise la famille, l'amour et l'affection. Oie est très gentille et affectueuse envers les autres Oies de son troupeau. Si l'une d'entre elles est blessée, une autre va rester à ses côtés jusqu'à ce qu'elle puisse voler à nouveau. Et seulement alors elles vont retourner dans le groupe. Les Oies sont en couple pour la vie, et si l'un des partenaires meurt, l'autre va vivre seul, sans chercher à se remettre en couple. Les deux parents s'occupent d'élever leurs Oisons, et ils restent ensemble en formant une cellule familiale

pendant une année, jusqu'à ce ce que les Oisons s'en aillent trouver leur propre partenaire et fonder leur propre famille. Une Oie mâle va se lancer au-devant du danger pour protéger sa compagne. Cela signifie que pour vous la famille est importante. Le temps est venu de vous entourer de ceux que vous aimez. Oie représente aussi la fertilité ; alors il est possible que, pour vous-même ou pour quelqu'un de proche, un bébé soit en route.

Ses talents sont : Ambition ; Amitié ; Courage ; Communication ; Confiance en soi ; Détermination ; N'abandonne pas ; Motivation ; Fertilité ; Fidélité ; Fluidité ; Avancée ; Guidance ; Bonheur ; Imagination ; Aide ; Inspiration ; Volonté de réussir ; Joie ; Pondération ; Loyaauté ; Nouveaux commencements ; Nouvelles idées ; Patience ; Persévérance ; Protection ; Régénération ; Fiabilité ; Ingéniosité ; Repos ; Stabilité ; Sociabilité ; Travail d'équipe ; Sagesse.

Ses défis : Trop agressif ; Rigide ; Doute de soi ; Égocentrique ; Territorialité ; Trop focalisé.

Éléments : Terre ; Eau.

> Lorsque l'Oie vous apparaît, cela signifie qu'il est bon d'analyser si vous devez guider ou suivre. L'oie est exceptionnellement bonne dans ces deux rôles, tout comme vous, et elle sait discerner quand chacun de ces rôles est approprié. C'est une excellente communicante avec son bruit de corne sonore et caractéristique. Les oies volent en formation dessinant un V, elles cornent pour rester à la même vitesse, et changent de place pour se reposer tout en volant. L'oie signifie donc que vous devez vous reposer pour pouvoir continuer. Chaque année, l'oie mue et perd les plumes de sa queue. A cette période, elle reste au même endroit auprès de l'eau, jusqu'à ce que ses plumes repoussent. L'oie vous met en garde de vous investir tant dans la vie des autres que vous en oubliez votre propre but et ce que vous recherchez. Même si les autres peuvent avoir de bonnes intentions en vous offrant des orientations, vous finissez par choisir votre propre chemin, qui vous amène à la croissance spirituelle et à l'illumination. L'oie vous rappelle de ne pas oublier votre être véritable et le but de votre vie.
>
> Vous avez besoin de tirer le meilleur d'une situation. L'Oie est avisée, elle offre sa protection et attaque si elle se sent menacée. Ces qualités vont vous aider à vous sentir à l'aise si vous êtes impliqué dans une situation dont vous n'êtes pas sûr. Oie peut vous aider à trouver l'équilibre et vous guider vers les endroits où votre énergie sera utilisée au mieux. C'est tout particulièrement vrai si vous vous êtes concentré sur un domaine de votre vie en négligeant les autres. Si vous vous sentez stressé ou avez vécu des choses très difficiles, Oie peut vous guider à revenir en vous en un espace d'harmonie et d'apaisement. Elle vous incite à vous défendre (vous et votre famille !) si vous vous sentez manipulé, et elle vous donne le courage de le faire. Si vous voyagez, Oie peut vous aider à trouver le chemin le plus direct ainsi que les détours les plus géniaux. »

Retour à l'index

:: Oiseau : la Légèreté.

Voir aussi > La symbolique universelle de l'Oiseau.

Oiseau s'oppose à Serpent, tout comme le monde céleste au monde terrestre. Oiseau est la figure de l'âme s'échappant du corps, ou seulement des fonctions intellectuelles. Le *Rig-Veda* nous dit que l'intelligence est le plus rapide des Oiseaux. Certains dessins préhistoriques d'Hommes-Oiseaux ont pu être interprétés comme l'envol de l'âme ou le vol extatique du chamane. La légèreté de Oiseau comporte souvent un aspect négatif. Saint Jean-de-la-Croix, par exemple, y voit le symbole des opérations de l'imagination légères, instables, voletant de-ci, de-là, sans méthode et sans suite. Les *Oiseaux Bleus* de la littérature chinoise des *Han* sont des fées, des immortelles, des messagères célestes. En Occident comme en Inde, les Oiseaux se posent hiérarchiquement sur les branches de l'*Arbre du Monde*. Dans les *Upanishad*, ils sont deux : l'un mange le fruit de l'arbre et l'autre regarde sans manger. Ils sont les symboles respectifs de l'âme individuelle (*Jîvâtmâ*) active et de l'esprit universel (*Atmâ*) qui est connaissance pure. Toutefois, ils ne sont pas distincts et on les représente parfois comme un seul Oiseau à deux têtes. En Chine, si Oiseau détruit son nid, c'est l'annonce du trouble et du désordre dans l'empire. Le chaos est symbolisé par un Oiseau jaune et rouge, comme une boule de feu, sans visage. Il est doté de six pattes et quatre ailes. Il peut danser et chanter mais est incapable de manger et de respirer. Le *Tao* revêt le *Barbare* d'une forme d'Oiseau pour désigner une spontanéité primordiale, violente et incontrôlée. Dans les textes védiques, Oiseau est pris pour symbole de l'amitié des dieux envers les hommes et le nid, refuge inaccessible est une représentation du paradis. En général, dans le monde celtique, Oiseau est le messager ou l'auxiliaire des dieux et de l'autre monde. Pour les *Africains*, il symbolise souvent la puissance et la vie. Il est souvent symbole de fécondité. Les *Yakoutes* croient que tous nous montons au ciel après la mort et que les âmes prennent la forme d'Oiseaux. Les Oiseaux de Nuit sont souvent assimilés aux revenants, aux âmes des morts qui viennent gémir la nuit près de leur ancienne demeure. Les *Oiseaux de Nuit* représentent les valeurs lunaires et chthoniennes. Dans la tradition ésotérique, les quatre couleurs principales sont représentées par Corbeau, Oiseau noir et symbole d'intelligence ; par Paon, vert et bleu et symbole des aspirations amoureuses ; par Cygne, Oiseau blanc symbole de la libido qui engendre la vie corporelle ; par Phœnix Rouge, symbole de la sublimité divine et de l'immortalité. Dans les rêves, Oiseau symbolise la personnalité du rêveur.

> Oiseau symbolise les états spirituels, les anges, les états supérieurs de l'être, et le voyage chamanique. Il nous rappelle également l'adage : les premiers seront les derniers & les derniers seront les premiers…

Retour à l'index

•

Selon Henri Brunel, dans *Nouveaux contes zen* (librio 2004), « En Chine, la longue route qui mène à l'illumination, la *voie de l'Éveil*, est appelée dans les textes anciens le *chemin des oiseaux*. L'image est belle, et porteuse de sens. En effet, connaître l'Éveil, c'est, par des chemins inusuels, qui ne laissent pas plus de trace au ciel qu'un vol d'Hirondelle, accéder à notre nature originelle, retrouver le nid.

Conte : *Le Chemin des Oiseaux :*

> • *Voici l'histoire véridique de Nan-Ta-Kuang-Yun, maître du Tch'an, qui vécut en Chine de 850 à 938.*
>
> *Le jeune Nan-Ta fut ordonné moine par le sage Yang-Shan, son maître. Ensuite, il résolut d'aller suivre l'enseignement du célèbre Lin-Tsi. Il resta absent de longues années, mendiant sur les routes, priant, méditant. Un jour, il revint. Son maître voulut savoir s'il avait connu l'Éveil, s'il avait passé la "porte sans porte", s'il était libéré des formes, s'il savait ne sachant rien "toutes les réponses à toutes les questions"… Il l'interrogea ainsi :*
>
> *"Pourquoi viens-tu ?*
>
> *— Je viens pour vous saluer, et vous présenter mes respects, maître !*
>
> *— Me vois-tu ?*
>
> *— Je n'ai pas perdu mes yeux pendant ces années, je vous vois maître !*
>
> *— Alors, dis-moi, trouves-tu que je ressemble à un âne ?*
>
> *— Je trouve que vous ne ressemblez pas au Bouddha !*
>
> *— Et pourquoi ne ressemblé-je pas au Bouddha ?*
>
> *— Si vous ressembliez au Bouddha, quelle différence y aurait-il avec un âne ?"*
>
> *En entendant cette réponse, le vieux maître ouvrit les bras à son disciple. Nan-Ta avait accédé à la Réalité profonde, où toutes les formes sont "unes" ; il était passé au-delà des apparences. Il vivait désormais dans la paix que rien ne trouble, le bonheur qui ne passe pas. Il avait connu l'Éveil. En mendiant ici et là sur les routes, il avait suivi le chemin des Oiseaux.*

Retour à l'index

:: Oiseau du lac Stymphale : la Destruction, le Renouveau.

Voir aussi > La symbolique universelle de l'Oiseau.

Les Oiseaux du lac Stymphale ont des plumes métalliques pointues, un bec d'airain et leurs fientes sont empoisonnées. Ils ont à peu près la taille d'un ibis, mais leur bec est droit. Dans la mythologie grecque, on croyait qu'ils s'en prenaient aux humains en lançant leurs plumes, comme des flèches, sur leurs victimes, avant de les dévorer. Arès, le dieu de la Guerre, en avait fait ses animaux familiers. C'est en échappant à une meute de Loups que les Oiseaux du lac Stymphale arrivèrent en Arcadie, où ils se sont rapidement reproduits. Ils détruisaient les récoltes, les arbres et les citadins. Cet Oiseau symbolise la destruction et le renouveau.

Ses talents sont : Créativité ; Fertilité ; Renouveau ; Travail d'équipe.

Ses défis : Agression ; Destruction.

Élément : Air.

> Lorsque l'Oiseau du lac Stymphale vous apparaît, cela signifie que vous devez réfléchir aux façons qui n'appartiennent qu'à vous de parvenir à vos buts. Son bec d'airain pouvait transpercer l'armure de fer ou de bronze la plus épaisse. Pour pouvoir triompher de l'Oiseau du lac Stymphale, les hommes ont créé une armure couvrante tissée en liège épais : lorsqu'un oiseau attaquait avec son bec, il se trouvait piégé dans le liège. En étant créatifs, les villageois ont pu éviter d'être blessés. Quand vous appliquez cette créativité en pensant à votre vie, vous pouvez concrétiser des choses que d'autres pensent impossibles, en laissant de côté la négativité. Vous servir de votre don de visualisation créative avec votre originalité vous soutiendra aussi pendant la phase de concrétisation. Dans le sixième des travaux d'Hercule pour Eurysthée, il devait amener le groupe d'Oiseaux loin du lac Stymphale, où ils faisaient des ravages. Quand Hercule arriva, il découvrit que la forêt était trop dense et sombre pour y voir quoi que ce soit et que le marais ne supporterait pas son poids. La déesse Athéna est venue et lui a donné un *krotala* (sorte d'instrument ressemblant à des claquettes métalliques) fabriqué par Héphaïstos, le dieu de la Forge. Hercule est monté sur une montagne voisine et il a fait claquer le krotala, ce qui a effrayé les Oiseaux, qui se sont envolés des arbres. Hercule les a alors abattus en vol, en tirant sur eux avec un arc et des flèches ainsi qu'un lance-pierre. Ceux qui en ont réchappé ne sont jamais retournés en Grèce. Cette légende signifie qu'il y a des moments où vous devez accepter l'aide des autres, même s'il vous est demandé de mener à bien une tâche par vous-même. Votre succès final peut simplement dépendre de l'aide inattendue d'un ami ou même de quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré auparavant. Si vous vous trouvez dans une situation où quelqu'un offre de vous aider, considérez positivement

cette offre, et sans négativité (en pensant par exemple à ce que la personne pourrait vouloir en retour), pour vous assurer de réussir.

Vous avez besoin d'en finir intentionnellement avec quelque chose pour que de nouvelles occasions et de nouvelles personnes entrent dans votre vie. L'Oiseau du lac Stymphale était l'ultime machine de destruction (car il était fait de métal). Il faisait un carnage de tout ce qu'il touchait. Si vous avez l'impression que votre existence est sens dessus dessous et que rien ne va dans tout ce que vous abordez, alors il est possible que l'Oiseau vous donne le message de mieux regarder autour de vous. Pour qu'un renouveau puisse se produire, il est nécessaire qu'il y ait d'abord quelque chose qui se termine, qu'il s'agisse de détruire toute négativité qui vous tire en arrière, ou bien de lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus. L'Oiseau du lac Stymphale est avec vous pour vous aider à en finir, afin que vous puissiez vous engager dans un renouveau, en rencontrant de nouvelles personnes et en expérimentant de nouvelles possibilités.

Retour à l'index

:: Oiseau-Mouche :.

Voir > Colibri.

Lorsque Oiseau-mouche apparaît, la joie et la guérison suivront. Prône la Joie, l'amour de la vie. Il cherche la Beauté. Il nous rappelle que nous devons nourrir tendrement notre enfant intérieur, et regarder le monde avec l'émerveillement créateur de notre bonheur. Colibri est attaché à la beauté, à l'esthétique. Il aime les fleurs remplies de parfum, et la vie. En fait, il répand l'amour et la joie autour de lui. L'enseignement de Colibri nous invite à aider les gens à développer leur *joie*, leur *équilibre*. Les personnes qui ont son énergie détestent ce qui est laid et, bien sûr, vivent dans des lieux très harmonieux. Il est associé aux dieux dans les mythologies d'Amérique Centrale et du Sud. Ses plumes y étaient utilisées dans la magie en guise de *sortilège d'amour*. Chez les Aztèques, il existe même un Dieu-Colibri, nommé *Uitzilopochtli* : c'est un dieu solaire et son partenaire est l'Aigle Royal.

Ceux qui ont Colibri comme totem ou animal pouvoir sont invités à profiter de la douceur de vivre, à alléger la négativité et à exprimer plus d'amour dans leur vie quotidienne. Cet Oiseau fascinant est capable des exploits les plus étonnants malgré sa petite taille, tel que parcourir de grandes distances ou de voler à reculons. Par affinité avec Colibri, ceux qui se sentent proches de l'esprit de cet Oiseau peuvent être encouragés à développer leur capacité d'adaptation et de résilience tout en gardant une perspective ludique et optimiste. Colibri symbolise généralement la *joie* et l'*espièglerie*, ainsi que *l'adaptabilité*. Les significations symboliques associées à cet animal sont la *légèreté de l'être*, la *joie de vivre*, la présence dans l'instant, *l'indépendance*, *l'enjouement*, l'abandon de la négativité, la *rapidité*, la capacité à répondre rapidement aux sollicitations du moment, la *résilience*, l'endurance dans l'effort.

Si Colibri se présente dans votre vie, il peut vous rappeler de profiter des plaisirs simples de la vie et de prendre le temps de vous amuser davantage. La sagesse de Colibri est une invitation à profiter de la douceur de la vie, et à boire le nectar de votre propre fleur. Colibri vous guidera à vous ouvrir à l'amour et à la légèreté dans votre vie affective. Lorsque vous apercevez votre totem, vous êtes invité à ouvrir votre cœur et à vous exposer à plus de joie et plus d'amour. C'est également un moment opportun pour exprimer vos sentiments à votre famille ou aux personnes qui sont proches de vous.

Par affinité avec le totem Colibri, vous avez peut-être déjà développé une forte capacité d'adaptation et êtes généralement prompt à répondre à toute demande. Vous pouvez également avoir une grande sensibilité et sentir tous les nuances des émotions ou des mouvements dans votre environnement. Poussée à l'extrême, cette capacité peut vous conduire à une instabilité émotionnelle alors que vous passez rapidement d'un sentiment ou d'une humeur à une autre sans avertissement. L'esprit de Colibri vous encourage à apprendre comment garder votre équilibre tout en étant capable de vous mouvoir rapidement et de vous envoler dans les hauteurs, que ce soit à travers vos aspirations personnelles ou spirituelles.

Ne vous laissez pas tromper par la petite taille de cet animal d'esprit : même si Colibri est l'un des plus petits Oiseaux au monde, il peut parcourir des distances impressionnantes. Ceux qui ont cet Oiseau comme totem se caractérisent par leur résilience et leur capacité à exécuter des tâches fastidieuses sans relâche. Inspiré par ce totem, vous serez enclin à réaliser ce qui semble impossible aux autres tout en gardant un rythme léger et agréable. La sagesse de Colibri est un moyen puissant pour égayer votre humeur quand vous vous sentez déprimé. Cet animal pouvoir est un allié utile pour insuffler plus de joie et d'espièglerie dans votre quotidien. Lorsque vous êtes confrontés à des défis ou à un environnement en proie à la négativité, appelez Colibri pour vous aider à apporter un regard positif sur la situation et à trouver votre chemin avec optimisme. Colibri est l'un des Oiseaux les plus fascinants en raison de son aisance à mouvoir son corps et à changer de direction rapidement et en douceur, comme glissant sans interruption d'un endroit à un autre. Par affinité avec cet animal totem, vous pouvez être encouragé à développer une compétence similaire. Lorsque Colibri se présente dans votre vie, cela peut être une invitation à être plus flexible et à modifier le cours de vos actions afin de tenir compte des circonstances de la vie. Le message de sagesse porté par cet animal totem fait ressortir la souplesse et la légèreté dans votre approche de l'inattendu. Cela peut être un signe que vous pourriez avoir à vous adapter à une situation qui est un peu plus exigeante que d'habitude. Demandez à votre totem Colibri de vous aider à analyser les problèmes sous différents angles, et aussi à accroître votre productivité. On accède à son pouvoir en achetant une mangeoire appropriée pour attirer ces Oiseaux, et en portant sur soi des vêtements ou objets chatoyants. Colibri corrige le déséquilibre du sucre sanguin, et favorise un métabolisme sain. En tant que gardien ou protecteur, Colibri protège en bombardant en piqué, et défend le jeune.

Retour à l'index

:: Oiseau-Tonnerre : l'Âme voyageuse.

Que les Amérindiens aient littéralement cru à un Oiseau prodigieux aux yeux lançant des éclairs et aux battements d'ailes déclenchant le tonnerre est une idée reçue. Oiseau-Tonnerre est un idéal spirituel, l'allégorie d'une âme voyageuse. Il arrive un jour, ses grandes ailes en croix, radieux, lançant des serpents de lumière, puis disparaît, passant ailleurs. Les Oiseaux-Tonnerre sont des grands-pères sacrés.

L'animal est perché sur le toit du monde, au plus haut paradis. Prenez garde à son pouvoir, celui des éclairs. Ses yeux luisent et jettent des éclairs zébrés qui rayent le ciel et ricochent sur la terre. Cet Oiseau est le grand Aigle-Tonnerre, faiseur de pluie, Oiseau majestueux capable de créer des orages dévastateurs.

L'arc et la flèche étaient associés au totem de Oiseau-Tonnerre – l'arc représentant la voûte du ciel, et la flèche, l'éclair. La flèche contre l'arc tendu, prêt à tirer, avait la forme d'un Oiseau, la pointe de la flèche figurant sa tête, et l'arc, ses ailes.

Le chaman Oiseau-Tonnerre peignait traditionnellement son corps avec du charbon noir, le charbon représentant le bois frappé par la foudre, et le noir, la victoire. Au sol se trouvait une calebasse, remplie d'eau et mélangée à de l'argile bleue. Se positionnant dans chacune des quatre directions, le chaman buvait une gorgée de cette eau puis, utilisant la plume d'une aile d'Aigle, projetait l'eau bleue dans l'air. Ensuite, il commençait ses incantations. Des nuages noirs envahissaient alors brutalement le ciel, des éclairs fusaient et la pluie arrivait.

Avec Oiseau-Tonnerre pour allié surnaturel, vous voyagez vers la montagne, d'où vous pouvez contempler les grandes étendues de la Terre sainte. Oiseau-Tonnerre vous donne le pouvoir d'énoncer la vérité éternelle. S'il s'agit de votre totem spirituel, vous êtes quelqu'un qu'il vaut mieux ne pas énerver. À l'inverse, l'esprit de l'Oiseau a le pouvoir de rendre instantanément heureux. Il est toujours sage de rester en bons termes avec les êtres tonnerres.

Dans les cultures amérindiennes, dès l'instant où une personne rêvait de Oiseau-Tonnerre, elle devenait *clown sacré, bouffon* ou *contradicteur*. Personne n'avait le droit de toucher ce clown excepté les autres clowns. Portant divers noms comme *heyoka*, *hohnuhk'e* ou *koshairi* et bien d'autres, ces personnes étaient les rêveurs Oiseau-Tonnerre pour le bien de la communauté.

Le clown sacré entretenait un rapport particulier à l'éclair. Ce phénomène lumineux recule en fait de la terre vers le ciel – et les clowns étaient les personnes "différentes". Ils prétendaient qu'ils allaient vers l'est, mais se rendaient à l'ouest ; lorsqu'ils disaient oui, cela signifiait non et ils portaient des vêtements d'hiver en été. Les contradicteurs faisaient l'inverse des autres. Ils chevauchaient leur cheval à l'envers, dansaient à l'envers, pleuraient aux blagues, riaient pendant les événements solennels et disaient au revoir à la place de bonjour. Ces pitreries soulageaient des stress de la vie : à certains moments de la vie, il est préférable d'être anticonformiste, et laisser Oiseau-Tonnerre guider vos instincts.

Comme Oiseau-Tonnerre, le dieu olympien Zeus était le maître des cieux. Lui aussi lançait des éclairs fracassants et était source de destruction. Fuloara était la déesse romaine de l'éclair, mais ses pouvoirs sont assez méconnus. Dans la mythologie nordique, Mjöllnir est la hache ou massue qui déclenche les éclairs – marteau spirituel de Thor, dieu du panthéon germanique antique adopté par les Vikings. Le dieu aztèque Tlaloc envoyait vers la Terre des éclairs meurtrier, et les Mayas avaient un dieu similaire nommé Chac. Observez un orage depuis un lieu sûr. Ouvrez votre cœur à ses énergies subversives."

Dans la mythologie amérindienne, Oiseau-Tonnerre est un être surnaturel porteur de Serpents lumineux, qui crée orages et tonnerre au cours de son vol. Quand il bat des ailes, cela produit un coup de tonnerre, et du mouvement de l'air qu'elles font bouger naissent des nuages. Lorsqu'il cligne des yeux, les nuages s'entrechoquent provoquant des étincelles et les Serpents lumineux engendrent des éclairs. Oiseau-Tonnerre est aussi celui qui fait la pluie. Il est à l'origine de la guerre et des combats dans les eaux de la terre, en particulier contre les Serpents à cornes et les Serpents d'eau. Le plus souvent, il prend la forme d'un Aigle aux ailes déployées avec deux cornes recourbées et des dents à l'intérieur de son bec. Oiseau-Tonnerre symbolise la protection, le pouvoir et la force.

Ses talents sont : Illumination ; Intelligence ; Pouvoir ; Protection ; Spiritualité ; Force.

Ses défis : Colère ; Devient facilement enragé ; Instigateur d'événements ; Vengeance ; Guerre.

Élément : Air.

> Lorsque Oiseau-Tonnerre vous apparaît, cela signifie que vous allez traverser une période de transition, avec un changement de votre forme présente pour passer à une autre forme qui sera en relation avec votre spiritualité et vos convictions. Selon la légende, Oiseau-Tonnerre pouvait être soit une entité unique qui vivait au sommet d'une montagne, soit une espèce capable de prendre forme humaine en rentrant son bec dans son visage et en se dévêtant de ses plumes comme s'il s'agissait d'une couverture. On raconte que les Oiseaux-Tonnerre épousaient des femmes humaines. Oiseau-Tonnerre est annonciateur de guerre parce qu'il a mené une bataille contre le grand Serpent à cornes qui tentait de dévorer l'homme et de prendre le contrôle de la terre, il a donc protégé l'humanité et la terre de la destruction. Oiseau-Tonnerre est honoré parce qu'il garde le feu sacré ou bien qu'il porte sur son dos la rosée : lorsqu'il la dispense, elle restaure la fertilité sur la terre. Oiseau-Tonnerre a une nature double. Il est protecteur et va combattre les autres êtes surnaturels pour défendre

l'homme, mais il peut aussi être destructeur à cause des orages qu'il fait naître. Lorsque Oiseau-Tonnerre se manifeste dans votre vie, cela veut dire que vous êtes protégé des énergies négatives, mais que vous devez aussi faire attention à ne pas mettre en place des changements inspirés par de la négativité. Si cela se produisait, vus pourriez rencontrer des retards et éprouver des regrets pour vos agissements. Misez sur le positif lors de vos transformations.

Vous avez besoin de rester caché, de dissimuler un projet sur lequel vous êtes en train de travailler, ou de garder pour vous un secret. On décrit Oiseau-Tonnerre de différentes manières parce qu'il est difficile de l'apercevoir. Lorsqu'il vole, il est entouré d'un manteau de nuages épais qui rendent impossible son repérage. Cela veut dire que vous avez la faculté de garder les choses cachées. Lorsque ce sera le moment de révéler ce que vous avez caché, les nuages vont s'ouvrir et le ciel sera dégagé. C'est quelque chose que vous ressentez plus que vous le verrez : vous allez savoir intuitivement que c'est le bon moment pour dire votre secret ou comprendre que votre projet est abouti et que vous pouvez à présent le présenter à d'autres. Oiseau-Tonnerre va aussi vous apporter l'illumination, pour qu'il vous soit plus facile de voir et d'apprendre ce qui vous est nécessaire dans votre avancée sur votre chemin spirituel.

Retour à l'index

:: Okapi :.

Voir > Girafe.

Ce cousin de Girafe vit dans la forêt vierge. Resté longtemps ignoré de la science, Okapi est le dernier grand mammifère découvert en Afrique. Il est apparenté à la Girafe, dont il a l'allure générale, mais son cou est nettement plus court. C'est un animal forestier, qui vit solitaire ou par couples dans une région étroitement localisée du Zaïre. Il possède une langue très extensible qui lui permet de cueillir les feuilles et les rameaux des arbres, qui constituent sa nourriture. Cette langue, aidée par la grande souplesse du cou, permet à Okapi d'atteindre toutes les parties de son corps lorsqu'il procède à sa toilette, ce que ne peuvent pas faire les autres mammifères. Comme la Girafe, Okapi mâle porte deux, trois et même jusqu'à cinq petites cornes osseuses sur la tête. Ces cornes étant recouvertes par la peau, on les nomme *ossicornes*. La femelle n'a que d'insignifiantes protubérances. Le pelage curieusement rayé en travers constitue un camouflage parfait pour cet animal, qui se déplace dans une forêt dense, où ne pénètrent que des rais de soleil.

On connait très imparfaitement les mœurs de Okapi, car personne n'a encore eu l'occasion de l'observer dans son habitat naturel. Depuis 1927, on a tenté de l'élever en captivité, mais tous les efforts déployés pour y parvenir se sont soldés par des échecs. Okapi paraissait réfractaire à la vie captive. Pourtant, le Zoo d'Anvers réussit à obtenir une première naissance en septembre 1954. Depuis ce moment, l'élevage réussit dans les Zoos de Paris, Bâle et ailleurs. Des mesures sévères ont été prises par la République du Congo pour assurer la survie de Okapi, véritable relique, dont les parents directs ont disparu au cours du pléistocène.

Retour à l'index

:: Onagre : l'Indomptabilité.

Voir > Âne ; Cheval.

Onagre est souvent confondu avec l'Âne sauvage. Onagre symbolise l'homme sauvage difficile à dompter, car il est indocile par tempérament. Dans la Bible, Onagre est cité une douzaine de fois. L'ange de Yahvé compare Ismaël à un Onagre (Genèse, 16, 12) en raison de sa vie aventureuse et vagabonde. Dans la mystique, il est fait allusion à Onagre. Guigues II le Chartreux (XIIe s.) se compare à un Onagre solitaire, acceptant difficilement le joug divin.

Retour à l'index

:: Opossum : la Feinte, l'Astuce.

Voir > Phalanger volant.

Marsupial de la taille d'un gros Chat, il est frugivore ou insectivore selon les espèces, et son habitat naturel est la forêt gualtémaltèque. Sa particularité est de savoir *faire le mort* encore mieux que les autres. Pour les Amérindiens, sa protection est la *feinte*. Cet animal vous aide par ses talents de stratège associés à l'effet de surprise. Lors d'imprévus, il cherche les moyens astucieux de se tirer d'affaire. Très protecteur, il enseigne facilement ses trucs et astuces afin que l'on se protège efficacement à notre tour. Opossum nous apprend à déterminer rapidement ce qui est une menace possible et à détourner celle-ci de nous tout aussi rapidement.

En Europe, le réseau Possum était un réseau clandestin franco-belge de résistance au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale.

Demandez à votre totem Opossum de vous aider à évaluer rapidement toute situation et à réagir en conséquence, et à utiliser l'illusion et la surprise pour faire progresser vos objectifs. Pour accéder à son pouvoir, vous pouvez, par exemple, porter le bébé dans un porte-bébé ventral, faire le mort comme moyen de défense, porter sur soi de l'huile essentielle de musc. La médecine d'Opossum guérit les carences en minéraux et favorise la stabilité émotionnelle et mentale. Opossum protège du stress et aide à maintenir votre équilibre émotionnel.

Retour à l'index

•

Selon *Les Cartes médecine* de Jamie Sams et David Carson, « La meilleure protection de l'Opossum, c'est de faire le mort. Par cette feinte, Opossum berne bien des prédateurs en leur faisant croire que tout est fini. Souvent, l'adversaire rebrousse chemin, tout confus ; ou encore, il regarde ailleurs l'espace d'un moment… Le tour est joué, Opossum s'est enfui.

La médecine de l'Opossum comprend toute une panoplie des stratégies. Si rien d'autre ne réussit, Opossum fait le mort. Il pourrait fort bien utiliser coups de griffes et coups de dents, mais il le fait rarement. Chaque fois que les choses se gâtent, il se rabat plutôt sur l'ultime stratégie de diversion : faire le mort ; il y réussit si bien que l'odeur de la mort, qu'il répand quand il veut, ajoute à la confusion. Ses ennemis sont alors tout à fait déroutés.

> Si Opossum a mis son nez dans vos cartes, la situation actuelle exige probablement des talents de stratège. Vous êtes dans une situation difficile ? Fiez-vous à votre instinct. Si vous devez feindre d'être apathique ou sans peur et sans reproche, n'hésitez pas. Il suffit souvent de refuser de se battre ou de sembler indifférent aux injures pour que les batailleurs – ou les railleurs – se taisent. Depuis des siècles et des siècles, les guerriers utilisent la médecine de l'Opossum lorsque les ennemis approchent en nombre supérieur. Puis, dans un éclair, alors que l'ennemi s'y attend le moins, ils lancent leur cri de guerre. L'inattendu sert à confondre les adversaires. Que la victoire est douce quand la stratégie allie le mental au physique !
>
> Opossum vous avertit que vous pouvez vous attendre à l'imprévu ; cherchez donc un moyen astucieux de vous assurer la victoire. Il peut s'agir tout simplement de vous débarrasser d'une vendeuse trop entreprenante ou d'un voisin trop indiscret. De toute manière, sachez utiliser votre sens du dramatique et l'effet de surprise pour vous propulser au-dessus de ce qui fait obstacle à votre progrès.
>
> En sens contraire, Opossum vous avertit peut-être de ne pas vous laisser prendre par le côté tragique du scénario actuel de votre vie. "Fermez les yeux et dramatisez !" Quelle belle consigne pour vous empêcher de saisir la situation telle qu'elle est ! Vous pouvez vous laisser emporter par le mélodrame et y entraîner les autres. Il vaut mieux faire le mort que de jouer à la victime pour justifier vos actes.
>
> Si vous n'affichez pas cette tendance à la dramatisation, examinez une autre possibilité : avez-vous récemment inventé des excuses pour justifier vos refus plutôt que de dire la vérité tout simplement. Par crainte de blesser quelqu'un, vous avez peut-être mis en branle un processus de justification qui vous étrangle : "Suis trop malade, trop pauvre, je surveille mon poids, suis trop petit, triste, occupé, fatigué, etc."
>
> À force de vous perdre en excuses, vous ne savez pas très bien où vous allez. Vous n'avez pas à justifier votre droit à l'existence ! Prenez l'habitude de dire tout simplement que ça ne vous convient pas à ce moment-ci. C'est tout ! Vous ne devez pas d'explications à qui que ce soit. Imitez l'Opossum et faites le mort en vous disant que la meilleure stratégie, c'est d'éviter de vous défendre. En adoptant le point de vue de ne pas vous défendre, vous choisissez d'être qui vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez ; vous éliminez les jeux et les feintes. En effet, savoir utiliser l'art de la feinte, c'est aussi reconnaître que, parfois, il n'est pas nécessaire de feindre. Vous n'avez pas à expliquer à quiconque comment vous vous sentez ou ce que vous choisissez de vivre.

Mot-clef : feinte. »

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding :

En tant que symbole onirique, Opossum a pour talents : Stratégie ; Apparence ; Astuce ; Sagesse ; Équilibre ; Instinct maternel.

En tant que gardien ou protecteur, il vous protège lorsque vous êtes stressé, et maintien votre équilibre émotionnel.

En tant que guérisseur, il guérit les carences en minéraux et favorise la stabilité émotionnelle et mentale.

En tant qu'oracle ou augure : les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être ; assumez une approche plus stratégique.

Les premiers explorateurs européens ont décrit l'Opossum américain comme ayant la tête d'un Cochon, la queue d'un Rat, la taille d'un Chat et une poche ventrale pour porter et nourrir ses petits.

> Si Opossum est votre animal de pouvoir, en écoutant les autres, vous distinguez d'instinct le vrai du faux. Vous gérez les situations menaçantes en utilisant votre instinct, intelligence et finesse. Si nécessaire, vous semblerez faible et soumis ou vous "montrerez les crocs" et menacerez d'une attaque. Les deux attitudes sont des stratégies simples que vous employez au pied levé. Dans toute situation, votre but est de vivre et laisser vivre, en évitant les blessures, les vôtres et celles des

autres. Vos amis sont impressionnés par votre équilibre émotionnel et votre altruisme. Vous êtes maître ès déguisements et auriez probablement réussi au théâtre. Vous êtes aussi une mère particulièrement protectrice.

Demandez à votre totem Opossum de vous aider à évaluer toute situation et à réagir en conséquence ; demandez-lui l'inspiration pour utiliser l'apparence et la surprise pour faire progresser vos objectifs.

Vous accéderez au pouvoir de l'Opossum en portant le bébé dans un porte-bébé ventral, en feintant d'être mort comme moyen de défense, ou en portant de l'huile essentielle de musc.

Opossum évite de se battre en faisant semblant d'être mort. Cette attitude face à l'agression permet de trouver une nouvelle énergie et une solution créative. Que se passe-t-il lorsque vous vous avouez brusquement vaincu ? Comment cela peut-il transformer une situation négative ?

Son élément : Terre. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Opossum symbolise l'utilisation stratégique de la tromperie pour se protéger : quand il est en danger, Opossum va jouer au mort pour que le prédateur se désintéresse de lui, puis il va se relever et courir se mettre en sécurité. Opossum est un animal nocturne : il préfère l'obscurité qui cache ses mouvements. Il est secret et mystérieux, il utilise la ruse pour duper les autres en leur faisant gober de fausse informations, et il est calculateur dans sa façon d'approcher les choses. Cela veut dire qu'il faut que vous vous serviez de vos capacités intellectuelles et intuitives pour vous sortir des situations où vous êtes englué. Si vous avez besoin de porter temporairement un masque et de faire semblant, faites-le pour vous sauvegarder.

Ses talents : Intelligence ; Sait tromper pour se protéger ; Diverses apparences ; Théâtralité ; Joue de l'élément de surprise ; Guidance ; Fait semblant ; Sait se relever de la maladie ; Ingéniosité ; Sensibilité ; Stratégie ; Force ; Talent ; Sagesse.

Ses défis : Saleté ; Exagérément trompeur ; Fait semblant ; Odeur putride ; Tricherie.

Son élément : Terre.

Lorsque Opossum vous apparaît, cela signifie qu'il vous faut vérifier votre apparence. Pas seulement votre aspect extérieur mais comment les autres perçoivent votre personnalité, votre code moral et vos traits de caractère. Bien qu'impressionner les autres ne soit pas particulièrement un souci chez vous, connaître leur opinion peut vous aider à voir les points où vous pouvez vous améliorer si vous décidez d'apporter des changements à votre façon de vivre. L'apparition de l'Opossum indique que vous avez un fort amour de la famille et que vous vous dévouez à ceux qui font partie de votre cercle d'amis proches. Sa poche symbolise la capacité à nourrir et à materner, l'intimité avec ceux que vous aimez, ainsi que des ressources cachées. Cela veut dire qu vous êtes du genre à avoir toujours quelque chose dans la manche, une surprise cachée qui peut vous aider à sortir du pétrin. Opossum ne se laisse pas facilement intimider par ceux qui lui sont supérieurs hiérarchiquement. Il a souvent des plans de secours pour réussir ce qu'il veut. Il a une capacité naturelle à jouer la comédie. Cela vous est bien utile lorsque vous ne voulez pas que les autres voient vos véritables sentiments, ou si vous traversez une crise personnelle que vous voulez cacher aux autres.

Vous avez besoin d'une stratégie. Opossum est créatif et intelligent. Cela veut dire que vous pouvez concevoir un plan d'action, le mettre en marche et aller au bout de ce que vous vous êtes fixé en agissant avec la force indispensable pour réussir. Si vous avez des difficultés à faire face à une situation qui est hors de votre contrôle, Opossum vous incite à la regarder attentivement de près pour la voir telle qu'elle est vraiment et non pas telle que vous voulez qu'elle soit. Vous voyez les personnes comme elles sont, avec tous leurs défauts, même si elles se cachent sous un déguisement (cela aussi, vous pouvez le faire), et vous acceptez leur nature. Vous êtes physiquement en bonne forme et vous aimez travailler dehors ou faire du sport. Les activités nocturnes vous attirent. Vous aimez vous amuser et parfois faire le fou, peut-être même en vous suspendant à l'envers ! Opossum choisit de battre en retraite lorsqu'il est en danger, mais il est féroce et violent dans ses attaques. Avec ses dents aiguisées comme des rasoirs, il peut faire pas mal de dégâts. Il vous met en garde : vos paroles peuvent être parfois mordantes jusqu'à l'os, aussi ne dites pas des choses que vous regretteriez ensuite. Opossum vous encourage aussi à vivre et à aimer avec un abandon total. »

Retour à l'index

:: Orang-outan :.

Voir > Singe.

Pour Melissa Alvarez, « Orang-outan symbolise l'expression, la création, la longévité, la famille et le lien entre mère et enfant. La durée de vie de l'Orang-outan est de trente-cinq à quarante ans dans la nature, ou de cinquante à soixante ans en captivité. Les mères prennent soin de leurs petits plus longtemps que n'importe quel autre animal : ils sont allaités jusqu'à l'âge de six ans. Les mâles restent avec leur mère encore quelques années, et les femelles ne quittent leur famille que lorsqu'elles sont prêtes à avoir des petits. Elles n'enfantent que tous les huit ans. Cela signifie pour vous prendre en considération la relation à votre mère, ou de vous souvenir d'elle

si elle est décédée. Pensez aux choses qu'elle vous a enseignées quand vous étiez enfant et à la relation entre vous.

Ses talents sont : Créativité ; Gentillesse ; Honorabilité ; Indépendance ; Intelligence ; Logique ; Longévité ; Expressivité ; Mouvement ; Nourricier ; Résout les problèmes ; Solitude ; Capacités de survie ; Voyage ; Sagesse ; Intelligence vive.

Ses défis : Lâche prise ; Pas sociable.

Élément : Air ; Terre (rarement).

> Lorsque Orang-outan vous apparaît, cela indique que votre vie peut sembler vous échapper totalement. Orang-outan vient vous dire de faire attention à ce qui ne va pas, et de reprendre les choses en main d'une façon responsable. Orang-outan n'abandonne pas. Il a un haut niveau d'intelligence. Il peut se servir d'outils et résoudre des problèmes. Orang-outan vous prête ces qualités pour réparer ce qui ne va pas dans votre vie. La présence de l'Orang-outan signifie aussi qu'il serait bon que vous éleviez votre regard, que vous vous haussiez pour avoir davantage de hauteur, aussi bien dans votre vie personnelle qu'en ce qui concerne vos horizons spirituels. Vous pouvez aller très haut, une fois que vous vous mettez à grimper, à vous élever. Orang-outan vit au sommet des arbres et va rarement sur la terre. Tout ce dont il a besoin pour survivre se trouve au sommet des arbres. Les mâles, du fait de leur grande taille, se rendent sur le sol plus souvent que les femelles qui, d'ordinaire, restent dans la sécurité de leur foyer au sommet des arbres. Cela indique que tout ce dont vous avez besoin se trouve déjà en vous. Vous devez seulement vous tourner intérieurement vers votre être spirituel pour voir votre véritable essence. Vous êtes chez vous dans votre âme, et vous y êtes en paix. Apprenez à mieux connaître votre être supérieur. Orang-outan indique que vous avez besoin d'être seul quelque temps. La solitude est éclairante.
>
> Vous avez besoin de vous élever, de monter à de hauts niveaux, ou de vous accrocher à quelque chose dans votre vie. Orang-outan utilise à la fois ses mains et ses pieds pour attraper les objets ou pour monter de branche en branche. Il peut vous aider à atteindre vos buts rapidement et avec efficacité. Orang-outan peut vous donner la main dans votre créativité. Il peut vous amener de nouvelles idées et de nouveaux projets, ou vous montrer comment associer couleur et forme pour créer une oeuvre d'art. Il vous aide aussi quand vous essayez de concrétiser vos désirs dans votre vie. Si vous n'êtes pas sur des intentions de quelqu'un, Orang-outan vous encourage à découvrir la vérité en observant le langage de son corps et les expressions de son visage. Les gens peuvent faire beaucoup de bruit pour des tas de choses, mais les mouvements de leur corps et leurs mimiques vous diront ce qu'il en est vraiment. Vous êtes intuitif, doux, et vous prenez soin des autres, surtout des enfants. Vous leur consacrez beaucoup de temps pour vous assurer qu'ils saisissent les nouvelles idées et qu'ils comprennent ce que vous leur enseignez. »

Retour à l'index

:: Orignal : l'Assurance, l'Estime de soi.

Orginal (du basque *Orignac*), ou Élan Américain, le plus grand des cervidés actuels, mesure jusqu'à 2,9 m de long et pèse jusqu'à 800 kg. Haut sur pattes, il atteint 2,35 m au garrot, la croupe étant passablement plus basse. L'envergure des bois, portés par le seul mâle, peut aller jusqu'à 2 m; ils sont aplatis en palettes et se ramifient en plusieurs andouillers. Le pelage d'été est brun-gris ou rougeâtre, tirant vers le noir sur le dos et s'éclaircissant sous le ventre et sur les jambes. Le pelage d'hiver est d'un gris plus franc. La tête est allongée, avec une large lèvre supérieure proéminente et de grandes oreilles. Sous la gorge pend un fanon de peau velue qu'on surnomme la *clochette*. Orginal vit dans les régions boisées de l'Alaska et du Canada, et le long des Montagnes Rocheuses dans le nord-ouest des États-Unis. Dans l'Ancien-Monde, Élan habite certaines régions de la Norvège et de la Suède ainsi que, vers l'est, la Russie d'Europe et la Sibérie jusqu'en Mongolie et en Mandchourie, au nord de la Chine.

> Orignal nous parle de l'Estime de Soi, qui découle de la capacité de reconnaître la sagesse dont nous avons fait preuve face à une situation et de saisir que, dès lors, nous méritons reconnaissance et félicitations. Il s'agit du partage, empreint de la joie qu'accompagne le sentiment d'avoir mené son projet à bien.

Retour à l'index

•

Selon Jamie Sams et David Carson, « Orignal se trouve au Nord de la Roue de Médecine, tout comme Bison. Le Nord, c'est le siège de la sagesse. L'estime de soi, la médecine de l'Orignal, découle en effet de la capacité de reconnaître la sagesse dont nous avons fait preuve face à une certaine situation et de saisir que, dès lors, nous méritons reconnaissance et félicitations.

Orignal est le plus gros animal parmi les cervidés et il est très puissant. C'est toute une expérience que d'entendre son meuglement se répercuter dans l'air musqué d'un soir de printemps. Fier de sa virilité, il cherche à fertiliser une femelle ; y a-t-il meilleure façon de manifester l'estime de soi ? Chez Orignal, le mugissement du mâle exerce une force positive puisqu'il indique la volonté de "partager" ce qu'il ressent avec les autres. Ce désir de "partager" est empreint de la joie qu'accompagne le sentiment d'avoir mené son projet à bien. Il n'y a

guère de plus grande joie que celle qu'apporte un travail bien fait. Le besoin de crier sur les toits, loin d'être une recherche d'approbation, est plutôt l'élan vital qui, du plus profond de soi, pousse au partage.

À travers ce scénario, la sagesse affirme que l'acte créateur est fécond : il engendre de nouvelles idées et donne lieu à d'autres actes créateurs. Orignal nous dit qu'il est sage d'exprimer fièrement sa joie puisque, ainsi, la joie se communique. Dans un certain sens, ce mugissement est une façon d'alléger le fardeau, de se dire et de dire aux autres : "Voilà qui est bien fait !"

> Les adeptes de la médecine de l'Orignal savent quand utiliser la délicatesse du Chevreuil et aussi quand se ruer comme le Bison. Ils savent à quel moment donner des ordres et quand accomplir eux-mêmes le travail. La sagesse de la médecine de l'Orignal s'apparente à celle du Grand-père guerrier qui, ayant depuis longtemps mis ses peintures de guerre au rancart, conseille maintenant aux jeunes de garder leur sang froid.

On retrouve souvent la médecine de l'Orignal chez les aînés qui ont cheminé longtemps sur le Bon Chemin rouge et qui ont vécu bien des choses au cours de leur cheminement terrestre. Leur joie réside dans l'enseignement aux enfants ; ils sont les premiers à les encourager. Cela ne veut pas dire que les adeptes de l'Orignal ne font qu'encourager ; ils mettent aussi en garde contre les dangers qui peuvent se présenter, cela va de soi. Les adeptes de la Médecine de l'Orignal savent quoi dire, à qui le dire et quand le dire.

Selon la loi tribale, on respecte les aînés pour leurs dons de sagesse, leur habileté à enseigner et le calme qu'ils apportent au Conseil. Si vous faites preuve d'une sagesse au-delà de votre âge et si vous jouissez du don associé à la médecine de l'Orignal, utilisez ces qualités pour encourager les autres à grandir. La sagesse qu'exprime la médecine de l'Orignal a de multiples facettes.

> Si vous avez choisi la carte de l'Orignal, vous venez probablement d'accomplir quelque chose dont vous avez raison d'être fier. Ce peut être une habitude que vous avez réussi à vaincre, un projet que vous avez achevé, une saisie intuitive face à un but ou un nouveau "sens de soi" que vous avez acquis après de nombreuses luttes. Il est temps de ressentir fierté et harmonie devant vos succès ainsi que d'exprimer votre reconnaissance à ceux et celles qui vous ont aidé. Pour mieux vivre selon la médecine de l'Orignal, on peut s'exercer à écrire tout ce qu'on aime de soi ainsi que tout le progrès qu'on a fait au cours de sa vie. Appliquez ensuite cet exercice à vos amis, votre famille, vos collègues de travail et à la vie en général. N'oubliez pas de partager vos trouvailles avec les autres. Ils ont autant besoin d'encouragements que vous.
>
> Si vous avez tiré l'Orignal à l'envers, on vous fait remarquer que votre ego peut gâter votre sentiment face à une réalisation. Rappelez vous que les autres ont le même potentiel que vous et ne négligez pas d'apprécier leurs dons. Orignal à l'envers laisse supposer que, en vous arrêtant à vos succès, vous avez négligé de vous intéresser aux autres et avez ainsi oublié cette grande vérité : chacun de nous instruit en quelque sorte tous les autres. La médecine de l'Orignal à l'envers exige que, pour quelque temps, vous grandissiez en toute tranquillité, calmiez votre esprit et permettiez à la force et à la sagesse du silence d'entrer dans votre cœur. Voilà l'essentiel de la médecine de l'Orignal : reconnaître la sagesse du silence pour que, quand vient le temps de parler, vous soyez fier de vos paroles. »

Retour à l'index

:: Ornithorynque : l'Hybridation, la Transgénération, la Chimère.

Voir > Chimère.

Retour à l'index

:: Orque : la Gardienne de la Mémoire Cosmique.

Voir > Baleine ; Loup de Mer.

Rôle : Gardienne de la Mémoire Cosmique ; leçon : Découvrir le Chant de l'Âme ; élément : Eau ; Vent : Nord – Terre des Aînés ou des Ancêtres – Sagesse ; médecine : Alchimie ; mots-clés : Gardienne de la Mémoire Cosmique, alchimie, créativité, guérison par le Son, sensibilité, vision spirituelle, énergie de changement, adaptabilité, intelligence détachée, équilibre entre la lumière et l'ombre, rejet de vérités simples, polarité, dialecte et langage, être un prédateur pour obtenir ce que l'on désire, socialiser, avoir besoin des autres autour de nous, Loup de la Mer.

Orque est le plus grand représentant de la famille des Dauphins. Il est reconnu à son corps noir et blanc, sa grande intelligence, sa force et ses techniques de chasse innovatrices. Il existe cinq différents types d'Orque, dépendamment de l'endroit où elles vivent, de leur manière de chasser et ainsi de suite. Les Orques ont des dialectes distincts, propres à la région où elles se trouvent, et on dit qu'elles ont même leur propre culture. Ces créatures sont les plus grands prédateurs, après l'homme, et ne sont la proie d'aucun animal. Elles chassent souvent des Baleines beaucoup plus grosses qu'elles pour les manger, les tuant par suffocation.

On retrouve Orque dans toutes les mers, de l'arctique à l'antarctique. D'un point de vue spirituel, elles représentes les leçons de l'âme en lien avec la polarité. Orque nous assiste dans l'obtention et le maintien de l'équilibre dans un monde d'opposés. D'un point de vue physique, ses couleurs sont une stratégie de camouflage. Vu d'au-dessus des eaux, le dos de couleur noire se confond avec les profondeurs sombres de l'eau, tandis que vu d'en-dessous de l'eau, la couleur blanche de leur flanc se confond avec la lumière provenant du

ciel. Cela symbolise leur habileté à se mouvoir dans ce qui est vu et ce qui ne l'est pas dans la vie, en fonction de la situation. Apprendre l'art du camouflage est avantageux pour ceux qui étudient la médecine de Orque. Les actions, réactions, observations et expressions appropriées sont toutes liées à cet art.

Orque nage en formation linéaire ou en rangée. Cela indique un sens de l'organisation et une habileté à travailler en coopération avec les autres membres du groupe. Orque ne migre pas dans le même sens que les Baleines, mais a des mouvements saisonniers liés à la migration de chasse et aux changements environnementaux. Il existe deux sous-groupes d'Orques : les nomades et les résidentes. Les résidentes vivent dans de plus larges communautés et ont un syste matriarcal dans lequel deux ou trois femelles et leurs progénitures vivent ensemble durant toute leur vie. Les groupes nomades tendent à voyager sur de plus grandes distances et sont connus pour chasser et tuer d'autres mammifères. Leur nom anglais *"Killer whale"* provient des baleiniers et marins qui ont observé les Orques dévorer d'autres Baleines. Chaque groupe possède son dialecte respectif qui permet aux membres de ce groupe de se reconnaître entre eux s'ils venaient à être séparés. Ceux qui étudient la médecine de Orque seront capables d'identifier les membres de leur groupe d'âmes d'origine. Bien que leur personnalité peuvent différer, elles ont le sens de la famille. Les leçons de vie ainsi que les aspirations spirituelles sont similaires. Se réunir entre membres d'un même groupe d'âmes peut apporter une grande joie et éveiller le cœur, soulageant la peine de souvenirs tristes. Ceux et celles qui ont cet animal totem doivent se rappeler que lorsque la réunion a été établie, le support émotionnel sera toujours disponible entre tous.

> • *Les croyances concernant l'origine de Orque varient d'une tribu à une autre, mais certaines s'accordent sur le fait que « le Loup de Mer fut créé lorsqu'un jeune homme marchait sur la plage et entendit des petits couinements. Il suivi le son pour découvrir deux Louveteaux qu'il prit avec lui jusqu'à sa hutte et les éleva jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Un jour, il s'éveilla pour découvrir que les Loups l'avaient quitté et il suivi leurs traces jusqu'à la plage, où il les avait jadis trouvés. Alors qu'il s'approchait de l'océan, il vit les Loups nageant dans la mer où ils tuèrent une Baleine. À son grand étonnement, les Loups lui rapportèrent la Baleine morte sur la grève afin qu'il puisse manger sa viande et utiliser ses os et sa graisse. Ils firent de même les jours suivants jusqu'à ce que vint un moment où la plage fut remplie de Baleines mortes, les Loups chassant trop de Baleines pour un seul homme. Voyant ce grand gâchis, Celui d'en Haut, appela à l'aide les Esprits du Tonnerre, de la Pluie et du Brouillard afin que les Loups ne puissent plus être capables de trouver de Baleines à tuer. Grand-mère Océan devint si tumultueuse que les Loups furent incapables de regagner la plage et furent forcés de rester dans l'eau où ils se transformèrent en Loups de Mer. »*

D'autres tribus croient que la Nation-Ciel (ou Étoile) amena Orque à *Ina Maka* (Mère Terre) depuis l'étoile *Sirius* (la Maison des Ancêtres). C'est depuis lors que ce "Grand Loup" devint la Gardienne des Océans, la Gardienne de la Mémoire Cosmique… Son nom, *Loup de Mer*, lui fut donné pour rappeler l'endroit d'où elle vient (Loup) et l'endroit où elle réside maintenant (Mer). Comme leur Animal Totem, les bipèdes qui nagent avec Orque (et avec tous les Dauphins et Baleines), ont une mémoire inconsciente de leur Origine et de leur Héritage. C'est une mémoire profondément enfouie et qui imprègne leur âme, savoir cosmique et souvenirs du monde (origine) et des Ancêtres. Bien que cette mémoire cosmique soit profondément enterrée, même au-delà du subconscient, le Dormeur peut s'éveiller à n'importe quel stade lorsque le temps du retour des Ancêtres approche. Souvent, cette mémoire est réveillée par le son ou alors que d'autres membres de ce groupe d'âmes se reconnectent ensemble.

Plusieurs légendes et théories sur la Création sont centrées autour de la croyance que toute vie émergea de l'Océan, et les membres de la famille des Dauphins et des Baleines sont un symbole de cet élan créatif à sa plus grande expression. Orque nous enseigne le pouvoir du Souffle et de la Créativité, et en observant la manière dont respire chacun des animaux de la famille des Dauphins et des Baleines, cela est significatif, en adoptant ces mêmes principes pour celui qui nage avec un de ces animaux alliés. Alors que Orque refait surface pour reprendre son souffle, elle est souvent vue sautant complètement hors de l'eau, phénomène que les biologistes marins ne s'expliquent pas complètement, car ce comportement ne semble pas avoir de but biologique ni même avoir aucune utilité. Elle pourrait simplement revenir à la surface de l'eau (comme elle le fait à d'autres moments) pour prendre l'oxygène nécessaire. Nous pouvons toutefois interpréter son saut hors de l'eau comme un désir de revenir à la *"Demeure des Origines"* (Ciel/Étoile).

Pour le bipède qui nage avec Orque, ce qui précède porte une double signification. La première, c'est qu'il y a un désir pour l'Âme Orque (Baleine ou Dauphin) de retourner à la Maison des Ancêtres et à tout ce qui fut auparavant. Ce sentiment d'appartenance varie, parfois très silencieux ou voire presque non-existant, et à d'autres moments plus insistant, et à d'autres moments encore ce sentiment est ressenti comme une douleur forte et vive au cœur, emplissant cette douce âme avec un sentiment écrasant de *"déconnexion"*. La seconde signification que ce comportement peut avoir est un moyen par lequel la créativité, la perspicacité et les émotions peuvent être comme congestionnées, et lorsque c'est le cas, l'Âme Orque a réussi à repousser ces sentiments profondément en elle, ou lorsqu'elle a refoulé ses besoins et ses désirs pour répondre à ceux d'autrui, le résultat est que ses émotions doivent être relâchées d'une manière ou d'une autre. Ces sentiments refont alors surface de manière explosive, ce qui peut être assez impressionnant venant de la part de ces douces âmes. De même, lorsque leur créativité est d'une manière ou d'une autre refoulée, reniée ou oppressée, une tension intérieure s'installera dans l'âme Orque. Si les émotions, pensées et créativité ne trouvent pas le moyen de ressortir, il peut y avoir une manifestation physique qui prendra la forme d'une maladie, laquelle affectera particulièrement les poumons, tels que asthme, bronchite, rhume de poitrine ou même pneumonie.

Pour combattre cela, lorsque les tensions intérieures dues aux émotions, pensées et créativité refoulées croissent, il sera sage pour le bipède qui nage avec Orque (ou un autre totem apparenté) d'observer, d'imiter la manière dont ces mammifères marins respirent. Emplir ses poumons d'air, gonflant la poitrine avec d'autant d'oxygène que possible, comme si nous allions plonger dans les profondeurs de l'océan, retenant cette respiration aussi longtemps qu'il sera confortable de le faire, puis d'expirer de manière explosive, comme pour imiter le son que Orque fait lorsqu'elle remonte à la surface de l'eau et que l'eau est projetée hors de son évent. Il n'y a pas de limite pour répéter cet exercice respiratoire ; toutefois gardez à l'esprit que de le faire trop longtemps pourrait provoquer des étourdissements et c'est pourquoi l'exercice est de préférence exécuté dans une position confortable et sécuritaire. Avec chaque inspiration et expiration, une affirmation personnalisée peut être répétée, par exemple, pour relâcher des émotions : « Je m'exprime de manière libre, aimante et sans effort, d'une manière respectueuse pour moi-même et les autres ». Une autre affirmation, pour relâcher le potentiel créatif pourrait être « La Force Créatrice et le Génie de l'Univers coule sans effort à travers moi. Je suis un canal à travers lequel le Grand Mystère peut s'exprimer ». Dans les deux cas, nous embrassons la Médecine de Orque, afin d'assister de manière compatissante et créative l'être à côté duquel Orque nage.

Comme tous les membres de la famille des Dauphins (Orque n'est pas une Baleine comme beaucoup le croient, mais un grand Dauphin), Orque est une créature intelligente et sensible, dotée d'une perception et conscience étonnante. Les soins, le souci et l'attention qu'ils démontrent envers leurs petits et envers les membres malades ou blessés de leur communauté, ainsi que leur dévouement envers tous les membres de leur communauté, va bien au-delà de l'explication biologique simple, et semble indiquer un sens élevé de spiritualité et de sensibilité authentique. En tant que société matriarcale, les Orques mâles resteront aux côtés de leur mère durant toute leur vie, lui offrant protection et support. Le seul moment où un mâle quittera sa mère sera pour répondre à l'appel d'une Orque femelle pour l'accouplement. Une fois cet accouplement accompli, le mâle retournera aux côtés de sa mère et de ses petits. Pour le bipède qui nage aux côtés d'Orque, il y aura pareillement une grande part de sensibilité émotive et psychique. Ce sont des individus possédant une conscience aiguë de la souffrance des autres et qui ressentiront immédiatement la douleur se cachant sous les mots *"tout va bien"*. Bien qu'il y ait un degré marqué de sensibilité dans l'âme de Orque, il existe également une habileté à prendre de la distance face à la douleur et à la souffrance des autres. C'est une compréhension intrinsèque que ce faisant, on "vole" à celui que l'on assiste, des leçons de vie que l'Âme doit apprendre ici. Toutefois, ce savoir inné n'est éveillé qu'après des leçons douloureuses, mais une fois que la mémoire est éveillée, elle les sert bien dans leurs efforts et est un "appel" pour assister leurs alliés bipèdes.

Tous les Dauphins et Baleines ont des habiletés pour la guérison, part intrinsèque de leur médecine unique. Même les scientifiques et les biologistes marins s'accordent sur cette croyance alors qu'ils assistent eux mêmes à l'interaction guérisseuse qu'ils ont eux-mêmes échangés mentalement ou physiquement avec la famille des Dauphins. Pour Orque en particulier, on croit que sa voix est un véritable agent guérisseur. Les bipèdes qui sont bénis d'avoir Orque comme Totem primaire (Pouvoir, The ou Mission), possèderont également une forte habileté pour la guérison. Ce don variera à la fois d'intensité (de léger à très puissant) et dans sa manifestation (énergie de guérison à distance, guérison par les mains, etc.), et il est un des dons que le Grand Mystère a aimablement attribué à ces Âmes. Tout comme leur animal allié, les bipèdes possédant l'âme de Orque auront l'habileté de guérir grâce à la communication. Cette habileté n'est toutefois pas limitée à l'art de la parole, mais peut inclure d'autres formes de communication comme l'écriture ainsi que d'autres expressions artistiques (peinture, instrument de musique, chant, tambour, etc.). De manière plus commune, la guérison se fera grâce à la voix, et c'est aussi à travers la résonance du son que l'Âme Orque expérimentera l'éveil des mémoires qui ont été enfouies dans son âme. Cela peut se produire lors de l'écoute d'une certaine pièce de musique jamais entendue auparavant, par le chant des Baleines ou des Dauphins que l'on voit ou que l'on entend à la télévision, etc. Bien que cela peut prendre plusieurs années de développement afin de devenir conscient du moment où cet éveil se fait, une fois que l'habileté à le faire est acquise, l'individu Orque peut apprendre alors à plonger dans cette mémoire cosmique grâce à un chant ou un mantra qu'il chantera. Cette *"chanson cosmique"* pourra alors être utilisée pour guérir ou éveiller d'autres personnes, de même que l'emploi de la technique de respiration des Dauphins et Baleines les assistera dans le processus de guérison.

L'Alchimie est l'habileté à transformer des matériaux bruts ou de base en une matière de haute vibration, nature ou qualité. En lien avec le Loup de Mer, on croit que, en tant que Gardienne de la Mémoire Cosmique, Orque possède l'habileté de créer des portails à travers lesquels on peut atteindre la "Demeure d'Origine" (la porte qui mène vers la Nation-Étoile). Pour les bipèdes nageant avec cet animal de pouvoir, on croit que Orque est une puissant phare d'illumination, éclairant la voie pour ceux qui désirent aller au-delà du mondain, du monde profane de sens physiques pour gagner la rive magique de la compréhension cosmique. Aux premiers moments de leur vie (dans leur enfance et début de l'âge adulte de la vie présente), les âmes accompagnées par Orque expérimenteront plusieurs leçons en tirant le meilleur profit possible de situations difficiles et douloureuses. Elles ne viennent pas au monde dans des "existences faciles"… au contraire, leur vie est souvent bouleversée par différents défis, bien plus que la majorité des personnes de son entourage, à tel point que leurs proches pourront témoigner de la fréquence des difficultés rencontrées. Malgré toute sa douleur et les traumatismes qui peuvent en découler, ces expériences amènent bien plus, au-delà de ce que l'on peut imaginer. C'est ainsi que les bipèdes qui nagent avec Orque (avec maturité suffisante et observation détachée) apprennent à façonner le Sceptre d'Or de l'Illumination à partir des minéraux des expériences passées et des leçons acquises.

Les personnes qui baignent dans la médecine de Orque sont très créatives, bien qu'elles puissent avoir tendance à garder leur créativité cachée ou à laisser leur créativité gouverner leur vie. Ceux qui possèdent le totem de Orque doivent porter

attention à la manière dont Orque leur apparaît. Si elle est vue sautant hors de l'eau, elle vous demande de faire surface, de sortir des profondeurs de votre réflexion intérieure et de vous exprimer extérieurement d'une manière créative et ancrée à la terre. Si Orque est vue blessée ou échouée, cela pourrait indiquer un besoin de prendre soin de votre santé. Les Orques ont souvent des problèmes de parasites, de bactéries et des infections fongiques. Elles peuvent également être porteuses de la maladie d'Hodgkin. D'un point de vue émotionnel, cette maladie est liée à la mauvaise estime de soi et à la crainte de ne pas être accepté. Orque détient les enseignements de l'intrépidité, de la beauté, du camouflage, du pouvoir et de l'équilibre. Elle peut éveiller ces qualités en vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est le demander.

Retour à l'index

:: Oryx : le Vagabond, le Nomade.

Voir > Antilope.

Oryx d'Arabie, caractérisé par la blancheur de sa robe, est une Antilope de grande taille, parfaitement adaptée à la vie dans les dures conditions du désert. Étroitement localisé dans la partie méridionale de la péninsule d'Arabie, l'Oryx a été décimé par les chasseurs indigènes, pour lesquels il constitue un trophée de valeur. Si sa chair est très estimée, on ne néglige pas pour autant ses cornes et sa peau, dont on confectionne des objets divers, tant utilitaires qu'ornementaux. Ses larges sabots ressemblent beaucoup à ceux de l'Addax nord-africain.

Il n'existe guère d'Antilope plus frugale que Oryx d'Arabie ; il broute les maigres touffes éparses de graminées et les pousses de certains buissons rabougris. Il est friand de bulbes et de tubercules succulents, riches en eau, qu'il sait déterrer avec ses sabots antérieurs. On l'a observé mangeant des fruits aqueux de coloquintes, toxiques pour l'homme. Oryx d'Arabie vit par petites hardes d'une quinzaine de têtes, que guide une femelle âgée. À l'époque du rut, les mâles se livrent des combats rituels. Comme on peut le supposer, Oryx est vagabond et il erre sans trêve en quête de nourriture. Il peut couvrir quatre-vingt kilomètres d'une traite.

L'espèce est, à l'heure actuelle, si décimée que seules quelques hardes survivent disséminées dans le vaste désert. Des opérations de capture ont pu être menées à bien, ce qui a permis de constituer des groupes reproducteurs destinés à assurer, en captivité, la survie de Oryx. Le plus important centre d'élevage se trouve à Phoenix en Arizona, aux États-Unis ; le *Cheik Quassim* du Qatar possède également un important troupeau de cette Antilope devenue rarissime.

Retour à l'index

:: Ouroboros : le Perpétuel Retour.

Voir > Jörmungand.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Ouroboros est un Serpent qui se mord la queue et symbolise un cycle d'évolution refermé sur lui-même. Ce symbole renferme en même temps les idées de mouvement, de continuité, d'autofécondation et, en conséquence, d'éternel retour. La forme circulaire de l'image a donné lieu à une autre interprétation : l'union du monde chtonien, figuré par le Serpent, et du monde céleste figuré par le cercle. Cette interprétation serait confirmée par le fait que Ouroboros, dans certaines représentations, serait moitié noir, moitié blanc. Il signifierait ainsi l'union de deux principes opposés, soit le ciel et la terre, soit le bien et le mal, soit le jour et la nuit, soit le Yang et le Yin chinois, et toutes les valeurs dont ces opposés sont les porteurs (voir Serpent, Dragon).

Une autre opposition apparaît dans une interprétation à deux niveaux : le Serpent qui se mord la queue, en dessinant une forme circulaire, rompt avec une évolution linéaire, marque un changement tel qu'il semble émerger à un niveau d'être supérieur, le niveau de l'être céleste ou spiritualisé, symbolisé par le cercle ; il transcende ainsi le niveau de l'animalité, pour avancer dans le sens la plus fondamentale pulsion de vie ; mais cette interprétation ascendante ne repose que sur la symbolique du cercle, figure d'une perfection céleste. Au contraire, le Serpent qui se mord la queue, qui ne cesse de tourner sur lui-même, s'enferme dans son propre cycle, évoque la roue des existences, le *samsara*, comme condamné à ne jamais échapper à son cycle pour s'élever à un niveau supérieur ; il symbolise alors le perpétuel retour, le cercle indéfini des renaissances, la continuelle répétition, qui trahit la prédominance d'une fondamentale pulsion de mort.

Retour à l'index

•

Le Jörmungand, selon la mytholoie nordique de jadis, est un énorme Serpent avec de grands crocs et une queue plate ; il vit das l'océan qui entoure Midgard, le royaume des humains. Il grandit jusqu'à pouvoir envelopper le Midgard de son corps en attrapant sa queue dans sa bouche. Appelé Ouroboros, il est un symbole des cycles, du fait qu'il se recrée dès qu'il est détruit, à a façon du Phénix. On dit que si le Jörmungand lâchait sa queue, ce serait la fin du monde, mais que le monde renaîtrait aussitôt. Thor a mené plusieurs batailles contre le Jörmungand, car ils étaient ennemis ; lors de la dernière bataille, ils se sont entretués, ce qui a amené la fin du monde, et la terre s'est enfoncée dans la mer. Mais, très vite, elle a émergé à nouveau et la vie a recommencé.

Ses talents sont : Changement ; Conviction ; Cycles ; Détermination ; Intuition ; Visibilité ; Vie ; Mystère ; Mystique ; Renaissance ; Régénération ; Silence ; Développement spirituel ; Force.

Ses défis : Fin des choses ; Fuite ; Attitude négative ; Repli sur soi.

Élément : Eau.

> Lorsque Jörmungand vous apparaît, cela veut dire que vous devez vous prépare à un changement positif d'importance dans votre vie. Vous allez peut-être déménager, commencer un nouveau travail ou fonder une famille. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, Jörmungand signifie que la vie telle que vous la connaissiez ne sera jamais la même après les événements qui s'annoncent. C'est le moment de vous accrocher à votre foi, à votre esprit positif et à une attitude joyeuse. La lutte entre Jörmungand et Thor, qui a causé la fin du monde d'après la mythologie, signifie que le monde que vous connaissiez va changer du tout au tout au point que vous aurez le sentiment que c'est la fin du monde. Le nouveau monde dans lequel vous vous retrouverez sera rempli d'amour, de choses délicieuses et d'événements extraordinaires. C'est une période de renaissance, de développement et d'élévation de vos désirs. Écoutez votre être supérieur, vivez le renouvellement de votre spiritualité, connectez-vous à la joie et à la félicité, et vivez dans le bonheur et l'amour. Jörmungand vous recommande de vivre votre vie avec conviction. Tenez-vous du côté de ce en quoi vous croyez et auprès de veux que vous aimez. Votre soutien, c'est pour eux le monde ! Jörmungand vous met en garde contre le fait de vous retirer de la vie et de vous replier sur vous-même dans les ajustements que vous faites aux changements que vous rencontrez : vous pouvez vous adapter plus facilement à ces changements en ayant l'aide des autres.
>
> Il vous est conseillé de garder autour de vous une aura de mystère. Si vous avez des secrets que vous n'êtes pas prêt à révéler, ou s'il y a des changements qui se produisent dans votre vie mais que vous souhaitiez en réserver la surprise aux autres, Jörmungand peut vous aider à ce que vous puissiez les garder tranquillement pour vous. Il peut aussi vous aider à être davantage déterminé et résolu lorsque vous arrivez à vos buts. Si vous avez besoin de rester caché pour découvrir une information qui vous est nécessaire, Jörmungand va vous aider à rester invisible pendant votre recherche. Il vous prévient de veiller à ne pas laisser les autres vous envahir et vous déranger. Il vous incite à garder une attitude positive et vous demande de ne pas laisser la négativité avoir prise sur vous. Tout va bien marcher, tenez-vous simplement à ce que vous faites.

Retour à l'index

:: Ours : La Solitude, l'Introspection, le Courage, la Force et la Sagesse.

Voir > Blaireau ; Ours Polaire ; Panda ; Sanglier.

Son clan : Tortue. Son élément : *Terre*. Son allié : Loup.

Indépendant, fidèle, plein de tendresse. Aime mieux se débrouiller seul que de demander de l'aide aux autres. Sa force est l'Introspection. Ours enseigne que chaque être détient la capacité d'établir le calme, d'entrer dans le silence et d'acquérir le savoir. Il s'apparente à l'intuition. Ours symbolise l'auto-observation. Il réfléchit sur les événements de l'année écoulée. Les personnes qui choisissent la solitude cherchent à se rapprocher ainsi de leur être profond. C'est important de s'analyser pour comprendre nos désirs ? Nous avons les réponses en nous. Les réponses se font dans les rêves. L'enseignement d'Ours nous apprend qu'il faut savoir se détacher de notre quotidien, de nos pensées, pour écouter notre petite voix intérieure. Il faut utiliser la force de Ours pour réaliser nos projets, nos objectifs. Ami de Ours, vous avez accès à la connaissance et on vous dit sage. Vous appartenez à la période de la moisson. Comme Ours, vous êtes très indépendant et vous préférez vous débrouiller seul plutôt que compter sur les autres. Vous êtes peu démonstratif mais, lorsque vous engagez votre cœur et que vous tombez amoureux, votre fidélité est sans faille. De plus, vous êtes un parfait collaborateur et vous devenez vite indispensable dans toute entreprise.

> Vous êtes membre du clan de *Tortue*, qui vous unit à l'élément *Terre*. Vous avez donc besoin de vous appuyer sur une base stable pour progresser avec prudence. Par ailleurs, lorsque vous rencontrerez le partenaire de votre vie, n'oubliez pas de lui expliquer qu'il doit signer avec vous un contrat d'amour valable pour un demi-siècle minimum ! Mais essayez de faire cela en douceur, car c'est quand même beaucoup, non ?

Votre allié est *Loup*. Il va vous aider à mieux vous exprimer et à vous guérir d'un sentiment de frustration. Détendez-vous, amusez-vous et arrêtez de faire la tête si votre partenaire pose l'œil sur un autre : cela fait bien 10.000 fois qu'il vous dit « je t'aime »… et puis, la jalousie, ce n'est pas de l'amour !

Ours a une personnalité forte, mais un caractère réservé : exactement comme le plantigrade, vous êtes du genre intériorisé, mais pas vraiment timide. Vous n'avez pas peur des autres, vous ne voyez juste pas la nécessité de communiquer tout le temps. Très tôt conscient de vos responsabilités, dès l'enfance vous avez donné une impression de sérieux et d'engagement. Vos parents ont compté sur vous et ont eu raison. Du coup, vous avez eu tendance à « assurer » pour ne pas décevoir, et à masquer votre sensibilité – pourtant tellement vive – d'où quelques malentendus dans votre jeunesse. Vous étiez souvent le bon élève de la classe, et on a pu vous croire froid, hautain. Bonne nouvelle : vous vous bonifiez en vieillissant, comme le vin ! Plus les années passent, plus vous prenez confiance en vous, et plus vous vous exprimez et apprenez à vous faire aimer. Tel Ours, qui quitte sa caverne après une longue hibernation, vous sortez de votre réserve. Et vous vous épanouissez dans vos relations, amoureuses ou amicales. On vous considère comme un modèle de patience et de tempérance.

Ours est emblématique de la force et de la connexion avec l'énergie de la Terre. Cet animal est vénéré dans de nombreuses traditions comme un totem puissant qui inspire ceux qui ont le courage de se battre contre l'adversité. Animal totem en contact avec la terre et les cycles de la nature, Ours est un guide puissant favorable

à la guérison physique et émotionnelle. L'esprit du totem de Ours encourage à la confiance dans votre force ; à faire face à l'adversité, pousser à l'action et au leadership ; c'est le moment de la guérison personnelle ou de l'utilisation des capacités de guérison pour aider les autres. Donnant de l'importance à l'isolement volontaire, au calme et au repos, Ours vous insuffle les puissantes forces de la terre.

Ours fait partie des symboles de l'inconscient chtonien, lunaire, nocturne. Il a été traditionnellement l'emblème de la cruauté, de la sauvagerie et de la brutalité. Toutefois il symboliserait les forces élémentaires susceptibles d'évolution progressive, en ce sens qu'on peut l'attirer avec du miel et le dompter ; mais ce sont des forces capables de redoutables régressions. *Artémis* prend souvent la forme d'un Ours dans ses apparitions. Chez les Celtes, Ours est l'emblème de la classe guerrière. Il s'oppose à Sanglier, qui est symbole de la classe sacerdotale. Il s'associe à lui comme le pouvoir temporel à l'autorité spirituelle. Au Japon, Ours est l'ancêtre des *Aïnus*. Ils pensent qu'il est une divinité des montagnes. Chez eux la fête de l'Ours a lieu en décembre. La divinité revient alors sur Terre et est accueillie par les humains. Elle leur laisse des cadeaux avant de retourner au monde divin. En Chine, Ours est un symbole masculin, annonciateur de la naissance des garçons. En Sibérie et en Alaska, il est assimilé à la Lune parce qu'il disparaît en hiver et reparaît au printemps. Pour les *Yakoutes* de Sibérie, Ours entend tout, se souvient de tout et n'oublie rien. Ils jurent assis sur un crâne d'Ours. Il y a peu, il existait encore des cimetières d'Ours en Sibérie. En Europe, le souffle mystérieux de Ours émane des cavernes et est une expression de l'obscurité, des ténèbres.

Ours est l'un des plus anciens animaux vénéré comme totem. Des restes d'Ours ont été trouvés sur de nombreux sites archéologiques d'Europe. En particulier, des crânes d'Ours ont été trouvés en compagnie d'ossements humains datant de l'homme de Neandertal. Il est dit que les Vikings portaient des peaux d'Ours en temps de guerre pour effrayer leurs ennemis. Ils avaient ainsi l'air de puissants animaux sauvages. Ours symbolise l'esprit guerrier et le courage au combat. L'énergie du totem Ours peut être invoquée pour aider les guerriers dans la bataille. De nos jours, l'esprit de ce totem peut être appelé pour soutenir vos efforts dans des situations difficiles ou quand vous devez faire face à l'adversité. Dans la Grèce antique et à Rome, Ours était un animal totem associé à la déesse *Artémis-Diane*, déesse de la fertilité. En revanche, pour les Celtes, Ours représentait le Soleil. Fait intéressant : en Sibérie, le nom utilisé pour désigner les *femmes chamanes* est le même que le mot *Ours*. En Amérique du Nord, dans la tradition inuit, l'esprit de Ours Blanc est également lié à la tradition chamanique féminine. Pour les *Inuits*, Ours est un animal totem puissant : il est dit que si un chasseur inuit accepte d'être mangé par un Ours, il peut se réincarner en tant que chamane et posséder l'esprit de cet animal. Ours Polaire est considéré comme un "sage" car il montre comment survivre dans des conditions extrêmes.

Ours est le sixième esprit totem de la roue de la vie des chamanes amérindiens. Il correspond à la fin de l'été et à notre signe astrologique occidental de la Vierge. Représentant par excellence de symboles très contradictoires, Ours est tantôt vu comme une bête féroce, tantôt comme le doux compagnon des enfants. Alors, Ours sauvage ou Ours aimant ? Les Amérindiens le voyaient comme un être de pondération, de juste milieu précisément, car l'Ourse a une faculté rare qui n'avait pas échappé aux observations chamaniques : si la saison était mauvaise, si les conditions extérieures n'étaient pas réunies (abondance, possibilité de faire des réserves), Maman Ourse, très raisonnablement, diffère la gestation de ses petits et attend des jours meilleurs. Car Ours est avant tout un pragmatique sachant faire preuve de patience s'il le faut, sachant aussi profiter au mieux des richesses à sa disposition, sans les gâcher ni les sous-estimer. Pour beaucoup de peuples chamaniques, Ours joue un rôle capital dans les cérémonies d'initiation. Chez les Indiens *Pomo* par exemple (Californie), c'est lui qui « tue » les candidats à l'initiation afin de les faire s'éveiller à un nouveau stade de conscience. Ours doit donc aussi être considéré comme *celui qui initie*. Les Gaulois l'associèrent non sans raison à *Artio*, déesse de la prospérité terrienne, car non seulement Ours possède une physiologie lui permettant de faire des réserves (caractère prudent et prévoyant), mais il ne daigne mettre le nez dehors qu'au retour des beaux jours, quand la nature est riche et florissante (la Vierge représente, quant à elle, le temps des moissons), et le reste du temps, il hiberne (économie de ses forces et ressources).

Les Celtes, tout comme les Chinois, voient en lui un guerrier farouche doué d'une redoutable intelligence stratégique : volonté, maîtrise nerveuse et esprit méthodique. C'est un animal violent, symbole de la force primitive et de la sauvagerie. Mais il peut bien sûr être apprivoisé, et, en cela, il symbolise les forces élémentaires capables d'évoluer progressivement. Notons que le mot Ours en celte, *Arctos*, se retrouve dans le nom d'*Arthur* (*Artoris*), le souverain de légende représentant si bien *la maîtrise et la juste utilisation de la force*. Dans la mythologie grecque, il accompagne *Artémis* et représente le passage d'un état à un autre, puisque *Artémis* se présente sous cette forme lorsqu'elle assiste aux rites initiatiques. Ours est donc surtout le symbole de la transition entre la pulsion animale et la maîtrise humaine. Une légende venue d'Égypte s'est répandue à travers toute l'Europe : l'Ourson est une créature naissant informe et inachevée et ce sont les coups de langue de sa mère qui finissent de le façonner, qui lui donnent forme. Métaphore de la volonté et de l'amour transformant l'informe et la matière brute en un être à part entière. L'expression *« être un Ours mal léché »* (désignant une personne rude et brutale) n'a pas d'autre origine. Sa couleur est le noir de la matière première. D'ailleurs, les alchimistes, en rapport avec cette croyance, firent de Ours le symbole de l'*Œuvre au Noir*, premier stade où tout est encore chaos, appelé cependant à se sublimer. Toujours en droite lignée de ce qui précède, *Jung* attribue aux rêves d'Ours une valeur d'inconscient qui doit être travaillé : il nous revient de dépasser la primarité bourrue du stade d'Ours pour accéder au développement. On notera également la fascination de Ours sur l'homme, du fait qu'il est un animal capable de se tenir debout. D'ailleurs, avant le XIIe siècle (et sous l'influence chrétienne), Ours est considéré un peu partout (Celtes, Germains, Slaves) comme le roi des animaux (il y a peu de Lions en Europe) et le lointain ancêtre de l'homme avec qui il partage la verticalité, l'usage de ses « mains », le goût

immodéré pour le miel. *Pline* raconte que certaines femmes s'accouplent à des Ours et, au-delà du mythe, il faut bien y voir la profonde *hominisation* de l'animal. C'est d'ailleurs parce que l'Église redoute cette assimilation du plantigrade à un stade sauvage de l'homme (qu'elle nie farouchement) qu'elle fera tout pour détrôner ce dernier au profit du Lion. Bref, Ours est le symbole par excellence de la maîtrise des instincts et de la bestialité. Il est donc celui qui prépare la paix en corrigeant en premier lieu ses propres excès, ce qui est aussi le cas de la Vierge.

Cycle : la *Lune de la Moisson*. Animal Totem complémentaire : *Oie des Neiges* et le *Castor*. Couleur : *violet*. Forces : travailleur, intelligent, efficace, pratique, droit, méticuleux, analytique, modeste, discret, imaginatif. Faiblesses : très critique, antisocial, pointilleux, perfectionniste, anxieux, irascible, reclus, routinier.

Si vous ralentissez votre cadence lorsque l'hiver arrive, vous êtes Ours Brun ! Les Amérindiens vénéraient cet animal symbolisant force et joie de vivre. Votre nature chaleureuse fait l'unanimité et votre présence rassure. Méticuleux, vous prenez soin de tout et ne laissez rien au hasard. L'élément *Terre* renforce votre besoin de ténacité, votre courage et votre équité, vous pouvez accéder à des fonctions importantes. Pour les Amérindiens, Ours Brun est un maître bienveillant. Mais gare à vos colères : elles sont foudroyantes ! Si l'on piétine vos terres sans autorisation préalable, votre violence est spectaculaire. Puis, très vite, vous vous calmez et passez à autre chose.

Vie amoureuse de Ours Brun : Vous êtes peu démonstratif mais, lorsque vous engagez votre cœur et que vous tombez amoureux, votre fidélité est sans faille. De plus, vous un parfait collaborateur et devenez vite indispensable dans toute entreprise. Par ailleurs, lorsque vous rencontrerez le partenaire de votre vie, n'oubliez pas de lui expliquer qu'il doit signer illico un contrat d'amour valable pour un demi-siècle minimum ! Mais essayez de faire cela en douceur, car c'est quand même bien long…

Votre totem minéral : *Améthyste*. Cette pierre symbolise le bon jugement, le courage et la justice. Les chefs indiens en portaient toujours sur eux. De plus, elle protège son possesseur contre les problèmes psychiques et lui donne la clarté d'esprit. Elle peut garantir contre la traîtrise.

Votre totem végétal : *Violette*. Les Amérindiens utilisaient ses feuilles et ses fleurs comme antiseptique et expectorant. En infusion, elle est efficace contre les troubles respiratoires. Utilisées en compresse, elle dissipe les migraines, traite certains problèmes de peau ainsi que les maux de gorge.

Ours est l'image de la Force primordiale et de la Souveraineté. Il est toujours considéré comme un dignitaire. Il figure également la protection, l'attente des beaux jours. Il n'apparaît jamais dans la mythologie celtique, mais il est représenté sur les manuscrits enluminés par les moines celtes. Sa force et sa vigueur, associées à son habitude d'hiberner, font de lui non seulement un compagnon appréciable, mais aussi un excellent guide dans l'univers des rêves et du sommeil. Le dieu *Math* possède lui aussi les qualités spécifiques d'Ours. Ours est hiberne dans des grottes pour s'isoler de ce qui l'environne. Aussi, comme animal pouvoir, il indique que vous devez chercher à l'intérieur de vous pour exaucer vos souhaits et vos aspirations ou pour trouver des solutions aux problèmes. Ours enseigne l'atteinte de nos buts. De même qu'Ours se retire du monde extérieur quand il hiberne, ainsi vous devez vous retirer de vos complications et prendre refuge à l'intérieur dans le silence où réside le pouvoir de connaître et où sont cachées les réponses dont vous avez besoin et l'harmonie à laquelle vous aspirez. Ours souligne aussi l'importance du temps du rêve le temps de nourrir vos rêves et vos aspirations dans une période de tranquillité et de chercher le moyen de le posséder de façon qu'ils deviennent des réalités pratiques. Ours est le pouvoir de la méditation. Aussi, si vous avez Ours comme animal pouvoir, demandez-lui à trouver le centre de votre être, le lieu d'équilibre et d'harmonie parfaite, et de faire en sorte que le temps du regard intérieur intègre votre quotidien. Pour les druides, Ours manifestait la puissance du pouvoir temporel, comme le faisait Lion dans les régions du Sud. Le nom d'Ours, *Artus*, est reconnaissable dans l'irlandais *art*, le gallois *arth*, dans le breton *arzh* ainsi que dans le nom du roi *Arthur*, nommé roi du peuple des Ours et roi polaire, en relation avec la Grande et la Petite Ourse, surnommées *cerbyd Arthur* : le char d'*Arthur*. Dans les mythes et légendes druidiques, Ours Royal est toujours l'opposé de Sanglier, l'image de la fonction sacerdotale attribuée aux druides. Toute sa vie, *Arthur* le chasseur-roi, poursuit *Twrch Trwyth*, la Truie de l'Autre Monde, manifestation de la Grande Déesse, afin de posséder les deux pouvoirs.

Ours est discret, pragmatique, intelligent, méticuleux, patient, sachant ménager ses forces, bon parent, modeste malgré sa force, solitaire, nerveux, irascible, reclus, routinier, taciturne, territorial. Ce totem est d'un soutien important dans les moments difficiles : il fournit du courage et une base stable pour relever les défis qui se présentent à vous. Quand Ours se montre à vous comme guide spirituel, il est peut-être temps de regarder plus près où se trouve votre « *vérité* ». Cet animal pouvoir vous fournira un soutien et une force morale solides. Soyez sensible à l'état dans lequel vous êtes et méditez sur ce qui a le plus besoin de votre attention pour obtenir le bien-être. Vous pouvez faire appel au conseil intuitif de l'esprit de Ours et diriger votre énergie de façon plus équilibrée ou ciblée. Ours mène une vie solitaire. Avoir Ours comme animal totem peut signifier que vous avez tendance à trouver votre équilibre dans la solitude. La présence de cet animal de pouvoir pourrait indiquer la nécessité de vous ressaisir et de mettre en place des limites plus fortes pour affirmer votre espace personnel. La présence de votre totem Ours peut être un appel à trouver du temps loin de la foule ou de l'agitation quotidienne afin de trouver un peu de temps pour le calme et le repos. L'esprit Ours peut aussi être d'une grande aide pour consacrer plus de temps à des pratiques introspectives comme la méditation ou la réflexion personnelle. Faites appel à ce guide pour vous aider à trouver un équilibre et une fondation solides qui vous soutiendront dans les moments les plus mouvementés. Votre besoin de stabilité et de repères pourrait bien entraîner votre perte : sachez partir à l'aventure et libérez vos émotions, la création d'une famille pourra vous y aider car vous avez toutes les qualités requises, c'est en mettant vos qualités au service d'autrui que vous vous libérerez de votre peur et cesserez d'être un solitaire. Ours sera

également un guide pour prendre le leadership dans votre vie. Cet animal est généralement craint et admiré pour sa force. Sa présence inspire le respect. Sa force et sa stature imposante sauront vous pousser à prendre le rôle de leadership dans votre vie et à agir sans crainte. Lorsque vous appelez la puissance du totem de Ours, laissez-vous inspirer par sa force intérieure, son audace et son assurance, et regardez comment vous pouvez les affirmer dans votre monde. Ours étant souvent associé au chamanisme dans de nombreuses traditions, cet animal totem peut symboliser les capacités de guérison et le rôle de guérisseur. Si Ours se présente dans votre vie, il est peut-être temps de prendre soin de vos propres besoins en matière de guérison, que ce soit au niveau physique, émotionnel ou spirituel.

Retour à l'index

:: Ours Polaire : La Solitude, l'Introspection, le Courage, la Force et la Sagesse.

Voir > Ours.

Pour David Carson, Ours Polaire appartient à la famille de la Sagesse intérieure, au même titre que Hippopotame, Chien, Aigle, Cheval, Coyote, Salamandre, Papillon, Chouette, Saumon, Phoque, Paon, Grue, Lièvre, Tigre, Bœuf et Pieuvre.

Pendant les hivers sans soleil, dans le grand nord de neige et de glace, le peuple se blottissait dans des igloos et se racontait des histoires de grands chasseurs de Renards, Caribous et de Phoques magiques. On exposait les faits héroïques et les confrontations avec des animaux surnaturels, ainsi que la façon dont les Ours Polaires sont liés à la guérison de la planète. On apprenait comment Ours blanc parlait aux chamans des peuples indigènes, et aux mystiques du monde entier. Pour les peuples de l'Arctique, cet animal était essentiel à chaque aspect de leur culture. Sa fourrure état utilisée pour les pantalons et les chausses, sa vésicule biliaire et son cœur servaient à la médecine, et l'on arborait ses dents comme de puissants talismans. Mais plus encore, Ours avait une signification mystique. Les santés de la Terre et de l'homme sont interdépendantes. Ours Polaire nous apprend que guérir la planète, c'est nous guérir nous-mêmes ; ce qui favorise partout harmonie et énergie positive. À travers les rêves, Ours Polaire renverse négativité et destruction, portant la Terre elle-même sur la voie de la guérison.

Ours Polaire est aussi blanc que la neige qui l'environne – icebergs, montagnes enneigées et steppes gelées du Grand Nord. Bon nageur, chasseur et pêcheur, Ours Polaire plonge en profondeur dans les eaux glacées et réapparait un Saumon à la bouche ; il nage sous l'eau comme un sous-marin furtif. Les Phoques comptent parmi leur nourriture préférée ; il les guettent patiemment sur la glace, utilisant leur excellent odorat pour localiser un trou d'air creusé par Phoque. Dès que sa proie fait surface pour reprendre de l'air, Ours blanc attaque.

On prétend qu'il fut un temps où les Ours Polaires étaient des humains. Pendant la journée, ils retiraient leurs grands manteaux blancs et devenaient hommes. La nuit, rentrant chez eux, ils remettaient leur manteau et se transformaient de nouveau en Ours blancs. Ces Ours nous ont appris que nous sommes bien des animaux. Nous pouvons parcourir le monde et faire ce que font les humains, mais nous devons parfois revenir aux sources, remettre notre peau de bête et avancer avec force et courage.

> • *Le voyage de Ours Polaire : « Asseyez-vous confortablement dans un endroit clame, fermez les yeux et concentrez-vous uniquement sur l'Ours polaire. Imaginez-vous dans le Grand Nord, sur le toit même du monde. Les lumières de l'Arctique scintillent et strient par éclairs le ciel gris, lançant des bouquets de couleur – silencieux festival de lueurs chatoyantes. Des rayons lumineux jaunes, verts, orange et violets s'embrasent au-dessus des congères de neige blanche et immaculée. Le froid est glacial, mais votre fourrure épaisse, blanche, incrustée de glace est douillette et vous tient chaud. Une vapeur froide et bleue s'échappe de vos narines. Cette terre glacée est inhabitable pour la plupart, mais pas pour vous. Vous existez et survivez ici, sur ces vastes étendues neigeuses et gelées. Vous demeurez, hypnotisé, contemplant le paysage sublime qui s'offre à vous, tandis que la neige cristalline réfléchit des spectres de lumière étincelante. Dans le ciel, vous découvrez un océan de feux de glace multicolores. De vos pattes blanches aux longues griffes noires, commencez maintenant à assembler en boule les arcs-en-ciel de couleur. Cette boule lumineuse est emplie d'une paix aimante ; serrez-la contre votre poitrine. Imaginez que vous pouvez l'envoyer où vous voulez – oui, vous le pouvez. Envoyez-la à toute personne ou lieu ayant besoin de guérison. Continuez à envoyer cette énergie bienfaisante pendant plusieurs minutes. Une fois votre méditation terminée, revenez progressivement à vous. Résorbez doucement l'énergie aimante, curative et apaisante dans votre poitrine. Prenez conscience de ce qui vous entoure et lorsque vous êtes prêt, ouvrez les yeux. »*

Retour à l'index

:: Oursin : l'Œuf primordial.

Voir > Étoile de mer.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « L'Oursin fossile qui, d'après Pline, jouissait en Gaule d'une grande popularité, relève du symbolisme général de l'Œuf du monde. Pline l'appelle d'ailleurs *ovum angulum*, Œuf de Serpent, et il le met en relation directe avec les doctrine druidiques, sans toutefois estimer pour ces dernières plus que d'assez vagues superstitions : « Il est une espèce d'Œuf, oublié par les Grecs, mais en grand renom dans les Gaules : en été, des Serpents innombrables se rassemblent, enlacés et collés les uns aux autres par la

bave et l'écume de leur corps ; cela s'appelle Œuf de Serpent. Les druides disent que cet Œuf est projeté en l'air par les sifflements des reptiles et qu'il faut le recevoir dans une saie avant qu'il touche la terre. Le ravisseur doit s'enfuir à Cheval, car les Serpents le poursuivent jusqu'à ce qu'ils en soient empêchés par l'obstacle d'une rivière. On reconnaît cet Œuf à ce qu'il flotte contre le courant. Mais comme les mages sont habiles à dissimuler leurs fraudes, ils affirment qu'il faut attendre une certaine lune pour recueillir cet Œuf, comme si la volonté humaine pouvait faire coïncider la réunion des Serpents avec la date indiquée. J'ai vu cet Œuf : il est de la grosseur d'une pomme ronde moyenne, et la coque en est cartilagineuse, avec de nombreuses cupules, comme celles des bras des Poulpes. Il est célèbre chez les druides. On en loue l'effet merveilleux pour le gain des procès et l'accès auprès des rois ; mais ceci est faux : un chevalier romain du pays des Voconnes qui, pendant un procès, en portait un dans son sein, fut mis à mort par le divin Claude, empereur, sans aucune autre raison, à ma connaissance. » (Nat. Hist. 29, 52-54).

L'archéologie donne de nombreux exemples d'Oursins fossiles dont nous citerons les deux plus typiques. L'un est à Saint-Amand (Deux-Sèvres) : au centre d'un tertre qui ne comportait aucun vestige funéraire, on a retrouvé une petite capse formée de six plaques de schiste d'une vingtaine de centimètres de longueur, au centre de laquelle se trouvait un Oursin fossile. L'autre est à Barjon (Côte-d'Or), sur l'aire de base d'un tertre également dépourvu de vestiges funéraires. Il existe de même une correspondance iranienne particulière. Le symbole fondamental de l'Oursin est l'Œuf du monde ; mais il y a des rapports étroits entre les divers symbolismes de l'Œuf, du Serpent de la pierre et de l'arbre et on pourrait ajouter d'autres développements symboliques sur le cœur et la caverne (à cause de la forme du micraster), ou encore la rose-croix et la signification symbolique des Œufs de Pâques.

Ce symbole de la vie concentrée, Œuf primordial, signifiait dans la doctrine des Cathares, la double nature du Christ : la puissance réunie du divin et de l'humain.

L'Oursin fossilisé a suivi, dans son histoire symbolique, la couche ascendante la plus parfaite : Œuf de Serpent, Œuf du monde, manifestation du Verbe. Tout le contraire d'une involution, il symbolise l'évolution destinée à un sommet. »

Retour à l'index

:: Outarde : la Fécondité, l'Incorporation de l'Âme.

Dans la sagesse populaire, Outarde ne s'éloignant jamais de la terre et ne s'élevant jamais dans les airs, signifie « l'enfant qui ne s'écarte pas du giron de sa mère, qui ne devient jamais majeur ni adulte ». Gros échassier se trouvant souvent accompagné de deux ou trois femelles, Outarde symbolise en Afrique la famille polygame. C'est un Oiseau fabuleux qui nargue le chasseur à qui il échappe. En activité nocturne, il symbolise le monde temporel. Les houppes de Plumes fines du mâle sont des parures éphémères. Le monde ressemble à cet Oiseau qui se tient sur un pied, battant de l'aile et insaisissable. En diurne, il évoque la capture impossible, que les hommes se disputent en se heurtant et en finissant par s'entretuer eux-mêmes : « Il vaut mieux, dit la sagesse peule, partir sans regret de cette terre qui roule et écrase ceux qui veulent la dominer ». En Afrique, dans le mariage, Outarde serait le symbole de l'union des âmes, ainsi que de la fécondité, de la descente des âmes dans la matière.

Outarde n'étant jamais éloignée de la terre, ne s'élevant jamais dans les airs, signifie dans la sagesse populaire, l'enfant qui ne s'écarte pas du giron de sa mère, qui ne devient jamais majeur, ni même adulte (le Tanguy). D'autre part il n'est pas facilement surpris par les chasseurs, qui ont coutume de dire : « Je suis Outarde, moi, on ne m'attrape pas ».

> Outarde est représentée en Afrique par une empreinte d'Oiseau, simple ou double. Si l'on peut lire la marque d'Outarde dans la cendre répandue autour du lit d'un défunt, c'est que l'âme enfin libérée a pris son envol. Les deux *shin* accolés d'Outarde soulignent son rôle d'intermédiaire entre la terre et le ciel ; ils représentent aussi l'arbre de la vie également épanoui dans le monde d'en haut par ses feuilles et dans le monde d'en bas par se racines. Enfin, cet Oiseau migrateur peut symboliser l'aventure de l'âme humaine.

Retour à l'index

:: Palourde :.

Faire la rencontre de Palourde signifie qu'il est impératif pour vous de rester calme en ce moment. Palourde est connue pour sa faculté à se renfermer dans sa coquille dès qu'elle se sent menacée. C'est pour vous un signe qu'est venu le moment de vous retirer, rester tranquille et attendre de voir ce qui va se passer. Ce n'est pas du tout le moment d'agir, mais celui d'attendre. Palourde protège son corps délicat à l'intérieur d'une coque dure et impénétrable. Vous aussi, vous avez le même type de carapace à votre disposition quand vous avez le besoin immédiat de vous protéger.

Ses talents sont : Juste appréciation de soi et des autres ; Attentif ; Douceur ; Générosité ; Bon jugement ; Intuition ; Gentillesse ; Connaît la valeur du silence ; Cherche les réponses en soi ; Patience ; Tranquillité ; Caractère réservé ; Ingéniosité ; Sensibilité ; Cœur tendre.

Ses défis : Défensif ; Peur des voleurs ; Trouve l'équilibre ; Ne suit pas ses rêves ; Hyper timide ; Paranoïaque ; Remet les choses au lendemain ; Repli sur soi ; Dissimulé ; Gaspille ses dons.

Élément : Eau.

> Palourde vient vous dire de rester tranquille jusqu'à ce que vous puissiez évaluer exactement ce qui se passe. Si vous n'êtes pas sûr d'une situation, laissez-la se dérouler comme elle vient. Parfois, il est préférable de ne pas s'impliquer, de ne pas a gir, surtout si vous n'avez pas quelque chose de constructif à proposer ou si votre engagement est mal interprété par les autres. Palourde vous fait savoir que le silence est d'or en pareils moments. Ne laissez pas les autres savoir ce qu'il en est pour vous et soyez vigilant. Si une excellente idée vous est venue, ne la partagez pas. Au contraire, protégez-la. Cela dit, n'exagérez pas non plus. Rencontrer Palourde signifie que vous êtes une personne étonnante avec des dons extraordinaires, mais que vous ne laissez pas les autres voir qui vous êtes vraiment. Vous vous sentez bien plus à l'aise en cachant vos talents et capacités dans votre coquille, ce qui évite que les autres se moquent de vous ou qu'ils vous volent vos superbes idées. Palourde vous indique que parfois vous devez vous ouvrir pour pouvoir avoir de l'éclat. Il vous est difficile de faire confiance mais, lorsque vous le faites, c'est le cœur grand ouvert.
>
> Palourde vous aide quand vous êtes dans une situation où vous ne savez pas quoi faire. Si vous ne vous sentez pas dans votre assiette, elle peut vous aider à revenir à un rythme bon pour votre mental, votre corps et votre esprit. Elle va contribuer à construire votre force interne et à vous brancher sur des émotions puissantes. Même si elle se retire dans sa coquille lorsqu'elle est en danger, Palourde peut vous aider à être plus extraverti. Vous avez une multitude de plans et d'intentions positives concernant les choses que vous voulez accomplir, mais il arrive que vous ne les meniez pas à bien. Palourde peut vous motiver et vous inspirer de lâcher certains des secrets que vous portez et d'apprécier la compagnie des autres. Elle vous fait savoir quand il est préférable de ne pas être trop proches des autres et quand il serait bon de vous ouvrir davantage. C'est une question de présence et d'équilibre – que Palourde a perfectionnée au plus haut point.

Retour à l'index

:: Panda : l'Équilibre, la Force Tranquille, la Détermination.

Voir > Ours.

Sous sa douceur apparente, ce totem nous rappelle l'importance d'établir un périmètre clair afin de délimiter l'espace de notre vie privée et de nous sentir en sécurité dans notre monde. Si vous avez Panda comme animal totem, vous pouvez être enclin à une forte émotivité. Le confort matériel stable sera pour vous une source de bien-être, parfois au risque d'en dépendre et de tomber dans l'excès. Panda a dû adapter son régime alimentaire à un syste digestif particulièrement court en passant la majeure partie de sa journée à manger. Il est connu pour sa consommation impressionnante de bambou, jusqu'à 40 livres par jour. Par affinité avec cet animal, vous pouvez être tenté de dépendre de l'accumulation de ressources matérielles pour assurer votre confort.

Tout comme chez Ours, les significations associées à Panda sont : la combinaison de force et de douceur, la paix extérieure et intérieure, la chance, la perspective positive de la vie, la connexion avec la sagesse orientale, l'intégration de la polarité des énergies féminines et masculines, l'énergie centrée sur le cœur, la capacité de se nourrir au sens littéral et symbolique, les émotions, une détermination calme, la capacité à prendre le temps pour atteindre vos objectifs, l'importance de l'espace privé et des limites personnelles.

Panda se caractérise par une très forte sensibilité à son environnement et peut rapidement éprouver du stress quand il y a trop de mouvement ou de bruit autour de lui. Si vous vous identifiez avec le totem Panda, vous êtes probablement très conscient de l'énergie et des influences à l'œuvre dans votre environnement. Le totem Panda nous rappelle l'importance d'établir un espace personnel clair et sain entre soi et les autres pour se sentir à l'aise et en sécurité dans le monde. Cet animal vit en solitaire pendant la majeure partie de son existence. Par affinité avec ce totem, vous pouvez avoir besoin de garder vos distances afin de vous sentir à l'aise dans les contextes sociaux ou avec vos proches. Le message de sagesse de Panda souligne également l'importance d'être à l'aise avec vous-mêmes, que vous soyez seul ou en compagnie d'autres personnes.

> Le totem Panda est en complicité avec le totem Ours. Malgré sa douceur apparente, il est fort, avec une détermination inébranlable. Comme Ours, il apporte un soutien puissant à ceux qui ont besoin de courage et de constance dans leurs efforts. Ceux qui ont Panda comme totem ont tendance à allier fermeté et douceur en toute circonstance. La sagesse de Panda nous apprend à nous déplacer sur le chemin de la vie avec calme et détermination. Vous pouvez faire appel à cet animal totem pour vous aider à maintenir une direction stable dans votre vie. Dans la culture orientale, cet animal est le symbole de la paix et de la résolution harmonieuse des conflits. Panda est d'un grand soutien pour faire face pacifiquement à des situations conflictuelles délicates. Quelles sont les sources de paix et d'harmonie dans votre vie quotidienne ? Passez-vous assez de temps à cultiver ce qui vous réchauffe le cœur et vous rend « tout chaud » à l'intérieur ? Parvenez-vous à trouver un équilibre entre donner et recevoir dans votre relation avec votre environnement professionnel ou personnel ? Panda est symbole d'une énergie centrée sur le cœur, et son esprit vous rappelle l'importance de s'occuper des aspects de notre vie associés à la douceur et à prendre soin de soi et des autres.

Retour à l'index

:: Pangolin : la persévérance, l'invincibilité.

Voir > Fourmilier ; Tamanoir.

Pangolin est un mammifère édenté au corps allongé, à la tête petite, dont la tête, le dos, la face externe des pattes pourvues de fortes griffes et la queue sont recouverts d'écailles cornées ; il se nourrit de fourmis et de termites et vit en Amérique du Sud et en Asie. Pangolin est grand consommateur d'Insectes sociaux, Termites et Fourmis. Une espèce est terrestre et fouisseuse, les autres sont plus ou moins arboricoles. Toutes se roulent *en boule* pour dormir ou quand ils sont effrayés.

•

Le philosophe Gaston-Paul Effa raconte son initiation auprès de la guérisseuse pygmée Tala qui lui révèle que : « Toute nourriture contient au moins plusieurs de ces éléments : la terre, l'eau, l'air, le feu. Même l'aliment le plus anodin peut contenir le sec, l'humide, le pesant, le léger. Tous ces éléments sont nécessaires à la vie. Mais, si tu en consommes trop, l'équilibre se rompt : plutôt que la vie, tu récoltes la mort. Pangolin mange de tout, il est même capable, comme le Porc, de manger du Pangolin sans le savoir. Dans toute nourriture, il y a le visible, ce que tu manges, et l'invisible, ce que tu ignores. Le plus important est dans cette part invisible, d'où viennent souvent toutes nos maladies. Certains animaux sont tellement indisciplinés qu'ils mangent à tous les râteliers sans prendre garde à équilibrer leurs choix. Le désordre qu'ils introduisent en eux, tu l'introduis en toi en les mangeant. »

Retour à l'index

:: Panthère Noire : le Courage, la Bravoure.

Voir > Jaguar.

Panthère, autant que Dragon, représente la dualité en l'homme. Elle vit dans un endroit secret et lutte constamment contre le seul ennemi qu'on lui connaisse : Dragon. Panthère Noire (*Bagheera*) semble dissimuler sa spécificité de Panthère. Cet animal de la nuit possède un symbolisme plus lunaire.

L'individu Panthère sait rester silencieux lorsque cela s'avère nécessaire, mais ne doit pas se servir du silence pour se dissimuler et ne pas dire ce qu'il a à dire. Quant à Panthère Noire, c'est une championne de la dissimulation ; elle vit partout où elle se trouve un abri pour se cacher. L'individu Panthère doit développer la confiance vis-à-vis de ses pensées et de ses ressentis spirituels, ce qui augmentera sa patience et sa persévérance. Armé de cette confiance, l'individu Panthère aura la force de terrasser le Dragon en lui. Comme l'individu Jaguar, il lui faut bien utiliser sa combativité, ce qui lui permet de faire des choix, des choix qui viennent du cœur, et de s'y tenir fermement, quelles que soient les circonstances extérieures. Panthère, plus que tout autre félin, a une étonnante capacité d'équilibre. L'individu Panthère devra trouver le point d'équilibre entre le rejet (ou refoulement) des émotions et la sensiblerie exagérée. Le bon aplomb, du corps, des émotions et des pensées, dépend du cœur. En tant qu'animal allié, Panthère Noire vous demande de relever un défi **:** *Cultivez la confiance et gardez l'équilibre. Laissez-vous imprégner par le monde spirituel et vous serez de plus en plus inspiré et créateur !*

Panthère Noire est une présence très puissante et protectrice. C'est un gardien féroce et agressif. *S*ymbole de courage et de bravoure ainsi que de puissance, elle est associée au soleil et à l'éclat solaire dans les traditions d'Amérique du sud. Ceux qui ont ce totem viennent en ce monde avec un savoir spirituel, une compréhension des choses spirituelles. Ces personnes sont très souvent intuitives, psychiques, et ont une inclinaison artistique. Panthère Noire est la plus mystique des Panthères, symbole de la mère, de la lune noire et des puissances de la nuit. Elle nous incite à comprendre les pouvoirs de l'ombre, à les utiliser et à éliminer nos peurs de l'obscurité. Elle est le symbole de la libération des passions et du démarrage d'une nouvelle phase de votre vie : découvrir vos désirs et vivre vos rêves. Nous devons prêter attention à la force de notre être intérieur, à notre force spirituelle et à notre vaillance. Elle attire notre attention aussi sur le côté sombre dont nous devons déterminer la motivation.

De ses magnifiques yeux verts, Panthère Noire peut voir le futur ; elle le lit à l'intérieur des résonances, des actions et motivations des autres. Puisqu'elle a le don de voir leur motivation, les conséquences futures lui sont clairement visibles, et elle peut paraître prophète lorsqu'elle nous met en garde contre les ramifications possibles de nos actes. Pour ceux qui ont l'âme de Panthère, qui littéralement *voit le futur*, c'est un challenge dans leur chemin sur terre que de prendre en charge la responsabilité de partager leur savoir car les pensées de chacun sont toujours changeantes, et les visions sont reçues comme des guides ou des mises en gardes sur des futurs potentiels.

Il est intéressant de voir comme le pouvoir intérieur de Panthère Noire se manifeste chez ceux qui ont cet animal pour totem : ils se développe au cours des années. Il est particulier, car un si grand potentiel peut s'exprimer autant pour le *bon* que pour le *mauvais*. Ces personnes possèdent un grand charisme et sont capable d'influencer les pensées et les actes des autres. Pour cette raison, ils ont une grande responsabilité et devront passer plusieurs périodes de vie à se perfectionner. De nombreux dictateurs au cours de l'histoire avaient Panthère Noire pour totem. Mais d'autres ont utilisé le vrai pouvoir de Panthère pour changer le monde (Gandhi). Vous avez la capacité de faire surgir l'honnêteté et le savoir intérieur chez les autres. Vous avez aussi une conscience très élevée de ce qui vous entoure. Cela peut se voir dans un sens physique particulièrement développé. Mais aussi dans une grande sensibilité au stimuli non physique, à la pure énergie. Cela est vrai si vous avez la personne à coté de vous, mais tout aussi bien à distance.

Les premières expériences de vie de ceux qui ont la Panthère Noire pour totem ne seront pas faciles et leur âme semblera attirée par les autres mais créera des réactions fortes chez ceux-ci. Cela peut leur donner un sens de l'isolement pendant qu'ils luttent pour trouver leur propre identité. Ils attirent l'attention et paraissent étrangers dans un monde étrange. Toutefois ils attirent des loyautés profondes et de grandes affections de la part de ceux qui les connaissent. Panthère Noire est une championne de la dissimulation ; elle vit là où elle se trouve un abri pour se cacher. N'oubliez pas de toujours envelopper vos capacités avec *Compassion*. Les *Changeurs de forme* ont une grande responsabilité par rapport à leur Médecine. Celle de la Panthère Noire est de savoir percer le voile de ténèbres qui repose dans le cœur et l'esprit d'une Âme non intégrée. Elle nous apprend qu'il n'y a rien a redouter dans les ténèbres, que la Lumière du savoir disperse la noirceur et illumine le Chemin au travers de la jungle de nos expériences difficiles.

Retour à l'index

:: Paon : la Vanité, la Fierté, la Beauté, la Complétude.

Paon, Oiseau d'*Héra*, est une image de la vanité et un symbole solaire, ce qui correspond au déploiement de sa queue en forme de roue. Paon est l'emblème de la dynastie solaire birmane. La danse birmane du Paon est en rapport avec la sécheresse provoquée par le Soleil. La mise à mort du Paon (tout comme celle du Cerf) est un appel à la pluie, à la fertilisation céleste. Paon est aussi symbole de la beauté et du pouvoir de transmutation, car la beauté de son plumage est supposée produite par la transmutation spontanée des venins qu'il absorbe en détruisant les Serpents. Ceci dans le cas de l'identification du Serpent à l'élément *Eau*, qui confirme l'apparentement du Paon au Soleil et à l'élément *Feu*. En Chine, Paon sert à exprimer les vœux de paix et de prospérité. On l'appelle *l'entremetteur* et, dit-on, son seul regard suffit à faire concevoir une femme. Dans la tradition chrétienne, Paon symbolise la *roue solaire*, il est un signe d'immortalité, et sa queue évoque le ciel étoilé. Au Moyen-Orient, représenté de part et d'autre de l'*arbre de vie*, Paon est symbole de l'*âme incorruptible* et de la dualité psychique de l'homme. Parfois, Paon sert de monture à son cavalier qu'il dirige de façon certaine. Il est appelé *l'animal aux Cent Yeux*, devenant signe de la béatitude éternelle, de la vision face à face de Dieu par l'âme. Dans les traditions ésotériques, Paon est symbole de conplétude, parce qu'il rassemble toutes les couleurs sur l'éventail de sa queue déployée. Il indique l'identité de la nature de l'ensemble des manifestations et leur fragilité, car elles apparaissent et disparaissent aussi vite que Paon déploie et replie son plumage.

Puissant Oiseau protecteur, Paon se distingue par son plumage magnifique et ses cris rauques. Ses Plumes colorées, ses ocelles et même les mythes qui le concernetnt sont liés aux cycles de vie et de mort de la nature. Lorsque Paon nous apparaît, nous pouvons nous attendre à côtoyer la naissance, la mort et la résurrection. Si nous n'acceptons pas l'idée que la naissance est suivie de la mort et qu'à la mort succède la renaissance, nous vivons probablement beaucoup d'insatisfaction, et peut-être même des périodes de dépression. Lorsque Paon se manifeste, c'est pour nous donner l'assurance que tout ce qui est perdu sera remplacé par quelque chose de neuf et de plus avantageux pour nous. La difficulté consiste en ce que nous ignorons pourquoi nous rencontrons des obstacles, pourquoi nous connaissons des échecs, jusqu'à ce que le processus arrive à son terme. Alors, nous nous exclamons souvent : *Ah ! voilà pourquoi les choses refusaient de s'arranger !*

Le cri de Paon a quelque chose de comique, de moqueur, comme pour nous suggérer de prendre la vie avec humour, même dans les circonstances les plus difficiles. Si nous apprenons à cultiver le sens de l'humour, nous serons en mesure de mieux faire face aux séparations, à l'effondrement de nos projets et même aux rêves brisés.

En Égypte, Paon était considéré comme un Oiseau sacré, par ce qu'il détruisait les Serpents venimeux. Son plumage ocellé lui donne l'apparence d'un être aux yeux multiples. L'apparition du Paon nous rappelle qu'il ne faut pas prendre l'apparence pour la réalité. Notre regard doit se tourner vers l'essentiel, et tout ce qui disparaît de notre vie nous était probablement devenu préjudiciable à certains égards. Paon un Oiseau qui évoque le Phœnix, cet Oiseau symbole de résurrection qui renaissait de ses cendres après avoir été sacrifié sur un bûcher : quoi qu'il puisse se passer d'inquiétant dans notre vie, Paon nous promet la résurrection et la renaissance. Nous ignorons peut-être comment cela se produira, mais cette promesse se réalisera.

Les plumes de Paon ont été utilisées à des fins rituelles et cérémonielles partout sur la planète. Les reflets bleu-vert de l'Oiseau mâle suscitent un sentiment d'émerveillement et lui confèrent une magnificence altière, alors que les ocelles de sa queue font penser à des centaines d'yeux, de sorte que l'Oiseau a souvent été un symbole de vigilance. Ainsi, pour nous ses protégés, il se peut que nous ne voyions pas notre entourage sous son véritable jour. Quelque chose échappe peut-être à notre vue ; peut-être encore voyons-nous plus ce qu'il y a réellement. De façon négative, il serait le reflet d'une ombre flottant au-dessus de nous, une ombre que nous avons du mal à distinguer correctement. Même si ce n'est guère évident à admettre, l'ombre fait partie de la phase de la mort dans un nouveau cycle de vie ; elle sera suivie d'une renaissance ou d'une résurrection, mais uniquement lorsque nous aurons abandonné ce qui n'est plus salutaire pour nous. C'est le moment de lâcher prise et de nous concentrer sur du neuf.

Les grosses pattes de Paon revêtent une signification symbolique, puisque nos pieds nous permettent de prendre appui sur le sol et de bien nous y ancrer. Cela indique que l'appui auquel nous nous fions n'est peut-être pas aussi solide que nous l'avions imaginé. Nous ne pouvons vraiment pas compter sur les autres en ce moment.

Sommes-nous aveugles aux chances qui nous sont données de recréer notre vie ? Refusons-nous de profiter des occasions qui s'offrent à nous ? Avons-nous perdu notre sens de l'humour face à la vie ? Le temps est-il venu de lâcher prise et

d'abandonner ou de laisser mourir certaines choses afin de pouvoir poursuivre notre route ? Avons-nous besoin d'aide et de conseils spirituels ? Avons-nous développé un ancrage suffisant ?

Retour à l'index

•

Selon Hugues de Fouilloy, « Paon a une voix effrayante, une démarche naturelle, une tête de Serpent, et la poitrine couleur saphir. De plus, sur ses ailes, il a comme des plumes roussâtres. Il a aussi une longue queue, et, pourrait-on dire, comme couverte d'yeux.

Notez aussi que le Paon, lorsqu'il est admiré, dresse sa queue, car le prélat avide de gloriole élève son esprit sous les louanges des flatteurs. Il arrange ses plumes de manière recherchée, parce qu'il est certain que tout ce qu'il fait est bien ordonné. Mais quand cependant il relève sa queue, il dévoile en même temps son croupion : ainsi, la noblesse d'âme méprise la louange. Paon devrait donc garder sa queue baissée, et le maître agir avec humilité. »

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « si nous faisons volontiers du Paon une image de la vanité, cet oiseau d'Héra (Junon), l'épouse de Zeus (Jupiter), est avant tout un symbole solaire ; ce qui correspond au déploiement de sa queue en forme de roue.

Il est l'emblème de la dynastie solaire birmane. La danse birmane du Paon, l'usage du Paon dans la danse cambodgienne du *trot*, sont en rapport avec la sécheresses provoquée par le Soleil. La mise à mort du Paon, comme celle du Cerf, est un appel à la pluie, à la fertilisation céleste. Kamâra (Skanda), dont la monture est le Paon (il en existe notamment une représentation célèbre à Angkor-Vat), s'identifie à l'énergie solaire. Le Paon de Skanda est certes le destructeur des Serpents (c'est-à-dire des attachements corporels, et aussi du temps). Mais l'identification du Serpent à l'élément eau confirme l'apparentement du Paon au Soleil, donc à l'élément feu, l'antithermique de l'eau. Paon est d'ailleurs aussi, dans le Bardo-Thodol, le trône du Bouddha Amitâbha, auquel correspondent la couleur rouge et l'élément feu.

C'est encore dans ce cas, dit-on, le symbole de la beauté et du pouvoir de transmutation, car la beauté de son plumage est supposée produite par la transmutation spontanée des venins qu'il absorbe en détruisant les Serpents. Sans doute s'agit-il là surtout d'un symbolisme d'immortalité. on l'interprète ainsi en Inde, outre le fait que Skanda lui-même transforme les poisons en breuvage d'immortalité.

Dans les Jataka bouddhiques, Paon est une forme du Bodhisattva, sous laquelle il enseigne le renoncement aux attachements mondains. Dans le monde chinois, Paon sert à exprimer les vœux de paix et de prospérité. Il y est aussi appelé l'entremetteur, à la fois parce qu'il est utilisé comme appeau et parce que son seul regard, dit-on, suffit à faire concevoir une femme.

Dans la tribu Mas du Sud-Viêt-nam, les hommes se plantent des plumes de Paon dans le chignon : ce qui les identifie sans doute au peuple des Oiseaux ; mais ce n'est peut-être pas sans rapport non plus avec le symbolisme du rayonnement solaire. Paon est, au Vietnam, un emblème de paix et de prospérité.

Dans la tradition chrétienne, Paon symbolise aussi la roue solaire e de ce fait il est un signe d'immortalité ; sa queue évoque le ciel étoilé.

On remarquera que l'iconographie occidentale représente parfois les Paons s'abreuvant dans le Calice eucharistique. Au Moyen-Orient, ils sont représentés de part et d'autre de l'Arbre de Vie : symboles de l'âme incorruptible et de la dualité psychique de l'homme.

Paon sert parfois de monture ; il dirige de façon certaine son cavalier. Appelé l'animal aux cent yeux, il devient signe de la béatitude éternelle, de la vision face à face de Dieu par l'âme. On le retrouve dans la sculpture romane et dans le symbolisme funéraire.

Symbole cosmique pour 'Islam : lorsqu'il fait la roue, il figure soit l'univers, soit la pleine lune, soit le soleil au zénith.

Une légende soufie, probablement d'origine persane, dit que Dieu créa l'Esprit sous forme d'un Paon et lui montra sa propre image dans le miroir de l'Essence divine. Paon fut sais d'une crainte respectueuse et laissa tomber des gouttes de sueur dont tous les autres êtres furent créés. Le déploiement de la queue du Paon symbolise le déploiement cosmique de l'Esprit.

Dans les traditions ésotériques, Paon est un symbole de totalité, en ce qu'il réunit toues les couleurs sur l'éventail de sa queue déroulée. Il indique l'identité de nature de l'ensemble des manifestations et leur fragilité, puisqu'elles apparaissent et disparaissent aussi vite que Paon se déploie et se replie.

Les Yézides, originaires du Kurdistan, dont il faut noter certaines similitudes avec les derviches soufis et les bouddhistes, accordent une grande importance à la puissance nommée *Malik Taous*, l'Ange-Paon, en lequel s'unissent les contraires. »

Retour à l'index

•

Selon Nicki Scully, « Paon est un totem qui donne lieu à des interprétations opposées. Certaines cultures considèrent les plumes de Paon comme de mauvais augure, surtout pour les jeux de hasard, tandis que d'autres voient dans ces merveilleux ornements l'œil qui voit tout, représentant grande chance et grand pouvoir. Les plumes de Paon peuvent être utilisées pour protéger des mauvais esprits – c'est ainsi qu'en usent les Hindous, et le Paon est considéré comme l'Oiseau national de l'Inde – et le trône de Perse était appelé "le Trône du Paon".

Paon a une connaissance ancienne de la magie, et il peut diriger l'énergie pour créer tout ce qu'il désire. Parce que ses besoins sont peu nombreux, il passe le plus clair de son temps sur Terre, à fabriquer une présentation somptueuse. Il se contente de son environnement, et il aime ce qu'il a créé.

Paon est très joueur – en fait, c'est un hédoniste – mais cela ne le tracasse pas. Il n'y a pas ici le moindre déni de soi. Il embrasse d'une façon chaude, ouverte, la faculté de savourer et d'envelopper la vie. Il se rit de nos jugements, car il s'amuse sans s'éloigner de l'Esprit.

Oiseau grand et gracieux, Paon réalise qu'il vit dans un corps au plan terrestre, et il a besoin de jouir de ses capacités pour manifester des plaisirs hédonistes. Il a la faculté de tout prendre à la légère et avec humour. Il est le roi parfait, aimant et royal. Il a une forme belle, mais il n'y est pas attaché – être dans un corps est la même chose qu'être dans un masque. Une fois que nous avons maîtrisé la capacité de mettre des masques et de les ôter à volonté, nous pouvons entrer dans nos corps avec un sentiment nouveau de liberté.

Paon a beaucoup à nous apprendre sur l'art de traiter les choses avec humour, le genre d'humour qui nous protège des abus de pouvoir. C'est un don que d'être capable de tirer des choses de l'air. Comme tous les dons, il doit être approché avec gratitude et joie. Il y a une grande générosité dans cet être.

• *Voyage du paon :*

Pour certains, ce voyage a pour seul objet d'être en présence du Paon, trouvant un rapport avec cette impressionnante capacité de se manifester sans s'attacher, ni en tirer une fierté vaine. La fierté véritable vient d'un lieu profond de générosité. Paon peut refléter votre propre générosité, vous apprendre à accepter les présents et à ne pas les utiliser pour manipuler les gens. Il y a une majesté dans le Paon qui peut sembler quelque peu pompeuse selon la perception du visiteur. Si vous venez avec admiration et envie, vous prendrez une autre série de leçons, car il les reflétera. Cette expérience a trait à la magnificence. Accordez-vous la pleine expérience de la splendeur du Paon, pour comprendre sa capacité à se manifester entouré d'une magnificence séduisante au plus haut point !
Le voyage du Paon fait partie, au même titre que ceux de Castor, Tortue, Mulot, Corbeau et Bisonne blanche des Voyages pour célébrer et honorer. Il y a tant de choses à notre sujet que l'on peut apprendre à partir du règne animal, car les animaux déploient pour nous des qualités que nous oublions parfois. Nous avons beaucoup de choses à célébrer et honorer avec ces parents, concernant la richesse, la beauté, et la pure joie de vivre.

[Faites l'alchimie du Chaudron...]
Au sortir de l'alchimie, et en présence de Thoth, votre attention est attirée par une sensation de vrombissement, une vibration, qui doit être expérimentée pour atteindre une résonance avec le Paon ; c'est comme un tambourinement dans vos oreilles. En étant en résonance avec cette vibration, vous franchissez les barrières du temps et de l'espace, pour vous brancher sur les fréquences où les capacités de manifestation du Paon peuvent prévaloir. Le vrombissement continue et sera plus ou moins apparent tout au long de ce voyage.
Thoth montre la voie, et vous arrivez sur une pelouse spacieuse avec une pagode au loin. Vous pouvez sentir, d'après l'air, que vous êtes à haute altitude. Les pins, un air frais et pétillant, et un ciel bleu vif, rehaussent cette scène. La pagode a un dôme doré, et son intérieur rappelle un lit à baldaquin. Des boules d'or couronnent les pilier, et les marches des deux côtés facilitent l'accès. Les Paons vagabondent sur la pelouse.
Tandis que vous vous rapprochez de la pagode, vous voyez des piles des coussins lourdement brodés de fils d'or. Il y a par terre de riches tapis de soie persane la plus fine, des bols pleins d'eau et d'encens, et des offrandes de graines et de fleurs. Parmi les coussins, assis sur le trône de ce temple rectangulaire, un Paon magnifique.
Approchez-vous encore. Tandis que vous grimpez les marches, votre inclination peut être de saluer ce noble Oiseau. Il vous dit de venir vous asseoir à côté de lui. Vous vous exécutez, et vous admirez ses plumes, son long cou soyeux, et la crête colorée sur sa tête. Vous ne pouvez voir ses pieds, car ils sont sous lui. Ce Paon est très à l'aise avec sa beauté, sa royauté et sa fierté, et il est heureux que vous soyez là pour partager la splendeur environnante de son domaine. Il veut vous envelopper de ce sentiment de bonheur, pour que vous aussi fassiez l'expérience de cette élégance, de ce confort, de ce port royal.

Remarquez les sentiments inclusifs : Paon n'exclut pas les gens. Il vous offre quelque aliment ; abricots séchés, noix de coco et graines. Personne ne les a apportés – ils sont simplement apparus.
Suivez le regard du Paon tandis qu'il examine son domaine bien tenu. La somptueuse couverture de gazon s'étend dans toutes les directions, rayonnant de beauté, de symétrie et de grâce. Elle a un air très ancien.
Paon est capable de pratiquer la magie, et peut tirer des choses de l'air. Il vous tend un présent qu'il tire de l'air pur, et un enseignement qui convient au moment… [Longue pause]
Ce Paon prend du plaisir à donner, et un remerciement est sa plus grande récompense. Vous n'avez pas besoin de l'admirer : partager avec lui est suffisant. Quand votre temps est achevé, quittez la pagode et descendez la pelouse, jusqu'à l'endroit où vous rencontrerez Thoth. Partagez cette expérience avec lui… [Thoth vous aidera à rentrer dans votre corps…]

Mots-clef : Magie – Grâce – Générosité. »

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, les atouts du Paon sont : Vanité ; Royauté ; Dignité ; Beauté ; Confiance en soi ; Mise en garde.

En tant que gardien ou protecteur, il vous met en garde contre les envahisseurs, et harmonise votre aura.

En tant que guérisseur, il guérit par la réflexologie des pieds, et corrige les troubles de vision.

En tant qu'oracle ou augure, il vous avertit de faire attention au mauvais œil et vous annonce que vous aurez de la chance en amour.

Dans l'ancienne Égypte, Paon était le compagnon de la déesse Isis. En Chine, au Japon, à Babylone et en Perse, Paon était symbole de royauté.

> Si Paon est votre animal de pouvoir, vous avez confiance en vous, êtes capable de voir l'avenir et pouvez enseigner aux autres comment devenir clairvoyant. Vous êtes extrêmement sensible et devez protéger votre champ énergétique personnel. Votre allure est digne et royale. Chef de file de votre domaine, vous êtes reconnu et loué. On pourrait vous imaginer arrogant, mais en réalité vous ne prenez pas trop au sérieux ces choses-là, en sachant qu'elles peuvent disparaître en un clin d'œil. Vous préférez essayer de profiter de la vie de votre mieux.
>
> Demandez au paon de vous aider à vous rappeler de rire face à la vie, surtout quand les choses vont mal, et à vous mettre en avant et à croire en vous-même.
>
> Vous accéderez au pouvoir du Paon en arborant des couleurs vives et chatoyantes, et en récitant quotidiennement des affirmations pour le respect de soi.

Les plumes du Paon mâle se développent à partir de son dos, non de sa queue. Lorsqu'il fait sa cour, il étale sa queue dans un splendide éventail chatoyant bleu-vert parsemé de marques en forme d'œil. Habillez-vous plus joliment pour honorer votre nature sacrée.

Votre élément : Air. »

Retour à l'index

•

Pour David Carson, « Paon appartient à la famille de la *Sagesse intérieure*, au même titre que Hippopotame, Chien, Aigle, Ours polaire, Cheval, Coyote, Papillon, Chouette, Salamandre, Saumon, Phoque, Grue, Lièvre, Tigre, Bœuf et Pieuvre.

Invoquer un esprit animal, c'est éveiller de nouvelles perceptions. Tout phénomène naturel, y compris l'animal, est intrinsèquement mystérieux. L'indicible que recèle toute forme de vie nous ramène aux questions fondamentales sur l'existence. Comment et pourquoi s'est formé le cosmos ? Pourquoi les choses existent-elles plutôt que le néant ? La méditation peut nous apporter une conscience silencieuse des vérités qui se cachent derrière ces énigmes. Lorsque nous plongeons nos yeux dans ceux d'une autre créature, nous sommes confrontés à de profonds mystères, dont l'animal est l'incarnation vivante.

La taille réelle du corps d'un Paon n'est pas plus grande que celle d'un Coq adulte, mais ses plumes sont si immenses que sa longueur totale peut dépasser 1,5 mètres. Tel Argus, le géant attentif aux cent yeux de la mythologie grecque, Paon peut revendiquer le titre de chef des yeux ; à Sumatra, on le nomme d'ailleurs Paon Argus. Avec sa robe de plumes scintillantes, aux teintes et nuances des plus rares, cet Oiseau possède un pouvoir hypnotique. Il reste souvent à l'écart, sa longue et magnifique traîne se transformant en un vibrant éventail de couleurs éblouissantes. Traditionnellement, les prêtres invoquaient l'esprit du Paon pour faire venir la pluie ; en outre, l'Oiseau est réputé pour conférer chance, magnificence, honnêteté et sérénité. Ses plumes

sont utilisées sur les autels de culte hindous ; parées d'une multitude d'yeux brillants, elles symbolisent la compassion, souvent née de l'observation des besoins d'autrui.

Plus particulièrement, l'Oiseau est associé à la divinité hindoue Murugan, le dieu de la guerre, populaire dans le Sud de l'Inde. Murugan est souvent représenté sur un Paon, symbole de l'abnégation de l'ego. Dans le bouddhisme, l'Oiseau est associé à Avalokitesvara, le bodhisattva de la compassion.

Ceux qui ont Paon pour animal totem avancent sur un chemin sacré, spirituel, et sont emplis d'amour pour la vie entière. L'œil du Paon représente le Troisième Œil, celui qui détruit l'illusion et apporte une compréhension de la vérité universelle.

Paon nous rappelle qu'il nous faut ouvrir nos yeux spirituels et regarder honnêtement, avec une vision neuve. Si cela est réalisé, nous serons en mesure de voir au-delà des limites ordinaires des sens. Nous voyons, entendons et sentons les vibrations supérieures du discernement ; les fausses croyances s'écroulent et il en émerge une profonde connaissance.

> • *Méditation Troisième Œil :*
> *Cette méditation contribue à votre évolution personnelle, c'est pourquoi il convient de ne jamais vous auto-critiquer pendant cet exercice.*
> *Assurez-vous de ne pas être dérangé. Asseyez-vous dans un endroit calme et confortable et faites quelques respirations profondes. Avant d'entamer cette méditation, considérez le Paon. Il déambule, sont long plumage traînant derrière lui, puis s'arête subitement et ouvre ses plumes en éventail, offrant un somptueux ballet d'yeux. Voyez cette image dans votre œil mental et projetez-la dans votre front. Adressez une courte prière à la Terre, à ses habitants et à ses animaux, et priez pour l'apaisement des souffrances de toute forme de vie. Sentez le calme et la détente vous envahir pleinement.*
> *Concentrez-vous sur chaque respiration, en inspirant pleinement et profondément. Fermez les yeux et portez votre attention sur un point précis de votre front, entre vos sourcils. Imaginez que vous respirez par ce point. Ouvrez votre état de conscience et concentrez-vos sur votre respiration. Lorsqu'un petit point blanc lumineux apparaît à l'intérieur de votre vision, vous êtes sur le seuil. Vous avez entrouvert les portes de la vérité, qui permettent de voir au-delà de l'illusion.*
> *En expirant, sentez la lumière se répandre et éprouvez une chaleur dans votre front. Laissez la lumière augmenter, de manière à former une unité. Vous commencez à accepter votre moi véritable, la lumière transcendante qu n'a ni début ni fin – qui a toujours été, et sera toujours.*
> *Lorsque vous sentez que vous êtes arrivé au bout de votre méditation, ouvrez lentement vos yeux physiques. Essayez de faire cet exercice chaque jour pendant quelques minutes. »*

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou, « Paon appartient à la famille de la *Communication*, avec Abeille, Chien, Dauphin, Loup, Chat, Ara, Faucon, Singe et Oie sauvage.

La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner, savez-vous demander, poser vos limites, rassembler ? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs ? Savez-vous parler en public, négocier ? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive ? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer.

"Approche-toi, j'ai quelque chose à te dire...", "J'aimerais tellement trouver les mots justes", "Ce n'est pas ce que je voulais dire", "Il ne m'a pas compris", "Je n'ose pas lui avouer", "Comment ne pas le vexer ?" Oser parler et savoir dire est tout un art. L'art de la rhétorique, l'art de prendre la parole en public, de demander, de refuser, de poser ses limites. La vie est plus facile lorsqu'en nous le verbe est fluide et les mots complices de notre pensée. C'est un entraînement, alors, que de trouver les mots justes, la distance juste. C'est tout un art aussi que de maîtriser le bon rythme, l'art de ponctuer, de laisser en suspension les points de notre histoire ou d'y mettre un point final. C'est tout un art que de respirer avec les virgules, de s'interroger, de s'exclamer !

C'est tout un art de négocier, de définir ses besoins en termes clairs, de poser ses limites, de savoir dire non, de refuser, mais aussi de négocier, de coopérer, d'accepter.

Certains animaux ont dominé cet art de la communication. Ils viennent ici nous accompagner dans notre évolution. Chaque fois qu'un animal lié à la communication vous apparaît, c'est une occasion d'affiner votre parole, d'apprendre à utiliser le verbe pour exprimer votre pensée, vos besoins et de construire le monde auquel vous aspirez.

> *Offre au monde la beauté de ton âme ;*
> *C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité.*

Créature hypnotique venue d'ailleurs, Paon nous fascine par l'élégance de sa roue. Lorsque cet Oiseau magique épanouit sa queue, ce sont cent yeux qui sortent de nulle part pour nous rappeler à l'essentiel. C'est pourquoi la vue du Paon magnétise autant les enfants que les adultes.

Si le Paon est synonyme d'élégance, d'excellence et de raffinement, son message dépasse l'image et l'apparence. L'œil que nous montre le Paon est le troisième œil, celui de l'intuition et du retour à l'essentiel. Celui qui permet justement de sonder les cœurs et de dépasser notre perception habituelle pour accéder au regard de la magie et du sacré. Paon nous permet de transcender notre regard ordinaire pour observer le monde avec l'œil de la beauté et celui de l'esprit. C'est le regard de la poésie et de la grandeur des âmes nobles. C'est pour leur lien avec le sacré que les plumes de Paon sont utilisées pour les rituels les plus élaborés, notamment dans les traditions indiennes et tibétaine. Il décore la *bompa*, vase de purification utilisée dans les cérémonies spirituelles du Vajrayana, ou le véhicule de diamant des bouddhistes tibétains. Dans la mythologie grecque, c'est la déesse Héra, l'épouse de Zeus, qui donna au Paon sa queue en hommage à son serviteur Argos qui avait cent yeux et avait ainsi le pouvoir de surveiller simultanément dans toutes les directions. Paon dans sa manifestation nuptiale est également lié à Tchenrezig à mille bras. Le Bouddha de la compassion apparaît avec ses mile bras semblables à l'iridescence naturelle de la plume de Paon lorsqu'elle est déployée. C'est pour développer son activité compatissante que Tchenrezig s'est doté de mille bras. C'est pour développer son acuité que le Paon est doté de ses cent yeux. Pour Darwin, le Paon contredisait toute sa théorie de l'évolution. Il est inexplicable en effet que les attributs de cet Oiseau si voyant, si bruyant, courant si maladroitement et volant si mal n'aient pas évolué dans la progression des espèces. Un Oiseau de cette nature aurait dû attirer tous les prédateurs. Mais les mystères de la nature en ont décidé autrement. Paon semble conserver ses secrets et faire de sa beauté sa plus belle protection. De nature solitaire, Paon vit en petit groupe, mais ressent le besoin constant de s'isoler, comme pour mieux maintenir sa relation avec l'au-delà.

Ses talents sont : Sacré ; Magie ; Intuition ; Raffinement ; Beauté ; Élégance ; Discernement ; Acuité ; Vision ; Perspicacité ; Aura ; Poésie.

Lorsque Paon vous apparaît, c'est souvent de façon soudaine. Il surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux, incontournable. Paon vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers votre parole, vos gestes et l'élégance de vos actes. Coopérer avec Paon comme animal totem est le privilège des êtres d'exception promis à une action rayonnante sur la Terre. Paon vous aide à accroître votre popularité, votre rayonnement et votre image. Il accompagne les orateurs, les auteurs, les artistes, les organisateurs d'événement et toute personne souhaitant diffuser la beauté sur le monde. Si vous devez parler en public, Paon vous aidera à soigner votre élocution, à trouver les images poétiques les plus pertinentes pour appuyer vos propos, à donner un style littéraire et imagé à vos propos. L'œil que vous ouvre le Paon est celui de l'intuition, de l'authenticité et de la vision pure. Paon inspire votre perspicacité pour voir au-delà des apparences. Il vous invite à écouter davantage votre sagesse. Il vous aide à ouvrir votre troisième œil. Dans tous les cas, Paon vous invite à ouvrir les yeux (ou à les fermer) pour mieux voir.

Paon renversé peut vous signaler que vous ne voyez pas ce qui est évident, que vous passez peut-être actuellement à côté d'une situation qui pourtant vous serait bénéfique. Il vous invite à vous concentrer sur votre lumière plutôt que ressasser ce qui ne fonctionne pas. Paon peut vous signaler que vous vous laissez envahir par des situations ou des êtres qui vampirisent votre énergie vitale. Paon renversé vous invite à agir à partir de ce qui est possible pour vous. Il peut vous signaler que vous ne voyez pas assez votre beauté ou au'au contraire, vous vous préoccupez trop de votre image.

• *Message du Paon :*
"Je viens présenter ma beauté à ton regard. La beauté que je te montre dépasse tout ce que tu peux ordinairement voir et même concevoir. Car pour que la beauté nous apparaisse dans notre quotidien, c'est notre regard que nous devons transformer. Tu sais de quoi je parle, car tu es relié déjà à cette beauté. Tu ressens au plus profond de toi qu'il existe un espace d'absolu harmonie et de magnificence. Toute ton âme te rappelle que tu as goûté à cet espace en d'autres temps. Tu as cette aspiration à retrouver le beau en toi et autour de toi. Aujourd'hui, je viens te délivrer de ce qui t'empêche d'exprimer ta beauté naturellement dans tes actes et dans tes gestes. Collaborer avec le totem du Paon, c'est faire le vœu de l'absolu et du divin. Je suis heureux de te reconnaître."

• *Rituel du Paon :*
"Je rends hommage au Paon. Auiourd'hui, je m'autorise à retrouver dans mon regard la beauté du monde. Je reconnais la beauté de mes gestes. Je m'autorise à laisser rayonner mon image. Je suis digne de célébrer en moi et autour de moi ce qu'il y a de plus beau, de plus raffiné. Je visualise dans ma poitrine une lumière jaune. À chaque inspiration, cette lumière s'intensifie. À chaque expiration, je visualise la roue du Paon se développer à partir de ma poitrine. Celle-ci densifie mon aura, la colore, la régule. Je sens ainsi autour de mon être une aura lumineuse semblable à celle de la roue du Paon."

Retour à l'index

•

Pour Sabine Heinz, « Paon, surtout apprécié en Orient (Perse, Chine), fait partie des Oiseaux qui apparaissent le plus souvent sur les blasons. Il est lié au culte du Soleil. Son superbe éventail de plumes peur symboliser soit le firmament soit la roue solaire. La tradition ne nous a transmis que peu d'éléments concernant les cultes celtiques, entre autres celui du Soleil. Dans la littérature, on trouve également peut de références au Paon.

Le fait que les représentations de Paons soient très connues vient essentiellement du fait que l'on se servait souvent de cet animal pendant la christianisation. Il devient alors le symbole de l'immortalité, sa queue portant les couleurs de l'arc-en-ciel. En héraldique, il représente la fierté. »

Retour à l'index

•

D'après Divi Kervella, « le Paon est "l'insigne emblématique qui fut l'origine celui de la maison de Rennes, une des familles régnantes de Bretagne (Xe-XIe siècles). On sait que le duc Konan Ier le Tort (958-992) portait trois plumes de Paon à son casque. La plume de Paon est un motif de la broderie bigouden, dérivé du motif de la palmette. Il combine les cornes de Bélier surmontées de demi-cercles concentriques. Il est considéré comme l'emblème du pays bigouden. »

Retour à l'index

•

D'après Patrick Rivière, « cet oiseau superbe fut consacré à Junon, l'épouse de Jupiter. Dom Pernéty, dans son Dictionnaire Mytho-Hermétique, nous conte admirablement son aventure :

> *"Junon jalouse demanda à Jupiter la nymphe Io changée en vache, et après l'avoir obtenue, elle la donna en garde à Argus qui avait cent yeux. Jupiter chargea Mercure de la défaite de ce gardien importun. Mercure le fit en effet périr, et Junon transporta ses cent yeux sur la queue du Paon."*

C'est toute l'allégorie du *Troisième Œuvre* où les couleurs du Paon se succèdent à l'intérieur du vase philosophal dans la voie humide, réalisée traditionnellement sur un feu de lampe.

Quant à Ours, Sanglier, Bélier, Âne, Loup, Chien et Tortue, le symbolisme en est le même, puisqu'il rejoint celui du Dragon qui concerne directement la *Prima Materia* ou matière brute du Grand Œuvre alchimique. »

Retour à l'index

•

Selon Georges Romey, « Paon est un Oiseau originaire d'Asie, connu pour ses couleurs brillantes et sa queue magnifique qu'il peut déployer en forme de roue solaire. D'après la mythologie grecque, les « yeux » visibles sur la queue du Paon y furent placés par Héra pour commémorer son fidèle gardien, Argos, qui avait cent yeux. Il est considéré et respecté par les uns qui lui accordent le pouvoir du « troisième œil » et craint par les autres qui voient en lui « le mauvais œil ». »

Retour à l'index

•

Carte du Paon extraite du *Grand Tarot impérial*, dont le site *http://francoise1.unblog.fr* propose la signification suivante : « Symbole de résurrection et de bonne vitalité, cet arcane promet un renouveau dans les domaines concernés ou sur le thème de la question. Un renouveau qui peut s'effectuer par le biais d'autrui. Le consultant va enfin aller de l'avant, ne sera plus freiné par le passé ou la nostalgie qui le tiraillait dernièrement. Côté vitalité, un mieux important est à noter. Vous vous ressentez revivre, une seconde jeunesse s'offre à vous. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Paon symbolise la projection astrale les rêves lucides, le rêve éveillé, les objectifs et les mouvements entre les royaumes visible et invisible. Paon est un gros Oiseau, très voyant et ostentatoire, avec une queue de 180 cm (appelée sa *traîne*) qu'il perd après chaque saison des amours. "Paon" est aussi le nom donné à plusieurs espèces de cette même famille (les *phasianidés*). Le mâle s'appelle "Paon", la femelle "Paonne" et les petits "Paonneaux". Ces gros volatiles peuvent voler sur de courtes distances. Les motifs des plumes de leur traîne ressemblent à des yeux, ce qui veut dire que vous avez une grande perspicacité, que vous êtes intuitif et même souvent clairvoyant, et que vous avez de formidables visions et révélations.

Ses talents sont : Beauté ; Coloré ; Détermination ; Endurance ; Mode ; Éclatant ; Glamour ; Grâce ; Patience ; Autodiscipline ; Attire l'attention ; Stylé ; Vibrant ; Vivacité.

Ses défis : Arrogant ; Faux ; Hautain ; Vaniteux.

Élément : Terre.

> Paon est connecté aux royaumes spirituels. Lorsqu'il se présente à vous, cela veut dire que vous devez vous lancer davantage dans l'apprentissage et la compréhension de ce qui touche la spiritualité, l'intuition, le rêve, la projection astrale, la transformation et la façon d'approcher la vie à partir d'un espace en vous de joie et d'amour. En grandissant depuis cet espace en vous, votre lumière intérieure deviendra plus éclatante et, comme le Paon, vous brillerez de toute votre magnifique gloire intérieure. Paon est un oiseau déterminé, ce qui veut dire que vous ne devez jamais abandonner les quêtes dans lesquelles vous vous êtes lancé. Et même, vous devriez faire valoir vos compétences pour obtenir ce que vous voulez. En matière d'amour, Paon lance un cri de coït lorsqu'il s'accouple. Pour attirer à lui davantage de Paonnes, il va lancer de faux cris pour qu'elles croient qu'il est très affairé, bien plus qu'il ne l'est en réalité. C'est là une façon très inventive de

chercher à plaire à la gent féminine. Lorsque Paon vous apparaît, cela veut dire que vous êtes peut-être un peu trop vaniteux. Rabaissez votre prétention et revenez à la modestie pour retrouver un équilibre.

Vous avez besoin d'une aide, quelle qu'elle soit. Le cri du Paon résonne comme s'il était en train d'appeler à l'aide : "Hé-ho, hé-ho, hé-ho !". Mais bien que ce cri ressemble à une demande d'aide, sa signification symbolique est que l'aide dont vous pouvez avoir besoin est là : il vous suffit de demander l'assistance du Paon pour l'obtenir. Lorsque vous vous sentez d'humeur maussade ou triste, Paon peut redonner de la vitalité à l'estime que vous avez de vous-même. Il va vous stimuler et vous faire avancer dans un esprit positif. Si vous vous sentez abattus, vous ne serez pas longtemps déprimé parce que l'éclatant sens du spectacle du Paon va allumer en vous une flamme colorée qui va vous pousser à aller de l'avant. Paon signifie également que vous êtes protégé de toute négativité que vous pourriez rencontrer, que vous avez de la chance dans votre vie, que vous pouvez être populaire et au centre de l'attention. À travers toutes ces expériences, n'oubliez pas de rester sincère et fidèle envers vous-même et vos idéaux pour que, lorsque vous perdez votre beauté, de la même façon que le Paon perd sa traîne, vous restiez magnifique à l'intérieur. »

Retour à l'index

:: Papillon : la Métamorphose, la Transformation, la Renaissance.

• *« Quand la Terre était jeune, aucun Papillon ne volait ça et là dans les airs et n'illuminait les jours de printemps et d'été de leurs ailes portant les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y avait des Reptiles, qui furent les ancêtres des Papillons, mais ils ne savaient pas voler ; ils ne savaient que ramper sur le sol. Ces reptiles étaient magnifiques, mais le plus souvent les humains, lorsqu'ils se déplaçaient, ne baissaient pas les yeux vers la terre, aussi ne voyaient-ils pas leur beauté. En ces temps-là, vivait une jeune femme qui s'appelait Fleur-de-Printemps et qui était une joie pour tous ceux qui la connaissaient. Elle avait toujours le sourire et un mot gentil à la bouche, et ses mains étaient semblables au printemps le plus frais pour ceux qui étaient atteints de fièvre ou de brûlures. Elle posait ses mains sur eux et la fièvre aussitôt quittait leur corps. Quand elle atteignit l'âge adulte, son pouvoir devint encore plus puissant et, grâce à la vision qu'elle avait reçue, elle devint capable de guérir les gens de la plupart des maladies qui existaient alors. Dans sa vision, d'étranges et belles créatures volantes étaient venues à elle et lui avaient donné le pouvoir de l'arc-en-ciel qu'ils portaient avec eux. Chaque couleur de l'arc-en-ciel avait un pouvoir particulier de guérison que ces êtres volants lui révélèrent. Ils lui dirent que tout au long de sa vie elle serait capable de guérir et qu'au moment de sa mort elle libérerait dans les airs des pouvoirs de guérison qui resteraient pour toujours avec les hommes. Dans sa vision, il lui fut donné un nom : "Celle-qui-tisse-dans-l'air-des-arcs-en-ciel". Tandis qu'elle avançait en âge, Celle-qui-tisse-dans-l'air-des-arcs-en-ciel continuait son travail de guérisseuse et dispensait sa gentillesse à tous ceux qu'elle rencontrait. Elle rencontra aussi un homme, un voyant, et elle l'épousa. Ils eurent ensemble deux enfants et les élevèrent pour qu'ils soient forts, sains et heureux. Les deux enfants avaient aussi reçu certains pouvoirs de leurs parents et eux-mêmes devinrent plus tard des guérisseurs et des voyants.*
Tandis que Celle-qui-tisse-dans-l'air-des-arcs-en-ciel prenait de l'âge, son pouvoir grandit encore et tous ceux qui vivaient dans la région où elle habitait vinrent à elle avec leurs malades, lui demandant de les guérir. Elle aidait ceux qu'elle pouvait aider. Mais l'effort de laisser passer en elle tout le pouvoir finit par l'épuiser et un jour elle sut que le moment de remplir la seconde partie de sa vision approchait. Tout au long de sa vie, elle avait remarqué que des Reptiles magnifiquement colorés venaient toujours près d'elle quand elle s'asseyait sur le sol. Ils venaient contre sa main et essayaient de se frotter contre elle. Parfois l'un deux rampait le long de son bras et se mettait près de son oreille. Un jour qu'elle se reposait, un de ces Reptiles vint jusqu'à son oreille. Elle lui parla, lui demandant si elle pourrait faire quelque chose pour lui, car elle avait remarqué que lui et ses frères et sœurs lui avaient toujours rendu service. « Ma sœur, dit Celui-qui-rampait, mon peuple a toujours été présent pendant que tu guérissais, t'assistant grâce aux couleurs de l'arc-en-ciel que nous portons sur le corps. À présent que tu vas passer dans le monde de l'Esprit, nous ne savons comment continuer à apporter aux hommes la guérison de ces couleurs. Nous sommes liés à la terre et les gens regardent trop rarement le sol pour pouvoir nous voir. Il nous semble que si nous pouvions voler, les hommes nous remarqueraient et souriraient des belles couleurs qu'ils verraient. Nous pourrions voler autour de ceux qui auraient besoin d'être guéris et laisserions les pouvoirs de nos couleurs leur donner la guérison qu'ils peuvent accepter. Peux-tu faire en sorte que nous puissions voler ? » Celle-qui-tisse-dans-l'air-des-arcs-en-ciel promit d'essayer. Elle parla de cette conversation à son mari et lui demanda si des messages pourraient lui venir dans ses rêves. Le matin suivant il se réveilla, excité par le rêve qu'il avait fait. Quand il toucha doucement Celle-qui-tisse-dans-l'air-des-arcs-en-ciel pour le lui raconter, elle ne répondit pas. Il s'assit pour la regarder de plus près et il vit que sa femme était passée au monde des Esprits au cours de la nuit. Pendant qu'il priait pour son âme et faisait des préparatifs pour son enterrement, le rêve qu'il avait eu lui revint en mémoire et cela le réconforta. Quand le moment fut venu de porter Celle-qui-tisse-dans-l'air-des-arcs-en-ciel à la tombe où elle serait enterrée, il regarda sur sa couche et, l'attendant, se trouvait le Reptile qu'il pensait y trouver. Il le ramassa avec précaution et l'emporta. Tandis que l'on mettait le corps de sa femme en terre et qu'on s'apprêtait à le recouvrir, il entendit le reptile qui disait : « Mets-moi sur son épaule à présent. Quand la terre sera sur nous, mon corps aussi mourra, mais mon esprit se mêlera à l'esprit de celle qui fut ta femme, et ensemble nous sortirons de terre en volant. Alors nous retournerons vers ceux de mon peuple et leur apprendrons à voler de façon à ce que se poursuive le travail de ton épouse. Elle m'attend. Pose-moi à présent. »

L'homme fit ce que le reptile lui avait demandé et l'enterrement se poursuivit. Quand tous les autres furent partis, l'homme resta en arrière quelques instants. Il regarda la tombe, se souvenant de l'amour qu'il avait vécu. Soudain, de la tombe sortit en volant une créature qui avait sur ses ailes toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Celle-ci vola vers lui et se posa sur son épaule. « Ne sois pas triste, mon époux. À présent ma vision s'est totalement réalisée, et ceux que j'aiderai désormais à enseigner apporteront toujours aux autres la bonté du cœur, la guérison et le bonheur. Quand ton heure viendra de te transformer en esprit, je t'attendrai et te rejoindrai. » Quand l'homme changea de monde, quelques années plus tard, et fut enterré à son tour, ses enfants restèrent en arrière après que tous les autres s'en furent allés. Ils remarquèrent une de ces nouvelles créatures magnifiques qu'ils appelaient Papillon, voletant près de la tombe. En quelques minutes un autre Papillon d'égale beauté sorti en volant de la tombe de leur père, rejoignit celui qui attendait et, ensemble, ils volèrent vers le Nord, le lieu du renouveau. Depuis ce temps-là les Papillon sont toujours avec les hommes, éclairant l'air et leur vie de leur beauté. »

Si vous voulez que votre souhait se réalise, vous n'avez qu'à le confier à Papillon. N'ayant pas de voix, il ira porter votre souhait au ciel jusqu'au Grand Manitou, auprès de qui il sera exaucé... La puissance que Papillon nous apporte s'apparente à *l'Air*. C'est l'Esprit, doublé de la capacité qu'a cet esprit de se connaître lui-même, voire de se modifier. C'est l'art de la *Transformation*...

Comme Papillon vous vous trouvez toujours à un certain stade différentié d'évolution…

Vous pouvez être à l'étape de *l'Œuf* : le commencement de toutes choses, c'est le stade de la conception d'une idée avant qu'elle ne devienne réalité.

Vous pouvez être à l'étape de la *Larve* : entreprenant de manifester cette idée dans le monde physique.

Vous pouvez être à l'étape du *Cocon* : vous réfléchissez comment développer ce qui vit en vous.

Vous pouvez être à l'étape finale, la *Transformation* : c'est l'émergence de la Chrysalide et la naissance qui permet de partager l'éclat de vos couleurs, la joie de votre création avec le monde qui vous entoure…

Retour à l'index

•

Papillon, symbole de légèreté et d'inconstance, est au Japon emblème de la femme, et deux papillons y figurent le bonheur conjugal. La vue de Papillons annonce une visite ou la mort d'un proche. Dans le monde sino-vietnamien, Papillon sert à exprimer un vœu de longévité. Cela est dû à une homophonie : deux caractères de même prononciation *(t'ie)*, qui signifient *Papillon* e t *Grand-Âge*. Papillon est aussi parfois associé au Chrysanthe pour symboliser l'automne. Le symbolisme du Papillon est aussi celui de l'âme débarrassée de son enveloppe charnelle et devenue bienfaitrice et bienheureuse. Chez les Aztèques, Papillon est un symbole de l'âme ou du souffle vital échappé de la bouche de l'agonisant. Un Papillon voletant parmi les fleurs représente l'âme d'un guerrier tombé sur le champ de bataille. Les guerriers morts accompagnent le Soleil dans la première moitié de sa course visible jusqu'à midi, et ensuite ils redescendent sur terre sous forme de Colibris ou de Papillons. Pour les Toltèques, Papillon symbole du feu solaire et diurne, symbole de l'âme des guerriers, est également symbole du Soleil Noir traversant les mondes souterrains pendant sa course nocturne. Il est symbole du feu chtonien caché, lié à la notion de sacrifice, de mort et de résurrection. C'est le *Papillon d'Obsidienne*, attribut des divinités chthoniennes associées à la mort. N'oublions pas la symbolique du Papillon fondée sur ses métamorphoses. La Chrysalide est l'Œuf qui contient la potentialité de l'être. Le Papillon qui en sort est un symbole de résurrection. C'est aussi la sortie du tombeau. La psychanalyse moderne voit également dans le Papillon un symbole de renaissance.

Dans de nombreuses traditions à travers le monde, Papillon est un symbole de l'âme ou du monde de l'âme. Par exemple, dans la symbolique chinoise, il peut représenter l'immortalité. Pour les Japonais, un papillon blanc symbolise l'âme des défunts. Dans la Grèce antique, les papillons représentent la psyché ou l'âme et son attribut, l'immortalité. La présence du totem du papillon nous encourage à nous connecter avec le monde intérieur et la spiritualité. Il est temps de vous élever des choses communes et terre-à-terre et d'apprendre à apprécier les plaisirs de l'âme.

Son symbolisme : la *transformation*, la *métamorphose* personnelle ; passage à travers différentes phases dans la vie ; *renouvellement*, *renaissance* ; *légèreté* de l'être, *espièglerie* ; prendre du recul, trouver une autre manière de voir les choses ; trouver la joie dans la vie et la légèreté de l'être. Par analogie avec la vie de cet animal, la signification associée au Papillon met l'accent sur la capacité de passer d'un état, d'une perspective, ou d'un mode de vie à un autre. Lorsque Papillon vient dans votre vie comme animal pouvoir ou totem, vous pouvez vous attendre à la venue de changements importants dans votre vie. Plus qu'à des changements de votre environnement, la nature de la transformation associée à l'animal totem Papillon est interne : elle peut être liée à votre propre point de vue sur un sujet, à des aspects de votre personnalité ou des habitudes personnelles.

Lorsque Papillon apparaît dans votre vie comme animal médecine, cela pourrait indiquer la nécessité d'examiner une situation conflictuelle avec plus de légèreté et d'adopter une perspective différente. Ce totem est souvent compris comme un

symbole de légèreté de l'être et d'élévation par rapport à la lourdeur des tensions. Cet animal pouvoir invite ceux qui ont un lien avec lui à faire l'expérience de plus de joie et de bonheur dans leur vie. Observez les Papillons : ils ont souvent des couleurs vives ; ils sont associés à l'idée de réjouissance, de luminosité. Par analogie, le message de ce totem est d'ajouter plus de couleur à votre vie et de montrer plus de légèreté dans votre façon d'être. Peut-être votre totem vous invite-t-il à vous exprimer plus ouvertement et à montrer votre personnalité dans toutes ses couleurs.

Papillon est l'animal totem le plus symbolique du pouvoir de transformation personnelle. Si Papillon est votre totem, vous êtes encouragé à prêter attention aux domaines de votre vie ou aux aspects de votre personnalité qui ont besoin de transformations et de changements profonds. Peut-être aussi seriez-vous inspiré à être plus en phase avec vos périodes d'expansion et de croissance, ainsi que plus sensible à la beauté de la vie. Un enseignement apporté par l'esprit de Papillon consiste à développer votre capacité de passer par d'importants changements avec grâce et légèreté. Ce totem pourra vous aider à concevoir et développer une idée créative, et à savoir quand vous devez vous retirer durant une transition. On accède à son pouvoir, par exemple, en étudiant chaque étape de son cycle, en apprenant à attirer les Papillons dans notre jardin intérieur. La médecine de Papillon guérit l'esprit et transforme les illusions en sagesse. Papillon abrite des trahisons et garde contre le caractère volage.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Nous considérons volontiers le Papillon comme un symbole de légèreté et d'inconstance. La notion du Papillon se brûlant à la chandelle ne nous est pas particulière : comme les Papillons se hâtent à leur mort dans la flamme brillante, lit-on dans la Bhagavad Gîtâ (11, 29) ainsi les hommes courent à leur perte…

Grâce et légèreté, le Papillon est, au Japon, un emblème de la femme ; mais deux Papillons figurent le bonheur conjugal. Légèreté subtile : les Papillons sont des esprits voyageurs ; leur vue annonce une visite, ou la mort d'un proche.

Un autre aspect du symbolisme du Papillon est fondé sur ses métamorphoses : la chrysalide est l'Œuf qui contient la potentialité de l'être ; le Papillon qui en sort est un symbole de résurrection. C'est encore, si l'on préfère, la sortie du tombeau. Un symbolisme de cet ordre est utilisé dans le mythe de Psyché qui est représentée avec des ailes de Papillon. Et aussi dans celui de Yuan-k'o, l'Immortel jardinier, dont la belle épouse enseigne le secret des Vers à soie et qui est peut-être elle-même un Ver à soie.

Il peut sembler paradoxal que le Papillon serve, dans le monde sino-vietnamien, à exprimer un vœu de longévité : cette assimilation résulte d'une homophonie, deux caractères de même prononciation (t'ie) signifiant respectivement Papillon et grand âge, septuagénaire. En outre, le Papillon est parfois associé au chrysanthème pour symboliser l'automne.

Chez les Aztèques, Papillon est un symbole de l'âme ou du souffle vital échappé de la bouche de l'agonisant. Un Papillon jouant parmi les fleurs représente l'âme d'un guerrier tombé sur le champ de bataille. Les guerriers morts accompagnent le Soleil dans la première moitié de sa course visible jusqu'à midi, et ensuite ils redescendent sur terre sous forme de Colibris ou de Papillons.

Toutes ces interprétations découlent probablement de l'association analogique du Papillon et de la flamme, du fait de ses couleurs et du battement de ses ailes. Ainsi le dieu du feu, chez les Aztèques porte comme emblème un pectoral nommé Papillon d'obsidienne. L'obsidienne, comme le silex est une pierre de feu, on sait qu'elle forme également la lame des couteaux sacrificiels. Le Soleil, dans la Maison des Aigles ou Temple des Guerriers, était figuré par une image de Papillon. Symbole du feu solaire et diurne, et pour cette raison de l'âme des guerriers, le Papillon est aussi pour les Mexicains un symbole du Soleil Noir traversant les mondes souterrains pendant sa course nocturne. Il est symbole du feu chthonien caché, lié à la notion de sacrifice, de mort et de résurrection. C'est alors le Papillon d'obsidienne, attribut des divinités chthoniennes associées à la mort. Dans la glyptique aztèque il devint un substitut de la main, comme un signe du nombre cinq, nombre du Centre du Monde.

Un apologue des Baluba et de Lulua du Kasaï (Zaïre central) illustre à la fois l'analogie âme-Papillon et le glissement du symbole à l'image. L'homme, disent-ils, suit de la vie à la mort le cycle du Papillon : il est dans son enfance une petite Chenille, une grande Chenille dans sa maturité ; il devient chrysalide dans sa vieillesse ; sa tombe est le cocon d'où sort son âme, qui s'envole sous la forme d'un Papillon ; la ponte de ce Papillon est l'expression de sa réincarnation. De même, la psychanalyse moderne voit dans le Papillon un symbole de renaissance.

Une croyance populaire de l'Antiquité gréco-romaine donnait également à l'âme quittant le corps des morts la forme d'un Papillon. Sur les fresques de Pompéi, Psyché est représentée comme une petite fille ailée, semblable à un Papillon. cette croyance se retrouve chez certaines populations turques d'Asie centrale, qui ont subi une influence iranienne et pour lesquelles les défunts peuvent apparaître sous la forme d'un Papillon de nuit. »

Retour à l'index

•

Selon Jamie Sams et David Carson, « La puissance que le Papillon nous apporte s'apparente à l'air. C'est l'esprit, doublé de la capacité qu'a cet esprit de se connaître lui-même, voire de se modifier. C'est l'art de la transformation.

Pour utiliser la médecine du Papillon, vous devez être assez perspicace et discerner clairement votre position actuelle dans le cycle d'auto-transformation. Comme le Papillon, vous vous trouvez toujours à un certain stade de la vie. Vous pouvez être à l'étape de l'Œuf, ce qui représente le commencement de toutes choses. C'est le stade de la naissance d'une idée avant qu'elle ne devienne réalité. L'étape de la larve, c'est celle où vous décidez de manifester cette idée dans le monde physique. Puis, vient l'étape du cocon où vous réfléchissez de l'intérieur pour développer tel projet, telle idée ou tel aspect de la personnalité. L'étape finale de la transformation, c'est l'émergence de la chrysalide et la naissance. Cette dernière étape permet de partager l'éclat de vos couleurs et la joie de votre création avec le monde qui vous entoure.

Si vous observez de près ce que le Papillon essaie de vous enseigner, vous constaterez qu'il s'agit du cycle éternel de la transformation personnelle. Pour déceler où vous en êtes dans ce cycle, vous pouvez vous poser les questions suivantes :

1) S'agit-il de l'étape de l'Œuf : une pensée ou une idée ?
2) S'agit-il de l'étape de la Larve : une décision à prendre ?
3) S'agit-il de l'étape du Cocon : un plan à mettre au point, des actions à entreprendre ?

En vous posant ces questions, vous découvrirez comment la médecine du Papillon s'applique à vous à ce moment précis. Quand vous comprendrez où vous en êtes, le symbole pourra vous enseigner comment passer à l'étape suivante pour poursuivre votre évolution. Si vous avez découvert l'étape que vous traversez actuellement dans votre évolution, vous percevrez la créativité du Papillon. Il est facile d'utiliser l'air ou les puissances mentales associées à cette médecine. Par exemple, si vous vous sentez épuisé et si vous vous demandez comment guérir cette fatigue, examinez les couleurs qui vous attirent actuellement. Votre corps se sent-il mieux dans le vert ? Cela pourrait-il vouloir dire que vous devez manger plus de légumes verts ? Ce genre de pensée est inspirée par la médecine du Papillon.

Papillon peut éclairer votre processus mental, il peut vous aider à organiser le projet que vous entreprenez ainsi qu'à déceler la prochaine étape de votre vie personnelle ou de votre carrière. Si vous avez choisi ce symbole, le message principal c'est que vous êtes prêt à vivre certaines transformations. Pour discerner ce que doit être votre prochaine étape, utilisez le tirage du Papillon.

Si vous avez tiré le Papillon à l'envers, la leçon est bien simple. Vous avez besoin de changement et vous refusez de faire face à cette nécessité. Il peut s'agir d'un besoin de liberté, de vacances, d'un nouvel emploi, ou… Vous croyez peut-être qu'il sera trop difficile d'effectuer ce changement et vous l'écartez pour préserver le confort des vieilles habitudes. Mais en excluant toute possibilité de changement, vous admettez que vous avez perdu le courage du Papillon. Pourquoi le Papillon représente-t-il le courage ? Parce que, hors du cocon, le monde est complètement différent ; les réalités connues dans la chrysalide ne s'appliquent plus. Ce monde nouveau exige que vous utilisiez les ailes qui viennent d'émerger, et que vous preniez votre envol. »

Retour à l'index

•

Pour Nicki Scully, « Le Papillon représente la métamorphose, entrant en soi pour ressortir complètement nouveau. Symboles anciens de l'âme, les Papillons, croyait-on, étaient habités par les âmes des humains, à la recherche de nouvelles incarnations ; en grec classique, le mot pour "Papillon" et "âme" est le même. Papillon représente aussi la liberté : après être entré dans le vide obscur du cocon, il en émerge brillant et libre, vivant le grand mystère de sa métamorphose. Toutes les étapes de son développement sont communiqués dans les messages de ses battements d'ailes.

Les étapes de la métamorphose du Papillon correspondent aux étapes de la croissance spirituelle humaine. Comme les larves, nous n'avons pas conscience de ce qui n'est pas juste devant nous. Nous entrons dans les profondeurs intérieures de nous-mêmes dans le cocon pour nous métamorphoser en nymphe, et quand nous brisons cette coquille et que nous prenons notre envol, nous sommes libérés spirituellement, pour partager notre joie avec le monde entier.

Les Papillons sont aussi des symboles de fragilité, plus à cause de leur transparence, que d'une faiblesse intrinsèque. Ils sont cependant une espèce témoin, qui n'est pas assez forte pour échapper aux ravages causés à leur environnement. À cause de la déforestation et des pesticides, beaucoup d'espèces de Papillons se sont éteintes. Une espèce, le Papillon aux ailes d'Oiseau de la reine Alexandra, fut découvert en Papouasie, par un explorateur danois, à une époque aussi tardive que les années 1940. À peine avons-nous découvert son existence, qu'il est déjà mis en danger par les empiétements de la "civilisation" Ce Papillon aux ailes d'Oiseau a une envergure de 45 à 60 cm, il est nocturne. Les mâles arborent de riches dessins rouges, turquoise et or. La tribu des Gimi, les seuls humains voisins de l'aire où vivent ces Papillons, est aussi au bord de l'extinction. Les Gimi et les Papillons vivent dans une palmeraie près du rivage. Les palmiers, la source première de nourriture et d'abri pour ces Papillons, sont abattus pour l'extraction de l'huile de palme.

Les Papillons représentent la liberté et l'esprit, mais ce la fait longtemps qu'on les recherche pour leur beauté. Le Papillon aux ailes d'Oiseau est particulièrement recherché, à cause de sa taille considérable. Il y a maintenant des programmes de reproduction, destinés à préserver l'espèce tout en la tenant captive, nourrissant le matérialisme de ceux qui voudraient prendre leur âme en perçant leur cœur dans leurs casiers d'exposition.

Le Papillon Arc-en-ciel qui a apporté ce voyage dans le Chaudron aide à établir l'estime de soi. Les gens qui ont peur de voir le visage réel dans leur propre être, dépensent une quantité formidable d'énergie à créer et garder des masques pour se cacher derrière. Les qualités transformatrices du Papillon Arc-en-ciel en font un allié exceptionnel pour établir le genre d'estime de soi qui permet aux gens d'être eux-mêmes, et d'apprécier leur propre beauté.

Prenez une idée ou un concept de ce que vous voulez être, et de la façon dont vous voulez vous voir vous-même, puis faites ce voyage et allez à l'intérieur. Quand vous briserez votre cocon, vous serez devenu ce que vous aviez l'intention d'être. Le costume que le Papillon rapporte de l'intérieur de la ténèbre et du mystère du cocon, est la beauté de l'esprit de vous-même, dans toute votre gloire. La métamorphose du Papillon a trait au mystère de ce qui arrive quand on va à l'intérieur de l'obscurité pour manifester la beauté pour la création de laquelle on est né.

Le Voyage du Papillon, comme celui de la Chouette, du Léopard persan, du Léopard des neiges, du Crocodile, du Morse, du Kangourou et de l'Abeille fait partie des *Voyages de transformation*.

> • *Voyage du Papillon*
> *Utilisez l'alchimie ordinaire du Chaudron, mais cette fois, quand la vapeur se condensera dans le crâne, ce sera en un très beau rayon de lumière… Comme vous montez à ce rayon à travers le sommet de votre crâne, vous entrez dans un cocon, guidé et protégé par Thoth… À l'intérieur de ce cocon, vous êtes doucement maintenu comme si vous étiez enveloppé dans une gaze douce, cristalline. Un battement de cœur continu marque le temps tandis que vous vous métamorphosez en nymphe dans votre matrice de soir… [Pause]*
> *Vous approchant de l'étape finale de la métamorphose, vous pouvez voir les reflets ou les lumières colorés scintillantes, qui sont l'éclat de votre soi contre les fibres cristallines du cocon, fournissant une occasion d'apercevoir votre beauté intérieure. Il y a un passage d'énergie quand cet éclat frappe les fibres du cocon. Elle rebondit et reflète la création divine que vous êtes, réimprimant littéralement l'estime de soi. Jouissez de ce rayonnement, lézardez dans cet éclat chromatique qui pénètre l'obscurité du cocon… [Longue pause]*
> *Les parois du cocon commencent à se désintégrer. Tandis qu'elles tombent en morceaux, vous étendez vos ailes. C'est un processus lent, car vous êtes humide, et vous avez besoin de temps pour sécher. Ouvrez tout grand vos bras et faites l'expérience de vos ailes colorées quand elles se déploient. Elles sont merveilleuses. Sentez l'énergie en elles et appréciez leurs dessins colorés. Jouissez de l'expérience vivifiante quand vos liens sont ôtés et que vous vous envolez… Vous êtes un magnifique Papillon ; cette forme reste toujours avec vous. Prenez maintenant un peu de temps pour faire l'expérience de votre vol, tandis que vous dansez au Soleil comme une fleur volante… [Longue pause]*
> *Quand vous êtes prêt, repliez vos ailes de Papillon autour de votre corps, et reglissez-vous dans la forme humaine, emportant avec vous la splendeur de votre beau Papillon.*
> *Passez un moment avec Thoth pour partager votre expérience…*
> *[Thoth vous aidera à rentrer dans votre conscience ordinaire…] »*

Retour à l'index

•

Selon Didier Colin, « D'une certaine manière, le Papillon a une signification symbolique très proche de celle du pain. Car il est lui aussi une figure de l'âme et une représentation de sa métamorphose en l'homme. En effet, on sait bien que le Papillon est d'abord un insecte qui, selon un processus complexe et assez extraordinaire, il faut bien le dire, passe de l'Œuf à la Chenille, de la Chenille à la chrysalide, et de la chrysalide à ce que l'on appelle *l'imago*, terme dont on use en biologie pour désigner l'insecte adulte et sexué ayant accompli non pas sa, mais ses métamorphoses successives, et qui, en latin bien sûr, signifie "image". Or imago, à l'origine, c'était une image, évidemment, mais aussi une apparence, une vision, un fantôme même.

Ainsi, pour les Anciens, imago, le Papillon, était une image, une apparence de l'âme humaine. Par ailleurs, les métamorphoses du Papillon qui, d'une larve, devient ce bel insecte que l'on connaît, annonciateur du beau temps et de la chaleur estivale, font aussi allusion à la naissance, à la vie et à la mort, à l'accouchement, à une succession de morts inévitables, nécessaires, pour franchir les étapes qui vont permettre à la Chenille rampante de gagner ses ailes et de pouvoir s'envoler librement.

Si donc le Papillon figure l'âme, il est aussi une représentation de sa liberté et de sa délivrance de toute attache corporelle. On sait aujourd'hui qu'une minuscule antenne de Papillon contient plus de 40000 fibres nerveuses, dont 35000 environ transmettent les signaux des cellules olfactives au cerveau, tandis que les 5000 restantes font circuler des messages sensoriels. On peut donc dire qu'une larve métamorphosée en Papillon atteint un degré proche de la perfection, à son stade d'évolution, bien sûr.

De ce fait, en dehors des notions de flottement, d'incertitude, de légèreté, d'insouciance, d'instabilité des idées, pensées ou sentiments du rêveur, que suggère parfois le vol du Papillon, c'est surtout son aspiration à atteindre un certain but, une perfection, une délivrance ou une liberté, que révèle la présence d'un papillon dans un rêve. »

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, les alens de Papilon son : Transformation ; Fragilité ; Joie ; Clairvoyance ; Métamorphose ; Beauté ; Été.

En tant que gardien ou protecteur, il abrite pendant les transitions, et garde contre le caractère volage.

En tant que guérisseur, il guérit l'esprit et transforme les illusions en sagesse.

En tant qu'oracle ou augure, attendez plus de joie ; une noce est imminente.

Les anciens Mexicains avaient consacré un palais entier au Papillon à Teotihuacan. Pour les Indiens Haida du Pacifique Nord-Ouest, le Papillon était le porte-parole du Corbeau, créateur du monde.

Si Papillon est votre animal de pouvoir, votre sensibilité accrue vous confère des facultés de clairvoyance. Vous avez d'importants objectifs spirituels qui sont votre point focal constant. Par le passé, vous avez connu des difficultés – enfance perturbée, problèmes psychologiques, mariage raté – dont vous vous êtes sorti après un dur travail et une longue introspection. Vous avez la sagesse et l'expérience permettant de savoir quand les autres sont en train de se transformer et à quelle étape de leur voyage ils se trouvent. La plupart des gens vous trouvent charmant. Vous réussissez en affaires et en amour. Vous êtes sensible à la mauvaise qualité de l'air et aux polluants chimiques.

Demandez au Papillon de vous aider à couver et à protéger une idée créative, et à savoir quand vous devez vous retirer durant une transition.

Vous accéderez au pouvoir du Papillon en étudiant les quatre étapes de son cycle de vie : œuf, chenille, chrysalide, papillon adulte ; ou en apprenant comment attirer les Papillons dans votre jardin.

Des millions d'écailles superposées confèrent aux ailes du Papillon leur couleur et leurs motifs. Les nuances chatoyantes viennent des écailles à facettes qui réfractent la lumière, les couleurs compactes, des écailles pigmentées. Expérimentez le pouvoir de la couleur pour changer votre humeur et vos émotions. »

Retour à l'index

•

Selon Phillip Kansa et Elke Kirchner, les talents du Papillon sont : Transformation ; Prendre un nouveau départ dans la légèreté.

> Papillon vous aide à vous libérer du passé : son processus de transformation porte en lui un recommencement. Cet insecte vous invite à vous débarrasser des vieux schémas du passé et à emprunter, affranchi, de nouvelles voies. Il vous confère la légèreté et la certitude qu'après l'éclosion un chemin léger et merveilleux s'ouvre à vous. Vous avez le droit de voler de vos propres ailes, plein de tendresse et de force à la fois.
>
> Papillon vous empêche de rester prisonnier des vieux schémas. Sa force de transformation vous aide à sortir de votre chrysalide. Il vous prête l'endurance nécessaire aux longs voyages pour atteindre votre objectif, et vous évite d'interrompre le voyage trop tôt, en particulier quand l'objectif en question est important dans votre vie.

• *Exercice pour me relier à ce totem :*
Imaginez que vous êtes assis dans une belle prairie. C'est l'été, vous sentez le parfum des fleurs. Un splendide Papillon coloré vient se poser sur votre épaule. Vous ressentez sa délicatesse et sa douceur. Réfléchissez maintenant à ce dont vous aimeriez vous libérer pour prendre un nouveau départ. De quel poids pesant sur vos épaules pourriez-vous vous alléger aujourd'hui ? Papillon posé sur vous prend son envol et vous sentez que tout ce qui vous empêchait de renaître s'est volatilisé. Remarquez comme vos épaules sont légères et sentez que vous avez déjà pris un nouveau départ. »

Retour à l'index

•

Le site http://artifexinopere.com/ propose un article consacré à la figure du Papillon, mais il "se limite à l'Art occidental et à un seul symbolisme : celui du Papillon dans ses rapports avec la mort, matérialisée par un crâne". Pour en savoir plus rendez-vous sur la page qui développe cette idée.

Retour à l'index

•

Selon Annie Pazzogna, dans le cercle des animaux, Papillon (Kimimala) fait partie, au même titre que Aigle, Faucon, Porc-épic, Cerf, Antilope, Puma, Lynx et Dindon, des Animaux qui se situent à l'Est, symbolisé par le jaune, le Grand-Père Soleil, l'élément feu et le spirituel.

La Chenille de Papillon est végétarienne et peut vivre de nombreuses lunes, parfois des dizaines. Papillon a une existence éphémère. Certains ne s'alimentent pas, d'autres vivent du suc des fleurs qu'ils aspirent de leur trompe s'enroulant ordinairement sous la tête au repos.

Les ailes de Kimimala, métalliques et de velours, dentelées ou arrondies sont peintes des couleurs les plus vives, changeantes et marquetées.

Papillon est l'âme, le souffle, la métamorphose constante et la renaissance, l'élévation, la joie et la beauté.

Le cocon qui contient la potentialité de l'être est un symbole de puissance et d'inaccessibilité liée au Tourbillon, à l'ascension.

Kimimala est attaché à la femme. Lorsqu'il touche son épaule, elle peut devenir médecin du corps et de l'esprit.

Il est aussi posé sur le ciel de la *Moon Lodge* à vingt-huit perches, lieu où la femme se retire lors de ses menstruations, pour vivre ce moment dans la paix et le recueillement. »

Retour à l'index

•

Pour David Carson, Papillon appartient à la famille de la *Sagesse intérieure*, au même titre que Hippopotame, Chien, Aigle, Ours polaire, Cheval, Salamandre, Coyote, Chouette, Saumon, Phoque, Paon, Grue, Lièvre, Tigre, Bœuf et Pieuvre.

Invoquer un esprit animal, c'est éveiller de nouvelles perceptions. Tout phénomène naturel, y compris l'animal, est intrinsèquement mystérieux. L'indicible que recèle toute forme de vie nous ramène aux questions fondamentales sur l'existence. Comment et pourquoi s'est formé le cosmos ? Pourquoi les choses existent-elles plutôt que le néant ? La méditation peut nous apporter une conscience silencieuse des vérités qui se cachent derrière ces énigmes. Lorsque nous plongeons nos yeux dans ceux d'une autre créature, nous sommes confrontés à de profonds mystères, dont l'animal est l'incarnation vivante.

> • *Dans un conte populaire russe, un cerf-volant en papier dit à un Papillon :*
> *— Je suis plus haut que toi et m'élance plus loin dans le ciel. Avoue que tu es jaloux.*
> *— Non, répond le Papillon, toi, tu est toujours attaché et moi, je vole où je veux ; toi, tu es le jouet du stupide amusement d'un autre.*

Papillon est toujours en métamorphose, occupé à renaître. Il commence sa vie comme petit œuf, puis devient Chenille affamée, errante, dévoreuse de feuilles, avant d'entamer une nouvelle étape où il s'enroule dans une chrysalide, avant de réapparaître sous les traits d'un somptueux Papillon.

Cet insecte voltige, s'élance, s'échappe, et l'on a beau essayer, il est très difficile à attraper. Il fait partie des plus belles créatures terrestres. Mais comment le définir ? C'est un Ver qui s'est transformé en une ravissante créature colorée. Laissez l'esprit Papillon vous mener sur ses jolies ailes vers votre propre métamorphose.

> Au cours de l'évolution humaine, Papillon est devenu un grand allié de l'homme. Les transitions faisant inévitablement partie de la vie, l'animal est là pour vous aider à traverser les changements. Lorsque vous souhaitez transformer votre vie, faites appel à son pouvoir de métamorphose. demandez à son esprit d'accélérer le processus de transformation qui vous est nécessaire. Si vous êtes prisonnier d'une situation statique, invoquez le courage porteur du Papillon pour avancer.
>
> S'il s'agit de votre totem, vous êtes une personne charmante et gaie, qui trouve la beauté partout où elle va. Être changeant, vous pouvez utiliser votre esprit vif pour renverser facilement une situation ; où que vous alliez, vous savez égayer l'atmosphère. Utilisez votre force Papillon pour animer vos lieux de vie ou de passage, et pour vous aider, ainsi que les autres, à évoluer en secouant les vieilles habitudes. Vous parviendrez peut-être même à un plus haut niveau de conscience. Sur les ailes de l'espoir et de la confiance, élevez les autres au-dessus du désarroi, mais prenez garde à ne pas agir de manière irréfléchie et frivole.

> • *Danse de la fleur volante :*
> *Le peuple amérindien Hopi, qui signifie "peuple de la paix", vient des hauts plateaux secs du Nord-Est de l'Arizona. Les Hopis vivent sur des mesas, montagnes aux sommets aplatis, dans de grands complexes en pisé, communément appelés pueblos. Même si les hivers sont glaciaux, le peuple attend patiemment l'arrivée du printemps, lorsque les Papillons déploient leurs ailes. L'arrivée de ces "fleurs volantes" indique une période de renouveau. Les Papillons, considérés comme porteurs de vie, accomplissent l'important travail de pollinisation des récoltes, qui permettra la germination. Une danse traditionnelle du Papillon est célébrée après la moisson. Cet événement social a une haute importance spirituelle. Cette danse est une prière pour l'équilibre et la sagesse de toutes choses poussant dans la nature, les Papillons*

étant associés à la pluie, élément essentiel à la croissance des céréales. Au cœur de la danse, on salue le changement des saison : "pollinisation" de l'esprit et reconnaissance des générations passées et futures. Les jeunes filles Hopi portent pour l'occasion des robes de couleur et des tablitas, coiffes finement sculptés en forme de Papillon. Inventez votre propre danse Papillon et exprimez-la un jour d'été, lorsque les Papillons sont de sortie. »

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou, « Papillon appartient à la famille de la *Transformation* avec Corbeau, Saumon, Serpent, Chouette, Scarabée, Caméléon, Licorne, Grenouille et Hirondelle.

Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture, ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, les animaux de cette famille vous aident à aligner vos valeurs et vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Nous sommes sur la Terre pour apprendre à nous transformer, à laisser émerger notre plus belle lumière. La nature de notre âme est de s'élever. Comme un bouchon dans le fond de l'eau, nous sommes inexorablement amenés à nous élever vers une compréhension plus fine de l'humanité. Grandir, c'est affiner ses perceptions, ouvrir son cœur, devenir un être meilleur, se libérer du jugement, des a priori, de la peur de l'autre. Ne plus être en réaction. Permettre à la plus belle partie de notre être de s'exprimer, de créer, d'oser, d'entreprendre dans la conscience et dans l'amour. Lorsque nous sommes dans le fil du courant, et lorsque nous suivons ce mouvement d'évolution notre monde intérieur s'apaise. Nous avons de plus en plus de plaisir à nous lever le matin, nous sommes de plus en plus inspirés, nous sommes en meilleure santé et note énergie vitale s'harmonise. Pour arriver à cet état, nous devons nous transformer.

On ne se change pas pour devenir quelqu'un d'autre,
on accepte le changement parce que le vie est en mouvement.
Se préparer au changement,
c'est s'ouvrir à l'inattendu et à la vie !

Papillon est l'incarnation de la métamorphose, de la transformation, de la légèreté et de la beauté réalisée. Quelle que soit son espèce, Papillon traverse dans sa vie quatre périodes pour arriver au stade adulte. Quatre étapes comme les quatre points cardinaux, les quatre directions de la Roue de Médecine, les quatre saisons, les quatre périodes de vie d'un être humain. Papillon commence son existence dans un œuf. C'est la période de la conception et de la naissance. Puis de l'œuf naît la Chenille, une période où l'insecte se nourrit, se déplace, capitalise une première expérience. Chenille s'isolera das sa chrysalide pour permettre la grande mutation. Dans un cocon de soie, Chenille, à l'abri du vent et du froid, va opérer sa grande transformation. Elle n'en sortira qu'au bout de quelques semaines sous la forme définitive. À ce stade, Papillon exulte. Il n'a plus besoin de nourritures physiques. Avec ses ailes colorées, il a atteint le stade de la réalisation ultime et ne se nourrit que du *prana*, la nourriture des dieux, l'énergie du soleil. Certaines espèces de Papillons vont migrer vers des destinations lointaines, lors d'un périple qu'ils n'effectueront qu'une seule fois. D'autres resteront sur place, et consacreront leur courte existence parfois quelques semaines, voire quelques jours à la recherche d'un partenaire pour s'accoupler et reproduire l'espèce. Papillon incarne la transformation du corps vers une réalité spirituelle et légère. Papillon adulte est comme un mandala. Il a réalisé la beauté, la libération, l'envol. Il incarne la beauté, l'amour et l'extase de l'âme. En ce sens, Papillon nous rappelle à notre propre envol. Il nous encourage à évoluer et à faire aboutir nos projets en affirmant nos ambitions. Où en sommes-nous de notre propre réalisation ? Vivons-nous confortablement dans notre chrysalide ? Sommes-nous prêts à accueillir la grande transformation ? Sommes-nous prêts à exulter au monde la beauté de notre accomplissement ? Papillon s'est délesté de ce qui empêchait son ascension. En grec, Psyché désigne autant l'âme que le Papillon. C'est pourquoi, dans de nombreuses traditions, le Papillon représente l'âme dans son ascension.

Ses talents sont : La transformation ; La métamorphose ; Le changement ; Le déménagement ; L'enfance ; L'image ; La beauté ; La fragilité ; La couleur ; La résurrection ; L'âme ; L'immortalité ; L'amour ; La légèreté.

Lorsque Papillon vous apparaît dans le tirage, il vous interroge sur la transformation, le changement et la mutation. Papillon peut venir pour vous prévenir d'une nouvelle qui va modifier votre existence. Il peut vous préparer au changement, vous accompagner dans une période où votre corps ressent la pulsion de la métamorphose. Papillon vous accompagne alors, car ce petit animal connaît les secrets de la transformation. Il sait combien de temps il est nécessaire de s'isoler dans sa chrysalide. Il vous aide à vous isoler, à créer le contexte favorable à l'hibernation et à la rencontre avec votre nature secrète avant de révéler celle-ci. Car on ne partage que ce que l'on a rencontré soi-même. C'est là, le secret de la transformation. Papillon vous encourage alors à la patience, au changement, de façon à ne pas brûler les étapes de la métamorphose. Papillon est là aussi pour vous aider, le moment venu, à sortir de votre chrysalide pour déployer vos ailes et partager votre beauté avec le monde.

Lorsque Papillon apparaît dans sa position renversée, il vous interroge sur le processus du changement. Peut-être freinez-vous un processus devenu inéluctable ou refusez-vous une transformation qui pourtant est nécessaire. Peut-être vous raccrochez-vous à de vieux paradigmes qui vous empêchent d'accéder au nouveau monde. Papillon dans sa posture inversée devient Papillon de nuit qui est tant attiré par la chaleur et la lumière qu'il vient se brûler les ailes à la bougie, comme Icare refusant de voler entre deux mondes. Papillon renversé peut aussi vous inviter à stabiliser un état, à vous renforcer dans

votre posture. Dans tous les cas, Papillon renversé vient vous interroger sur le mouvement, sur la circulation de la vie en vous et votre aptitude à vous transformer.

• *Le message du Papillon :*
Je suis le Papillon, le maître de la transformation, le deva de la métamorphose, l'ange du changement. J'ai en moi les secrets de la mutation. Je connais l'alchimie des rythmes, la vibration de la chrysalide et le courage de la seconde naissance. Je viens vous livrer ces secrets. car le monde attend que vous vous transformiez. Avec moi, vous allez accomplir votre mutation. Il est temps de brûler le vieil homme, les vieilles certitudes qui vous empêchent encore de transmettre au monde le plus beau de vous. Avec moi, vous partagerez le meilleur de votre essence ; celle qui est nettoyée des blessures de l'ego, des mémoires des vieux conditionnements, du ressentiment, des pulsions, des vieilles peurs. Tous ces paradigmes font partie de l'ancien. Ce vieil empire touche ses limites ! Avez-vous remarqué déjà comme notre civilisation arrivait à son terme ? Les systèmes financiers, économiques, écologiques, humains, d'éducation et de santé sont à réinventer. Le nouveau monde est en marche. Vous êtes un guerrier de ce nouveau monde. Vos cellules portent en elles l'ADN du nouveau pattern. Vous êtes élu pour contribuer à votre façon à participer à cette grande aventure humaine ! Êtes-vous prêt à me suivre ? Prêt à vous abandonner à ce que vous ne connaissez pas, à ce que vous n'avez pas encore expérimenté de votre vivant, et à ce à quoi tout votre être aspire ? À vivre l'amour inconditionnel ? Alors, inspirez-vous de moi et vous révélerez à travers vous l'essence du Papillon.

• *Le rituel du Papillon :*
Je rends hommage au Papillon, à l'esprit du changement et au rythme de la transformation. Lorsqu'une idée nouvelle me traverse, je prends le temps de l'associer à l'œuf. Tous les œufs ne deviendront pas Papillon, mais j'ai confiance dans le fait que les plus belles idées aboutiront. Je ne retiendrai pas les autres. La seconde étape d'un projet est celle de la Chenille. À ce stade, je confronte l'idée à sa réalisation, j'explore, j'essaie, j'expérimente pour voir si mon projet tient la route. Si le projet est assez solide, alors je le couve pendant le temps nécessaire à la maturation. Je prends le temps. Je prends soin de la chrysalide. Je donne du temps au temps. Je laisse à la graine le temps de se transformer. Alors, les projets qui me tiennent à cœur viendront au jour et contribueront à transformer le monde. »

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Dans le *Tochmarc Etaine* ou Courtise d'Etain, récit irlandais du cycle mythologique, la déesse, épouse du dieu Mider et symbole de la souveraineté, est transformée en une flaque d'eau par la première épouse du dieu, qui est jalouse. Mais de cette flaque naît, peu de temps après, un Ver, qui devient un magnifique Papillon, que le texte irlandais appelle quelquefois une Mouche ; mais le symbolisme est éminemment favorable. Les dieux Mider, puis Oengus, la recueillent et la protègent. Et ce Ver devint ensuite une Mouche pourpre. Elle était de la taille de la tête d'un homme, et c'était la plus belle qui fût au monde. Le son de sa voix et le bourdonnement de ses ailes étaient plus doux que les cornemuses, que les harpes et les cornes. Ses yeux brillaient comme des pierres précieuses dans l'obscurité. Son odeur et son parfum faisaient passer la soif et la faim à quiconque autour de qui elle venait. Les gouttelettes qu'elle lançait de ses ailes guérissaient tout mal, toute maladie et toute peste chez celui autour de qui elle volait. Le symbolisme est celui du Papillon, celui de l'âme débarrassée de son enveloppe charnelle, comme dans la symbolique chrétienne, et devenue bienfaitrice et bienheureuse. »

Retour à l'index

•

Pour Gilles Wurtz, « Papillon est un insecte qui passe par quatre phases de métamorphose durant sa vie. il est successivement œuf, chenille, chrysalide et papillon. Il possède deux paires d'ailes recouvertes d'écailles de couleurs. Certains Papillons ont sur leurs ailes des ocelles, des taches arrondies, qui sont des leurres, des imitations d'yeux qui ont pour but d'intimider les prédateurs. Les Papillons ont une trompe enroulée en spirale qui leur sert à aspirer le nectar. Certaines Chenilles s'enveloppent de fils de soie, et créent un cocon dans lequel elles deviendront chrysalides, d'autres se transforment à l'air libre ou sous terre.

Au temps des Celtes, Papillon était le symbole de la réalisation, de l'éveil d'un homme sur son chemin spirituel. Léger comme l'air, Papillon évoquait la pureté libre de toute attache. La vie de la Chenille qui peut muer plusieurs fois avant de devenir une chrysalide représentait le chemin de vie d'un homme à travers ses différentes réincarnations avant d'atteindre l'éveil et de retourner à la source, pure lumière, c'est-à-dire avant de devenir un magnifique Papillon aux mille éclats de lumière. Papillon lui-même symbolisait l'essence de la source, âme et esprit qui s'envolent rejoindre la Source. Dans leur prière quotidienne, les Celtes s'adressaient toujours à l'esprit du Papillon pour lui demander de les guider vers la réalisation de leur être profond.

Au printemps, les Celtes accomplissaient des rituels spécifiques individuels et collectifs liés à l'esprit du Papillon pour favoriser cette illumination de leur essence, pure lumière. Le papillon était un animal sacré intouchable, l'attraper ou le tuer était un sacrilège qui n'annonaçait rien de bon pour l'individu concerné.

Aujourd'hui encore, Papillon représente ce symbole de la réalisation et de l'éveil. Tout pratiquant chamanique peut toujours aller à la rencontre de l'esprit du Papillon pour lui demander d'être éclairé par sa sagesse, pour recevoir ses conseils, ses enseignements pour progresser vers l'épanouissement, le déploiement, la réalisation de son être profond, comme au temps des Celtes. »

Retour à l'index

•

• Clarissa Pinkola Estés nous transmet l'histoire de "La Mariposa", la Femme Papillon :
Pour parler différemment du pouvoir du corps je vais vous raconter une histoire, une longue histoire, une histoire vraie.
Depuis des années, les touristes sillonnent le grand désert amériain et parcourent à toute allure le "circuit spirituel" : Monument Valley, Chaco Canyon, Mesa Verde, Kaenta, Keams Canyon, Painted Desert et Canyon de Chelly. Ils lèvent les yeux vers le pubis de Mère Grand Canyon, hochent la tête, haussent les épaules et se hâtent de rentrer chez eux pour revenir l'été suivant au pas de charge et regarder, regarder encore.
Ce qui sous-tend leur démarche, c'est cette même faim d'une expérience lumineuse qu'éprouvent les êtres humains depuis l'origine des temps, faim exacerbée, parfois, car beaucoup ont perdu leurs ancêtres. Ils ignorent souvent le nom de ceux qui viennent avant leurs grands-parents. Ils ne savent plus rien de l'histoire de leur famille. Une telle situation est, sur le plan spirituel, cause de chagrin… et de faim. C'est pourquoi ils sont nombreux à vouloir recréer quelque chose d'important pour le salut de l'âme.
Cela fait aussi des années que les touristes se rendent à Puyé, une grande mesa poussiéreuse située au milieu de "nulle part", au Nouveau-Mexique. Ici, les Anasazi, ancêtres des Indiens, s'interpellaient autrefois d'un bout à l'autre des mesas. On dit qu'une mer préhistorique sculpta dans les parois rocheuses les milliers de bouches et d'yeux tristes ou gais que l'on y voit.
Toutes les tribus du désert y viennent ensemble, les Navajos (Diné), Jicarilla, Apaches, Utes du sud, Hopis, Zunis, Santa Clara, Santa Domingo, Laguna, Picuris, Tesuque. C'est là que par la danse les Indiens se font pins, Cerfs, Aigles et Kachinas, leurs puissants esprits.
C'est ici également que viennent des visiteurs, dont certains sont affamés de géno-mythes, détachés du placenta spirituel. Ils ont aussi oublié leurs dieucx anciens. Ils viennent voir ceux qui n'ont pas oublié.
La route qui mène à Puyé a été construite pour des sabots de cheval et des mocassins. Avec le temps, les automobiles se sont faites plus puissantes et maintenant visiteurs et gens du cru se déplacent dans toutes sortes de voitures, camions, décapotables et vans, qui gémissent et fument tout au long de la route en une longue procession poussiéreuse.
On se gare trochimochi, à la va-comme-je-te-pousse, sur les buttes caillouteuses. Sur le coup de midi, la bordure de la mesa ressemble à un gigantesque carambolage. Le soleil est comme une fournaise. Les pieds brûlants dans leurs chaussures, les gens sont encombrés de parapluies au cas où ils pleuvrait (il pleuvra), de chaises pliantes en aluminium au cas où ils seraient fatigués (ils le seront), et si ce sont des visiteurs, d'appareils-photo (s'ils sont autorisés), des rouleaux de pellicule pendus à leur cou comme des tresses d'ail.
Que leur attente soit de l'ordre du sacré ou du profane, les visiteurs sont venus voir une chose hors du commun, sauvage entre toutes, un numen vivant, La Mariposa, La femme Papillon.
La dernière manifestation de la journée, c'est la Danse du Papillon, que chacun attend avec impatience. C'est une femme, seule, qui l'effectue et pas n'importe quelle femme.
Quand le Soleil commence à décliner, arrive un vieil homme, resplendissant dans une tenue qui pèse bien ses vingt kilos de turquoise. Tandis que les haut-parleurs émettent des bruits rauques, semblables aux cris d'un Poulet ayant aperçu un Faucon, il murmure dans un micro chromé, datant des années trente : "Et notre prochaine danse est la Danse du Papillon !" Puis il s'éloigne en boitant, l'ourlet de ses jeans traînant par terre.
Au contraire des spectacles de danse où, une fois le ballet annoncé, le rideau s'ouvre et les danseurs entrent en scène, ici, à Puyé, comme d'ailleurs lors d'autres danses tribales, il peut se passer entre vingt minutes et une éternité avant que le danseur ou la danseuse ne fasse son apparition. Peut-être ces derniers se livrent-ils à un ajustement de dernière minute. Comme la température dépasse fréquemment les 38°, il n'est pas rare qu'on doive faire une retouche à des peintures corporelles maltraitées par la sueur. Si une ceinture de danse, ayant appartenu au grand-père du danseur, se détache avant que ce dernier ne soit arrivé dans l'arène, la danse n'a pas lieu du tout, car cela signifie que l'esprit de la ceinture a besoin de se reposer. De même un danseur peut-il prendre du retard tout simplement parce que la radio passe une bonne chanson.
Ou bien il arrive que le danseur n'entende pas le haut-parleur et qu'on doive aller le chercher. Et puis il y a aussi, bien sûr, les proches qu'il rencontre en chemin, les jeunes neveux et nièces qui viennent admirer, bouche bée, un Kachina qui ressemble étrangement à Oncle Tomas. Il n'est pas exclu non plus que le danseur ou la danseuse soit encore à des kilomètres de là, sur la route, juché sur un pick-up brinquebalant dont le pot d'échappement crache une fumée noire.
Tout en attendant avec impatience la Danse du Papillon, chacun bavarde, évoquant les jeunes filles-Papillons et la beauté des Indiennes Zuni qui ont dansé en habits traditionnels rouges et noirs, une

épaule dénudée, des cercles rose vif peints sur les joues, et louant les jeune danseurs-Cerfs qui portent des branches de pin attachées aux bras et aux jambes.
Le temps passe et l'ennui s'installe. Et soudain, alors qu'on ne s'y attend plus, les tambours se mettent à marquer le rythme sacré du Papillon, les voix à psalmodier leurs incantations aux dieux.
Aux yeux des visiteurs, un Papillon est tout de délicatesse, un rêve de fragile beauté. Aussi ne peuvent-ils qu'être secoués quand se présente Maria Lujan. Car elle est énorme, comme la Vénus de Willendorf, comme la Mère des Jours, comme la femme héroïque représentée par Diego Rivera, celle qui construisit Mexico d'un seul tour de poignet.
Maria Lujan est énorme, et Maria Lujan est vieille, très vieille. Vieille comme si elle renaissait de ses cendres. Vieille comme une vieille rivière, comme un vieux pin. Elle a une épaule dénudée. Sa manta rouge et noire, la tunique taillée dans une couverture, accompagne ses petits bonds. Avec son corps épais et ses jambes grêles, elle ressemble à une araignée enveloppée dans une galette de maïs.
Elle saute sur un pied, puis sur l'autre, agite son éventail de plumes dans un sens, puis dans l'autre. Elle est le Papillon, venu redonner force aux faibles. Elle est ce que la plupart estiment être sans force : le Papillon, l'âge avancé, le féminin.
Les cheveux de la Jeune Fille Papillon tombent jusqu'au sol, épais comme dix épis de maïs, gris comme la pierre. Elle porte des ailes du genre de celles qu'ont les petits enfants quand ils jouent le rôle des anges à l'école. Ses hanches semblent deux larges paniers et deux enfants tiendraient à l'aise sur le repli de chair qui surplombe sa croupe.
Elle bondit, bondit, mais pas comme un Lièvre : elle fait des pas qui laissent un écho.
— Je suis ici, ici, ici…
— Je suis ici, ici, ici…
— Réveillez-vous, vous, vous !
Elle agite son éventail de plumes, transmettant à la terre et au peuple des la terre le pollen de l'esprit du Papillon. Ses bracelets de coquillages sonnent comme des Serpents, les clochettes de ses jarretières tintent comme la pluie. Son ombre, avec son gros ventre et ses petites jambes, évolue d'un côté à l'autre du cercle de danse. Sous ses pieds naissent de petits nuages de poussière.
Les tribus, respectueuses, ne la quittent pas des yeux. Mais il y a toujours quelques visiteurs pour se regarder et demander : "Quoi, c'est ça, la Jeune Fille Papillon ?" Ils sont interloquée, certains, déçus, même. Ils ne semblent pas se souvenir que dans le monde de l'esprit, les Louves sont des femmes, les Ours des maris, les vieilles femmes aux formes généreuses des Papillons.
Oui, il est parfaitement convenable que la femme Sauvage / Femme Papillon soit vieille et bien en chair, car elle porte le monde du tonnerre dans un sein et le monde souterrain dans l'autre. Son dos est la courbure de la planète Terre avec toutes ses récoltes, ses nourritures, ses animaux. Sa nuque porte le lever et le coucher du Soleil. Dans sa cuisse gauche sont tous les mâts de loge, dans sa cuisse droite toutes les Louves du monde et dans son ventre tous les bébés à naître.
La Jeune Fille Papillon est la force fertilisante femelle. Elle emporte le pollen d'un endroit à l'autre et fertilise, exactement comme l'âme fertilise l'esprit par les rêves nocturnes, comme les archétypes fertilisent le monde extérieur. Elle est le centre. Elle réunit les opposés en prenant un peu ici et en le remetttant là. Tel est son enseignement. Ce n'est pas plus compliqué que ça, la transformation. Ainsi fait le Papillon. Ainsi fait l'âme.
La Femme Papillon permet de constater combien est erronée l'idée que la transformation ne s'applique qu'aux personnes torturées, exceptionnellement fortes ou quasi saintes. Car le Soi n'a pas besoin de soulever des montagnes pour transformer. Il lui suffit de peu. Et ce peu-là fait de l'usage et du chemin.
La Jeune Fille Papillon pollinise les âmes de la terre. Elle pollinise ceux qui la regardent, les natifs américains, les visiteurs, les petits enfants, tout le monde. Son vieux corps tout entier est une bénédiction. Elle est celle qui remet en vigueur les idées d'antan, la traductrice de l'instinctuel, la force fertilisante et réparatrice. C'est la femme dans sa relation à la nature sauvage. Elle est La voz mitologica, l'incarnation de la Femme Sauvage.
La danseuse Papillon doit être vieille, car elle représente l'âme. Ses cheveux gris sont l'assurance qu'elle n'a plus besoin d'observer les tabous qui empêchent de toucher les autres. Elle a le droit de toucher tout le monde, les petits garçons, les bébés, les hommes, les femmes, les petites filles, les vieillards, les malades, les morts. Son corps est celui de La Mariposa, le Papillon. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Le Papillon a quatre ailes, ce qui symbolise la naissance, la croissance, la transformation et la mort. Ces ailes sont couvertes de fines écailles et de poils qui donnent au papillon ses couleurs. Il se sert de ses antennes pour ressentir la direction du vent ou les senteurs qui vont l'orienter vers sa nourriture. S'il manque une antenne au papillon, il va tourner en rond dans son vol. Cela veut dire que, si vous vous sentez perdu, le Papillon peut vous aider à sortir des actions répétitives et à trouver la façon de revenir sur votre chemin.

Ses talents sont : Beauté ; Camouflage ; Insouciance ; Changement ; Bonne humeur ; Curiosité ; Éloquence ; Divertissement ; Excitation ; Souplesse ; Amusement ; Douceur ; Grâce ; Bonheur ; Grandes espérances ; Intuition ; Joie ; Légèreté d'être ; Optimisme ; Social ; Spirituel ; Force ; Ténacité ; Plus solide qu'il n'en a l'air.

Ses défis : Être trop sérieux ; Inconstant ; Se cache au lieu de se montrer ; Ne donne pas aux situations l'importance qu'elles méritent ; trop désinvolte ; Problèmes de concentration ; Actions répétitives ; Superficiel ; Désorganisé.

> Lorsque Papillon vous apparaît, cela veut dire que vous avez besoin de mettre davantage d'amusement dans votre existence. Cela peut indiquer que vous êtes en train de devenir populaire, de rencontrer de nouvelles personnes et d'adopter une attitude qui a plus de légèreté, d'insouciance. Papillon signifie qu'il est temps pour vous d'accueillir le changement, y compris les changements dans votre façon de penser. Il peut vous aider à devenir un être plus spirituel. Si vous vivez dans la solitude, sortez de votre cocon et montrez au monde votre beauté et votre lumière. Papillon peut vous signaler qu'il est temps de mettre de la couleur dans votre vie. Si vous avez envisagé de vous mettre à la peinture ou à tout autre sorte d'activité artistique, voir un Papillon indique que c'est le moment de commencer un loisir artistique. Le Papillon représente le fait de lâcher l'ancien et d'émerger d'une période de transition en étant quelqu'un de nouveau.
>
> Vous êtes en train d'envisager un changement majeur dans votre vie. Papillon peut vous guider dans votre prise de décision et vous aider à choisir le bon plan d'action. Il peut vous aider à être plus expressif dans le partage de vos émotions, au lieu de les garder verrouillées dans le cocon que vous vous êtes créé pour les retenir. Papillon donne davantage de vitalité et d'enthousiasme. Si vous songez à changer votre apparence, demandez au Papillon de vous aider. Si vous avez des difficultés à vous adapter aux changements qui ont lieu dans votre vie, le Papillon peut vous donner la force et la ténacité de les surmonter avec grâce et de sortir de ces changements avec joie, paix, légèreté et enthousiasme pour le futur. Papillon vous aide à être plus sensible à votre entourage et à votre environnement. Il peut vous soutenir lors des périodes de développement personnel ou professionnel. Papillon vous fait voir la beauté qui est en toute chose. Si vous avez tendance à vous inquiéter, il peut vous aider à voir que vous faire de souci n'aide en rien, et il peut vous accompagner à lâcher prise pour vous libérer du stress. »

Retour à l'index

:: Paresseux : la Sobriété, le Tissage.

Voir > Kinkajou ; Engoulevent.

Selon Claude Lévi-Strauss : « Paresseux – mammifère édenté, membre avec Fourmilier et Tatou du sous-ordre des Xénarthres et représenté par les genres Bradypus et Choloepus – souffre d'une mauvaise régulation thermique qui limite son habitat aux régions chaudes du continent, où la température reste à peu près constante. De plus, Paresseux, surtout celui du genre *Bradypus*, ne consomme qu'un petit nombre d'espèces végétales parmi lesquelles les feuilles de Cecropia tiennent une place prépondérante : "D'aucuns estiment cette bête vivre seulement des feuilles de certains arbres", notait déjà au XVIe siècle Thevet. Ces deux facteurs cantonnent Paresseux dans une zone forestière qui va, en gros, de la Bolivie orientale à la Guyane et comprend le bassin amazonien.

Si Paresseux n'excrète qu'à de longs intervalles, la raison en est aussi qu'ils mangent fort peu, parfois un jour sur deux, et qu'ils peuvent même jeûner plusieurs jours de suite. J'ai déjà signalé que Bradypus se nourrit presque exclusivement de feuilles de Cecropia ; Cholœpus, lui, s'accommode d'un menu plus varié.

Cette frugalité n'est pas passée inaperçue des anciens voyageurs, et ils en ont parfois tiré des conclusions extrêmes : *« Une autre chose digne de remarque", dit Thevet à propos du Paresseux, "c'est que cette bête n'a jamais été vue manger "d'homme vivant" [entendez : pendant la durée de la vie d'un homme], encore que les Sauvages en aient tenu longue espace de temps, pour voir si elle mangerait, ainsi qu'eux-mêmes m'on récité »*. Au XVIè siècle aussi, Oviedo y Valdes déclare : « *J'ai eu un paresseux chez moi. A ce que j'ai pu comprendre, cet animal doit se nourrir d'air […] On ne l'a jamais vu manger quoi que ce soit, mais il tourne continuellement sa tête ou sa bouche en direction du vent.* » Toujours à la même époque, Léry s'exprime comme suit : *"J'ai entendu non seulement des Sauvages, mais aussi des truchements qui avaient demeuré longtemps en ce pays-là, que jamais homme, ni par les champs, ni à la maison ne vit manger cet animal ; tellement qu'aucuns estiment qu'il vit de vent." […]*

Capable de retenir ses excréments grâce à une large poche rectale où il emmagasine des matières fécales en quantité considérable, Paresseux mange si peu qu'on a pu croire qu'il se nourrit seulement d'air. Ainsi se confirme encore une fois que des spéculations mythiques, extravagantes de prime abord, reposent sur des connaissances zoologiques et botaniques très positives. Les hommes n'auraient pu les acquérir s'ils n'avaient de tout temps éprouvé une curiosité passionnée pour les êtres et les choses qui les entourent. Mais la pensée mythique va au-delà de ces observations. Elle en tire des inférences non validées par l'expérience, mais qui satisfont l'imagination et la réflexion.

Comme d'autres animaux ou êtres surnaturels dont je parlerai, selon les Carib de la Guyane le Paresseux n'a pas d'anus ; mieux vaudrait dire qu'il n'en a plus. Quand le monde fut définitivement mis en ordre, on soumit les animaux à une épreuve de natation. Paresseux échoua car il pétait sans arrêt ; il fallut lui boucher l'anus avec un tampon de boue (Paresseux se traîne sur le sol, mais est bons nageur). Doté à l'origine de flatulence comme Engoulevent dans les mythes nord-américains, il diffère de lui en ce sens qu'il a perdu cette capacité. Tant par la rétention anale que par l'absence d'avidité orale (Paresseux mange peu ou, dit-on, pas du tout), les mythes mettent donc Paresseux en corrélation et opposition avec Engoulevent.

Autre rapport de corrélation et d'opposition entre Paresseux et Engoulevent: tous deux sont associés à une activité technique. On a vu que les mythes jivaro mettent Engoulevent à l'origine de la poterie. La place du Paresseux est à l'origine du tissage. Selon un mythe tacana, du temps que Paresseux était pareils aux humains le cadet de deux frères s'éprit d'une femme-Paresseux. Nulle femme ne pouvait se comparer à elle comme tisseuse de hamacs, de musettes et de ceintures. Le frère aîné détestait sa belle-sœur, mais ne parvint pas à rompre le mariage. Les femmes-Paresseux, conclut le mythe, font les meilleures tisserandes et les meilleures épouses. Le mythe waiwai affirme qu'à l'origine seuls les Indiens et le Paresseux Choloepus savaient fabriquer des vêtements de fibres.

Il suffit sans doute de savoir que les deux animaux s'opposent doublement sous le rapport de l'avidité et de la rétention, du caractère oral et du caractère anal, pour admettre à titre de conséquence que si le premier est associé à l'un des deux grands arts de la civilisation, le second le sera nécessairement à l'autre. Mais l'association de Paresseux avec le tissage se justifie de façon plus directe. Suspendu la tête en bas à une branche – position chez lui habituelle – Paresseux ressemble à un hamac. Le mythe *Mundurucu* […] fait de Paresseux l'avatar d'un homme couché dans son hamac et se confondant peu à peu avec lui. Le mythe de Poronominaré dit qu'un hamac transformé en animal fut le premier Paresseux.

On peut aller plus loin encore dans l'interprétation. Un mythe warrau (indexé M327 dans *Du Miel aux cendres*) oppose les deux épouses d'un Indien : l'une bonne tisserande mais stérile, l'autre féconde et inapte à tout métier. Stérile, bonne ouvrière, la première est tout entière du côté de la culture ; la seconde, pour des raisons inverses, tout entière du côté de la nature. Or, les Indiens sud-américains prêtent une valeur sociale et morale au contrôle des fonctions d'élimination. On a observé dans certains groupes que les hommes se font vomir au réveil pour évacuer la nourriture restée la nuit dans l'estomac ; presque partout en Amérique du Sud, l'Indien préfère retarder l'évacuation des selles jusqu'à la nuit tombée : *"Il sait mieux que l'homme blanc contrôler ses besoins naturels et semble respecter la même maxime qu'un Indien de San Carlos m'a formulée dans un espagnol approximatif en disant : "Quien caga de mañana es guloso", celui qui défèque le matin est un glouton"*. Céder à la nature, c'est se montrer un mauvais membre de la société.

Par sa stérilité, l'habile ouvrière du mythe warrau transpose dans le registre des fonctions reproductrices la rétention dont il est vertueux que les hommes fassent preuve eu égard aux fonctions d'élimination. Sous ce dernier rapport, Paresseux, très petit mangeur qui excrète à de longs intervalles et toujours au même endroit, apparaît comme un animal naturellement bien élevé qui peut servir aux Indiens de modèle culturel. Il n'est donc pas surprenant que ceux-ci lui attribuent une compétence particulière en matière de tissage, le plus complexe et le plus raffiné des grands art de la civilisation, et celui que des sociétés d'un niveau technique rudimentaire ont su porter à un haut degré de perfection.

[…] Dans les régions chaudes de l'Amérique du Sud, la pensée mythique a fait un sort au Paresseux, frappée qu'elle était pas une physiologie et une éthologie très spéciales ; sans doute aussi par le mode d'accouplement de ces animaux en position ventrale et durant plusieurs heures, donc facilement observable : posture très rare chez les mammifères sauvages, qui incite à attribuer au Paresseux une certaine dose d'humanité. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Paresseux symbolise la nécessité de ralentir, de faire des progrès réguliers, et de ne jamais abandonner ses rêves. Paresseux est lent et maladroit dans les arbres et sur la terre, mais c'est un nageur fantastique. Il a de longues griffes qui l'aident à grimper de branche ne branche, en avançant régulièrement dans les arbres, où il passe la majeure partie de son temps. La fourrure de Paresseux héberge quantité d'autres petites bêtes, parmi lesquelles Scarabées, Phalènes, Cafards ainsi que des champignons et des algues qui font que Paresseux prend une couleur verte.

Ses talents sont : Solitude ; Camouflage ; Clairvoyance ; Générosité ; Protection ; Va à son propre rythme ; Point de vue original ; Visionnaire.

Ses défis : Asocial ; Amer ; Sale ; Sévère ; Probles d'harmonisation ; Repli sur soi.

Élément : Air ; Terre ; Eau.

> Lorsque Paresseux vous apparaît, cela veut dire que vous devez aller à votre propre rythme et prendre le temps qu'il faut pour parvenir à vos objectifs. Vous êtes très conscients des autres et de la façon dont ils vous perçoivent. Il peuvent croire qu'il est facile de profiter de vous du seul fait que votre rythme naturel est plus retenu que le leur. Ils se tromperaient sacrément en vous mettant en difficulté, car vous êtes tout à fait capable de vous protéger contre les agresseurs qui vous mettent en danger. Paresseux a un métabolisme très lent, c'est pourquoi il mange très peu, et seulement des feuilles, ce qui n'est pas très nourrissant. Il ne va se laver qu'une fois par semaine, et dort entre dix et dix-huit heures par jour. Cela signifie qu'il vous faut faire attention à vos habitudes alimentaires et à votre propreté. Si vous sautez des repas et vous sentez léthargique, veillez à faire trois repas par jour pour raviver votre énergie. Si vous mangez trop, alors tournez-vous vers une cuisine plus légère en plus petites quantités. Si vous ne vous douchez pas trop souvent, sautez dans l'eau pour vous nettoyer, à la façon de Paresseux quand il va nager.

Vous avez besoin de vous brancher sur vos dons d'intuition, et de les affiner. Vous avez facilement tendance à la clairvoyance, mais parfois vous ne savez pas comment les interpréter. Paresseux vous donne une vision claire pour que vous puissiez voir comment les événements vont se dérouler, et il vous donne la faculté de comprendre la signification des choses derrière ce qu'on en voit. Si vous avez l'impression d'être dans un train lancé à toute vitesse, sans pouvoir diriger votre vie, Paresseux peut vous aider à ralentir le rythme pour que votre existence soit plus facile à gérer. Paresseux adore se suspendre à l'envers : c'est ainsi qu'il fait pour dormir la nuit et pour mettre bas. Paresseux a trois orteils, peut tourner sa tête à 360 degrés et voir tout autour de lui. Cela veut dire qu'il peut vous aider à regarder votre vie ou des situations précises avec un point de vue vaste et original. Lorsque vous voyez les choses sous un angle différent, vous pouvez être surpris de ce qui se révèle à vous. Vous pouvez vous sentir déplacé, si vous n'êtes pas vraiment en harmonie avec ce qui se passe, mais votre nature étrange, intrigante, vient rappeler que vous avez une raison d'être très spéciale et particulière. Paresseux vous protège et vous rappelle de regarder en vous lorsque vous vous sentez déplacé dans le monde qui vous entoure. Le véritable but de votre existence est là, à l'intérieur de vous. Saisissez-vous-en et réjouissez-vous de l'extraordinaire force de l'esprit dont vous disposez. »

Retour à l'index

:: Pécan :.

Voir > Martre.

Pécan (ou Pékan) est la Martre de Pennant, endémique de la région Sud-Canada/Nord-USA.

Ses prédateurs sont : Grand-Duc, Lynx, Ours Noir, ainsi que l'homme, qui le piège pour sa fourrure.

Pécan se nourrit entre autres de petits mammifères (Souris, Campagnol…) mais le plus souvent il aime consommer de plus grosses proies comme l'Écureuil, le Lièvre et même la Martre d'Amérique. Pécan a parfois des tendances charognardes. Il aime également le Porc-Épic, dont il est pratiquement le seul prédateur (il l'attaque dans les arbres, jusqu'à ce que le rongeur tombe de fatigue). Pékan peut aussi attaquer des animaux domestiques en liberté, comme le Chat considéré comme un compétiteur dans la chasse aux petits rongeurs.

Retour à l'index

:: Pécari :.

Voir > Sanglier.

Pécari est le Sanglier endémique d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale.

Retour à l'index

:: Pégase :.

Voir > Cheval Ailé.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « dans les légendes grecques, Pégase, le Cheval Ailé, est très souvent en relation avec l'eau : il serait fils de Poséidon et de la Gorgone ; son nom est rapproché du mot *source* (pégé) ; il serait né aux sources de l'Océan ; Bellérophon l'aurait trouvé buvant à la source Pirène ; d'un coup de sabot sur une montagne, Pégase fit jaillir une source ; il est lié aux orages, portant le tonnerre et la foudre pour le compte du prudent Zeus. Une source ailée. La signification symbolique de Pégase doit tenir compte de ce rapport : fécondité-élévation, qui pourrait servir d'axe à l'interprétation du mythe. Nuage porteur d'eau féconde.

Cheval figure traditionnellement l'impétuosité des désirs. Quand l'homme fait corps avec Cheval, il n'est plus qu'un monstre mythique, le Centaure : il s'est identifié avec les instincts animaux. Cheval Ailé, au contraire, figure l'imagination créatrice et son élévation réelle… les qualités spirituelles et sublimes (capables d'élever l'homme) au-dessus du danger de perversion. C'est, en effet, porté par Pégase, que Bellérophon triomphe de la Chimère. Pégase apparaît ainsi comme le symbole de l'imagination sublimée, l'imagination objectivée, qui élève l'homme dans les régions sublimes. On retrouve ainsi dans cette interprétation les deux sens de la source et des ailes : la créativité spirituelle.

Il est normalement devenu le symbole de l'inspiration poétique. « Mon Pégase, dit Henri Heine, n'obéit qu'à son caprice, soit qu'il galope, ou qu'il trotte, ou qu'il vole dans le royaume des fables. Ce n'est pas une vertueuse et utile haridelle de l'écurie bourgeoise, encore moins un Cheval de bataille qui sache battre la poussière et hennir pathétiquement dans le combat des partis. Non ! Les pieds de mon coursier ailé sont ferrés d'or, ses rênes sont des colliers de perles et je les laisse joyeusement flotter. »

•

Pégase est un pur-sang divin, un Cheval Ailé qui amène lumières et éclairs depuis l'Olympe jusqu'à Zeus. Son père était Poséidon (un dieu-Cheval), et sa mère Méduse. Il est né, ainsi que son frère Chrysaor (que l'on décrit comme un garçon humain) au moment où Persée a décapité Méduse. Pégase s'est immédiatement échappé vers le mont Hélicon, où il a été adopté par les Muses. Il est associé aux arts et à la créativité. À sa

mort, Zeus a honoré Pégase en le transformant en constellation pour ses fidèles services. Pégase symbolise la qualité d'être au service des autres, la spiritualité et les voyages.

Ses talents sont : Beauté ; Stabilité émotionnelle ; Douceur ; Grâce ; Inspiration ; Messager ; Pureté ; Vitesse ; Spiritualité ; Voyage ; Sagesse.

Ses défis : Sentiments de supériorité intellectuelle ou spirituelle ; Manipuler les émotions des autres ; Comportement snob.

Élément : Air ; Terre.

> Lorsque Pégase vous apparaît, cela veut dire que vous désirez vous élever au-dessus de votre façon de vivre ordinaire sur le plan physique pour rechercher la connaissance sur le plan spirituel et arriver à vivre la croissance de votre âme. On croyait que, partout où Pégase posait son sabot sur la terre, une source d'inspiration jaillissait. Rencontrer Pégase signifie que vous avez la capacité innée de transformer la négativité en positivité à travers votre connexion au spirituel. Pégase est un être magnifique et pur, plein de grâce et de bonté. Le croiser signifie que vous avez en vous ces mêmes qualités, qui attirent les autres à vous. Ils ressentent que vous êtes descendu sur terre dans la transparence et le désir d'écouter et d'aider les autres dans leurs problèmes. Votre stabilité émotionnelle vous aide à leur donner une guidance sans détour qui inspire et élève leur propre nature spirituelle. Pégase vous met en garde contre le fait de manipuler à dessein les situations ou les personnes pour suivre votre propre chemin, en blâmant les autres pour vos propres agissements, ou en jouant sur leurs émotions. Ces façons de faire sont négatives, et Pégase vous encourage à vous réapproprier vos fautes pour transformer le négatif en positif, et à être fort dans votre service.
>
> Vous avez besoin d'inspiration. Pégase peut vous montrer comment être plus créatif et entrer en contact avec votre muse intérieure. Si votre travail spirituel implique de voyager dans l'astral, Pégase va vous protéger de tout danger lors de vos voyages et vous aider à revenir rapidement au plan physique, si vous vous sentez perturbé ou mal à l'aise au cours de ces voyages. Pégase a aidé Bellérophon à tuer la Chimère, mais ensuite Bellérophon a essayé de le chevaucher pour entrer au royaume des dieux. Bellérophon est mort lorsque Pégase l'a fait tomber après avoir été atteint par un aiguillon envoyé par Zeus pour l'empêcher d'entrer dans son royaume. C'est là un avertissement de ne pas laisser les autres vous contrôler ou vous faire faire quelque chose que vous ne vous sentez pas prêt faire. Cela veut dire d'être authentique envers vous-même, sinon vous allez faire l'expérience de l'aiguillon de leurs manipulations.

Retour à l'index

:: Pékan :.

Voir > Pécan.

Retour à l'index

:: Pélican : la Solidarité, le Dévouement, le Sacrifice.

Pélican est un Oiseau facilement reconnaissable du fait de son long bec (35 cm) muni d'une poche jaune située dessous. Cette poche fonctionne comme une épuisette. Quand Pélican introduit son bec dans l'eau, la poche aspire eau et Poissons capturés puis, lorsqu'il relève la tête, il contracte la poche, n'éjectant ainsi que l'eau. Pélican organise des pêches collectives, qu'exploitent plusieurs membres de la colonie. Ses longues ailes en font un puissant voilier, qui voyage souvent en spectaculaires formations en « V ». Pélican vit à proximité des lacs, marais et lagunes d'Europe du Sud-Est, d'Asie Orientale et de certaines régions d'Afrique. Il niche en colonies et construit des nids imposants à l'aide de branches et de brindilles. L'incubation des 2 à 3 Œufs pondus est assurée par les deux parents durant un mois. Les juvéniles acquièrent leur indépendance à 10 semaines.

Pélican est réputé pour offrir son propre cœur en nourriture à ses enfants en cas de pénurie alimentaire, et symbolise ainsi le sacrifice de soi au bénéfice des plus faibles dans le besoin. Il fut pour cela choisi par la Croix-Rouge Internationale comme emblème des donneurs de sang.

> Pélican est sociable, insolite, adroit, dévoué, populaire, habile, persévérant, précis, grégaire, astucieux, familier, au comportement communautaire, balourd au sol et très agile en vol. C'est un pêcheur adroit et un navigateur entraîné. Comme Animal Médecine, il vous procure le sens aigu de la famille, associé à un très grand dévouement allant jusqu'au sacrifice de soi pour la survie du plus faible. Il vous promet également une grande habileté à récolter les fruits de vos quêtes, et la faculté de survoler avec aisance vos domaines de compétence.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « On fit autrefois du Pélican, Oiseau aquatique, sous le faux prétexte qu'il nourrissait ses petits de sa chair et de son sang, un symbole de l'amour paternel. Pour cette raison l'iconographie chrétienne en a fait un symbole du Christ ; mais il en existe aussi une raison plus profonde. Symbole de la nature humide, qui selon la physique ancienne, disparaissait sous l'effet de la chaleur solaire et renaissait en hiver, Pélican a été pris comme figure du sacrifice du Christ et de sa résurrection, ainsi que de celle de Lazare. C'est pourquoi son image fait quelquefois pendant à celle du Phénix.

Le symbolisme christique se fonde aussi sur la plaie du cœur d'où s'échappent le sang et l'eau, breuvages de vie : "Éveille-toi, chrétien mort", écrit Silésius, "vois, notre Pélican t'arrose de son sang et de l'eau de son cœur. Si tu la reçois bien… tu seras à l'instant vivant et bien portant. »

Retour à l'index

•

Selon Nicki Scully, « Pélican est l'une des rares créatures à avoir vécu sur Terre de façon presque inchangée depuis les temps préhistoriques. Dans les traditions mystiques, Pélican a presque atteint le statut mythique d'icône religieuse. Il est, dans le légendaire chrétien, celui qui, comme le Christ, sacrifie son propre sang pour le bien de ses enfants. Dans son entrée au sujet du Pélican, dans *Un Dictionnaire des Symboles*, J. E. Cirlot écrit : "Oiseau aquatique qui, comme le dit la légende, aime ses petits si tendrement, qu'il les nourrit de son propre sang, s'ouvrant la poitrine avec son bec. C'est l'une des meilleures allégories du Christ." En alchimie, le Pélican est l'alambic, la matrice du réceptacle dans lequel la vie est transformée, et il représente aussi l'étape appelée *mortificatio*, quand la coquille extérieure est brisée pour révéler l'être intérieur véritable.

> Pélican protège ses petits avec une détermination inébranlable. Il sait que personne d'autre que lui ne les protégera, aussi est-il féroce, intraitable, sans compromission. C'est sa mission de protéger la jeunesse et il est poussé par une connaissance purement instinctive, maternelle, et primale. Même quand tout va bien, il doit aller de l'avant.

Le voyage avec Pélican met en vedette son rôle de protecteur de l'enfant intérieur. C'est un rôle important parce que qu'une enfant intérieur sain, sûr, pleinement intégré, est la dynamo qui nous empêche de tournoyer, en rupture d'équilibre. Pélican nous aide à tenir cet aspect de nous-mêmes d'une façon nourrissante et secourable, qui permet à notre enfant intérieur d'être entendu et accepté. en tant qu'adultes, voire comme enfants arrivant à l'adolescence, nous avons besoin de protéger notre enfant intérieur, par ce que personne d'autre ne le fera à notre place. Cela nous aide à intégrer nos êtres en sorte qu'il n'y ait pas de séparation entre l'enfant et la femme ou l'home qu'il est devenu. Il y a un point d'intégration où nous venons à l'unité, à la totalité. Il est important, quand vous voyagez avec Pélican, de vous rappeler qu'il est un aspect de vous-même, un aspect plus évolué, veillant sur un aspect moins évolué, et le nourrissant.

Le Voyage du Pélican fait partie, au même titre que celui du Chameau, de la Girafe, du Lézard cornu, du Loup, de l'Araignée et du Mustang, des *Voyages de Libération*.

> • *Voyage du Pélican :*
> *[Faites l'Alchimie du Chaudron…]*
> *Thoth vous rencontre quand vous sortez de l'alchimie et montre le chemin à la plage, où vous vous retrouvez sur du sable fin, blanc, entouré de morceaux de bois rejetés par la mer, que le soleil à décolorés, et de quelques coquillages. Cette plage est un lieu d'innocence, de nouveauté et de clarté. Tout est propre. Le Soleil brille ; l'air est chaud et clair et a une odeur fraîche marine. Il est facile de revenir à un âge de jeunesse insouciante, à une époque de sécurité et d'innocence. Les vagues sont douces, vous marchez, sautez, courez et vous sentez heureux.*
> *Il y a des falaises parallèles au rivage, et cous commencez à grimper sur le versant de l'une d'elles. Votre petit corps d'enfant escalade les rochers, et vous sentez que quelque chose vous guide, bien que le chemin soit pénible. Vous vous agrippez aux rochers pour vous aider à monter. Il est facile de trouver des prises, des endroits où caler se pieds, et vous continuez même lorsque le chemin vous semble si difficile que vous vous demandez si vous y arriverez.*
> *Vous êtes instinctivement attiré vers un endroit particulier. Au-dessus, le cri aigu du Pélican. Vous l'entendez pendant votre ascension, et vous pouvez sentir l'océan asperger votre visage car les vagues, qui étaient douces, deviennent violentes en-bas. Enfin vous arrivez au sommet, où se trouve le nid du Pélican, et il y a une grande et belle mère Pélican qui vous attend. Elle déploie ses ailes en guise de salutation et quand elle vous serre dedans, vous avez l'impression d'être son enfant. Elle vous touche sur le front de son bec et vous savez que c'est vraiment le moment de vous reposer : vous êtes en sécurité. Prenez le temps de réaliser pleinement cette sensation de sécurité de tous vos sens.*
> *[Pause…]*
> *Fermez les yeux et allez plus profond à l'intérieur. Mère Pélican se perce la poitrine de son grand bec, pour vous nourrir… Vous bénéficiez de la protection et de la vigilance dont vous aurez toujours besoin. Dorénavant, vous pouvez l'emporter avec vous, et vous saurez toujours dans votre cœur que vous êtes en sécurité… Tandis que le sang du Pélican vous nourrit, vous sentez votre enfant intérieur – l'enfant que vous êtes devenu lors de ce voyage – qui commence à se fondre dans l'adulte que vous êtes dans la réalité quotidienne… Voyez votre enfant intérieur vulnérable et seul ; puis laissez votre conscience s'élargir, pour inclure votre corps adulte. Sentez-vous comme un adulte avec votre enfant intérieur sauf à l'intérieur.*
> *[Pause…]*
> *Quand vous vous sentez intégral, recevez les transmissions de la sagesse ancienne du Pélican…*
> *[Longue pause…]*
> *Remarquez que vous avez l'impression que des ailes vous poussent au cœur. Vous pouvez vous serrer vous-même dans vos propres ailes géantes, les drapant autour de vous quand vous avez besoin de protection.*

Pélican vous prend et vous emporte dans la poche extensible sous son bec. Il descend du haut de la colline et s'envole au-dessus de la mer qui est redevenue calme. Il vous plonge dans l'eau fraîche, salée, puis vous dépose doucement sur la plage où vous avez commencé votre voyage… Il vous laisse sur le sable, puis s'envole vers son nid, battant de ses grandes ailes. Il pousse un grand cri. La vibration de son cri solidifie l'enseignement dans votre corps et votre âme. Vous savez que tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter cette fréquence, vous rappeler ou créer ce son, et cela vous ramènera à n'importe quel moment.
Votre cadeau au Pélican est votre engagement à protéger les enfants, et si vous oubliez, quand vous entendrez son cri, vous vous souviendrez. La protection des enfants est l'espoir et la protection du futur. Nous devons créer un futur pour nos enfants et pour la planète.
Thoth apparaît. Partagez vos expériences avec lui…
Thoth vous aidera à rentrer dan votre corps… Veillez à bien vous enraciner et vous centrer… »

Retour à l'index

:: Perdrix : la Spirale Sacrée, la Discrétion.

Voir > Caille ; Huard ; Lagopède.

Dans le *Dictionnaire des symboles*, de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, on peut lire que « si la Chine, comme l'Europe, a remarqué le désagrément de son cri, elle en fait cependant parfois un appel à l'amour. Perdrix passait autrefois pour protéger des poisons. Dans l'iconographie de l'Inde, Perdrix sert de référence pour la beauté des yeux. En Iran, on compare l'allure de Perdrix à la démarche d'une femme élégante et hautaine. Dans la poésie et les traditions populaires kabyles, Perdrix est le symbole de la grâce et de la beauté féminines. Manger sa chair, c'est comme absorber un philtre d'amour.

La tradition chrétienne en fait un symbole de la tentation et de la perdition, une incarnation du démon. Une légende grecque en fait aussi un Oiseau plutôt méchant. Un neveu de Dédale que son oncle précipitait, par jalousie, du haut des rochers de l'Acropole, fut sauvé par la pitié d'Athéna, qui le transforma au cours de sa chute en Perdrix. Mais cet Oiseau aurait assisté avec joie aux funérailles d'Icare, le fils de Dédale mort d'une chute. On le voit, le symbolisme de la perdrix est assez ambigu. »

Retour à l'index

•

Selon Jamie Sams et David Carson, « déjà, d'abondants troupeaux de Perdrix vivaient à travers toute l'Amérique du Nord, mais maintenant, même dans les plaines où ils étaient si nombreux, on ne les voit que très peu. Plusieurs tribus des Indiens des Plaines exécutent la danse des Perdrix pour rendre hommage à ces Oiseaux. Cette danse giratoire tournoie comme la spirale, ancien symbole de naissance et de renaissance, tunnel strié de l'éternel retour. La spirale sacrée est un des plus anciens symboles du pouvoir personnel. Quand vous pensez à la médecine de la Perdrix, visualisez un remous ou encore une tornade puisque la spirale sacrée vous ramène en plein centre. La spirale illustre la vision personnelle et l'éveil. Plusieurs initiés en Quête de Vision peignent une spirale sur leur corps ; ils croient que ce symbole amènera le Grand Mystère à leur inspirer des visions de puissance et de détermination.

Les derviches tourneurs de certains ordres soufis ont maîtrisé la danse-spirale ; par la répétition de ce mouvement sacré, ils parviennent aux plus hauts niveaux de conscience. On dit que ces derviches peuvent voyager vers le centre de la spirale et en rapporter le pouvoir magique de leur choix. Dans cet état, le derviche pénètre le Grand Silence et entre en communication avec le Créateur. En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre puis dans le sens contraire, le derviche attire et repousse certaines énergies précises. La danse soufie établit le lien avec la Source divine en prescrivant certains rituels du mouvement.

Si vous avez la médecine de Perdrix dans vos cartes, entreprenez une méditation sur les diverses qualités du mouvement au sein de votre monde. Commencez par visualiser le soleil en tant qu'un des astres de ce colossal groupe d'étoiles qui tournoient dans les dédales de la Voie Lactée. Puis, retirez-vous de ces volutes lumineuses pour vous engager dans la double hélice de votre propre ADN, dont la disposition ressemble à une échelle de corde enroulée comme un tire-bouchon.

Analysez la façon dont vous vous déplacez dans votre monde. Quelle réaction suscite l'énergie que vous déployez dans l'univers ? Quels mots utiliseriez-vous pour décrire la façon dont vous cheminez dans les mondes matériel et spirituel ? En dernière analyse, votre mouvement est-il compatible avec vos aspirations et vos buts les plus profonds ?

Plusieurs disciplines spirituelles exigent que vous cessiez tout mouvement extérieur afin de reconnaître la vie intérieure. La médecine de Perdrix, elle, vous invite à la danse. Par sa danse-spirale sacrée, qu'elle vous offre en cadeau, Perdrix célèbre la Source divine. Apprendre à harmoniser votre danse aux cycles de la Terre-Mère, à lui offrir cette rotation créatrice comme expression désintéressée de la beauté, c'est l'affaire d'une vie. Suivez Perdrix dans ce mouvement vers l'harmonie.

Choisir la carte de Perdrix à l'envers, cela indique que vous dissipez votre énergie, que vous manquez de contrôle et de discipline. C'est le symbole que vous avez perdu le lien avec la Source et que votre débordement d'énergie n'est pas canalisé vers un but précis. Vous sentez que vous battez de l'aile et que tous vos espoirs sont perdus ? Faites face à la confusion où qu'elle se trouve : chez vous ou chez les autres. Examinez comment votre énergie engendre de la friction, des étincelles ou

entraîne des complications qui ont besoin d'être clarifiées. Travaillez à harnacher cette énergie et à la diriger vers des buts clairement définis. Voilà la nature de la danse sacrée de Perdrix. En utilisant ces mouvements sacrés pour rectifier Perdrix en sens contraire, vous trouverez probablement un outil qui vous permettra de vous centrer ou de vous brancher. En vous branchant, vous reprenez contact avec la Terre-Mère et vous cessez de vous affoler. Si vous avez le nez collé sur un problème au point que vous ne puissiez plus le percevoir clairement, vous pouvez vous sentir étourdi et manquer de concentration. Voilà un signe que vous vous perdez en pensées de toutes sortes qui ont peu de lien avec la réalité physique. Dans ce cas, vous devez vous « brancher ». La danse ou la marche vous remettront en contact avec la Terre et avec votre corps. Perdrix pourra alors vous enseigner comment observer les mouvements d'énergie qui amènent l'harmonie et l'équilibre au sein du corps, du coeur et de l'esprit. »

Retour à l'index

•

Selon Annie Pazzogna, dans le cercle des animaux, Perdrix (*Zi'ca*) fait partie, au même titre que Bison, Élan, Mouffette, Hermine et Canard, des Animaux qui se situent au Nord, symbolisé par le rouge, l'Étoile du Matin, l'élément air et l'intellect.

Le plumage de Perdrix va du beige au brun roux et noir ; les deux sexes sont identiques. C'est un Oiseau terrestre qui répugne à voler et préfère courir en cas de danger. Monogame, il vit en union durable à partir de la Lune du Corbeau ou celle de l'Herbe, "mars-avril'. Les Coqs en surnombre s'associent aux couples pour former des trios. Les Oiseaux se regroupent par temps froid composant des compagnies où le couple subsiste.

À la Lune des Plantations, "mai", les poules font leur nid dans les taillis, en un creux dégagé au sol par le mâle et garni de feuilles. Madame y pondra de dix à quinze Œufs que le couple couvera vingt-quatre jours environ.

Si Perdrix se perche dans les arbres et les buissons, elle se nourrit au sol de plantes, parfois d'insectes et de grenouilles.

Trop chassée, Zi'ca est méfiante. Cette éveillée, à l'œil tout rond, tourne, virevolte et prend l'énergie de la Terre Mère pour mieux s'élever vers le cœur du Grand Mystère. Perdrix lors de sa danse giratoire est liée au Vent Tourbillonnant et par son harmonie à l'énergie féminine. Ses plumes ornent les crécelles qui sonnent aux Quatre Directions. Son prédateur est Corbeau. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Perdrix est définie par les caractéristiques suivantes : elle symbolise une façon élaborée de déployer son action, et qui capte l'attention. Qu'il s'agisse de danser, de vous assurer d'être vu et entendu dans votre travail, ou de parader pour attirer l'attention du sexe opposé, Perdrix va vous aider à obtenir absolument toute l'attention que vous recherchez. La parade d'accouplement du Tétras des Armoises (sorte de Perdrix) est exubérante : les plumes de sa queue se hérissent, les poches sur sa poitrine se gonflent, sa crinière de plumes blanches se dresse, et il a une façon unique de danser en cercle. Lorsqu'il gonfle et dégonfle ses poches, cela fait le bruit fort de quelque choses qui éclate, ce qui attire ainsi les partenaires. Ce Tétras a des plumes aux narines et aux pattes, et en hiver, même le bout de ses pattes va se couvrir de plumes ou de petites écailles pour les protéger du froid et de la neige.

Ses talents sont : Beauté ; Excellent danseur ; Grâce ; Expressivité ; Rythme ; Sensible aux vibrations ; Extraversion.

Ses Défis : Se plaint ; Excentrique ; Avide ; Souvent irritable ; Énervé ; Soif de pouvoir ; Comportement répétitif et ritualisant ; Exagération.

Élément : Terre.

Lorsque Perdrix vous apparaît, cela veut dire que vous devez prendre le temps de danser. Abandonnez-vous à la musique, en laissant votre corps se mouvoir librement à son rythme : cela vous permettra de vous connecter à votre véritable essence. Laissez votre esprit être libre, sans souci ni stress, et faites un avec le son qui vous enveloppe. La présence de Perdrix signifie que chaque chose a sa place dans votre vie : donc, lorsque les choses ne sont plus en place, vous risquez de paniquer un peu. Restez calme et remettez tout là où cela doit être. Vous êtes fortement porté sur les modèles, les rituels, et attaché à votre façon spécifique de faire les choses. Mais, simplement, n'oubliez pas que ce n'est pas la fin du monde si les choses ne suivent pas ce qui a été planifié. Perdrix vous met en garde contre le fait d'être trop rigide, au lieu de suivre le courant. Lorsque vous êtes énervé, Perdrix peut vous aider à revenir à votre centre, à vous pomponner et à reprendre le mouvement majestueux de votre danse.

Vous avez besoin de paraître sous votre meilleur jour lors d'un événement, d'accélérer votre rythme de façon positive ou de vous déstresser en relâchant vos mouvements. Perdrix vous aide à vous exprimer en vous montrant comment vous servir du mouvement, de l'intention et de la performance pour attirer ce que vous souhaitez dans votre vie. Lorsque vous essayez de vous exprimer, essayez de créer votre propre danse ou d'ajouter une gestuelle pour appuyer vos intentions. Cela accroît le flux d'énergie vers vous. Cela vous permet aussi d'atteindre des niveaux supérieurs de conscience et contribue à accélérer le rythme de votre croissance spirituelle. Votre compréhension des royaumes spirituels se trouve décuplée. Ce qui n'était

jadis pas clair ou hors d'atteinte vous est à présent tout à fait accessible. Perdrix vous enseigne l'harmonie et à apprécier le rythme naturel de la vie au lieu d'essayer de forcer le mouvement dans votre avancée. Lorsque vous arrêtez de vouloir provoquer les choses et que vous commencez à danser, vous alléger votre énergie et vous vous permettez de faire un avec le flux universel de la vie. Perdrix est une grande libératrice de stress ; elle peut vous donner de l'énergie et renforcer votre capacité à faire confiance aux autres. La Spirale Sacrée de la Perdrix illustre la vision personnelle et l'éveil. Il s'agit de réfléchir sur la façon dont nous nous déplaçons dans le monde. »

Retour à l'index

:: Perroquet : l'Attention, le Contrôle des Émotions, la Communication, l'Intuition.

Voir > Ara.

Comme cet Oiseau peut *apprendre* n'importe quel langage, ses Plumes symbolisent la *communication* et sont réputées pour faciliter la traduction ainsi que la communication entre les humains. Elles sont plutôt rares et très convoitées pour orner les costumes lors des danses, des cérémonies et des rituels. Les couleurs vives, rouge, vert, bleu, jaune servent à recréer l'arc-en-ciel qui est un symbole de *paix* et de *prospérité*, essentiellement chez les *Sioux Lakota*. Intelligent, perspicace, courageux et agile, Perroquet a toujours l'air calme, mais en règle générale, il est très observateur et rien n'échappe à son attention.

En Amazonie, Perroquet est étroitement associé à la *Nation du Jaguar*, un peuple autochtone qui a la conviction d'être originaire des Étoiles. Lorsque vint pour eux le temps de retourner aux cieux, Perroquet fut envoyé pour les rassembler. Certains furent accidentellement laissés derrière, et lorsque les dieux s'en aperçurent, ils condamnèrent Perroquet à demeurer sur terre pour agir comme gardien et messager auprès de ces gens, jusqu'à ce que les dieux reviennent les chercher afin de les ramener dans leur patrie céleste.

Lorsque Perroquet nous manifeste sa présence comme Animal Médecine, notre vision et nos perceptions spirituelles s'accentuent, elles gagnent en précision et en finesse. Aussi insolite ou bizarre qu'elle puisse être, nous devrions croire en cette vision. Elle nous annonce une époque de créativité accrue et d'approfondissement spirituel. Les gens chercheront conseil auprès de nous et il est probable que nous découvrirons une formule originale pour exprimer nos intuitions et offrir nos conseils à autrui.

Son apparition signale toujours le début d'une longue période d'activité créatrice et de perceptions supérieures. Bien qu'il soit capable d'imiter aisément le langage humain, Perroquet a un langage corporel bien à lui et un syste de vocalisation qui est le reflet d'une capacité à communiquer avec plus d'efficacité et d'originalité. Les gens prêteront attention et vous écouteront comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Lorsque Perroquet nous apparaît, notre vision, notre créativité et notre habileté à communiquer ajoute de la couleur à tout ce que nous faisons.

Retour à l'index

•

Perroquet est un Oiseau doté d'une grande sensibilité et selon plusieurs théories, son développement émotionnel équivaut à celui d'un enfant de deux ou trois ans. Il réagit aux manifestations émotives de leur environnement avec beaucoup de personnalité. Ainsi, ils nous apprennent qu'il est possible que nos émotions viennent fausser notre vision et nos perceptions, que nous percevions uniquement ce que nous voulons sentir.

L'un des quatre clans sacrés de la tribu amérindienne Hopi est Perroquet. Le dieu indien de l'amour, Kâma, est également associé à Perroquet.

En tant que totem, Perroquet protège en se servant d'une voix forte et garde contre les rumeurs malignes. En tant que votre animal médecine, il soigne la dépression, et guérit par la luminothérapie colorée. Il vous enseigne à réfléchir avant de parler, et à ne pas vous laissez tromper par la flatterie.

Si Perroquet est votre animal de pouvoir, vous êtes alerte, très intelligent, curieux, aimez la compagnie de la famille et des amis. Vous aimez parler et bavarder tard dans la nuit, en racontant des histoires, mais savez aussi être silencieux et écouter. Grâce à la capacité d'amuser et à la compassion, vous avez beaucoup d'amis. Vous êtes toujours celui que tout le monde connaît à une soirée, même s'ils ne se connaissent pas entre eux. Vous êtes le lien entre vos différents groupes d'amis. Original et charismatique, vous élevez le moral de votre entourage, lui apportant espoir et promesse d'avenir. Vous stimulez et suggérez le sentiment que tout est possible.

Demandez à votre totem Perroquet de vous aider à redécouvrir vos rêves et à les traduire dans la réalité, à apprécier votre famille et vos amis et à passer plus de temps avec eux. Vous accéderez au pouvoir de Perroquet en vous habillant de couleurs éclatantes qui vous mettent en beauté et en utilisant des éclairages colorés.

Retour à l'index

•

Perroquet gris utilise des mots humains pour communiquer des sentiments tels que la faim, la peur ou l'ennui. Avec quelle facilité pouvez-vous communiquer vos sentiments aux autres ? Savez-vous toujours ce que vous ressentez ?

• *Dans "Vert, Histoire d'une couleur" Michel Pastoureau s'attache à retracer l'histoire de la perception visuelle, sociale, culturelle de cette couleur en Occident, de l'Antiquité au XIXe siècle. C'est l'occasion d'évoquer d'autres éléments et leur symbolique particulière. Ainsi en est-il de Perroquet :*

« La robe verte de Frau Minne n'est cependant pas le seul attribut de cette couleur que les artistes mettent en scène pour exprimer la relation amoureuse. Un arbre et un animal jouent un rôle voisin : le Tilleul et le Perroquet. Dans les images, ce dernier montre toujours un plumage parfaitement vert ; l'amant l'offre à sa bien-aimée comme il lui offrirait un rameau de verdure, et la couleur de l'Oiseau suffit pour exprimer une déclaration d'amour. L'iconographie est ici fidèle à une certaine réalité : dans la seconde moitié du XIIIe siècle et les premières décennies du XIVe, Perroquet est dans la classe noble, partout en Europe, un Oiseau à la mode. Il est de bon ton d'en offrir ou d'en posséder, d'autant qu'il s'agit d'un oiseau rare et précieux, importé de fort loin (Inde, Maroc) et doté d'une propriété remarquable : il parle. Perroquet passe ainsi pour un Oiseau courtois, possédant attributs de la beauté, de la parole et de l'amour. Plus tard, à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne, les peintres européens figureront des Perroquets de toutes couleurs. Ce sera l'Oiseau coloré par excellence. Avec les fleurs, les papillons et les pierres précieuses, les Perroquets représenteront ce que la nature peut produire de plus séduisant dans le domaine de la polychromie. Mais plus tôt, dans les miniatures du XIIIe siècle, le perroquet est toujours vert ; sans doute alors n'en connaît-on pas d'autres. D'où, en français, une expression qui n'est pas rare pour qualifier un vert très vif : plus vert que papegeai (perroquet), comme on dit à la même époque plus noir que Corbeau ».

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Perroquet symbolise le fait d'être alerte, d'avoir le sens du mimétisme, de la communication et le don de prophétie. Perroquet est un Oiseau très sociable qui communique avec des cris perçants et des braillements. Seuls les Perroquets domestiqués peuvent imiter ; à l'état sauvage, ils ne le font pas. Perroquet n'a pas de cordes vocales, il fait donc ses imitations en soufflant de l'air par sa trachée. Il est zygodactyle, ce qui veut dire que les premier et quatrième doigts de leurs pattes sont orientés vers l'arrière alors que les deuxième et troisième le sont vers l'avant – ce qui les aide pour attraper et pour grimper. Cela signifie que parfois vous devez avancer dans deux directions différentes ou bien reculer d'un pas pour mieux aller de l'avant. Restez dans votre originalité et dans ce que vous avez d'unique au lieu d'imiter les autres. Sans quoi, vous risquez de vous retrouver comme baudruche gonflée d'air.

Ses talents sont : Liant ; Coloré ; Communicativité ; Diplomatie ; Guidance ; Intelligence ; Sait impressionner ; Interactivité ; Joie ; Mystique ; Promesse ; Prophétie ; Renouveau ; Sagesse ; Magie ; Discernement ; Charisme ; Couleur ; Imitation ; Discours ; Beauté.

Ses défis : Arrogant ; Perturbateur ; Moqueur ; Exagérément bavard ; Réactif ; Escroc.

Élément : Air.

Lorsque Perroquet vous apparaît, cela signifie que vous devez occuper le devant de la scène et vous distinguer des autres. Il est temps à présent de briller dans tout ce que vous faites. Cela veut dire aussi que quelqu'un a besoin de votre aide et de votre compréhension. On peut vous demander d'être médiateur entre des personnes qui ne sont pas d'accord. Votre lumière intérieure brille avec éclat, votre personnalité étincelle et votre sourire est contagieux. Ces qualités attirent les autres à vous. Ils accordent de la valeur à votre opinion, veulent avoir votre avis, ou apprécient simplement d'être en votre présence parce que vous les faites sourire. Vous êtes plein de joie, une joie que vous partagez avec chacun de ceux que vous rencontrez. Perroquet vous encourage à prendre votre envol et à poursuivre vos rêves. Ceux-ci sont à votre portée ; tout ce que vous avez à faire est de vous y accrocher. Perroquet est diplomate et vous incite à avoir du tact. Évitez de répandre des rumeurs ou ragots. Il y a des moments pour parler et d'autres pour se tenir tranquille. Prenez conscience de ces moments et faites attention à ne pas parler lorsque vous devez écouter. Perroquet veut dire aussi qu'il est parfois bon de s'écouter soi-même. Vous êtes très bon pour donner des conseils aux autres, mais est-ce que vous vous écoutez et tenez compte de votre propre avis ? Parfois le seul avis qui soit nécessaire, c'est le vôtre.

Vous avez besoin de donner sans attendre une réponse intelligente. Vous est-il déjà arrivé, après une conversation, de penser : "J'aurais dû dire..." ? Perroquet vient vous donner ces paroles puissantes lorsque vous en avez besoin. S'il vous faut mettre de la couleur dans votre vie, dans votre maison, ou sur vous, Perroquet peut vous guider pour choisir les couleurs qui vont renforcer et mettre en valeur certains aspects chez vous. Lorsque vous avez besoin de faire bonne impression au premier abord, ou si vous êtes en train de planifier un événement que vous voulez exceptionnel et extraordinaire, Perroquet va prendre son envol pour vous aider à le rendre phénoménal. Si vous apprenez une nouvelle langue, ou essayez de perfectionner vos capacités de communication, Perroquet peut vous aider dans votre apprentissage. Il peut vous amener à être davantage positif dans votre expression et plus conscient de l'effet que produisent vos paroles ainsi que la façon dont vous les exposez. »

Retour à l'index

•

La cage et l'Oiseau (conte soufi) :

• *Un marchand vivant avec sa femme et sa fille, possédait un Perroquet très intelligent. Ce dernier s'entretenait avec ses maîtres et on le considérait comme un membre de la famille. Un jour, le marchand décida d'aller en Inde pour son commerce, et, la veille de son départ, il demanda aux siens ce qu'ils désiraient qu'il leur rapportât. La même offre fut faite au Perroquet. Celui-ci répondit : « Je n'ai besoin de rien ; seulement en chemin, tu passeras près d'une forêt où habitent mes amis Perroquets. Transmets leurs mes salutations, et informe-les de l'état où je me trouve. » Au cours de son voyage, le marchand arriva à la forêt dont lui avait parlé son Oiseau favori. Il se souvint de la commission dont il l'avait chargé, et, s'adressant à un groupe de Perroquets perchés sur les arbres il leur dit : « Je viens d'Iran, et j'ai dans ma maison un Perroquet dans une jolie cage. Il fait partie de votre famille et m'a chargé de vous transmettre le message. » Quand le marchand eut fini de parler, il vit un Perroquet, pareil au sien, qui poussa un cri, trembla et tomba du haut de l'arbre, mort. Le marchand en fut attristé, pensant que le Perroquet était mort de chagrin en apprenant la captivité de l'un de ses proches. Désolé de cette aventure il retourna chez lui. Là, il distribua les cadeaux qu'il avait rapportés de l'Inde. Le Perroquet lui dit : « Maître, as-tu oublié ce que je t'avais demandé ? — Non, répondit le marchand, mais j'ai regretté de l'avoir fait. — Pourquoi donc ? interrogea le perroquet ». Le marchand lui raconta alors ce qui s'était passé. L'Oiseau écouta attentivement, puis, comme le Perroquet de la forêt, il se mit à gémir et à trembler, pour finalement s'écrouler mort au fond de sa cage. Le marchand se désola et s'adressa des reproches. Il ouvrit la cage et jeta dans le jardin le corps du Perroquet. Aussitôt, celui-ci prit son envol et alla se poser sur le mur. Stupéfait, le marchand courut vers lui et lui dit : « Ô mon cher Perroquet, qu'est-ce que cela ? Pourquoi cette mort, cette comédie ? Reviens mon cher ami, dans ta jolie cage, tu nous amuses et nous avons besoin de toi. » Le marchand le supplia de lui expliquer le secret de cette affaire. Le Perroquet lui dit : « C'est vrai, il y avait un sens caché dans tout cela. En fait, par ton entremise, j'avais envoyé un message disant que j'étais prisonnier et triste, que je vivais dans un monde qui n'était pas le mien, qu'ils m'aident à me sauver. Tu as vu qu'un des Perroquets de la forêt est mort. En réalité il ne l'était pas, il voulait me faire comprendre qu'il fallait, tant que l'on se trouve encore dans la cage de ce monde qui n'est pas le nôtre, mourir à soi-même avant que n'advienne la mort fatale. Alors j'ai fait ce qu'il m'avait enseigné, et voilà que je suis libre pour aller vivre dans un monde auquel j'appartiens. »*

Mathnawi Jalâl-ud-Din Rumî

Ce récit a bien sûr une signification symbolique. Perroquet enfermé dans la cage est l'esprit prisonnier de son identification au corps. Selon *Le Soufisme regarde l'Occident*, Volume 1 (Philippe Moulinet).

Perroquet vous annonce que le moment est venu de vous pencher sur des problèmes de santé pouvant être dus à des facteurs émotionnels. Nous savons tous que les émotions ont une influence sur les processus physiologiques. Voyons-nous les choses telles qu'elles sont, ou tout en rose ? Avons-nous le sentiment d'être incompris ? Manquons-nous d'équilibre sur le plan émotionnel ? Nos intuitions servent-elles à alimenter les commérages ? À quelles fins utilisons-nous nos perceptions spirituelles et suprasensibles ? Pour l'instant, le rétablissement de l'équilibre émotionnel aura également un effet bénéfique sur votre santé physique. Il est essentiel pour nous d'apprendre à contrôler nos émotions. Il peut également refléter un certain besoin de couleur et de soleil dans notre vie. L'emploi de la couleur à des fins thérapeutiques peut se révéler salutaire (chromothérapie).

Retour à l'index

:: Perruche : le Bavardage, l'Étourderie.

Perruche symbolise l'interaction sociale, la fidélité et la dévotion. Perruche est un Oiseau social qui a besoin d'interactions avec un autre Oiseau ou avec les humains. Elle est fidèle et dévouée au autres membres de sa nichée, ou bien, si elle est seule, c'est à son propriétaire qu'elle s'attache. Cela veut dire que vous devez être sociable et participer à des activités en compagnie d'autres personnes. Ou bien que vous devriez avoir un ami avec qui vous pourriez partager des activités et à qui vous pourriez vous confier. Vous êtes fidèle et dévoué à ceux qui comptent pour vous et vous feriez l'impossible pour aider les autres.

Ses talents sont : Souci des autres ; Personnalité colorée ; Engagement ; Communication ; Sensation de déjà-vu ; Dévouement ; Fécondité ; Guidance ; Bonheur ; Espoir ; Intelligence ; Amour ; Fidélité ; Mimétisme ; Prophétie ; Encouragement ; Confiance ; Sagesse.

Ses défis : Inconstant ; Bourru ; Verbeux ; Moqueur ; Ne mâche pas ses mots ; Hyper protecteur ; Impétueux ; Escroc ; Prolixe.

Élément : Air.

Lorsque Perruche vous apparaît, cela veut dire que vous travaillez bien avec les autres et communiquez clairement, avec un haut degré d'intelligence. Perruche vous incite à parler de vos sentiments et à dire ce que vous pensez, au lieu de garder cela caché en vous. C'est un Oiseau coloré, ce qui signifie que vous avez souvent une personnalité très animée et que vous adorez ce qui brille, ce qui a de l'éclat. Perruche adore être en activité permanente. Elle peut facilement s'ennuyer. Il est donc important qu'elle ait des jouets, perchoirs et balançoires pour avoir toujours quelque chose à faire. Vous aussi, vous pouvez vous ennuyer ou devenir distrait si vous n'avez rien pour occuper votre esprit. Voler est une partie importante de la vie de Perruche. Elle a besoin de passer du temps hors de sa cage pour voler dans la maison si c'est possible. Pour vous, c'est

une indication que vous avez besoin de prendre votre envol. Allez au parc et balancez-vous, faites du deltaplane, ou grimpez aux arbres pour avoir un sentiment de hauteur et sentir les mouvements du vent. Si rien d'autre n'est possible, installez-vous sur un toit plat et restez là en fermant les yeux et en laissant le souffle du vent vous envelopper. Perruche est connue pour son apparence exotique : sa magnifique crête, ses plumes brillantes et sa tête colorée. Si Perruche apparaît dans votre vie, cela vient vous indiquer de consacrer davantage de temps à votre aspect extérieur. Vous laissez-vous aller ? Est-ce que votre garde-robe a besoin d'une renouveau ? Et vous, avez-vous besoin d'une transformation ? Si oui, Perruche peut vous aider à faire les changements dont vous rêvez.

Vous devez réfléchir avant de parler, renouveler vos rêves, ou vous montrer plus diplomate. Le bec de Perruche et ses griffes poussent tout au long de sa vie. Elle rogne ses griffes en les mâchouillant et en marchant sur des objets durs. Sinon, elles deviendraient trop pointues. Perruche vous met en garde : ne soyez pas impétueux et brusque par vos paroles ! Veillez à ne pas vous moquer de quelqu'un d'autre sans vous en rendre compte, et agissez avec tact dans votre façon d'être avec les autres. Perruche peut vous aider à revenir sur la voie de la réalisation des rêves et des objectifs que vous vous êtes fixés.

Retour à l'index

:: Petit-Duc :.

Petit-Duc est un Hibou de très petite taille. C'est la plus petite espèce qui soit pourvue d'aigrettes. Celles-ci sont bien visibles quand elles sont dressées. Petit-Duc est plus mince, d'apparence moins trapue et se tenant plus dressé que la Chouette Chevêche. Si l'on ne peut voir les aigrettes, on remarquera la tête moins aplatie. Les ailes sont plutôt longues. Le plumage aux dessins très fins est finement moucheté de brun, roussâtre, noir et gris. Ses yeux sont jaune clair. Comme chez les autres rapaces nocturnes, les jeunes sont couverts de duvet blanc et ont les yeux fermés à l'éclosion. Dans la journée, Petit-Duc reste immobile contre un tronc, une grosse branche, à l'abri des feuillages, dans un trou d'arbre, de mur (récent ou non). Il est actif la nuit, et chasse tant en vol qu'à terre. Il s'adapte bien à la présence de l'homme, et tolère le trafic routier et ferroviaire à proximité de son lieu de repos diurne. Il habite la campagne cultivée avec haies, bosquets, plantations d'arbres, vergers ; les allées d'arbres, parcs et grands jardins ; la lisière des forêts, et les bois clairs, à proximité des ruines et vieux bâtiments, et même jusque dans les villages et au bord des grandes villes. Jusqu'à 1.500 m dans les Alpes. Il niche en Suisse (rarement) et en France (Sud-Ouest, Midi, Sud de la Loire, et dans l'Est, il remonte jusqu'en Champagne méridionale et en Alsace). Comme les autres Hiboux et les Chouettes, il ne fait pas de nid, mais pond dans un trou d'arbre ou de mur, un vieux nid d'une autre espèce (Pie…).

Hibou Petit-Duc est le seul rapace nocturne européen franchement migrateur. Il passe par Gibraltar, le Détroit de Messine, la Crète, pour hiverner en Afrique Tropicale au sud du Sahara. Il arrive en avril-mai et repart en août-septembre. Son chant, typique, est une longue succession de cris espacés *« tiou tiou tiou »*, ressemblant à celui du Crapaud Alyte (*Crapaud Accoucheur*), mais bien plus puissant, audible à plusieurs centaines de mètres par temps calme. Le chant est le meilleur indice de présence de cet Oiseau. Ce chant monotone et répété retentit ordinairement la nuit, pendant plusieurs heures et occasionnellement durant la journée.

Retour à l'index

:: Phacochère :.

Phacochère est le Sanglier d'Afrique.

Retour à l'index

:: Phalanger volant :.

Voir : Opossum.

Phalanger volant est un marsupial qui symbolise la faculté de voler haut, de sauter sans avoir peur et de savoir où vous allez et comment vous y aller. Phalanger volant vit en poursuivant un but. Son énergie est focalisée sur un objectif. Il sait exactement où il va atterrir avant de sauter. Vous partagez avec lui ce même sentiment de poursuivre votre but dans la vie. Vous savez où vous allez et ce que vous avez besoin de faire pour parvenir aux résultats voulus. Phalanger volant vous incite à appliquer la même concentration sur toutes les décisions que vous allez prendre. Avant de vous élancer pour sauter, considérez toutes les possibilités et là où vous voulez aller. Et faites votre bond avec détermination en vous concentrant sur votre but, ce qui fait que vous réussissez.

Ses talents sont : Affectueux ; Liant ; Réconfortant ; Envol ; Concentré ; Belle énergie ; Jaillissement physique ; Confiance ; Sagesse.

Ses défis : Difficultés d'acceptation ; Hostilité ; Impatience ; Addiction au sucre.

Élément : Air ; Eau.

Lorsque Phalanger volant vous apparaît, cela veut dire que vous devez examiner votre façon d'être en interaction avec les autres. Un mâle va marquer de son odeur les membres de son groupe. Si un intrus essaie de s'immiscer dans le groupe, il va violemment le chasser. Parfois, vous pouvez vivre votre croissance personnelle et spirituelle par la rencontre avec de

nouvelles personnes et vos échanges avec elles. Phalanger volant vous met en garde contre un certain élitisme. Il dort toute la journée et s'active la nuit : cela le protège des prédateurs. Vous aussi, c'est la nuit que vous travaillez le mieux, aussi envisagez des métiers où l'on travaille la nuit. Phalanger volant est un marsupial du genre Opossum qui garde ses petits dans sa poche. Cela signifie que vous avez tout de dont vous avez besoin en vous. Les idées créatives qui vous viennent vont devenir des aventures réussies si vous en prenez soin et les nourrissez. Lorsque vous faites attention aux petites choses et les mettez en application pour ce qui concerne vos idées, vous arrivez à trouver des formidables inventions ou de nouvelles façon de faire les choses. Vous êtes profondément un inventeur. Le processus créatif vous donne de l'énergie. Peu importe ce que vous faites – art, livres ou bâtiments – vous êtes capable de créer des projets extraordinaires et passionnants.

Vous désirez vous lier à d'autres d'une façon qui fasse davantage sens pour vous. Si vos relations ne vous donnent pas le sentiment d'être proches, Phalanger volant vous montre comment approfondir vos interactions pour développer l'intimité que vous désirez. Cela peut concerner les relations sexuelles, mais cela s'applique aussi aux relations platoniques. Souvent les relations manquent de la confiance nécessaire pour une véritable proximité. Phalanger volant peut vous enseigner à faire confiance aux autres, mais surtout à vous faire confiance à vous-même. Si vous n'êtes pas connecté à votre propre vérité intérieure et ne croyez pas en elle, alors comment pouvez-vous souhaiter que les autres aient confiance en vous et s'ouvrent à vous ? En commençant par vous-même, triomphez de tous les sentiments d'insécurité que vous pouvez ressentir ou des peurs auxquelles vous êtes confronté. Empêchez-vous les autres de trop s'approcher de vous parce que vous considérez le réconfort comme une faiblesse ? Vous êtes déjà fort. Donner ou recevoir des paroles ou des gestes de réconfort est un signe de force intérieure, pas de faiblesse. Vous allez être étonné des changements que vous allez vivre dans vos relations en faisant ces changements en vous.

Retour à l'index

:: Phalène : la Quête.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Phalène est un Papillon de nuit qui, se posant sur les feuilles des arbres les fait recroqueviller. Symbole constant de l'âme en quête du divin et consumée par l'amour mystique, à l'instar du Papillon qui vient se brûler les ailes à la flamme autour de laquelle il vole. Ce the est un leitmotiv de la littérature mystique persane.

« Dans cette nuit de séparation, offre-moi donc la phalène de l'Union, sinon par la flamme de ma douleur j'embrasserai l'univers comme une chandelle. » (Shabestari).

Phalène symbolise une humanité qui rêve de prendre son essor vers les cimes de l'amour, et qui supplie, dans sa nuit froide, d'avoir des ailes.

Retour à l'index

:: Phœnix : la Renaissance, l'Immortalité, la Longévité.

Voir > Bennou ; Cygne; Flamant Rose ; Ibis.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Le Phœnix, suivant ce qu'en ont rapporté Hérodote ou Plutarque, est un Oiseau mythique, d'origine éthiopienne, d'une splendeur sans égale, doué d'une extraordinaire longévité, et qui a le pouvoir, après s'être consumé sur un bûcher, de renaître de ses cendres. Quand l'heure de sa mort approche, il se construit un nid de brindilles parfumées où de sa propre chaleur il se consume. Les aspects du symbolisme apparaissent donc clairement : résurrection et immortalité, résurgence cyclique. C'est pourquoi tout le Moyen Âge fit du Phœnix le symbole de la Résurrection du Christ, et parfois celui de la Nature divine, la nature humaine étant figurée par le Pélican.

Phœnix est, dans l'Égypte ancienne, un symbole des révolutions solaires : il est associé à la ville d'Héliopolis. Il se pourrait toutefois que cette cité du Soleil ne soit pas originellement celle d'Égypte, mais la Terre solaire primordiale, la Syrie d'Homère. Phœnix, disent les Arabes, ne peut se poser ailleurs que sur la montagne de Qâf, qui est le pôle, le centre du monde. Quoiqu'il en soit, le Phœnix égyptien ou Bennou, était associé au cycle quotidien du soleil et au cycle annuel des crues du Nil ; d'où son rapport avec la régénération et la vie.

Comme il s'agissait, en Égypte, du magnifique Héron pourpré, on peut évoquer le symbole de régénération qu'est l'œuvre au rouge alchimique. Les Taoïstes désignent le Phœnix sous le nom d'Oiseau de cinabre (tanniao), le cinabre étant le sulfure rouge de mercure. Le Phœnix correspond d'ailleurs, emblématiquement, au Sud, à l'été, au feu, à la couleur rouge. Son symbolisme est de même en rapport avec le Soleil, la vie et l'immortalité. Phœnix est une monture des Immortels. Il est l'emblème de Nlukoua qui inventa le *cheng*, instrument de musique en forme de Phœnix, imitant le chant surnaturel du Phœnix.

Phœnix mâle est symbole de félicité ; Phœnix femelle est l'emblème de la reine, par opposition au Dragon impérial. Phœnix mâle et Phœnix femelle sont ensemble symboles d'union, de mariage heureux. Encore les Phœnix de Sia-che et Long-yu, s'ils manifestent le bonheur conjugal, conduisent-il les époux au paradis des Immortels. C'est un Phœnix qui révéla à Pien-ho la présence du jade dynastique des Tcheou, symbole d'immortalité, et c'est le Fong-hoang, manifestation du pur Yang, qui apparaît lors des règnes heureux.

Al-jili fait du Phœnix le symbole de ce qui ne tire existence que de son nom ; il signifie ce qui échappe aux intelligences et aux pensées. Ainsi, comme l'idée de Phœnix ne peut être atteinte que par le nom qui la désigne, Dieu ne peut être atteint que par l'intermédiaire de ses Noms et de ses Qualités.

Cet Oiseau magnifique et fabuleux se levait avec l'aurore sur les eaux du Nil, comme un Soleil ; la légende le fit se consumer et s'éteindre comme le Soleil, dans les ténèbres de la nuit, puis renaître de ses cendres. Phœnix évoque le feu créateur et destructeur, dont le monde tient son origine et auquel il devra sa fin ; il est comme un substitut de Shiva et d'Orphée.

Il est un symbole de la résurrection, qui attend le défunt après la pesée des âmes (psychostasie), s'il a dûment sacrifié aux rites et si sa confession négative a été jugée véridique. Le défunt devient lui-même Phœnix. Phœnix porte souvent une étoile, pour indiquer sa nature céleste et la nature de la vie dans l'autre monde. Phénix est le nom grec de l'Oiseau Bennou ; il figure à la proue de nombreuses barques sacrées, qui vont déboucher dans l'immense embrasement de la lumière… symbole de l'âme universelle d'Osiris qui se créera sans fin d'elle-même, tant que dureront le temps et l'éternité.

La pensée occidentale latine devait hériter du symbole concernant le Phœnix, Oiseau fabuleux dont le prototype égyptien, l'Oiseau Bennou, jouissait d'un prestige extraordinaire, en raison de ses caractéristiques. Chez les Chrétiens, il sera, à partir d'Origène, considéré comme un oiseau sacré et le symbole d'une irréfragable volonté de survie, ainsi que la résurrection, triomphe de la vie sur la mort. »

Retour à l'index

•

Selon Ted Andrews, « Le Phœnix est cet Oiseau légendaire qui, après avoir été consumé par le feu, renaît de ses cendres. Plusieurs contes et légendes font référence à ce mythe. Le héros vit jusqu'à un âge avancé et le Phœnix apparaît immédiatement avant ou après sa mort. Bien que mort, le héros peut revivre. Pourvu de plumes dorées et rouges, d'une tête de Faisan et d'un long plumage, Phœnix remue le corps et l'âme. Dans la mythologie chinoise, le plumage réunit cinq nuances et produit un son mélodieux mêlant cinq notes. En Égypte, le Phœnix est associé au culte de Râ, le dieu-soleil. Même dans le christianisme, il symbolise la mort et la résurrection de Jésus.

Selon la tradition, il ne peut exister qu'un seul Phœnix à la fois, et celui-ci vit pendant 500 ans. Puis, il pond un Œuf d'or, est consumé par le feu, et un nouveau Phœnix émerge de l'Œuf et s'élève des flammes. C'est un ancien symbole du Soleil et de la résurrection de la vie après la mort. Il représente l'âme immortelle, l'amour, la jeunesse éternelle, et même l'autonomie.

C'est l'une des rares créatures fantastiques qu'il peut être amusant de rechercher. La période la plus propice à cette recherche est le petit matin, quand le Soleil de l'aube est à son apogée, ou le soir, lorsque le Soleil lance ses derniers rayons. Le printemps et l'automne sont les saisons les plus favorables. Le parfum de la myrrhe l'attire. Si vous le rencontrez, vous êtes en droit d'espérer renaître au cours de votre vie. Une telle rencontre est toujours vivifiante et bénéfique. Elle annonce une vie nouvelle, un regain d'énergie et un recommencement. »

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, les talents du Phœnix sont : Résurrection ; Immortalité ; Vie après la mort ; Soleil levant ; Espoir ; Transformation.

En tant que gardien ou protecteur, Phœnix protège du désespoir et défend le cœur.

En tant que guérisseur, il soigne les expériences traumatiques et guérit la cécité.

En tant qu'oracle ou augure, il vous annonce que vous renaîtrez, et que vous verrez d'importants événements à venir.

Lorsque Phœnix a atteint 500 ans, il se bâtit un nid en rameaux de cannellier, dans un chêne ou un palmier, et l'incendie à l'aide du Soleil. Phœnix et son nid sont réduits en cendres, d'où émerge un jeune phénix.

> Si Phœnix est votre animal de pouvoir, vous observez toujours l'horizon et rassemblez des informations sur votre environnement et les événements se déroulant autour de vous. Image du pouvoir et de la grâce, vous êtes éclatant, surtout quand vous arborez du pourpre ou de l'écarlate. Personne de grand courage et hautes valeurs morales, vous avez subi de terribles malheurs, peut-être une maladie grave, comme le cancer, ou un incendie qui a totalement détruit votre maison. Même si vous êtes anéanti physiquement et émotionnellement, vous renaissez de vos cendres. Vous êtes profondément conscient des cycles – les phases lunaires, l'aube et le crépuscule, le changement des saisons. Vous offrez espoir et inspiration à ceux qui vous entourent.
>
> Demandez au Phœnix de vous aider à surmonter une maladie grave ou une tragédie, à voir l'image globale en toute situation.
>
> Vous accéderez au pouvoir du Phœnix en brûlant de la cannelle ou de la myrrhe, ou en étant attentif aux cycles temporels.

Si votre animal de pouvoir est le Phœnix, étudiez le signe astrologique du Scorpion, signe de transformation. Lorsque vous désirez transformer votre négativité, n'essayez pas de la détruire, acceptez-la plutôt et neutraliser son effet. »

Retour à l'index

•

Pour David Carson, « Phœnix appartient à la famille des *Qualités intérieures*, au même titre que Serpent, Taupe, Tortue, Faucon, Singe, Chat, Jaguar, Éléphant, Araignée, Loup, Lion, Ours grizzly, Corbeau et Corneille, Gorille, Crocodile, Bison et Dragon.

Le rythme effréné du monde dans lequel nous vivons – exigences du travail, évolution technologique et pressions financières – nous fait aisément oublier notre parenté aux animaux. Il est encore plus facile de négliger notre esprit animal, personnel et intérieur, où nous pouvons puiser force, sagesse et conseils. Il existe diverses façons de nous reconnecter à nos guides intérieurs. L'une d'elles est de fournir un effort conscient pour trouver l'animal qui compense les faiblesses que nous sentons en nous-mêmes – Lion peut pas exemple nous aider à combattre notre timidité. Une autre approche consiste à identifier un ou plusieurs animaux avec lesquelles nous sentons une affinité particulière et à travailler en lien étroit avec eux sur une large gamme de problèmes et de peurs.

Les légendes du Phœnix proviennent d'Inde, de Chine, de Grèce, d'Égypte et de Phénicie (Liban actuel et plaines littorales de Syrie), entre autres. Toutes parlent d'un Oiseau de feu mythique, à qui le Soleil a promis l'immortalité. Après des siècles de vie, Phœnix meurt et renaît de ses propres cendres.

Dans certains mythes, Phœnix est un Aigle mystique qui représente le prolongement de la vie dans les flammes du changement. Lorsque l'Oiseau vieillit, il vole vers le Soleil, qui le détruit. Un ver naît des cendres de l'Oiseau, puis devient un grand "Aigle du Soleil" qui jaillit des flammes et s'élance vers le ciel.

Dans d'autres légendes, cette âme magique et douce boit des gouttes de rosée matinale et représente l'harmonie du cœur, avec tout ce que ce la implique. Phœnix est symbole de chance et de bonne fortune, de longue vie et de bonheur. Cette belle créature représente le feu et le passion : la flamme de l'inspiration vraie.

Dans pratiquement toutes les mythologies, l'Oiseau symbolise le pouvoir de transformation en réponse au désespoir et à la dévastation. "Le Phœnix, espérons-le, peut traverser un ciel désolé et, défiant sans cesse le mauvais sort, renaître de ses cendres et s'élever", déclarait le célèbre auteur espagnol Miguel de Cervantès. Cet être mythique nous relève des cendres de la destruction et nous transporte vers le ciel bleu de l'optimisme et du renouveau. Réapparaissant fidèlement en période de trouble, Phœnix nous apporte une vision nouvelle. Il ne meurt jamais : il périt dans les flammes, mais de l'Œuf rouge qu'il pond au-dessus des cendres, il renaît ressuscité.

Dans les pires moments, Phœnix nous apprend à triompher. Éloignés de la souffrance, nous grandissons spirituellement. Dans la peine et la tristesse, cet Oiseau entonne un chant magique, qui convoque les forces du ciel.

> • *Lorsque vous méditez sur le pouvoir du Phœnix, placez-vous face au sud si vous vivez dans l'hémisphère nord, ou face au nord si vous vivez dans l'hémisphère sud. Il est important d'être en direction de l'été, direction du Phœnix.*
> *Commencez par vous préparer à cette méditation en trouvant une bougie rouge. Le rouge est la couleur du feu et symbolise l'esprit du phénix en vous. Vous pouvez aussi porter des vêtements rouges ou orange.*
> *Trouvez un endroit calme où vous asseoir sans être dérangé. Prenez le temps de vous détendre et d'apaiser votre esprit. Ouvrez maintenant les yeux et fixez votre regard sur la flamme de la bougie.*
> *Prenez conscience de la flamme qui brûle en vous. Dans votre œil mental, voyez une flamme claire, animée au plus profond de vous. Une flamme d'espoir et de vérité. Focalisez-vous quelque minutes sur son lumineux pouvoir d'optimisme et de renouvellement.*
> *Portez à votre attention un problème qui vous préoccupe depuis quelques temps. Exposez-le au plein pouvoir de votre flamme intérieure, d'espoir et de vérité. Regardez votre problèmes se réduire en cendres.*
> *Terminez votre méditation en remerciant le Phœnix pour son aide et son éclairage.*

Le mot *phuong* en chinois désigne le Phœnix mâle, Oiseau solaire à l'énergie Yang. La femelle Phœnix, appelée *huang*, est Yin et lunaire. Si elle est humble, tranquille, belle et délicate, le mâle lui est intrépide, martial, autoritaire et combatif. Apparaissant au coté du Dragon (symbole de l'empereur) le Phœnix est féminin et symbolise l'impératrice. Ensemble, ils figurent la dévotion, le respect et les aspects mâle et femelle du pouvoir impérial. Au temps de l'empire, l'impératrice portait parfois le symbole du Phœnix. »

Retour à l'index

•

D'après Divi Kervella, « Phœnix est un symbole utilisé par les Républicains Irlandais pour montrer la persistance de leur combat. Ils lui donnent l'apparence d'un Aigle. À Dublin, Phœnix Park est le lieu de résidence du président de la République irlandaise et le plus grand jardin public d'Europe. »

Retour à l'index

•

Selon Gilles Wurtz, « Phœnix est un splendide rapace au plumage couleur feu et qui a la réputation d'être immortel. Il a la particularité, environ tous les cinq cents ans, d'éprouver le besoin de régénérer son corps. Pour cela il construit un nid, dans lequel il s'immole pour renaître trois jours plus tard de ses cendres. Certains récits celtiques racontent que des volcans servaient de nids au Phœnix lors de son propre démembrement / remembrement par le feu. Cette autocombusion régénératrice, singularité du Phœnix, symbolise l'immortalité par le cycle de la mot et de la réincarnation.

On retrouve la présence du Phœnix un peu partout dans le monde, mais tout spécialement dans la mythologie grecque et égyptienne.

Phœnix était pour les Celtes un esprit animal très intime et presque secret. De ce fait, rares sont les traces qui parlent de lui dans les vestiges retrouvés de leur civilisation. Des histoires racontent qu'il est venu du Sud, des pays chauds, sans doute de Grèce et d'Égypte où il était très présent. Il serait né d'un arbre foudroyé par les dieux. Phœnix est un animal mythique, sujet de mystère, puisque les sources qui le mentionnent et les preuves de sa présence au temps des Celtes son quasi inexistantes.

Les Celtes faisaient appel à lui de manière régulière pour faire un travail de transformation profonde sur soi. Ils demandaient alors à l'esprit du Phœnix de pratiquer sur eux un démembrement / remembrement. Il s'agit d'un procédé chamanique qui permet une libération majeure, sur tous les plans de l'être. Ce soin du démembrement / remembrement était une pratique celtique très courante que chacun faisait sur lui-même à travers un voyage chamanique spécifique. En général, ce travail s'effectuait quatre fois dans l'année, en début de saison. Il s'inscrivait traditionnellement dans la pratique chamanique de chacun au moment des équinoxes et des solstices. Le but était de se faire démembrer par un esprit – l'esprit du Phœnix – jusqu'à disparaître entièrement. Seules subsistaient la conscience et l'essence de la personne. Ensuite, l'esprit du Phœnix procédait au remembrement de la personne à partir de ses propres cendres en la remodelant mieux qu'auparavant ; cela favorisait des guérisons sur les plans physique, mental, émotionnel, énergétique et spirituel. Phœnix était ainsi vu comme l'esprit spécialiste du démembrement / remembrement.

Souvent, quand une personne vivait ou venait de vivre un événement important dans sa vie, elle marquait cette étape avec un démembrement / remembrement pour aider à s'en libérer ou pour en accentuer les bienfaits. L'esprit du Phœnix était également invité dans certains rites de passage pour là aussi appuyer le travail de transformation de la personne en effectuant son démembrement / remembrement. Pratiquer ceritual une fois par saison peut s'inscrire dans une hygiène de vie et participe également à un travail de prévention, en favorisant la libération de nœuds dans les plans énergétiques et subtils d'une personne. Certains de ces nœuds d'énergies peuvent, s'ils ne sont pas traités à temps, toucher le corps et l'esprit et donner lieu à des maladies, des problèmes de santé ou des problèmes psychiques. Et aujourd'hui encore, une personne formée au chamanisme celtique peut demander à l'esprit du Phœnix d'opérer un démembrement / remembrement pour sceller un événement ou un tournant majeur dans sa vie. »

Retour à l'index

•

D'après Patrick Rivière, « c'est l'Oiseau d'Hermès par excellence qui représente parfaitement la pierre philosophale elle-même dans sa coloration rouge vif obtenue après sa rubification. Cet Oiseau fabuleux "qui renaît de ses cendres" trouve d'ailleurs son symbolisme confirmé par l'étymologie grecque "foinix" qui signifie rouge. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Phénix symbolise la naissance, la vie, la mort et la renaissance. Il est la capacité à triompher des moments difficiles et des pertes pour rebondir encore mieux qu'avant. Souvent, les gens disent qu'ils vont renaître de leurs cendres comme le Phœnix : c'est une façon d'affirmer qu'ils traverseront les épreuves rencontrées, quelles qu'elles soient, et qu'ils en sortiront en étant mieux ou meilleurs qu'avant. Le Phœnix est la survie par excellence, à travers la transformation intérieure et la régénération. Sens élevé de l'éveil spirituel, intuition et sentiment de son être dans sa connexion à l'univers et à tout ce qu'il comporte, telles sont les caractéristiques du Phœnix.

Ses talents sont : Clarté ; Se consumer ; Continuation de la vie ; Conviction ; Créativité ; Vie éternelle ; Existence ; Expression ; Foi ; Croissance ; Hardiesse ; Espoir ; Illumination ; Intuition ; Longévité ; Pouvoir ; Protection ; Purification ; Renaissance ; Ré-émergence ; Régénération ; Renouveau ; Résurrection ; Éveil spirituel ; Force ; Transformation.

Ses défis : Trop péremptoire ; Dépression ; Destruction ; Léthargie ; Vit dans le passé ; Fait trop d'efforts ; Maladie physique.

Élément : Air ; Feu.

> Phénix apparaît souvent lors des périodes de transition. Les portes sont peut-être fermées, mais faites attention aux fenêtres qui s'ouvrent ! Vous êtes sur le point de vivre une période de renaissance, en abandonnant l'ancien et en accueillant pleinement le nouveau. Cela veut dire que vous vous élevez au-dessus des difficultés, en restant vrai dans votre essence intérieure, et que vous observez les situations en vous servant de votre intuition. Gardez foi et pensez que tout va marcher de la façon dont c'est censé se passer et que c'est la lumière qui surgira de toutes les obscurités que vous traversez. Restez fort dans vos convictions et authentique envers votre être intérieur et ce que vous croyez. Force et pureté sont associées à votre transformation. Restez présent dans vos activités quotidiennes et portez particulièrement attention à chaque moment de votre existence.
>
> Vous êtes en train de vivre des situations où vous devez triompher de circonstances difficiles. Il peut s'agir de périodes de changement où vous avez l'impression que votre vie s'effondre, ou que vous êtes empêché ou incapable d'avancer. Phœnix vous aide à garder foi : vous allez vous sortir de ces moments difficiles. Et, à la fin, la situation sera meilleure qu'avant. Phœnix vous aide en annonçant un nouveau départ, car chaque chose qui se termine est amenée à connaître un nouveau commencement. Phœnix renforce le sentiment que vous avez de vous-même et de votre spiritualité, et il vous rappelle que vous allez vous retrouver encore plus fort qu'avant. Ce qui ne va pas aujourd'hui passera demain, comme toute chose, et la transformation sera pour vous porteuse de clarté. »

Retour à l'index

:: Phoque : l'Amour, l'Inhibition, le Refoulement, le Dilemme, la Communauté.

Voir > Morse.

Phoque fait partie de ces animaux qui vivent sur terre, mais sont beaucoup plus à l'aise dans l'eau. C'est un mammifère marin, plutôt balourd et peu mobile sur la terre, mais dans l'eau très gracieux, rapide et excellent pêcheur. Phoque est un animal grégaire qui aime les autres, très joueur et très intelligent. Il est bien partout où il y a de l'océan et du Poisson. Il sait emmagasiner l'énergie du soleil, et il sait aussi s'entourer de graisse, ce qui lui permet de se trouver bien sous tous les climats et même de dormir sur la glace lorsqu'il lui en prend l'envie. C'est un excellent communicateur. Grâce à cette médecine, ceux qui ont ce totem sont d'excellents animateurs, à l'aise dans tous les environnements, et qui ont la capacité d'amuser et de rendre les gens joyeux tout en ayant une profondeur provenant d'une grande expérience des diverses couches de l'être. Ils sont capables de ramener à la conscience les trésors de l'inconscient et de le traduire d'une manière accessible aux autres. C'est une médecine rare et précieuse qui fait que les protégés de Phoque sont souvent les interprètes et les conteurs des régions invisibles de nos psychés. Ils sont souvent de grands voyageurs. Ils préfèrent être en mouvement plutôt que devoir rester longtemps au même endroit ; mais lorsqu'ils ont trouvé un endroit qu'ils aiment, ils peuvent y demeurer au repos pendant très longtemps. Ce sont des gens qui savent toujours trouver ce dont ils ont besoin et savent aussi le partager avec les autres. Ils font de très bons amis. Ils sont d'excellents atouts dans toute organisation, et le rôle d'artiste leur convient particulièrement.

Pour les Amérindiens, Phoque représente l'amour, le dilemme. C'est l'appel de la mer, des profondeurs, de l'inconscient. Nous craignons cet appel car nous craignons de nous noyer dans les remous de nos sentiments. Acceptez de suivre votre inconscient, votre féminité, vos rêves et vos désirs. Ils transformeront votre vie, l'apaiseront et la rempliront d'amour. En Grèce, c'est le symbole de l'antique *Phocée,* patrie des fondateurs de Massalia (Marseille). Symbole d'une virginité qui ne serait pas due à une volonté supérieure, mais qui procèderait de la crainte, de la peur du don de soi, du manque d'amour. Symbole aussi de l'inconscient, ou de cette part de l'inconscient issue du refoulement soigneusement tenue en laisse par *Protée,* mais capable comme son maître de toutes les métamorphoses.

Retour à l'index

•

Dans le *Dictionnaire des symboles* de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Phoque est considéré comme un animal fuyant, huileux et insaisissable. Il symbolise la virginité, qui ne serait pas due à une volonté supérieure, mais qui procéderait de la crainte, de la peur du don de soi, du manque d'amour. Ainsi les nymphes poursuivies par des dieux se transformaient en Phoques, selon les légendes grecques. Poséidon, le dieu des mers, possédait des troupeaux de Phoques, dont il avait confié la garde à Protée, un des dieux subalternes de la mer, qui avait la propriété de se changer en toutes les formes qu'il désirait. Le symbolisme du Phoque se dégage aujourd'hui avec plus de précision : il symboliserait l'inconscient, ou du moins cette part de l'inconscient issue du refoulement, soigneusement tenu en laisse par Protée, mais capable comme son maître de toutes les métamorphoses. On raconte, par exemple, que des Phoques femelles, se dépouillant de leur peau sur les rives, se promènent sur les plages comme des femmes ravissantes. »

Retour à l'index

•

Selon Clarissa Pinkola Estés, « Phoque est l'un des plus beaux symboles de l'âme sauvage. Comme la nature instinctuelle des femmes, c'est un animal particulier, qui a évolué et s'est adapté depuis des temps

immémoriaux. Au même titre que la Femme Phoque, les vrais Phoques ne viennent à terre que pour se reproduire et élever leurs petits. La mère Phoque se consacre intensément à son petit durant deux mois environ. Elle veille sur lui, lui donne amour et soins et le nourrit exclusivement à partir de ses propres réserves corporelles. Au cours de cette période, le petit, qui pèse à l'origine une quinzaine de kilos, quadruple son poids. La mère alors retourne à la mer et le petit Phoque, désormais viable, entame une vie indépendante.

Chez différentes ethnies du globe et tout particulièrement dans les régions circumpolaires et en Afrique de l'Ouest, on retrouve la croyance que l'être humain n'est pas véritablement animé avant que l'âme n'ait donné naissance à l'esprit, ne se soit occupée de lui, n'en ait pris soin pour qu'il prenne des forces. Plus tard, l'âme se retire en une demeure éloignée, tandis que l'esprit entame sa vie indépendante dans le monde.

Le symbole du Phoque comme représentation de l'âme est d'autant plus irrésistible qu'il y a chez ces animaux une "docilité", une facilité de contact bien connue de tous ceux qui vivent auprès d'eux. Ils ont un petit côté "chien", naturellement affectueux, et il émane d'eux une sorte de pureté. Mais ils sont aussi très prompts à réagir, à battre en retraire ou à contre-attaquer si on les menace. Il en va de même pour l'âme.

Parfois, néanmoins, les Phoques qui ne sont pas habitués à l'homme et se trouvent dans une sorte de béatitude, comme cela leur arrive de temps en temps, ne prévoient pas le comportement des humains. Telle la femme Phoque du conte et telle l'âme des femmes jeunes et/ou inexpérimentées, ils n'ont pas conscience des intentions des autres et du mal qu'ils peuvent faire. C'est toujours à ce moment-là que la peau de Phoque est dérobée.

Après des années passées à utiliser le thème de la "capture" et du "trésor dérobé" dans les contes et à analyser nombre d'hommes et de femmes, j'en suis venue à penser qu'au cours du processus d'individuation, il se produit au moins un larcin significatif. Certains le définissent comme le viol de la "grande occasion" de leur vie, d'autres comme le larcin de l'amour ou celui de leur esprit, un affaiblissement du sens de soi. D'autres encore le décrivent comme une distraction, une coupure, une interférence ou comme l'interruption de quelque chose de vital pour eux : art, amour, rêves, espoirs, croyance en la bonté, développement, honneur , lutte. »

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding :

Ses talents sont : Imagination ; Joie ; Jeu ; Créativité ; Sociabilité ; Courant ; Curiosité.

En tant que gardien ou protecteur, Phoque protège pendant le changement, et protège des rumeurs malfaisantes. En tant que guérisseur, il soigne par le jeu, et par la respiration profonde. Phoque nous conseille de vous éloigner des personnes négatives, et de lever vos limitations auto-imposées.

Les contes écossais parlent de *Selkies*, esprits marins qui enlèvent chaque neuvième nuit leur peau de Phoque et dansent sur la plage comme des êtres humains.

Si Phoque est votre animal de pouvoir, vous avez une nature joyeuse et aimez passer la journée à la plage. Vous pouvez passer de la colère au calme absolu sans en garder des traces. En cas de dispute, vous n'en tenez pas rigueur à l'adversaire. Vous savez comment aller avec le courant des réalités en constant changement de la vie. Vous profitez du moment, en sachant qu'en dernière analyse, il n'y a rien d'autre. Sociable et grégaire, vous aimez inviter des amis à déjeuner. Votre imagination active vous aide à manifester vos désirs – un nouvel habit ou un emploi bien payé. Cet extérieur joyeux cache une personne profondément spirituelle qui sait écouter sa voix intérieure, source de sagesse, créativité et approche équilibrée de la vie.

Demandez au Phoque de vous aider à utiliser votre imagination dans tous les domaines de votre vie, et à accepter ce que la vie propose. Vous accéderez au pouvoir du Phoque en invitant des amis à une partie de cartes ou en observant les Phoques jouer dans l'eau. Phoque est capable de maintenir sa chaleur dans l'eau glacée. Si vous sentez un manque de chaleur dans votre vie, générez la vôtre en vous préparant une boisson chaude apaisante et en la buvant devant une belle flambée. »

Retour à l'index

•

Pour David Carson, Phoque appartient à la famille de la *Sagesse intérieure*, au même titre que Hippopotame, Chien, Aigle, Ours polaire, Cheval, Coyote, Papillon, Chouette, Salamandre, Saumon, Paon, Grue, Lièvre, Tigre, Bœuf et Pieuvre.

Si l'on en croit le peuple inuit, Phoque, connu sous le nom de *"seau de nourriture antique du Nord"*, peuple les eaux de *Sedna*, mère des océans. Cette déesse offre ses faveurs aux Phoques ; ils furent autrefois ses doigts, avant qu'ils ne soient coupés par son père maléfique poursuivi par son mari, Oiseau de mer géant. Elle se cramponnait au kayak de ce dernier lorsque ses doigts furent sectionnés par le couteau de son père, la précipitant dans les profondeurs. Tandis que la belle jeune femme s'abîmait parmi les vagues, elle fut transformée en déesse de l'océan glacé et devint Sedna, mère nourricière de toute vie. Ses doigts devinrent phoques et autres diverses

formes de vie marine, nourriture pour le peuple. Voici une simple prière adressée à la déesse : *"Mère marine sacrée, faites qu'il y ait toujours à manger sur ma table."*

Pour les peuples celtiques, la mer est enchantée, peuplée de Sirènes et d'autres créatures mystérieuses. Depuis le rivage brumeux, on aperçoit ces êtres mythiques, dont les têtes surgissent de l'eau. D'après plusieurs légendes celtiques, les "Selkies", qui signifient "Phoques" dans le dialecte des îles écossaises Orkney, peuvent se dépouiller de leur peau et devenir humains, avant de réintégrer leur enveloppe et redevenir Phoques. Les contes Selkies sont généralement des histoires tristes d'amants infidèles et d'amour unilatéral. Durant leur séjour sur terre, les membres du peuple Selkie se languissent de leur maison marine et finissent tôt ou tard par y retourner. Les pauvres humains abandonnés, inconsolables de cet amour perdu, dépérissent tout le reste de leur vie (généralement courte).

> Un vieux proverbe dit qu'une goutte d'eau contient l'océan. On nous apprend que nous sommes des individus, mais nous ne sommes pas la goutte, nous sommes l'océan. Phoques le sait ; comme il sait que toute vie vient de l'eau. L'eau a toujours été utilisée dans les rites initiatiques, et elle nous apprend que notre réalité personnelle est à jamais changeante. L'énergie du Phoque nous transmet le pouvoir de la fluidité. Si cet animal est votre totem, il vous faudra peut-être être plus ouvert et vous laisser porter par le courant du changement.

Comment appréhender l'énergie du phoque : Nagez en eau sauvage. Les piscines sont des environnements clos. Pour entrer réellement en contact avec la liberté fluide du Phoque, essayez de nager dans les rivières et lacs, et bien sûr dans l'océan. Méditez dans votre bain : Faites corps avec l'élément eau en pratiquant la méditation dans votre bain. Allumez des bougies autour de la baignoire, éteignez toute lumière électrique et immergez-vous doucement dans l'eau. Respirez profondément : sous l'eau, les Phoques peuvent retenir leur souffle pendant presque deux heures, prouesse extraordinaire. Apprenez l'enseignement du phoque, qui a fait de l'océan sa maison. Nous pouvons, nous aussi, changer et nous adapter à notre environnement. Apprenez à être chez vous dans la fluidité. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Phoque, qui naturellement, n'a pas d'autre défense que de pouvoir mordre, vit en grands groupes, car il dispose ainsi d'un maximum de protection contre les prédateurs éventuels. Il a une épaisse couche de graisse sous la peau, ce qui maintient la chaleur de son corps dans l'eau froide de l'océan, et sa fourrure glissante lui facilite la nage. Il peut vivre des mois dans l'océan, et même dormir sous l'eau. Phoque va sur la terre ferme pour s'accoupler, mettre bas, perdre sa fourrure chaque année, ou bien pour échapper aux prédateurs marins. Cela veut dire que vous vous sentez souvent attiré par les grandes étendues d'eau, que vous êtes capable d'opérer une transformation compète de votre apparence si vous le désirez, et que vous êtes créatif dans votre façon de trouver des solutions aux situations.

Ses talents sont : Créativité ; Inspiration ; Sensibilité ; Protection ; Artiste ; Personnalité colorée ; Esprit de décision ; Rêveur ; Endurance ; Fidélité ; Chance ; Bonheur ; Imagination ; Curiosité ; Intelligence ; Intuition ; Joie ; Écoute sa voix intérieure ; Amour ; Organisation ; Spiritualité ; Succès ; Transformation.

Ses défis : Rêvasse ; Facilement influencé ; Têtu ; Manque de sens pratique ; Irréaliste.

Son élément : Terre ; Eau.

> Lorsque Phoque vous apparaît, cela veut dire que, bien que vous soyez quelqu'un d'agréable et d'amical la plupart du temps, vos paroles peuvent avoir du mordant si vous attaquez. Du fait de votre sensibilité intérieure, vous pouvez souvent regretter toutes les choses négatives que vous dites et être amené à faire le premier pas pour les régler avec l'autre. Vous avez une proposition à protéger ceux dont vous vous sentez proche, les enfants, les animaux, et ceux que vous pensez lésés d'une façon ou d'une autre. Si Phoque apparaît dans votre vie, c'est l'indication qu'il est bon de vous immerger dans votre talent créatif. Avez-vous envie d'écrire une chanson, un livre, ou de créer de magnifiques bijoux ? Peut-être de peindre ? Votre capacité à créer avec la couleur est une façon de trouver le calme après une journée très active. Vous pouvez même choisir de suivre une carrière qui utilise vos talents artistiques. Phoque va apparaître lorsque vous oubliez d'apprécier les choses et d'être joyeux. Il va vous montrer comment trouver et exprimer le bonheur qui est en vous.
>
> Vous avez besoin de vivacité dans des changements qui vous demandent de l'adaptabilité. Phoque sait quand changer d'environnement pour des raisons de sécurité ou d'ordre pratique. En écoutant le message de Phoque, vous saurez d'instinct quand vous devrez faire des changements pour vous assurez une transition facile. Phoque vous aide lorsque vous faites des rêves que vous avez du mal à interpréter. Il peut vous aider à voir leur signification symbolique et comment l'appliquer à votre vie quotidienne. Phoque peut aussi stimuler votre créativité en vous donnant de l'inspiration. Aborder les situations sous un autre éclairage peut vous donne des aperçus intéressants et vous permettre de trouver des façons intelligentes de mettre en place ce que vous cherchez à réaliser. Si vous vous sentez mal à l'aise dans un groupe, Phoque peut vous aider à vous y adapter et à vous y sentir bien. Il vous aide à voir votre beauté intérieure tout autant qu'extérieure. »

Retour à l'index

•

Selon Philip et Stephanie Carr-Gomm,

> • *À l'endroit, la carte est un appel que nous lance depuis la mer le peuple des Phoques. Les sons humains du Dan nan Ron, chant des Phoques, bouleversent et effraient celui qui les entend au plus profond de son cœur. C'est l'appel de la mer, des profondeurs, de l'inconscient. Il monte des eaux de la naissance, de nos premiers instants sur terre, de nos frères et sœurs de la mer, plus proches de nous que nous n'osons l'imaginer. Nous craignons cet appel car nous craignons de nous noyer dans les remous de nos sentiments. mais ne laissez pas vos idées emprisonner votre cœur comme l'époux retient prisonnière son épouse Selkie, la femme-Phoque. Acceptez de suivre votre inconscient, votre féminité, vos rêves et vos désirs. Ils transformeront votre vie, l'apaisement et la rempliront d'amour.*
>
> *Renversée, cette carte suggère peut-être que vous avez atteint un point de votre vie où vous vous trouvez confronté à un dilemme. Quoi que vous décidiez, vous courez le risque de perdre quelque chose et pourtant vous savez qu'il vous faut choisir. Phoque parle des désirs du cœur, du véritable amour, du sentiment d'humanité et de bonté qui devront être, au moment ultime, les seuls facteurs déterminants de votre choix. Phoque représente la solitude et la séparation, mais n'oubliez pas que viendra le moment où la Selkie, la femme-Phoque, retenue prisonnière de la terre, s'échappera pour devenir le guide et le compagnon conduisant à l'Autre Monde à travers le monde fluide des émotions.*

Les Phoques entretiennent des liens privilégiés avec la race humaine. Comme nous l'avons dit, certaines familles celtiques étaient supposées descendre de l'union du Phoque et de l'homme, et leurs noms témoignent encore de cette croyance. On disait qu'il était possible de voir si un homme avait dans les veines du sang de Phoque en observant le rocher sur lequel il s'était assis : *"car même au plus chaud de l'été et s'il porte des vêtements secs, il laisse sur le rocher en se levant une trace d'humidité et la vapeur en s'élevant révèle des cristaux de sel marin brillant au soleil."* (extrait de The People of the sea de David Thomson).

Dans les Orcades, les îles Shetland ou sur la côte ouest de l'Irlande, là où les Phoques sont nombreux, on raconte beaucoup de légendes sur ces créatures qui fournissaient autrefois la viande, l'huile des lampes et des remèdes et dont la peau servait à fabriquer des bottes et des vêtements. Les communautés locales pratiquaient la chasse au Phoque, mais leur culture traditionnelle n'en comportait pas moins des avertissements concernant les grands malheurs qui s'abatttaient sur ceux qui tuaient cet animal.

Il existe de très nombreuses histoires dans lesquelles des Phoques aident les humains, les transportent sur leur dos, leur offrent du Poisson ou les sauvent du naufrage et de la noyade. Celui qui aide les Phoques est récompensé par le sort alors que la malchance s'acharne sur celui qui leur fait du mal.

On pensait autrefois, et peut-être aujourd'hui encore, que les Phoques peuvent prendre forme humaine. Dans les îles Feroë, on disait que leur transformation avait lieu durant l'hiver. Dans les Orcades, la mue se produisait *"au septième flot"*, septième jour d'une série de neuf jours de très fortes marées, aux mois de mars et d'août, à Lughnasadh. Les Phoques se transformaient aussi au milieu de l'été, période connue dans le druidisme sous le nom d'*Alban Heruin*, la Lumière du rivage. À ces moments-là, des femelles, les Selkies, venaient vivre au milieu des humains pour un temps. Elles franchissaient la ligne d'écume, cette frontière magique qui se déplace constamment au gré des courants et représente la séparation entre notre réalité et l'Autre Monde comme l'affirment les croyances celtiques.

> • *D'après un conte irlandais, le pêcheur Declan s'endormit un matin sur le rivage après avoir ramassé au petit jour des Crabes et des Coques. Il se réveilla au son d'une musique étrange et envoûtante, et aperçut à sa grande surprise un cercle formé de douze personnes qui se balançaient et chantaient en se tenant par la main. Un vieil homme était debout au milieu du cercle. Ils cessèrent de chanter, puis enlevèrent leurs capes argentées qu'ils déposèrent sur une pierre. Deux par deux, ils se dispersèrent ensuite sur la plage pour s'y accoupler. Declan se précipita vers la pierre où étaient posées les magnifiques capes et se saisit de l'une d'elles. Un peu plus tard, les couples revinrent et retrouvèrent leurs capes, sauf bien sûr la femme dont Declan avait volé la cape. Inquiète, elle regarda autour d'elle jusqu'à ce qu'elle aperçoive Declan à l'ombre d'un rocher. Sans paraître effrayé, elle lui tendit alors sa main palmée, lui expliquant qu'elle faisait partie du peuple des Phoques, les derniers des Ron, et qu'une fois tous les cent ans ils venaient concevoir des enfants sut terre pour qu'ils puissent, comme eux, passer d'un monde à l'autre. Elle lui demanda de lui rendre sa cape sans laquelle elle ne pouvait retourner dans la mer. Declan sortit son couteau, bien décidé à abuser d'elle, mais un vieux mâle arriva pour la défendre. Il le frappa et le mordit si fort qu'il le laissa inconscient sur le sable. L'été suivant, en pêchant le Crabe à marée basse, Declan s'éloigna trop loin du rivage, tomba d'un rocher et se noya.*
>
> • *La Selkie. L'autre histoire que l'on raconte est celle des femmes-Phoque dont les époux humains cachent la peau. Elles donnent naissance à des enfants humains qu'elles élèvent, jusqu'au jour où, retrouvant leur peau dans un coffre ou au milieu d'une meule de foin, elles sont confrontées à un horrible dilemme : rejoindre leur famille dans la mer – des enfants-Phoques les y attendent souvent – ou rester sur terre. Mais l'appel de la mer est le plus fort. Alors elles enfilent leur peau et s'enfuient vers l'océan. Souvent cependant, elles promettent à leurs enfants humains avant de partir de les aider à se procurer du Poisson et tous les soirs elles leur en laissent suffisamment sur un rocher voisin. Dans certaines variantes, c'est le mari qu appartient au peuple des Phoques et parfois les enfants eux-mêmes*

s'enfuient vers la mer en se transformant. Une ballade des Orcades intitulée The Grey Selkie of Sule Skerrie commence par ces vers : "Je suis homme sur terre et Selkie dans la mer".

Certains prétendent que les Selkies sont les enfants enchantés du roi de Lohlann. On raconte en Irlande qu'un homme nommé Kane fut un jour obligé par le dieu Balor de s'unir à neuf cent-une filles avant de pouvoir reprendre possession d'une Vache précieuse. De tous les enfants nés de ses unions, il ne devait en garder qu'un pour l'aider dans sa tâche. Il jeta donc tous les autres à la mer et c'est ainsi que naquirent les premiers phoques. »

Retour à l'index

•

Selon Clarissa Pinkola Estés, « L'histoire qui suit peut être considérée comme un commentaire de l'un des cycles les plus importants pour les femmes, le retour chez soi, le retour au chez-soi sauvage, à la maison de l'âme.

On raconte dans le monde entier des histoires d'animaux qui ont une parenté mystérieuse avec les humains, car ils représentent un archétype, un élément universel de connaissance de l'âme. Parfois, les contes de fées, les contes populaires naissent de l'esprit d'un lieu. Celui-ci est répandu dans les froides régions nordiques, dans tous les pays où la mer ou l'océan sont gelés. Il en existe des versions chez les Celtes, les Écossais, parmi les tribus du Nord-Ouest américain, en Islande et en Sibérie. On l'appelle généralement La Jeune Fille Phoque ou Selkie-o, Pamrauk, Petit Phoque, Eyalirtaq, Chair de Phoque. Cette version est celle dont je mes ers en analyse et que je raconte en public. Je l'ai intitulée *Peau de Phoque, Peau d'Âme*. C'est une histoire qui nous dit d'où nous venons vraiment, de quoi nous sommes faites ; elle nous enseigne que nous devons toutes, régulièrement, nous servir de notre instinct et retrouver le chemin qui mène chez soi.

• En un temps qui fut, est maintenant à jamais disparu et bientôt sera de retour, les jours de ciel blanc, les jours de neige blanche se succèdent… et les petits points noirs qu'on aperçoit au loin sont des êtres humains, des Ours ou des Chiens. Ici, rien ne pousse pour rien. Le vent souffle avec une telle violence que les gens ont fini par mettre exprès de biais leurs parkas et leurs mamleks (leurs bottes). Ici, les paroles gèlent en l'air et l'on doit casser des phrases entières à la sortie des lèvres de celui qui parle et les faire fondre auprès du feu pour savoir ce qu'il a dit. Ici, les gens vivent dans l'abondante chevelure de grand-mère Annuluk, la vieille sorcière qui est la Terre en personne. Et c'est là, sur ce sol, que vivait un homme… Un homme si seul qu'au fil des ans, les larmes avaient creusé deux abîmes sur ses joues. Il essayait de sourire, d'être heureux. Il chassait, posait des pièges et son sommeil était bon. Mais il éprouvait le besoin d'une compagnie humaine. Parfois, quand un Phoque approchait de son kayak, il se rappelait ces histoires qui disaient qu'autrefois les Phoques étaient des êtres humains et que leurs yeux, seul souvenir de cette époque, étaient encore capables de reproduire ces regards-là, ces regards sauvages, sages et aimants. Alors, il lui arrivait de ressentir sa solitude de façon si poignante que les larmes ruisselaient au long des crevasses de son visage.

Un soir, il chassa après la tombée de la nuit, mais il était toujours bredouille. La lune montait dans le ciel et illuminait la banquise lorsqu'il arriva en vue d'un rocher qui se dressait sur la mer. Son œil exercé put y distinguer un mouvement des plus gracieux : elles étaient si belles que l'homme resta cloué de stupeur dans son bateau, tandis que l'eau venait battre la coque et le rapprochait du rocher. Il entendait les rires de ces femmes très belles… du moins lui semblait-il qu'elles riaient, à moins que ce ne fût le rire de l'eau contre la paroi du rocher ? L'homme, ébloui, ne savait que penser Mais la solitude qui pesait sur sa poitrine comme un dépouille humide disparut soudain et, presque sans savoir ce qu'il faisait, il bondit sur le rocher et déroba l'une des peaux de phoque qui se trouvait là. Il se dissimula derrière un affleurement et la fourra dans sa qutnguq, sa parka.

Bientôt, il entendit l'une des femmes crier quelque chose d'une voix qui était la plus belle qu'il eût jamais entendue… un peu comme le chant des baleines au lever du jour… ou plutôt non, c'était comme les Louveteaux qui jouent au printemps… ou plutôt non, c'était mieux que ça, mais cela n'avait pas d'importance, parce que… ah, maintenant, que faisaient les femmes ? Eh bien, elles revêtaient leurs peaux de Phoque et, une par une, les femmes Phoques se glissaient dans la mer avec de petits cris de joie. Toutes, sauf une, la plus grande, qui cherchait partout sa peau de Phoque. En vain. Quelque chose – il ne savait quoi – encouragea l'homme. Il quitta l'abri du rocher et lança :

— Femme, sois mon épouse. Je suis un homme seul, si seul.

— Je ne peux être une épouse, répondit-elle, car je suis de celles qui vivent temeqvanek, en dessous.

L'homme insista :

— Sois mon épouse, répéta-t-il. Dans sept étés, je te rendrai ta peau de Phoque et là, tu pourras partir ou rester, comme tu voudras.

La jeune fille Phoque lui lança un long regard qui avait tout d'humain. Elle dit, à regret :

— Je viens avec toi et dans sept étés, il en sera décidé.

Ils eurent un enfant, qu'ils appelèrent Ooruk. C'était un enfant souple et grassouillet. En hiver, sa mère lui racontait des histoires sur les créatures qui vivent sous la mer, tandis qu'avec son long couteau, son père découpait un Ours ou un Loup en petits morceaux. Quand sa mère potait l'enfant pour le mettre au lit, elle lui montrait les nuages qu'on apercevait par le conduit de fumée. Elle lui décrivait les formes qu'ils prenaient, sauf qu'au lieu de les comparer à Corbeau, à Ours et à Loup, elle lui parlait des Morses, des Baleines, des Phoques et des Saumons, car elle ne connaissait pas d'autres animaux.

Mais, le temps passant, sa peau vint à se dessécher, se desquama, puis se craquela. Ses paupières pelèrent, ses cheveux commencèrent à tomber. Elle devint nahuaq, d'une pâleur mortelle. Elle perdit de ses rondeurs et tenta de dissimuler qu'elle boitait. Chaque jour, sans qu'elle le veuille, son regard devenait de plus en plus terne. Elle se mit à tendre les mains devant elle pour trouver son chemin, car sa vue s'obscurcissait.

Il en alla ainsi jusqu'à ce qu'un soir, l'enfant Ooruk fût réveillé par des cris et se dressât sur sa couche de peaux de bêtes. Il entendit un rugissement d'Ours. C'était son père qui réprimandait sa mère. Il entendit des pleurs semblables à un tintement d'argent sur de la pierre. C'était sa mère.

— Tu as caché ma peau de Phoque il y a sept longues années et maintenant le huitième hiver arrive. Je veux qu'on me rende ce dont je suis faite, gémissait la femme Phoque.

— Et toi femme, si je te la rends, tu me quitterais ! grondait son mari.

— Je ne sais ce que je ferai. Tout ce que je sais, c'est que je dois avoir ce qui m'appartient.

— Tu me laisseras alors sans épouse et l'enfant sera sans mère. Tu es mauvaise !

Sur ces mots, l'époux rejeta brutalement de coté la portière de cuir et disparut dans la nuit.

L'enfant aimait énormément sa mère. Il eut peur de la perdre et pleura longuement. Il finit par s'endormir avant d'être réveillé par le vent. Un vent étrange, qui semblait l'appeler : Ooruk, Oooruuuuk !

Il quitta son lit si vite qu'il mit sa parka à l'envers et enfila à moitié ses mukhuks. Il entendait toujours son nom. Il se précipita comme un fou dans la nuit semée d'étoiles.

— Oooruuuuk !

L'enfant courut jusqu'à la falaise qui surplombait la mer et là, loin sur la mer agitée, il y avait un énorme Phoque argenté, avec une grosse tête, des moustaches qui tombaient sur sa poitrine et des yeux d'un jaune profond.

— Oooruuuuk !

L'enfant dégringola la falaise et buta tout en bas sur une pierre – non, sur un ballot – qui avait roulé d'une faille dans le rocher. Les cheveux du petit garçon fouettaient son visage comme des milliers de lanières de glace.

— Oooruuuuk !

L'enfant déroula le ballot et le secoua : c'était la peau de Phoque de sa mère. Il pouvait sentir son odeur. Il porta la peau à son visage et respira son odeur. Et pendant qu'il faisait cela, l'âme de sa mère le traversa comme un vent d'été soudain.

Il poussa un "Ohh" de douleur et de joie à la fois et porta de nouveau la peau à son visage. Et de nouveau l'âme de sa mère le traversa.

— Ohh, cria-t-il encore, car l'amour infini de sa mère le remplissait.

Là-bas, le vieux Phoque d'argent s'enfonçait lentement sous la surface. Le petit garçon escalada la falaise et rentra chez lui en courant, la peau de Phoque volant derrière lui. Il se laissa tomber au sol. Sa mère les releva, lui et la peau de Phoque, fermant les yeux de gratitude, car l'un et l'autre étaient saufs.

Elle enfila sa peau de Phoque : "Oh, non maman !", s'écria l'enfant. Elle prit l'enfant, le mit sous son bras et mi-courant, mi-trébuchant, elle se précipita vers la mer rugissante.

— Maman, non, ne me laisse pas ! cria Ooruk.

Et il était visible qu'elle voulait rester avec son enfant, oui, elle le voulait, mais quelque chose de plus ancien que lui, de plus ancien qu'elle, de plus ancien que le temps l'appelait.

— Non, non, non, maman ! suppliait le petit garçon.

Elle se tourna vers lui et ses yeux étaient emplis d'un amour immense. Elle prit le visage de l'enfant entre ses mains et lui insuffla sa douce respiration dans les poumons, une fois, deux fois, trois fois. Puis, en le retenant comme un précieux trésor sous son bras, elle plongea sous la mer, et s'y enfonça de plus en plus profondément. Et la femme phoque et son enfant respiraient parfaitement sous l'eau. Ils nagèrent ainsi jusqu'à ce qu'ils parviennent au havre sous-marin des Phoques, où dînaient et chantaient, dansaient et parlaient toutes sortes d'animaux. Là, le grand Phoque qui avait appelé Ooruk depuis la mer, dans la nuit, étreignit l'enfant et l'appela son petit-fils.

— Comment vont les choses là-haut, ma fille ? demanda le majestueux phoque d'argent.

La femme phoque détourna les yeux.

— J'ai blessé un humain, père, un homme qui a tout donné pour m'avoir. Mais je ne peux retourner auprès de lui, car j'y serais prisonnière.

— Et le petit garçon, mon petit-fils ? interrogea le vieux Phoque d'une voix tremblante de fierté.

— Il doit partir, père. Il ne peut rester, car son temps parmi nous n'est pas encore venu.

Ainsi les jours et les nuits passèrent, sept pour être exact, au cours desquels la femme retrouva son lustre, sa belle couleur sombre. Elle eut de nouveau une bonne vue et redevint bien en chair. Elle nageait sans être handicapée. Et vint le temps de ramener l'enfant à terre. Cette nuit-là, son vieux grand-père Phoque et sa mère magnifique le prirent entre eux et nagèrent vers le monde du dessus. Là, ils déposèrent doucement Ooruk sur les rochers du rivage, dans la clarté de la lune.

Sa mère promit : "Je serai toujours avec toi. Il te suffira de toucher ce que j'ai touché, le petit bois pour allumer le feu, mon ulu – mon couteau – mes sculptures de Phoque et d'Otaries en pierre et je soufflerai dans tes poumons un vent pour que tu chantes tes chants."

Après avoir maintes fois embrassé l'enfant, le vieux Phoque et sa fille s'arrachèrent à lui et se laissèrent glisser dans la mer, puis, après un dernier regard, ils plongèrent sous la surface. Et parce que son temps n'était pas encore venu, Ooruk resta.

Le temps passa. Il grandit et devint un superbe joueur de tambour, un merveilleux chanteur et conteur. On racontait qu'il en était ainsi parce qu'enfant, il avait été emmené dans la mer par les grands esprits des Phoques et qu'il avait survécu. Maintenant, on peut encore le voir dans les brumes grises du matin. Après avoir attaché son kayak, il s'agenouille sur un certain rocher sur la mer et semble parler à un certain Phoque, une femelle qui vient souvent près du rivage. Beaucoup ont essayé de s'en emparer, mais ils n'ont jamais réussi. On la connaît sous le nom de Tanqigcaq, la brillante, la sacrée, et l'on dit qu'elle a beau être un Phoque, ses yeux sont capables de reproduire ces regards humains, ces regards sauvages, sages et aimants. »

Retour à l'index

•

Acceptez de suivre votre inconscient, votre féminité, vos rêves et vos désirs. Ils transformeront votre vie, l'apaiseront et la rempliront d'amour. Le mot-clef pour la médecine de Phoque est le Joueur. Ce totem pourra vous aider à utiliser votre imagination dans tous les domaines de votre vie, et à accepter ce que la vie propose. On peut accéder à son pouvoir en invitant des amis à une partie de cartes, et en observant les Phoques jouer dans l'eau. La médecine de Phoque soigne par le jeu et par la respiration profonde. Phoque protège pendant le changement, et protège des rumeurs malfaisantes.

Retour à l'index

:: Pic Noir : le Bon Augure.

Voir > Pivert.

Les Romains associaient Pic à Mars, dieu de la guerre, alors que les Grecs l'associaient à Zeus, dieu du tonnerre. Pour les Amérindiens, Pic Noir attirait le tonnerre par son tambourinage.

Si Pic Noir est votre animal de pouvoir, vous aimiez monter aux arbres dans votre enfance et maintenant vous appréciez la marche et l'escalade. Souple et agile, les autres ont du mal à tenir le pas avec vous. Vous avez une manière personnelle de voguer dans le monde, manifestement à votre propre allure. Vous validez vos rythmes, visibles dans votre mode de vie non-conformiste. De par votre indépendance, vous référez contrôler votre espace et vos possessions. Vous êtes adorable, si bien que vos amis et votre famille sont disposés à faire des efforts à ce sujet. Ils admirent votre persévérance dans a poursuite de vos rêves et votre capacité à creuser une question ou un problème jusqu'à découvrir la vérité. Demandez à votre totem Pic Noir de vous aider à forger votre propre voie et à être plus flexible et moins contrôlant. Quelle partie de vous croyez-vous disparue ? Avez-vous perdu votre enjouement enfantin ou votre sens de l'aventure ?

Élément : Air.

Pic Noir, dont le plumage noir et la calotte rouge du mâle sont si caractéristiques, est le plus grand Pic européen, il peut atteindre une bonne cinquantaine de centimètres. Il loge dans des arbres sains où il creuse, parfois jusqu'à plus de 50 centimètres de profondeur, pour aménager son nid.

Pic Noir peut frapper 20 fois par seconde. Ses martèlement constituent son mode de communication : ils sont de trois types, plus ou moins cadencés, en fonction du contenu du message. Le cerveau de Pic est protégé par un agencement ingénieux de ligaments et de muscles. De plus, son crâne est constitué d'os épais et denses, surtout à l'arrière, là où se concentrent les impacts. Il n'y a qu'un espace réduit entre ces os et le cerveau : ce dispositif maintient le cerveau bien en place. Une séparation cartilagineuse entre le crâne et le bec joue un rôle d'amortisseur. Ses yeux sont protégés par les paupières qui se ferment avant chaque impact, les mettant à l'abri des éclats.

Pic Noir , avec son cri très particulier qui ressemble parfois à un hululement mystérieux, était un totem très apprécié chez les Celtes. Il était directement lié à l'arc-en-ciel, le pont de couleur nommé *bifrost* dans la mythologie scandinave. Le cri de Pic Noir après la pluie et l'apparition d'un arc-en-ciel étaient des signes venus tout droit de la Source, d'heureux présages, des cadeaux du ciel. Les Celtes interrogeaient alors l'esprit de Pic Noir pour en savoir plus sur cette bonne nouvelle : il pouvait donner des détails et des explications sur l'origine du bienfait à venir. Pour les Celtes, l'arc-en-ciel était le pont, le lien entre la terre et la Source, teinté des couleurs principales qui donnent forme à toutes les couleurs connues. Ces couleurs se trouvant également en chaque individu : "l'arc-en-ciel humain" ou "l'arc-en-ciel intérieur", appelé aujourd'hui plus couramment les "chakras". Pic Noir était donc considéré comme un porte-parle favorable qui annonçait la répercussion bénéfique du'n' bonne action. C'était un signe concret de la Source pour montrer que l'on récolte ce que l'on se, ainsi qu'un encouragement à multiplier les bonnes actions en conscience. Détail intéressant : en dialecte alsacien, Pic Noir est appelé *der Ragavogel*, "l'oiseau de pluie".

On pourrait imaginer de réapprendre aux enfants comme aux adultes à faire attention aux répercussions inévitables de nos actes. Cela pourrait considérablement changer les comportements et diminuer les actes de violence, l'agressivité, les colères, les paroles qui blessent, les tensions, le stress… Mais aussi prendre conscience que lorsqu'un bienfait se produit, il a très certainement été engendré par une action positive préalable.

> Aller contacter le pic noir pour recevoir ses enseignements sur le principe universel d'action-réaction est très édifiant et, de nos jours, essentiel dans tous les milieux, individuels ou collectifs : couple, famille, école, entreprise…

Retour à l'index

:: Pie : l'Accumulation des Connaissances, la Curiosité, l'Intelligence, le Nettoyage.

Cet Oiseau charognard, il contribue à nettoyer l'environnement. Par conséquent, ses Plumes servent à nettoyer et à purifier un corps malade et faire des rituels de guérison. Dans la culture des Indiens *Lakota*, ces Plumes noire et blanche du bout des ailes représentent une jeune Indienne aux cheveux de jais vêtu d'une tunique blanche. Les Pies *Bavardes* sont des Oiseaux à la tête noire et au plumage brillant, apparentés aux Corneilles et souvent considérés comme l'espèce la plus intelligente de la famille des corvidés. Chez ces Oiseaux, l'organisation sociale et l'adaptabilité sont extrêmement développées. Étant réputée pour dérober tout ce qu'elle arrive à transporter, Pie a le talent de trouver un usage à tout ce qu'elle découvre.

> Lorsque Pie se manifeste à nous, c'est pour nous informer qu'une abondance de connaissances et d'informations – le plus souvent de nature secrète, occulte ou métaphysique – seront mises à notre portée. Cela peut signifier, en outre, que nous captons télépathiquement des informations cachées. Pie nous invite à faire preuve de circonspection dans l'usage à faire des informations mises à notre disposition, aussi fragmentaires soient-elles. Il est possible que ce savoir ne produise pas tous les effets attendus, aussi faut-il nous montrer prudents, sinon les choses ne tourneront pas comme nous l'avions prévu. Les informations secrètes que nous obtenons doivent être traitées avec prudence, et il sera peut-être nécessaire de prévoir un scénario alternatif pour leur application. Il est possible que cette information exige trop de notre part, mais Pie nous rappelle que nous pouvons transformer notre vie avec seulement quelques parcelles de sagesse cachées.
>
> Associée à la sorcellerie depuis l'Antiquité, Pie a souvent eu la réputation de fréquenter les sorcières et les magiciens. Cette association s'explique en partie par l'intelligence de Pie et l'intérêt qu'elle prend à observer les activités des hommes. Oiseau doté d'une volonté propre, Pie indique souvent que nous pouvons faire appel au savoir secret pour obtenir des effets rapides. Le problème, c'est que nous n'avons peut-être pas toutes les connaissances requises pour manifester ce dont nous rêvons. Lorsque la Pie nous apparaît, il est possible que ce soit pour nous annoncer que nous obtiendrons ce dont nous avons rêvé, mais cette réalisation peut s'accomplir d'une façon inattendue ou équivoque et avoir des répercussions que nous n'avions pas envisagées. Si nous pouvons compter sur une magie nouvelle, sur des connaissances et des perceptions sensitives uniques, nous devons faire usage de ces informations avec circonspection.
>
> Pie peut nous enseigner à user judicieusement de ce savoir secret, de façon responsable et efficace. Bien qu'elle soit une opportuniste et une pilleuse capable de nous enseigner à utiliser ce qui nous tombe sous la main, Pie (de façon négative) cherche peut-être à nous avertir que nous nous mêlons de choses qui ne nous regardent pas. Si c'est le cas, nous devons veiller à ne pas agir et réagir sans être sagement conseillés, ou il surviendra probablement des complications. Il ne faudrait

pas que notre vanité nous empêche de prendre conseil afin de savoir comment utiliser au mieux les connaissances et les informations mises à notre portée. De manière négative Pie peut indiquer qu'il ne suffit pas, en ce moment présent, de s'occuper superficiellement du monde de l'esprit pour obtenir les résultats espérés. Nous devons nous attendre à vivre une expérience peu ordinaire et il convient, par conséquent, de nous montrer plus prudent que d'habitude. Elle peut également signifier que quelqu'un autour de nous ou nous-mêmes faisons mauvais usage de nos facultés suprasensibles. Il nous faut songer à la possibilité d'espionnage par télesthésie. Négligeons-nous de faire usage des connaissances mises à notre portée ? Utilisons-nous les capacités qui sont les nôtres pour obtenir ce dont nous avons le plus besoin. Est-ce que nous, ou des personnes de notre entourage, faisons mauvais usage de nos connaissances et de nos capacités, spécialement celles de nature paranormale ? Sommes-nous discrets et dignes de la confiance d'autrui ? Employons-nous judicieusement nos facultés sensitives et notre intuition ?

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « la Pie est communément prise comme synonyme de bavarde, et aussi de voleuse, ce qu'explique assez nettement le comportement de l'Oiseau. C'est aussi pourquoi la Grive-Pie, Börling-börlang, symbolise chez les Montagnards du Sud Viet-nam l'ancêtre qui enseigna un certain art de rendre la justice – et en tout cas à tenir des palabres… – Les Sioux assurent, de leur côté, que Pie connaît tout.

Elle connaît, en Chine, les infidélités conjugales, car le demi-miroir que lui a remis le mari se transforme en Pie et va faire rapport, si la femelle l'a trompé pendant son absence. L'identification Pie-miroir est curieuse, si l'on se souvient du goût des Pies pour les fragments d'objets brillants. En revanche, Pie est aussi l'instrument d'une fidélité célèbre : ce sont les Pie squi font le pont sur la voie lactée pour le passage du cortège nuptial, lorsque la Tisserande céleste va rejoindre le Bouvier. Et c'est pourquoi, dit-on, les Pies ont la tête dégarnie.

Pie est une fée (Chen-niu). En effet la fille de Yen-ti, roi du feu, se transforma en Pie et monta au ciel après l'incendie de son nid, ce qui est une apothéose d'Immortel taoïste. Ce en quoi la Pie joue un rôle analogue à celui de la Grue. La cendre de nid de Pie sert d'ailleurs à préparer un bain pour les œufs de vers à soie, coutume qui évoque le symbolisme de l'éclosion.

On immolait des Pies à Bacchus, pour que, le vin aidant, les langues de délient et les secrets s'échappent.

D'après les légendes grecques, les Piérides, qui étaient neuf jeunes filles de Thrace, voulurent rivaliser avec les neuf Muses. Vaincues à un concours de chant, elles furent transformées en Pies. On pourrait voir dans les Pies de cette légende, racontée par Ovide, le symbole de l'envie, de la présomption, de la jacasserie, et du snobisme.

Le symbolisme de la Pie, dans le folklore occidental, est généralement sombre et les manifestations de cet oiseau interprétées comme un signe néfaste. »

Retour à l'index

•

D'après Divi Kervella, « Poggio, auteur italien décédé en 1459, relate qu'il y aurait eu en Bretagne, en avril 1451, une bataille rangée entre des Pies et des Geais. Après toute une journée de combat acharné, la victoire revint aux Geais qui laissèrent tout de même deux mille des leurs sur le terrain, alors que les Pies eurent quatre mille morts.

Les Pies, du fait de leur plumage bicolore blanc et noir, furent identifiées aux Bretons, et les Geais, au plumage brun-rosé et bleu, furent assimilés aux Français, ces derniers ayant le rouge et le bleu comme couleurs principales de leurs drapeaux et de leurs tenues de livrée, cela déjà bien avant la révolution française. Cet événement extraordinaire fut considéré comme la prédiction de la défaite bretonne de 1488 à Saint-Aubin-du-Cormier, face aux Français. Lourde défaite qui fut le début de la fin de l'indépendance du duché de Bretagne."

Retour à l'index

•

Selon Gilles Wurtz, « La Pie est l'un des Oiseaux les plus intelligents. On sait depuis l'Antiquité qu'elle peut imiter la voix humaine, mais elle possède de nombreux autres talents. Elle est l'un des rares animaux ayant réussi le test du miroir, test qui montre qu'elle est capable de reconnaître son reflet dans le miroir, et donc d'avoir une certaine conscience d'elle-même. Parmi tous les animaux soumis à ce test aujourd'hui, seule une dizaine l'a passé avec succès. Elle est également capable d'utiliser des outils, comme un bâtonnet pour accéder à ce qu'elle convoite. Les Pies sont aussi la faculté de mettre en place une stratégie de groupe contre un prédateur. Elles peuvent retransmettre à leurs petits ce qu'elles-mêmes ont appris.

Pie représentait pour les Celtes la curiosité qui cherche à comprendre, à observer et à analyser pour apprendre. De ce fait, elle était un esprit allié très important dans tous les domaines où l'on cherchait à développer son savoir et son intellect. Chez les Gaulois, les druides qui étaient avant tout des intellectuels et des philosophes, consultaient très fréquemment cet esprit enseignant, afin de bénéficier de son avis instruit. Pie était un de leurs grands maîtres, un de leurs fidèles animaux de pouvoir. Tout comme le patrimoine intellectuel de l'époque,

l'interaction avec Pie dans le domaine des savoirs et des connaissances était volontairement marquée du sceau de la confidentialité, afin d'éviter que cet inestimable trésor ne tombe aux mains de l'ennemi ou de personnes mal intentionnées. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles la transcription écrite de ce savoir était quasi inexistante.

Si l'esprit de Pie était lié à la soif d'apprendre, dans tous les domaines, sa collaboration n'était pas l'apanage des sages. Ses enseignements étaient disponibles à toute personne avide d'apprendre.

Pie symbolise les attributs indispensables d'un chercheur, d'un penseur, de toute personne poussée par l'envie d'apprendre. De nos jours, un travail chamanique avec l'esprit de la Pie donne, à toute personne assoiffée de connaissances, accès à une profondeur intellectuelle nouvelle, à une dimension qui ne peut se décrire par des mots. Cette curiosité, cette soif d'apprendre pourrait aisément être proposée aux enfants, sous une forme ludique par exemple, afin de leur permettre un parcours scolaire plus harmonieux. Cette curiosité insatiable de la Pie, si nous l'écoutions davantage, pourrait devenir un véritable moteur qui nous pousserait à progresser davantage. En effet, ne savons-nous pas aujourd'hui que nous sommes loin d'utiliser la totalité de notre potentiel intellectuel ?

Retour à l'index

:: Pieuvre : le Réseau de Relation.

Animal muni de tentacules dont il se sert pour se déplacer et attraper ses proies, le Poulpe est muni d'un puissant bec et est capable de mimétisme. Il vit en général dans des petites cavités entre les rochers. Une fois fécondée, la femelle surveille ses Œufs pondus en grappes au plafond d'une niche rocheuse. Pendant six semaines, elle les protège, les nettoie, sans prendre le temps de se nourrir. Lorsqu'ils éclosent, elle meurt, affaiblie et décharnée. L'animal peut entretenir une relation amicale avec l'Homme : comme certaines Murènes, il arrive que certains Poulpes tiennent compagnie et même jouent avec des plongeurs, lorsqu'ils sont mis en confiance, mais en général ils se montrent plutôt craintifs.

Pieuvre est liée au déploiement de la Création, avec un corps central et des tentacules allant vers l'extérieur. Comme les créatures marines, elle est associée au subconscient et aux esprits infernaux. L'image de la Pieuvre est utilisée dans les théories du complot, pour parler d'une organisation nébuleuse qui tente secrètement d'accaparer de l'influence. Le *Kraken* est une créature fantastique issue des légendes scandinaves médiévales : il s'agit d'un monstre de très grande taille analogue à la Pieuvre et doté de nombreux tentacules. Dans le mythe hawaïen de la création, les univers sont construits successivement sur les ruines de l'univers précédent. Le Poulpe serait le seul survivant du monde qui a précédé le nôtre.

Pieuvre est considérée au Japon comme un symbole sexuel très érotique : la Pieuvre ou le Poulpe *s'attaque* aux jeunes vierges pour les posséder (correspondant aux succubes et incubes dans nos cultures). Une estampe *d'Hokusaï*, extrêmement connue, est très représentative de cette symbolique.

> Si Pieuvre est votre totem, vous pouvez lui demander de remettre sur pied vos affaires après une perte ou un échec, de vous aider à admettre et à accepter votre vulnérabilité. Il est possible d'accéder à son pouvoir en lisant Jules Vernes (Vingt mille lieues sous les mers), ou en essayant des déguisements. La médecine de Pieuvre soigne par la créativité, et guérit le syndrome du canal carpien. Pieuvre protège en utilisant un écran d'invisibilité et en éloignant rapidement le danger.

Retour à l'index

:: Pigeon :.

Voir > Colombe, Tourterelle.

Dans la Chine Ancienne, Épervier, métamorphose du Pigeon Ramier, était un emblème de l'automne.

D'après Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Pigeon est familièrement une dupe, mais plus poétiquement un symbole de l'amour. La douceur de ses mœurs contribue à expliquer l'une et l'autre de ces interprétations. Le symbolisme de l'amour s'explicite mieux par le couple de Pigeons, comme on le voit à propos d'autres animaux : Canard, Martin-pêcheur, Phénix... d'autant que, ici, le mâle couve les œufs.

Dans la Chine ancienne, selon le rythme saisonnier fondamental, qui était alternance du yin et du yang, Épervier se transformait en Pigeon et Pigeon en Épervier, ce qui faisait du premier un symbole du printemps, sa réapparition correspondant à l'équinoxe de printemps. Serait-ce l'origine de l'attribution de ce nom au policier, Pigeon-Épervier ?

En Kabylie, les Pigeons entourent le tombeau du saint musulman, protecteur du village ; mais, ailleurs, ils sont considérés comme les Oiseaux de mauvais augure, car leur roucoulement est la plainte des âmes en peine. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Pigeon symbolise le retour chez soi, les messages et la famille. On connaît les Pigeons voyageurs : leur instinct les fera toujours revenir chez eux, vers leur havre de paix, même s'ils ont voyagé sur de

longues distances. À cause de cet instinct, les Pigeons ont servi à travers l'histoire à porter des messages d'un endroit à l'autre. Pigeon est lié à l'amour et à la famille. Les Pigeonneaux restent dans leur nid jusqu'à l'âge de deux mois. À cet âge, il leur manque encore toutes leurs couleurs d'adultes ainsi que l'anneau de leur cou, mais ils ont pratiquement leur taille adulte, ce qui augmente leurs chances de survie lorsqu'ils quittent leur nid. Cela veut dire, si Pigeon est votre protecteur, que c'est pour vous le moment de vous reconnecter à votre famille si vous êtes loin d'elle, de revenir là où vous avez grandi pour vous reconnecter à vos racines, ou simplement d'appeler pour demander de leurs nouvelles.

Ses talents sont : Appréciation ; Appartenance ; Communauté ; Connexion avec le Divin ; Famille ; Pardon ; Fondations ; Croissance ; Héritage ; Maison ; Intuition ; Amour ; Sécurité ; Spiritualité.

Ses défis : Ne part pas quand on le lui demande mais reste jusqu'à être prêt à partir ; Fléau ; Séparation d'avec ceux qu'on aime ; Voyager loin de chez soi.

Élément : Air.

> Lorsque Pigeon apparaît dans votre vie, cela vous conseille de regarder vers le haut pour accéder à la réussite. Pigeon peut voler quasiment en ligne droite, ce qui est le signe qu'il est bon que vous regardiez ce qu'il en est de votre spiritualité pour la connecter au Divin. Rencontrer Pigeon signifie qu'en accédant à votre intuition et en vous branchant sur l'énergie universelle, vous trouverez le chemin du retour chez vous en toute sécurité. Pigeon peut voler sur une distance de plus de 1.100 kilomètres par jour pour revenir chez lui, où il se sentira en sécurité. Si vous n'êtes pas content de votre lieu de vie ou si vous ne vous y sentez pas en sécurité, il est temps de remettre en question l'endroit où vous vivez. Il est peut-être temps de bouger ou de faire des changements qui vous feront vous sentir bien lorsque vous passez le seuil de votre porte d'entrée. Pigeon vous indique que vous trouverez des réponses en revoyant votre jeunesse, surtout si vous vos sentez agité ou sur les nerfs, comme si quelque choses vous manquait dans votre vie. Il n'est pas toujours facile de revenir chez soi, mais, si vous le pouvez, revenez à vos racines pour pouvoir renforcer vos fondations et explorer votre héritage. Pigeon vous incite à être déterminé dans votre quête spirituelle et à trouver des réponses aux questions que vous avez. Pigeon ne partira pas d'un endroit tant qu'il y trouvera à manger. Vous pouvez bien lui crier après, d'autres Oiseaux peuvent essayer de le chasser, il restera sur place tant qu'il n'est pas prêt à partir. C'est une grande leçon pour comprendre comment aller jusqu'au bout de votre engagement en triomphant des obstacles sur votre chemin.
>
> Si votre animal pouvoir est Pigeon, vous avez besoin qu'on vous rappelle que vous n'êtes pas seul au monde. Pigeon va vous guider pour rentrer chez vous, vers votre famille et les amis proches qui sont là pour vous. Il peut vous aider à revenir sur le passé pour vous reconnecter à votre vérité intérieure et à votre but. Parfois, vous avez besoin de revenir chez vous pour clarifier et pacifier votre esprit, ou pour vous souvenir de ce que vous avez oublié tout au long du parcours de votre vie. Pigeon vous rappelle le soutien, la camaraderie et le sentiment d'appartenance que vous pouvez y trouver. En matière de communication, Pigeon peut vous aider à être sûr que l'autre est en phase avec vous et que personne n'est oublié lorsque des notification importantes sont données. »

Retour à l'index

:: Pingouin :.

Pour Melissa Alvarez, « Pingouin symbolise l'aptitude à voyager entre les royaumes, la connaissance cachée et l'ouverture à de nouveaux niveaux de conscience. Pingouin passe facilement de l'eau à la terre ferme. Son coloris caractéristique lui permet principalement de se camoufler dans l'eau. Vue du dessus, la couleur sombre du noir se confond avec celle de la mer et, du dessous, son ventre blanc et brillant se mêle à l'aspect de la surface de l'océan, ce qui rend difficile son repérerage dans les deux cas. Pingouin a survécu à l'extinction des dinosaures. Les scientifiques ont trouvé des fossiles de leurs ancêtres vieux de soixante millions d'années. Tous les Pingouins sont noir et blanc, sauf une espèce qui est toute petite et bleue. Laissez, vous aussi, briller votre originalité, ce que vous avez d'unique.

Ses talents sont : Adaptabilité ; Projection astrale ; Équilibre ; Camouflage ; Confiance en soi ; Détermination ; Discipline ; Jeûne ; Concentration ; Bonnes manières ; Grâce ; Intuition ; Rêves lucides ; Prend soin et nourrit ; Ordre ; Bon parent ; Patience ; Politesse ; Objectif ; Sacrifice ; Rêves éveillés.

Ses défis : Abandon ; Froideur ; Conflictuel ; Trop sérieux ; Vision étroite ; Grossièreté ; Attaché à son territoire ; Points de vue inamovibles.

Élément : Terre ; Eau.

> Lorsque Pingouin vous apparaît, cela vous indique que vous devez davantage développer votre spiritualité. Analysez ce que vous avez appris, servez-vous de vos capacités et recherchez de nouveaux sujets d'intérêt. Vous n'avez pas fini l'aventure de votre croissance spirituelle, aussi continuez votre exploration. La méditation et le rêve sont deux domaines dans lesquels Pingouin peut vous montrer votre connaissance cachée et ouvrir vos yeux sur de nouvelles informations, en vous permettant de devenir plus éveillé spirituellement. Pingouin prend soin de ses petits et les nourrit. Pingouin n'a pas de prédateurs terrestres naturels, c'est pourquoi il n'a pas peur des humains et va les approcher avec intérêt. Ce qui indique que vous n'êtes pas quelqu'un de timoré et que vous avez une curiosité insatiable, qui peut d'ailleurs vous causer des problèmes si vous n'êtes pas vigilant. Pingouin est un Oiseau qui ne vole pas, ce qui veut dire que vous êtes quelqu'un d'ancré, d'équilibré,

d'assuré intérieurement, capable de plonger dans de formidables profondeurs intérieures pour y découvrir la connaissance que vous recherchez. Pingouin vous pousse à rechercher de nouvelles pensées et de nouveaux idéaux.

Vous avez besoin de travailler en équipe. Pingouin s'assemble en grands groupes, surtout lors de la saison des amours. Il peut vous accompagner pour diriger des projets ou des personnes et pour amener une entreprise au succès. Lorsque vous avez besoin de vous habiller pour une fonction officielle importante, Pingouin peut vous aider à choisir la bonne tenue et vous donner la confiance nécessaire pour vous mêler harmonieusement aux autres. Pingouin signifie que vous êtes charismatique, influent, et que vous parlez bien. Pingouin peut vous aider à gérer les conséquences des transitions. Pingouin va perdre ses petites plumes en une seule fois puisqu'il mue : il abandonne tout et se trouve dénudé et forcé à rester sur terre pendant plusieurs semaines, le temps que ses plumes repoussent. Cela veut dire que, même si vous sentez que vous vous trouvez dépouillé de tout, la situation est temporaire, et que la vie va revenir à la normale : vous ne pouvez tout simplement pas vous empêcher de garder espoir. »

Retour à l'index

:: Pinson : la Bonne Humeur, la Gaité, la Joie.

Selon Didier Colin : « Pinson des arbres, ce joli petit Oiseau migrateur au plumage beige avec des taches brunes et blanches, dont le mâle a la tête bleu-gris lors de la livrée nuptiale, vit dans toute l'Europe, depuis l'Afrique du Nord jusqu'en Asie centrale. Toutefois, l'une des originalités propres à cette espèce d'Oiseaux, c'est que seule la femelle est migratrice, au printemps et à l'automne de chaque année, tandis que le mâle est plutôt sédentaire. Ainsi, les premiers naturalistes qui ont étudié ses mœurs et comportements l'ont surnommé cœlbes, c'est-à-dire le célibataire.

Une autre originalité du Pinson des arbres réside dans le soin particulier qu'il met à construire son nid, si bien tressé et dissimulé qu'il se fond dans son environnement et est ainsi invisible aux prédateurs éventuels. La femelle y pond de 4 à 6 œufs qu'elle couve seule, tandis que le mâle pourvoit la couvaison de graines et petits insectes, qui forment l'essentiel de leur nourriture.

Pinson est un oiseau musicien, au talent de chanteur apparemment inné, mais qu'il apprend toutefois à maîtriser sous la conduite du père dès son pleus jeune âge. Ainsi, on l'entend si bien chanter du matin jusqu'au soir, qu'on a fini par voir en lui un symbole de gaieté et de bonne humeur. Pourtant, et paradoxalement, entendre son chant prolongé n'a jamais paru de très bon augure pour nos ancêtres, qui l'interprétaient comme un signe de pluie ou de malheur. »

Retour à l'index

:: Pintade :.

Voir > Poule.

Selon Melissa Alvarez, « Pintade symbolise la protection, les avertissements, et le fait d'être ancré. C'est un Oiseau qui fait beaucoup de bruit et qui passe la plupart de son temps sur le sol. Sa connexion à la terre va vous aider à avoir les pieds sur terre dans tous les domaines de votre vie. Ses cris perçants et sonores jouent le rôle de syste d'alerte pour les autres membres de son groupe : ils les protègent en les alertant d'un possible danger. Si vous ressentez le besoin d'arrêter ce que vous êtes en train de faire et de vous en éloigner quelques temps, ou si vous éprouve le besoin de sortir de la situation que vous vivez actuellement, le message de Pintade est d'écouter immédiatement votre intuition et de bouger. C'est un excellent antiparasite : elle va manger Tiques, Sauterelles et tous les insectes parasites du jardin. Cela veut dire qu'elle peut vous aider quand les situations sont difficiles en tenant les personnes à distance.

Ses talents sont : Liberté ; Ancré ; Indépendant ; Mouvement ; Protection ; Rapidité ; Animateur ; Gardien spirituel ; Met en garde ; Travail de groupe pour le bien commun.

Ses défis : Ne crée pas de profondes connexions en dehors de son cercle ; Inconstance ; Manque de force physique ; Bruyant ; Bavard ; Lance de fausses alertes.

Élément : Terre.

Lorsque Pintade vous apparaît, cela peut être une allusion au travail en groupe. C'est un Oiseau très sociable, qui interagit en petits groupes. Pintade peut mourir de solitude si elle est séparée de son groupe ou si on la garde isolée. Elle signifie pour vous la connexion à votre être spirituel, l'écoute de votre intuition et l'expression de votre connaissance en ayant confiance en vous et avec autorité. Pintade se met en couple pour la vie : cette caractéristique signifie que l'amour et la famille sont importants pour vous. Sa parade d'accouplement consiste à faire la cour en se poursuivant puis en tournant chacun autour de l'autre tout en battant des ailes. Les cercles sont des symboles sacrés dans de nombreuses traditions spirituelles de différentes cultures. On croit que le pouvoir universel et la forme spirituelle qui viennent du divin se matérialisent sur terre par les cercles et les spirales. Cela vous indique qu'il est bon de passer du temps à vous connecter à votre propre spiritualité et à déterminer ce que vous considérez comme vos propres vérités universelles. Pintade à crête cornée possède ce qui ressemble à une sorte d'ergot au sommet de la tête, semblable à un casque. Pintade huppée, elle, a une touffe de plumes noires sur la tête. Cela veut dire que vous pouvez toujours avoir belle allure tout en protégeant votre tête par le port d'un casque lors des activités à risques. Ne cédez pas à la pression de vos pairs en ne portant pas de casque

de protection, que vous fassiez du cheval, de la moto, du skateboard ou de la bicyclette. Il vaut mieux être en sécurité qu'avoir ensuite des regrets.

Vous avez besoin de vous défendre ou de vous échapper d'une situation négative. Pintade utilise ses pattes puissantes pour se protéger en se sauvant ! Lorsqu'elle est surprise ou effrayée, elle s'envole très vite pour prendre un peu de distance, puis atterrit doucement à un autre endroit. Elle se sert aussi de son bec pour piquer et multiplie les coups de pattes et de griffes sur son attaquant. Cela veut dire que vous devez vous servir de vos jambes pour échapper rapidement à une situation, mais que si vous êtes piégé et devez vous défendre, il vous faut avoir recours à tous les moyens qui vous permettront de gagner. Cela ne concerne pas forcément une confrontation physique. Cela s'applique aussi à des incidents liés à votre travail ou à des situations personnelles dans lesquelles vous vous trouvez verbalement agressé ou accusé de quelque chose, et où vous devez défendre vos choix. Pintade vous incite à agir rapidement et à exprimer les désirs de votre cœur. »

Retour à l'index

:: Piranha : la Terreur, la Castration.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Piranhas est un « petit Poissons carnivores d'Amazonie, dont les dents triangulaires très effilées servent à confectionner des ciseaux. Ils ont été élevés, par l'angoisse de quelques explorateurs et par des récits terrifiants, au niveau d'un fantasme mythique de la dévoration et de la castration. Ils en viendraient à symboliser les malheurs engendrés par une imagination angoissée elle-même. Quelques ethnies les assimilent aux esprits du fleuve, à la justice des lagunes. Des ethnologues discernent dans cette crainte des Piranhas une résurgence transformée de la vieille peur du vagin denté. En ce sens, G. Bateson observe que la mâchoire du crocodile, qui sert de porte d'accès à l'enceinte d'initiation, est appelée en iatmul *tshurvi iamba*, littéralement : *la porte du clitoris*. L'analyste voit dans ce mythe du Piranha la transposition imaginaire d'un danger potentiel en un danger statistique réel ou encore un transfert sur un animal de la terreur inconsciente qu'engendrent une région redoutable, l'Amazonie, ou une population, les Indiens. On superpose inconsciemment l'agressivité du Piranha, l'hostilité de la jungle et l'irréductibilité de l'Indien. »

Retour à l'index

:: Pivert : l'Imagination, l'Émerveillement.

Voir > Pic Noir.

Clan : Grenouille. Cycle : la *Lune du Soleil Fort*. Animal totem complémentaire : Oie des Neiges. Couleur : *rose fuchsia*. Forces : intuitif, émotif, imaginatif, tendre, aimant, généreux, charitable, sympathique, attentionné, économe, protecteur. Faiblesses : lunatique, possessif, rancunier, sensibilité à fleur de peau, a de la peine à lâcher prise.

Vie amoureuse de Pivert : en amour, vous recherchez un nid confortable et harmonieux, car vous avez un immense besoin de vous dévouer pour les autres afin de canaliser vos énergies. Pour vous, le bonheur passe par la fidélité. Vous êtes entier, avec des colères surprenantes et des sautes d'humeurs renversantes. Devenez aussi plus indépendant et, une fois marié, coupez le cordon ombilical. Ne courez pas chez maman au moindre petit bobo !

Votre totem minéral : la *Cornaline*. Sa couleur varie du rose au jaune, en passant par le rouge. Pour les Amérindiens, cette pierre permet de rester en contact avec les énergies de la terre. Associée au sang par sa couleur, elle avait le pouvoir de stopper les hémorragies. Porter une Cornaline vous protégera sur le plan circulatoire et cardio-vasculaire.

Votre totem végétal : l'*Églantier*. À l'aide des feuilles et des racines, les Amérindiens préparaient une tisane pour les enfants, afin qu'ils soient heureux et bien portants. Excellente pour lutter contre le rhume, cette tisane peut aider un syste digestif trop lent.

Oiseau chanteur d'un brun grisâtre de la famille des Pics, il a un croissant rouge sur la nuque et un autre noir sur la poitrine. Chez les Amérindiens, il symbolise le courage. Associé au *Cœur* et au *Sang*, il indique la passion. Avec son petit bruit comparable à un cœur qui bat, Pivert symbolise la faculté de voir la vie comme une source d'émerveillement et de joie. Pivert, vous êtes un leader et vous appartenez à la période des jours longs, un cycle merveilleux pour les jeux et les loisirs de toutes sortes.

Vous êtes membre du clan de Grenouille, qui vous unit à l'élément *Eau*. Vous êtes doué pour les métiers liés à la création, à l'imaginaire, ainsi que pour tout ce qui touche à la psychologie et aux enfants. Votre alliée est Oie des Neiges, qui parcourt des milliers de kilomètres lors de ses vols migratoires. Comme elle, soyez tenace, mais toutefois indulgent.

Pivert est le quatrième esprit totem de la roue de médecine des chamanes amérindiens. Il correspond au début de l'été et à notre signe astrologique occidental du *Cancer*. Pivert jouerait un rôle de premier plan dans les forêts, en favorisant la décomposition des arbres morts. Cela grâce à des champignons qu'il promène dans son bec. Ceci est intéressant à plus d'un titre : Pivert, parce qu'il permet la multiplication des champignons, participe à l'équilibre et au renouvellement de son environnement : il a donc un rôle de pourvoyeur de vie, de lutte contre la

mort, qui s'apparente au principe lunaire, avec la croissance des plantes (des champignons et moisissures notamment) en fonction de la croissance de l'astre de la nuit. Pivert est un Oiseau dit *indigène*, car il peuple les mêmes régions depuis des centaines d'année, n'a jamais tenté d'essaimer son espèce ailleurs, et n'est pas un migrateur : c'est ici un bon symbole d'attachement à la terre natale, de fidélité au foyer, aux racines, au passé. Relevons que cet Oiseau vole peu, passant l'essentiel de son temps au sol ou sur les troncs afin de chercher les petits insectes dont il se nourrit : il passe en fait son temps à manger (mise en exergue de la question de l'alimentation) et essaie de réduire son activité, et ses dépenses énergétiques, au minimum ; ceci pourrait paraître comme de la paresse, mais est simplement l'économie de ses forces, qui ne sont pas extraordinaires (le Pivert se fatigue vite quand il vole, et il plane d'ailleurs plus qu'il ne bat des ailes). Notons que sa période de nidification se situe entre fin Avril et fin Juillet, c'est-à-dire en grande partie dans la période des signes *Taureau/Gémeaux/Cancer*. Ces nids étant construits durablement (stabilité du foyer), sont souvent ensuite utilisés plusieurs années consécutives par d'autres Oiseaux, comme Sansonnet (hospitalité).

Pivert est émotif, sensible, protecteur, maternel, romantique, tendre, économe, lunatique, gourmand. Le rôle de Pivert semble bien d'être celui qui entretient, régénère et partage son environnement natal. Natifs du Pivert vous êtes très communicatifs et avez souvent un rôle phare dans la collectivité ; vous êtes le protecteur de la famille, le *maître du logis*. Comme votre animal médecine, vous construisez votre nid et vous veillez à ce que rien ne manque aux vôtres. Vous représentez aussi la générosité et la vitalité. Au sein du clan, vous symbolisez la tempérance et la conciliation.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « pour les Indiens de la Prairie, en Amérique du Nord, Pivert est capable de détourner les désastres que sont la tempête et la foudre. D'où l'emploi des plumes de pivert dans certaines cérémonies rituelles.

Pour les Indiens Pawnee, Pivert est un symbole de sécurité, assurant la perpétuation de l'espèce. Dans un récit mythique de cette tribu, Pivert se dispute avec Dindon le titre de protecteur de l'espèce humaine. Dindon argue de sa prolificité : nul ne donne plus d'œufs que moi. Mais Pivert l'emporte au nom de la sécurité qui peut seule assurer la continuité de la vie. J'ai moins d'œufs que toi, dit-il, mais mon nid étant inaccessible, dans le creux d'un grand chêne, il en sort des Oiseaux qui sont assurés de mourir tous de vieillesse. Pivert est avisé et soigneux.

Pour les Negrito Semang, c'est un Oiseau sacré, héros bienfaiteur, qui apporte le feu aux premiers hommes.

Dans les traditions grecques et romaines, la vue et le bruit du Pivert étaient de bon présage pour les chasseurs. Il était aussi la métamorphose du roi Picus, célèbre pour ses dons de divination. Pivert était honoré comme Oiseau-prophète. Il guidait les voyageurs sur les routes ; et c'est lui qui volait vers la caverne de Rémus et de Romulus, quand ils étaient petits, pour leur porter leur nourriture. Il était l'Oiseau sacré de Mars.

D'après toutes ces traditions, Pivert apparaît comme un symbole de protection et de sécurité. Pivert est sans doute un symbole de ré-enfantement, du fait qu'il creuse des trous dans les arbres. C'est la rentrée dans la mère que figure cet Oiseau secourable, image libératrice de la pensée, désir né de l'introversion (Jung). »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Pivert symbolise la capacité de reconnaître qu'une belle occasion frappe à votre porte. Le bruit que fait le martèlement caractéristique de Pivert attire l'attention de tout son entourage. Bien qu'il n'émette pas de son vocalement, son bruit attire ses partenaires, lui permet de communiquer et de trouver sa nourriture. Un Pivert peut taper du bec jusqu'à vingt fois par seconde. Selon les espèces, sa langue acérée peut faire jusqu'à dix centimètres de long, et elle vient se replier dans son crâne lorsqu'elle revient dans sa bouche. Cela veut dire que vous pouvez faire pas mal de bruit, obtenir l'attention nécessaire, et que vous êtes expert dans l'art de trouver des choses qui ne sont absolument pas visibles.

Ses talents sont : Fait attention aux détails ; Attentif ; Cadence soutenue ; Détermination ; Discernement ; Connexions énergétiques ; Équilibre ; Champ de protection ; Initiation ; Intuition ; Écoute ; Message ; Progrès ; Opportunités ; Percutant ; Prophétie ; Sait frapper juste ; Avertit.

Ses défis : Compulsif ; Obsessionnel ; Répétitif ; Entêté ; Insistant.

Élément : Air.

Lorsque Pivert vous apparaît, cela vous indique qu'il vous faut résoudre les choses par vous-même, prendre en considération ce qui vous pose question, et trouver une façon imaginative et originale de régler les choses. Cela veut dire qu'il est temps d'agir, de communiquer ouvertement avec les autres, et de faire attention aux détails. La venue de Pivert est un signe de prophétie, le signe que quelque chose que vous avez senti va se réaliser. Pivert se sert de sa tête lorsqu'il fait son martèlement : cela signifie que vous devez vous appuyer sur votre savoir-faire, vos connaissances et votre propre point de vue et appliquer ce que vous savez au travail que vous avez à mener au lieu de demander l'avis de quelqu'un d'autre. Vous savez intuitivement ce qu'il y a à faire ; vous avez une détermination inébranlable et de la patience. Vous avez une capacité

mystérieuse à savoir contourner les obstacles de façon innovante et imaginative. Pivert ne s'en retourne pas avant d'avoir complètement achevé sa tâche, et vous non plus. Vous pouvez vous montrer têtu lorsque vous tenez à quelque chose. Pivert vous met en garde de ne pas devenir obsessionnel et vous incite à vous couler dans votre rythme naturel. Il se montre également au moment où vous avez tendance à être répétitif, à vous engluer dans la même façon de faire les choses, et vous dit qu'il vous faut vous en émanciper. Pivert va vous montrer des alternatives, des façons différentes d'accomplir une même tâche. Il peut vous montrer comment suivre un nouveau chemin enthousiasmant qui s'avère être le vôtre.

Votre totem vous informe que vous avez besoin de redonner de la vigueur à un projet que vous pensiez mort. Si vous travaillez sur quelque chose que vous ne parvenez pas à faire démarrer, Pivert veut vous aider à y insuffler de la vie pour que votre projet s'épanouisse. Tout vient en son temps et là où il faut. C'est pour vous le moment de regarder les choses que vous avez commencées mais jamais terminées. Vous avez de belles idées, mais vous avez besoin de terminer ce que vous avez amorcé. Maintenant que vous avez eu le temps de vous en éloigner un peu, vous pouvez voir les choses avec un nouveau point de vue. Une mise au point par ci, un changement par là, et, avant que vous vous en rendiez compte, vous êtes à nouveau sur les rails. Pivert peut aussi vous aider à revenir sur vos racines, à vous connecter au cœur de votre être intérieur, à protéger ce qui est important pur vous et à écouter vos instincts. Prenez-vous soin de votre corps du mieux possible ? Est-ce que votre alimentation est correcte ? Passez-vous du temps avec ceux que vous aimez ? Le temps file. Faites de votre mieux à chaque instant. »

Retour à l'index

:: Plongeon : l'Introspection, l'Intuition, la Spiritualité.

Pour Melissa Alvarez, « Plongeon arctique symbolise la recherche de la vérité dans les profondeurs. Contrairement à la plupart des Oiseaux, Plongeon a des os solides, ce qui lui donne du poids et lui permet de plonger à de très grandes profondeurs. Il faut à Plongeon une certaine longueur sur un plan d'eau pour arriver à avoir l'élan nécessaire pour s'envoler, du fait de la lourdeur de son corps (qui lui est indispensable pour pouvoir plonger !) et de la faible envergure de ses ailes. Une fois en vol, il peut parcourir de grandes distances, mais il a besoin d'agiter sans cesse ses ailes. Cela veut dire que vous n'abandonnez pas, même si cela vous prend un moment pour faire décoller votre projet, mais, une fois qu'il a pris son envol, il peut aller très loin.

Ses talents sont : Connexion à la conscience universelle supérieure ; Sentiments profonds ; Rêves ; Profondeurs cachées ; Imagination ; Intuition ; Longévité ; Engagement personnel dans la recherche métaphysique et le pouvoir intérieur ; Accomplissement de ses vœux.

Ses défis : Détaché ; Imagine le pire ; Manque d'esprit pratique ; Repli sur soi ; Trop sensible ; Inamical ; Irréaliste.

Élément : Terre ; Eau.

Lorsque Plongeon vous apparaît, cela veut dire que vous devez regarder en vous-même. Êtes-vous trop sensible, vous cachez-vous des autres, ou laissez-vous votre imagination galoper ? Plongeon peut vous aider à ramener toutes ces situations à l'équilibre. Bien que Plongeon préfère la solitude, ce n'est pas un animal absolument solitaire : il aime beaucoup être entouré des autres, tout comme vous. Plongeon est connecté au monde des esprits et il voyage entre le plan physique et le plan spirituel. Cela veut dire qu'il vous faut accueillir pleinement vos capacités intuitives. Il se peut que vous les ayez combattues pendant un certain temps, peut-être même en souhaitant qu'elles disparaissent. Mais elles font partie de vous et seront toujours présentes. Au lieu de lutter contre elles, accueillez-les. La vie commencera à couler bien plus facilement lorsque vous le ferez. Il est temps aussi de commencer à travailler à votre développement spirituel. Explorez de nouveaux concepts pour voir s'ils sont porteurs de davantage de choses qui peuvent faire sens pour vous. Lorsque vous serez prêt à apprendre, les leçons vont apparaître et Plongeon peut vous le montrer.

Vous avez besoin de communiquer d'une manière qui vous est caractéristique. Plongeon possède quatre cris différents. L'un résonne comme le rire d'un maniaque, l'autre comme une lamentation, le troisième comme une sirène, et le dernier comme une tyrolienne. C'est un large éventail de cris caractéristiques ! Plongeon vous montre comment vous exprimer de façon intéressante pour faire passer votre point de vue. Les Plongeons sont réputés pour leur maladresse sur la terre ferme. Leurs pattes se situent très à l'arrière de leur corps, ce qui constitue pour eux une vraie difficulté à marcher. Si vous vous sentez maladroit, demandez à Plongeon de vous guider pour retourner dans l'eau pour retrouver votre équilibre. Si vous avez besoin d'avoir une apparence particulièrement belle pour un événement, demandez à Plongeon de vous aider à vous y préparer : il passe la plus grande partie de la journée à s'apprêter et à oindre ses plumes pour entretenir leur flottabilité et garder leur imperméabilité. Plongeon peut également vous aider à amener la concrétisation de vos espoirs et de vos rêves. »

Retour à l'index

:: Poisson : la Souplesse, la Négociation, la Diplomatie.

Élément : Eau.

Poisson, symbole de l'eau dans lequel il vit, peut être considéré comme participant de son élément et, partant, comme impur comme le dit Saint Martin, qui remarque la non-différenciation de la tête et du corps. Le Poisson est symbole de vie et de fécondité, à cause de sa faculté de reproduction et du nombre infini de ses Œufs. On peut transférer ce symbole sur le plan spirituel. En Extrême-Orient, les Poissons vont en couple dans l'imagerie

et sont de ce fait symboles d'union. Chez les natifs d'Amérique Centrale, le Poisson est un symbole du dieu du Maïs. Symbole phallique selon *Hentze*. En sanscrit, le dieu de l'Amour se nomme *« celui qui a le Poisson pour symbole »*, tel le Christ. Dans les religions syriennes il est l'attribut des déesses de l'amour. En Chine, le Poisson est symbole de chance. Accompagné de Cigogne, il signifie *joie* et *chance*. Monture de *Varuna*, le Poisson est associé à la naissance ou à la restauration cyclique.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Poisson est bien entendu le symbole de l'élément Eau, dans lequel il vit. On le sculptait à la base des monuments khmers pour indiquer qu'ils plongeaient dans les eaux inférieures, dans le monde souterrain. À ce titre, il pourrait être considéré comme participant de la confusion de son élément, et, partant, comme impur. C'est ce qu'en dit saint Martin, qui remarque la non-différenciation de la tête et du corps. Pourtant si le Lévitique ne l'admet pas au sacrifice, il l'admet à la consommation, à l'exclusion de tous les autres animaux aquatiques.

Symbole des eaux, monture de Varuna, Poisson est associé à la naissance ou à la restauration cyclique. La manifestation se produit à la surface des eaux. Il est à la fois Sauveur et instrument de la Révélation. Poisson (matsya) est un *avatâra* de Vishnu qui sauve du déluge Manu, le législateur du présent cycle ; il lui remet ensuite les Védas, c'est-à-dire qu'il lui révèle l'ensemble de la science sacrée. Or, si le Christ est souvent représenté comme un pêcheur, les Chrétiens étant des Poissons, car l'eau du baptême est leur élément naturel et l'instrument de leur régénération, il est symbolisé lui-même par le Poisson. Ainsi est-il, par exemple, le Poisson guidant l'Arche ecclésiale, comme le Matsya-avatâra celle de Manu. Au Cachemire, Matsyendranâth, qu'il faut sans doute interpréter comme le pêcheur, et qui s'identifie au Boddhisattva Avalokiteshvara, est dit avoir obtenu la révélation du Yoga après s'être transformé en Poisson.

Les Poissons sacrés de l'Égypte antique, le Dragon phénicien, l'Oannès mésopotamien, attestent des symbolismes identiques, le dernier surtout, expressément considéré comme le Révélateur. Oamnès a même été considéré comme une figure du Christ. Le the du Dauphin-sauveur est familier à la Grèce : les Dauphins sauvèrent Antion du naufrage. Dauphin est associé au culte d'Apollon et donna son nom à Delphes.

Par ailleurs, Poisson est encore symbole de vie et de fécondité, en raison de sa prodigieuse faculté de reproduction et du nombre infini de ses œufs. Symbole qui peut, bien entendu, se transférer au plan spirituel. Dans l'imagerie extrême-orientale, les Poissons vont par couples, et sont en conséquence symboles d'union. L'Islam associé également le Poisson à une idée de fertilité. Il existe des charmes pour faire pleuvoir, sous forme de Poisson ; celui-ci est lié aussi à la prospérité ; rêver qu'on mange du Poisson est d'heureux augure.

Dans l'iconographie des peuples indo-européens, Poisson, emblème de l'eau, est symbole de fécondité et de sagesse. Caché dans les profondeurs de l'Océan, il est pénétré par la force sacrée de l'abîme. Dormant dans les lacs ou traversant les fleuves, il distribue la pluie, l'humidité, l'inondation. Il contrôle ainsi la fécondité du monde.

Poisson est un symbole du Dieu du Maïs, chez les Indiens d'Amérique centrale. Il est symbole phallique, selon Hentze : on le voit dans les gravures sur os du Magdalénien (Breuil). Le Dieu de l'amour en sanskrit se nomme celui qui a Poisson pour symbole. Dans les religions syriennes, il est l'attribut des déesses de l'Amour. Dans l'ancienne Asie Mineure, Anaximandre précise que Poisson est le père et la mère de tous les hommes et que, pour cette raison, sa consommation est interdite. On le trouve souvent associé au rhombe, notamment sur les cylindres babyloniens. Marcel Griaule signale que le couteau de la circoncision des Bozo est appelé *couteau coupant le Poisson*.

En Chine, Poisson est symbole de la chance ; accompagné de Cigogne (longévité), ils signifient à eux deux : joie et chance.

En Égypte, le Poisson, frais ou séché, qui était de consommation courante pour le peuple, était interdit à tout être sacralisé, roi ou prêtre. Selon les légendes d'une certaine date, les êtres divins de Busiris se métamorphosent en Chromis, ce qui commande une abstinence totale de Poisson. Une déesse était appelée *Élite des Poissons* ; nom donné au Dauphin femelle. Malgré de nombreuses variantes dans les légendes et les pratiques rituelles, Poisson était généralement un être ambigu : Être silencieux et déconcertant, caché mais brillant sous le vert du Nil, ceux qui sont dans l'eau étaient les participants éternels de drames redoutables. Ainsi, chaque jour, dans la crique du bout du monde, un *Chromis* aux nageoires frangées de rose et un *Abdjon* bleu-lapis prenaient mystérieusement forme et, servant de Poissons-pilotes au bateau de Râ dénonçaient la venue du Monstre *Apopis*. Le Chromis en amulette était un signe faste et tutélaire.

La symbolique du Poisson s'est étendue au christianisme, avec un certain nombre d'applications qui lui sont propres, alors que d'autres interprétations sont évidemment à exclure. Le mot grec *ichtus* est en effet pris par les Chrétiens comme idéogramme, chacune des cinq lettres grecques étant regardée comme l'initiale d'autant de mots qui se traduisent : Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, *Jesu Kristos Theou Uios Sôter*. De là les nombreuses figurations symboliques du Poisson dans les anciens monuments chrétiens (en particulier funéraires).

Toutefois, dans la plupart des cas, le symbolisme, tout en restant strictement christologique, reçoit un accent un peu différent : comme le Poisson est aussi une nourriture et que le Christ ressuscité en a mangé (Luc 24, 42), il devient symbole du repas eucharistique, où il figure fréquemment à côté du pain.

Enfin, comme Poisson vit dans l'eau, on poursuivra parfois le symbolisme en y voyant une allusion au baptême : né de l'eau du baptême, le chrétien est comparable à un petit Poisson, à l'image du Christ lui-même (Tertullien, Traité du baptême, I).

Poisson a inspiré une riche iconographie chez les artistes chrétiens : s'il porte un vaisseau sur son dos, il symbolise le Christ et son Église ; s'il porte une corbeille de pain, ou s'il est lui-même sur un plat, il désigne l'Eucharistie ; aux Catacombes, il est l'image du Christ. »

Retour à l'index

•

L'un des plus dangereux Poissons pour les êtres humains est le *Synanceja verrucosa* (Poisson-pierre), Poisson tropical qui ne pèse que quelques kilos. Le plus grand Poisson, le Requin-Baleine, pèse plus de 15 tonnes et est parfaitement inoffensif.

Symbole onirique primordial : Matrice ; Bonheur ; Liberté ; Transition ; Rêves ; Prière.

Oracle ou augure : Grossesse ; Le danger arrive par petits bouts.

Un couple de Poissons dorés est l'un des huit symboles propices du bouddhisme.

Si Poisson est votre animal de pouvoir : vous avez une personnalité dynamique, vous êtes très à l'aise avec le mouvement et le changement. Pour les personnages plus figés, vous semblez en transition perpétuelle. Vous êtes le plus heureux lorsque vous pouvez vivre à votre guise. Vous aimez analyser les gens et spéculer sur leurs motivations. Vos rêves dirigeront votre vie – les conseils du conjoint ou du partenaire seront les bienvenus. Vous croyez dans la capacité de chacun de se transformer en ce qu'il désire être. Lors des discussions avec les amis et la famille, ils se retrouvent à vous révéler leurs peurs et désirs cachés. La prière et la méditation équilibrent votre vie active.

Demandez au Poisson de vous aider à révéler vos motivations inconscientes et les motivations des autres ; à être plus actif professionnellement ; à profiter pleinement de la vie. Vous accéderez au pouvoir du Poisson en nageant sous l'eau avec deux amis ; en installant chez vous un aquarium avec des poissons tropicaux.

Quelle situation passée de votre vie, en apparence inoffensive, présentait des dangers cachés ?

Poisson protège en manœuvrant rapidement ; favorise la sécurité par la force du nombre.

Le protégé de Poisson sera un excellent négociateur, et destiné à une vie spirituelle élevée.

Retour à l'index

:: Poisson-Chat :.

Poisson-Chat symbolise le fait d'aller voir profondément derrière les apparences pour découvrir la vérité. Les personnes peuvent ne pas être ce qu'elles semblent, ou bien il peut y avoir une information dont vous avez besoin et qui reste cachée derrière ce qu'on vous montre. À l'âge adulte, la taille d'un Poisson-Chat peut être de 1 centimètre pour certaines espèces et aller jusqu'à 2,50 m, avec un poids avoisinant les 300 kilos pour d'autres espèces. Ce large éventail dans sa croissance vous indique que vous disposez vous-même d'un potentiel illimité.

Ses talents sont : Capacité de trier et répertorier les informations ; Adaptabilité ; Capacité de discriminer ; Émotif ; Capacité de communication ; Battant ; Bon jugement ; Travailleur acharné ; Vit pleinement la vie ; Sensible ; Prend ce qui lui est nécessaire et rejette le reste ; Compréhensif.

Ses défis : Désordonné ; Peureux ; Entasse ; Solitaire ; Paresseux ; Déménage trop souvent ; Hypersensible ; Prend ce qui lui est nécessaire et rejette le reste ; Susceptible.

Élément : Eau.

Lorsque Poisson-Chat vous apparaît, cela veut dire que quelqu'un de votre entourage fait semblant d'être ce qu'il n'est pas. Cela peut se produire dans le contexte de réseaux sociaux ou dans votre vie quotidienne. Poisson-Chat est un avertissement vous incitant à garder vos yeux et vos oreilles ouverts pour discerner la vérité, et à vous servir de votre intuition pour découvrir des réponses qui vous permettront de vous protéger. Cela veut vous inciter à être sélectif envers les personnes avec qui vous êtes en interaction. Ne suivez pas aveuglément ce qu'elles proposent mais intéressez-vous aux détails. Ayez l'esprit pratique et soyez vigilant. Poisson-Chat vous apprend aussi que, même si vous ne perdez pas votre temps et votre énergie à des tâches qui n'ont rien de d'indispensable, c'est vraiment le moment de vous mettre au travail. Il se peut que vous approchiez d'une date limite ou que vous soyez en train de planifier un événement où les détails matériels et le timing sont essentiels. Poisson-Chat indique que vous êtes une personne susceptible qui peut parfois déceler une offense là où il n'y avait rien d'intentionnel. Si des personnes vous amènent régulièrement à plonger dans les profondeurs de leur désespoir, il

est bon pour vous de vous en éloigner pendant quelque temps. C'est une chose d'être un ami qui prend soin et soutient, et une autre d'avoir un ami négatif qui essaie de vous entraîner dans sa part d'ombre. Choisissez avec sagesse.

Poisson-Chat peut vous aider à avancer dans la vie lorsque vous vous sentez abattu. Il vous permet de trouver la bonté dans l'obscurité. Poisson-Chat possède des sens aiguisés et il peut contribuer à accroître la fréquence de votre intuition.
Si Poisson-Chat vient vous guider, votre clairvoyance peut devenir plus vive, vos rêves être prophétiques, ou bien vous pouvez développer de nouvelles capacités. Souvent, Poisson-Chat accroît vos capacités d'empathie parce qu'il est directement connecté aux émotions. Si vous avez le sentiment que votre développement intuitif s'embourbe, ou concernant tout autre domaine de votre vie, Poisson-Chat peut vous aider à vous en sortir et à avancer. Il vous faut arrêter de vous battre.

Retour à l'index

:: Poisson Rouge :.

Poisson Rouge symbolise la transformation, la croissance, la chance et l'adaptabilité. Poisson rouge a longtemps été synonyme de chance dans de nombreuses cultures. Il est lié au plan spirituel, ce qui veut dire que le développement et la transformation positive font partie de son horizon. Poisson rouge n'a pas de paupières, il ne peut donc pas fermer les yeux. Il peut vivre longtemps (le plus vieux connu a atteint quarante-cinq ans) ; il préfère vivre dans un environnement lumineux et peut voir les rayons ultraviolets et infrarouges. Si on garde Poisson rouge dans un endroit sombre, ses couleurs ternissent ; mais lorsqu'il est dans un endroit ensoleillé, elles deviennent brillantes et lumineuses. Cela veut dire que vous avez la capacité de voir davantage de choses que les autres, et que souvent vous les voyez par intuition, et aussi que vous êtes sensible à la lumière de façon positive, que ce soit celle du soleil ou celle de la lumière intérieure des personnes.

Ses talents sont : Abondance ; Beauté ; Bonne humeur ; Connexion à la connaissance universelle ; Chance ; Harmonie ; Révélation ; Intuition ; Longévité ; Optimisme ; Perception ; Prospérité ; Bon sens ; Sérénité ; Force ; Transformation.

Ses défis : Idéaliste ; Naïf ; Se prend trop au sérieux.

Élément : Eau.

Couleurs primaires : Doré ; Orange.

Lorsque Poisson rouge vous apparaît, cela signifie que vous entrez dans une période de chance et de changement. Tout ce que vous allez entreprendre va se transformer en or, être positif, et vous amener la prospérité. Des changements vont se proposer à vous dans cette période : vous allez suivre le courant avec facilité et vous y adapter lorsqu'ils se présenteront. Poisson rouge vient vous dire d'ouvrir votre esprit à de nouvelles opportunités. Vous êtes optimiste, vous avez une bonne interaction avec les autres, et vous possédez une personnalité brillante. Ces qualités vous amènent des personnes influentes qui pourront vous aider pour vos idées nouvelles : cela va vous permettre de démarrer une nouvelle entreprise ou d'amener un concept qui s'avérera tout à fait remarquable et florissant. C'est aussi un temps pour rester au calme avec vos idées, inventions ou projets : Poisson rouge vous aide à rester silencieux pour avoir le temps de créer et d'exprimer ce qui vous vient afin de l'amener à maturité. Il vous signale aussi qu'il est bon de chercher l'amusement et le plaisir dans les situations que vous rencontrez, au lieu de vous prendre trop au sérieux.

Vous devriez naviguer sur les eaux de la vie avec davantage d'efficacité. Poisson rouge peut vous montrer comment suivre le cours des choses et vous harmoniser aux courants qui vous entourent. Poisson rouge n'a pas d'estomac, aussi il doit manger des choses facilement digestes et ne peut faire de gros repas. Cela veut dire que vous devez surveiller votre alimentation et manger des repas légers plutôt que de faire trois repas calibrés par jour. Si vous avez des difficultés à vous adapter à un changement de vie, Poisson rouge peut vous y aider. Il est capable de survivre par des températures froides en abaissant son métabolisme. Vous aussi, vous pouvez survivre en modifiant des choses pour traverser une période d'adaptation. Poisson rouge vit dans des eaux calmes et tranquilles. Cela signifie que vous devez prendre le temps d'apprécier la sérénité qui est là autour de vous. De la sorte, vous allez rencontrer le calme dans votre esprit et vous connecter au Divin.

Retour à l'index

:: Porc :.

Voir > Cochon ; Truie ; Verrat.

Porc symbolise la saleté, l'ignorance, l'impureté, l'infériorité, le mépris. Certaines populations en interdisent la consommation alimentaire. D'autres l'utilisent comme éboueur naturel. Saint Clément d'Alexandrie écrit dans *Héraclite* : *« le Porc prend son plaisir dans la fange et le fumier »*. C'est l'origine de la raison pour laquelle il est bien souvent interdit de manger du Porc dans certaines croyances. Saint Clément dit aussi que la viande de Porc est réservée à ceux qui vivent sensuellement. Au centre de la roue tibétaine, Porc qui y est figuré a cette même signification tout en évoquant plus particulièrement l'ignorance. L'Évangile nous recommande de *« ne pas jeter nos perles aux Pourceaux »* : c'est-à-dire que les vérités spirituelles ne doivent pas être révélées inconsidérément à ceux qui n'en sont ni dignes de les recevoir ni capables de les saisir. *Circé* avait pour habitude de changer des hommes en Porcs, conformément aux tendances profondes du caractère de chacun et de

sa nature. En Égypte Antique, le Cochon est consommé par les fermiers sédentaires de la vallée du Nil jusqu'au milieu du IIe millénaire avant J.C. Sa consommation semble ensuite abandonnée, afin de le réserver au culte d'*Osiris*. Porc prend peu à peu une connotation négative, puisqu'il est ensuite associé au dieu mauvais *Seth*, parfois représenté sous la forme d'un Porc noir dévorant la lune.

Au Proche-Orient, le statut du Porc varie ; apprécié dans certaines cultures (chez les *Akkadiens*, les *Moabites*, les *Ammonites*), il est tabou dans d'autres, soit en raison de sa sacralité (pour les *Crétois*), soit en raison de son impureté (chez les *Hébreux* par exemple). Dans le monde grec, comme plus tard chez les *Romains*, les *Germains* et les *Gaulois*, le Porc ne subit aucun tabou : il est à la fois un animal consommé et sacrifié, notamment en l'honneur de *Déméter* ou de *Cérès*. Le sacrifice sanglant d'un Cochon disparaît cependant au fil du temps, au profit de l'offrande de viande cuite. Selon les auteurs latins, Cochon est parfois associé à la fécondité et à l'intelligence (*Varron, Traité d'agriculture*) ou au *« plus stupide des animaux »*, capable de dévorer ses petits, et par nature fragile (*Pline l'Ancien, Histoire naturelle*).

Porc est l'animal-ancêtre fondateur de l'une des quatre classes de la société mélanésienne. Pour les *Khirgizes*, le Porc est un symbole de *perversité*, de *saleté* et de *méchanceté*. En Europe, au XIIe siècle, les Porcs, clochette accrochée au cou, divaguent dans les rues de Paris et en nettoient les immondices. L'un d'eux cause, le 13 octobre 1131, la chute et la mort de Philippe, fils ainé et héritier du roi Louis VI le Gros. Suite à cet accident, un édit royal interdit la divagation des Cochons. Les seuls Cochons qui échappent à l'interdit sont ceux des confréries de moines Antonins. Saint Antoine Ermite est donc souvent identifié par sa proximité avec un Cochon. L'idée ancienne que la possession d'un Cochon garantit de la pauvreté a entraîné la naissance, au XVIIIe siècle en Angleterre, des tirelires en forme de Cochon, ou *piggy banks*. L'idée du Cochon porte-bonheur existe aussi largement dans les pratiques alimentaires (gâteaux, friandises) et dans les expressions : *« avoir une chance de Cochon », « Schwein haben », « un colpo di porco »*. Dans le bouddhisme tibétain (*chamanisme Bön*), le Porc représente l'ignorance, *avidya*, responsable de toute la misère du monde.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, on peut lire que « presque universellement, Porc symbolise la goinfrerie, la voracité : il dévore et engouffre tout ce qui se présente. Dans de nombreux mythes, c'est ce rôle de gouffre qui lui est attribué.

Porc est très généralement le symbole des tendances obscures, sous toutes leurs formes de l'ignorance, de la gourmandise, de la luxure et de l'égoïsme. Car, écrit saint Clément d'Alexandrie citant Héraclite : « *Porc prend son plaisir dans la fange et le fumier.* » (Stromate, 2). C'est la raison d'ordre spirituel de l'interdiction de la viande de porc, notamment dans l'Islam. L'usage de telles viandes, note encore saint Clément, est réservé à ceux qui vivent sensuellement (ibid.). Porc figuré au centre de la Roue de l'Existence tibétaine a la même signification ; il évoque plus particulièrement l'ignorance. On ne saurait oublier, à ce sujet, la parabole évangélique des perles jetées aux pourceaux, images des vérités spirituelles inconsidérément révélées à ceux qui ne sont ni dignes de les recevoir, ni capables de les saisir.

Dans les légendes grecques, Circé la magicienne avait coutume de métamorphoser en Porcs les hommes qui l'importunaient de leur amour. D'autres fois, elle touchait ses invités d'une baguette magique et les transformait en vils animaux, Porcs, Chiens, etc. chacun conformément aux tendances profondes de son caractère et de sa nature.

Porc est l'animal-ancêtre, fondateur d'une des quatre classes de la société mélanésienne. Pour les Khirgiz, il est un symbole, non seulement de perversité et de saleté, mais aussi de méchanceté. Il existe pourtant une exception notable : en raison de son apparence prospère qu'ils apprécient fort, les Sino-Vietnamiens font du Porc un symbole de l'abondance ; la Truie accompagnée de ses petits ajoute à la même idée celle de postérité nombreuse. Chez les Égyptiens également, malgré les interdits qui pesaient sur les porcs et les porchers, Nout, déesse du ciel et mère éternelle des astres, figurait sur des amulettes sous les traits d'une Truie allaitant sa portée."

Retour à l'index

:: Porc-Épic : l'Innocence, la Foi, la Confiance.

Voir > Hérisson.

Porc-Épic est un rongeur végétarien réparti en deux familles : Hystricidae et Erethizontidae, cette dernière étant originaire des continents américains. Son pelage composé de poils et de piquants les protège des prédateurs. Ils atteignent des longueurs de 60 à 70 cm, du museau à la queue, et se dresse comme Ours, la plante des pieds posée fermement sur le sol. Contrairement aux rumeurs populaires, Porcs-Épic n'a pas la capacité de projeter ses piquants. Par contre, ceux-ci se détachent facilement. En restant plantés dans le corps d'un adversaire, les piquants peuvent y provoquer une septicémie. Les petits naissent sans piquants. Ceux-ci n'apparaissent qu'au troisième jour après leur naissance et sont devenus durs après une semaine. De caractère solitaire, myopes, ils limitent leur vie sociale aux nécessités de la reproduction et, parfois, au partage de la végétation, leur nourriture.

Ils font partie des plus gros rongeurs du monde après Capybara (aussi appelé Cabiaï), Castor du Canada et Paca (*Agouti paca*).

Certains représentants d'une espèce d'Amérique du Sud pèsent moins d'un kilogramme alors que beaucoup atteignent les 5 kg. Ceux d'Amérique sont souvent d'excellents grimpeurs aux arbres et leurs piquants sont individualisés (et non en touffes).

> Dans la roue de médecine, Porc-Épic représente l'enfant innocent. Il est d'une nature gentille et aimante. Aucune agressivité n'émane jamais de cet animal. S'il est agressé par un autre animal, il se protège avec ses piquants. L'enseignement de Porc-Épic renvoie aux notions de bonne volonté et de confiance. Il s'agit d'une force particulièrement puissante. Cet animal enseigne comment on peut s'ouvrir, découvrir un peu chaque jour, et se libérer du monde sérieux des adultes. Porc-Épic sait entretenir la naïveté et la curiosité enfantine, ainsi qu'une confiance dans la divinité, ce qui permet que chaque chose s'arrange au mieux. Sa gentillesse ouvre les cœurs pour partager ensemble amour et amitié. Porc-Épic désigne un ensemble de rongeurs ou d'Échidnés pourvus de piques de défense qu'ils peuvent détacher de leur corps en cas de danger.

Retour à l'index

•

Porc-Épic était le symbole personnel de Louis XII, porteur d'une signification guerrière. Pour les Amérindiens, ses qualités sont celles de la foi et de la confiance, c'est-à-dire l'Innocence. Les piquants de Porc-épic sont utilisés rarement, uniquement lorsque sa confiance a été trahie. Le peuple amérindien l'utilise dans ses coiffes, en particulier les *dog-soldiers*. Chez les Bambaras, c'est le symbole du sacrifice (il aurait été le premier animal à sacrifier un homme aux dieux).

> Demandez à votre totem Porc-Épic de vous guérir après l'échec d'une relation, de vous défendre si nécessaire sans devenir agressif, de vous fier aux autres en créant l'ouverture leur permettant de vous aimer en retour, d'ouvrir votre cœur aux gens avec lesquels vous avez une relation difficile. Vous accéderez à son pouvoir, par exemple, en traversant un parc ou une forêt et en générant des sentiments positifs envers tout Oiseau ou animal rencontré, ou en jouant avec un enfant. Porc-Épic guérit par la danse, et favorise la relaxation et le jeu. Il protège l'enfant intérieur, et garde contre l'agression, physique ou verbale.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Porc-épic est un « animal divinatoire de prédilection pour les Ekoï (Nigéria du Sud). Il est en relation étroite avec les royaumes des esprits et joue souvent un trôle de héros civilisateur. C'est notamment par son intermédiaire que les femmes ont appris à cultiver les tomates. Rappelons que la tomate, selon les croyances des Bambara, contient une parcelle vivante régénératrice, ce qui l'apparente symboliquement à la grenade. C'est aussi Porc-épic qui ordonna le premier sacrifice aux esprits. A l'autre extrémité de l'Afrique, chez les Kikuyu, il est considéré comme l'inventeur du feu (mythe rapporté par Fraf). »

Retour à l'index

•

Selon Jamie Sams et David Carson, « au Sud de la Roue de Médecine réside l'innocence de l'enfant et l'humilité. C'est la demeure de l'enjouement et de l'entrain ainsi que la position du Porc-épic sur la Roue de Médecine qu'est la vie.

Porc-épic détient plusieurs qualités spéciales et une médecine très puissante, celle de la foi et de la confiance. La foi peut transporter les montagnes. La confiance dans la vie suppose que nous croyions au plan divin du Grand Esprit. Dès lors, notre tâche consiste à trouver le chemin qui nous convient le mieux et qui nous permettra de mettre à profit nos meilleurs talents afin de réaliser ce plan du Grand Esprit. La confiance facilite la création de grands espaces, ce qui invite les autres à vous ouvrir leur cœur et à partager leurs dons d'amour, de joie et de camaraderie.

Si vous observez Porc-épic, vous remarquerez immédiatement ses piquants. Il ne les utilise que rarement, quand une autre créature a trahi sa confiance. Comme Loutre, Porc-épic est une gentille créature, aimante et non agressive. Quand on ne lui fait pas peur, on peut nourrir Porc-épic dans sa main et ne jamais être blessé par ses piquants.

En tentant de comprendre la nature profonde de cet animal, vous entrerez en contact avec votre propre besoin de foi et de confiance et avec votre désir de redevenir comme un enfant. Dans la société actuelle, on a grand besoin de rappels pour célébrer les merveilles de la vie et pour apprécier chaque jour nouveau comme une aventure de découverte.

> • *Porc-épic, assis silencieusement, regarde avec attention le tronc creux de l'arbre. Il se demande si la nature a créé cette maison juste pour lui. Ce petit rongeur imagine tout ce qu'il peut faire avec ce tronc d'arbre. Monter dessus et le faire rouler d'un côté à l'autre ; y entrer et voir si on y trouve quelques*

vers juteux pour le lunch ; se gratter le dos sur sa rude écorce, etc. Comme Porc-épic se demande ce qu'il va choisir parmi toutes ces possibilités, il voit Ours s'approcher. Le gros Ours noir cherche du miel.

— Oh ! voilà un autre compagnon de jeu ! Il pourra partager ce tronc, pense-t-il. Bonjour, Ours, roucoule-t-il. Veux-tu jouer avec moi et partager ce tronc ?

Bourru, Ours grogne : "Porc-épic, ne sais-tu pas que je suis trop vieux pour jouer ? Tu es sur mon chemin. Je cherche du miel. Ôte-toi de là !"

— Allons donc, Ours, on n'est jamais trop vieux pour jouer", répond Porc-épic. Si tu oublies ce que c'est d'être petit, tu seras toujours aussi impatient et bourru que maintenant."

Ours réfléchit à ce que Porc-épic vient de dire. Peut-être a-t-il raison. Toutes les créatures s'éloignent de l'Ours avec frayeur ; même les autres Ours sont dégoûtés de lui quand il grogne. Ce petit Porc-épic lui fait confiance et ne craint pas de se faire manger. Il offre même de devenir son ami. Vieil Ours regarde Porc-épic et se sent touché au plus profond de lui-même. Il commence à se rappeler les jeux de son enfance. La joie se met à revivre en lui.

— Petit Porc-épic, tu m'as rappelé qu'en tentant de devenir fort et de trouver réponse à tout, je me suis fait prendre au jeu de l'intellectuel. J'ai eu peur de ce que les autres penseraient de moi si je laissais tomber mon masque de bourru : s'il fallait qu'ils ne me prennent plus au sérieux ! Tu viens de m'apprendre qu'en agissant comme un vieux fou, j'éloigne les autres de moi. Merci. Je veux bien jouer sur ce vieux tronc.

Et voilà comment Ours est redevenu enfant et a retrouvé l'innocence du Porc-épic.

La carte du Porc-épic vous rappelle délicatement de ne pas vous laisser prendre dans le chaos du monde adulte avec ses peurs, sa cupidité et ses souffrances. La médecine de cette carte propose de laisser tomber tout ce sérieux et toute cette sévérité. Ouvrez votre cœur aux choses qui vous ont procuré de la joie quand vous étiez enfant. Rappelez-vous combien la fantaisie et l'imagination vous étaient précieuses pour créer, avec moins que rien, ce nouveau jeu ou ce nouveau jouet. Célébrez l'esprit enjoué où tout le monde gagne.

La carte du Porc-épic à l'envers vous fournit un avertissement opportun : vous ne pouvez gagner au grand jeu de la vie si vous prenez tout au sérieux. Un aspect de votre vie peut vous faire souffrir et vous empêcher de faire confiance. Il se peut bien que la vie vous ait blessé durement. Si tel est le cas, il est temps de recommencer à zéro en croyant fermement que vous pouvez tirer joyeusement profit de cette leçon.

Êtes-vous prêt à vous faire confiance ? Si oui, commencez par écrire les sentiments que vous avez éprouvé devant la situation qui vous a blessé. Puis, découvrez comment, en tant qu'adulte, vous pouvez réconforter votre enfant intérieur ; lui enseigner comment retrouver la foi et la confiance. Le pauvre Porc-épic est sur le dos ; ses piquants sont enlisés dans le sol. Il est vraiment sans défense. Il se peut que, vous aussi, vous vous forciez à être vulnérable afin de reprendre espoir. Vous aviez peut-être besoin de vous retrouver ainsi dans cette position plutôt inconfortable pour qu'on vous flatte le ventre ; serait-ce un indice que vous êtes prêt à accepter que les autres vous aiment ? De toute façon, si vous ne voulez pas faire confiance de nouveau, cette carte vous force à vous demander pourquoi. Au fond, pourquoi pas ? »

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, les atouts de Porc-épic sont : Enjouement ; Innocence ; Modestie ; Foi ; Confiance ; Émerveillement ; Protection.

En tant que gardien ou protecteur, il protège votre enfant intérieur, et vous garde contre les attaques physiques ou verbales.

En tant que guérisseur, il uérit par la danse, et favorise la relaxation et le jeu.

En tant qu'oracle ou augure il vous apprend à être conscient des confrontations possibls, et vous recommande de vous ouvrir au fantasme enfantin.

La déesse des Algonquins, *Norwarn*, est appelée aussi *Hluyuk Tikimit*, "Porc-épic dansant".

Si Porc-épic est votre animal de pouvoir, vous êtes une personne gentille, facile à vivre, qui apprécie la vie. Les autres vous aiment pour votre nature positive, pleine d'espoir et joyeuse. Ils se reposent sur votre calme dans les situations les plus stressantes. Vous faites facilement confiance et êtes loyal. Vous pensez que la vie a un but plus noble et vivez en accord avec vos valeurs spirituelles. Vous signalez aux autres qu'ils dérangent et ferez n'importe quoi pour éviter le conflit. Poussé dans vos dernières extrémités, vos mots blessent profondément et durablement.

Demandez à Porc-épic de vous aider à guérir après l'échec d'une relation, à vous défendre, si nécessaire, sans devenir agressif, à vous fier aux autres, créant l'ouverture leur permettant de vous aimer en retour, et à ouvrir votre cœur aux gens que vous trouvez difficiles.

Vous accéderez au pouvoir du Porc-épic en traversant un parc ou une forêt et en générant des sentiments positifs envers tout Oiseau ou animal rencontré, ou encore en jouant avec un enfant.

Contrairement à la croyance populaire, Porc-épic ne "lance" pas ses piquants. Il recule plutôt vers l'attaquant et le balaye de sa queue, en enfonçant ses piquants, qui restent sur place quand il se retire. Apprenez à mieux communiquer pour éviter des confrontations douloureuses.

Élément : Terre. »

Retour à l'index

•

Selon Annie Pazzogna, dans le cercle des animaux, Porc-épic Ourson Coquau (Pahin) fait partie, au même titre que Aigle, Faucon, Papillon, Cerf, Antilope, Puma, Lynx et Dindon, des Animaux qui se situent à *l'Est*, symbolisé par le jaune, le Grand-Père Soleil, l'élément feu et le spirituel.

Porc-épic est un être courageux ; cependant, il claque des dents quand il se trouve face à son ennemie la Martre et se défend en hérissant ses piquants hameçons orientables tout en répandant une odeur âcre qui provoque les larmes. Il aime grimper dans les arbres à l'aide de ses ongles puissants.

Son existence nocturne est solitaire. Il se nourrit d'écorces, de tiges de fleurs et de bourgeons, ronge la mue des cervidés, les os qu'il rencontre. Porc-épic est opportuniste en ce qui concerne son habitation. Il peut se constituer un nid grossier fait de branches, trouver un abri couvert ou une niche entre deux pierres.

Pahin est bardé des flèches solaires. Ses piquants sont les rayons du Soleil. Il les a apprivoisés pour les distribuer aux humains afin qu'ils reçoivent l'abondance. Porc-épic est la confiance.

Certaines Indiennes qui travaillaient avec les piquants faisaient partie de sociétés où la prière et le jeûne étaient implicites. C'est Anogite, la femme aux deux visages qui apprit à une jeune Lakota, lors de son sommeil, le travail du piquant. Une légende dit qu'une femme âgée brode sans arrêt, son chien allongé à ses côtés. Quand elle dort, il défait son travail. Elle recommence tout à son réveil. Si un jour elle terminant son ouvrage, ce serait la fin du monde. En jetant une couverture sur Pahin, il est aisé de récupérer les "futures broderies" piquetées dans le tissu. Aujourd'hui, le petit animal est souvent écrasé sur les routes goudronnées. Il suffit de se baisser.

Pahin dresse une colerette de barbes autour de sa tête lorsqu'il est en défense. Cet aspect solaire se retrouve sur le "pesa", la coiffe de danse des Indiens de la Prairie.

La queue de Pahin servait autrefois de brosse à cheveux. Ses "pieds" sont ceux de l'Ours mais miniaturisés. »

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou, Porc-épic appartient à la famille de *l'introspection,* avec Panda, Scorpion, Biche, Griffon, Cigogne, Lapin, Sphinx, Escargot et Pieuvre.

Lorsque vous tirez une carte de la famille *introspection*, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. [...] "Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les Dieux", enseignait Socrate. La première famille de cet Oracle du peuple animal est la famille de l'introspection. Lorsqu'une situation nous semble bloquée ou douloureuse, lorsque nous nous sentons perdus, il est nécessaire de revenir à soi, de chercher en soi les ressources nécessaires pour évoluer dans le bon sens.

Pour les chamans, le monde extérieur est une reproduction de notre monde intérieur. Si notre monde intérieur est fluide, apaisé, et si nous avons le cœur ouvert, nous allons attirer à nous des relations fluides, des situations apaisées et des personnes qui ont le cœur ouvert. Si en revanche, nous sommes blessés, si notre cœur s'est fermé et si nous sommes persuadés que les autres nous en veulent, nous allons attirer à nous des relations conflictuelles, douloureuses et toxiques. Chacun en a fait l'expérience, lorsque nous nous sentons amoureux, nous attirons à nous des belles personnes et des situations favorables.

Tous les changements démarrent de notre cœur. Pour transformer une situation, commencez par modifier le regard que vous portez sur le monde. Il n'existe aucun échec, il n'existe que des possibilités de s'améliorer, de ses développer et de grandir.

Lorsque vous tirez une carte de la famille de l'introspection, c'est une invitation à ne pas vous précipiter vers une solution ou une action. Prenez le temps de méditer, de vous comprendre. Les animaux de cette famille vont

vous accompagner dans cette introspection pour vous apporter les images, les symboles, nécessaires à la juste compréhension de ce que vous traversez. [...] »

Ses atouts sont : Enfance ; Jeunesse ; Naïveté ; Joie de vivre ; Simplicité ; Sobriété ; Émerveillement ; Tendresse ; Humour ; Franchise ; Émotionnel.

Porc-épic est un animal léger et affectueux. Ce gros herbivore, assez proche du Castor se distingue par ses milliers de piquants qui fleurissent sur son épaisse fourrure noire. Tout son corps, à l'exception de son ventre et de son museau, est recouvert d'environ 30000 piquants qui rendent son approche difficie. Pour se défendre, il utilise également sa queue qui est garnie de piques plus acérées encore. Lorsqu'il se sent menacé, il se déplace alors à reculons en faisant de grands mouvements avec sa queue et en claquant des dents pour effrayer son adversaire. Il se peut aussi qu'il se contente de se rouler en boule, simplement pour se protéger.

"Qui s'y frotte s'y pique" est le dicton du Porc-épic, dicton que le roi Louis XII fit inscrire sur les murs de son château à Blois, Porc-épic devenant symbole d'intouchabilité. On ne peut approcher cet animal de près ou de loin, c'est ce qui semblait plaire au roi.

Porc-épic intouchable ? Ses piquants lui sont inutiles quand il est attaqué par les rapaces qui le mettent sur le dos pour frapper son ventre, qui n'est pas protégé. Mais sa physionomie ne fait pas du Porc-épic un animal agressif, bien au contraire. C'est un animal doux, tendre, qui marche d'un pas lent, très timide et solitaire. Ses pattes en arc de cercle lui permettent de monter lentement aux arbres. Il aime jouer et se cacher. Il passe son temps à chercher sa nourriture, des glands, des faînes, l'écorce des érables, des trembles et des bouleaux et une grande variété de feuilles, de fleurs, de graminées et de racines ; aliments qu'il récolte lors de ses promenades nocturnes, tandis que la journée, il fait la sieste en haut de son arbre.

Bien que cet animal soit discret et très doux, il n'en reste pas moins un puissant totem chez les Amérindiens qui apprécient sa compagnie. Car Porc-épic est symbole de douceur et de gentillesse. Il symbolise l'enfance enchantée, la capacité à s'émerveiller du monde. Porc-épic sait que la force de vie repose dans notre capacité à nous enchanter, à trouver la beauté du monde et savoir nous émerveiller de ce que nous offre la nature. C'est notre nature profonde que de développer la douceur, le bien-être, la paix intérieure pour attirer à nous les situations paisibles.

Lorsque Porc-épic vous apparaît, c'est généralement pour réveiller l'instinct de votre enfant intérieur. Restez-vous naïf ? La naïveté est-elle chez vous synonyme de fragilité ? Vivez-vous la vulnérabilité comme une dimension péjorative ? Porc-épic vous interroge suer votre goût du jeu. Savez-vous jouer, vous amuser d'un rien et apprécier les petits plaisirs simples de la vie ? Savez-vous apprécier le coucher du soleil, la lumière qui se reflète sure la feuille d'une plante ? Savez-vous encore vous émerveiller de la trajectoire d'une Fourmi ? Du vol d'un papillon ? Quand jouez-vous ? Que faites-vous pour le plaisir ? Peut-être l'adulte chez vous a pris trop de place… Remplissez-vous vos journées de choses sérieuses ? Prenez-vous le temps de rire ? Peut-être vous laissez-vous aller à la gravité ? Dans tous les cas, le Porc-épic, malgré tous ses piquants, ne vous invite qu'à venir jouer avec lui.

Lorsque le Porc-épic vous apparaît dans sa position inversée, c'est pour vous inviter à mesurer l'impact de vos piquants. Peut-être vous protégez-vous inutilement ? Pourquoi aborder les autres en étant sur la défensive ? Que craignez-vous à vous montrer tel que vous êtes ? De quelle façon communiquez-vous avec votre entourage ? Abordez-vous facilement les inconnus ? Le Porc-épic inversé peut vous interroger sur votre ventre. Comment se porte-t-il ? Ressentez-vous des fragilités des zones digestives ? Dans ce cas, le Porc-épic vous invite à développer votre stabilité tout en maintenant le cœur ouvert. Ce qui est une façon de se préserver soi-même tout en restant ouvert aux autres. Enfin, le Porc-épic, lorsqu'il vous apparaît à l'envers, vient vous interroger sur votre réputation, votre aptitude à établir des liens chaleureux.

• *Message de Porc-épic :*

"Je suis Porc-épic. Mon cœur est tellement tendre, ma joie est tellement profonde que j'ai cru nécessaire de me protéger de mes piquants. J'ai gardé la joie de l'enfant, sa naïveté, sa spontanéité. Cet accès à l'enfance est un accès à la poésie, à la magie, à l'élégance du geste. Je ne suis pas obsédé par l'objectif, je fais mienne cette maxime qui nous dit que le but du chemin, c'est le chemin lui-même. Alors, je prends mon temps, je marche, un pas après l'autre, je goûte un fruit après l'autre. Je jouis de chaque petit instant. Je viens te chercher pour mettre plus de jeu dans ton oeuvre. Le jeu n'a rien de péjoratif. On joue au football et on peut intéresser la planète entière, on joue au loto et on peut faire fortune. On joue au théâtre et on fait rêver son public. Jouer, c'est goûter pleinement la saveur de chaque instant… Alors, je te demande… Veux-tu venir jouer avec moi ?

• *Rituel du Porc-épic :*

Je me relie à la tendresse du Porc-épic. Je respire profondément, je me calme, je sens la joie dans mon cœur et dans mon corps. Je m'assois, tranquillement. Je respire profondément, je me relie à l'enfant que j'ai été. Le petit garçon, la petite fille que j'ai incarné(e) : de quoi s'amusaient-ils ? À quoi prenaient-ils du plaisir ? Qu'est-ce qui les faisait vibrer ? Je sors des crayons de couleur, des feutres, et sur mon cahier, je dessine Porc-épic, ou tout autre animal qui me fait du bien. Je dessine par plaisir, non pas pour réaliser un exploit, pour augmenter mes performances ou pour dépasser mes voisins. Non, je dessine par plaisir. Pour le plaisir d'être, de créer et d'œuvrer. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Porc-épic symbolise la capacité à flotter, l'astuce, la force et le sens de l'émerveillement. Porc-épic naît avec ses piquants qui dont alors doux et qui durcissent dans les heures suivant sa naissance. La structure anatomique des piquants permet au Porc-épic de flotter. Il peut hérisser ses piquants, mais ils se détachent facilement de son corps. Lorsqu'un prédateur s'approche trop près de lui, Porc-épic repousse l'attaquant en enfonçant ses piquants dans sa peau, et l'attaquant part en courant. Au bout des piquants, il y a des barbillons-harpons qui font qu'ils peuvent s'enfoncer profondément dans la chair.

Ses talents sont : Enjoué ; Émerveillement enfantin ; Astucieux ; Curiosité ; N'a pas peur ; Bonne nature ; Aidant ; Pouvoir intérieur ; Innocence ; Joie ; Esprit vif et pertinent ; Confiant ; Façon caractéristique de se défendre ; Vitalité.

Ses défis : Piquant ; Blessant ; Trop sur la défensive ; Exagérément sensible ; Ombrageux ; Sarcastique ; Irascible.

Élément : Terre.

> Lorsque Porc-épic vous apparaît, c'est l'avertissement que vous devez rester en alerte contre une attaque possible. Il peut s'agir d'un collègue mécontent, d'un membre de votre équipe, ou cela peut même concerner votre travail lui-même. Porc-épic vient également vous dire de vous aventurer à l'extérieur pour voir le monde qui vous entoure. Si vous êtes resté chez vous, il vous incite à sortit pour faire un tour. D'ordinaire, Porc-épic vit seul ou dans des groupes de six individus environ. Cela veut dire que vous travaillez mieux en petits groupes. Avez-vous perdu votre innocence enfantine, votre sens de l'émerveillement et de l'étonnement ? Porc-épic vous aide à les retrouver lorsque vous avez perdu vos illusions sur les gens ou sur le monde. Notre époque est si agitée et stressante qu'il est facile de se laisser rattraper par le négatif et d'oublier de voir la beauté de notre environnement ou l'amour de notre famille et de nos amis, simplement parce qu'on les oublie ou qu'on les considère comme acquis. Pensez à la façon dont un enfant s'émerveille du tour de magie le plus élémentaire : lorsque quelque choses disparaît (vous le cachez dans votre dos) ou bien lorsqu'ils voient une chose qu'ils n'avaient jamais vue auparavant (la neige). Pouvez-vous voir à nouveau les merveilles et la magie que vous offre la vie ? Bien sûr ! Laissez Porc-épic vous montrer le chemin.
>
> Quelqu'un vous cause des difficultés, et vous avez besoin d'aide pour vous en éloigner. Porc-épic peut vous soutenir si vous êtes trop sur la défensive ou si vous ne vous défendez pas suffisamment. Il sait qu'il y a une fine ligne de démarcation entre se protéger et devenir si paranoïaque que personne ne peut vous approcher. Il peut vous apprendre à discerner cette ligne et à hérisser doucement vos piquants comme un avertissement quand c'est nécessaire, au lieu de foncer de plein fouet sur le mode attaquant. Porc-épic ne mange que des végétaux. C'est là un rappel que vous devriez revoir la façon de vous nourrir qui a été la vôtre récemment. Est-ce que vous avez mangé trop de viande ? Si c'est le cas, augmentez la proportion de légumes dans votre alimentation. Votre organisme en a besoin. Porc-épic peut aussi vous aider à trouver des créneaux dans votre emploi du temps pour aller explorer, vous promener dans la nature, ou même faire une visite au zoo. Vous avez besoin de prendre du temps dans la nature ou auprès d'animaux pour vous retrouver et revenir à votre centre, à l'essence de votre âme. Avec le centrage vient l'équilibre, et avec l'équilibre vient le mouvement d'avancement et la croissance. »

Retour à l'index

:: Poule : la Fécondité, l'Instinct Maternel.

Voir > Coq ; Pintade ; Poulet.

Les plumes de Poule sont utilisées lors de la construction d'une nouvelle maison ; chez les peuples migrateurs, elles sont transportées et font partie de la structure même des habitations temporaires. Le chamane les distribue à chaque famille, car ces plumes sont garantes d'un foyer harmonieux et confortable.

Dans la symbolique occidentale, Poule est associée à la fécondité, la maternité, l'instinct maternel. L'origine de cette symbolique réside dans le fait que Poule peut pondre un Œuf chaque jour, qu'elle les couve éventuellement avec assiduité, et qu'elle porte une très grande attention à ses Poussins.

En France, traditionnellement, à Pâques, c'est la Poule qui est associée aux Œufs dans l'imagerie populaire, et non le Lapin de Pâques comme dans les pays anglo-saxons. Poule est le symbole de la mère qui, parfois à l'excès, se soucie de l'enfant quelle nourrit et protège. Dans les régions du bouddhisme zen, on observe que la Poule donne un coup de bec dans la coquille de l'Œuf qu'elle a pondu et couvé, pour aider le Poussin à naître. Elle est l'image du maître zen qui doit, lui aussi, casser la coquille d'habitudes et de conformismes dans laquelle est enfermé son disciple, pour l'aider à se mettre en route. Elle fait preuve d'une attention constante pour ses Poussins, et est prête à les défendre jusqu'à la mort, gloussant sans cesse pour leur éviter de se perdre et pour les encourager. Jésus lui-même a parlé de la Poule et s'est comparé à elle en s'adressant à Jérusalem : « Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une Poule rassemble ses Poussins sous ses ailes… et vous n'avez pas voulu me suivre… ». La Poule, monnaie d'échange : en Gascogne, au Moyen-Âge, on payait les taxes en nature en nombre de Poules.

Retour à l'index

•

Dans le *Dictionnaire des symboles* de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, on peut lire que « Poule joue un rôle de psychopompe dans les cérémonies initiatiques et divinatoires des Bantous de la cuvette congolaise. Ainsi, dans le rituel initiatique des femmes-chamans chez les Lulua rapporté par le Dr Fourche l'impétrante, à la sortie de la fosse où elle accomplit son épreuve de mort et de renaissance, est considérée comme définitivement intronisée lorsqu'un de ses frères suspend une Poule à son cou : c'est par cet appeau qu'elle exercera désormais le pouvoir d'aller allécher dans la brousse les âmes des médiums défunts, pour les ramener et les fixer auprès d'arbres à eux consacrés. Dans de nombreux rites de caractère orphique elle apparaît associée au Chien. Le sacrifice de la Poule pour communiquer avec les défunts – coutume répandue dans toute l'Afrique Noire – relève du même symbolisme. »

Retour à l'index

•

Dans *l'Encyclopédie des symboles,* établie sous la direction de Michel Cazenave, on apprend que « d'un point de vue symbolique, Poule est différente de Coq en ce qu'elle incarne l'archétype de la maternité. *"De même que la poule qui couve prend soin de ses petits et ne laisse rien approcher qui puisse les blesser, celui qui se tient en sécurité sous la protection du Seigneur est épargné par tous les maux, misères et attaques"* (Hohlberg, 1647). La poule qui couve incarne ainsi l'amour protecteur envers les faibles – voir les paroles de Jésus : *"Jérusalem, Jérusalem… que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemblant ses poussins sous ses ailes !"* (Évangile selon Saint Mathieu XXIII, 37). La patiente couvaison de Poule illustre, dans la représentation allégorique des sept arts libéraux, la grammaire qui exige elle aussi une grande patience. Les hommes de l'Antiquité croyaient que son sang refrénait les désirs sexuels exacerbés. Tandis que Poule joue le rôle de guide des âmes dans les rites d'initiation des femmes africaines, elle est associée, dans les mentalités d'Europe centrale, à la stupidité, comme en témoigne sa signification symbolique a plus couramment admise en psychanalyse. Poule, désigne en effet, dans les rêves "une collectivité faible d'esprit et extravertie. Elle est souvent prise d'une panique stupide, tels les imbéciles qui se mettent soudain à courir en tous sens… *"À travers la Poule, une chose à laquelle le rêveur accorde trop d'importance dans la vie réelle apparaît dans toute sa petitesse"* (Aeppli). La Poule "aveugle, folle, pauvre" que l'on retrouve dans les locutions populaires de divers pays peut également, dans les contes, pondre des "œufs d'or" et il serait alors insensé de vouloir la tuer. La Poule couvant ses œufs incarne, dans certaines légendes, des trésors gardés par des forces surnaturelles. »

> Le totem Poule vous aidera à créer un bouclier de protection psychique vous avertissant du danger, il protégera physiquement votre conjoint et votre famille. Vous accéderez à son pouvoir, par exemple, en lisant le Kâma-Sûtra, et en ayant grande confiance en vous-même. La médecine de la Poule accroît l'énergie Yang et soigne les dysfonctionnements sexuels. Poule éloigne les mauvais esprits et protège contre le feu.

Retour à l'index

:: Poulet :.

Voir > Poule.

En Guinée-Bissau, au sud du Sénégal, le peuple des *Bijogos* se sert de Poulets pour savoir si les étrangers sont les bienvenus. Leur roi ne peut décider seul d'accueillir un visiteur : il doit demander à l'esprit protecteur du village sa bienveillance. Pour cela, il saisit un Poulet et lui tranche le cou d'un geste franc. Quand le Poulet s'immobilise, le roi verse les dernières gouttes de son sang sur une statuette représentant l'esprit protecteur. Une prêtresse l'aide à interpréter la réaction de l'esprit.

Poulet symbolise la fertilité, la qualité nourricière et la communication. Poule glousse lorsqu'elle pond un œuf, et elle fait des bruits spécifiques lorsqu'elle prend soin de ses petits. Les Poulets sont d'excellent communicants, qui disposent de plus de trente façons d'appeler, chacune ayant une signification particulière. Les Poulets se lamentent lorsqu'ils perdent un des leurs, même si c'est simplement une séparation et pas ne mort. Ils sont experts pour sentir le danger et donner l'alarme au groupe. Si Poulet est votre totem, vous aussi vous ressentez si les autres sont une menace pour vous, même si vous devez gratter un peu pour voir quelles sont leurs véritables intentions.

Ses talents sont : Vivacité ; Équilibre ; Naissance ; Audace ; Créativité ; Détermination ; Découverte ; Enthousiasme ; Fertilité ; Générosité ; Développement ; Harmonie ; Nourriture ; Optimisme ; Patience ; Potentiel ; Fierté ; Sacrifice ; Sexualité ; Sociabilité.

Ses défis : Peureux ; Maladif; Manque de motivation ; Nervosité ; Hyper protecteur ; Trop pointilleux.

Élément : Terre.

> Lorsque Poulet vous apparaît, cela signifie que vous devez chercher quelle personne pourrait abuser de votre nature généreuse. Étant donné que vous voyez ce qui est bon chez les autres, que vous êtes quelqu'un de nourrissant pour eux et que vous les faites souvent passer en premier (surtout votre famille) vous ne voyez généralement pas, ou ne pensez même pas qu'il pourrait y avoir une quelconque manipulation ou un comportement négatif avant de considérer la situation

rétrospectivement. Voir apparaître Poulet dans votre vie signifie qu'il est bon de vous servir de votre imagination et de concrétiser votre créativité sous la forme que vous préférez. Peut-être aimez-vous le crochet, le tricot, ou fabriquer des niches pour les oiseaux. Choisissez votre moyen d'expression et amenez vos idées à maturité. Poulet est très intuitif, particulièrement empathique, et étroitement connecté à la terre. Lorsque l'énergie de la terre s'accumule en lui, il peut devenir nerveux et de mauvaise humeur et avoir un comportement imprévisible. Cela vous signale qu'il vous faut trouver une façon d'équilibrer votre propre énergie et trouver un exutoire pour qu'elle ne s'accumule pas vous amenant à exploser en braillements. Poulet est le signe d'une nouvelle naissance. Il peut s'agit de la naissance physique d'un enfant, mais le plus souvent cela indique la naissance d'une nouvelle affaire, d'un partenariat ou toute autre association.

Comme Poulet, vous avez besoin d'améliorer votre mémoire. Poulet peut se souvenir de plus d'une centaine de visages différents, qu'il s'agisse de personnes ou d'autres animaux. Si vous essayez d'améliorer votre régime alimentaire, en particulier de supprimer le sel, Poulet peut vous y aider : il ne goûte pas le sucré, mais peut goûter au sel, et bien souvent, il l'évite. L'incapacité de Poulet à goûter des choses sucrées signifie également que vous consommez peut-être plus de sucreries que vous ne vous en rendez compte et que vous devriez faire davantage d'efforts pour limiter la quantité de sucres que vous absorbez. Poulet mange également des petits cailloux pour l'aider à broyer sa nourriture, ce qui indique que vous devriez, vous aussi, aussi augmenter la proportion de fibres dans votre alimentation. Poulet vous signale que vous êtes très enthousiaste de la vie, que vous avez une insatiable curiosité, et que vous êtes perpétuellement en train d'apprendre de nouvelles choses. Vous trouvez souvent des façons inédites de faire les choses. Poulet est très sociable, ce qui veut dire que vous avez tendance à préférer les rassemblements ou événements de groupe plutôt que de passer du temps seul. Vous êtes capable de garder votre individualité au sein d'un groupe au lieu de vous sentir perdu dans la foule.

Retour à l'index

:: Poulpe :.

Voir > Pieuvre.

Retour à l'index

:: Puma : l'Énergie du Pouvoir, le Commandement.

Voir > Cougar ; Jaguar ; Lion ; Tigre.

Puma incarne l'énergie du pouvoir à l'état pur. Elle peut être employée positivement chez les sages ou négativement pour les personnes qui abusent.

Puma : nom d'origine *Quechua*, tribu *Inca* du Pérou, ou Cougar, du mot brésilien *Cuguacuarana*, *« Lion de montagne »*. Il est perçu comme *« le roi des montagnes »*, il règne sur l'au-delà, et est en contact avec le monde spirituel.

Extrait du Larousse des Félins :☐

> • *« Dans la mythologie Inca, les Apus, dieux des montagnes, protégeaient les hommes et leur permettaient de vivre paisiblement dans une vallée fertile. Ils leur interdisaient en échange de gravir le sommet des montagnes, où brûlait le Feu Sacré. Sous l'influence du diable, les hommes désobéirent pour prouver leur courage. Ils furent surpris par les Apus et ces derniers décidèrent de les punir : des milliers de Pumas sortirent alors des cavernes et les dévorèrent. Devant cette scène, Inti, dieu du soleil, se mit à pleurer. Ses larmes étaient si abondantes qu'elles inondèrent la vallée en quarante jours. Quand le soleil brilla à nouveau, un homme et une femme, qui avaient pu s'échapper et survivre sur une barque en jonc, réalisèrent qu'ils voguaient sur un lac immense, sur lequel flottaient les Pumas transformés en pierre. Ils nommèrent alors le lac « Titicaca », ce qui signifie : le Lac des Pumas de Pierre ».*

À l'aise sur tous les terrains, dans tous les milieux, il se frotte aux obstacles les plus délicats, qu'il franchit grâce à ses ressources intérieures. De nature indépendante, il ne s'embarrasse pas d'attachements qui ralentissent sa course. Face aux difficultés de la vie, l'individu Puma réfléchit, prend son temps, car il est prudent, et bondit pour surmonter l'épreuve d'un seul mouvement, d'une seule action. Il possède une réelle aptitude à transcender. Adoptez franchement la position de puissance à laquelle Puma, animal allié, vous convie, et ayez toujours à l'esprit la nécessité d'être en paix, en harmonie du corps et de l'esprit. Ayez l'habileté de répondre à toutes situations et dites la vérité. En tant qu'animal allié, Puma vous demande de relever un défi : *« Hurlez vos convictions, laissez éclater votre puissance et n'oubliez pas, à l'occasion, de rire aux éclats »*.

Les individus Puma possèdent une superbe énergie et disposent d'une agilité extrême qui leur permet de retomber sur leurs pieds. Ils sont des gens fait pour diriger. Le problème, c'est que cela peut créer des conflits car il est difficile de mettre tout le monde d'accord. La personne qui a cette énergie ne doit pas se montrer blessante, ni afficher ses peurs. Elle doit se montrer à la hauteur de ses lourdes responsabilités.

Retour à l'index

•

Selon Phillip Kansa et Elke Kirchner, « Puma vous aide à sortir de l'inertie et à agir rapidement. Son esprit de leader peut vous encourager à avoir des projets ambitieux et à les réaliser avec élégance. L'énergie du Puma vous confère la force physique.

Cet animal fort vous empêche de passer à côté des bonnes occasions. Il renforce votre esprit de leader et vous empêche d'agir avec mollesse. Il vous fait prendre conscience qu'une présence gracieuse et une action déterminée renforcent votre confiance en vous et influencent positivement votre entourage.

> • *Exercice pour me relier à cet animal :*
> *Asseyez-vous et fermez les yeux. Respire dans votre cœur. Invoquez à présent la force et l'aide du Puma. Vous entendez son souffle se rapprocher de vous. Vous pouvez sans doute voir sa silhouette gracieuse devant votre œil mental. Son énergie se diffuse en vous et vous sentez comme vous vous redressez intérieurement. Laissez cette force circuler dans tous les domaines de votre vie qui en ont besoin. Voyez maintenant les effets positifs ! Remerciez l'animal et revenez dans l'ici et maintenant. »*

Retour à l'index

•

Selon Annie Pazzogna, « dans le cercle des animaux, Puma (Igmu tanka) fait partie, au même titre que Aigle, Faucon, Porc-épic, Papillon, Cerf, Antilope, Lynx et Dindon, des Animaux qui se situent à *l'Est*, symbolisé par le jaune, le Grand-Père Soleil, l'élément feu et le spirituel.

Animal solitaire, Puma occupe un territoire défini et déteste qu'on l'empiète. C'est le roi de la montagne. Il est la lenteur calme et la rapidité soudaine, la grâce, la force physique et l'endurance, l'énergie concentrée. Il peut bondir à 6 mètres de hauteur et 7 mètres de longueur.

Igmu tanka le courageux et l'intelligent, n'apprécie pas d'être à jeun très longtemps. Il est pourtant d'une grande patience lorsqu'il a cerné sa proie : cervidés, rongeurs et même bovins, qu'il tue en les mordant à la nuque. Il est actif en début de matinée et en soirée.

La gestation de Madame dure trois lunes environ pour deux à quatre petits. La tanière est installée dans les rochers où la végétation est épaisse. À l'âge de six ou sept semaines, les chatons absorbent leurs premiers aliments solides. Leur mère leur apprend patiemment la vie. Ils resteront avec elle un ou deux ans.

Ses griffes apportent la vigueur à son possesseur ainsi qu'une protection contre les agressions. Sa peau servait à la confection des carquois. »

Retour à l'index

:: Putois : la Réputation.

Voir > Mouffette.

> Putois est très confiant en lui. C'est un animal serein, qui est conscient de sa force et de son pouvoir. Les personnes qui ont l'énergie de Putois ont un certain charme. Il nous apprend à nous accepter totalement pour pouvoir nous épanouir pleinement. Si nos paroles s'appuient sur des actions justes, si nous nous respectons, notre réputation jouira de la force de nos convictions. Ainsi est-il le miroir de notre Ego.

Retour à l'index

:: Pygargue :.

Voir > Aigle.

Pygargue est un grand Aigle à ailes longues et larges et au bec fort. Adulte, il est brun avec la tête et le cou brun jaunâtre plus clair, le bec jaune et la queue blanche (ou tachetée de brun à la base et au bout).

Retour à l'index

:: Python :.

Voir > Serpent.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Apollon, le Seigneur, fils de Zeus, tua de son arc puissant le Dragon femelle, la bête énorme et géante, le Monstre sauvage qui, sur la terre, faisait tant de mal aux hommes, tant de mal aussi à leurs moutons aux pattes fines : c'était un sanglant fléau (Hymne homérique à Déméter). Ce Serpent divinité infernale, devait recevoir plus tard le nom de Python, sur les lieux mêmes, à Delphes, où se célébrerait le culte d'Apollon Pythien. Ce Serpent, comme la Chimère, est un des monstres les plus représentés sur les monuments archaïques. Représentation chtonienne par excellence, il est un des porteurs de la gueule initiatique qui s'ouvrent au ponant pour avaler le Soleil et le recracher au levant. Le triomphe d'Apollon sur le Python est celui de la raison sur l'instinct, du conscient sur l'inconscient. Ce combat symbolique de l'action et de la passion, de la pensée, diurne, et de l'inspiration, nocturne, n'a commencé à se résoudre en Occident qu'avec la

querelle des classiques et des modernes qui, du romantisme à Freud, donnait enfin droit de cité à l'inconscient, après deux mille ans de peur. »

Retour à l'index

•

Sophie Ékoué nous rapporte que « le Python royal [est un] ancêtre totémique et dieu d'une ville : si vous visitez un jour la ville de Ouidah au sud du Bénin, à 50 km de la capitale Cotonou, et si vous avez le cœur solide, allez visiter le temple des Pythons, symbole de la sacralité de l'animal vénéré par les familles dont c'est le totem. La légende raconte qu'en 1717, à la suite d'une guerre fratricide opposant le royaume de Danxomé et celui des Houéda, le roi vaincu de Ouidah se réfugia dans la forêt pour échapper aux assaillants qui le poursuivaient. Ce sont les Pythons qui attaquèrent les adversaires du royaume, et il put ainsi être sauvé. Pour remercier les Serpents protecteurs, le roi fit bâtir à Ouidah trois cases dans la forêt, et fit d'eux un totem. Ainsi, Serpent est désormais une vraie divinité de leur culte vaudou.

Les Pythons de ce temple ne sont pas nourris par les hommes. On ne leur donne pas à manger mais une fois par semaine, en pleine nuit, on ouvre les portes du temple et celui qui a faim sort pour aller dans les maisons voisines. La légende raconte qu'ils se transforment en génies et se réfugient dans la forêt pour trouver à se nourrir et n'en reviennent qu'au petit matin. Si le Python ne revient pas au bout de trois jours, on procède à des battues et il est quelquefois ramené par la population parce qu'il est considéré comme un dieu. Il n'est pas rare de voir des conducteurs arrêter leur véhicule au beau milieu de la chaussée pour laisser passer un Python ou l'aider à traverser la route. Ces Pythons ont droit à des obsèques proches de celles de hommes. »

Python rappelle par ses mues la renaissance et la résurrection, et symbolise l'immortalité des ancêtres.

Retour à l'index

:: Ragondin : l'Inventivité, l'Intelligence, la Communication.

Ragondin est un animal nocturne qui vit en communautés de quatre ou cinq adultes. Il se nourrit d'aliments très divers et aime fouiller dans les poubelles pour y trouver ses délices. Il lave sa nourriture dans l'eau avant de la manger, mais, quand il n'a pas accès à de l'eau, il va la frotter contre sa fourrure pour la nettoyer. Ragondin a de grandes facultés à communiquer. Il utilise plus de deux cents sons et environ quinze cris différents dans ses interactions avec ses comparses.

Ses talents sont : Adaptabilité ; Propreté ; Astucieux ; Curieux ; Dextérité ; Amical ; Doux ; Ingénieux ; Intelligent ; Méthodique ; Net ; Organisé ; Plein de ressources ; Furtif.

Ses défis : Pointilleux ; Embêtant (un fléau !) ; Réagit de manière excessive ; Sournois ; Fouineur.

Élément : Terre ; Eau.

Couleurs primaires : Noir ; Gris.

Lorsque Ragondin vous apparaît, cela veut dire que vous devez faire quelque choses de constructif de vos mains. Dessinez, peignez, ou trouvez-vous un nouveau hobby dans lequel vous façonnerez un objet en bois, en métal ou en argile. Peut-être aimez-vous coudre, tricoter, fabriquer des albums ou faire des bijoux en perles ? N'importe quelle activité manuelle sera bonne pour vous. Ragondin est un animal amical, mais il peut réagir férocement s'il se sent menacé. La même qualité s'applique à vous. Vous êtes on ne peut plus amical et vous feriez n'importe quoi pour les autres, mai si quelqu'un parle mal de vous dans votre dos ou vous met en danger d'une façon ou d'une autre, attention ! Vous avez l'habitude de réagir rapidement, de façon inattendue, et vos paroles peuvent pourfendre l'autre. Vous ne tournez pas le dos quand il s'agit de vous battre, et vous attaquerez le premier si c'est nécessaire. Ragondin vous met en garde contre un emportement qui vous ferait perdre la tête. Essayez de contrôler vos réactions et avancez de façon mesurée et calculée. Vous obtiendrez aussi bien ce que vous voulez en contrôlant votre violence, sans pour autant devenir fou. Ragondin vous avertit qu'il vous serait facile de devenir obsédé par la propreté de vos mains et de votre nourriture, aussi veillez à rester dans l'équilibre.

Vous avez besoin de réussir dans une entreprise. Ragondin est ingénieux et peut trouver des façons originales et uniques d'accomplir ses tâches. Il peut s'adapter facilement aux changements, en découvrant des solutions intelligentes et inattendues aux problèmes. Ragondin vous aide lorsque vous avez besoin de vous cacher. Lorsque vous ne voulez pas que quelqu'un connaisse vos véritables intentions, ou s'il y a quelque chose vous concernant que vous ne voulez pas savoir, il peut vous aider à rester derrière un masque qui protège votre secret. Ragondin peut être également très bavard. Aussi, si vous avez besoin de vous adresser à un groupe ou d'écrire une présentation, il peut vous inspirer des façons intéressantes et amusantes de dire les choses pour captiver votre auditoire ou vos lecteurs. Si vous avez laissé le désordre s'accumuler chez vous ou dans votre espace de travail, c'est le moment de ranger et d'organiser les choses. Ragondin adore une vie ordonnée et il peut vous accompagner pour tout mettre au clair et vous réorganiser. Si vous avez agi de façon inhabituelle, Ragondin peut vous aider à supprimer ce qui vous pose problème pour que vous puissiez revenir à votre condition normale.

Retour à l'index

:: Raie : la Fluidité, la Grâce, l'Intuition.

Raie symbolise le fait de rester solide sous la pression, de persister dans son mouvement, et d'avancer dans sa navigation. Il y a plus de soixante espèces de Raies. Certaines vivent dans très peu d'eau, alors que d'autres préfèrent les profondeurs des mers ; leur corps s'est adapté à subir les fortes pressions de l'eau. Raie a l'habitude de bouger, bien qu'elle puisse s'enfouir sous les bancs de sable au fond de l'eau et s'y camoufler pour surprendre ses proies. Raie se sert de ses nageoires pectorales pour nager vers l'avant, vers l'arrière, et pour se diriger. Certaines ondulent de tout leur corps lorsqu'elles nagent, et d'autres ont l'air de voler dans l'eau parce que ces nageoires ressemblent à des ailes. Si vous vous sentez accablé par les pressions que vous subissez dans votre vie, si vous sentez que vous stagnez et si vous avez l'impression que votre existence ne va pas dans la direction que vous voulez, Raie peut vous pousser à aller de l'avant. Il se peut que vous ayez à faire un pas en arrière pour revenir sur votre voie, mais voici Raie experte dans l'une et l'autre direction.

Ses talents sont : Prise de conscience ; Équilibre ; Beauté ; Camouflage ; Prudence ; Nettoyage ; Souplesse ; Fluidité ; Grace ; Guidance intérieure ; Intuition ; Belle présence ; Capacité à manœuvrer ; Persévérance ; Protection ; Modération ; Rythme ; Sensibilité ; Ténacité ; Compréhension.

Ses défis sont : Sur la défensive ; Hypersensible ; Hyperréactive ; Ripostes acerbes ; Vindicative.

Élément : Eau.

> Lorsque Raie vous apparaît, cela veut dire que vous avez la capacité de vous fondre dans le décor. Quelle que soit la situation, vous pouvez vous cacher à la vue des autres et souvent faire en sorte qu'on ne vous remarque pas. Et c'est très bien pour vous, parce que vous pouvez ainsi découvrir quelque chose d'important et d'inédit dans ce qui se passe autour de vous. Tour comme Raie, vous êtes gracieux et vous vous déplacez avec élégance. Vous êtes raffiné, et les gens vous admirent. Vous écoutez votre être supérieur et suivez votre guidance intérieure. Le sens du toucher de Raie est très développé, ce qui veut dire que vous avez une intuition très forte, surtout pour ce qui touche la psychologie, et également une grande empathie. C'est actuellement une période où vous devez rester concentré et ne garder qu'un minimum de distractions. Vous avez besoin de vous mettre au travail et que les choses soient faites au lieu de les reporter et de les écarter. Vous avez travaillé dur pour en arriver là où vous en êtes ; aussi ne reculez pas quand vous devez encore aller de l'avant – à moins que ce pas en arrière soit absolument nécessaire pour progresser. Bientôt vous pourrez vous allonger et vous reposer, mais ce n'est pas encore pour maintenant.
>
> Vous n'êtes pas sûr de la direction à prendre. Raie va vous aider à comprendre quand il vous faut attendre et quand il vous faut vous propulser pour avancer. Vous pouvez parfois être trop prudent et trop sensible, et vos répliques acerbes peuvent blesser les autres. Raie peut vous aider à voir si vous vous servez correctement de vos piques ou si vos réactions sont exagérées. Elle peut clarifier toutes les situations émotionnelles auxquelles vous vous êtes accroché. En agitant ses puissantes mâchoires, elle peut vous aider à libérer tout ce qui vous empêche de réussir dans votre vie. Si votre maison, votre bureau ou même votre être intérieur sont encombrés et dans la confusion, Raie peut vous aider à remettre les choses en place. Elle peut aussi vous aider à cacher vos émotions si vous ne voulez pas que les autres connaissent vos sentiments. Sa guidance peut vous aider à rester calme et à suivre le cours des choses.

Retour à l'index

:: Rat : l'Intelligence Laborieuse, la Prolifération, la Dérobade, la Prudence, l'Ambition, la Duperie, la Prospérité.

Voir > Campagnol ; Mulot ; Souris.

Élément : Terre.

Rat est un animal grégaire (un Rat seul est un Rat mort… de faim), c'est aussi un animal androphile, c'est à dire qu'il aime à vivre au contact des humains. Les Rats vivent dans des terriers, et rongent tout ce qui leur passe sous la dent. Du fait de sa vie souterraine, Rat est un animal tellurique, et le Rat Noir d'autant plus, car ce dernier est exclusivement nocturne, ce qui le rapproche du çakra racine. Les Rats sont aussi vecteurs de la peste et de la leishmaniose. Ils n'hésitent pas défendre leur vie en mordant. Ils sont aussi très intelligents et peuvent parfaitement être domestiqués ; ils sont très câlins, joueurs (il leur faut changer de jouet chaque semaine sinon ils se lassent), et ont chacun leur caractère. Les Rats sont des animaux très futés ; ils inventent mille moyens d'atteindre ce qu'ils désirent. Par exemple, un Rat qui trouve une bouteille d'huile ouverte va d'abord laper. Quand sa langue ne va plus pouvoir atteindre l'huile, il y trempe sa queue et se lèche cette dernière. Heureusement, les Rats ne sont pas capables de grimper sur des surfaces verticales ou glissantes ; c'est pour cela qu'anciennement les réserves de nourriture étaient suspendues en hauteur. Toujours affamé, prolifique et nocturne, il apparaît en Occident comme une créature redoutable, voire infernale. Au Japon, il est le compagnon de *Daikoku*, dieu de la richesse ; il symbolise la fécondité. Comme tous les animaux, il est ambivalent : source de dégâts et de phobies incontrôlées, mais aussi amusement et intelligence.

Retour à l'index

•

Dans *Le Dieu perdu dans l'herbe* (Presses du Châtelet, 2015), le philosophe Gaston-Paul Effa raconte son initiation auprès de la guérisseuse pygmée Tala qui lui révèle que :

> *« Les Rats, comme les Chats et les Éléphants, ont ce pouvoir extralucide de voir arriver la mort à travers les choses et les êtres. Ils se glissent dehors, dans les champs, reniflent partout. Ils cherchent qui est passé par là. Ils regardent alentour sans cesse, leurs petites narines humides s'ouvrent et se referment devant la vérité qu'ils cernent. »*

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « affamé, prolifique et nocturne tout comme Lapin, Rat pourrait, à l'instar de cet autre rongeur, être le sujet d'une métaphore galante, s'il n'apparaissait aussi comme une créature redoutable, voire infernale. C'est donc un symbole chtonien, qui joue un rôle important dans la civilisation méditerranéenne, dès les temps pré-helléniques, associé souvent à Serpent et à Taupe.

Dans l'Iliade, Apollon est évoqué sous le nom de *Sminthée*, dérivé d'un mot signifiant Rat. L'ambivalence du nom attribué à Apollon correspondrait à un double symbole : Rat propageant la peste serait le symbole de *l'Apollon de la peste* (et dans ce passage de l'Iliade, le vieillard Chrysès appelle le dieu à la vengeance contre un affront) ; Apollon, d'autre part, protège contre les Rats, en tant que dieu des moissons. On voit que, dans la symbolique, le même rôle destructeur que possèdent les Rats peut justifier deux applications différentes : l'utilisation de ce rôle par vengeance, la suppression de ce rôle par bienfaisance ; de là, le double aspect du dieu dénommé Sminthée. Cette tradition primitive et agraire d'un Apollon, dieu Rat, qui envoie les maladies (la peste) et qui les guérit, est à rapprocher d'une tradition indienne d'un dieu Rat, qui serait le fils de Rudra et qui aurait aussi ce double pouvoir d'apporter et de guérir les maladies. Apollon Sminthée et Ganesha incarneraient les puissances bénéfiques et guérisseuses du sol.

Comme le signale Freud dans *L'Homme aux Rats* (Cinq psychanalyses), « cet animal, réputé impur, qui fouille les entrailles de la terre, revêt une connotation phallique et anale, qui le relie à la notion de richesses, d'argent. C'est ce qui fait qu'il est souvent considéré comme une image de l'avarice, de la cupidité, de l'activité nocturne et clandestine (le Yi-King rejoint ici des traditions européennes). Dans une interprétation valorisante, l'accent est mis sur sa fécondité, comme au Japon où il est le compagnon de Daikoku, dieu de la richesse. Même interprétation en Chine et en Sibérie. Ceci expliquerait que dans l'analyse freudienne les Rats deviennent des avatars des enfants, les uns comme les autres sont signes d'abondance, de prospérité. Mais Rat, insatiable fureteur, est aussi considéré comme un voleur (voir le *Rat d'hôtel*) : en Inde la souris *Mûshaka* est la monture de Ganesha. Elle est, comme telle, associée à la notion de vol, d'appropriation frauduleuse des richesses. Mais ce voleur est l'Atmâ, à l'intérieur du cœur. Sous le voile de l'illusion, il tire seul bénéfice des jouissances apparentes de l'être, et même du profit de l'ascèse. »

Pour l'hindouisme, Rat représente la prévoyance et la prudence. Il est le véhicule de Ganesh, le dieu à tête d'Éléphant de la sagesse, de la prospérité et des entreprises réussies. Rat est le premier des douze animaux du zodiaque chinois. Au Japon, le Rat blanc est le symbole de Daikoku, le dieu de la prospérité.

> Votre totem Rat vous protège dans les nouveaux commencement ; il vous défend contre la négativité ; il guérit le respect de soi malmené ; il transforme l'agressivité et l'avarice. Il peut modérer votre tendance à la collection invétérée, votre incapacité à vous séparer de quoi que ce soit ; il vous met en garde contre la trahison.
>
> Si Rat est votre animal de pouvoir, vous êtes ingénieux, charmant, débrouillard et généreux pour ceux que vous aimez. Vous canalisez votre énergie nerveuse dans le travail. Homme d'affaires astucieux, vous êtes financièrement à l'aise. Vous êtes alerte, persévérant, soupe au lait et plein d'ambition. La vie familiale est importante pour vous et votre cercle d'amis est large. Le sexe opposé vous trouve irrésistible. Du coté négatif, vous êtes vicieux, agressif et fourbe. Vous thésaurisez par peur de manquer.
>
> Demandez à Rat de vous aider à savoir d'avance si quelqu'un vous trahira ou vous trompera ; à gérer vos finances ; à diminuer votre tendance à la paresse. Accéder au pouvoir de Rat en achetant des actions d'une nouvelle société ; en commençant une collection de timbres ; en vous faufilant dans une pièce sans vous faire remarquer.
>
> Les Rats vivent en grands groupes, certains dominant et contrôlant les autres. Êtes-vous plus à l'aise dans les groupes hiérarchisés ou dans les familles dirigées par un patriarche ? Ou préférez-vous un arrangement plus égalitaire, plus démocratique ?

Retour à l'index

:: Rat Musqué :.

Retour à l'index

:: Ratel : le Courage, la Hardiesse.

Voir > Belette ; Blaireau ; Martre ; Mustèle.

Mustélidé vigoureux, très prudent, craintif, mais courageux ; se montre peu, acharné à sa tâche (lorsqu'il s'agit de faire son terrier), coopératif avec l'Oiseau nommé Indicateur, qui repère les nid d'Abeilles : Ratel détruit ceux-ci, mais il laisse toujours une part de miel pour l'Oiseau. Il habite les savanes et forêts humides d'Afrique subsaharienne. Il vit en couple ou seul ; diurne, on le voit cependant très peu, tant il est craintif. Il creuse un terrier avec ses fortes griffes, jusqu'à deux mètres de profondeur. À l'endroit où la terre est meuble, Ratel peut creuser à une vitesse incroyable. Il chasse à la tombé de la nuit. On dit de lui qu'il est courageux, hardi et acharné : il peut s'attaquer à des animaux aussi grand qu'un Buffle, qu'il saigne en lui mordant le jarret ou le scrotum de ses dents tranchantes. Sa peau impénétrable est une défense efficace contre la plupart des morsures. Omnivore, il se nourrit de petit mammifères, des petits d'Antilope, d'Œufs, d'insectes, d'invertébrés, de racines, de fruits sucrés, de miel et de larves d'Abeilles (son plat préféré).

•

Selon Wikipedia: « L'ingéniosité du Ratel lorsqu'il s'agit de se faufiler ou de s'échapper bat des records. Comme Staufel, le ratel de l'émission "Ratels, drôles de blaireaux" diffusée sur France 5, où les stratagèmes qu'il met en place pour s'échapper de son enclos (sans avoir été dressé) sont des techniques, efficaces et adaptés aux contre-stratagèmes de Brian, qui tente de le garder en captivité. Ainsi il ouvre des loquets scellés au fil de fer, saute des branches, roule des pierres et de la terre et se sert d'outils oubliés dans l'enclos pour en passer les murs.

À l'instar du blaireau eurasiatique (Meles meles), le ratel est omnivore. Outre les reptiles comme les Serpents, même les plus dangereux, qui sont des mets de choix pour lui, les trois-quarts de ses proies sont attrapées sous terre : Termites, Scorpions et Vers de terre, qu'il déterre facilement grâce à ses longues griffes de 4 cm. Ce qui ne l'empêche pas de s'attaquer à des proies de sa taille telles que des Porc-épics ou des Lièvres, et même beaucoup plus grosses que lui, comme des Lions, Gnous ou Antilopes.

Un de ses mets préférés est le miel (d'où son nom, Mellivora signifiant *Mangeur de miel*). Certaines légendes prétendent que Ratel s'associe avec l'Indicateur, un Oiseau qui chante de façon spécifique et répétitive pour mener ce carnivore, en voletant bas devant lui, à un nid d'abeilles. Ratel ainsi appâté ouvrira, au moyen de ses robustes griffes, la ruche sauvage dont il mangera la majorité du miel, laissant à l'Oiseau les larves et la cire dont ce dernier n'aurait pu disposer sans cette aide appropriée. Cependant l'expédition de Keith et Colleen Begg pour le *Niassa Carnivore Project* autour du Ratel a démontré que la situation avait été remaniée dans les fables et qu'il semble que l'Oiseau profite des ruches trouvées préalablement par le Ratel.

Pour s'hydrater, Ratel peut manger aussi des tsamas, une certaine variété de melon remplie à 99 % d'eau.

Les Ratels supportent certains venins mortels ou dangereux pour l'homme, comme celui des Vipères heurtantes, des Cobras du Cap ou des Scorpions. Ratel a la particularité de pouvoir métaboliser les venins des Serpents les plus venimeux du monde. À la suite d'une chasse, il se peut qu'il ait été mordu au museau, qui se mettra à enfler pendant qu'il dévore sa proie. Le venin le plongera alors dans un coma de quelques heures, mais il reprendra ses esprits et terminera son repas avant de se remettre en chasse immédiatement. C'est la mère qui contribue à l'immunité au venin de tout futur Ratel ; en l'exposant jeune aux morsures et piqûres de Scorpions ou de petites Vipères, qui piquent pour dissuader ou tuer des insectes, elle crée ainsi petit à petit avec la métabolisation des toxines des sortes de vaccins plus tard efficaces pour préserver la vie du Ratel face à des poisons plus violents, c'est la *mithridatisation*. Les mécanismes biochimiques qui font que le Ratel, malgré sa petite taille, résiste au venin des espèces les plus dangereuses de Serpents africains se vulgarisent ainsi.

Ratel n'hésite pas à se battre avec un Lion, une Hyène ou un Guépard pour défendre sa proie, même si les gros carnivores comme les Lions et les Léopards peuvent également le chasser. Lorsqu'il fait face à un adversaire plus gros que lui, Ratel tente en priorité de mordre au scrotum pour provoquer une hémorragie, comportement décrit pour la première fois en 1947 face à un Buffle par James Stevenson-Hamilton. Sa peau est très épaisse (jusqu'à un demi centimètre au niveau du cou) ce qui rend Ratel insensible aux morsures, aux piqûres de Guêpes ou aux piquants de Porc-épics. Sa peau est également si lâche que lorsqu'il se fait mordre au cou par un autre animal, il peut se retourner et mordre son agresseur.

Ratel possède également une poche anale réversible qui dégage une forte odeur lorsqu'elle est utilisée. Celle-ci pourrait être utilisée en particulier pour neutraliser les Abeilles lorsque Ratel attaque une ruche. »

Retour à l'index

:: Raton-Laveur : la Dextérité, l'Entr'aide, la Générosité, l'Habilité.

Il doit son nom à sa réputation, plus ou moins réelle, de tremper ses aliments dans l'eau avant de les manger. Raton-Laveur, de la famille des *procyonidae*, est essentiellement nocturne et grimpe facilement aux arbres grâce à ses doigts agiles et à ses griffes acérées. Dans les contes traditionnels amérindiens, Raton-Laveur symbolise une personne qui se montre toujours plus rusée que ses ennemis.□

> La médecine de Raton-Laveur protège l'opprimé. Elle est le pourvoyeur des jeunes, des handicapés et des personnes âgées. Souvent appelé « Voleur masqué » par les tribus du sud, ce Robin des Bois du monde animal nous enseigne la générosité et le don de soi.

Lorsque Raton-Laveur se présente à vous, vous êtes invité à prendre contact avec votre guerrier intérieur, à devenir le pourvoyeur et le protecteur des personnes dans le besoin. Pratiquer la médecine de Raton-Laveur procure l'étonnante habileté d'aider les autres sans que ces derniers ne se transforment en victimes ou en deviennent dépendantes. Tout comme un chef de tribu bienveillant, Raton-Laveur veille aux besoins des membres du clan avant de s'occuper de ses propres besoins.

Si Raton-Laveur est votre totem, vous pourrez lui demander de l'aide pour vous montrer généreux dans tous les domaines de votre vie, et être plus adaptable et enjoué. Vous accéderez à son pouvoir, par exemple, en démontant une vieille horloge pour accroitre votre dextérité, ou en jouant avec les masques et les déguisements. La médecine du Raton-Laveur conseille les bains d'eau minérale et guérit par des plantes purifiantes. Raton-Laveur protège les perdants et garde contre les déceptions.

Retour à l'index

•

Selon *Les Cartes médecine* de David Carson, « la médecine de Raton laveur protège l'opprimé et est le pourvoyeur des jeunes, des handicapés et des gens âgés. Souvent appelé le "voleur masqué" par les tribus du Sud, ce Robin des Bois du monde animal nous enseigne la générosité et le don de soi.

Lorsque Raton laveur se présente, vous êtes invité à prendre contact avec votre guerrier intérieur, à devenir le protecteur et le pourvoyeur des gens dans le besoin. Ceux qui pratiquent la médecine de Raton laveur ont l'étonnante habileté d'aider les autres sans que ces derniers ne se transforment en victimes ou ne deviennent dépendants pour autant. Tout comme les chefs des temps anciens, Raton laveur veille aux besoins des membres de la tribu avant de s'occuper de ses propres besoins.

Un groupe de Ratons laveurs à la recherche de nourriture peut souvent présenter un spectacle sur la générosité tout en étant hilarant. Après s'être roulés dans la farine de maïs, ils s'installent finalement à leur repas, offrant les meilleurs morceaux à celui qui monte la garde. Les Ratons laveurs laissent toujours un garde derrière eux, généralement le mâle dominant, lorsqu'ils partent en mission vers un site de campement ou une cabane de montagne. Il est toujours nourri le premier par les autres, qui honorent ainsi sa vigilance en tant que protecteur du groupe. Cette absence de cupidité est hors du commun tant chez les animaux que chez les humains. Alors que les autres animaux s'affrontent en combat pour obtenir le meilleur morceau, Raton laveur enseigne la loi universelle qui consiste à redonner à la source force, orientation et protection. Vous apprenez ainsi que la bienveillance et la générosité viennent récompenser celui qui a donné.

Si Raton laveur s'est aventuré dans vos cartes aujourd'hui, c'est que le voleur masqué est peut-être en train de vous dire de regarder autour de vous pour voir qui a besoin de votre aide. Partez à la défense de l'opprimé au lieu de rester silencieux, tandis que les autres se cachent derrière les commérages. L'heure est peut-être venue de partager temps, énergie ou même vos possessions avec les moins fortunés. Mais souvenez-vous d'aider les nécessiteux à développer leur propre système de protection et leur propre habileté. Dans chaque cas, Raton laveur vous demande de respecter les autres comme vous-même. Répondez à vos propres besoins sinon la source sera tarie lorsque viendra le temps de donner généreusement. Les chefs ne méritent leurs plus beaux trophées, les plumes d'aigle, que lorsqu'ils défendent le droit de chaque humain à sa dignité. En agissant ainsi, vous attirez le même respect pour vous et pour votre famille.

Si le Raton laveur apparaît en position inverse, vous êtes sans doute en train de vous désaisir d'une partie de votre force intérieure. Avez-vous besoin de réviser votre attitude ? Si vous gaspillez votre énergie à vous appitoyer sur votre sort, à vous sentir opprimé, faites quelque chose de bien pour autrui. Le changement de centre d'attention pourrait améliorer votre estime personnelle. Observer les besoins réels chez quelqu'un d'autre élimine l'appitoiement sur soi-même. Un autre message contradictoire serait de vous refuser à vous-même générosité et compassion. Dans ce cas-là, vous ne vous offrez sans doute pas suffisamment d'options pour résoudre vos problèmes actuels.

Si vous vous sentez vidé de votre énergie, le moment est peut-être venu de recevoir la reconnaissance de ceux que vous avez aidés dans le passé. Si vous avez trop donné et avez oublié de répondre à vos propres besoins, Raton laveur pourrait vous suggérer de récupérer un peu de temps pour vous-même. Le voleur masqué vous rappelle qu'il faut surveiller ceux qui reçoivent mais ne donnent jamais. Gardez-vous de nourrir ceux qui sont trop avides ou trop cupides. La médecine équilibrée du Raton laveur ne gaspille pas sa générosité avec ceux qui refusent de s'aider ou qui sont trop paresseux pour apprendre à compter sur eux-mêmes.

Mot-clef : protecteur généreux. »

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, :

En tant que symbole onirique, ses talents sont : Dextérité ; Adaptabilité ; Générosité ; Opportunisme ; Enjouement ; Vol.

En tant que gardien ou protecteur, il protège le perdant et garde contre la déception.

En tant que guérisseur, Raton laveur conseille les bains minéraux et guérit par des plantes purifiantes.

En tant qu'oracle ou augure, il vous recommande de demeurer conscient des acheteurs ; occupez-vous d'abord de vos propres besoins.

> Si Raton laveur est votre animal de pouvoir, vous jouissez d'une grande dextérité manuelle, utile quand vous peignez ou jouez d'un instrument. Activiste, vous êtes engagé dans l'aide aux personnes âgées et aux pauvres. Quand vous collectez des fonds pour des causes sociales, vos amis vous appellent Robin des Bois. Ingénieux, vous avez toujours l'essentiel dans la vie. Vous aimez jouer avec votre apparence et endosser des personnalités diverses, même faire du théâtre amateur. Du côté négatif, vous risquez de voler des idées ou des biens.
>
> Demandez à Raton laveur de vous aider à pratiquer la générosité dans tous les domaines de votre vie, et à être plus adaptable et enjoué.
>
> Vous accéderez au pouvoir de Raton laveur en démontant une vieille horloge pour accroître votre dextérité manuelle, ou jouant avec les masques et les déguisements.
>
> Raton laveur est connu pour son masque facial unique. Les masques ont été utilisés dans le monde entier pour atteindre un état altéré de conscience et explorer le savoir caché. Créez un masque de votre animal de pouvoir et portez-le.

• *Selon une légende amérindienne, Raton laveur porte un masque parce qu'il a fait une farce à son ami le Coyote. celui-ci, fâché, l'a jeté dans le feu puis, pris de remords, il l'a couvert de boue blanche, mais en oubliant la fourrure noircie autour de ses yeux.*

Son élément : Terre. »

Retour à l'index

:: Renard : le Camouflage, la Ruse.

Renard, de *Renart*, lui-même de *Reinhart* : *"Cœur Pur"*.

Renard (Goupil) est un canidé plutôt petit. Le plus connu est le Renard Roux. Il a des cousins en arctique (le Renard Arctique, Ysatis, est blanc rosé) et aussi dans le désert africain (Fennec). Il a de grandes oreilles, qui lui sont utiles pour chasser. Sa méthode de chasse préférée est de rester immobile, oreilles aux aguets dans un champs ou près de buissons, et de sauter sur sa proie en la clouant au sol. Il vit en petite famille nucléaire. S'il semblait monogame, restant en couple pour la vie, de récentes recherches penchent plus vers une bigamie de la part de la femelle. Dans une île du grand nord, on a pu observer une composition intéressante de la *famille*. La femelle avait un mâle avec lequel elle s'accouplait et un autre mâle avec lequel elle partageait le terrier et qui l'aidait à ramener de la nourriture et protéger les petits. La mère reste dans le terrier jusqu'à ce que les petits commencent à ramper, pendant que le mâle rapporte la nourriture. Celui-ci n'est pas autorisé à entrer dans le terrier aussi longtemps que les petits ne rampent pas. Les deux parents s'occupent ensemble des petits. C'est un animal joueur. Il est carnivore de préférence, mais en cas de besoin mangera aussi des baies. Si en Europe il est associé à la ruse (il trouve toutes sortes de moyens pour pénétrer le poulailler), pour les Amérindiens il représente plutôt la discrétion. Il se montre rarement, il se déplace silencieusement, ses traces sont légères sur le sol. Son pelage le camoufle bien, il peut rester longtemps très immobile, attendant le bon moment pour sauter sur sa proie : il en devient presque invisible.

> Si votre totem est Renard, alors vous êtes plutôt discret, à l'affût des occasions qui peuvent se présenter à vous. Vous êtes prêt à défendre votre territoire mais vous aimez mieux le marquer comme il faut (c'est à dire avoir de bonnes frontières) plutôt que d'avoir à vous battre. Vous êtes potentiellement timide et réservé et ne chercher pas à prendre les devants. Vous recherchez la sécurité du terrier, du nid familial et de la relation d'entraide avec votre partenaire. Vous êtes adaptable, capable de subvenir à vos besoins, avec une alimentation variée. Vous aimez prendre soin des autres de toutes sortes de façons, sans forcément chercher à être reconnu pour autant. Il y a en vous une humilité naturelle, un désir de jeu, un besoin de complicité. Renard est habile à se fondre dans le milieu qui l'entoure et d'y devenir invisible. Il représente la Diplomatie, la Ruse. Grâce à lui, vous saurez à quel moment sortir au grand jour et vous faire entendre, et à quel moment vous taire et garder vos idées secrètes. Il comprend aussi l'adaptabilité, l'astuce, la capacité d'observer, de s'intégrer ainsi que la rapidité dans la pensée et l'action. Renard est un animal très futé, qui sait être très discret. Il est très rapide, efficace, et attentionné pour sa famille. Les personnes qui ont l'énergie de Renard sont d'excellents observateurs. Les gens qui voyagent beaucoup, peuvent se munir d'un talisman de Renard. Renard est souvent associé à la figure du farceur ou de l'arnaqueur, mais, comme animal totem, il peut également se présenter comme un maître rusé qui montre la voie pour dépasser les obstacles de votre quotidien. Si vous vous laissez inspirer par la sagesse de Renard, vous pouvez être appelé à utiliser ou développer une capacité de réflexion rapide et votre sens d'adaptation.

Vos qualités principales : la rapidité, le sens de l'anticipation et de la débrouillardise. Vous trouvez toujours le moyen de vous tirer d'affaire, sans jamais paniquer ni broyer du noir. Confiant en vous-même, vous vous sentez à l'aise avec toutes sortes de gens ; jovial, enthousiaste et toujours partant pour vous lancer dans de nouveaux projets, personne ne peut vous arrêter. Mais vous n'avez aucun état d'âme à laisser les autres sur le bord du chemin et à continuer sans eux. Convaincu que *« quand on veut, on peut »*, vous avez naturellement une âme de chef. Que ce soit au boulot ou parmi vos amis, vous êtes souvent celui qui organise, planifie, décide et qui fait accepter aux autres… encore faudra-t-il que vous preniez le temps de leur expliquer le pourquoi et le comment

de vos décisions, sans quoi ils pourraient vous trouver un brin despotique ! Actif, parfois agité, vous vous épanouirez dans les métiers de contact, surtout ceux demandant de fréquents déplacements à l'étranger.

Lorsque Renard apparaît dans votre vie comme animal totem, il vous encourage à une prise d'action rapide. Vous pourriez être appelé à prendre des décisions d'une manière qui montre votre adaptabilité et votre capacité à vous déplacer rapidement malgré les obstacles et résistances que vous rencontrez. Être inspiré par Renard, cela peut aussi signifier travailler à l'amélioration de vos aptitudes mentales et de leur finesse : intelligence analytique, pouvoir de déduction ou d'observation peuvent entrer en jeu avec plus de force dans la façon dont vous traitez les questions quotidiennes ou des projets importants. Ce totem peut également vous encourager à aiguiser votre vigilance attentionnelle et physique. Renard est connu pour se faufiler dans les jardins, en particulier les poulaillers, et repartir avec son butin sans se faire attraper. Caractérisé par son esprit rusé, cet animal a acquis l'image d'un filou dans un bon nombre d'histoires et de cultures.

Lorsque Renard vous apparaît, cela peut signifier que vous devez faire attention à des personnes ou circonstances qui pourraient être trompeuses et qui vous incitent à aller dans une voie qui n'est pas nécessairement la meilleure pour vous. Cet animal totem vous invite à être plus exigeants dans la transparence de vos relations, que ce soit en affaires ou en amitié ou dans les choix que vous faites dans votre vie. En suivant la sagesse de Renard, vous êtes encouragé à observer les domaines de votre vie où vous être amené à faire des choses à votre insu ou contre votre gré. À vous d'utiliser davantage de discernement dans vos décisions et dans vos actions. Renard, comme guide spirituel, offre de bons enseignements sur la manière de contourner les obstacles au lieu de les affronter. Vous découvrirez que vous pouvez adopter une nouvelle perspective ou faire preuve de plus d'intelligence au sujet de la façon dont vous gérez les endroits de résistance dans votre vie ou vos projets.

Retour à l'index

•

Germaine Dieterlen nous dit du Renard : *« Indépendant et satisfait de l'être ; actif, inventif mais en même temps destructeur ; audacieux mais craintif ; inquiet, rusé et pourtant désinvolte, il incarne les contradictions inhérentes à la nature humaine »*. On peut considérer Renard comme un double de la conscience humaine. Les Chinois disent qu'il est le seul animal à saluer le lever du Soleil : il plie les pattes de derrière, allonge et joint les pattes de devant et se prosterne. Lorsqu'il a fait cela durant plusieurs années il est capable de se transformer et de vivre parmi les hommes sans que ces derniers s'en aperçoivent. Un peu partout dans le monde, on a fait du Renard un *Don Juan*. En Extrême Orient on croit qu'il est en possession de l'élixir de vie ou qu'il est à l'origine de possessions démoniaques. Dans certaines contrées, on lui confère un rôle de succube et d'incube. On dit que la nuit il se transforme en éphèbe pour tenter les femmes, et en femme pour attirer les hommes. Au Japon, le Goupil est symbole de fertilité et compagnon d'*Inari*, divinité de l'abondance. Des hommes d'affaires et commerçants ont chez eux un petit autel consacré au Renard, censé protéger leur commerce. Pour les Natifs de Californie Centrale, Renard Argenté est considéré comme un héros créateur. En Sibérie, souvent représenté sous la forme de Renard Noir, il est messager des enfers et attire les héros de légende vers le monde d'en-dessous. Dans la Chine Ancienne le *Renard à Neuf Queues* était un monstre anthropophage, mais qui pouvait protéger des maléfices. Pour la sagesse africaine, Renard incarne les contradictions inhérentes à la nature humaine : il est actif, inventif… et en même temps destructeur, audacieux ; on le sait craintif, inquiet et rusé… mais désinvolte. Réfléchissant comme un miroir les ambivalences de l'homme, Renard se présente comme un double de la conscience humaine ; il révèle à l'individu ses pensées les plus intimes, ses plus profonds désirs, et lui fait prendre conscience de la responsabilité de ses actes. L'aspect le plus important révélé par le totem de Renard à l'être humain est lié à son comportement émotionnel. L'individu Renard se protège particulièrement dans le domaine relationnel en se repliant sur lui-même et en se coupant des autres par peur du rejet, du manque d'amour ou de l'abandon. Renard peut se duper lui-même en se convainquant de son peu d'estime de lui qui, selon lui, dépend du fait qu'il est né ordinaire et qu'il continue de mener une vie ordinaire.□

Avec Renard comme animal totem, vous pouvez être guidé et recevoir des leçons d'une manière qui peut être ressentie comme un défi, ou même parfois par le biais d'une farce ou d'une tromperie. Pour tirer le meilleur parti de la sagesse de Renard, il est important de garder un bon sens de l'humour et de prendre ses leçons avec un peu de recul. L'esprit de Renard est d'un grand soutien pour développer votre capacité à trouver des solutions plus claires et intelligentes à vos problèmes. Faites appel à ce totem lorsque vous vous sentez perdu et avez besoin d'aide pour trouver votre voie. Renard, comme animal totem, vous demande d'apprendre à rester vous-même et à exprimer ce que vous ressentez profondément, quel que soit l'environnement extérieur… à ne plus agir selon ce que vous dicte votre mental, mais à vous mettre à l'écoute de votre cœur et de votre intuition. La maîtrise émotionnelle s'avère une étape importante de votre évolution. Après transformation, auto-création, votre énergie émotionnelle vous donne la faculté de percevoir la réalité au-delà de l'apparence, de relier l'invisible au visible, le monde spirituel au monde matériel. Si vous croisez Renard, soyez attentif à son message… Prenez-vous trop de place? Votre Ego est-il en train d'enfler ? Avez-vous besoin de soins ? De sécurité ? Êtes-vous bien attentif aux occasions qui se présentent ? Vous livrez-vous à des commérages ? Essayez la discrétion, voire l'invisibilité pendant quelques temps. Les significations symboliques associées au Renard sont : sensibilité développée ; l'art de déceler la tromperie ; faire preuve de discernement ; aptitude à trouver votre chemin malgré les détours ; rapide à réagir dans les situations difficiles ; affinité avec les activités nocturnes et le travail sur les rêves. Avec l'esprit de Renard, vous pourrez aussi vous lancer dans une activité physique : sport, bien sûr, mais aussi théâtre ou secourisme, peuvent parfaitement vous convenir. Vos amours seront parfois chaotiques, mais vous finirez par vous stabiliser dans une relation probablement atypique (chacun son appart, chacun sa vie), qui vous conviendra à tous deux.

Retour à l'index

:: Renne :.

Voir > Élan.

Renne, ou Caribou (*Rangifer Tarandus*), est un cervidé des régions arctiques et subarctiques de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Nord. Plusieurs milliers de rennes ont été également introduits dans l'archipel sub-antarctique des îles Kerguelen où ils vivent désormais à l'état sauvage. Il est appelé Caribou en Amérique du Nord. Les plus grandes hardes de Caribous sauvages se trouvent en Alaska et dans le nord du Québec et du Labrador. Renne a été domestiqué, notamment dans le Nord de l'Europe où il sert encore d'animal de trait et de bât.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Pour les peuples du grand nord asiatique, qui se nourrissent principalement du Renne et qui l'emploient comme monture, celui-ci devient un équivalent symbolique de ce qu'est le Cheval pour les peuples de cavaliers. La culture de ces peuples nordiques relève d'une symbolique lunaire, et le Renne, comme l'ensemble des cervidés, entre dans le symbolisme général de la lune. Il joue un rôle funéraire, nocturne et psychopompe. Partout où Renne a été domestiqué et utilisé comme bête de selle, comme chez les différentes tribus toungouzes, il a accompagné le défunt dans l'autre monde. Son rôle symbolique s'apparente à cet égard à celui du Daim dans la prairie nord-américaine et à celui du Chevreuil dans la steppe asiatique. »

Retour à l'index

•

Jean Rouaud essaie de ressusciter la façon de penser des hommes du paléolithique : "Les crues de printemps de la Seine ménageaient sur ses rives des replats dégagés qui facilitaient l'implantation de leurs villages amovibles et la circulation des troupeaux. Peu profond à cet endroit, le fleuve autorisait même qu'on le traverse, d'autant plus aisément qu'une île offrait une halte en son milieu. C'était une sorte de villégiature de chasse sur la route empruntée par les hardes de Rennes à la recherche de pâtis meilleurs selon la saison. Les femelles les plus âgées placées en tête du troupeau semblaient avoir bien en mémoire le chemin reliant le nord au sud et d'une année sur l'autre n'en déviaient pas. Comme les Oies dans le ciel, c'était des métronomes fiables et fidèles. Visiblement, elles en savaient aussi long sur la mesure du temps que les astres qui là-haut ponctuent nos jours et nos nuits. À croire que ces deux-là, les animaux et les lumières du ciel, échangeaient entre eux, ne faisaient qu'un peut-être, représentaient deux manifestations différenciées d'un même organisme. [...]

Si les Rennes sont des proies faciles, ils ont pour eux d'être de formidables marqueurs de temps. Impossible de les rater. Pendant leur migration, ils se regroupent à plusieurs dizaines de milliers, leur longue file s'étirant parfois sur deux ou trois cents kilomètres. Cette prolifération extraordinaire des animaux aura duré jusqu'au règne de la carabine à répétition. [...] Mais commode, cette abondance, pour la chasse paléolithique. Commode aussi pour connaître les moments de l'année. On pouvait traîner sur l'oreiller à l'aube, on ne risquait pas de manquer le défilé des Rennes : tellement long qu'il fallait compter plus d'une semaine avant d'en voir la fin. »

Retour à l'index

:: Requin : le Prédateur, la Sagesse, la Protection, la Férocité, la Voracité, la Terreur.

Requin est un Poisson cartilagineux, tout comme la Raie et la Roussette. Il est extrêmement ancien. Sa peau est abrasive, il a des organes que nous ne possédons pas (ampoules de Lorenzi), qui lui permettent aussi de capter les courants électriques. Il y a différentes sortes de Requins, mais nous parlons ici de ceux qui sont proches du Requin Blanc. Requin est associé à la *sagesse* (symbolique tahitienne), à la *protection* (symbolique hawaïenne, sous la forme d'un *Aumakua*, esprit d'un ancêtre défunt), à un *guide* bienfaiteur du marin égaré (symbolique Maori), à la *terreur* (symbolique japonaise), ou encore à l'*incarnation* ultime de l'âme (symbolique polynésienne). Dans de nombreuses îles d'Océanie, comme aux îles Tonga, on en pratique une pêche rituelle. Requin y est appelé *Hina*, du nom d'une déesse demeurant dans la Lune, héroïne des mythologies du Pacifique. Il est capturé, en quantités modérées, au nœud coulant, le nœud étant assimilé à une couronne de fleurs. Chez différentes populations côtières d'Afrique de l'Ouest, des masques sculptés figurant de grands Requins représentent les Esprits des Eaux, desquels les populations tirent une grande partie de leur subsistance. Il s'agit d'entretenir de bons contact avec ces Esprits, dont l'hostilité exposerait à de terribles dangers. Dans les rêves, il signifie une oralité dévorante, une mer (mère) dangereuse, une dentition excessive, attention danger !

Requin est un élément de votre psychisme préhistorique. Il n'en est pas moins tout aussi dangereux comme figure symbolique. Le problème est sûrement sérieux, pour que votre rêve vous signifie ainsi quelque chose d'une manière aussi intense. ☐Deux options être ou ne pas être dévoré. Si vous lui échappez victorieusement, vous avez triomphé de vous-même, dans votre dimension instinctuelle squaleuse.

Requin a une dentition particulière : vous êtes doublement servi en termes de dents. Ce symbole est donc doublement intense, et à revisiter. Et ces dents repoussent sans cesse. Un beau symbole d'agressivité répétitive,

quasiment inépuisable. Ce grand symbole carnassier, de plus, ne dort jamais que d'un œil et ne peut pas s'arrêter de nager, sous peine d'asphyxie. Inutile de dire qu'une telle énergie ne se domestique pas facilement. Vous n'avez pas fini de vous énerver, avec un tel symbole évoluant dans votre inconscient. Une seule solution : la méditation. Toutefois, comme tout bon symbole qui se respecte, l'animal a aussi son bon côté : c'est un excellent symbole anti-castration !… enfin, si vous collectionnez les dents… pas si vous vous faites dévorer toutes les nuits !

> Symbolique générale : sagesse, voracité, instinct. Requin vous aidera à affiner vos capacités sensorielles en portant attention aux odeurs, sons et textures, et à écarter les choses qui vous effrayent. Vous pourrez accéder à son pouvoir en créant un rituel personnel pour écarter les influences des personnes négatives, et en absorbant du cartilage de Requin, celui-ci favorisant la santé des os et prévenant le cancer. La médecine de Requin guérit par l'aromathérapie la sensibilité aux champs électromagnétiques. Si Requin est votre protecteur, il vous protège contre l'agressivité du groupe, et vous met en garde contre les pratiques squaleuses en affaires.

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, les talents de Requin sont : Prédateur ; Survie ; Adaptabilité ; Danger ; Mouvement perpétuel ; Protection ; Peur.

En tant que gardien ou protecteur, Requin vous protège contre l'agressivité du groupe, et vous met en garde contre les pratiques d'affaires squaleuses.

En tant que guérisseur, il vous guérit par l'aromathérapie, et soigne votre hypersensibilité aux champ électromagnétiques.

En tant qu'oracle ou augure, il vous annonce que vous surmonterez vos difficultés, ou qu'un prédateur évolue parmi vous.

Les Mayas gravaient des images de Requins dans la pierre des temples et des monuments. Les aborigènes australiens croient que les esprits Requins ont aidé à créer la Terre. La tribu Haida de Colombie britannique vénérait un Requin.

> Si Requin est votre animal de pouvoir, pour rester calme et centré, vous avez besoin de temps pour vous-même. Privé de ces loisirs, vous risquez de devenir irritable, anxieux et même plus agressif. Vous êtes très sensible aux courants électromagnétiques et devez être prudent à proximité des ordinateurs. En affaires, vous terrifiez vos concurrents par votre sang-froid, votre intrépidité et vos actions imprévisibles. "Ne croyez pas que vous êtes personnellement visé", dites-vous, attitude qui vous est naturelle. Par ailleurs, vos instincts protecteurs sont forts et vous vous battrez jusqu'à la mort pour ceux que vous aimez. Lorsque votre pouvoir terrible est canalisé, vous pouvez faire beaucoup de bien.
>
> Demandez au Requin de vous aider à affiner vos capacités sensorielles en faisant attention aux odeurs, sons et textures, et à écarter les choses qui vous effraient.
>
> Vous accéderez au pouvoir du Requin en créant un rituel personnel pour écarter les influences et les gens négatifs, ou en absorbant du cartilage de requin favorisant la santé des os et prévenant le cancer.

Le corps aérodynamique du requin, arrondi, en forme de torpille, peut générer une grande célérité lorsqu'il est en chasse. Lorsqu'une date limite approche, vous pouvez aisément changer d'allure et attaquer vore travail avec plus de vitesse et d'efficacité.

Élément : Eau. »

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou, « Requin appartient à la famille de l'*Action*, avec Bélier, Éléphant, Ours, Colibri, Renard, Cheval, Bison, Castor et Dragon :

Il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'Action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, d'instaurer un changement. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, les animaux de cette famille vont vous inspirer. Au-delà de nos concepts, de nos belles théories, de nos idées et de nos valeurs, le passage à l'acte est une dimension fondamentale de notre humanité. Nous avons beau avoir le plus bel idéal, nous ne serons pas heureux tant que nous ne l'aurons pas réalisé. De la même façon, si nous passons à l'action en permanence sans prendre le temps de ressentir à quels besoins fondamentaux correspondent les actions que nous entreprenons, nous ne resterons que dans la dimension superficielle de notre être et notre vie manquera de sens. Notre santé s'appuie sur notre inspiration et notre expiration. Plus nous respirons profondément, plus nos perspectives s'élargissent. L'inspiration correspond à l'intuition, la méditation, l'introspection, la sagesse. L'expiration correspond au passage à l'acte, à la décision, à l'action compatissante.

C'est tout un art de passer à l'action en s'appuyant sur une intention claire, sans pour autant y mettre trop de volonté. C'est tout un art aussi de n'être pas dans la procrastination, l'art de remettre à demain ce qu'il serait juste d'entreprendre aujourd'hui. C'est tout un art encore de travailler quotidiennement sans tomber dans la surchauffe, la dépression ou le découragement.

La volonté égotique est dure et empêche la fluidité de nos actions. Lorsqu'il tire à l'arc, le samouraï est précis sur le centre de la cible qu'il vise. Toute sa concentration est posée sur la qualité de sa posture. Puis, il détend le pouce et l'index, et libère la flèche. Il ne met aucun volonté dans ce dernier mouvement. Poser une intention claire et passer à l'acte avec douceur et précision est tout un art. C'est à cet art que nous invite cette famille d'animaux.

> *"L'action libère, l'action délivre, l'action protège*
> *L'action transforme et donne vie à toute intention."*

Requin est un animal très ancien, puisqu'fait partie des premiers habitants de la planète. Par sa puissance, sa vitesse, son sens de l'adaptation, son aptitude à la chasse, Requin est considéré comme un redoutable prédateur. Tous ses sens sont développés, il voit particulièrement bien, même dans l'obscurité, il sent l'odeur du sang ou d'un corps étranger à distance, mais surtout, de la même façon qu'une araignée perçoit le moindre mouvement irrégulier sur sa toile, Requin ressent à des kilomètres la moindre ondulation saccadée de la part d'une possible proie. Ce véritable sixième sens lui permet d'identifier notamment un Poisson blessé qui se débat ou nage de façon irrégulière. Car Requin préfère les proies faciles qu'il chasse à la verticale, la surprenant par-dessous. Il remonte alors des profondeurs et ne laisse aucune chance à son objectif. Requin poursuit rarement très longtemps sa proie, car, malgré son aptitude à la vitesse, entre 50 et 100 km/heure en fonction des espèces, Requin n'aime pas se lancer dans des courses de fond. C'est un opportuniste. Il chasse très souvent seul et parcourt des milliers de kilomètres au cours de son existence.

Requin est très craint par l'homme, qui lui a bâti une réputation de redoutable prédateur. Sanguinaire, assassin, dangereux tueur… Tous les qualificatifs affublent cet être pourtant relativement calme et souvent peureux. Est-ce la forme pointue de son visage, l'impassibilité de son expression, la couleur métallique de sa peau, ses dents acérées comme des rasoirs ? À la vue de son aileron, les hommes perdent leur calme.

Pourtant, sur plusieurs centaines d'espèces, seules quelques-unes, comme le Requin blanc, le Requin Bouledogue ou le Requin Taureau, attaquent l'homme ; il s'agit souvent de confusion. Requin attaque les surfeurs qu'il prend pour des phoques ou des otaries qu'il affectionne. Sur une année, on dénombre environ cent attaques de requin de par le monde. Dans le même temps, l'homme chasse plus de cent milles requins, souvent simplement pour consommer leurs ailerons dont les vertus sont prétendument énergétiques. Mal aimés, les Requins jouent pourtant un rôle fondamental dans la chaîne alimentaire. Ils chassent les Espadons, les Thons et les gros Poissons, et sont des régulateurs à l'écosystème marin. Sans eux, toute la chaîne alimentaire serait menacée.

Ses talents sont : Spontanéité ; Combativité ; Mouvement ; Franchise ; Authenticité ; Puissance ; Instinct ; Stratégie ; Détermination.

> Lorsque Requin vous apparaît, c'est pour vous interroger sur le prédateur qui est en vous. Osez-vous affirmer votre place sur la Terre ? Savez-vous déployer tous les efforts pour vous défendre, vous nourrir ? Votre totem Requin peut vous aider à développer votre confiance en vous, à multiplier votre vitalité, votre puissance, votre énergie d'action. Requin se déplace vite, il est opportuniste. Il dure dans le temps, car il jouit d'une grande faculté d'adaptation. Il sait toujours comment se nourrir. Il ne refuse jamais la confrontation. Il sait se repérer, même dans le noir le plus complet. Requin est lié à l'énergie vitale. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, cela peut être pour vous aider dans une situation où vous avez tendance à être consensuel, trop politique et à accepter des situations toxiques pour vous, par peur que l'on salisse votre image. Requin n'est pas sensible à son image. Avec Requin comme animal totem, vous gagnerez en authenticité, en spontanéité, car Requin est très rapide. Il n'est jamais pris au dépourvu. Il ne connaît ni le remords ni le regret. Il agit dans l'instant, puis change de cap. Sa grande capacité à se déplacer à travers les océans lui donne une fluidité, une agilité indispensable surtout si vous avez tendance à retenir ce qui vous tient à cœur, à hésiter ou à ne pas oser.
>
> Lorsqu'il vous apparaît dans sa position renversée, Requin peut vous signaler qu'un personne vous veut du mal ou cherche à vous nuire. Il peut signaler aussi que votre environnement est hostile ou que votre image est menacée. Il peut signaler que vous-même avez tendance à vous montrer agressif ou inutilement sur la défensive.

• *Le message du Requin :*
Je suis le Requin. Le guerrier des océans. Je fais partie des premiers animaux du peuple marin. Parmi les plus anciens et parmi les plus puissants de la planète. J'ai traversé les mers du globe. Je n'ai pas de limites à mes ambitions. Je dispose d'un sens de l'adaptation remarquable. Si je t'apparais, c'est pour t'aider à mener à bien tes projets et à t'accompagner toi aussi à voyager sans état d'âme. Peut-être perds-tu trop d'énergie à te demander si tu mérites, si tu es capable ou si tu y arriveras. Avec moi, tu vas passer à l'acte immédiatement. Je vais t'apprendre la vitesse, la puissance, la détermination. Je ne crains personne et l'immensité de l'océan n'a aucune limite pour moi. Si je t'impressionne ou si tu n'ose pas t'approcher, je t'invite à ne pas t'arrêter à mon apparence. Concentre-toi sur ma puissance, sur la source de mon énergie vitale et nous partagerons ta victoire.

• *Rituel du Requin :*
Je rends hommage au Requin, guerrier des océans. Je reconnais ta puissance et ta détermination. Je me concentre sur ta vivacité d'action. Je me concentre sur un projet qui me tient à cœur. Je respire profondément. Je visualise la situation telle que j'aimerais la vivre dans l'absolu. Qu'il s'agisse d'un projet professionnel, familial, personnel. Je visualise la situation déjà aboutie. Je ressens dans mon corps comment je me sentirai apaisé une fois cette situation établie. Je prends une grande respiration et je pose un acte concret qui va en direction de la réalisation de cet acte. J'appelle une personne, j'envoie un e-mail, je pose un acte sans me soucier de ce que mon interlocuteur voudra dire. Je n'anticipe pas ; je m'appuie sur l'élan de vie. Requin est un protecteur pour le passage à l'acte. Il est opportuniste, c'est-à-dire qu'il sait exactement à quel moment agir. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Requin symbolise la détermination, la force et la vitesse. Requin utilise sa queue massive pour se propulser dans l'eau. On croit que les Requins nagent continuellement, depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Ils peuvent bouger aussi bien lentement qu'à de très grandes vitesses, certains utilisent même leurs nageoires pour avancer dans le fond de l'océan. Les Requin sont connus pour leur appétit frénétique et ils vont souvent se mordre les uns les autres en essayant d'attraper leur nourriture. Cela veut dire que vous êtes un battant qui sait ce qu'il veut et qui va se lancer à toute allure à sa poursuite. Vous n'avez pas peur de la compétition et vous savez quand faire un mouvement très rapide et quand vous retenir pour attendre la parfaite occasion.

Ses talents sont : Ambition ; Connaissance ancienne ; Autorité ; Calculateur ; Curiosité ; Sait se défendre ; Détermination ; Efficacité ; Compétition ; Concentration ; Capacités affûtées ; Innovation ; Instinct ; Mystère ; Jamais pris au dépourvu ; Prédateur paisible ; Sait percevoir ; Pouvoir ; Rapidité ; Force ; Visionnaire.

Ses défis : Distant : Sournois ; Féroce ; Frénétique ; Sans remords ; Résistant ; Impitoyable ; Tranchant ; Sans scrupule ; Bourreau de travail.

Élément : Eau.

Lorsque Requin vous apparaît, cela veut dire qu'il vous faut examiner votre comportement. N'agissez-vous pas sans avoir de scrupule, de façon déviante ou impitoyable, quand il s'agit pour vous d'obtenir ce que vous voulez ? Si c'est le cas, le message de votre totem Requin est de vous relaxer, de vous retrouver vous-même et de recadrer la situation en usant de tact et en vous servant de vos compétences. Requin vous signifie aussi qu'il serait bon d'accroître votre niveau d'activité. Si vous ne faites pas suffisamment d'exercice, vous pouvez devenir agité et frénétique, en rejetant vos frustrations sur les autres. Requin vous met en garde de ne pas devenir accro au travail et ne plus prendre le temps d'aller nager simplement pour le plaisir. Requin communique par le langage du corps. Lorsqu'il arque son dos, nage en zigzag, abaisse ses ailerons ou plonge au fond de l'océan où il frotte son ventre sur le sable, c'est à coup sûr le signe qu'il n'est pas content. Quels signes d'agitation ou de perturbation montrez-vous aux autres ? Requin va nager naturellement en mouvements lents lorsqu'il est heureux et se sent à l'aise. C'est pour vous le signal qu'il vous faut ralentir, laisser vos anxiétés derrière vous et vous retrouver vous-même. La nature puissante et parfois féroce du Requin vient vous avertir que vous devez vous protéger en restant vigilant à l'égard de ce qui viendrait vous mettre en danger.

Vous êtes coincé dans une routine émotionnelle et ne savez pas comment en sortir. Requin peut vous aider à trouver votre dignité et à grandir dans l'estime de vous-même, afin d'évoluer dans vos émotions. Il peut vous aider à parvenir à vos buts et à concrétiser vos rêves et aspirations si vous sentez qu'ils dépassent vos capacités, en vos prêtant son pouvoir, sa détermination et sa concentration. Si vous participez à une compétition de quelque type qu'elle soit, la vitesse et la force du Requin vont vous donner l'avantage. Requin vous aide aussi en vous faisant bénéficier de sa connaissance ancienne et de son étonnant instinct d'autoguidage. Il va vous permettre d'identifier exactement ce que vous voulez : vous saurez pourquoi vous le désirez et quel est le bon chemin pour l'obtenir rapidement et avec efficacité. Avec Requin dans les parages, vous ne serez jamais pris au dépourvu. Requin vous met en garde contre la tendance à trop contrôler et à être calculateur. Il vous rappelle aussi de prendre du temps pour vous ; d'aller toujours de l'avant au lie de regarder en arrière ce qui aurait pu être. »

Retour à l'index

:: Rhinocéros : l'Immortalité, l'Assurance, la Sagesse.

Ongulé muni d'une peau épaisse mais fragile, Rhinocéros a une vue assez limitée (il ne voit que ce qui bouge), et sa peur en fait un animal dangereux (il a tendance à charger). Cet animal est trop souvent encore braconné. Sa corne est très recherchée en Asie, car elle serait anti-venin. On dit aussi que la corne du Rhinocéros serait totalement Yin, ce qui en fait une représentation de l'organe sexuel féminin. Par ailleurs, son nom en chinois évoque la joie.

Par son incomparable superbe, Rhinocéros est une créature impressionnante. Vestige d'un temps des plus reculés, il véhicule l'idée d'immortalité et d'éternité. Dans le symbolisme animalier, Rhinocéros représente l'agilité, la solidité, l'assurance de soi, l'esprit de la paix et la sagesse. Au Yémen, un poignard à manche en corne de rhinocéros noir est un symbole traditionnel de virilité que tout membre de l'élite sociale se doit de posséder.□

Si vous avez Rhinocéros pour animal médecine, demandez-lui de vous apprendre à devenir plus indépendant, et à élargir votre perception des choses qui vous entourent.

Retour à l'index

•

Selon Georges Romey, « Opposé à Girafe, qui trahit une psychologie velléitaire, Rhinocéros dénonce l'attitude de ceux qui "foncent d'abord et réfléchissent ensuite", si tant est qu'il acceptent de réfléchir !

Comme Buffle, auquel il est associé, Rhinocéros exprime une situation psychologique typique. Celle-là résulte d'une conjonction entre une dose importante d'énergie, une grande sensibilité blessée et l'épaisse cuirasse protectrice dans laquelle sont intériorisés les sentiments. Cela produit une conduite par impulsions agressives, ignorante des nuances et peu accessible aux corrections.

Le symbole apparaît quatre fois plus souvent dans l'onirisme masculin que dans les rêves émis par les femmes. Rhinocéros dirige la traduction vers des altérations de la relation du rêveur à l'image de son père. Conflit, compétition rageuse, incapacité de s'affranchir de l'emprise du modèle paternel, engendrent lourdeurs de comportement et créent des difficultés relationnelles récurrentes vis à vis de l'environnement. Ces difficultés se présentent en particulier lorsque la personne est en face d'un interlocuteur porteur d'une autorité, statutaire ou de fait.

L'apparence massive et violente du symbole masque un réel état de souffrance dont la résolution dépend d'une démarche de reconnaissance de l'anima. Ce qui se joue le plus souvent, derrière les éléments visibles, c'est une confrontation entre l'anima paternelle et celle du rêveur. Le praticien tirera bénéfice dans beaucoup de situations s'il dirige son investigation dans ce sens.

Cela demeure valable lorsque l'image du Rhinocéros est produite par une femme. Un fort sentiment de castration engendrant un réflexe de "revendication du pénis" peut très bien placer la patiente dans le même rapport qu'un homme à l'image paternelle – L'aspect phallique de la corne du Rhinocéros participe sans doute aux représentations dont cet animal est porteur mais ne joue dans la scène que le rôle d'un pur accessoire. »

(Chip Richards, Le Langage secret des animaux)

Retour à l'index

•

Selon le site *http://www.signification-reves.fr/* :

« Rhinocéros est l'animal qui a une corne a la place du nez. Autant dire qu'il n'a pas le nez fin…

Rhinocéros, quand il a peur ou perçoit un danger, fonce en baissant la tête. La technique a ses avantages, elle fonctionnerait même plutôt bien dans le domaine économique, mais d'un point de vue relationnel, elle présente surtout des inconvénients. Rhinocéros est ainsi une image de la force instinctuelle. Mais cette force a pour contrepartie une habilité très réduite, il suffit de regarder un rhinocéros s'asseoir pour le comprendre : il bascule plusieurs fois son corps d'un côté et de l'autre, comme s'il tentait d'apprivoiser le bon geste, de simuler l'acrobatie qui allait s'imposer.

Rhinocéros a la tête posé directement sur le reste du corps. Il manque une liaison harmonieuse entre le corps et l'esprit ; il y manque le cou. Ici, c'est plutôt le corps qui se prolonge jusqu'à la tête, jusqu'à cet appendice qu'est sa corne, son arme, sa défense. On a alors l'image d'une personnalité qui agit sans capacité de réflexion, ses pensées et réflexions venant faire corps avec ses actions qui les ont d'ailleurs précédées.

Rhinocéros a la peau couleur de blindage. L'épaisseur de cette peau, qui normalement constitue le premier moyen de percevoir le monde extérieur, de lier contact avec son environnement, laisse supposer un sujet pour lequel entrer en contact avec l'autre est d'une rare difficulté. Comment mieux montrer qu'à travers ce lourd animal une difficulté à exprimer ses sentiments et à les dire ?

Dans la tirade de Cyrano de Bergerac, il ne me semble pas que l'on fasse allusion à la corne du Rhinocéros, mais elle y aurait sa place. Cette forme phallique (et unique, c'est beaucoup plus rare) s'accorde à merveille avec des rêves exprimant des désirs sexuels, la corne se substituant alors au pénis de l'homme. Désirs ou difficultés, car ce manque de finesse imagée par le Rhinocéros s'accorde mal avec la tendresse attendue dans les rapports sexuels. »

Retour à l'index

•

Selon Melissa Alvarez, « Rhinocéros symbolise la force, la protection, la perspicacité et l'ancienne sagesse. Rhinocéros a plus de soixante millions d'années d'existence. C'est l'un des plus gros animaux sur la terre. La plupart des Rhinocéros vivent en solitaires, sauf Rhinocéros blanc, qui préfère vivre en famille. La corne du rhinocéros, qui indique sa perspicacité et son intuition, est faite de kératine agglutinée (ce n'est pas de l'os), elle

est reliée à son crâne et elle va mettre environ trois ans à repousser si on la coupe. Rhinocéros symbolise aussi la révélation de connaissances cachées, la communion avec l'être intérieur et la mémoire des vies antérieures.

Ses talents sont : Réussite ; Prise de conscience ; Confiance en soi ; Désir d'interactions sociales ; Déterminé ; Discrimination ; Sens aiguisés ; Sagesse intérieure ; Perspicacité ; Intuition ; Aime focaliser l'attention ; Chanceux ; Relève tout défi ; Ingénieux ; Auto-guidance ; Autosuffisance ; Sensibilité ; Solitaire ; Fort.

Ses défis : Agressif ; Distant ; Vantard ; Difficultés à se détendre ; N'est pas facilement en relation avec les autres ; Impétuosité ; Intimidant ; Prend des risques ; Suspicieux.

Élément : Terre ; Eau.

> Lorsque Rhinocéros vous apparaît, cela signifie pour vous de ralentir et d'être patient. Une femelle est enceinte pendant quinze à seize mois. Cela vient vous rappeler qu'on ne peut pas se précipiter pour que certaines choses adviennent dans la vie. Vous devez seulement attendre leur aboutissement. Essayez de pousser ou de bousculer une situation aura seulement l'effet inverse. Rhinocéros ne vois pas bien, mais il se fie à ses sens aigus de l'ouïe et de l'odorat pour le prévenir en cas de danger, pour déclencher en lui le souvenir des lieux et pour découvrir les trous d'eau. Cela veut dire qu'il est important de ne pas seulement vous baser sur ce que vous voyez (car les apparences peuvent être trompeuses), mais de vous baser plutôt sur l'ensemble de vos sens. La peau du Rhinocéros est très épaisse pour le protéger davantage, mais il est quand même incroyablement sensible aux brûlures du soleil et aux morsures des insectes, c'est pourquoi il se roule souvent dans la boue pour avoir un enveloppement qui caparaçonne sa peau. C'est le signe pour vous de vous connecter souvent à la terre. Il peut vous aider à vous régénérer physiquement, à renouveler votre être intérieur et à guérir émotionnellement.
>
> Vous avez besoin de revenir à votre centre, de rester calme, d'apprendre de votre être supérieur et de trouver l'équilibre dans votre vie. Rhinocéros peut vous aider à mieux vous connaître, pas seulement tel que vous êtes dans votre existence humaine, mais aussi en esprit. Il vous pousse à être authentique envers vous-même, sans laisser la pression extérieure de vos pairs ou de votre entourage vous influencer en vous écartant de votre chemin. Vous êtes puissant, centré, ancré et assuré dans l'éveil à votre propre esprit et à l'énergie universelle. Si vous êtes distrait, inquiet, pas dans votre assiette, ou si vous avez l'impression de vous enliser, demandez au Rhinocéros de vous guider pour revenir sur la terre ferme avec la force de ses pieds assurés. Il peut aussi vous aider à vous blinder pour ne plus être perturbé par les actes des gens ou leurs paroles : vous les voyez tels qu'ils sont et vous protégez l'harmonie en vous-même au lie de réagir à leurs drames. »

Retour à l'index

:: Roitelet : l'Humilité, l'Ingéniosité.

> Roitelet nous indique que la beauté habite les petites choses et que la réalisation de soi ne passe pas par les signes extérieurs de richesse, ni les démonstrations de force, mais par l'humilité, la gentillesse, la subtilité et la persévérance. Utilisée avec humour et assortie de bonnes intentions, l'ingéniosité est un bon moyen d'accomplir de grandes choses. Elle permet d'économiser ses efforts en employant rationnellement et honnêtement les résultats obtenus par d'autres.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Le Roitelet fait couple, dans le symbolisme celtique, avec le Corbeau et le sens de cette dualité rejoint celui des couples druide-guerrier et Sanglier-Ours. Symboliquement, en étymologie populaire analogique, le nom de Roitelet est interprété en irlandais (drui) en druide des Oiseaux et, en brittonique, le mot servant à le désigner est le strict équivalent linguistique du nom du druide en irlandais. Roitelet correspond donc à la classe sacerdotale, comme Corbeau à la classe guerrière. Il a existé au Pays de Galles un important folklore à son sujet ; c'est le roi des Oiseaux, trace de traditions anciennes. Un vieux proverbe gallois menaçait de l'enfer quiconque en détruisait un nid, et il existe en Bretagne une chanson du Roitelet.

Le symbolisme du Roitelet, chez les Indiens d'Amérique du Nord, est analogue à celui de l'Alouette dans le folklore européen. Bien qu'il soit le plus petit, et donc le plus faible des oiseaux, il chante plus fort que tout autre à l'aurore, pour saluer l'apparition du soleil. C'est un Oiseau rieur, un très heureux petit Oiseau disent les Indiens Pawnee. Il est curieux de rapprocher cette interprétation amérindienne de *joyeux Oiseau* du même nom du roitelet en vieux breton qui signifie *joyeux*. »

Retour à l'index

•

Selon Philip et Stephanie Carr-Gomm, « Roitelet nous permet de voir en toute chose la beauté du dieu ou de la déesse. Il nous indique que la beauté habite les petites choses et que la réalisation de soi ne passe pas par les signes extérieures de richesse, ni les démonstrations de force, mais par l'humilité, la gentillesse et la subtilité. Utilisée avec humour et assortie de bonnes intentions, l'ingéniosité est un bon moyen d'accomplir de grandes choses. Elle permet d'économiser se efforts en employant rationnellement et honnêtement les résultats obtenus par d'autres.

Renversée, la carte du Roitelet signale peut-être que vous pêchez par humilité et gentillesse au point d'en devenir invisible. Adoptez-vous cette attitude pour échapper à la vie et ses difficultés ? Analysez aussi la façon dont vous utilisez votre ingéniosité et votre intelligence. L'utilisation du travail des autres peut très vite tourner à l'exploitation malhonnête de leurs succès, et l'ingéniosité, bien qu'innocente, peut devenir perverse. On peut penser que le Roitelet, utilisant l'Aigle pour gagner la couronne est un effronté et un parvenu malhonnête, qui croit naïvement pouvoir tromper les autres sur sa propre valeur et obtenir la considération par la ruse. Pour être valables, l'intelligence et l'utilisation du travail des autres doivent être basées sur la sagesse et des compétences réelles.

Le Roitelet est le plus sacré de tous les Oiseaux révérés dans le druidisme. On l'appelait en Irlande Drui-en, ou "Oiseau du druide" et en gallois le mot Dryw signifie à la fois Roitelet et druide.

Comment expliquer qu'on décrive le Druide sous les traits d'un petit Oiseau ordinaire et non pas sous ceux d'un Oiseau aussi puissant et remarquable que l'Aigle ? La réponse est inscrite dans une histoire racontée en Haute Écosse :

- *"En grande assemblée générale, les Oiseaux décidèrent que le roi du peuple ailé serait celui d'entre eux qui volerait le plus haut. L'Aigle partit bien sûr favori et commença immédiatement son ascension vers le soleil, certain de devenir le Roi des oiseaux. Dépassant tous les autres, il proclama de sa voix puissante qu'il était leur souverain. Mais soudain, le Roitelet qui s'était caché sous les ailes de l'aigle bondit dans les airs et vola à quelques centimètres au dessus de lui, pépiant au plus fort de sa voix : "Vous les Oiseaux, levez les yeux et voyez votre roi !"*

Cette histoire décrit le Roitelet comme un Oiseau rusé, prêt à bâtir sur le succès des autres et à se moquer de leur fierté par une feinte de dernière minute.

On disait souvent que les chamans et les druides étaient des "hommes ingénieux", pouvant devenir invisibles comme le Roitelet et voyager sur le dos de l'Aigle afin de parvenir à leur destination en économisant leur propre énergie. Petit, le Roitelet se faufile partout et entre dans des mondes inaccessibles aux grands ; c'est aussi ce qu'apprend à faire Alice au pays des Merveilles. La fierté nous encombre ; petit et humble, nous pouvons passer plus facilement par le trou de l'aiguille ou nous glisser sous les racines de l'arbre.

Les druides bretons accordent une place encore plus importante au Roitelet ; ils disent qu'il fit le don du feu au monde. Transportant le feu du ciel vers la terre, le Roitelet s'aperçut que ses ailes commençaient à brûler. Il confia donc le feu au Rouge-gorge dont les plumes s'enflammèrent également. L'Alouette vint à leur aide, réussissant finalement à poser le feu sur la terre.

La maison du druide est le nid du Roitelet, endroit confortable où l'Œuf – autre symbole majeur du druidisme – est à l'abri. L'Œuf du druide, rendu célèbre par Pline, contient l'idée que pour grandir et nous transformer, nous devons accepter de vivre des périodes d'incubation, retirés du monde dans le ventre fécond du temps. On disait que le nid du Roitelet était protégé par des éclairs : La foudre frappait la maison de ceux qui essayaient de voler ses Œufs ou ses oisillons et leur brûlait les mains. Pour les druides, le tonnerre était l'arme du dieu-Taureau Taranis qui habitait les chênes, et le Roitelet était son Oiseau sacré. La foudre frappant un chêne symbolise la puissance du dieu du ciel descendant sur le druide et lui apportant la sagesse. Les stèles pictes retrouvées en Écosse portent souvent le signe en zigzag de l'éclair, reprenant le même concept.

On raconte sur l'île de Man l'histoire d'une sirène ou d'une fée attirant les jeunes gens dans la mer. L'un d'eux essaya de la tuer avec un harpon, mais elle se transforma en Roitelet pour éviter d'être blessée. Tous les Ier janvier, elle devait cependant reprendre sa forme originelle, et se retrouvait à la merci des pêcheurs qui pouvaient essayer de la tuer. Depuis ce temps-là, la plume du Roitelet protège les pêcheurs de la noyade, et aucun habitant de l'île de Man ne prendrait la mer sans porter sur lui cette amulette.

La traditionnelle chasse au Roitelet avait lieu à l'origine tous les Ier janvier, puis la date fut changée pour le jour de Saint Stephen, au lendemain de Noël. Le but de cette chasse rituelle est de tuer le dieu ou le roi-Roitelet (l'Oiseau est considéré dans cette tradition comme un dieu ou un roi et non comme une Sirène), afin de s'approprier sa force. L'idée sous-jacente est que la force d'un dieu se transfère sur son meurtrier, ou les pouvoirs d'un vieux roi qu'on assassine sur son successeur.

Cette coutume dérangeante – chasser un Oiseau si petit – vient en fait d'une tradition druidique puisque le Roitelet symbolise la sagesse et la divinité. Traditionnellement, les apprentis druides partaient seuls dans la nature, le jour du Ier de l'an, pour chercher la Connaissance – tradition que l'on retrouve chez les Indiens d'Amérique. S'ils découvraient ce jour-là un Roitelet, ils savaient qu'ils seraient bénis des dieux et recevraient la connaissance dans l'année à venir. Le Roitelet, minuscule et insaisissable, était une métaphore de la nature de la divinité présente en toute vie.

Avec la christianisation du pays, la chasse au Roitelet évolua pour devenir conforme aux Écritures : Jésus, représentant de la divinité, ayant été tué à Jérusalem, on tua également le Roitelet après l'avoir trouvé. Les traditions chrétiennes britanniques, irlandaises et françaises abondent des coutumes populaires liées au Roitelet. On le chasse, on le promène en procession dans les rues en chantant : "le glas du Roitelet" et autres cantiques funéraires, puis on l'enterre rituellement.

La mission druidique actuelle est d'aider au-delà de l'héritage chrétien, pour retrouver la vie et la beauté que nos ancêtres celtiques savaient voir au cœur de la création et de la nature. »

Retour à l'index

•

Selon Divi Kervella, « Le Roitelet est "l'Oiseau sacré des druides" avec qui il partage encore aujourd'hui le nom original exact en gallois (dryw) et en breton (drev) ; l'irlandais l'interprète comme "le druide des Oiseaux" avec *drevilin* ; le breton en a l'équivalent exact avec *dreolan*. Au pays de Galles quiconque détruit un nid de Roitelet va en enfer.

Sa plume portait chance aux marins. »

Retour à l'index

•

• *« Un jour, l'Aigle et le Roitelet discutaient.*
— Pauvre Roitelet, disait l'Aigle, tu es le plus petit de tous les Oiseaux du ciel. Toutes les autres bêtes te poursuivent et tu ne peux voler guère plus haut que le haut de l'étable… Moi, je suis le plus grand de tous, et aussi le plus fort. Je peux voler partout où je veux, au sommet des nuages si ça me chante… Et personne ne me fait peur !
— Oui, Aigle, dit le Roitelet. Je suis bien petit, mais si je veux, je volerai plus haut que toi !
— Toi, pauvre petite bête ! cria l'Aigle en éclatant de rire. Tu veux jouer à qui volera le plus haut ?
— Maintenant, grand Aigle. Je suis prêt.
— Ça va, allons. Partons. Tu es prêt, Roitelet ?
— Oui, Aigle, j'y suis.
Et Roitelet alla se poser tout doucement sur la tête de l'Aigle sans que l'autre s'en soit aperçu. Aigle, alors, déplia ses grandes ailes, et commença à voler, et voler, et voler, toujours droit vers le ciel. Parfois, il criait :
— Roitelet, où es-tu ?
— Aigle, plus haut que toi ! répondait l'autre.
Et Aigle continuait de voler, et voler, et voler, toujours plus haut. Et il criait de nouveau :
— Roitelet, où es-tu ?
Aigle, plus haut que toi ! disait Roitelet, toujours perché sur la tête de l'autre.
Et Aigle continuait de voler, et voler, et voler, toujours plus haut. Mais au bout d'un moment il fut essoufflé.
— Roitelet, où es-tu ? cria-t-il encore une fois.
— Aigle, je suis plus haut que toi ! Répondit-il.
— Et bien moi, je ne peux pas aller plus haut. Je n'en peux plus : je redescends. Tu es plus fort que moi, Roitelet : c'est toi qui a volé le plus haut !
Et Aigle redescendit du haut du ciel, tout honteux de s'être laisser battre par le plus petit des oisillons.
E crac, e cric, mon conte ei finit,
E cric, e crac, mon conte ei acabat. »
(J. F. Bladé)

Retour à l'index

•

Remarque : Roitelet est ici le nom légendaire ou populaire attribué au Troglodyte Mignon.

• *« Aux temps lointains où les Oiseaux parlaient encore, ils décidèrent un beau matin de se choisir un Roi. À cet effet, ils convoquèrent une grande assemblée générale. Ils discutèrent si longtemps et si bruyamment que leurs palabres s'entendirent à des lieues à la ronde. Finalement, il fut décidé de faire un concours : celui qui volerait le plus haut dans le ciel serait le Roi.*
Les Oiseaux, tout comme les humains, possèdent aussi un petit – ou un grand – fond d'orgueil ; la plupart estimèrent donc avoir de bonnes chances de l'emporter, et s'inscrivirent au concours. Pendant des jours et des jours, on s'exerça dans tous les coins. Quand enfin la date fatidique arriva, toute la bande s'éleva dans un chambard de Dieu le Père. Froissements d'ailes, cris, pépiements, et même, Dieu leur pardonne, quelques injures. Ce fut un bruit de fin du monde…
La lumière du soleil en fut tout obscurcie. Mais cela ne dura pas très longtemps. Très vite, la plupart des Oiseaux redescendirent aussi rapidement qu'ils étaient montés, et hors d'haleine essayèrent de retrouver leur souffle. Mais alors que la masse des concurrents fondait à vue d'œil, et que quelques Aigles majestueux continuaient imperturbablement à monter, un petit Oiseau, sans que personne ne le vît, s'était installé confortablement dans la queue d'un Aigle Royal, et sans se fatiguer le moins du monde, montait avec lui jusqu'à des hauteurs insoupçonnées. Un Oiseau comme ça ne pèse que quelques grammes et l'Aigle ne pouvait se rendre compte de sa présence.
Il fut bientôt évident que l'Aigle serait le vainqueur du concours. Sans effort apparent, porté par ses ailes puissantes, il montait sereinement vers le soleil. Il fit encore trois ou quatre petits tours d'ascension, puis,

certain de sa victoire, se laissa tout doucement planer vers le bas. Mais, alors qu'il entamait sa descente, et que la foule l'acclamait déjà, le petit Oiseau brunâtre surgit de son plumage. D'un vigoureux coup de ses courtes pattes, il quitta son transporteur involontaire et parvint à s'élever encore. Fou de joie et d'orgueil, il se mit alors à crier : "Je suis le Roi ! Je suis le Roi !"
Il ne revint sur terre qu'un bon moment après l'Aigle. Tout le monde put alors constater de visu que le petit Oiseau avait réellement approché le soleil de très près : le bout de ses ailes en étaient tout roussi. C'est une chose qu'on peut d'ailleurs encore constater aujourd'hui. Mais une victoire obtenue par ruse n'en est pas moins une victoire. Le titre revenait à l'Oiseau, mais comme il était tout petit, on l'appela le petit Roi, ou Roitelet. »

Cette histoire est sans doute l'une des plus connues du monde ailé. Il en existe cependant de nombreuses variantes. Dans certaines contrées, c'est la Cigogne qui prend la place de l'Aigle. Ailleurs encore, on a droit à une suite, qui tente d'expliquer le caractère discret de la vie du Roitelet, et où l'on donne aussi une explication de la vie nocturne du Hibou. Une variante affirme même que l'Aigle, lorsqu'il découvrit la supercherie, devint furieux, et donna un tel coup d'aile au malheureux que celui-ci ne s'en remit jamais complètement. C'est ce qui explique que le Roitelet ne parvient que très rarement à voler plus haut que les haies où il s'abrite généralement.

Les frères Grimm racontent la chose autrement :

• *« Les Oiseaux, indignés par la ruse, ne purent évidemment approuver le résultat de ce concours. Ils imaginèrent donc une autre épreuve : c'est l'Oiseau qui parviendrait à descendre le plus profondément dans le sol qui serait le Roi. Tous se mirent à gratter, à forer, à pelleter du bec.*
Moineau fit, à l'aide de sa poitrine une cuvette dans le sable. Poule grattait à qui mieux mieux, et Héron forait des trous à l'aide de son long bec. Mais notre ex-petit Roi fut encore une fois le plus malin de tous : il avait découvert un trou de Souris et s'y était installé, le plus profondément possible. Les autres Oiseaux comprirent très vite qu'ils avaient à nouveau été dupés et s'indignèrent de la ruse d'une aussi petite créature.
On convoqua une nouvelle réunion et on se mit à discuter des sanctions qu'il convenait de prendre. Pendant ce temps-là, notre petit Oiseau chantait à tue-tête : "Je n'ai peur de personne et je suis le Roi ! Je n'ai peur de personne et je suis le Roi ! Je le resterai toute ma vie et personne ne me trouvera !". Pour finir, l'assemblée décida que l'on mettrait Hibou – l'Oiseau aux grands yeux – de garde devant le trou de Souris. C'était un bon choix, car, tout le monde sait cela, Hibou, lorsqu'il ferme un œil, ouvre l'autre.
Mais, malheureusement, ce Hibou était un vieil Hibou et il était très fatigué. Au bout d'une heure ou deux, il oublia d'ouvrir l'autre œil. Le petit Roi en profita tout aussitôt, et prit la poudre d'escampette.
Depuis lors, il n'ose plus se montrer de jour, de crainte que les autres oiseaux ne le poursuivent. Il se faufile désormais au ras du sol, entre les herbes et les branchages, les lupins et les chardons, en faisant bien attention de ne pas se mettre en vue. Il ne vole que très rarement à plus d'un mètre de hauteur, et aucun Oiseau ne peut le suivre au travers des haies et des aubépines. »
(Article écrit d'après la revue «L'homme et l'Oiseau» d'Avril 1983)

Retour à l'index

:: Rossignol : l'Amour.

Rossignol est universellement connu pour la perfection de son chant nocturne. Dans les traditions populaires, il annonce le printemps ; c'est l'Oiseau du mois de mai, mais il est aussi et surtout le symbole de l'amour. Le comté de Nice a conservé son Rossignol qui vole, dans les chants traditionnels et les rondes de mai, dont le the a inspiré Tchaïkovski pour son *Humoresque - Opus 10-2*. Cet Oiseau, dont tous les poètes font le chantre de l'amour, montre de façon saisissante, dans tous les sentiments qu'il suscite, l'intime lien entre l'amour et la mort. Il est particulièrement apprécié au Japon, où son chant est censé répéter le sutra du « Lotus de la Bonne Loi ». Les trilles du Rossignol étaient jadis réputées calmer la douleur, accélérer la guérison et adoucir la mort, comme l'évoque le conte de Hans Christian Andersen *L'empereur de Chine et le Rossignol*. Les Plumes de Rossignol possèdent une signification mystique très importante. Elles aident à comprendre plus clairement la complexité des rituels, et à assimiler les grandes connaissances des choses sacrées.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, on peut lire que « Rossignol est universellement réputé pour la perfection de son chant. Il fut, selon Platon, l'emblème de Thamyras, barde de la Thrace antique.

Il est particulièrement apprécié au Japon, où son chant est censé répéter le titre du Hokekyo, le Sutra du Lotus de la Bonne Loi (Saddharmapundarika-sutra) cher à la secte Tendaï.

Dans la fameuse scène 5 de l'acte III de *Roméo et Juliette*, Rossignol est opposé à Alouette, comme chantre de l'amour dans la nuit finissante s'oppose à la messagère de l'aube et de la séparation ; si les deux amants écoutent Rossignol, ils restent unis, mais s'exposent à la mort ; s'ils croient à Alouette, ils sauvent leur vie, mais doivent se séparer. Par la beauté de son chant, qui charme les nuits éveillées, Rossignol est le magicien, qui fait oublier les dangers du jour. »

John Keats a merveilleusement rendu cette mélancolie qu'engendre le chant pourtant si mélodieux de Rossignol. La perfection de la félicité qu'il évoque semble si fragile ou si lointaine dans son excessive intensité qu'elle rend plus intolérable le sentiment douloureux d'en être incapable, ou privé, par l'arrivée fatidique du soleil. (*Ode à un rossignol*, trad. Louis Cazamian, Paris, 1946).

Retour à l'index

•

Selon Michel Cazenave, « dans le langage poétique, Rossignol est nommé "philomèle". Dans l'Antiquité, on le considérait comme une mère qui pleurait son enfant au moyen de ce cri : "Itys" (Ovide, Métamorphoses). Voir huppe. Il symbolisait l'inspiration poétique, et les poètes se définissaient comme ses élèves. Le nom de Rossignol était synonyme de chant et de poésie. On avait d'ailleurs observé que Rossignol enseignait le chant à ses petits, et on lui attribuait ainsi le don de la pédagogie. Pour la médecine populaire, la chair de Rossignol constituait un remède contre une tendance excessive au sommeil. Langer le cœur de Rossignol était réputé donner une belle voix et conférer l'habileté oratoire. Les riches tenaient le rossignol pour un mets raffiné et curieux (on consommait surtout sa langue). L'Oiseau était aussi très estimé en Orient pour son chant qui passait, comme en Europe, pour un présage de bonheur. En Chine il était même considéré comme le meilleur chanteur au monde, tandis qu'au Japon il était particulièrement révéré par la secte tendaï (l'une des variétés du bouddhisme japonais), qui pensait que son chant reprenais sans cesse le Hoke-kyo, c'est-à-dire des sutras du lotus de la bonne loi. »

Dans la croyance populaire, le chant de Rossignol était souvent perçu au contraire comme l'appel à l'aide d'une "pauvre âme enfermée au purgatoire", ou comme un présage plaintif de la mort. Pour les Chrétiens, il exprime l'aspiration au paradis et au ciel. La *Legenda aurea* (la "Légende dorée") de Jacques de Voragine (vers 1270) rapporte le récit allégorique suivant :

> • *Un chasseur avait rendu un Rossignol à la liberté après l'avoir capturé ; le Rossignol lui avait alors crié : « Un trésor vient de t'échapper, car mes entrailles renferment une perle plus grosse qu'un œuf d'autruche ». Le chasseur voulut rattraper le Rossignol, qui se moqua alors de lui, et lui dit : « en vérité, tu as cru que mon corps contenait une perle plus grosse qu'un œuf d'autruche ; mais je suis moi-même plus petit qu'un tel œuf ! Les insensés de ta sorte sont ceux qui placent leur foi dans les idoles. »*
>
> • *Dans un recueil de nouvelles du Moyen Âge, la Gesta Romanorum, on peut également trouver une fable qui met en scène un Rossignol et une pierre précieuse. L'histoire est celle d'un chevalier qui, pour avoir commis un méfait, se trouvait en prison. Il était consolé par le doux chant d'un Rossignol, prisonnier du même cachot, et que le chevalier nourrissait de miettes de pain. Ces soins permirent à l'Oiseau de voler à nouveau ; il revint voir son bienfaiteur avec, pour le remercier, une petite pierre précieuse dans le bec. Le chevalier, étonné, regardait la pierre. Puis il s'en saisit pour la mettre en contact avec ses chaînes de fer, qui se détachèrent aussitôt de lui. La pierre lui ouvrit aussi les portes de sa prison et il put s'échapper.*

Le texte ne donne pas l'interprétation symbolique (note personnelle : par définition, il ne peut y en avoir une seule… les auteurs veulent vraisemblablement parler d'interprétation allégorique…) de cette fable : c'est au lecteur d'en trouver lui-même le sens. Il est cependant évident qu'il faille le rapporter à la gratitude de l'Oiseau envers le chevalier, dans le sens où "un bienfait n'est jamais perdu".

> La médecine de Rossignol, fait de vous un chantre de l'amour et de la joie, un annonciateur d'heureuses nouvelles, un boute-en-train apprécié.

Retour à l'index

:: Saï :.

Voir > Capucin ; Sajou ; Sapajou.

Retour à l'index

:: Sajou :.

Voir > Capucin ; Saï ; Sapajou.

Retour à l'index

:: Salamandre : la Patience, l'Attention.

Voir > Triton.

Salamandre est un batracien urodèle, petit reptile noir taché de jaune, qui vit dans les lieux humides ou souterrains, dont la peau secrète un mucus toxique et corrosif. Créature de feu, elle symbolise la puissance solaire capable d'allumer et d'éteindre l'élément igné. Il établit un lien entre les éléments terre et eau, il évoque les souvenirs de l'âme reliés à la vie primitive sur la Terre et il révèle la faculté de changer d'apparence en

présence d'un danger. On lui associe les notions d'aspiration, de changement, de motivation évolutive, d'amour de la vie, d'expression créatrice, de quête de Lumière et de Beauté. On l'associe aux âmes méritantes que rien ne peut anéantir parce que Dieu les protège tout au long de leur vie. Elles ont acquis ces mérites en apprenant à maîtriser les feux de l'instinct. Salamandre annonce souvent une inspiration spontanée, une ascension spirituelle. Elle identifie la vivacité d'esprit ou des sentiments enflammés. Elle confère le sens de la dignité et de la fierté.

Le mot Salamandre signifie *homme de l'habitation (foyer)*, désignant un esprit du feu. Curieusement, on associe cet animal à l'hiver. À titre de génie du feu subtil, il engendre dans un être la sensibilité et le sentiment qui permettent la perception sensible et subjective. Il transmute un être en transformant ses désirs en aspiration et en amour pur, brûlant les scories du petit moi ou de la personnalité. Il instille l'ardeur, la force, le courage, la sagesse et l'ordre, amenant le mental à s'illuminer en se formant des buts élevés sur un idéal divin.

Dans l'Antiquité, Pline la décrit comme « un animal si froid que, rien qu'à toucher le feu, il l'éteint comme le ferait de la glace ». Aristote en parle également : « Cet animal, à ce qu'on prétend, éteint le feu lorsqu'il y entre ». Salamandre fut aussi dénommée : *mouron*, *sourde-chaude*, ou *sourde*, puisqu'elle semble ne pas avoir d'ouïe. En Bretagne on ne la nommait pas, afin d'être certain qu'elle n'interprète ces paroles comme un appel. Les croyances précisent qu'elle est capable de tuer d'un seul regard ; pour la soumettre, il faut utiliser un miroir afin de concentrer les rayons du soleil vers elle. Salamandre est également utilisée symboliquement comme marquant l'emplacement du trésor qu'elle a sous sa garde.

> Qu'on l'appelle Esprit ou Génie de l'élémental Feu, Salamandre ne se laisse pas fréquenter ni apprivoiser facilement, mais elle devient l'amie des mages et des initiés. Elle produit le feu et la foudre. On la décrit comme l'élémental le moins perceptible et le plus éloigné de la forme de l'être humain en expérience d'incarnation. Pour le voyant, elle apparait comme un petit Serpent noir qui engendre notamment les formes étranges de l'éclair et les effets particuliers de la foudre. Cet animal évoque l'aptitude à vivre en harmonie malgré le mépris et le dédain d'autrui, le discrédit, le malheur, les embarras, voire la honte personnelle. Il invite à s'insérer dans la réalité du moment présent en se liant aux mystères de la Terre. Il enseigne à faire bon usage du feu intérieur.
>
> L'esprit de Salamandre nous montre comment avoir la patience d'attendre en se déplaçant lentement dans les actions et la pensée. Il est temps d'être plus conscients de l'environnement dans lequel nous évoluons avec des rêves et des visions associés à telle ou telle chose, telle ou telle personne. Salamandre enseigne à utiliser l'inspiration et les idées. Elle aide au renouveau et à la renaissance pour aller de l'avant, enseigne les connaissances dans la compréhension de la sensibilité émotionnelle, montre la façon de regarder et d'écouter, d'observer et de réfléchir pour ensuite agir de façon appropriée. Êtes-vous dans le moment présent ? Pour atteindre la transformation il faut de la patience. Exercez-vous ! Salamandre vous montrera comment insérer toutes les qualités ci-dessus dans la réalité quotidienne, dans la grâce, l'harmonie et l'équilibre, même dans toute adversité.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Salamandre est une "espèce de Triton, qui était supposé par les Anciens capable de vivre dans le feu sans y être consumé". Il fut identifié au feu, dont il était une manifestation vivante. À l'inverse, on lui attribuait aussi le pouvoir d'éteindre le feu, par son exceptionnelle froideur. Chez les Égyptiens, la Salamandre était un hiéroglyphe de l'homme mort de froid. François Ier avait mis dans ses armoiries une salamandre au milieu du feu et adopté cette devise : *J'y vis et je l'éteins*.

Salamandre, animal mythique symbolisant le feu et la pureté, est très présente dans les bestiaires du Moyen-Âge, où elle représentait la chasteté et l'indestructibilité. Les Salamandres chamaniques présentent diverses couleurs selon les personnes. Les modèles et des couleurs ont des significations différentes selon chacun. L'examen des modèles et des couleurs de Salamandre peut nous aider à découvrir les modèles complexes qui dirigent nos vies. Des modèles émotionnels indésirables peuvent être restructurés ou éliminés par l'étude de la géométrie sacrée et des alignements de méridien. Tout d'abord, c'est un animal amphibien. Elle est noire avec de grosses taches jaunes et recouverte d'un venin cutané (pratiquement inoffensif pour l'homme). C'est aussi un animal symbolique de la croyance populaire. Elle habite le feu, d'où elle puise vie et protection. Ce n'est pas un démon mais un gardien désigné par Dieu. Dans l'iconographie médiévale, elle représente le Juste qui ne perd point la paix de son âme et la confiance en Dieu au milieu des tribulations. À la Renaissance, Salamandre prend pour nom *Vulcanale* (Prêtresse de Vulcain, le dieu forgeron). Selon la mythologie romaine, Romulus serait le fruit des amour de *Salamandre* et de *Sylvia*. Pour les Alchimistes, elle est le symbole de la pierre fixée au rouge. Ils ont donné son nom à leur soufre incombustible, et l'associent au Mercure, le Vif-Argent, c'est à dire l'esprit créateur. La Salamandre qui se nourrit du feu et le Phénix qui renaît de ses cendres sont les deux symboles les plus communs de ce soufre. »

Retour à l'index

•

D'après Didier Colin, « Comme l'origine étymologique latine, issue du grec, de son nom l'indique, Salamandre est d'abord un gros Lézard. Mais comment au XVIe siècle, en vint-on à attribuer à ce Lézard amphibien – dont la peau noire et luisante, constellée de grosses tâches jaune vif, est couverte d'un mucus venimeux, et qui vit

surtout dans les endroits humides – les qualités d'esprit du feu ? En effet, selon les Alchimistes, les Salamandre étaient des animaux fabuleux, indestructibles, vivant dans le feu. Toutefois, toujours selon les Alchimistes, contrairement aux ondines, les esprits des eaux, les Salamandres ne pouvaient pas entrer en relation directe avec les hommes, sous peine de les brûler. Cependant, elles n'avaient pas un caractère démoniaque. Elle jouaient le rôle de gardiennes du feu. "Ce Lézard fabuleux ne désigne pas autre chose que le sel central, incombustible et fixe, qui garde sa nature jusque dans les cendres des métaux calcinés et que les anciens ont nommé "semence métallique". (Fulcanelli, Les Demeures philosophales et le Symbolisme hermétique dans ses rapports avec l'Art sacré et l'ésotérisme du Grand Œuvre, Paris, 1930 Éditions Pauvert, 1963).

Toutefois, en remontant dans le temps, on observe que, chez les Grecs déjà, la Salamandre avait été assimilée au mythe du Phénix, cet Oiseau mythique dont on se souvient qu'il était censé survivre au feu et renaître de ses cendres. Pour des raisons faciles à comprendre, la Salamandre sera aussi associée au Dragon crachant le feu. Mais, quoi qu'il en soit, l'analogie entre cet animal et le feu ne fait aucun doute. Dès lors, rêver d'un ou de plusieurs Lézards peut être le signe avant-coureur d'un problème à venir, ou une représentation du bien-être au foyer, comme on l'a vu par ailleurs. Mais s'il s'agit d'une représentation de la Salamandre, alors c'est l'ardeur des passions et des pulsions qu'il évoque, ou bien un changement radical, une transformation profonde, inéluctable, qui se prépare ou se produit en soi. »

Retour à l'index

•

Pour David Carson, « Salamandre appartient à la famille de la *Sagesse intérieure*, au même titre que Hippopotame, Chien, Aigle, Ours polaire, Cheval, Coyote, Papillon, Chouette, Saumon, Phoque, Paon, Grue, Lièvre, Tigre, Bœuf et Pieuvre.

Invoquer un esprit animal, c'est éveiller de nouvelles perceptions. tout phénomène naturel, y compris l'animal, est intrinsèquement mystérieux. L'indicible que recèle toute forme de vie nous ramène aux questions fondamentales sur l'existence. Comment et pourquoi s'est formé le cosmos ? Pourquoi les choses existent-elles plutôt que le néant ? La méditation peut nous apporter une conscience silencieuse des vérités qui se cachent derrière ces énigmes. Lorsque nous plongeons nos yeux dans ceux d'une autre créature, nous sommes confrontés à de profonds mystères, dont l'animal est l"incarnation vivante.

> L'apparition d'une Salamandre vous annonce une période de changement, dont les sources sont extérieures à vous. Cet animal est un élément incandescent qui vagabonde entre terre et eau, et ceux qui l'ont pour totem mènent souvent une double vie. Salamandre est le gardien des rêves, et sa capacité à vivre dans l'eau et sur terre montre que le rêve peut être à la fois lucide et relié aux mystères terrestres. Salamandre peut se cacher face au danger. Talisman magique, elle apporte du réconfort dans le noir.

> • *Combattre nos feux intérieurs : Cette méditation sert à couper les élans de nos désirs, lorsque les suivre entraînerait inévitablement des conséquences fâcheuses.*
> *Asseyez-vous dans un endroit confortable où vous ne serez pas dérangé. Reconnaissez le pouvoir de la tentation : rester dans un état de déni revient à faire du surplace et empêche d'avancer.*
> *Videz mentalement votre esprit et votre corps de toute intention. Imaginez-vous temporairement comme une coquille vide prisonnière des feux de la tentation.*
> *Dans votre imaginaire, invoquez la Salamandre : même si elle nous semble étrangère, son corps ressemble en fait à un être humain miniature. Il n'est pas très difficile d'imaginer son corps à l'intérieur du vôtre, ses membres à l'intérieur des vôtres.*
> *Imaginez le froid pouvoir radiesthésique de la salamandre, absorbant la chaleur de votre moi matériel ; à mesure que le feu abandonne vos désirs, vous sentez le retour de l'esprit rationnel – pas exactement la raison, mais un profond sens de l'équilibre et de la grâce.*

L'idée que la Salamandre vivait dans le feu est incontestablement le fruit d'une déduction erronée. En réalité, ces petites créatures habitaient les fentes des bûches. Lorsqu'on plaçait les bûches dans le feu, les Salamandres décampaient bien évidemment. Cette histoire souligne l'importance de ne pas sauter sur les conclusions. Ne supposez pas que tout sentiment fort doit être combattu. Votre intuition chamanique vous dira si l'aventure qui vous tient à cœur est noble et vraie. »

Retour à l'index

•

Selon Marc Questin, « Cet animal emblématique, emblème du blason royal de François 1er, est aussi un très puissant symbole alchimique. De la même famille que le Triton, la Salamandre existe bel et bien. Les plus belles sont noires et jaunes, avec un jaune tirant sur l'Or.

Ce gracieux batracien représente également une réalité secrète et invisible. Je veux parler ici de l'Esprit du Feu. Salamandre est réputée pouvoir traverser le feu sans se brûler. En vérité, son âme égrégorique (l'Esprit collectif des Salamandres) se trouve en parfaite osmose avec les devas et les élémentals du feu. À tel point que l'on peut dire, sans se tromper le moins du monde, que ce bel animal est le Suprême Élémental. Il incorpore en lui les forces, les tensions et les vœux de tout ce qu'il y a de plus magique à l'intérieur du Feu.

Dans la Tradition Hermétique (de Hermès Trismégiste), le Feu est froid, il est de glace. Quant à la Lune, elle est brillante, elle peut même nous brûler si nous n'y prenons pas suffisamment garde.

Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Tout simplement ceci : en Alchimie et en Magie – et vous devinez aisément que ces deux Sciences sont étroitement liées – s'inversent les valeurs, se télescopent (s'interpénètrent) les figures et les formes, les principes et les chiffres. Mais dans un ordre rigoureux que suscitent la Vision, l'intuition et la révélation. Lesquelles sont confortées – et dûment vérifiées – par des Principes traditionnels qui obéissent aux Lois cosmiques de nos Ancêtres et du Divin.

D'une manière très pragmatique, que nous apportent les Salamandres dans une visée initiatique ? Ces sympathiques élémentaux conservent le feu et l'entretiennent. Mais il s'agit d'un feu subtil, d'un indicible brasier polaire relié aux glaces de la Terre Creuse.

Au niveau de la géobiologie et de la science infiniment subtile des ondes de forme, sachez donc que le Feu, le Principe essentiel, est agi par des Forces invisibles à l'œil nu. Ces puissances sont capables d'aider l'homme et la femme à grandir, à s'épanouir, à s'éveiller. La Salamandre est donc la manifestation, sur le plan ésotérique, d'un principe immanent à toute espèce de création. Le Feu, bien sûr, constitue un élément important. Cet élément est lié à l'Air, à l'Eau, à la Terre, au Métal et au Bois. Il est lié à l'Éther et au *Vril* des Vikings.

Le Dieu du Feu s'appelle *Agni* dans la tradition de l'Inde védique. Pour les Celtes, il s'agit du dieu Bel, ou Belenos, proche de Lug (Apollinien). Quand le Feu s'élève vers le Ciel, des nuages se forment (élément Air), bientôt la pluie (élément Eau) tombe sur la Terre, fécondant les récoltes, grossissant les rivières.

La Vouivre qui circule dans les entrailles de la Terre ressent ce phénomène avec une profonde satisfaction. Ainsi, de fil en aiguille, nous nous apercevons que cette Vouivre (les Veines du Dragon des géomanciens taoïstes) se trouve en résonance avec la Salamandre. D'ailleurs, si l'on observe bien les formes fugaces des flammes, on peut apercevoir des Serpents fugitifs.

Le Mage observe et analyse. Il pénètre les arcanes de la Nature et du Cosmos.

Vous avez certainement compris l'impérieuse nécessité de se concilier les grâces de la Belle, la puissante Salamandre. Le moyen le plus sûr est d'invoquer son énergie. Un blason de "pouvoir" peut vous aider dans cette démarche : sur une grande feuille de papier rouge, à l'aide d'un feutre noir, ou d'une encre de Chine, vous aller tracer le symbole de la Salamandre. Vous pouvez en trouver de très belles sur des revues de science naturelle, du style Nature ou Terres sauvages. Découpez la photo (il est impératif que cette image soit en couleur), collez-la délicatement au centre exact de votre feuille. Prenez alors dans la main droite une poignée de sel marin (le Sel de Guérande est particulièrement recommandé) afin d'en disposer autour de la photo. L'image de votre Salamandre se trouve ainsi entourée provisoirement d'une barrière magique de sel. Maintenant que votre dispositif graphique est enfin prêt, le dessin se trouvant posé à plat sur une table, allumez cinq bougies de part et d'autre de cette image. Éteignez toutes les lumières, les bougies seules devant briller, et prononcez alors l'invocation suivante :

> "*Salamandre initiale, protège-moi des ennemis ! Donne-moi la Force et le Pouvoir ! Accorde-moi ta Volonté ! Que le Feu de la Terre inspire les Hommes et les Esprits !*"

Si cette invocation vous semble trop longue à retenir, il ne vous est pas défendu de la lire. Prononcez distinctement chaque syllabe, que votre Voix soit entendue, jusqu'aux confins de l'Univers !

Dans les huit jours qui suivent ce rituel, un rêve précis se manifeste. Dans ce rêve apparaît la Salamandre. Il se peut qu'elle revête un aspect différent (un Aigle rouge, une Panthère noire, un Serpent bleu, un Lion des neiges...). D'instinct vous saurez aussitôt que c'est la Salamandre qui vous prodigue ses conseils. Ecoutez-la attentivement avec respect et dévotion. »

Retour à l'index

•

Selon Gilles Wurtz, « La Salamandre tachetée adulte de nos régions mesure une vingtaine de centimètres et pèse environ 50 grammes. Mais les espèces de Salamandres sont nombreuses, au Japon par exemple, une Salamandre géante dépasse les 30 kilos pour une taille de 2 mètres.

Dans la nature, la Salamandre tachetée vit une vingtaine d'années. Ses grands yeux noirs sont parfaitement adaptés à la vision nocturne. Grâce aux glandes derrière ses yeux et sur son dos, entourées de petits muscles, elle produit des toxines qu'elle projette sur ses prédateurs, véritable venin qui peut leur être fatal. Les Oiseaux qui l'ingurgitent sont souvent contraints de la régurgiter sous l'effet douloureux du venin. Les autres prédateurs prennent vite leurs distances, eux aussi, lorsqu'ils sont touchées par ce jet toxique ou tout simplement en contact avec le mucus urticant dont son corps est enduit.

Salamandre mue régulièrement durant sa croissance. Elle commence sa vie sous forme de larve vivant dans l'eau puis passe par une série de transformation pour devenir adulte. Cette métamorphose est essentielle pour passer de la vie aquatique à la vie terrestre.

La salamandre hiberne.

Parmi les vertébrés, c'est à elle que revient la palme de la régénération : elle peut réparer entièrement ou en partie un membre ou un organe : patte, queue, œil, cerveau, cœur… Elle arrive à faire repousser peau, muscles, os et nerfs. Ses prodigieuses vertus régénératrices font aujourd'hui l'objet de recherches scientifiques très pointues.

Une autre caractéristique la distingue aussi des autres vertébrés : la présence d'un algue photosynthétique à l'intérieur de ses cellules. Dans l'état actuel de nos connaissances, une telle symbiose entre le végétal et l'animal est unique en son genre.

Dès le Moyen Âge, et pour longtemps, Salamandre a eu la réputation d'être totalement insensible aux effets du feu. On lui prêtait le pouvoir de traverser un brasier ou d'être jetée dans les flammes et de s'en sortir indemne. Elle était associée au feu : lors des débardages de forêts, les paysans qui brûlaient les souches d'arbres en décomposition voyaient les Salamandres sortir des brasiers pour se mettre à l'abri. Ils les voyaient ramper dans les flammes avant de disparaître dans les braises. De ce fait, Salamandre incarnait jadis le feu de la Terre.

Pour les Celtes, Salamandre faisait partie des animaux surnaturels à mi-chemin entre le règne animal tel que nous le connaissons et les animaux mythiques. Ses capacités physiques de régénération, de réparation, étaient la preuve évidente qu'elle détenait les pouvoirs de la médecine et de la guérison. Tout grand guérisseur jadis collaborait forcément avec l'esprit de Salamandre. Elle était également très sollicitée lors de pratiques de soins chamaniques, et tout particulièrement lorsqu'il fallait cautériser ou refermer une plaie, et pendant et après une amputation. À un niveau personnel, les Celtes travaillaient aussi avec l'esprit de la Salamandre pour suivre et renforcer leur propre processus de guérison en cours, ce qui impliquait une discipline spirituelle de guérison concentrée quotidiennement sur la blessure ou la maladie en plus de soins physiques habituels. Le résultat était plus rapide et efficace en conjuguant les deux procédés.

Nous pouvons travailler avec la Salamandre pour soigner des blessures physiques telles des coupures, écorchures, fractures, brûlures. Pour augmenter l'efficacité du travail chamanique, il faut l'entreprendre sans attendre. Bien entendu, lorsque l'on se blesse, il faut avant tout agir sur le corps physique et prendre les mesures de précautions d'usages qui s'imposent et, ensuite seulement, appliquer la médecine avec l'esprit de la Salamandre. De nos jours, tout pratiquant chamanique de notre tradition celtique peut apprendre à utiliser la médecine de la Salamandre pour lui-même, comme le faisaient jadis nos ancêtres. »

Retour à l'index

•

D'après Patrick Rivière, « C'est un animal réputé pour vivre dans le feu, aussi les philosophes hermétiques l'utilisent-ils pour voiler leur "feu secret". Fulcanelli lui a consacré tout un chapitre dans ses Demeures philosophales où il disserta abondamment du manoir de la Salamandre à Lisieux, aujourd'hui disparu. Il lui prêta l'étymologie suivante : *Salamandra = le sel de roche !* »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Salamandre symbolise le rajeunissement, rebondir après des épreuves, et la conscience intuitive. Certaines Salamandres n'ont pas de branchies ni de poumons, c'est donc par la peau qu'elles respirent. Elles peuvent aussi faire repousser leur queue et leurs pattes quand elles les ont perdues. Cela veut dire que vous pouvez vous régénérer si vous avez subi des blessures ou vécu des pertes. Il vous faut seulement regarder dans vos profondeurs et vous servir de vos ressources personnelles, du pouvoir de guérison qui est en vous et de votre nature intuitive, pour rebondir après les difficultés.

Ses talents sont : Adaptabilité ; Conscience ; Équilibre ; Changement ; Rêves ; Stabilité émotionnelle ; Énergie ; Illumination ; Croissance ; Intuition ; Mouvement ; Capacités psychiques et médiumniques ; Résilience ; Ingéniosité ; Secrets ; Régénération ; Spiritualité ; Transformation ; Transitions ; Visions.

Ses défis : Attiré par l'ombre ; Incohérent ; Indifférent ; Trop émotif ; Toxique ; Mielleux ; Pas fiable.

Élément : Terre ; Eau.

> Lorsque Salamandre vous apparaît, cela veut dire qu'un changement s'annonce pour vous. Ce sera probablement un changement majeur dans votre vie, qui va créer de nouvelles opportunités et une avancée. Mais, d'ordinaire, ce changement résulte de la perte de quelque chose que l'on subit avant de voir l'opportunité qui s'offre. C'est la porte qui se ferme avant que la fenêtre s'ouvre. C'est lâcher quelque chose qui vous retenait pour qu'une occasion nouvelle se présente. C'est ainsi que, sur le plan physique, la place se fait pour que les choses puissent se réaliser. Lorsque vous en avez plus qu'assez, ou bien vous prenez consciemment la décision de lâcher quelque choses pour vous libérer du temps et de l'énergie afin que de nouvelles choses viennent à vous, ou bien l'univers va le faire pour vous. Tout arrive toujours pour une bonne raison, même si vous ne la connaissez pas au moment où les choses ont lieu. Salamandre peut vous guider, à travers ces hauts et ces bas, dans votre avancée sur le chemin de transformation.

Vous avez besoin de faire des ajustements dans votre vie. Si vous venez de vivre un changement important ou une perte, ou si votre existence s'est trouvée bousculée, la salamandre peut vous aider à rester concentré, calme, et à garder le contrôle dans ces périodes de tension. Elle peut vous maintenir sur votre chemin et vous suggérer des avancées positives, au lieu de vous laisser errer dans le désespoir, en ne sachant pas comment vous tourner. Salamandre peut vous donner une orientation et vous aider à récupérer de tous les revers que vous pouvez essuyer. Elle vient vous avertir d'un changement, aussi, si vous la voyez et que le changement ne soit pas encore intervenu, restez simplement vigilant et laissez les choses évoluer à leur façon. Ne forcez rien et ne réagissez pas de façon excessive, mais suivez le cours des choses pour être sûr de récupérer rapidement des événements qui se présentent. Salamandre peut aussi vous aider dans des périodes qui ne sont pas nécessairement des temps de crise : si vous vous ennuyez ou si vous avez besoin d'un projet nouveau pour avoir une activité, Salamandre peut vous orienter dans la bonne direction. Elle a aussi un rôle important pour vous accompagner dans votre transformation et votre croissance spirituelle. Elle peut vous aider à devenir plus éclairé en vous montrant des informations sur des sujets qui vous seront au plus haut point utiles en cette période de votre vie. »

Retour à l'index

:: Sanglier : le Guerrier.

Voir > Cochon ; Pécari ; Phacochère ; Truie ; Verrat.

Sanglier est, pour les Celtes, un animal sacré. Il est possible qu'il représente d'abord l'intelligence et la ruse, il est donc associé au *savoir* ; mais il est également lié à l'autre monde, le *Sidh*. Il est donc naturellement l'animal emblématique de la classe sacerdotale, les druides, dont le nom signifie *« les très savants »*, et qui ont la charge de la relation avec *l'Autre Monde*, le sacré et les dieux. Il semble que certains se faisaient appeler « *Sanglier* », en gaulois « *Torcos* », mot dans lequel on reconnaît la racine du mot « *torque* » qui désigne le collier que portent les dieux ou les dignitaires divinisés. D'ailleurs, la tête du Sanglier porte un nom spécifique : *la hure*. Elle est représentée sur les boucliers, sur les pommeaux d'épées, et elle forme très fréquemment le pavillon des *carnyx*, ces trompes de guerre destinées peut-être à impressionner l'ennemi et à donner du courage aux combattants par leurs « cris », horribles mais qui ont très certainement une fonction symbolique, rituelle, voire magique, au moins à l'origine.

Sanglier est l'un des totems les plus importants pour les Celtes, certaines tribus s'identifiant en tant que peuple Sanglier (Orci). La tradition celte mentionne plusieurs Dieux-Sangliers : chez les Gaulois, Moccus partageait certains attributs du Sanglier, et Vitiris, le dieu soldat de la Bretagne du Nord était représenté avec un Sanglier à ses côtés. Compte tenu de sa nature féroce, Sanglier était associé à la guerre et à la destruction. Sur le chaudron de Gundestrup, un Sanglier est aux côtés de Cernunnos, et un guerrier porte un casque couronné d'un Sanglier. En Écosse, les guerriers portaient parfois la peau d'un Sanglier. L'histoire la plus célèbre illustrant le pouvoir destructeur du Sanglier se trouve dans le conte irlandais de *Culhwch et Olwen*, où il y a une longue description d'une grande chasse du Sanglier Twrch Trwyth à travers la campagne galloise ; cette dernière resta marquée par la destruction, là où s'était déroulée cette chasse. Dans la tradition irlandaise, Torc Triath était le roi des Sangliers, et Torc Forbartach tua le héros Diarmit O'Duibne. Dans la légende galloise, le héros Pryderi est conduit par un Sanglier de l'Autre-Monde jusqu'à un enclos d'où il ne peut s'échapper.

Symbole sacerdotal représentant le pouvoir intemporel de Dieu, qui vient s'opposer au pouvoir temporel du Roi, représenté symboliquement, lui, par Ours. (*Arth* en breton > roi *Arthur*). Le symbole du Sanglier semble commun au monde indo-européen, avec des caractéristiques similaires qui désignent le monde sauvage, la force brute. Il est présent dans les mythes grecs. C'est un Sanglier, une bête horrible, qu'envoie *Aphrodite* pour détruire le royaume de *Calydon*, tuant le bétail et terrifiant les habitants. De même, c'est un sanglier qu'*Aries*, jaloux, envoie pour tuer *Adonis*, l'amant d'*Aphrodite*. Mais il est également présent en Inde, où il est l'un des *avatâra* de *Vishnu* aux côtés de *Rama* et de *Krishna*, et a sauvé la Terre enfouie au fond de l'Océan par un démon (le Déluge ?). Il est aussi, sous l'intitulé *« Puissance du Sanglier »* l'une des sept Mères, l'une des sept *voyelles* qui forment la base du langage et de la connaissance. Dans la mythologie celte, le Cochon magique est, comme le chaudron, un instrument de résurrection que possède le puissant *Dagda* (*Teutates* en Gaule), le dieu des druides, qui règne sur la vie et la mort. On peut se nourrir au chaudron sans jamais qu'il ne tarisse, et les morts, jetés dedans, retrouvent une nouvelle vie. De même, le Cochon peut être mangé un jour et revenir intact le lendemain, et mangeable à nouveau.

Sanglier développe l'Esprit guerrier, l'Idée directrice. Il nous appelle dans la forêt pour nous révéler un secret sur nous-mêmes et le monde. Il symbolise la vie sauvage et la force indomptable présente en chacun de nous. En tant qu'animal ressource, sa force primitive nous rend apte au commandement.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « le symbolisme du Sanglier, d'origine extrêmement ancienne, couvre la plus grande partie du monde indo-européen, et le déborde même sous certains aspects. Le mythe est issu de la tradition hyperboréeenne. Sanglier y figure l'autorité spirituelle. Ce qui peut être en rapport avec la retraite solitaire en forêt du druide ou du brahmane, ou avec la propriété du Sanglier de déterrer la truffe, mystérieux produit de la foudre, selon d'anciennes légendes, et de se nourrir des fruits du chêne, arbre sacré.

À lui s'oppose l'Ours, emblème du pouvoir temporel. En Gaule aussi bien qu'en Grèce, on chasse le Sanglier, et même on le met à mort. C'est l'image du spirituel traqué par le temporel.

En Chine même Sanglier est l'emblème des Miao ; l'Ours celui des Hia. Les Miao sont les représentants d'une forme ancienne de la tradition chinoise ; Sanglier est capturé, ou expulsé, par Yi-l'Archer, qui est un guerrier. Hercule capture le Sanglier d'Erymanthe ; Hedeager, aidé de Thésée et d'Atalante, donne la chasse à celui de Calydon. Il y a là, de toute évidence, un symbolisme d'ordre cyclique, par substitution d'un règne à un autre, d'un *kalpa* à un autre. Notre cycle est désigné, en monde hindou, comme étant celui du Sanglier blanc.

Il est l'avatâra sous lequel Vishnu ramena la terre à la surface des eaux et l'organisa. Sanglier (varâha), c'est encore Vishnu s'enfonçant dans la terre pour atteindre le pied de la colonne de feu, qui n'est autre que le linga de Shiva, tandis que le hamsa-Brahma en recherche le sommet dans le ciel. La Terre apparaît ainsi très généralement comme l'attribut de Varâha (Vishnu), sous la défense ou sur les bras duquel elle apparaît bien comme la terre sainte primitive.

Aspect différent, Sanglier est au Japon un animal zodiacal, associé au courage, voire à la témérité. Il sert de monture au kami de la guerre. Inoshishi (Porc sauvage-Sanglier) est le dernier des douze animaux du Zodiaque. Au Japon, il est donc symbole de courage et de témérité. Devant les sanctuaires shintoïstes consacrés à Wake-Nokiyomaro se trouvent des statuettes de Sangliers. Le dieu de la guerre lui-même Usa-Hachiman est parfois représenté sur un Sanglier.

Si Sanglier apparaît au centre de la Roue de l'Existence bouddhique, c'est sous la forme d'un animal noir, symbole de l'ignorance et des passions. On le désigne parfois comme un Porc et c'est bien sous cet aspect qu'il faut voir les significations obscures de l'animal : autant est noble le symbolisme du Sanglier, autant est vil celui du Porc. Le Porc sauvage est le symbole de la débauche effrénée et de la brutalité.

La *Laie adamantine* joue un rôle important dans le Vajrayana. Elle est l'attribut de cette Vajra Varahi (Dordje Phagmo), qui manifeste un aspect féminin de l'Éveil. Le plus souvent, elle est de couleur écarlate, et la petite tête de Laie apparaît comme une excroissance au-dessus de son oreille droite. Cette déité, rattachée au cycle de Hevajra dont elle peut être la parèdre, ainsi que de Samvara, doit être assimilée à la réalisation de la Vacuité, et du canal subtil central (suahumma) dans lequel les souffles sont recueillis pour que la Félicité soit libérée.

Sanglier figure très fréquemment sur des enseignes militaires gauloises, en particulier sur celles de l'Arc de Triomphe d'Orange, et sur des monnaies de l'indépendance. On possède un assez grand nombre de Sangliers votifs en bronze et de nombreuses représentations sur des reliefs de pierre. L'animal n'a cependant rien à voir avec la classe guerrière, si ce n'est pour s'opposer à elle en tant que symbole de la classe sacerdotale. Sanglier est, comme le druide, en rapport étroit avec la forêt : il se nourrit du gland du chêne et la Laie, symboliquement entourée de ses neuf marcassins, fouit la terre au pied du pommier, arbre d'immortalité. Confondu avec le Porc, dont il se distingue du reste très mal (les Celtes avaient des troupeaux de Porcs vivant pratiquement à l'état sauvage), les Sanglier constitue la nourriture sacrificielle de la fête de Samain et c'est l'animal consacré à Lug. Dans plusieurs récits mythiques, il est question du Porc magique qui, dans les festins de l'Autre Monde est toujours cuit à point et ne diminue jamais. Au grand festin de la fête de Samain, le premier novembre, la nourriture principale consiste en viande de Porc. Moccus Porc est un surnom de Mercure dans une inscription gallo-romaine de Langres. Le *twrch trwyth* (irl. triath roi), qui s'oppose à Arthur, représente le Sacerdoce en lutte contre la royauté à une époque de décadence spirituelle. Le père de Lug, Cian, se transforme en Porc druidique pour échapper à ses poursuivants. Il meurt toutefois sous forme humaine. En aucun cas, et pas même dans des textes irlandais d'inspiration chrétienne, le symbolisme du Sanglier n'est pris en mauvaise part. Il y a là une contradiction entre les monde celtique et les tendances générales du christianisme. On pense par association d'idées à Dürer, remplaçant, près de la crèche de Noël, le Bœuf et l'Âne par le Sanglier et le Lion.

Dans la tradition chrétienne, Sanglier symbolise le démon, soit qu'on le rapproche du Cochon, goinfre et lubrique ; soit que l'on considère son impétuosité, qui rappelle la fougue des passion ; soit encore que l'on évoque son passage dévastateur dans les champs, les vergers et les vignobles. »

> *« On notera que la qualité d'animal démoniaque ou diabolique pour l'Eglise chrétienne est un indice assez sûr de la sacralité du dit animal pour les Païens. De plus, il est intéressant de noter que Saint-Antoine a pour animal symbolique le Porc, qui signe peut-être la filiation druidique dans laquelle se situe l'ermite. (Luminessens : note personnelle.) »*

Retour à l'index

•

Selon Jamie Sams et David Carson,

> • *« Même si le guerrier connaissait bien la chaleur accablante de son bayou natal, il tremblait tout de même comme s'il avait attrapé un coup de froid. Le Conseil des Aînés l'avait surpris en train de mentir. La punition pour cette offense était le bannissement de la tribu. Pour rétablir son honneur face au Peuple, il devait affronter le Sanglier armé seulement d'un couteau. S'il ratait son coup, il mourrait déchiré par les défenses acérées du féroce animal. Cette perspective le remplissait de terreur.*

Puis, l'esprit du Sanglier vint à lui dans un rêve ; il était furieux que le jeune homme ait rompu ses vœux de guerrier en mentant au Peuple. Sanglier lui dit qu'il devait affronter premièrement la bête suffisante et menteuse à l'intérieur de lui-même avant d'espérer survivre à la confrontation. Le jeune guerrier jura sur son honneur de dire toute la vérité à partir de ce moment-là. Il affronta le Sanglier le jour même et le tua. Le guerrier garda les défenses du Sanglier pour lui rappeler qu'il devait toujours confronter ses faiblesses intérieures.

Il existe plusieurs types de Sangliers, et cette puissante médecine qui relève du clan des guerriers s'applique à chacun d'eux. Les Mayas appellent le Sanglier, Javelina et les Choctaws, Pécari. La médecine du Sanglier nous enseigne à confronter les faiblesses humaines et à les transformer en forces. La volonté du Sanglier encourage l'esprit humain à confronter ses peurs, à relever les défis et à faire face aux circonstances désagréables. Pouvoir se tenir courageusement debout, sans se disculper devant les situations que la vie apporte, voilà une médecine puissante.

Si Sanglier s'est présenté dans vos cartes aujourd'hui, vous êtes invité à confronter ce que vous évitez depuis quelque temps. Que ce soit une personne ou une chose. Soyez attentif ! Revendiquez votre nature de guerrier et trouvez le courage de faire face à vos peurs. Ou peut-être devrez-vous affronter un défi de carrière ou une faiblesse personnelle. Il est temps de terminer ce projet que vous avez abandonné parce qu'il semblait trop difficile. Confrontez vos sentiments à l'égard de cette situation qui vous met mal à l'aise et vous rend nerveux et offrez-vous la paix que procure la réalisation de vos objectifs.

Si vous avez tendance à tout remettre au lendemain, Sanglier vous rappelle de cesser d'éviter l'inévitable. Dans chaque cas, il insiste pour que vous soyez présent et attentif à tout ce qui arrive et pourquoi. Si vous avez choisi cette carte, vous avez déjà le courage nécessaire pour affronter tout ce que la vie vous réserve ; rappelez-vous seulement où vous avez dissimulé ce courage. Les défis ne vont pas simplement disparaître sous vos yeux. À moins de confronter directement vos problèmes, vous ne pouvez revendiquer votre énergie spirituelle. La moitié de la bataille est remportée grâce à la volonté du guerrier de reconnaître et d'accepter toute la vérité à tout moment.

Si Sanglier apparaît en sens contraire cela pourrait être un avertissement : puisque vous refusez de confronter une situation, un défi ou un sentiment, celui-ci est sur le point de vous sauter au visage. Il serait temps d'évaluer vos manœuvres d'évitement. Le déni peut s'évanouir si vous confrontez vos problèmes en toute honnêteté. Si le mensonge est toujours présent, voici l'occasion de vous racheter. Avez-vous rompu la confiance qui vous honorait ? Soyez courageux et faites amende honorable. Si vous vous croyez incapable de confronter vos erreurs et vos dénis, cessez de vous mentir et reconnaissez le pouvoir réel de votre dignité personnelle. Rappelez-vous, vous pouvez invoquer le pouvoir du Sanglier afin de surmonter ces sentiments de faiblesse et d'incompétence. Ces défenses acérées peuvent venir à bout des difficultés et vous révéler le guerrier intérieur que vous avez peut-être abandonné sans le vouloir.

Mot-clef : confrontation. »

Retour à l'index

•

Dans *L'Oracle du peuple animal,* Arnaud Riou regroupe les animaux par famille. Sanglier appartient selon lui à la famille de la *Posture,* avec Tortue, Taureau, Cerf, Araignée, Aigle, Baleine, Lion, Cygne et Gecko.

« Les animaux en lien avec la famille de la *Posture* vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver.

Nous cherchons tous à trouver notre place sur la Terre, à donner du sens à notre existence, à être utiles, à trouver notre voie. Nous avons besoin de vivre une vie pleine de réalisations matérielles et spirituelles, nous avons besoin d'entretenir des relations sereines et constructives. Nous avons besoin de voyager, de nous développer, d'évoluer. Pour suivre notre route, nous sommes amenés à choisir, à nous engager, à décider. Parfois, nous manquons de critères pour faire les bons choix.

Les animaux ne se projettent pas comme les humains en permanence. Ils n'ont pas un tempérament à calculer, à imaginer ce que la vie leur réserve. Les animaux s'occupent avant tout de leur posture. Ils n'anticipent pas plusieurs jours à l'avance les rencontres qu'ils aimeraient faire, la forme qu'ils aimeraient donner à leur prochain nid ou la personnalité de leurs prochains enfants. Ils ne se demandent pas pendant des heures la façon dont ils aimeraient aborder tel partenaire. Ils se contente d'aligner leur posture à leur véritable nature et d'agir naturellement. Aligner sa posture, c'est habiter son corps, respirer profondément. C'est être présent à son cœur, le laisser résonner sans effort, être ouvert, c'est ouvrir son esprit à l'inconnu. C'est s'aligner sur ses valeurs. Écouter la façon dont notre corps réagit à tout nouveau choix, nouvelle direction, nouvel engagement. Lorsque nous sommes alignés dans une posture juste, nous n'hésitons plu au moment de choisir : les bonnes directions nous apparaissent spontanément et sans effort. Nous rencontrons facilement les bonnes personnes avec qui nous allons réaliser des projets fructueux. C'est à cet alignement que les animaux de la posture vont nous accompagner.

Peu importe tes valeurs, tes rêves et ce qui te tient le plus à cœur,
Ils ne te porteront qu'en passant à l'action. »

Retour à l'index

•

Sanglier est avant tout relié à la terre. C'est un animal solide, stable. Très puissant. Il se nourrit directement des fruits de la Terre mère, la Pachamama. Les glands, les châtaignes, mais aussi les vers qu'il consomme en quantité en retournant la tourbe. Il se nourrit de petits mammifères, les Taupes qu'il déloge, les Poissons morts qu'il trouve le long des ruisseaux. Son alimentation est omnivore et opportuniste. Il cherche sa nourriture généralement à la nuit tombée. La journée, il se repose dans sa bauge. Les Sangliers vivent en famille, habituellement trois ou quatre Laies accompagnées de leur portée qui suivent le clan pendant deux ans, l'âge de leur maturité. Les mâles fréquentent la harde au moment de la saillie, puis quittent le clan pour vivre en solitaire. C'est alors la Laie la plus âgée, considérée comme la plus sage, qui dirige la harde. Elle sait se repérer, trouver de l'eau, de la nourriture et éviter les pièges. C'est pourquoi lorsque celle-ci est tuée, cela déstabilise la harde qui doit recomposer sa structure. Les relations du Sanglier et de l'homme sont toujours complexes. On reproche à l'animal de causer des dégâts au niveau de la terre. C'est pourquoi l'homme le chasse. Pourtant, dans son milieu naturel, Sanglier ne fait pas de dégâts. Il retourne la terre en forêt, ce qui est excellent, car cela contribue à son aération, à son drainage, à la repique des végétaux. Les dégâts sont causés essentiellement sur les pelouses des propriétés, quand il ose s'y aventure et dans les champs de maïs dont il raffole. Chez les Celtes, Sanglier est un totem de référence. Il représente le courage, la puissance en action. Il est symbole d'autorité. Lorsque fonce la harde, il est prudent de se retirer. Les plus gros ont généralement en fin de file, ils assurent les arrières. Cependant, les Sangliers ne sont pas agressifs. Ils sont dans le mouvement, ils foncent. Ils sont associés à la rapidité d'action, à la détermination. Ils ne se posent pas de questions et vont au plus rapide. Le Sanglier servait de monture à Kali, le dieu de la guerre. Ainsi chevauché, l'animal portait le dieu dans ses exploits. C'est aussi sous les traits du Sanglier que Seth aurait tué Osiris. Du reste, dans différentes traditions, les dieux sont apparus sous les traits d'un Sanglier pour assumer une vengeance. Car le Sanglier est lié à la justice, à la réparation. Les rois suédois portaient souvent des figures de Sanglier sur leur casque. Proche de la terre, puissant, droit et direct, Sanglier est un hôte incontournable dans l'équilibre de la forêt.

Lorsque Sanglier vous apparaît dans le tirage, c'est toujours une invitation à vous relier à la terre. La terre est l'élément de l'enracinement, de la stabilité, de l'incarnation. Une visite du Sanglier est toujours une occasion d'affirmer sa posture avant un passage à l'action. Il vous permet, de lorsqu'un projet a des difficultés à se concrétiser, à tirer d'abord et viser ensuite en vous appuyant sur vos erreurs pour vous réajuster. Sanglier est symbole de fertilité. Les portées de la Laie sont fréquentes et régulières. Les familles de Sanglier sont nombreuses dans la forêt. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager dans la réussite de vos projets.

Lorsque le Sanglier apparaît dans sa posture renversée, ça peut être pour vous signaler un manque de délicatesse, une façon trop bourrue d'aborder les relations. Sanglier renversé vous invite à plus de finesse et de discernement dans votre analyse. Il vous invite à recevoir les informations du ciel, à être à l'écoute des messages subliminaux, subtils et éthérés, à écouter vos rêves et votre intuition.

Mots-clefs : Ancrage ; Enracinement ; Puissance ; Réussite ; Succès ; Passage à l'acte ; Rapidité ; Détermination ; Abondance.

• *Le message du Sanglier :*

"Je suis le Sanglier. J'habite la forêt depuis la nuit des temps. J'en connais toutes ses ressources. Je sais toujours trouver ma nourriture et accompagner ma famille. Je sais équilibrer le repos et le passage à l'acte. Je te choisis, car je viens t'inviter à sortir tes projets de terre, à les faire aboutir. Avec moi, tes plus belles idées vont passer de concept à réalisation. Je déterre les idéaux pour leur donner vie. Tu n'es pas sur la Terre pour élaborer des concepts. Les dieux se rient de tes théories. Tu es sur la Terre pour affirmer ta lumière et pour l'incarner dans ton libre arbitre à travers tes actes. À partir de ce que tu choisis, je t'accompagnerai. Je te porterai. J'ai porté déjà sur mon dos plusieurs dieux pour des missions tellement puissantes. Je porterai tes projets les plus fous. Je suis venu te chercher. Les hommes utilisent mes poils pour fabriquer leur pinceau. C'est avec mes soies qu'ils peignent l'oeuvre de leur vie. Il est temps que nous passions à l'acte pour peindre la tienne !"

• *Rituel du Sanglier.*

Je rends hommage au Sanglier. Je me reconnais comme n enfant de la Terre. Je porte en moi l'idéal, l'harmonie, l'équilibre. Il est temps, aujourd'hui, de transmettre au monde ma beauté. J'en appelle au Sanglier, libre de toute image, libre de tout concept, qui porte en lui la puissance de l'action. Je vais m'allonger en forêt, dans un parc, dans un jardin. Face contre terre. Dans un premier temps, je reste deux ou trois minutes à humer la terre simplement. Je reconnais son odeur. Je laisse l'odeur de la terre envahir mes narines, ma gorge, mes poumons et toutes les cellules de mon corps. Je visualise que sur l'inspiration, j'accueille des milliers de petits Sangliers qui pénètrent dans mes cellules. Je me sens puissant, incarné, plein d'énergie de lumière. Puis, je me retourne sur le dos. Je me concentre sur mon

expiration. À chaqiue expiration, je visualise des milliers de petits Sangliers qui partent dans toutes les directions que j'ai choisies pour porter mon projet. »

Retour à l'index

•

Selon Philip et Stephanie Carr-Gomm,

> *• Sanglier nous aide à acquérir l'esprit guerrier et à trouver notre but dans la vie. Ce puissant animal sauvage nous appelle dans la forêt pour nous révéler un secret sur nous-mêmes et le monde. Les sentiers du Sanglier que l'on trouve encore au Pays-de-Galles, en Cornouailles, en Écosse et en Irlande, existent également dans le monde intérieur. En les empruntant, vous vous retrouverez face à un animal symbolisant la vie sauvage et la force indomptable présente en chacun de nous. Observez-le de plus près, et vous découvrirez qu'il représente aussi la Déesse. Il peut vous inspirer des chants ou des poèmes, sa peau vous apporte la guérison, et sa force primitive vous rend apte au commandement. Cette carte vous invite à exploiter votre énergie et votre instinct sauvage au service d'actes héroïques, dans ce monde qui a tant besoin d'être éclairé et apaisé.*
>
> *Renversée, cette carte peut signifier que vous avez perdu votre sens de l'orientation. La notion de folie est traditionnellement liées aux Porcs et aux Sangliers. Dnas un contexte ludique les danseurs Morris s'en amusent, frappant leur audience avec une vessie de porc, qui sert aussi parfois de ballon de football. Le comportement des fous était autrefois associé de façon plus sérieuse à celui des troupeaux de Porcs. Dans ses moments de folie, Merlin parlait aux Porcs, signe que démence et intuition sont intimement liées et que nous devons parfois traverser des périodes de "dépression" permettant à notre vie de retrouver une signification plus profonde. La Mère Terrible, dont le Sanglier est l'émissaire, est aussi notre initiatrice et les périodes de création et de renaissance sont quelquefois précédées d'une phase de destruction.*

Dans la tradition celtique, Sanglier symbolise la force brute, souvent destructrice mais que le héros combattant peut canaliser et utiliser. On retrouve de nombreux Sangliers terrifiants et enchanteurs dans les contes anciens : *Orc*, immense animal destructeur, dans le livre irlandais des invasions, *Formael* dans les contes du cycle de Fionn, créature massive et perverse qui tue en un seul jour cinquante soldats et autant de chiens courants ; Ysgithyrwyn et Twrch Trwyth qui jouent un très grand rôle dans le poème gallois de Cuhlwch et Olwen. Cuhlwch doit vaincre le Grand Sanglier et son compagnon. La défense d'Ysgithyrwyn, le peigne et les cisaeux que Twrch Trwyth porte entre les oreilles, serviront à raser et à coiffer le géant Yspadadden. On associe le symbole du peigne au Sanglier depuis des milliers d'années. On trouve en Écosse d'antiques pierres gravées sur lesquelles sont représentés côte à côte des peignes, des miroirs et des Sangliers, montrant que cet animal, qui symbolisait l'agressivité et la sexualité masculines, était aussi consacré à la Déesse. Le psychologue jungien Erich Neumann suggère que "la mère des origines est la truie qui met bas et le sanglier qui tue". Le terrifiant Sanglier destructeur Formael, sans oreilles ni testicules, confirme l'association de cet animal avec la féminité. Dans la tradition irlandaise, le Blanc-Porc de Marvan servait de muse à son maître, lui inspirant poésie et musique, autre preuve de féminité cachée de cet animal.

Les Celtes mettaient à profit la sauvagerie et la force destructive du Sanglier pour stimuler leur ardeur et terrifier leurs ennemis. L'animal leur servait d'emblème sur leurs casques et d'embouchures pour leurs trompes de guerre. Celle qui orne l'instrument retrouvé à Grampian est formée de la hure hargneuse et béante d'un sanglier et d'une langue de bois articulée qui devait en vibrant produire des sons horribles et terrifiants. Un Sanglier était aussi gravé sur les épées et les boucliers de bronze pour que l'animal invoqué protège le combattant en lui insufflant sa puissance et sa bravoure surnaturelles. Les jours de grandes fêtes, on attribuait "la part du héros", constituée des meilleurs morceaux du Sanglier, au plus vaillant des guerriers. Sanglier n'était cependant que rarement consommé.

Arrian, un écrivain classique, raconte que les Celtes invoquaient toujours la bénédiction des dieux avant de partir à la chasse et faisaient des sacrifices en échange et en remerciement. De plus, on offrait à la déesse de la chasse, lors de son anniversaire, les premiers animaux capturés. La chasse, lien unique et sacré entre le chasseur et sa proie, était le symbole du voyage de l'esprit. La vie et la mort y jouaient toutes deux un rôle et conduisaient à l'apaisement. Guérison et chasse, bien que ne semblant pas liées l'une à l'autre, étaient associées chez les Celtes. Deux sanctuaires consacrés aux cérémonies de guérison en témoignent : l'un découvert à Lydney dans le Gloucestershire et l'autre à Nettelton Shrub dans le Weltshire. L'idée que la mort d'un animal entraînait la naissance d'un autre conduisait les Celtes à associer la chasse avec les notions de renaissance, de guérison et de renouveau.

Quand nous partons à la chasse au Sanglier après avoir invoqué la bénédiction des dieux et de la déesse, nous sommes invités à nous renouveler. Si nous osons suivre ce chemin obscur, cette piste rituelle du Sanglier au cœur de la forêt, nous nous retrouvons d'abord devant le terrifiant Sanglier sauvage qui dans la réalité a deux défenses, mais ici n'en a qu'une, à l'image de celle du Grand Sanglier qui vit dans l'Autre Monde, ou bien encore trois, comme les Taureaux de l'au-delà. Faisons-lui face avec courage, et nous absorberons une partie de sa puissance. C'est alors que les portes de l'Autre Monde s'ouvriront devant nous et que sortiront de la caverne de Cruachan les innombrables Pourceaux de la mort que l'on ne peut ni compter ni détruire. Faisons preuve de

fermeté et ils disparaîtront. Nous verrons alors que face à nous Sanglier a changé de nature. Il ne sera plus menaçant, mais il dira comme Taliesin : ”Je suis un Sanglier sauvage” et comme Amergin : ”Je suis brave”, puis comme le druide de la déesse Ceridwen : ”Je suis Gwydd Hwch, Sanglier des arbres. »

Retour à l’index

•

Selon Christian-J. Guyonvarc’h et Françoise Le Roux, « la fête de Samain est bien la *caisc na ngenti*, la ”Pâque des païens” dont parlent les ordalies christianisées avec, pour agneau pascal, l’animal de science et de guerre, symbole sacerdotal, qu’est le Porc (ou le Sanglier), dévolu au Dagda ou à Lug. L’appellation chrétienne est bien entendu une transposition tardive et la date de cette ”Pâque” insolite ne correspond pas à celle de la fête chrétienne. Mais, on devait s’y attendre, ce n’est pas la date qui entraîne la correspondance et la comparaison, c’est le sacrifice de l’animal sacré, preuve à la fois indirecte et formelle que la cérémonie religieuse l’emportait en importance sur toutes les autres dans la célébration de la fête de Samain” (p. 68).

Retour à l’index

•

Selon Thierry Jolif, auteur de B.A.-BA Mythologie celtique (Éditions Pardès, 2000), ”Le sanglier est un symbole sacerdotal par excellence. L’irlandais *triath* signifie ”Sanglier” mais aussi ”souverain” et ”vague”. Tout cela se rapporte parfaitement au symbolisme sacerdotal du druide qui est le détenteur réel de la Souveraineté. Quant à la vague, souvenons-nous que tout ce qui est lié à la mer, à l’océan, et ce qui provient d’au-delà, appartient au monde de la sagesse, à l’Autre Monde. Nous rappellerons, par ailleurs, juste pour mémoire, à titre de comparaison, le rôle attribué au Sanglier dans la Taittirîya Samhitâ. Dans ce récit, le Sanglier soulève la Terre au-dessus des eaux primordiales (VII, 1, 5, 1), mais il est aussi dit plus haut (VI, 2, 4, 2-3) qu’il garde le Trésor des titans au-delà des sept montagnes. il est comparé a sacrifice ainsi qu’à la Mort. »

Retour à l’index

•

Divi Kervella, nous confirme que « dans l’ancienne civilisation celtique c’est l’animal emblématique de la classe sacerdotale. C’est un animal consacré à Lugh, le dieu suprême du panthéon celte. Il est l’image du savoir car il se nourrit du gland, fruit du chêne, arbre sacré des druides. La laie entourée de neuf marcassins est le symbole du druide enseignant les novices. Dans le Liber Landavensis, un écrit datant du Moyen Âge, concernant la conversion des Bretons, on peut lire : ”Un ange apparut en songe à l’apôtre et lui dit : ”Partout où tu trouveras une Laie couchée avec ses petits, tu bâtiras une église en l’honneur de la Sainte trinité”, et dans un autre livre on peut lire qu’une église ”fut bâtie à un endroit qui s’appelait l’antique sanctuaire du pommier. Au milieu s’élevait un de ces arbres, et au-dessous une Laie allaitait ses petits.” Quand saint Pol Aurélien, évangélisant le Léon, arriva dans les ruines de ce qui allait devenir Kastell-Paol (Saint-Pol-de-Léon en français), il n’y trouva qu’une vieille Laie. Il décida d’y faire installer le siège de son évêché. Depuis la Laie est l’emblème de cette ville et figure sur ses armoiries.

Sanglier a été plus largement adopté comme emblème tant par le peuple que par les guerriers ; outre son symbolisme sacré protecteur, il a ceci de particulier qu’il est un des rares animaux à ne pas fuir quand on l’attaque. Il évoque ainsi le courage et la ténacité. Dans ce cas il est représenté avec la crinière hérissée, en posture d’attaque donc.

Konan – nom prototypique du guerrier de Bretagne continentale – est comparé à un Sanglier dans les textes médiévaux : ”De Konan sortira le Sanglier belliqueux, qui se fera les dents sur les forêts de Gaule” peut-on lire dans l’Histoire des rois de Bretagne rédigée par Geoffroy de Monmouth vers le début du IIè siècle.

Le duc de Bretagne Arthur III le Justicier (mort en 1458) avait le Sanglier comme emblème personnel. C’était un militaire de très grande valeur. Du fait de sa couleur noire il peut aussi être un animal symbolique breton, les maisons ducales ayant toujours choisi des animaux blanc et noir comme emblème. Mais cela peut également faire allusion à son nom : un des épisodes de la légende du roi Arthur le voit poursuivre un Sanglier fantastique, le *Tourc’h Troued*.

”Sanglier” était par ailleurs l’appellation des ducs de Bretagne durant les combats et les tournois. »

Retour à l’index

•

Dans *Animaux totems celtes*, John Matthews précise que ”Sanglier est l’un des totems les plus importants pour les Celtes, certaines tribus s’identifiant en tant que peuple Sanglier (Orci). La tradition celte mentionne plusieurs Dieux-Sanglier : chez les Gaulois, Moccus partageait certains attributs du Sanglier, et Vitiris, le dieu soldat de la Bretagne du Nord était représenté avec un Sanglier à ses côtés. Compte-tenu de sa nature féroce, Sanglier était associé à la guerre et à la destruction. Sur le chaudron de Gundestrup, Sanglier est aux côtés de Cernunnos, et un guerrier porte un casque couronné d’un Sanglier. En Écosse, les guerriers portaient parfois la peau d’un Sanglier. L’histoire la plus célèbre illustrant le pouvoir destructeur du Sanglier se trouve dans le conte irlandais

de Cuhlwch et Olwen, où il y a une longue description d'une grande chasse du Sanglier Twrch Trwyth à travers la campagne galloise ; cette dernière resta marquée par la destruction, là où était passée cette chasse. Dans la tradition irlandaise, Torc Triath était le roi des sangliers, et Torc Forbartach tua le héros Diamit O'Duibne. Dans la légende galloise, le héros Pryderi est conduit par un Sanglier de l'Autre-monde jusqu'à un enclos d'où il ne peut s'échapper. »

Retour à l'index

•

Selon Gilles Wurtz, « Sanglier est très intelligent. La cellule de base, qu'on appelle aussi "compagnie", est constituée de plusieurs Laies. Fait plutôt rare dans le règne animal : la structure sociale du Sanglier est matriarcale ; ce sont les femelles qui mènent. La "meneuse " est la plus âgée et la plus expérimentée. À partir de 4 ou 5 ans, les mâles quittent les groupes pour devenir solitaires. La compagnie se déplace toujours en file indienne ; la Laie dominante ouvre la voie et dirige ; les mâles ferment généralement la marche. Si la vue du Sanglier n'est pas exceptionnelle, elle est compensée par une ouïe très fine et un odorat particulièrement développé. Sanglier est un excellent nageur. Il passe beaucoup de temps à se souiller dans la boue puis à se frotter au tronc des arbres pour se débarrasser des parasites. L'activité du Sanglier est surtout nocturne. Sa puissance lui permet de courir de 55 à 70 kilomètres. Et il a pour caractéristiques bien à lui, quand il s'enfuit ou quand il charge, d'aller droit au but.

> La symbolique celtique du Sanglier était très riche et les mythes le concernant nombreux. Il incarnait la force, le courage et la détermination d'aller droit au but, mais aussi la connaissance. Il avait également un lien avec l'au-delà. Des têtes de Sanglier ornaient les armes des guerriers et sa chair était offerte comme mets ultime aux défunts dans leur dernier voyage, pour aller droit au but : à la Source. L'animal était considéré comme courageux et fort, luttant jusqu'au bout, des vertus très appréciées et honorées par les Celtes. Le chasser et le vaincre constituaient un exploit. La chasse au Sanglier était un rituel initiatique auquel se pliait le jeune guerrier pour devenir adulte et libre. C'est cette détermination, pleine de force et de courage, grâce à laquelle il va droit au but, que les Celtes ont principalement observée chez le Sanglier et qu'ils ont appris à intégrer en allant à la rencontre de son esprit. Cette qualité de fuir ou de charger d'une manière très efficace dans un sens ou dans l'autre était un comportement très respecté de nos ancêtres. Une harde de Sangliers en fuite est comme un train à grande vitesse qui file tout droit sans se laisser arrêter par les obstacles parfois dangereux vers lesquels les pousse leur élan : toutes limites, clôtures de champs ou de prés, rivières, fossés, zones habitées, etc. C'est un spectacle très impressionnant. Mais les Celtes avaient également largement recours à cette faculté d'aller droit au but et d'être efficaces dans bien d'autres domaines ; lorsqu'ils devaient se déplacer et se mobiliser rapidement pour rallier d'autres troupes et monter une armée en quelques jours, ou lors de travaux physiques très éprouvants comme défricher la forêt pour en faire des champs. Et bien sûr, chacun pouvait l'utiliser pour ses propres déplacements.
>
> De nos jours, le praticien chamanique qui ressent le besoin d'être efficace, plus déterminé, peut utiliser cette faculté. Elle est donc tout indiquée quand nous avons tendance à être découragés, quand la patience vient à nous manquer, quand nous avons perdu de vue l'aboutissement d'un projet. Nous pouvons nous en servir pour retrouver de la force en nous, du courage, de la détermination pour finir mais aussi pour commencer quelque chose. Elle est aussi parfaite pour nous aider à développer notre volonté, à la renforcer et à mieux la cibler. Pour les sportifs initiés au chamanisme celtique, elle peut s'avérer une réelle ressource pour améliorer leurs performances. Ainsi que pour chacun d'entre nous, lorsque nous hésitons quant aux conséquences d'un choix que nous savons pourtant être le plus judicieux. Retourner à la rencontre de l'esprit du Sanglier nous aidera à trancher, à franchir le cap juste et nécessaire.

Mot-clef : La détermination pour aller droit au but. »

Retour à l'index

•

D'après Jean Markale, « le Sanglier de Ben Bulben est un "sanglier magique et monstrueux qui errait sur les hauteurs de Ben Bulden, au-dessus de Sligo, en Irlande. À la suite d'un sortilège, le sort du héros Diarmaid O'Duibhné était lié à celui du Sanglier de Ben Bulden. Par conséquent, Diarmaid était sous le coup d'un interdit majeur : ne pas tuer ce Sanglier. Or, pour se venger de Diarmaid qui s'est enfui avec sa femme Grainné, Finn mac Cumail, le roi des Fiana, oblige, sous peine de transgression d'autres interdits, le héros à chasser le Sanglier de Ben Bulden. Diarmaid tue le Sanglier mais, blessé par les soies de l'animal, il meurt empoisonné.

Blanc Porc : dans le *Lai de Gingamor*, datant de la fin du XIIe siècle, et construit sur des thèmes mythologiques celtiques, c'est le Sanglier fantastique que poursuit le héros et qui entraîne celui-ci dans l'Autre Monde. On s'aperçoit alors que le Blanc Porc était un des aspects de la Fée de l'Autre Monde, autrement dit d'une antique divinité féminine qui tombe amoureuse d'un mortel.

Twrch Trwyth : Sanglier dévastateur et infernal de la tradition galloise. Il est traqué par Arthur et ses guerriers au cours d'une chasse hallucinante. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Sanglier symbolise de vivre sans peur. À partir du moment où vous pouvez triompher de vos peurs, la vie s'écoule pour vous à un rythme bien plus facile et positif. Sanglier poursuit ce qu'il veut avec une férocité agressive, en particulier lorsqu'il se sent en danger. Les défenses du Sanglier grandissent tout au long de sa vie et il est continuellement en train de déraciner et de fourrager, ce qui indique que vous continuerez à grandir en cherchant et apprenant des choses nouvelles tout au long de votre vie. Vous ne cesserez de développer votre connaissance, votre spiritualité et d'autres domaines qui vous intéressent. Sanglier a conscience en permanence de son environnement, même lorsqu'il n'en a pas l'air. il réagit à la vitesse de la lumière.

Ses talents sont : Agressivité ; Affirmation de soi ; Communication ; Courage ; Découverte de soi ; Affronte directement les défis ; Absence de peur ; Férocité ; Combativité ; Initie des transformations ; Tire le meilleur des situations difficiles ; Protecteur ; Force de caractère ; Se sert de tous ses sens ; Utilise la voix.

Ses défis : Pugnace ; Dans la confrontation ; Position antagoniste ; Se crée des ennemis ; Destructeur ; Colère excessive ; Impatient ; Peu attentif ; Remet à plus tard ; S'emporte facilement ; Trop agressif.

Élément : Terre.

> Lorsque Sanglier vous apparaît, cela veut dire que vous êtes sur le chemin de votre croissance personnelle. Il détient les mystères du monde de la nature, la force spirituelle et la connaissance, et il apporte des solutions rapides. L'apparition du Sanglier signifie que vous n'avez pas peur de défendre vos droits, les autres, ou ce en quoi vous croyez. Agir autrement irait à l'encontre de votre croissance personnelle. Sanglier va vous aider à prendre position et à développer en vous la connaissance. Il vous encourage à ne pas hésiter ni mettre en doute vos propres règles, pensez différemment, et ne laissez personne vous dire que ce n'est pas possible. Sanglier fait ressortir votre côté compétitif, et vous n'avez pas peur de prendre le risque de gagner. Si vous vous sentez déprimé, Sanglier peut stimuler l'estime de vous-même et la confiance en vous.
>
> Sanglier peut vous aider lorsque vous avez besoin de vous calmer ou de mettre votre colère sous contrôle. Vous pouvez très facilement être emporté par vos actions ou vos paroles lorsque la colère vous envahit. Même si Sanglier est largement aussi agressif, il sait aussi quand il faut s'arrêter et il peut vous aider dans ce genre de situation. Si vous êtes confronté à une situation où vous devez dépasser votre peur, vous sortir de problèmes ou affronter quelqu'un que vous avez évité, Sanglier peut vous aider à gérer cela facilement. Si vous vous sentez désorganisé et pas dans votre assiette, il peut contribuer à vous ramener sur votre chemin. Il peut vous aider à mettre fin aux problèmes. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, encore, le *Sanglier d'Érymanthe*, dans la mythologie grecque, était un Sanglier géant avec des dents acérées, qui vivait sur le mont Érymanthe. C'était un animal très dangereux dont on avait peur parce qu'il pouvait facilement détruire les récoltes. Il fut aussi le quatrième des douze travaux d'Hercule. Hercule a conduit le Sanglier dans la neige, l'a attaché et ramené à Eurysthée, qui fut terrifié par l'animal. Il dit à Hercule de s'en débarrasser, aussi Hercule l'a-t-il jeté dans la mer. Le Sanglier a nagé jusqu'en Italie. Pour finir, ses défenses ont été préservées dans le temple d'Apollon à Cumes.

Ses talents sont : Aborde les conflits de front ; Sait mettre fin aux choses ; Sait s'échapper ; Trouve ce qui est caché ; Nouveaux commencements ; Persévérance ; Développement personnel et spirituel ; Prospérité ; Enracinement.

Ses défis : Agressivité ; Confrontations ; Procrastination ; Entêté.

Élément : Terre.

> Lorsque le Sanglier d'Érymanthe vous apparaît, vous êtes sur le point d'échapper à quelque chose qui vous a retenu et empêché d'avancer, et vous allez démarrer quelque chose d'autre, en créant par vous-même un nouveau commencement. Lorsque Hercule a jeté le Sanglier d'Érymanthe à la mer, il s'attendait à ce qu'il se noie. Mais le Sanglier, dans sa force de survie, a traversé la mer à la nage jusqu'en Italie. Cela signifie que, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez projeté, vous allez trouver une façon de transformer le négatif en positif et de repartir. Le Sanglier d'Érymanthe vient vous dire qu'il est bon de chercher à voir ce qui est caché. Cela s'applique tout autant à votre vie personnelle qu'à votre spiritualité afin de pouvoir expérimenter votre développement dans ces deux domaines. Y a-t-il une information nouvelle qui viendrait changer votre point de vue ? Vous aurez à creuser pour la découvrir, en lisant, recherchant, investiguant, mais c'est à présent le moment parfait pour voir ce qu'il en est. Avec les nouveau commencements arrivent souvent énormément de croissance ainsi que des changements de perspective : ce à quoi vous n'avez pas cru jusque-là, vous pouvez à présent en saisir toute la vérité. Ce qui vous était inconnu auparavant vous est à présent connu. Le Sanglier d'Érymanthe vous met en garde contre votre tendance à la procrastination : travaillez sans attendre pour récolter les récompenses de votre travail.
>
> Vous avez besoin de mettre fin à des problèmes ou à des sources de conflit dans votre existence. Si vous avez le sentiment d'avoir été jugé à tort, ou d'être considéré comme coupable au regard des autres alors qu'ils ne connaissent pas toute l'histoire, le temps est venu d'aborder la situation avec les autres personnes concernées. Trouvez une solution et laissez l'histoire dans le passé. Tant que la question n'est pas directement abordée, il sera difficile pour vous d'y mettre fin. Voir le

Sanglier d'Érymanthe signifie que vous pouvez tirer le meilleur de chacune des occasions qui se présentent à vous. Faites ce que les gens n'attendent pas que vous fassiez ! Laissez-les tous chercher à deviner ce que vous allez faire ensuite. Soyez la surprise que l'on attend. Cela vous permet de vivre une vie pleine et joyeuse, toute d'émerveillement et d'inattendu. »

Retour à l'index

:: Sangsue : la Médecine du Sang.

Dans le *Dictionnaire des symboles* de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, on peut lire que « selon une tradition du Bengale, après Tortue et Crabe, Sangsue, troisième démiurge, est dépêchée par le Dieu suprême Soleil, époux de la Lune, pour ramener la Terre du fond de l'océan. Elle serait de ces nombreux animaux géophores ou cosmophores, qui symbolisent les éléments primordiaux dont est composé l'univers. »

•

Selon Gilles Wurtz, « Sangsue a deux cœurs, deux ventouses, une à chaque extrémité, trois mâchoires, cinq paires d'yeux ; elle n'a pas de cerveau centralisé mais trente-deux cerveaux, elle respire directement par la peau. On peut trouver des Sangsues mesurant jusqu'à 20 centimètres et pouvant peser jusqu'à 30 grammes. Sangsue est attirée par le mouvement (les vibrations de l'eau) et la chaleur corporelle de sa proie, ainsi que par le dioxyde de carbone que celle-ci émet par sa respiration. Sangsue est hermaphrodite ; elle est dotée des organes de reproduction mâle et femelle. Et pourtant, l'autofécondation et impossible : les Sangsues doivent s'accoupler pour se reproduire. Aujourd'hui encore on élève des Sangsues à des fins médicales, pour ses propriétés anticoagulantes, anti-inflammatoires et vasodilatatrices, notamment pour rétablir la circulation veineuse suite à des opérations chirurgicales.

Les Celtes avaient une grande connaissance des animaux et de leurs vertus, dont celles qui n'étaient pas immédiatement apparentes et visibles. Celles-ci leur étaient notamment transmises par les esprits durant des voyages chamaniques. C'est donc aussi par ce biais qu'ils ont découvert ses vertus curatives de la Sangsue sur le sang. Ils n'étaient pas les seuls : les Grecs, les Romains, les Chinois, les Égyptiens utilisaient également la Sangsue en médecine.

Les Celtes sollicitaient Sangsue pour tous les problèmes liés au sang : pour le drainer là où le retour veineux n'était pas fluide, parfois suite à des blessures ou des amputations. Et pour guérir toutes sortes de maladies qui pouvaient affecter le sang : virus, taux excessif de cholestérol, diabète, carences diverses, empoisonnements, etc. Il était très courant qu'un chaman, un guérisseur percevant une telle maladie chez un individu venu le consulter demandait à l'esprit de Sangsue d'entamer un travail de guérison. Ensuite, une fois le processus déclenché par l'intermédiaire du chaman, la personne elle-même prenait le relais. Elle stimulait ce processus d'autoguérison par sa pratique quotidienne avec l'esprit de Sangsue, et ceci autant de temps que nécessaire.

Aujourd'hui encore, l'esprit de Sangsue est un précieux auxiliaire. Un praticien chamanique qui suit la tradition celtique peut tout à fait avoir accès aux anciens outils et rituels et les appliquer pour lui-même. Car combiner un travail chamanique personnel avec un traitement médical a un impact bien plus efficace et bénéfique, puisque l'un renforce l'autre. De tout temps, les hommes, partout dans le monde, ont associé soin physique ou psychique avec le travail énergétique et spirituel. En Occident, aujourd'hui, nous sommes simplement en train de redécouvrir cette approche globale de la guérison.

Toute personne affectée d'un problème sanguin peut donc prendre en charge, activement, cet aspect énergétique et spirituel de son mieux-être par un travail chamanique régulier avec l'esprit de Sangsue. Et aujourd'hui, avec des problèmes comme le diabète ou le cholestérol touchant de plus en plus de monde, nous pourrions être nombreux à bénéficier de la contribution de l'esprit de Sangsue. Chaque personne découvrira un accompagnement qui lui sera propre, car les esprits nous connaissent mieux que nous-même, et leurs soins, conseils et enseignements sont toujours taillés sur mesure pour chacun d'entre nous. »

Retour à l'index

:: Sansonnet : l'Hospitalité.

Voir > Étourneau.

Retour à l'index

:: Sapajou :.

Voir > Capucin ; Saï ; Sajou.

Le terme « Sapajou » provient du langage Tupi du nord, par déformation du mot *Cayouvassou* qui se prononce « sajououassou ». Sapajou peut désigner tout Singe du nouveau monde à la queue préhensile et plus précisément ceux du genre *Cebus* appelés aussi Sajous ou Capucins. Ils sont répandus dans les forêts humides et chaudes de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Ce sont des Singes élancés, d'assez petite taille (de 30 à 50 cm de long, sans la queue), qui ont une longue queue poilue, pouvant atteindre plus de 50 cm. Partiellement préhensile, celle-ci est utilisée comme organe de soutien, mais non comme une main supplémentaire. Les poils de la tête, le plus souvent foncés, tranchent sur le front nu ou délimité par de longs poils blanchâtres.

Sapajou ne descend de la cime des arbres que pour boire. Il vit en petites troupes, utilisant toujours les mêmes voies de passage dans les arbres, dans leur quête de nourriture. Il s'enduit régulièrement le pelage de substances à odeurs fortes et d'urine. Relativement petit, avec des membres fins, Sapajou Capucin , appelé plus simplement Capucin, ou Saï, a une calotte sombre sur l'occiput. Sapajou Apelle est plus trapu, avec des membres courts, une queue forte et robuste. Il porte une calotte sombre très étendue et constituée de poils hérissés. Sapajou Jaune, ou Singe-Écureuil, possède un pelage brun-jaune ; le bout de son museau est noir. Ces Sajous se déplacent en petits groupes de 8 à 30 individus dans des territoires assez restreints. Leur progression se fait dans un ordre bien défini; les juvéniles, placés en tête, sont suivis des mâles et femelles adultes, les mères chargées de leurs petits restent à l'arrière. Lorsque le passage d'un arbre à un autre parait dangereux, un seul animal s'y engage à la fois. La femelle ne met au monde qu'un petit tous les 26 mois. Durant les premières 48 heures, le nouveau-né essaie plusieurs positions pour s'accrocher à sa mère avant de parvenir dans la position en travers des épaules et du cou. Après plusieurs semaines ainsi, il passe en position allongée sur le dos. Tous les membres du groupe transportent le bébé à tour de rôle.

Quadrupède et sauteur, Sapajou est vif, marche et court avec agilité et légèreté, il utilise comme appui sa queue partiellement préhensile. Il peut sauter de 4 à 10 mètre en longueur. Il est pourvu d'une grande dextérité manuelle. Sapajou vit en groupe, les individus seuls sont très rares. Il est polygame. Dans le groupe, les individus sont très tolérant mais il y a néanmoins un mâle dominant. Les rencontres entre groupes différents sont très hostiles. Sapajou n'ose aboyer à la vue d'un prédateur qu'accompagné de plusieurs autres mâles. Il est omnivore à tendance frugivore. Les jeunes s'adonnent au jeu social. Luttes, empoignades, courses poursuites, esquives favorisent leur développement physique et psychologique.

Retour à l'index

•

Sapajou symbolise l'équilibre, le travail en groupe et la capacité à sauter par-dessus les obstacles. Sa queue n'est pas préhensile, ce qui veut dire qu'il ne peut pas s'en servir pour se suspendre aux branches ou tenir des objets ; au lieu de cela, il s'en sert pour son équilibre. Sapajou est un animal sociable qui vit en groupes de douze à cent individus. Il saute habituellement à plus de 2,5 mètres mais on en a vu certains sauter jusqu'à 6 mètres. Pour vous, ela veut dire que vous travaillez bien dans un environnement de groupe, que vous savez équilibrer travail et vie personnelle et triompher facilement des obstacles.

Ses talents sont : Acrobate ; Habile ; Communicatif ; Communautaire ; Curieux ; Émotif ; Sentimental ; Gentil ; Imaginatif ; Ingénu ; Intelligent ; Aimant ; Malicieux ; Joueur ; Protecteur ; Ingénieux ; Vif ; Compréhensif.

Ses défis : S'ennuie facilement ; Trop bavard ; Réactif ; Imprévisible.

Élément : Air ; Terre.

Lorsque Sapajou vous apparaît, cela signifie que vous devez vous connecter à vos sens de façon plus intuitive et plus profonde. Au lieu de simplement regarder, voyez avec votre clairvoyance. Au lieu de simplement écouter, entendez avec votre clairaudience. Sapajou indique que vous avez la faculté de voyager entre les mondes. Il vit entre ciel et terre, au milieu, c'est-à-dire en haut des arbres. Du fait de sa petite taille, il va rarement au sommet des arbres ou sur le sol. Cela signifie qu'avec la faculté de voyager entre les mondes, vous êtes un médium qui peut entre en contact avec ceux qui ont trépassé. Sapajou vous rappelle de garder votre équilibre entre ces plans. Il est facile de se trouver attiré par la communication avec l'autre monde au point d'en oublier l'existence dans laquelle on vit. Sapajou se sert de sa queue et de ses pieds pour se stabiliser dans les branches des arbres et garder l'équilibre. Il vous incite à garder le même équilibre lorsque vous voyagez entre les mondes. Il vous invite à observer toutes les situations depuis une multiplicité de points de vue avant de prendre votre décision. Sapajou se déplace avec agilité d'arbre en arbre, en tournant, se tortillant, se suspendant et sautant. Il est très acrobate, et c'est d'être constamment en mouvement qui lui donne la capacité à voir tous les aspects d'une situation. Lorsqu'il arrive à destination, il s'assoit et regarde autour de lui en voyant tout ce qui est là avant de décider s'il reste ou s'il continue. La même leçon s'applique à vous : observez et regardez tout avant de décider quoi que ce soit. Changez de perspective pour éclaircir la vision que vous avez de ce qui se passe autour de vous.

Vous avez besoin de rester calme. Sapajou fait très peu de bruit, même lorsqu'il se déplace dans la canopée de sa forêt à grande vitesse. Lorsqu'un cri d'avertissement est lancé, les femelles et les petits restent calmes et tranquilles pendant que les mâles vont vérifier ce qu'il en est. Si vous étudiez une nouvelle matière ou un nouveau sujet, Sapajou peut vous aider à vous souvenir des éléments. Il possède l'un des lus gros cerveaux proportionnellement à la taille de son corps, et il est extrêmement malin. Si vous n'êtes pas sûr de la direction que vous prenez dans votre vie, si vous vous sentez perdu ou englué dans le passé, il peut vous montrer comment aller de l'avant et la route à prendre vers le meilleur futur possible. Il vous encourage à ne jamais abandonner, à rester concentré sur votre destination, et à bouger avec facilité et grâce pour aller là où vous voulez.

La sagesse de Sapajou nous enseigne à être sociable, agile, curieux, joueur, opportuniste.

Retour à l'index

:: Saumon : la Sagesse, le Rajeunissement, la Prospérité, l'Abondance, la Fertilité.

Voir > Esturgeon ; Truite.

Ton clan : Épervier. Cycle : la *Lune des Baies Mûres*. Élément : *Feu*. Son alliée : Loutre. Rayonnant, brillant, grande force de caractère. Capable de t'adapter avec confiance à toutes sortes de situations. Tu es le roi des Poissons et tu appartiens à la période du mûrissement de la nature. C'est pourquoi tu aimes briller et séduire. Comme ton animal totem, qui nage aussi bien en eau douce qu'en eau salée, tu possèdes une grande force de caractère, en plus de pouvoir t'adapter et faire face à toutes les situations. Ce signe aquatique permet de penser que tu auras, dans l'avenir, de belles réussites sur le plan professionnel.

Tu es membre du clan d'*Épervier*, qui t'unit à l'élément *Feu*. Tu es donc fait pour aimer et être aimé. Le mariage ? Pourquoi pas, à condition que ton partenaire parvienne à te persuader qu'il n'aime et n'aimera que toi pour la vie. Ton alliée est *Loutre*. Elle te demande cependant d'arriver à te remettre en question et de mieux écouter les autres. C'est fantastique de pouvoir compter sur soi mais, un jour ou l'autre, tu seras obligé de réaliser qu'il y a plein de gens qui ont aussi de bonnes valeurs. Ton partenaire, par exemple…

Forces : enthousiaste, courageux, créatif, expansif, fidèle, bon cœur, aimant, affectueux. Faiblesses : autoritaire, intolérant, égoïste, radin, pédant, inquisiteur, pompeux, théâtral, dogmatique.

Personnalité : *Poisson Roi*, il symbolise chez les Amérindiens la puissance psychique, l'autorité, voire la violence. Vous possédez ainsi un sens inné pour diriger. Votre autorité naturelle est indiscutable et votre prestance également. Votre personnalité très forte laisse souvent une empreinte chez autrui. Votre appartenance à l'élément *Feu* renforce votre volonté et votre ambition. Mêlant *l'Eau* et le *Feu*, vous pouvez faire la pluie et le beau temps à votre guise. Pour les Amérindiens, vous symbolisez la force souterraine, imprévisible. Autant craint qu'aimé, vous suscitez souvent les passions autour de vous. Souvent, vous pouvez accéder au rôle de chef.

Votre totem minéral : Le *Grenat* et le *Fer*. Les Amérindiens prétendaient qu'un cataplasme de poudre de grenat était un excellent stimulant cardiaque. Porter un *Grenat* sur soi avertit du danger et permet d'avoir une vie honorable. Cette pierre renforce le magnétisme et la vitalité. Le *Fer* marque votre droiture, mais aussi votre dureté.

Votre totem végétal : le *Framboisier*. Les Amérindiens l'utilisaient comme *antibiotique* et *cicatrisant*. Ses propriétés astringentes garantissent contre les infections. Une tisane de ses feuilles apporte un certain bien-être. Elle est en plus un très bon *dépuratif*.

> Saumon apprécie le luxe et les objets de qualité, surtout les vêtements élégants. Il est très à l'aise dans le domaine de la mode où son besoin d'être le centre d'intérêt et son goût développé se lient à merveille. Il adore voyager, surtout s'il peut le faire dans les règles de l'art. Il a un grand sens des *causes justes* et adore jouer les *héros*. Il est donc à l'aise dans des organisations caritatives. En tant que chef, Saumon est un excellent dirigeant qui a la capacité d'inspirer ses employés et de faire naître le respect mutuel. Il récompense généreusement la loyauté et l'engagement de ses collaborateurs. Comme il recherche toujours la meilleure qualité en tout, il a des objectifs élevés et attend de ses employés qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Son zèle et sa nature de feu dérangent souvent d'autres signes plus calmes et tranquilles.
>
> Vous adapter, vous faufiler, réussir (ou échouer et essayer autre chose…), toute votre vie pourrait se résumer ainsi. Déterminé, audacieux, rapide, vous vous lancerez dans une multitude de projets, et, même si tous n'aboutissent pas avec succès, votre énergie ne faiblira jamais. Pour vous, le monde est un terrain de jeu, un champ des possibles toujours ouvert. Votre envie : tout essayer, tout découvrir, sans tabous et sans peur. Vous adorez aussi apprendre et, par-dessus tout, être surpris. Vous êtes un vrai amoureux de la vie, et vous la croquez à pleines dents ! Voir le bon côté des choses est pour vous une seconde nature, et jamais vous ne perdez votre temps à ruminer sur vos échecs. Ouvert, positif, vous n'êtes pas égoïste pour un sou : penser – beaucoup – à vous ne vous empêche pas de considérer aussi les autres, ceux en tout cas qui peuvent s'intégrer dans vos bouillonnants projets. L'envers du décor : il vous arrive régulièrement d'abandonner, de changer d'avis. Parce que vous avez aperçu une meilleure solution, et vous en avez profité, voilà tout ! C'est de l'opportunisme, certes, mais c'est la ligne de conduite qui vous réussit. Cela peut retentir sur votre vie personnelle : même le plus amoureux des conjoints se fatigue de toute cette effervescence, et vous n'aurez pas toujours des amours stables et sans soucis.
>
> Saumon est le cinquième esprit totem de la roue de médecine des chamanes amérindiens. Il correspond au milieu de l'été et à notre signe astrologique du Lion. Ah, quel père héroïque que voici, acceptant de se sacrifier corps et âmes (au sens propre et comme au figuré) pour que sa progéniture, son œuvre, voie le jour ! Saumon est courageux, admirable, et il accepte volontiers de sacrifier sa vie pour celles de ses enfants, comme le ferait Pélican. Mais, au fond, sa motivation ne serait-elle issue que de la peur de mourir sans avoir perpétué son patrimoine, sans avoir laissé de trace ? On aboutit ainsi à un bien joli paradoxe, consistant à aller au bout de ses forces, au bout de soi-même, « jusqu'à la mort », pour se sentir… vivre ! Et puis, n'es-ce pas une étrange idée que cette obstination à retourner, contre vents et marées, jusque sur le lieu de sa propre enfance ! Ne doit-on pas ici voir un attachement excessif, morbide, à ses ascendants, entraînant le danger de la fixité, de l'entêtement ?

Saumon, comme Esturgeon, est aussi le symbole fort de la créativité souveraine, de l'abondance gestative. D'ailleurs, cette idée d'abondance, on la retrouve chez les peuples nordiques chez qui Saumon était le fondement de l'alimentation carnée. L'idée d'enfantement, de fertilité, est plus directement abordée dans l'histoire de *Tuan McCairill* qui, transformé en Saumon et mangé par une reine, donnera un héritier au trône. En

Irlande, Saumon est significateur d'illumination, et peuple les fontaines de sagesse dont l'eau rend clairvoyant et même omniscient. Car Saumon, pour peu qu'il sache se détourner de ses aveuglements (et se tenir tranquille dans un *« bassin d'eau »*), est directement relié aux dieux, à la Conscience Universelle. Il est, pour cela, notamment dans le mythe *d'Eithne*, une nourriture spirituelle de choix, une source d'illumination. C'est la fonction de *Guide Spirituel* qui échoit à Saumon. On la retrouve d'ailleurs, toujours en Irlande, dans la légende de *Curoi McDaere*, le dieu des Enfers, qui cache son âme dans l'estomac d'un Saumon. Le Saumon celte appartient aux deux mondes : le Saumon Sacré remontant à la source de toute chose, aux *initia*, est le symbole du niveau d'initiation le plus élevé. Les tribus de la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord se croyaient apparentées à Saumon sur le plan spirituel : les Saumons étaient pour eux les âmes non incarnées. Aussi, quand ils mangeaient du Saumon, ils communiaient avec *« le plan de l'âme »*, ce qui nous donne encore cette idée d'initiation, de capacité à jongler entre les mondes du spirituel et du terrestre.

> Saumon est fier, énergique, confiant, enthousiaste, passionné, généreux de sa personne, héroïque, insatiable, entêté, entier, absolu, exigeant. Saumon nous montre que pour trouver la sagesse, nous devons faire le bilan de notre vie et retourner consciemment vers nos origines, notre enfance et peut-être au-delà. Il nous rajeunira et nous donnera l'inspiration à condition que nos comportements ne fassent pas obstacle à ses dons. Il nous engage à rester ouverts et innocents, en abandonnant toute attitude d'entêtement. Symbole d'abondance et de prospérité. Deux Saumons ensemble symbolisent la bonne fortune. Il nous engage à rester ouverts et innocents, en abandonnant toute attitude d'entêtement.

Retour à l'index

•

Selon Jamie Sams et David Carson, « Saumon est le gardien sacré de la sagesse et de la connaissance intérieure qui, en dépit des forts courants marins, retournera toujours à la rivière qui l'a vu naître. Sa détermination est alimentée par la sagesse de l'instinct et la connaissance intérieure, qui procurent une raison d'être que ne peuvent altérer les forces extérieures. Réalisant un tour complet, les adeptes de la médecine du Saumon finissent ce qu'ils ont entrepris, accomplissant les cycles de la vie jusqu'à leur complète exécution.

> La médecine du Saumon considère que chaque rencontre que vous faites élève votre degré de sagesse. Elle enseigne que même lorsque le courant de la vie semble vous emporter, vous pouvez compter sur les ressources cachées de votre esprit et de votre connaissance intérieure. L'aventure ne sera peut-être pas facile, l'opinion publique ne jouera peut-être pas en votre faveur, mais vous pouvez choisir d'honorer la sagesse qui vous habite et instinctivement faire le bon choix.
>
> Si Saumon a nagé jusque dans vos cartes aujourd'hui, il vous incite peut-être à croire à votre intuition et à votre connaissance intérieure. Évitez ceux qui peuvent avoir des intérêts cachés ou qui manipulent les événements à leur propre profit. Devez-vous réfléchir à vos expériences personnelles pour pouvoir établir si le courant vous fait avancer ou s'il vous ramène en arrière ?
>
> Retournez à vos débuts et retracez votre cheminement jusqu'à aujourd'hui. La sagesse intérieure, lorsque vous l'honorez, ne vous trompe jamais.
>
> La peau argentée du Saumon nous communique plusieurs leçons. Afin de revendiquer votre connaissance intérieure, vous devez saisir l'occasion dans chaque situation et reconnaître que la sagesse s'acquiert autant à travers les expériences faciles que les difficiles. Soyez prêt à écouter les autres tout autant que votre voix intérieure. Agissez de façon à honorer votre cheminement. Votre connaissance intérieure vous dicte de suivre le courant de vos sentiments authentiques en acceptant toutes les expériences de vie comme des leçons plutôt que comme des épreuves. Saumon nous montre comment chaque tournant de la rivière est une nouvelle aventure, comportant une leçon qui nous fera grandir. Cette connaissance devient une réelle sagesse lorsque nous l'appliquons à notre vie.
>
> Si Saumon se retrouve flottant sur le dos dans vos cartes aujourd'hui, l'insouciance vous a peut-être empêché d'atteindre votre but. Ignorez-vous les sages conseils des autres ou votre propre sagesse intérieure ? Saumon à l'envers peut vous indiquer de prendre un temps de repos afin de retrouver le sens du courant. Demandez-vous à quel moment vous avez sombré dans la distraction et la confusion. Puis, imaginez-vous au dernier endroit où vous étiez en pleine possession de vos moyens. Si vous ressentez une certaine sérénité, c'est que vous avez sans doute retrouvé votre connaissance et votre sagesse intérieures.
>
> Si vous recherchez l'approbation des autres en vous conformant plutôt qu'en écoutant votre connaissance intérieure, il est peut-être temps de revendiquer votre propre autorité. Êtes-vous à ce point entêté que vous refusiez la réalité d'une situation, insistant pour avoir raison et garder le contrôle, au point d'éclipser votre sagesse intuitive et votre connaissance intérieure ? Si oui, délaissez votre rigueur et retrouvez la sagesse intérieure de votre cœur et de vos sentiments. Tout comme Saumon, les gens ont parfois besoin de remonter la rivière pour retrouver à quel endroit les méandres des courants tributaires les ont fait dévier de leur périple vers la certitude, la sagesse, l'intuition et la connaissance intérieure.

Mot-clef : sagesse / connaissance intérieure. »

Retour à l'index

•

Pour Nicki Scully, « Grand-Père Saumon est très vieux. Il était déjà là quand il y avait plus de mer que de terre, et il s'est adapté à une grande variété d'environnements autour du monde. Partout où il prospère, Saumon est un symbole de renouveau, revenant année après année pour rappeler aux gens des cycles successifs qu'il faut donner et recevoir la vie. Quelles que soient les difficultés, rien ne le distrait de son engagement.

Les Indigènes américains de la Côte Nord-Ouest considèrent Saumon comme sacré. Ces tribus sont très diversifiées et cultivées, en partie à cause de l'ancienne abondance de Saumons. Ils pouvaient compter sur eux pour revenir chaque année pour assurer leur subsistance. Parce qu'ils pouvaient conserver leurs prises et trouver en quelques mois la nourriture nécessaire pour l'année, ils avaient le temps de s'intéresser à autre chose, aux arts et aux cérémonies.

La vie, pour nombre de ces tribus, tournait autour du Saumon, spécialement pendant la saison du frai. Ils croyaient que les Saumons étaient une race d'immortels qui se changeaient en Poisson à chaque printemps pour remonter les rivières, afin de nourrir les gens. Les arêtes qui restaient après le repas étaient offertes en retour à la rivière, pour que l'esprit du Saumon puisse resurgir de la mer, permettant au processus de se répéter à la même saison l'année suivante.

Les Saumons s'adaptent très bien, passant de l'eau salée à l'eau douce quand ils remontent les cours d'eau pour frayer. À cause de la prolifération des barrages, de la disparition des forêts, et de la présence d'une multitude de gens le long des rivières quand ils fraient, beaucoup d'espèces de Saumon ont été considérablement réduites, et certaines sont au bord de l'extinction.

Saumon apporte de nombreux présents au Chaudron. Ce voyage véhicule pouvoir, énergie et fertilité. Saumon a la force, la motivation, et les facultés intuitives grâce auxquelles il sait exactement ce dont il a besoin pour procéder, et comment le faire. Il revient toujours à l'endroit de sa naissance pour frayer. Faites ce voyage de frai pour des rêves fertiles, un dessein, la réalisation de vous-même, la fertilité.

Le Voyage du Saumon fait partie des "Voyages d'éveil. Ces voyages éveillent votre potentiel pour une conscience étendue, ouvrent les portes pour laisser entrer une nouvelle compréhension dans votre conscience. savourez ces moments, et continuez à pratiquer ces voyages comme des méditations, pour catalyser encre de l'action et de la croissance dans votre vie.

• *Voyage du Saumon*

[Faites l'alchimie du Chaudron...]

Thoth vous envoie dans une ouverture dans l'espace, et vous tombez directement dans de l'eau glacée. Quand votre tête est mouillée, le froid parcourt votre corps jusqu'à ce qui devrait être vos pieds, et vous réalisez que, au lieu de pieds, vous avez une queue. Vous êtes un Saumon nageant sous l'eau, parallèle aux rides sur l'eau, à quelque centimètres sous la surface. Prenez un peu de temps pour vous habituer à être un Saumon, obtenant la sensation de votre corps et de sa relation à l'eau rapide de la rivière. Vous nagez à contre-courant, vers l'amont…

Remarquez la façon dont l'énergie circule dans votre corps de Saumon. Vous pouvez la sentir descendre de la tête à la queue, le long de votre dos, et de votre estomac. La crête de votre dos sent la chaleur de la surface de l'eau, mais celle de votre ventre saisit la fraîcheur des profondeurs. Les deux crêtes, complètement séparées, enregistrent les différente températures au-dessus et au-dessous simultanément. Cette sensibilité aux deux crêtes crée une frontière entre la stimulation d'en haut et celle d'en bas.

La stimulation sensorielle est enregistrée le long des deux crêtes, tandis que le mouvement de votre corps reste souple latéralement. La conscience de cette dualité – de ces deux choses simultanées – dissout l'énergie raide et croupie qui circule dans votre corps. Tandis que vous enregistrez en haut et en bas, vus ondulez latéralement, dans un mouvement de natation, créant l'émission explosive d'énergie collée…

Quand vous vous mettez dans l'équilibre de ces deux flux, vous êtes à même de ressentir votre relation entre les mouvements dans votre corps, en trois dimensions. Elle s'inscrit dans vos sens, car l'énergie circule constamment dans vos chakras, passant dans tous vos canaux, et connectant votre conscience avec votre ADN… L'expérience de la polarité synergique est si intense que vous avez l'impression que vous pouvez la transmettre à vos enfants. Au moment où vous la sentez à son zénith, l'énergie se met à s'accumuler dans votre queue et vos parties génitales. Des étincelles de feu affluent à votre centre, stimulant un farouche désir de réussir. L'énergie semble danser le long de votre spirale d'ADN, comme si c'était un arc-en-ciel. Vous pouvez la sentir remonter votre colonne vertébrale en dansant, et sortir par le sommet de votre crâne… Il est possible de faire l'expérience de l'orgasme ou de la libération tantrique, quand l'énergie jaillit de votre crâne, faisant jaillir votre soi extérieur comme une énergie opalescente, arc-en-ciel… Cette luminescence se reflète dans votre peau, votre brillance perlée extérieure.

L'énergie vous ramène au voyage de retour, détendu et léger… Revenez au lieu où Thoth vous attend. Passez un moment à discuter de cette expérience avec lui…

[Thoth vous aidera à réintégrer votre forme physique…]

Mot-clef : Énergie / Fertilité. »

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding :

Ses atouts sont : Confiance ; Héritage ; Abondance ; Lutte ; Détermination ; Renouvellement ; Esprit.

En tant que gardien ou protecteur, Saumon protège pendant les voyages et empêche de se perdre.

En tant que guérisseur, il guérit la dépression et accroît la fertilité.

En tant qu'oracle ou augure, il vous encourage à renouveler vos objectifs ; concentrez-vous sur votre destination.

Les cultures amérindiennes, scandinave et celte tenaient Saumon pour sacré. Le consommer conférait la sagesse et le savoir spirituel.

Si Saumon est votre animal de pouvoir, vous avez de solides liens avec votre parentèle. Tous les cinq à sept ans, vous allez à une grande réunion de famille, qui marque habituellement un cycle de nouveaux départs dans votre vie. Vous ne craignez jamais d'aller contre le courant si votre vision vous l'enjoint. Vous êtes déterminé, indépendant et rarement découragé par les obstacles de la vie. Les défis vous stimulent et vous motivent. Vous approchez les problèmes de front et les franchissez courageusement pour réaliser vos rêves. En situation de stress intense, vous êtes capable de reculer temporairement. Vous vous intéressez aux questions spirituelles. Vous ne doutez jamais de votre chemin dans la vie, ce qui peut irriter ceux qui s'efforcent de découvrir le leur.

Demandez au saumon de vous aider à faire un pèlerinage spirituel sur un site sacré, à poursuivre avec ténacité vos objectifs, et à avoir le courage de vivre cotre vie comme vous le voulez.

Vous accéderez au pouvoir du Saumon en nageant contre le courant dans une rivière, en examinant votre arbre généalogique, ou en visitant votre lieu de naissance.

Les Saumons se reproduisent durant les mois d'été après avoir nagé jusqu'à 3200 km depuis l'océan jusqu'à leur lieu de naissance. Si possible, visitez la maison où vous viviez dans votre enfance et réfléchissez sur le voyage de votre vie à ce jour.

Son élément : Eau. »

Retour à l'index

•

Pour David Carson, « Saumon appartient à la famille de la *Sagesse intérieure*, au même titre que Hippopotame, Chien, Aigle, Ours polaire, Cheval, Coyote, Papillon, Chouette, Salamandre, Phoque, Paon, Grue, Lièvre, Tigre, Bœuf et Pieuvre.

Invoquer un esprit animal, c'est éveiller de nouvelles perceptions. Tout phénomène naturel, y compris l'animal, est intrinsèquement mystérieux. L'indicible que recèle toute forme de vie nous ramène aux questions fondamentales sur l'existence. Comment et pourquoi s'est formé le cosmos ? Pourquoi les choses existent-elles plutôt que le néant (comme s'interrogent souvent les philosophes) ? La méditation peut nous apporter une conscience silencieuse des vérités qui se cachent derrière ces énigmes. Lorsque nous plongeons nos eux dans ceux d'une autre créature, nous sommes confrontés à de profonds mystères, dont l'animal est l'incarnation vivante.

Mot-clé : retour aux sources.

Dans la mythologie celtique, Saumon est associé à la sagesse et à l'éternel retour. Pour trouver vos réponses, il convient de remonter à la source de la vie. Ce retour aux sources constitue le parcours du Saumon. L'alevin fraîchement éclos fait un grand voyage à travers l'océan, dans le seul but de retrouver sa source, des centaines, des milliers de kilomètres plus loin, dans la rivière de ses origines – personne ne sait comment il trouve son chemin. Puis, bravant de nombreux obstacles, l'intrépide poisson localise l'endroit précis où il vint au monde, y pond ses Œufs et le voyage peut recommencer, la nouvelle génération de Saumons répétant le même processus.

Ces Poissons font preuve d'une grande persévérance en retournant au lieu de leurs origines, remontant le courant de la rivière jusqu'à arriver sain et sauf, ou périr. Ils luttent contre toutes sortes d'ennemis et il est incroyable que tant d'entre eux parviennent à survivre. Ils offrent alors un spectacle magnifique, exposant leurs couleurs scintillantes lorsqu'ils s'élancent dans l'air, à contre-courant, pour négocier cascades et autres dangers. S'ils parviennent à leur destination, ils creusent une sorte de tranchée dans le lit de la rivière et y déposent leur frai. Les alevins, une fois éclos, s'élancent vers la mer.

La famille des Saumons est présente dans le monde entier, peuplant les océans des côtes nord-atlantique et pacifique. Partout où il se trouve, Saumon est révéré par les populations indigènes. Il figure principalement sur les totems et dans les célébrations, comme les chants et les danses.

> Si ce Poisson est votre animal spirituel, vous pouvez retrouver la source des choses et offrir une aide précieuse aux autres. Vous portez le passé et êtes déterminé, n'hésitant jamais à nager à contre-courant. Vous êtes courageux et ferez face à tous les obstacles pour arriver là où vous voulez. Vous êtes impulsif et guidé parfois par vos seuls instincts. Vous pourriez avoir une prescience des événements à venir ; votre don particulier est d'aider les âmes perdues à retrouver le chemin de leur maison.

Dans les légendes antiques, les Saumons étaient autrefois des humains, mais préférant leur ancienne condition de Poissons, ils retournèrent aux rivières et à l'océan. Dans la pensée chamanique, humais et Saumons restent néanmoins de proches parents. Les chamans des cultures amérindiennes du mord-ouest sont aidés par des esprits Saumons ; ils savent que cet animal est gardien et ami du peuple. En rêve, le chaman change de forme et parcourt de longues distances en compagnie du poisson.

Les membres du dénommé "peuple Saumon"sont harponnés, fumés puis mangés. Lorsque c'est la saison, vous pouvez voir leurs corps orange suspendus, séchant en rangs sur des étendoirs – pratique millénaire. Vous aussi, vous pouvez cuire un délicieux plat de Saumon frais sur une planche de bois près d'un feu de camp, agrémenté de baies de genièvre et d'huile de noisette. Pensez à saluer l'esprit du Saumon avant de le savourer. Il convient de remettre à l'eau son épine dorsale, afin que son esprit retrouve la rivière et renaisse à la vie. »

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou, Saumon appartient à la famille de la *transformation* avec Corbeau, Chouette, Serpent, Papillon, Scarabée, Caméléon, Licorne, Grenouille et Hirondelle.

Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture, ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime.

Nous sommes sur la Terre pour apprendre à nous transformer, à laisser émerger notre plus belle lumière.

La nature de notre âme est de s'élever. Comme un bouchon dans le fond de l'eau, nous sommes inexorablement amenés à nous élever vers une compréhension plus fine de l'humanité. Grandir, c'est affiner ses perceptions, ouvrir son cœur, devenir un être meilleur, se libérer du jugement, des a priori, de la peur de l'autre. Ne plus être en réaction. Permettre à la plus belle partie de notre être de s'exprimer, de créer, d'oser, d'entreprendre dans la conscience et dans l'amour. Lorsque nous sommes dans le fil du courant, et lorsque nous suivons ce mouvement d'évolution notre monde intérieur s'apaise. Nous avons de plus en plus de plaisir à nous lever le matin, nous sommes de plus en plus inspirés, nous sommes en meilleure santé et note énergie vitale s'harmonise. Pour arriver à cet état, nous devons nous transformer.

Tout au long de la première patrie de notre existence, nous avons souvent été déçus, blessés. Nous nous sommes sentis écartés, rejetés, exclus, abandonnés. Ces blessures ont créé des cuirasses qui nous ont amenés à nous méfier et à ne plus voir la beauté du monde. Nous réagissons alors à partir de nos blessures. Nous sommes prêts à saboter nos plus belles perspectives pour permettre à notre être blessé d'avoir le dernier mot. La transformation permet de changer de paradigme, d'établir en soi et autour de soi une paix profonde et ineffable, de modifier son regard, de transformer ses habitudes, ses réflexes conditionnés, de devenir sur la Terre un être meilleur, plus aimant envers soi et envers chacun. L'amour permet tout. Lorsque notre cœur s'ouvre, nous réalisons combien nous ne sommes pas coupés les uns des autres. L'amour nous permet de voir chacun avec les yeux du cœur. C'en est fini du jugement. Nous voulons le bien de toute l'humanité, car nous sommes, en essence, cette humanité.

> *Souviens-toi d'où tu viens…*
> *Remonte à la source ….*
> *Souviens-toi qui tu es ….*
> *Alors, seulement tu ressentiras où tu vas.*

Saumon remonte la rivière. Il remonte à ses origines. Il exécute ce pèlerinage pour pondre ses œufs. Il est conscient que le mouvement de la vie naît d'un effort constant. La contrariété, l'aspérité, l'accident sont souvent nécessaires pour nous permettre de retrouver nos forces, nos ressources, notre vitalité et notre détermination. Si c'est tout un art de lâcher prise et de se laisser porter par le sens du courant, il est des périodes de notre existence où nous avons besoin de remonter à la source, de comprendre l'origine d'une situation, de ne pas rester en superficie. Dans la grande loi des causes et des effets, l'univers nous montre que rien de ce qui nous arrive n'est lié au hasard. Il n'y a pas de chance ni de malchance. Il n'y a qu'un lien interrompu de causes et d'effets. Chaque cause produit un effet et chaque effet trouve sa source dans une cause. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Si vous vous occupez de votre potager, il y a un moment où celui-ci vous donnera des fruits en

abondance. C'est le karma. Si vous êtes malveillant avec votre chien, il y a de grandes chances qu'à un moment, il vous morde. C'est le karma. parfois, les liens de causalité sont enfouis dans l'inconscient, dans la généalogie, dans les vies passées. Pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, il est nécessaire de comprendre ce qui nous est arrivé hier. Cela demande du discernement, de l'honnêteté et du courage. Car la loi du karma est d'une vérité implacable. Si vous méditez et acceptez la loi du karma, vous sortez du statut de victime. Vous prenez conscience de la puissance de la responsabilité. Il n'y a plus une situation qui puisse vous échapper. Vous devenez le créateur de votre vie. Parfois, nous refusons d'admettre que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Saumon alors nous aide à recréer le lien entre les dimensions de notre existence.

Mots-clef : Introspection ; Constance ; Courage ; Honnêteté ; Retour au point de départ ; Généalogie ; Famille ; Origines ; Histoire ; Vies passées.

Lorsque Saumon vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. Il vous aide à retrouver le fil de votre propre courant. Il vous aide à éclairer les motivations inconscientes, à débusquer les attitudes qui pourraient être toxiques, les postures d'auto-sabotage. Saumon est toujours un allié de choix dans une thérapie, dans une méditation, dans un voyage intérieur. Saumon peut aussi vous aider à revenir sur un choix posé, à reprendre une parole que vous auriez donnée trop rapidement. Il peut également vous signaler qu'une relation passée peut resurgir dans votre vie. Enfin, il peut vous encourager à prendre soin de relations anciennes.

Signification renversée : Lorsque Saumon apparaît dans sa position renversée, c'est pour vous inviter à l'introspection. Il peut vous interroger sur l'itinéraire que vous avez choisi. Par quoi est-il animé ? Saumon renversé vous interroge sur votre engagement. Il peut vous signaler que vous hésitez à avancer sur un chemin alors que vous avez déjà pris la décision et que, dans ce cas, il est nécessaire d'aller de l'avant, de cesser de vous poser des question. Entre la nécessité d'aller de l'avant et les occasions nécessaires de se poser pour revenir à la nature de votre choix, Saumon est un allié de marque pour vous aider à prendre les bonnes décisions.

Le message du Saumon : "Je suis Saumon. Je vous accompagne sur le chemin qui vous amènera à la source, à la genèse. Vous souvenez-vous d'où vous venez ? Je viens à vous pour vous poser la question. La seule question que je porte avec moi dans mon cœur. Prenez le temps de vouse poser avant de répondre, car une fois admise, cette réponse orientera définitivement votre vie autrement. La question que je vous pose est : "Avez-vous pardonné ?" Comprenez-moi bien. Il ne s'agit pas du pardon de politesse qui perturbe parfois l'authenticité des relations ; il s'agit du pardon fondamental, celui qui vous fait reprendre votre destinée en mains. Car tant que nous rendons l'autre responsable de ce qui nous est arrivé, aussi forte qu'ait été la blessure, nous demeurons à l'état de victime. Nous restons comme un petit enfant qui attend qu'on vienne s'occuper de lui. C'est à une autre voie que je vous invite. Je vous invite à la voie de la maturité, de la responsabilité. Je vous invite à reprendre la conduite de votre vie. Si vous êtes prêt à pardonner, alors, je vous apprendrai que vous pouvez créer votre vie comme vous l'entendez, et plus rien ne vous sera inaccessible. Vous découvrirez avec moi votre véritable pouvoir, celui qui vous accompagne vers l'abondance, vers la guérison, vers la réconciliation inconditionnelle.

• *Le rituel du Saumon :*

Je m'allonge sur le sol, sur un petit matelas ou sur mon lit. Je m'isole dans un endroit confortable. Je respire profondément. J'imagine que je nage dans un torrent, à contre-courant. Je laisse revenir à ma mémoire tous les événements de la journée. Je repasse le film à l'envers jusqu'au moment où je me suis réveillé, puis tous les événements jusqu'au début de la semaine, puis jusqu'au début de l'année et je remonte ainsi les années les unes après les autres comme on remonte les pages d'un livre d'images. Sans état d'âme, avec un grand discernement. Je remonte ainsi jusqu'à mon adolescence, mon enfance, jusqu'à ma naissance et plus tôt encore, alors que j'étais dans le ventre de maman et avant encore, au moment où s'est déclenchée l'intention de l'incarnation, l'impulsion des profondeurs. Quelles que soient les images qui me viennent, je diffuse sur elles une belle lumière bleutée. Je dépose de l'amour sur l'enfant que j'ai été, en me pardonnant de n'avoir pas toujours su, pas toujours été capable. Je me visualise me laisser porter dans un lac immense, immobile.

Je respire profondément, puis je visualise à présent que je nage dans le sens du courant. Je repasse le film dans l'autre sens. Je diffuse de la lumière depuis ma naissance jusqu'à l'âge que j'ai actuellement, jusqu'au moment présent. Je prends le temps d'éclairer chaque période de ma vie. Je respire profondément, je laisse diffuser la paix en moi… Lorsque je suis arrivé au présent, je me répète cette phrase : "Je suis bienvenu, je suis accueilli, je suis nécessaire. »

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, on peut lire que « le symbolisme du Poisson est, dans le monde celtique, à peu près concentré dans le Saumon, qui a été autrefois très commun et a joué un rôle important dans l'alimentation des peuples nordiques. Les autres espèces n'apparaissent pour ainsi dire pas, hormis la Baleine (dont le nom est d'emprunt germanique). Dans les textes, le mot Poisson, employé sans autre précision, est presque toujours synonyme de Saumon. Saumon est l'homologue du Sanglier et c'est l'animal de la science sacrée. Il est question dans bon nombre de textes irlandais d'une fontaine de sagesse : sur ses bords pousse un Coudrier, ou un Sorbier couvert de fruits écarlates. Dans son eau vivent des Saumons de sagesse, qui se

nourrissent des noisettes tombant dans l'eau. Quiconque mange la chair de ces Poissons devient voyant et omniscient. C'est ce qui arriva au héros Find quand il était jeune garçon : élève d'un poète, il était occupé, un jour, à faire rôtir un Saumon pour le compte de son maître. Mais il se brûla en tournant la broche et il porta le doigt à sa bouche. Il fut aussitôt rempli de la science universelle et eut une dent prophétique : il lui suffisait de placer son pouce sous sa dent de sagesse et de la mâcher pour être doué de prophétie. Saumon est encore la nourriture d'Eithne (allégorie de l'Irlande), après sa conversion au christianisme. Animal druidique par excellence avec Sanglier et Roitelet, Saumon est un des symboles de la sagesse et de la nourriture spirituelle. On le retrouve comme animal primordial dans le conte arthurien de Kulhwch et Olwen, dans le récit apocryphe des Anciens du Monde au Pays de Galles, dans les aventures de Tuan mac Cairill en Irlande. La forme de Saumon est le dernier degré de la métempsycose : après avoir vécu cent ans sous cette forme, Tuan est pêché, apporté à la reine d'Irlande qui le mange et en tombe enceinte. »

Retour à l'index

•

Selon Philip et Stephanie Carr-Gomm,

> • *Remontant les rivières en surmontant de très nombreux obstacles, Saumon retourne sur son lieu de naissance pour s'y reproduire. Il nous montre ainsi que pour trouver la sagesse, nous devons faire le bilan de notre vie et retourner consciemment vers nos origines, notre enfance et peut-être au-delà, vers le dieu ou la déesse. Saumon nous rajeunira et nous donnera l'inspiration à condition que nos comportement ne fassent pas obstacle à ses dons. Il nous engage à rester ouverts et innocents, en abandonnant toute attitude d'entêtement.*
>
> *Renversée, la carte peut indiquer que vous construisez des obstacles sur votre chemin, essayant de réussir à tout prix, ou comptant sur quelqu'un d'autre pour vous procurer la sagesse. Lisez les histoires de Taliesin et de Fionn mac Cumhaill et essayez d'adopter une attitude plus détendue et ouverte face à la vie. Saumon ne remonte pas les rivières en luttant contre elles ; pour s'aider à sauter, il utilise les courants contraires qu'il sait trouver sous la surface de l'eau. Joyeux, il bondit et comme lui vous devez peut-être retrouver en vous votre joie et votre fraîcheur d'enfant – cela s'applique à l'interprétation de la carte à l'endroit ou renversée.*

La quête druidique de la sagesse et de la science finit toujours par conduire au Saumon Bradan, le plus ancien des animaux, vivant dans le puits de la sagesse, à la source de la vie. On l'appelle le puits de Conlas, ou de Segais dans la mythologie irlandaise. La rivière Boyne y prend sa source, rivière sacrée qui coule dans la vallée du même nom où sont construits les anciens temples druidiques de Newgrange, Knowth et Dowth. Neuf noisetiers poussent autour de cette source sacrée et leurs noisettes nourrissant le Saumon, infusent la sagesse au Poisson et à l'eau. L'ayant découverte, le roi Cormac la décrit en ces termes : c'est "une fontaine étincelante dont cinq ruisseaux jaillissent. Les foules viennent en boire l'eau à tour de rôle. Les noisettes pourpres de ses neufs noisetiers tombent dans la fontaine où cinq Saumons les cassent et laissent leurs coquilles flotter dans le courant."

Le dieu Mannanan nous explique cette vision, montrant comment la sagesse druidique se perpétue dans de tels contes : "Les cinq ruisseaux qui sortent de la fontaine représentent les cinq sens. La connaissance s'acquiert à travers eux et l'on ne peut obtenir sans boire l'eau de la fontaine et l'eau des cinq rivières. Les sages les plus accomplis sont ceux qui boivent à chacune d'elle." Mannanan nous révèle que la connaissance s'obtient par l'intermédiaire des sens mais aussi par l'inspiration et l'intuition que nous trouvons dans la fontaine d'elle-même. Tant que nous n'avons pas bu de son eau, nos expériences et notre vie n'auront aucun sens.

> • *Dans un conte irlandais, Fionn mac Cumhaill (Finn MacCool), un jeune homme nommé Deimne s'installe sur les bords de la Boyne pour y apprendre la poésie. Finneces (Sagesse Blanche), trouvant le Saumon de la Sagesse qu'il guettait depuis sept ans, lui confie la cuisson du Poisson, lui interdisant toutefois d'en manger la chair : une prophétie avait annoncé que Finneces trouverait le Saumon, le mangerait et obtiendrait la connaissance. Mais pendant la cuisson, le jus du Saumon éclabousse Deimne et lui brûle le pouce. Immédiatement, le garçon suce la brûlure pour l'apaiser et reçoit ainsi la sagesse du Saumon. Finneces, le vieux poète, comprenant que la prophétie parlait de Deimne et non de lui, le nomme Fionn le Blond.*
>
> • *Un conte pratiquement identique existe au Pays de Galles : Gwion doit veiller sur un chaudron où cuit la potion préparée par Ceridwen pour infuser la sagesse à son fils, Grande Corneille. Mais c'est Gwion, brûlé au doigt, qui obtient la connaissance et Ceridwen, furieuse, le chasse. À la fin d'une série de métamorphoses, il se transforme en grain de blé et elle en Poule rousse afin de l'avaler. Plus tard, lui redonnant naissance, elle l'attache dans un sac en cuir qu'elle jette à la rivière. Elphin aperçoit par hasard le sac, dans le barrage à Saumon de son père. Il sauve l'enfant et l'appelle Taliesin (Front Radieux).*

Ces deux contes parlent tous deux de la découverte inattendue de la sagesse, suggérant que nous ne devons pas nous exténuer à la chercher. Elle est donnée aux innocents et aux humbles plutôt qu'à ceux qui croient pouvoir l'attraper.

Saumon avait une telle importance chez les druides, qu'on le trouve représenté sur les stèles pictes. On disait que quiconque mangeait du Saumon trouvait l'inspiration, puisque ce Poisson avalait les noisettes magiques dont les taches rousses sur ses flancs étaient le signe.

Dans le conte de Cuhlwch et Olwen, le héros et ses compagnons sont menés jusqu'au Saumon de Llyn Llyw (Lac du Chef), le seul de tous les anciens animaux à pouvoir les conduire vers Mabon (l'enfant-dieu, équivalent druidique d'Orphée, d'Apollon et du Christ, qui amène aux hommes la vie éternelle et la puissance).

Tous ces contes associent intimement la jeunesse et la sagesse. Par jeunesse, ils n'entendent pas celle du corps mais celle de l'esprit, que les sages possèdent à tout âge. Ils nous donnent peut-être une indication sur la façon dont les druides renaissaient à eux-mêmes, trouvant la jeunesse au cœur de la vieillesse, tout comme la sagesse des anciens est accessible aux jeunes. On nomma plus tard ce processus de rajeunissement, la quête de l'élixir de vie ou de la jeunesse éternelle. »

Retour à l'index

•

Selon Sabine Heinz, « Les Poissons – Saumons ou Truites probablement, parfois Dauphins – apparaissent sur les pièces de monnaie, les chaudrons, les pierres, les sceptres… Chez les Celtes insulaires, Saumon était le Poisson dont on se nourrissait essentiellement. Dans certains récits irlandais, il représente l'un des principaux aliments. Les Saumons (et les pommes) sauvent Maildun de la faim au cours de son voyage ; ils sont les seules denrées comestibles sur une île pleine de Saumons géants. Cette île souligne le lien existant entre les Saumons et le culte de l'eau d'une part et les sources curatives d'autre part, tout comme dans le conte de Baranor : Baranor attrape le Saumon aveugle, le mange et devient l'homme le plus fort du monde. De plus, tout ce qu'il fait se termine bien. Avec quelques gouttes d'huile de Saumon et de l'eau, Baranor est capable de guérir.

Par la suite, le Saumon, la Truite et parfois aussi une Anguille, habitent toujours une fontaine sacrée. Il existe des parallélismes en Chine, en Afrique et en Amérique. Les Poissons vont et viennent entre les mondes ; dans la nature, ils gagnent régulièrement leurs frayères et l'Anguille change même d'élément, puisqu'elle rampe sur la terre. Les métamorphoses en Poisson sont fréquentes ; par la suite, ils deviendront des porteurs d'âmes, comme dans le cas de CùRoi.

Dans la tradition des Celtes insulaires, c'est le Saumon qui fait traverser l'eau aux libérateurs, au contraire de la tradition celtique continentale où le Dauphin emmène les morts dans l'Autre Monde (représenté sur le chaudron de Gundestrup).

> • *Dans la tradition irlandaise et écossaise il existe plusieurs versions du Saumon de la sagesse ; dans certaines, il est l'incarnation du premier être humain en Irlande. Dans Kulhwch ac Olwen, il semble être la plus ancienne créature, car lui seul sait où vit Mabon vab Modron. On suppose que le Saumon est un vieil homme qui habite le fleuve et avec qui on doit se réconcilier pour que la pêche soit bonne ; les Celtes insulaires pensaient, croit-on, qu'il y avait un Dieu-Saumon.*
>
> *On avait prédit depuis longtemps qu'un homme appelé Finn serait le premier à magner le Saumon de la sagesse qui nageait dans le lac Linn-Fec près de Boyne, et qu'il aurait alors la Connaissance et pourrait prédire l'avenir. Un vieux poète nommé Finn connaissait la prophétie est espérait être cet homme ; il alla donc s'installer dans une maison située au bord de ce lac. Il pêchait chaque jour, du marin au soir, espérant attraper le Poisson.*
>
> *À la même époque, un jeune homme appelé Demna fuyait d'un lieu à l'autre, se déguisant pour échapper à ses ennemis héréditaires. Il longea ce lac par hasard ; le vieil homme le prit comme serviteur. Au bout d'un certain temps, le poète finit par pêcher le Saumon. Il donna le Poisson au jeune homme pour qu'il le fît griller, mais l'avertit de ne pas manger le Poisson ni d'en goûter. Demna obéit et fit griller le Poisson sur le feu. Peu après, la chaleur boursoufla la chair du poisson et Demna essaya de faire disparaître la cloque en appuyant dessus avec son pouce. Mais il se brûla et, sans réfléchir, mit son pouce dans sa bouche ; il heurta ainsi l'une de ses dents. Une fois que le Saumon fut cuit, le poète demanda au jeune homme s'il avait mangé un morceau de poisson. Ce dernier répondit que non, mais lui raconta qu'il s'était brûlé le pouce et l'avait mis dans sa bouche. Le poète s'exclama alors : "Ton nom n'est pas Demna mais Finn. La prophétie s'est réalisée ; tu es maintenant devin et tu as acquis la Connaissance." À compter de ce moment, chaque fois qu'il voulut regarder l'avenir ou bien réfléchir avant d'agir, Finn mit son pouce contre la dent qu'il avait heurtée en faisant griller le Poisson.*
>
> *Étant donné la tradition littéraire pratiquement commune avec l'Irlande jusqu'au XVIIe siècle, il existe en Écosse deux histoires semblables. Le héros s'appelle Fionn Mac-Cumhal. Dans l'une de ces histoires, la Truite remplace le Saumon. Le doigt qui apporte la Connaissance apparaît également chez Gwion Bach qui devient poète après que quelques gouttes provenant du chaudron de Ceridwen soient tombées sur son doigt.*

Avec la christianisation, le Saumon devint le symbole du Christ. »

Retour à l'index

•

Selon Thierry Jolif, « Saumon est lui aussi [au même titre que Sanglier] lié au sacerdoce. Il symbolise la science et la connaissance, tels, dans la description de la source dans L'Aventure de Cormac au Pays de la Promesse, les Saumons qui se nourrissent des noix qui tombent des coudriers plantés alentour.

> *• Le conte gallois Kulhwch et Olwen contient un épisode des plus intéressants concernant le symbolisme du Saumon.*
>
> *Kulhwch, accompagné des chevaliers d'Arthur, parti en quête des objets et des êtres fabuleux requis par le géant Yspaddaden en échange de la main de sa fille Olwen, rencontre le Saumon, dernier des animaux primordiaux qui jalonnent cette recherche de Mabon, fils de Modron. Le Saumon de Llynn Llyw, en remontant le courant, conduit deux des compagnons de Kuhlwch vers la prison où est enfermé Mabon (qui n'est autre que l'un des noms de l'Apollon celtique, qui n'était pas en Gaule considéré dans son aspect solaire mais bien dans celui de médecin, lié au rôle guérisseur des eaux souterraines).*

Le symbolisme lié au Saumon a peut-être aussi quelque chose à voir avec sa capacité à remonter le courant. "D'ici, le monde céleste est en quelque sorte à contre-courant" (in Jaiminiya Brâhmana, III, 150, cité par A. K. Coomaraswamy, La Doctrine du Sacrifice, Dervy, 1997). C'est bien en nageant à contre-courant que le Saumon de Llynn Llyw permet aux compagnons de Kullhwch de retrouver Mabon. En outre, Saumon est le seul animal qui possède la connaissance nécessaire à la découverte de la prison dans laquelle est retenu Mabon."

> *• p. 102 : "Les noix, les glands et les noisettes sont traditionnellement considérés comme des fruits de connaissance et de sagesse. Dans Le Voyage de Cormac au Pays de la Promesse, il est dit que les neuf coudriers de Buan laissaient tomber leurs fruits dans une source où cinq Saumons les saisissaient, puis jetaient les coquilles dans cinq ruisseaux dont le bruit était plus doux que toute mélodie.*
>
> *Saumon symbolise la connaissance, et la source qui se trouve dans l'Autre Monde est bien évidemment la source primordiale, la source de toute vie. Extraite du Dindshenchas métrique, cette strophe est sans aucun doute plus évocatrice qu'un long discours : "Du suc des noix, ce n'est pas une chose vulgaire, furent faites les coquilles d'inspiration qui descendent à tout moment des ruisseaux au flot vert." (Traduction Christian-J Guyonwarc'h, in Les Druides, Ouest-France, 1986, chapitre troisième, II, 8, Le chêne, le sorbier et le coudrier ; L'if et le pommier, p. 152). »*

Retour à l'index

•

Divi Kervella nous apprend que Saumon est appelé *Eog* en breton. "Animal de la science sacrée, il est le symbole de la sagesse et de l'omniscience ; en effet, il remonte à la source de toute chose.

De nos jours Saumon symbolise en Bretagne la qualité de l'eau, comme le fait l'association Eau et Rivières de Bretagne. C'est également l'emblème qui apparaît sur l'écu de la ville de Châteaulin, sise sur les bords de l'Aulne, particulièrement réputée pour ses Saumons ; le sobriquet de ses habitants est d'ailleurs Penn-Eog (tête de saumon) ! »

Retour à l'index

•

John Matthews nous propose la fiche suivante : « Saumon : irlandais = Eo, Eu, Eicne, Bratan, Maigre ; gallois = Eog Sarnwn ; gaélique = Bradan, Iasg Geal ; cornique : Eok ; breton : Eog.

Dans la tradition celte, les Poissons, et notamment le Saumon sont considérés comme des symboles de sagesse particulièrement forts. Saumon est un des animaux les plus anciens, et sa mémoire proverbiale remonte à la source de la création d'elle-même. Tout ce qui s'est jamais dit est retenu dans la mémoire du Saumon.

Comme on l'a vu dans l'histoire britannique de Culhwch et Olwen, ceux qui recherchent Mabon, fils de Modron, interrogent de nombreux animaux, qui chacun les renvoie à un autre animal. Mais le dernier consulté est un Saumon, qui a entendu les cris d'angoisse de Mabon percer les murs de la forteresse de Caer loyw (Gloucester). Ensuite, le grand Poisson va jusqu'à porter les chercheurs sur son dos et les aider à faire sortir Mabon.

Les pouvoirs mystérieux du Saumon étaient visibles de ceux qui observaient son prodigieux retour chaque année sur son lieu de naissance pour s'accoupler et frayer. Une multitude de Poissons tachetés d'arc-en-ciel remontant à leur source offrait ainsi un spectacle impressionnant. Les Celtes eux-mêmes étaient fidèles à leur source et gardaient foi en elle. La transmission orale du savoir traditionnel était par conséquent strictement respectée mot pour mot.

La quête du Saumon de sagesse devint une des tâches primordiales du chaman, d'où l'histoire de Fionn, dans laquelle l'ancien Finneces ("chercheur de Finn") charge Fionn de surveiller le Poisson pour s'assurer qu'il ne brûle pas. En faisant cela, il laisse passer sa chance de devenir un sage, car c'est sur le pouce de Fionn, qu'un

liquide chaud gicle du Poisson ; il met alors son pouce dans la bouche pour le refroidir, transmettant ainsi le pouvoir à lui-même. À partir de ce moment-là, il suffit à Fionn de mettre le pouce dans la bouche pour répondre à toute question se posant à lui.

L'association du Saumon à la sagesse et au fait d'acquérir la connaissance provient probablement du fait qu'il nage dan le bassin de Segais, à côté duquel poussent les neuf noisetiers de la sagesse. Les noisettes tombent de l'arbre dans l'eau et sont mangées par le Saumon, qui peut alors transmettre la sagesse aux individus. Le Saumon d'Assaroe est un des Poissons les plus célèbres du monde celte – il était au moins aussi ancien que le temps et avait assisté à tous les espoirs et déboires de l'humanité. Son histoire se déroule tout au long du cycle des légendes des animaux totem racontées dans la deuxième partie.

L'importance du Saumon en tant que créature magique est rappelée par le fait que la bénédiction traditionnelle de slainte en bhradain ("[à vous] la santé du Saumon"), est encore célébrée. Saumon est un compagnon merveilleux pour tout voyage associé) la quête de savoir, à la guérison et au rétablissement.

Préceptes du totem :

> *Éclaireur : Saute de toutes tes forces.*
> *Protecteur : Méfie-toi des plus gros poissons.*
> *Challenger : Pourquoi procèdes-tu ainsi ?*
> *Aide : Envisage toutes les possibilités. »*

Retour à l'index

•

Selon Gilles Wurtz, « Saumon est un Poisson qui naît en eau douce pour ensuite partir vers la mer où il passe une ou plusieurs années avant d'être poussé par son instinct qui peut lui faire parcourir des milliers de kilomètres pour remonter le fleuve (ou la rivière ou le petit ruisseau) où il est né pour y frayer. Il peut franchir des cascades de 3 mètres de hauteur. Certaines espèces de Saumons repartent vers la mer pour revenir se reproduire une deuxième fois, c'est le cas du Saumon de l'Atlantique que nous rencontrons en Europe. Lorsqu'il passe de l'eau saline à l'eau douce, et vice versa, Saumon subit une métamorphose physiologique qui lui permet ce changement d'environnement.

Une métamorphose plus spectaculaire est celle du Saumon rouge du Pacifique, elle a lieu lors de sa remontée des cours d'eau. La peau de ce Saumon vire du gris au rouge, sa tête devient verte, une bosse se forme sur le dos du mâle et les mâchoires prennent la force de crochets. Après le frai, les Saumons sont frappés d'un vieillissement fulgurant qui leur est fatal. Les causes de leur mort si rapide restent encore mystérieuses.

La métamorphose du Saumon ainsi que son savoir et sa sagesse sont des sujets de prédilection des mythes celtiques. Les Celtes, qui côtoyaient le Saumon de l'Atlantique, voyaient bien qu'il passait de l'eau douce à l'eau salée, grâce à une métamorphose de ses fonctions corporelles (ils ne connaissaient pas le Saumon rouge du Pacifique qui subissait une métamorphose autrement plus visible). De plus, ils connaissaient l'étonnant parcours du Saumon qui quittait le ruisseau où il était né pour partir vivre dans l'immensité de l'océan et finalement revenir frayer dan son cours d'eau d'origine, et grande était la sagesse qu'ils lui attribuaient : ils se rendaient bien compte qu'une telle expérience de vie enrichissait considérablement. L'esprit du Saumon était donc régulièrement interrogé ; il était l'un des oracles du monde des esprits les plus souvent consultés.

Les Celtes voyaient dans le Saumon un des maîtres de la métamorphose. La métamorphose consiste à devenir le modèle choisi – animal ou végétal, arbre, plante – afin d'acquérir ses capacités, son instinct, son intelligence, son expérience. Mais se métamorphoser signifie aussi vivre et intégrer les capacités physiques et sensorielles de son modèle pour les développer en soi et les utiliser dans son quotidien. Saumon était donc un des esprits enseignants majeurs de la métamorphose.

De nos jours, comme au temps des Celtes, nous pouvons contacter l'esprit du Saumon dans notre pratique chamanique pour les mêmes raisons : apprendre, grandir en sagesse. L'oracle du Saumon aura toujours une réponse à donner. De même, tout praticien du chamanisme celtique qui souhaite aujourd'hui intégrer les bienfaits d'une métamorphose peut s'adresser à l'esprit du Saumon qui se chargera de lui enseigner les bases, les fondements de cette pratique.

Mot-clefs : Sagesse ; Métamorphose. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Saumon symbolise la maison (chez soi), la renaissance et une attitude positive. Saumon naît dans l'eau douce. La plupart d'entre eux migrent vers l'océan et remontent ensuite jusqu'à leurs frayères d'eau douce, et voyageant sur une distance qui peut atteindre 5 à 600 kilomètres. Ils ne mangent pas lorsqu'ils remontent le courant, mais prennent leur énergie de la graisse qu'ils ont stockée dans leur ventre. Ils pondent entre 2500 et 7000 Œufs. La moitié d'entre eux vont mourir après la ponte, et ceux qui ne meurent pas vont pondre encore deux ou trois fois. Cela veut dire que, pour vivre une renaissance, il vous faut revenir à vos racines. Votre attitude positive vous permettra de voir ce qui est important pour votre croissance personnelle ou

spirituelle à ce moment-là. Il se peut que vous ayez besoin de lâcher quelque chose qui vous retient ou bien de vous reconnecter à quelque chose que vous avez oublié.

Ses talents sont : Agilité ; Ancienne sagesse ; Confiance en soi ; Courage ; Créativité ; Flexibilité ; Généreux ; De bon conseil ; Humble ; Perspicacité ; Triomphe des obstacles ; Passionné ; Régénération ; Connaissance spirituelle ; Force ; Tendre ; Tolérant ; Résistant ; Compréhension des messages divins.

Ses défis : Combatif ; Autoritaire ; Égoïste ; Inflexible ; Trop intense ; Imprudent ; Prend des risques ; Entêté ; Recherche les émotions fortes.

Élément : Eau.

> Saumon vient vous dire que vous êtes sur le point de vivre une grande aventure. Faites vos bagages et laissez Saumon vous guider. Il vous montre des voyages lointains dans des contrées éloignes, mais il revient toujours à la maison pour se ressourcer avant de repartir. Saumon signifie que, lors de ce voyage, qu'il soit spirituel ou que ce soit une expérience personnelle, vous allez découvrir la signification divine de votre vie, son but et sa joie. Vous êtes destiné à voir le point de vue universel, pas seulement la vue d'ensemble. Il y a un dessein dans chaque chose, et il vous est montré comment toutes les parties sont interconnectées. Vous êtes très énergique et vous oubliez souvent de manger parce que vous vous immergez dans vos découvertes ou dans le travail que vous êtes en train de faire. Saumon vous donne de la détermination, de la confiance, de l'agilité, et la faculté de comprendre et partager les messages divins, la connaissance spirituelle et l'ancienne sagesse. Votre perspicacité sera importante pour aider les autres à comprendre leur propre but et chemin de vie.
>
> Vous avez besoin d'être plus aventureux et d'oser davantage. Saumon peut vous aider à sauter par-dessus les obstacles pour atteindre vos buts. Il vous donne l'ambition et l'impulsion de triompher de ce que les autres considèrent comme des empêchements qui rendent la réussite impossible. Pour vous, ce ne sont que des choses sur lesquelles vous devez l'emporter pour atteindre votre destination finale. Si vous êtes en train d'envisager de démarrer quelque chose de nouveau, mais que vous hésitiez parce que vous savez que ce sera un chemin difficile à suivre, et qui va vous demander beaucoup de temps et d'énergie, Saumon peut vous montre la récompense au bout du chemin. La maison et la famille sont importantes pour vous. Saumon peut vous montrer comment faire pour que les choses continuent à avancer dans la fluidité et il peut vous donner les paroles de sagesse et la guidance nécessaires pour que le feu de votre foyer continue à brûler ardemment pour votre famille. »

Retour à l'index

:: Sauterelle : la Légèreté, la Détermination, Aller de l'Avant.

Voir > Criquet ; Grillon.

Insecte au symbolisme riche et varié, Sauterelle est considérée à la fois comme un fléau et une bénédiction céleste, mais également comme un symbole de gaieté et de réincarnation. Il existe de nombreux types de Sauterelles, cependant toutes avancent en volant et en sautant d'un lieu à l'autre. L'apparition de Sauterelle signale une période qui sera marquée par des accès de gaieté, où nous assisterons peut-être à la concrétisation de certains rêves et vœux secrets, en particulier ceux se rapportant au foyer et à la famille. Avec ses pattes développées, Sauterelle nous rappelle que nous devons bouger si nous voulons que nos rêves et nos aspirations se concrétisent. C'est le moment idéal pour tenter notre chance, pour saisir la balle au bond. C'est parfois difficile, mais son apparition nous assure de réussir, même lorsque nous n'avons pas la moindre idée de la tournure que prendront les évènements. Elle promet un dénouement heureux, et souvent rapide.

Sauterelle sait, d'instinct, découvrir les endroits ensoleillés, ayant un don pour s'envelopper de chaleur et de lumière. Or notre existence est guidée par un instinct semblable. C'est le moment de faire confiance à notre voix intérieure, à notre connaissance instinctive de ce qui nous est bénéfique, de ce qui ensoleille notre existence. Sauterelle nous enseigne à croire en notre voix intérieure et à lui obéir. Ceux qui agissent de la sorte constateront qu'ils ont un instinct peu commun pour saisir les occasions gagnantes. Sauterelle, tel Criquet, bondissent toujours vers le haut ou vers l'avant, jamais vers l'arrière ; elles nous rappellent que la vie ne devient difficile que lorsque nous refusons d'aller de l'avant. Elle nous promet que, si nous agissons, nous verrons nos rêves et nos espoirs commencer à prendre forme. Lorsqu'elle apparaît de façon négative, elle nous indique que nous ne devrions pas chercher à imiter les manières de faire d'autrui, sinon nous serons constamment habités par un sentiment de frustration. Elle reflète habituellement le découragement éprouvé devant la lenteur de notre progression, alors que les autres semblent avancer rapidement. Il en résulte certaines difficultés qui peuvent même nuire à notre santé. Il est possible que nous acceptions d'être blessés dans notre amour-propre, ou que nous acceptions que d'autres personnes autour de nous le soient, ce qui nous empêche de poser les actions qui s'imposent.☐

> Avons-nous posé des actions irréfléchies ? Sommes nous en proie au découragement lorsque nous comparons notre progression avec celle d'autrui, oubliant que chacun de nous doit découvrir son propre rythme ? Fermons-nous l'oreille à notre voix intérieure ? Essayons-nous de faire un grand bond en avant sans nous être suffisamment préparés ? Avons-nous peur d'effectuer les démarches que nous désirons, ou qui sont nécessaires pour nous ? Sommes-nous en train de répéter le passé, au lieu d'aller de l'avant ?

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Les Sauterelles sont l'image même du fléau, de la pullulation dévastatrice. On les trouve sous cet aspect dès l'Exode (10,14) et jusqu'à l'Apocalypse (9,3) où elles figurent selon les exégètes, soit les invasions historiques, soit des tourments d'origine démoniaque. Cet aspect doit d'autant mois être négligé que l'exorcisme fut longtemps utilisé contre les Sauterelles.

Dans l'Ancien Testament, l'invasion des Sauterelles, bien qu'elle soit provoquée par une décision spéciale de Dieu, reste une calamité d'ordre physique ; dans le Nouveau Testament, le symbole prend un autre relief, l'invasion des Sauterelles devient un supplice d'ordre moral et spirituel (Apocalypse, 9, 1-6).

Dans la même optique, Tchouang-tseu ne met que la pullulation à contre-temps des Sauterelles sur le compte des désordres cosmiques, dont on sait qu'ils résultent de dérèglements microscopiques. Car, en fait, la Sauterelle avait une tout autre valeur dans la Chine antique : sa multiplication était un symbole de postérité nombreuse et donc de bénédiction céleste. Le rythme de son sautillement était associé aux rites saisonniers de la fécondité, aux règles de l'équilibre social et familial. »

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou,

> « Insecte au symbolisme riche et varié, la Sauterelle est considérée à la fois comme un fléau et une bénédiction céleste, mais également comme un symbole de gaieté et de réincarnation. Il existe de nombreux types de Sauterelles ; cependant toutes avancent en volant et en sautant d'un lieu à l'autre. L'apparition de la Sauterelle signale une période qui sera marquée par des accès de gaieté, où nous assisterons peut-être à la concrétisation de certains rêves et vœux secrets, en particulier ceux se rapportant au foyer et à la famille. Avec ses pattes développées, la Sauterelle nous rappelle que nous devons nous bouger si nous voulons que nos rêves et nos aspirations se concrétisent. C'est le moment idéal pour tenter notre chance, pour saisir la balle au bond. C'est parfois difficile, mais son apparition nous assure de réussir, même lorsque nous n'avons pas la moindre idée de la tournure que prendront les événements. Elle promet un dénouement heureux – et souvent rapide. Les Sauterelles savent d'instinct découvrir les endroits ensoleillés, ayant un don pour s'envelopper de chaleur et de lumière. Or notre existence est guidée par un instinct semblable. C'est le moment de faire confiance à notre voix intérieure, à notre connaissance instinctive de ce qui nous est bénéfique, de ce qui ensoleille notre existence. Elle nous enseigne à croire en notre voix intérieure et à lui obéir. Ceux qui agissent de la sorte constateront qu' ils ont un instinct peu commun pour saisir les occasions gagnantes. Les Sauterelles bondissent toujours vers le haut ou l'avant, jamais vers l'arrière. Elles nous rappellent que la vie ne devient difficile que lorsque nous refusons d'aller de l'avant. Elle nous promet que si nous agissons, nous verrons nos rêves et nos espoirs commencer à prendre forme.
>
> Lorsqu'elle apparaît de façon négative, elle nous indique que nous ne devrions pas pas chercher à imiter les manières de faire d'autrui, sinon nous serons constamment habités par un sentiment de frustration. Elle reflète habituellement le découragement éprouvé devant la lenteur de notre progression, alors que les autres semblent avancer rapidement. Il en résulte certaines difficultés qui peuvent même nuire à notre santé. Il est possible que nous acceptions d'être blessés dans notre amour-propre ou que nous acceptions que d'autres personnes autour de nous le soient, ce qui nous empêche de poser les actions qui s'imposent.

Avons-nous posé des actions irréfléchies ? Sommes-nous en proie au découragement lorsque nous comparons notre progression avec celle d'autrui, oubliant que chacun de nous doit découvrir son propre rythme ? Fermons-nous l'oreille à notre voix intérieure ? Essayons-nous de faire un grand bond en avant sans nous être suffisamment préparés ? Avons-nous peur d'effectuer les démarches que nous désirons ou qui sont nécessaires pour nous ? Sommes-nous en train de répéter le passé au lieu d'aller de l'avant ? »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « La Sauterelle symbolise le fait d'être quelqu'un d'unique. Il y a onze mille espèces de Sauterelles, et chacune possède son propre chant. Les mâles chantent pour inviter les femelles à s'accoupler. C'est pour vous le signe qu'il y a de nombreuses façons de parvenir au même but, alors trouvez votre façon unique de faire les choses ! La Sauterelle peut sauter jusqu'à une hauteur de vingt fois la taille de son corps. Cela veut dire que vous n'avez pas à laisser votre taille vous empêcher de faire de grandes enjambées dans votre vie. Les Sauterelles sont petites, mais elles mangent seize fois leurs poids chaque jour. C'est là un avertissement qu'il vous faut surveiller votre alimentation, ne pas trop manger, ou veiller à consommer suffisamment de choses qui vous gardent en bonne santé.

Ses talents son : Individualité ; Ingéniosité ; Instinct ; Intuition ; Progrès rapides ; Originalité.

Ses défis : Destructeur ; Manque d'orientation précise ; Désorganisé ; Instable.

Élément : Air ; Terre.

Sauterelle vous apparaît lorsque vous êtes sur le point de vivre un changement radicalement positif dans votre vie. Elle vous incite à sauter sur les opportunités parce qu'il est possible qu'elles ne se présentent qu'une fois. Fiez-vous à votre jugement et à vos instincts pour avancer à grands pas. Votre rythme naturel est juste. Si c'est nécessaire, la Sauterelle se sert de ses ailes pour voler et aller plus vite. Vous pouvez vous élever en faisant confiance à vos décisions au lieu d'en douter. Vous êtes désireux de sortir des sentiers battus et de découvrir ce qui est original et unique, et ce qui se cache dans ce qui n'est pas conventionnel. C'est cet aspect de votre caractère qui va vous ouvrir de nouvelles portes vers de merveilleuses possibilités. Dès à présent, vous avez tant de portes et de fenêtres qui s'ouvrent autour de vous que vous ne savez pas dans quelle direction sauter. Prenez le temps de bien regarder, faites confiance à vos sentiments, et sautez. Vous serez heureux de le faire.

Vous êtes coincé et avez besoin d'une approche nouvelle, inédite, originale. Il peut s'agir d'un projet en cours, ou bien de votre maison, que vous êtes en train de redécorer. Quelle que soit la situation, la Sauterelle vous aide à voir les façons originales de l'aborder. Vous pouvez avoir l'impression que vous prenez un chemin qui est long pour arriver à votre but, mais la Sauterelle ne se déplace pas en ligne droite, il est donc inutile de forcer les choses pour les cadrer dans un chemin rigide. Laissez les frustrations derrière vous, appréciez le paysage en le considérant sous tous ses angles, et sachez que le résultat final sera surprenant. Si vous avez des difficultés à avoir confiance dans ce que vous décidez et dans votre nature instinctive, la Sauterelle peut vous renforcer dans la conviction que vous allez dans la bonne direction. Sinon, elle peut vous ramener dans la bonne voie. La Sauterelle vient vous avertir de sortir du chemin si vous vous sentez frustré ou en danger, ou si la situation est devenue trop nouée pour la gérer. Laissez-la de côté pour l'instant et approchez-la plus tard dans une autre perspective, un autre sens. Et, si elle est dangereuse, alors lâchez-la pour de bon. »

Retour à l'index

:: Scarabée : l'Éternel Retour, le Renouveau, la Renaissance.

Voir > Bousier.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Scarabée est surtout connu comme symbole égyptien. Symbole cyclique du Soleil, il était en même temps un symbole de résurrection. Il est l'image du Soleil qui renaît de lui-même : Dieu qui revient. Dans la peinture égyptienne, Scarabée porte la boule énorme du Soleil entre ses pattes : comme le dieu solaire revient des ombres de la nuit, Scarabée est censé renaître de sa propre décomposition ; ou bien il roule une boule de feu dans laquelle il a déposé sa semence. Aussi symbolise-t-il le cycle solaire du jour et de la nuit. Il est souvent appelé le dieu Khépri, le Soleil Levant. Dans l'écriture égyptienne, la figure du Scarabée aux pattes tendues correspond au verbe *kheper*, qui signifie quelque chose comme : "venir à l'existence en prenant une forme donnée". Les Scarabées furent aussi portés comme des amulettes efficaces – l'insecte cachait en lui le principe de l'éternel retour. Sur des momies ornées d'ailes de Faucon déployées, comme sur le sarcophage de Toutankhamon, les Scarabées servaient de talismans et étaient invoqués d'après une formule du Livre des Droits, comme le dieu qui est dans mon cœur, mon créateur qui entretient mes membres.

Le cœur du trépassé, dans la scène de la psychostasie, était le témoin moral du défunt, le jugement de sa conscience. Il importait à l'accusé de se concilier cette partie de lui-même, qui pouvait décider de son salut ou de sa condamnation. Aussi plaçait-on sur le cœur du défunt une amulette représentant un Scarabée, pour l'empêcher de témoigner contre le mort : le Scarabée du cœur. Le cœur est la conscience ; il dirige l'homme et le censure ; c'est un être indépendant, d'une essence supérieure, qui réside dans le corps. Comme on peut lire sur un cercueil d'un musée de Vienne : le cœur de l'homme est son propre dieu.

Le symbolisme provient aussi des mœurs du Scarabée pilulaire, ou Bousier, qui roule sa boule, figure de l'Œuf du monde, d'où naît la manifestation organisée. On considérait ainsi le Scarabée comme s'engendrant de lui-même. La même interprétation est connue en Chine : Le scarabée roule sa boule, lit-on dans le Traité de la Fleur d'Or, dans la boule naît la vie, fruit de son effort indivis de concentration. Un embryon pouvant naître dans la bouse, en conclut-on, pourquoi la concentration de l'esprit ne pourrait-elle faire naître, dans le cœur céleste, l'embryon d'immortalité ?

Les gloses taoïstes font encore de l'activité du bousier l'exemple de l'habileté apparemment inhabile, de la perfection apparemment imparfaite, dont parle Lao-Tseu, et qui sont les critères de la Sagesse.

Dans un texte assez obscur du livre de Chilam Balam, qui relate les traditions religieuses Maya, Scarabée apparaît comme la boue de la terre au sens matériel et moral du terme, appelée malgré tout à devenir divinité : "Alors se présentèrent les dieux Scarabées, les malhonnêtes, ceux qui ont mis en nous le péché, ceux qui étaient la boue de la terre… Attention, parlez et vous serez les dieux de cette terre". Il n'est pas exclu que les auteurs de ce livre satirique, issus des milieux indigènes en lutte contre la prédication chrétienne des conquérants, aient visé les prêtres étrangers sus la forme de ces scarabées envahisseurs. »

Le symbolisme du Bousier est pris en Irlande uniquement en mauvaise part. Dans le cycle d'Ulster un personnage de haut rang, *Dubthach Doel Tenga* est appelé ainsi Dubthach à la langue de Bousier, parce qu'il manie facilement l'injure et le nom est une métaphore fondée sur la couleur sombre de l'animal. Dans le récit de la Mort des Enfants de Tuireann, il est dit qu'un Bousier ronge le flanc du roi Nuada, que les trois médecins fils de Diancecht (Apollon) viennent soigner. Ce Bousier qui ronge les flancs du roi peut être entendu au sens

physique comme d'une lèpre, ou au sens moral, comme d'un vice. Les fils de l'Apollon celtique sont des médecins de l'âme, comme du corps. »

> Scarabée est un symbole cyclique du Soleil et en même temps un symbole de résurrection. C'est l'image du Soleil qui renaît de lui-même, Dieu qui revient.

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou, « Scarabée appartient à la famille de la *Transformation,* avec Corbeau, Saumon, Serpent, Papillon, Chouette, Caméléon, Licorne, Grenouille et Hirondelle.

Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture, ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau travail. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Nous sommes sur la Terre pour apprendre à nous transformer, à laisser émerger notre plus belle lumière. La nature de notre âme est de s'élever. Comme un bouchon dans le fond de l'eau, nous sommes inexorablement amenés à nous élever vers une compréhension plus fine de l'humanité. Grandir, c'est affiner ses perceptions, ouvrir son cœur, devenir un être meilleur, se libérer du jugement, des a priori, de la peur de l'autre. Ne plus être en réaction. Permettre à la plus belle partie de notre être de s'exprimer, de créer, d'oser, d'entreprendre dans la conscience et dans l'amour. Lorsque nous sommes dans le fil du courant, et lorsque nous suivons ce mouvement d'évolution notre monde intérieur s'apaise. Nous avons de plus en plus de plaisir à nous lever le matin, nous sommes de plus en plus inspirés, nous sommes en meilleure santé et note énergie vitale s'harmonise. Pour arriver à cet état, nous devons nous transformer.

Tout au long de la première patrie de notre existence, nous avons souvent été déçus, blessés. Nous nous sommes sentis écartés, rejetés, exclus, abandonnés. Ces blessures ont créé des cuirasses qui nous ont amenés à nous méfier et à ne plus voir la beauté du monde. Nous réagissons alors à partir de nos blessures. Nous sommes prêts à saboter nos plus belles perspectives pour permettre à notre être blessé d'avoir le dernier mot.

La transformation permet de changer de paradigme, d'établir en soi et autour de soi une paix profonde et ineffable, de modifier son regard, de transformer ses habitudes, ses réflexes conditionnés, de devenir sur la Terre un être meilleur, plus aimant envers soi et envers chacun. L'amour permet tout. Lorsque notre cœur s'ouvre, nous réalisons combien nous ne sommes pas coupés les uns des autres. L'amour nous permet de voir chacun avec les yeux du cœur. C'en est fini du jugement. Nous voulons le bien de toute l'humanité, car nous sommes, en essence, cette humanité.

> *Être capable de voler comme un oiseau,*
> *de marcher sur la terre et de s'y enterrer,*
> *permet de découvrir les trois mondes*
> *et les plus grands secret de l'univers.*

Scarabée est un totem puissant. Symbole de renaissance et de vie éternelle, Scarabée se traduit en égyptien par Khéper qui signifie tenir à l'existence ou renaître. C'est pourquoi ce petit animal était vénéré par les pharaons.

Scarabée est un coléoptère lamellicorne. Ce sont des insectes de grande taille dont les antennes se terminent en massue. Il existe différents types de Scarabées, des plus simples aux plus complexes, du bleu nuit au vert brillant, certains volent, d'autres pas. Certains se distinguent par leur taille ou leurs attributs impressionnants. Le *Titanus giganteus* découvert en Guyane mesure près de dix-sept centimètres. Le Scarabée rhinocéros dispose de cornes qui sont de redoutables armes de combat.

Ce petit coléoptère pousse devant lui une boule d'excréments qu'il mélange à de la terre. Il s'agit généralement d'une boule qu'il récupère à partir de crottin de Cheval, de Mouton, ou d'autres mammifères. Cette boule devient rapidement plus grosse que lui. C'est dans cette boule que la femelle pond ses œufs. La boulette est ensuite enterrée. Les larves pourront se nourrir de cette matière. Ainsi, en recyclant les excréments, Scarabée Bousier recycle et redonne la vie, tout en portant le monde devant lui. C'est pour cette raison que l'on trouve des Scarabées dans les sarcophages. Les pharaons croyaient aussi que Scarabée prendrait soin de l'âme en transformant la matière morte pour accompagner une nouvelle naissance. En poussant devant lui une boule dans laquelle il a déposé sa semence, Scarabée est comme le Soleil. Il renaît éternellement et nous rappelle que la plus grande force de création est l'amour universel.

Mais la puissance du Scarabée dépasse l'Égypte ancienne. Pour les chamans, Scarabée est un totem inspirant. Il marche sur la terre, est capable de voler et de s'enterrer longtemps. Ainsi, comme les chamans, en s'enterrant, il a le pouvoir de rencontrer les mondes d'en-bas. Les mondes de l'inconscient, de la psyché, des pulsions refoulées, il est capable de voler pour visiter les mondes d'en haut, celui des entités angéliques et légères et des guides totémiques et le monde du milieu, le monde de la réalité terrestre. C'est pourquoi on porte ce totem puissant en amulette ou en bijou de jade, de nacre, de lapis-lazuli depuis plus de dix mille ans.

Ses talents sont : Transformation ; Mutation ; Renaissance ; Renouveau ; Patience ; Autonomie ; Changement ; Longévité ; Le cœur.

Lorsque Scarabée vous apparaît dans le tirage, il vous interroge sur la renaissance. Il peut vous permettre de surmonter une épreuve difficile, accompagner un deuil, une séparation, ou un changement d'habitude, de lieu de vie, de mœurs. Scarabée vous interroge aussi sur votre autonomie, sur ce que vous portez de votre histoire. Scarabée vous invite à prendre soin de vous, à vous faire confiance quant à vos aptitudes à porter vos projets à terme. Scarabée est un animal de transformation lente. Il vous invite à la patience. Vos projets peuvent être ralentis, peut-être vous découragez-vous lorsque les changements ne viennent pas assez rapidement. Mais Scarabée est un symbole de longévité. Il vous rappelle que si vous prenez soin de vous et de vos valeurs, petit à petit, jour après jour, vous mènerez ce qui vous tient le plus à cœur à son terme.

Lorsque le Scarabée apparaît dans sa position renversée, ce peut être pour vous avertir qu'un processus est en cours de transformation. Ça peut être une mort, symbolique ou réelle, la fin d'une situation. Scarabée peut vous interroger sur la grossesse, sur l'enfantement ou le désir d'enfant, sur la reproduction, la fécondité et l'ensemencement. Cela peut être d'un point de vue physique ou symbolique. Scarabée peut aussi vous éveiller à une partie de vous sous-alimentée, inanimée ou mortifère. Notamment si vous êtes trop sous le joug de vos habitudes, de vos certitudes et que vous en perdez votre souplesse de corps et d'esprit. Scarabée vous invite à transcender les notions de vie et de mort et ainsi à développer votre conscience pour entrer vivant dans la mort.

Message du Scarabée : "Je suis au-delà de ce qui naît et de ce qui meurt, car je porte en moi le processus même de l'incarnation, de la renaissance, de la longévité et de l'éternité. Avec moi, je vous invite à guérir la naissance en vous, à renaître une nouvelle fois. Il n'est pas nécessaire de repasser par l'utérus pour naître. Un être humain renaît à chaque fois qu'il redonne de la vie, de la conscience et de l'amour à son mouvement. Vous comprendrez que vous portez en vous la semence de tout ce qui donne la vie. Avec moi, vous n'aurez pas peur de mourir. Car je vous apprendrai que la vie est un mouvement perpétuel entre la naissance et la mort. Vous avez le pouvoir de créer, d'innover, d'inventer, et ainsi de faire l'expérience de l'immortalité."

• *Rituel du Scarabée :*
"Je rends hommage au Scarabée, créateur de la vie. Je remercie Scarabée de m'aider dans la création de mes projets. Je me concentre sur la création d'un projet qui me tient à cœur. J'écris le nom de ce projet sur un papier. Il n'est pas nécessaire de détailler le projet, juste quelques mots sur un papier de quelques centimètres. Je dessine sur ce papier un Scarabée (ça peut être le contour dans sa forme la plus sommaire). Puis, je trempe ce papier dans l'eau et forme une boulette. Je mélange cette boulette avec de la terre, de la tourbe, du terreau, ou idéalement du fumier. Je me concentre sur la réalisation de mon projet en enterrant celui-ci. J'appelle le deva du Scarabée, l'esprit du coléoptère. Je visualise le projet se réaliser dans l'instant présent dans ses différentes formes (accord des partenaires, acceptation d'un dossier). Je ressens l'état émotionnel de l'instant dans la satisfaction de la réalisation de mon projet. J'écoute ce que je ressens, de la joie, de l'apaisement, de la satisfaction, de la gratitude. J'offre à la terre une petite pierre en offrande à l'esprit du Scarabée. »

Retour à l'index

•

Selon Melissa Alvarez, « Scarabée symbolise la persévérance et la foi lors des changements dans votre vie, en particulier ceux qui ne cadrent pas avec vos convictions. De la même façon que Scarabée tire le maximum de ce qu'il lui est donné pour survivre, vous allez trouver une façon de faire des compromis et d'obtenir des résultats positifs. Vous apprenez à travers des passages difficiles, et expérimentez une croissance spirituelle parce que vous faites attention aux leçons qui vous sont enseignées. Scarabée évolue depuis l'état de ver, ce qui signifie que la transformation fait intégralement et continuellement partie de votre vie. Scarabée a une carapace extérieure dure qui le protège de son environnement. Scarabée du fumier tire son repas des déjections des gros animaux, ce qui est le signe que, peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous pouvez le transformer en quelque chose d'utile.

Ses talents sont : Adaptabilité ; Clairvoyance ; Créativité ; Endurance ; Foi ; Trouve l'usage pour tout et ne perd rien ; Haute intégrité ; Extrême sensibilité ; Instinct ; N'abandonne jamais ; Protection ; Ingéniosité ; Survie ; Spiritualité ; Transformation.

Ses défis : Distant ; Ne permet pas aux autres de s'approcher ; Rend les choses plus compliquées que nécessaire ; Hyper-protecteur ; Pense trop ; Rigide ; N'a pas confiance.

Élément : Terre.

L'apparition du Scarabée signifie que des changements s'annoncent qui vont vous demander de vous transformer d'une certaine façon. Cela peut se présenter au cours d'une période difficile pour vous amener à la résoudre positivement. Scarabée vous protège et vous énergise, il vous donne la force dont vous avez besoin pour mener à bonne fin la situation. On a souvent considéré Scarabée comme une représentation de l'âme humaine. Lorsqu'il apparaît, cela veut dire qu'il est bon que vous preniez en considération votre spiritualité. C'est un temps pour élargir votre connaissance et vivre un développement de votre être spirituel. Scarabée vous signale qu'il est bon de garder les choses dans leur simplicité pour pouvoir progresser au mieux. Vous avez l'esprit pratique, vous êtes ancré et méthodique, mais vous pouvez être introverti et préférer une vie solitaire, contemplative, à une existence agitée au milieu de la multitude. On croit que Scarabée est

sage et sacré, avec une profonde connaissance des idéaux spirituels. Cela vous recommande d'observer les petites choses de la vie pour en tirer une connaissance supérieure.

Vous essayez de rester sur la bonne voie et de finir un travail. Si vous êtes responsable de la finalisation d'un projet, Scarabée peut vous montrer la façon la plus directe et la plus ingénieuse d'accomplir cette tâche. Scarabée vous aide, dans votre croissance spirituelle, à développer la connaissance des principes de la vie, de sa transformation et de sa manifestation. Il s'agit de sagesse divine et de découvrir cette connaissance dans les petites choses qui font votre vie. Scarabée vous aide à continuer à avancer en ligne droite au lieu de zigzaguer en tous sens et de perdre votre objectif et votre concentration, même si le fardeau que vous portez est lourd. scarabée vous encourage à garder votre intégrité et être responsable de vos actes. »

Retour à l'index

:: Scinque :.

Voir > Lézard ; Serpent.

Scinque est un reptile saurien considéré comme un être de bon augure, chez les Bambaras, les Arabes et les Égyptiens. Ils ne le mangent pas, alors qu'ils apprécient le Lézard ; ils en composent certains remèdes, aujourd'hui encore ; sa vue est un signe prémonitoire de prochaine guérison pour ceux qui souffrent d'une maladie. Chez les Markos, on appelle Scinque *Serpent de femmes*, car il est tout à fait inoffensif ; on le juge à la fois gentil et sacré. D'après une légende populaire peule, lorsqu'il devient vieux, il se métamorphose en Serpent à deux têtes. Il représente l'aspect diurne et favorable du Serpent.

Retour à l'index

:: Scolopendre :.

Voir > Iule ; Mille-Pattes.

Retour à l'index

:: Scorpion : la Mort, le Passage à l'acte, les Pulsions, la Transformation, la Vengeance.

Voir > Araignée.

L'énergie de Scorpion est de mêler la vie et la mort. La mort doit survenir pour permettre une renaissance. Tout changement doit être précédé par la mort de quelque chose : une idée, un mode de vie, ou une relation (Souvenez-vous : il ne s'agit pas d'une mort physique). Les personnes ayant ce totem ont des besoins chaotiques, passionnés, et des besoins sexuels très forts. Ils font souvent alterner les périodes de solitude avec des relations intenses et passionnées. Scorpion donne un avertissement : contrôlez vos passions, pour qu'elles ne vous consument pas. Les personnes possédant cet animal-médecine ont également le don de psychométrie : le pouvoir de la communication psychique. Pour les Égyptiens Anciens, Scorpion était symbole d'obscurité.

Scorpion est une créature solitaire très intéressante. Il est féroce et mortel, et a une longévité d'au moins vingt-cinq ans. Il est nocturne et ne chasse pas sa proie, mais attend plutôt qu'une perspective appropriée croise son chemin. Il prendra alors en embuscade sa victime en lui donnant une injection mortelle de poison qui tue ou anesthésie, en proportion de la proie. Le dard de Scorpion se trouve au sommet de sa queue segmentée. Scorpion peut contrôler la dose de venin sortant de son dard au moment d'attaquer sa proie. Il piquera sa victime plusieurs fois s'il est très menacé. Il y a plus de mille cinq cents espèces de Scorpions dans le monde, dont seulement vingt-cinq sont mortelles pour l'homme. Ces créatures muent fréquemment au cours de leur vie. Scorpion peut survivre une année sans nourriture et sans eau, ce qui fait de lui une des créatures les plus sobres de la planète. Les assauts du Scorpion sont très surprenants. Durant un combat, il danse pour dérouter sa proie, et pique à plusieurs reprises.

La gestation des jeunes scorpions dure dix-huit mois. Les Scorpions femelles sont des mères très combattives et protégeront férocement leur progéniture face à n'importe quelle menace. Elle porte ses petits sur son dos dès leur naissance et les alimente et les protège jusqu'à ce qu'ils soient autonomes.

Les Scorpions ont la caractéristique intéressante d'avoir six à douze yeux. Ils ont une paire centrale et plusieurs autres sur le corps. Malgré ces yeux supplémentaires, les Scorpions ont une piètre vision. Ils ont des poils sensoriels sous le ventre, qui leur permettent de sentir les vibrations du sol, et les aide à trouver leur chemin dans l'obscurité. Ils peuvent seulement distinguer les ombres. Scorpion est un arachnide. Le Scorpion Nocturne, avec sa queue remplie de venin, prêt à piquer à mort, incarne l'esprit belliqueux, toujours prêt à tuer. Le Scorpion Diurne symbolise l'abnégation et le sacrifice maternels, parce que la légende dit que ses petits labourent ses flancs et mangent ses entrailles avant de naître (Voir > Pélican).

Chez les Mayas, il est dieu de la chasse et utilisé comme symbole de la pénitence et de la saignée. Chez les Dogons, il est associé aux opérations chirurgicales et représente le clitoris excisé. La poche et le dard symbolisent l'organe, le venin l'eau et le sang de la douleur. Scorpion représente ainsi la deuxième âme de la

femme, l'âme mâle. Protecteur des jumeaux parce qu'il a huit pattes représentant huit membres, celui qui les touche s'exposera à ses piqûres. De nombreux Africains évitent de prononcer son nom, car il est maléfique : le nommer serait déclencher des forces contre soi.

> • *D'après une légende malienne, Scorpion dit : "Je ne suis pas un esprit des éléments, point ne suis un Démon. Je suis l'animal fatal à celui qui me frôle. J'ai deux cornes et une queue que je tortille en l'air. Mes cornes se nomment l'une la violence, l'autre la haine. Le stylet noir de ma queue s'appelle poinçon de la vengeance".*

Dans l'Égypte Antique, Scorpion était consacré à la déesse Selket associée à la mort, compagne d'Isis au cours de ses pérégrinations. Les Égyptiens croyaient qu'il ne s'attaquait jamais aux femmes.

Dans la Grèce Antique, il est l'instrument de la vengeance d'*Artémis-Diane*, vierge chasseresse éternellement jeune, qui est le type même de la *jeune fille farouche*. Offensée parce que *Orion* avait voulu la forcer à jouer au disque avec lui, et avait osé toucher son voile, *Diane* fit sortir de terre un Scorpion, qui piqua mortellement *Orion* au talon. Pour ce service, le Scorpion fut placé au ciel et devint une constellation. Mais *Diane*, affligée d'avoir ôté la vie au bel *Orion*, obtint de *Jupiter* (*Zeus*) qu'il fut, lui aussi, placé au ciel, où il forme l'une des plus brillantes constellations. On dit en conséquence qu'*Orion fuit constamment le Scorpion*. Celui-ci est l'instrument de la Justice Vindicative. En raison de sa vie souterraine, Scorpion se rattache au Serpent et symbolise le *mystère*. Il remplit une fonction purificatrice, car il absorbe les poisons de la terre, les forces négatives que le magicien transforme en forces positives. Scorpion représente l'être humain aux prises avec la mort, une mort qui mène à la réincarnation.

> Le Totem Scorpion possède les vertus suivantes : la métamorphose, la franchise, le mystère, l'indépendance, l'autodéfense, l'endurance, la férocité, le sang-froid, l'intrépidité, la puissance de la passion, la présence magistrale, la personnalité magnétique, la détermination, l'intensité personnelle, la volonté, la ténacité, la tranquillité et la dignité. Scorpion est un esprit fort : ses propriétés magiques sont parmi les plus influentes de tous les totems animaux : le leadership, l'endurance, la patience, le respect de soi.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « de nombreux Africains évitent de prononcer son nom, car il est maléfique : le nommer ce serait déclencher des forces contre soi. On ne le désigne que par allusions, comme la Hyène, surnommée souvent l'Affaissée.

D'après une légende malienne, Scorpion dit : "Je ne suis pas un esprit des éléments, point ne suis un Démon. Je suis l'animal fatal à celui qui le frôle. J'ai deux cornes et une queue que je tortille en l'air. Mes cornes se nomment l'une la violence l'autre la haine. Le stylet de ma queue s'appelle poinçon de la vengeance. Je ne mets au monde qu'une fois : la conception qui est, chez les autres, signe d'augmentation est chez moi le signal d'un prochain trépas."

En nocturne, par sa queue terminée en une tumeur gorgée de venin, alimentant un aiguillon toujours bandé et prêt à piquer à mort qui le frôle, il incarne l'esprit belliqueux, de méchante humeur, toujours embusqué et prompt à tuer ; en diurne, il symbolise l'abnégation et le sacrifice maternels, car ses petits selon la légende, labourent ses flancs et mangent ses entrailles avant de paraître au jour.

Scorpion est le Dieu de la chasse chez les Maya. Dans la glyptique maya, il est utilisé comme symbole de la pénitence et de la saignée. Chez les Dogon, il est également associé aux opérations chirurgicales : il représente en effet, le clitoris excisé. La poche et le dard symbolisent l'organe, le venin étant l'eau et le sang de la douleur. En ce sens il représente la deuxième âme (l'âme mâle) de la femme. Mais, d'autre part, Scorpion, ayant huit pattes, est le protecteur des jumeaux, totalisant huit membres : nul ne les touchera sans s'exposer à leur piqûre. Ces deux acceptions symboliques du Scorpion ne sont pas contradictoires, mais complémentaires, car, précise Griaule, la naissance de jumeaux est un événement considérable. Elle répète la parturition de la première femme et la transformation de son clitoris en Scorpion (qui ne s'est opérée, in illo tempore, qu'après sa parturition).

En Égypte, ce dangereux arachnide donne sa forme à l'un des plus anciens hiéroglyphes ; et son nom à l'un des souverains prédynastiques, le roi Scorpion. Son image, terminée en tête d'Isis, est au sommet de certains sceptres de Pharaons. Il a même été honoré comme un dieu, sous la forme femelle de la déesse Selket, personne bienveillante, puisqu'elle donnait pouvoir sur ses manifestations terrestres aux charmeurs de Selket, vieille corporation de sorciers guérisseurs. Scorpion revêt ici toute l'ambivalence symbolique du Serpent.

Dans la tradition grecque, Scorpion est le vengeur d'Artémis, Diane chez les Romains, la vierge chasseresse, éternellement jeune, type de la jeune fille farouche. Offensée par Orion, qui tentait de lui faire violence, la déesse le fit piquer au talon par un Scorpion. Pour ce service, Scorpion fut transformé en constellation ; Orion aussi fut expédié au ciel et devint constellation. On dit en conséquence qu'Orion fuit constamment le Scorpion. Scorpion apparaît ici comme l'instrument de la justice vindicative.

En astrologie, le Scorpion (23 octobre / 21 novembre) est le huitième signe du Zodiaque, occupant le milieu de trimestre d'automne, quand le vent arrache les feuilles jaunies et que les animaux et les arbres se préparent à une

existence nouvelle. Symbole à la fois de résistance, de fermentation et de mort, de dynamisme, de dureté et de luttes, cette partie du ciel a pour maître planétaire Mars.

Scorpion évoque la nature au temps de la Toussaint, de la chute des feuilles, du glas de la végétation, du retour au chaos de la matière brute, en attendant que l'humus prépare la renaissance de la vie ; le quaternaire aquatique entre l'eau première de la source (Cancer) et les eaux rendues de l'Océan (Poissons), c'est-à-dire les eaux profondes et silencieuses de la stagnation et de la macération. L'animal noir, qui fuit la lumière, vit caché et est pourvu d'un dard empoisonné. Cette réunion compose un monde de valeurs sombres, propres à évoquer les tourments et drames de la vie jusqu'au gouffre de l'absurde, du néant, de la mort… D'où le fait que le signe soit placé sous la maîtrise planétaire de Mars, ainsi que de celle de Pluton, puissance mystérieuses et inexorable des ombres, de l'enfer, des ténèbres intérieures. Nous sommes au cœur du complexe sado-anal du freudisme ; mais aux valeurs psychiques de l'anus se joignent celles du sexe ; et l'on voit se camper une dialectique de la destruction et de la création, de la mort et de la renaissance, de la damnation et de la rédemption, le Scorpion étant chant d'amour sur champ de bataille ou cri de guerre en champ d'amour… Dans un tel pays en rouge et noir, l'individu prend racine dans les convulsions de ses entraves, et il n'est vraiment lui-même que secoué de la transe sauvage d'un Démon intérieur qui a soif non de bien-être mais de plus-être, jusqu'au goût apre de l'angoisse de vivre, entre l'appel de Dieu et la tentation du diable. Cette nature volcanique fait du type du Scorpion un Oiseau dont les ailes ne se déploient à l'aise qu'au milieu des tempêtes, son climat étant celui des orages, son pays celui de la tragédie. »

Retour à l'index

•

Selon Arnaud Riou, « Scorpion appartient à la famille de *l'Introspection,* avec Panda, Biche, Porc-épic, Griffon, Cigogne, Lapin, Sphinx, Escargot et Pieuvre.

Lorsque vous tirez une carte de la famille Introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel.

Pour les chamans, le monde extérieur est une reproduction de notre monde intérieur. Si notre monde intérieur est fluide, apaisé, et si nous avons le cœur ouvert, nous allons attirer à nous des relations fluides, des situations apaisées et des personnes qui ont le cœur ouvert. Si en revanche, nous sommes blessés, si notre cœur s'est fermé et si nous sommes persuadés que les autres nous en veulent, nous allons attirer à nous des relations conflictuelles, douloureuses et toxiques. Chacun en a fait l'expérience, lorsque nous nous sentons amoureux, nous attirons à nous des belles personnes et des situations favorables.

Tous les changements démarrent de notre cœur. Pour transformer une situation, commencez par modifier le regard que vous portez sur une situation. Il n'existe aucun échec, il n'existe que des possibilités de s'améliorer, de ses développer et de grandir.

Lorsque vous tirez une carte de la famille de l'introspection, c'est une invitation à ne pas vous précipiter vers une solution ou une action. Prenez le temps de méditer, de vous comprendre. Les animaux de cette famille vont vous accompagner dans cette introspection pour vous apporter les images, les symboles, nécessaires à la juste compréhension de ce que vous traversez.

> *Accepte de mourir à ce que tu n'es plus*
> *Pour laisser la part belle à celui que tu deviens.*

Scorpion fait partie de la famille des arachnides. Tout comme sa cousine l'Araignée, il a quatre paires de pattes. Son ventre se termine par une queue de cinq anneaux au bout de laquelle pointe son dard. Foudroyant toujours, mortel pour une vingtaine d'espèces. La piqûre du Scorpion peut provoquer la mort en quelques heures par arrêt cardiaque. C'est cette fulgurance qui rend le Scorpion fascinant. On aime rarement le rencontrer sur sa route : il n'inspire ni la tendresse ni l'affection. En revanche, il nous fascine et nous attire par son pouvoir. Avec ses deux pinces, sa queue et sa carapace, il semble tout entier en tenue de combat, dédié à l'attaque. Il est symbole de mort. En Afrique, dans certaines régions, il est défendu de prononcer son nom. Scorpion est aussi celui qui vient venger, comme le rappelle la légende grecque d'Artémis, la déesse de la chasse qui envoya un Scorpion au géant Orion, qui avait tenté de la violenter. Scorpion piqua Orion au talon et le tua. Justice fut rendue. Pour remercier Scorpion, les dieux lui offrirent une constellation. Lorsque celle-ci apparaît dans le ciel à l'est, la constellation d'Orion disparaît à l'Ouest, comme pour nous rappeler que le géant chasseur craint toujours le pic de la vengeance qui rétablit la vérité. Scorpion devient alors symbole du rétablissement de la lumière et de la vérité. Car Scorpion fait éclater la vérité au grand jour. Il est porteur du changement, il attaque la politique, le consensus, le mensonge. Il ne laisse pas de place à l'à-peu-près, au compromis. Si le Scorpion est porteur de mort, c'est avant tout symboliquement qu'il vient se débarrasser de ce qui a besoin de mourir. Ce qui est déjà mort-vivant. Scorpion est un totem puissant dont la magie est parmi les plus influentes dans le panthéon du peuple animal. Il inspire le commandement, l'endurance, le courage, la clarté, le passage à l'acte juste. Scorpion ne chasse pas. Il attend une opportunité. Sa patience est sans égale et il est capable de rester en embuscade plusieurs mois sans manger. C'est son territoire qu'il défend. Scorpion attaque sans distinction quiconque

approche de trop près de sa demeure. Il ne craint aucun intrus et n'a pas d'état d'âme au moment de foudroyer. Scorpion ne fait aucune distinction et peut s'attaquer à des rivaux mille fois plus grands que lui. Il dose juste le poison qu'il injecte. Il est instinctif, et malgré ses quatre paires d'yeux, une paire centrale et d'autres latérales, Scorpion voit très mal. Il distingue l'ombre et la lumière, mais n'a pas le souci du détail. Il se repère à partir des poils qui sont sous son ventre et font office de radar. Les mères sont plus redoutables encore. Elles tuent parfois le mâle après la procréation, et éduquent seules leurs petits, souvent une trentaine de progénitures, qui naissent déjà formés. La mère porte ses petits sur son dos jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants.

Ses talents sont : Vérité ; Vengeance ; Clarté ; Territoire ; Intrusion ; Défense ; Attaque ; Sexualité ; Perversion ; Frontières ; Passage à l'acte.

Lorsque Scorpion vous apparaît dans le tirage, c'est souvent de façon surprenante. On n'attend pas le Scorpion et on est rarement prêt à l'accueillir dans sa demeure. Pourtant, Scorpion maîtrise le sens de l'opportunité. S'il vient vous voir, c'est pour vous inviter au changement. Il vous rappelle que pour que le nouveau naisse, il est nécessaire que l'ancien meure. Scorpion vient alors accomplir sa noble tâche. C'est l'Arcane sans nom du tarot de Marseille. La grande faucheuse. Il est le bourreau déjà engagé sur le chemin. Il est le symbole de la clarté mentale. Celui qui a transcendé les réactions émotionnelles pour trancher de son glaive de justice. Scorpion vient également vous parler de votre territoire. Celui-ci est-il bien défini ? Est-il bien respecté par votre entourage ? Savez-vous poser vos limites ? Scorpion alors vient vous aider à mettre un terme à toute sensation d'envahissement ou d'intrusion.

Lorsqu'il apparaît dans sa situation renversée, Scorpion peut vous signaler une attaque possible. Il vous invite à redoubler de vigilance. En lien avec le territoire, il peut aussi vous indiquer que certains symptômes tels que vaginites, infections urinaires, fragilité des reins peuvent être signes d'envahissement relationnel. Scorpion vient alors vous aider à rétablir vos limites. Il peut également vous indiquer une tentation possible de faire mauvais usage de votre pouvoir. Le pouvoir du Scorpion renversé ouvre la porte à la perversion et s'éloigne du cœur.

• *Message du Scorpion :*
Je suis le Scorpion. Je suis le roi du désert. J'ai transcendé l'énergie vitale, la sexualité, l'empire des sens, la foudre émotionnelle, les pulsions et les désirs, le chaud et le froid, le bien et le mal. J'ai acquis la sagesse et le discernement. Je suis totalement libre du regard des autres. J'assume pleinement ma foudre et la puissance de mon glaive. Je ne chasse pas. Je foudroie ce qui a besoin de l'être et qui n'est pas à sa place. Tu es venu me choisir. C'est toi qui me révèles en tirant ma carte. Je t'ai laissé venir, car tu as besoin de moi. Je ne mets pas ma puissance au service de TA vérité, celle qui t'arrange et qui pourrait te permettre de te compromettre. Ma puissance est au service de LA vérité. Celle qui dérange parfois, qui remet en cause souvent, mais qui s'impose toujours, inspirée par la justice. Avec moi, tu vas repartir sur des bases justes, sur un terrain clair. Ce n'est pas mon dard qu'il faut craindre. Il n'est qu'un outil, le moyen de rétablir la justice, la vérité pour permettre à la vie de circuler.

• *Rituel du Scorpion :*
Je me relie au Scorpion : Scorpion craint le froid qui l'immobilise. Il a besoin pour se mettre en action de la chaleur du feu. Je me concentre sur mon souffle et sur la chaleur de ma respiration. Je sens la chaleur de la vie circuler à travers mon corps, ma bouche, mon ventre. J'alterne quelques respirations profondes. Je me sens stable et droit. Le premier unificateur de l'empire égyptien s'appelait Selek, Scorpion. Son épouse, Selket, était représentée avec une tête d'Isis à coiffe de Vautour (la purification) surmontée d'un Scorpion. Je visualise au-dessus de ma tête un Scorpion. Je me concentre sur le fait que ma parole est capable de vérité, de courage et de droiture. Je visualise l'énergie du Scorpion glisser le long de mon crâne et s'échapper par mon souffle sous forme d'une lumière de couleur bleue. Je rend hommage au Scorpion, au totem de la vérité, du courage et de l'alignement juste. »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Scorpion symbolise le contrôle, la force intérieure et d'excellents défenses. Il symbolise aussi de fortes pulsions sexuelles, la beauté et la jalousie. Le scorpion a une perception vibratoire aiguisée qui l'alerte au moindre changement dan son environnement. Il utilise son odorat pour chercher sa nourriture et pour trouver de bons endroits où se cacher parce qu'il aune vue faible, même s'il possède de six à douze yeux. Il est sensible à la lumière, c'est donc un animal nocturne. Il fait la différence entre la lumière et l'obscurité. Cela veut dire que vous êtes sensible à votre environnement et que vous vous servez de votre intuition pour ressentir les changements d'énergie chez les personnes et dans les lieux. Vous adhérez à votre sexualité, vous voyez la beauté dans chaque personne et vous vous servez de votre sens du contrôle et de votre force intérieure pour vous protéger et éviter d'être jaloux.

Ses talents sont : Courage ; Clarté ; Contrôle ; Défenses ; Énergie ; Concentration ; Guérison ; Force intérieure ; Mysticisme ; Passion ; Perception ; Protection ; Sens de la psychologie ; Sait retourner la négativité à l'envoyeur ; Résilience ; Sait dissimuler ; Séduction ; Sex-appeal ; Vie solitaire ; Sait se glisser furtivement ; Survie ; Transformation ; Transition ; Vitalité.

Ses défis : Agressif ; Mauvaise vue ; Sur la défensive ; Jaloux ; Se rebelle ; Vengeur ; Sceptique ; Fourberie ; Vindicatif ; Vulnérabilité.

Élément : Terre.

On a trouvé des traces de l'existence du Scorpion il y a 430 millions d'années, ce qui le relie à l'ancienne sagesse. Lorsque Scorpion vous apparaît, c'est pour vous le signe que vous devez vous engagez dans des recherches sur un sujet qui vous intéresse pour élargir vos connaissances. Scorpion peut vivre une année sans manger ni boire, et, lorsqu'il se remet à manger, il n'absorbe que du liquide. Si Scorpion apparaît alors que vous suivez un régime, c'est le signe qu'il vous faut continuer. Lorsqu'il est en danger, Scorpion est rapide et d'une précision mortelle quand il pique. Vous aussi, vous avez l'esprit vif et vous savez prononcer des paroles qui peuvent atteindre très profondément. Si vous vous trouvez pris dans une altercation, vous avez tendance à agir d'abord, et vous poser des questions ensuite. Scorpion a une structure qui le protège des éléments et des prédateurs. Il vient vous rappeler de vous protéger de ceux qui ont l'intention de vous blesser, de suivre vos convictions et ce en quoi vous croyez, et de toujours demander ce que vous voulez parce que c'est la meilleure façon de l'obtenir.

Vous êtes en train de vous engager ou de chercher à vivre une nouvelle relation amoureuse. L'énergie fortement sexuelle du Scorpion vous rend attirant pour les autres, et vous pouvez facilement séduire un nouveau partenaire. Scorpion vous met en garde contre le fait de devenir jaloux, amer, ou abusivement protecteur. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un qui contrôle en amour, ainsi l'attaque du Scorpion chassera celui auquel vous vous intéressez, si cela devient nécessaire. Scorpion vous prévient qu'il est bon de garder l'œil ouvert pour discerner le danger ou la trahison. Il ne saute pas systématiquement dans le combat, mais s'il doit viser, son dard est prêt. Cela dit, Scorpion vous avertit qu'il ne faut pas pour autant penser que le danger se trouve à chaque coin de rue : vous n'avez pas à vous méfier de tout. Restez aux aguets mais n'en faites pas une obsession. Vous êtes passionné, extraverti, et vous pouvez inspirer les autres, qui recherchent souvent votre conseil. Si la négativité se présente ne la laissez pas vous entraîner dans son obscurité. »

Retour à l'index

:: Serpent : la Transformation, l'Énergie vitale, la Fécondation.

Voir > Aspic ; Cobra ; Monstre ; Python ; Scinque ; Vipère.

Son clan : Grenouille. Son élément : *Eau*. Son allié : Ours.

Avant-gardiste et débordant d'idées, Serpent ne doit pas avoir peur des obstacles pour progresser. Il symbolise aussi la transmutation du cycle vie-mort-renaissance, ainsi que l'énergie sexuelle. Avec lui, votre vie sera empreinte de grâce et de magie. C'est l'énergie de l'intégrité, l'habileté de tout expérimenter volontairement et sans résistance, afin de parvenir à la sagesse. Serpent montre bien le mouvement de la naissance, de la vie et de la mort, lui qui change de peau. Les force qu'il détient, sont la transformation, l'immortalité, la création. Les personnes qui possèdent l'énergie de Serpent sont rares. Ils aiment jouer avec le poison : cette épreuve montre leur capacité à pouvoir en absorber sans mourir.

Serpent appartient à l'élément *Eau* ; il déclenche passion et désir. Si vous rêvez de Serpent, c'est qu'une grande transformation est entrain de se produire en vous, et vous allez vous rapprocher de la perfection. On vous surnomme le *maître de l'évolution*, et vous appartenez à la période du gel. Comme Serpent, vous êtes amené à provoquer des changements dans votre vie, aussi bien sur le plan sentimental que professionnel. Vous êtes trop avant-gardiste et, parfois, vous bousculez les autres au lieu de les rassurer. Séduisant, vous faites souvent peur à ceux qui s'intéressent à vous. En fait, ne vous reprocheraient-ils pas d'être un peu trop autoritaire ?

Vous êtes membre du clan de *Grenouille*, qui vous unit à l'élément *Eau*. Grâce à cette force, vous n'avez pas peur des obstacles : c'est même devant eux que vous réagissez le mieux. Écoutez également les conseils de votre allié, *Ours Brun*, qui sait jouer avec la force et la douceur. De plus, lorsque vous déciderez de tout bousculer dans votre vie, prenez garde de ne pas blesser ceux qui vous aiment. Les Amérindiens disent d'ailleurs que vous avez un caractère très fort. Il paraît que l'on ne peut ni vous oublier ni s'empêcher de vous aimer.

La signification principale du totem Serpent est fortement liée à la force de vie et à l'énergie primale. Dans de nombreuses cultures, cet animal est vénéré comme un totem puissant qui représente la source de la vie. Quand Serpent apparaît dans votre vie, cela signifie probablement que des possibilités de changement se profilent à l'horizon. Soyez prêt à faire l'expérience d'un moment de transition important et d'une augmentation de votre niveau d'énergie. Quand Serpent se présente comme votre Animal Totem, cela signifie généralement une opportunité de guérison, une transformation, des changements dans votre vie. Serpent peut fournir des indications utiles sur les changements de vie et les moments de transition, qu'ils soient au niveau physique, émotionnel ou spirituel. Il est proche des énergies de la terre et représente la force de vie. Comme il s'agit d'un reptile, ce totem a une relation avec les pulsions inconscientes et les instincts primaires. Si Serpent est votre médecine ou animal pouvoir, vous êtes sans doute sensible à vos capacités de guérison, envers vous-même ou autrui. Cultivez vos sources d'énergie et de soutien, en particulier en ce qui concerne la terre et la nature.

Retour à l'index

•

Serpent est le huitième esprit totem de la roue de médecine des chamanes amérindiens. Il correspond au milieu de l'automne et à notre signe astrologique du Scorpion. Serpent est le symbole même de la mutation et de la régénération : sans cesse différent mais toujours le même, il a régulièrement besoin de *changer de peau* pour

poursuivre sa vie et, rien qu'en cela, il est en parfaire correspondance avec la *maison VIII* (reliée elle-même au Scorpion) qui nous parle des grandes transformations personnelles et des grandes crises existentielles.

Serpent, présent partout dans le monde sous des formes très différentes, peuplant la terre comme les plans d'eau, a toujours fasciné l'humanité. Car il a en lui le pouvoir de subjuguer les autres grâce à son charisme inquiétant, son regard impénétrable et mystérieux, cette impression de ne pas tout à fait appartenir à notre monde. En Égypte Antique, le Serpent était intimement associé à la religion et aux grands mystères de la vie. Serpent fut vénéré sous différents avatars divins. Dans le mythe de la création héliopolitain, Serpent (le C*obra*) protège les dieux et les rois contre les puissances des ténèbres et du chaos : étant lui-même relié aux ténèbres, il est un intermédiaire privilégié. D'un autre côté, *Apophis* est l'ennemi Serpentin du dieu solaire *Râ*, et incarne la menace continue de désordre pour le monde organisé. Les deux idées se complètent donc pour faire du Serpent l'animal totémique *« entre les mondes »* et, de fait, celui étant le plus apte à maintenir l'équilibre entre construction et destruction, entre vie et mort (cette analogie rejoignant à nouveau la *maison VIII*). D'ailleurs, la figure de l'*Ouroboros* (Serpent avalant sa propre queue) est l'emblème du monde, du perpétuel renouvellement de la nature qui meurt et renaît en un syste clos autant que parfait, où la pourriture et la mort permettent les nouvelles germinations et la vie. Un passage du Livre des Morts enseigne : *« L'âme pénétrera dans le corps du Serpent par la queue, qui est dirigée du côté des ténèbres et sortira par sa gueule, qui est toujours du côté de la lumière »*. C'est ici une allusion à peine voilée à la réincarnation et au cycle vie/mort, jour/nuit. En Inde comme dans les croyances celtes, Serpent est un animal chtonien, souterrain et il est protecteur des trésors et des richesses de la terre. Ce rôle matérialiste, notons-le, est aussi attribué au Scorpion de notre astrologie, auquel sourit souvent la richesse à condition qu'il sache la redistribuer. Cela souligne aussi le rôle fécondateur qui échoit à ces deux animaux totémiques, car la terre et les animaux qui la fouissent, la creusent, la travaillent, sont universellement le symbole de la matrice dans laquelle la vie (encore brute) évolue.

La figure de Serpent, de tout temps et dans toutes les cultures jusqu'à l'interprétation des rêves modernes, est d'ailleurs extrêmement phallique. Serpent représente le pénis, et donc l'énergie sexuelle, à travers la sexualité elle-même, mais aussi le pouvoir sexuel, qui peut se traduire par un fort magnétisme (ascendance et subjugation) ou une puissance créatrice hors norme, à condition qu'elle soit détachée de son rôle purement charnel. Serpent monte alors *« dans la tête »* et la procréation se fait au niveau spirituel (ainsi les *Nagas* indiens, ou *Hommes à tête de Cobra*, qui sont par ailleurs poètes et excellents mathématiciens).

En Amérique du Nord, c'est sans doute la tribu des *Shoshones* (ou *Snakes*) qui voua le culte le plus important à Serpent, bien que cet animal fût respecté par l'ensemble des Amérindiens en tant que détenteur de grands secrets et initiateurs à la magie (l'ésotérisme est aussi l'apanage du *Scorpion* et la *Maison VIII* concerne tout ce qui est caché, dissimulé, occulte). Voici le mythe fondateur des *Shoshones* :

> • *« Il y a très longtemps existait un Serpent très différent des autres Serpents, puisqu'il était muni de grandes pattes. Aussi, les autres Serpents le chassèrent de leur village. Il erra plusieurs mois, et finit par échouer sur le bord d'une rivière pour y mourir. Esekotoye aperçut le pauvre Serpent. Il en eut pitié et l'invita chez lui. Il lui donna à manger et soigna ses pauvres pieds meurtris. Puis il expliqua à Serpent qu'il y avait ailleurs des créatures avec de grandes pattes, tout comme lui. Le jours suivant, Serpent quitta son ami et rencontra sur la route Kaiskap, le Porc-Épic. Celui-ci avait froid et lui demanda de l'aide. Serpent ne possédait pas grand-chose, mais il partagea néanmoins le peu qu'il avait avec le pauvre Porc-Épic. Ensuite, Serpent poursuivit sa route, et rencontra cette fois un chef Indien et, bien que ne possédant que ses mocassins comme seule richesse, il lui en fit cadeau en signe de paix. Il fut alors invité par le chef à séjourner parmi les siens. Dès lors, il fut bien traité et eut une vie heureuse. »*

Ce conte est une allégorie recommandant à ceux qui sont marqués du signe du Serpent d'être toujours généreux, même si on ne l'est pas avec eux : c'est ainsi que la vie leur sourira. Mais la légende ne s'arrête pas là :

> *« Le chef Indien avait une fille, dont Serpent tomba follement amoureux. Il savait toutefois que c'était sans espoir, et il commença à dépérir. Mo'kiya, le sorcier de la tribu décida d'intercéder pour le Serpent ; il alla donc trouver Nato'Se le Soleil. Transformer Serpent en Homme n'était vraiment pas difficile à faire, et le dieu solaire en expliqua le rituel au sorcier, ému par l'histoire de Serpent. De retour, le sorcier murmura des prières et Serpent se transforma bel et bien en un beau jeune homme, qui put épouser la fille du chef et donner naissance à une nombreuse descendance. »*

L'allégorie est ici plus subtile. Elle met l'accent sur le potentiel de transformation de Serpent, sa capacité à *radicalement* changer au cours de sa vie, et souligne que cela sera fait par amour et en fonction des sympathies que le Serpent aura su, ou non, créer autour de lui.

Cycle : la *Lune du Gel*. Animal totem complémentaire : *Castor*. Couleur : *cuivré*. Forces : imaginatif, flexible, passionné, puissant, volontaire, charismatique, esprit critique, magnétique, tendre, sensuel. Faiblesses : têtu, jaloux, secret, très critique, compulsif, rancunier, énigmatique.

Votre totem minéral : le *Cuivre*. Les Amérindiens extrayaient le cuivre pour fabriquer des bracelets qui renforçaient la force de leurs bras : il garantit contre les rhumatismes et contre l'arthrite, et transmet également de la chaleur au corps, ce qui, pour les Serpents ayant tendance à l'hypothermie, est important. Votre totem végétal : le *Chardon*. Les chamanes utilisaient le Chardon pour lutter contre la fièvre et les problèmes

d'estomac. Il permettait de renforcer tous les organes. Le Chardon purifie le syste sanguin des natifs du Serpent et les protège contre les angoisses.

> Serpent recherche la sécurité émotionnelle et financière. Il est capable de travailler dur et patiemment dans l'ombre pour atteindre ses objectifs. Il recherche toujours à améliorer son niveau de vie et investit une énergie prodigieuse pour augmenter ses revenus. S'il n'a pas ce moteur financier, il lui en faut un autre, d'ordre émotionnel. Il peut être passionné et sensuel à un moment et, tout de suite après, se montrer froid et distant. De nature très intuitive, il adore utiliser son sixième sens pour découvrir les secrets, les motivations profondes de ses collègues, ou bien s'appliquer à trouver des solutions. Ainsi, il a besoin de travailler dans un environnement qui lui permet de tester ses capacités mentales. Il est attiré par les domaines scientifiques et médicaux ainsi que les technologies modernes. C'est un investigateur, que ce soit dans la recherche, l'espionnage, la chimie ou la médecine. Si Serpent se retrouve dans une situation où il ne peut pas exprimer son énergie débordante, par exemple s'il se retrouve au chômage ou à mi-temps, il lui faut trouver d'autres activités annexes. En tant que chef, Serpent est intuitif et vif d'esprit. Il est très bon dirigeant dans tous les domaines. Il demande à ses employés une compétence extrême et une loyauté absolue, il est capable de les licencier s'ils n'atteignent pas le niveau élevé attendu d'eux.

Dans les traditions anciennes et encore de nos jours, les Serpents sont de puissants symboles du pouvoir de guérison. Dans la mythologie grecque, *Asclépios*, le dieu de la médecine, est montré avec deux Serpents qui montent sur un bâton, un symbole connu aujourd'hui sous le nom de *Caducée*. Serpent peut symboliser la direction spirituelle. La présence de ce totem dans votre vie signifie souvent que vous êtes dans une période de transition et que vous possédez les moyens de promouvoir votre développement personnel. Quand Serpent apparaît dans vos rêves, il peut s'agir d'une visite de l'animal protecteur qui vous invite à regarder des faits importants ou des dynamiques interpersonnelles qui ont un impact sur votre vie. Serpent mis en avant dans les rêves laisse souvent une impression forte sur le rêveur : ces rêves ont tendance à être effrayants ou inquiétants, car ils font appel à une forte énergie généralement inconsciente. Que la présence de cet animal totem dans votre rêve laisse une impression positive ou négative, il vous appartient de considérer ceci comme une invitation à regarder les changements qui sont à l'œuvre autour de vous et en vous, ainsi que les opportunités d'évolution et de transformation qui se présentent. Les Serpents (et les Sauriens) observés à l'occasion des hallucinations observées au cours des séances de transe chamanique provoquées par la prise de Chakruna (avec l'Ayahuasca) représentent les connexions de nos neurones, les torsades de nos brins d'ADN, et l'éveil de la Kundalini. Ils constituent une autre symbolique propre au totem Serpent : celle de l'Enseignement et de la Connaissance, avec comme postulat que la Connaissance de toute chose est secrètement dissimulée au plus profond de nous. Ainsi, le Serpent qui a « tenté » Ève au pied de l'Arbre de la Connaissance était un initiateur apportant à l'Homme la divulgation du Savoir caché. Ce savoir est le *Savoir Ancien*, celui d'avant l'histoire, et son don est celui de la *Connaissance*.

Le symbolisme du Serpent est lié à l'idée de la vie. Les Chaldéens avaient le même mot pour la Vie et pour le Serpent. Si l'Homme est l'aboutissement du long effort génétique, le Serpent sans queue, ni pattes, ni poils, ni plumes, et froid de surcroît, se place au commencement du même effort. Homme et Serpent sont ici opposés, complémentaires, rivaux. Le Serpent est un symbole phallique. Il est symbole de l'âme et de la libido. Les *Pygmées*, dans leur langage de chasse, représentent le Serpent d'un trait sur le sol. Il est une ligne vivante. La ligne n'a ni commencement ni fin. Animée, elle devient susceptible de toutes les représentations, toutes les métamorphoses. Le Serpent est une *hiérophanie* du sacré naturel, matériel. Serpent est rapide comme l'éclair et surgit toujours de l'ombre pour cracher la mort ou la vie avant de retourner à l'invisible. Il love, il enlace, il étreint, il étouffe, il déglutit, digère et dort. Énigmatique et secret, on ne peut prévoir ses décisions soudaines. Serpent est un vieux dieu premier, qui figure au commencement de toutes les cosmogénèses, avant les religions de l'esprit. La forme la plus connue est le *Quetzalcoatl* des *Toltèques*, repris par les *Aztèques*. Il est *force de vie*, ce qui anime et maintient. L'universalité des traditions fait du Serpent le maître des femmes, parce qu'il est celui de la fécondité. Il est souvent considéré comme responsable des menstruations qu'on dit résulter de sa morsure.

Chez les *Tchokwé* de l'Angola, on place un Serpent de bois sous la couche nuptiale pour assurer la fécondation de la femme. En Inde, les femmes qui veulent un enfant adoptent un Cobra. Chez les *Tupi-Guarani* du Brésil, on en frappait les hanches des femmes stériles pour les rendre fécondes. Dans certaines régions d'Europe, les femmes craignent qu'un Serpent n'entre dans leur bouche pendant leur sommeil, et ainsi les féconde. Serpent recouvre bien des aspects, et on le retrouve sous diverses formes dans bien des traditions. Il est le symbole de la nature profonde des choses, il est le symbole des cycles de la vie et de la mort. Il aide à comprendre et à intégrer les processus de transmutation (c'est un animal qui mue). Serpent peut être charmeur et éloquent, il est sage et rusé. Son venin peut tuer, mais il est aussi antidote : rien n'est mauvais rien n'est bon dans l'absolu. Les choses sont neutres à la base, c'est l'utilisation que l'on en fait qui détermine sa polarité. Serpent dit encore : *il faut expérimenter pour arriver à la sagesse*. Serpent aime jouer avec le poison ; cette hardiesse démontre sa capacité à pouvoir en absorber sans mourir. Il apparaît dans toutes les civilisations antiques, porteur de diverses significations : symboles de vie, de vigueur, de mort, de la Terre, de la fécondation, de l'immortalité, de la force universelle (*Caducée*)… C'est l'énergie de l'intégrité, de la conscience cosmique. C'est aussi l'union des énergies masculine et féminine. Pour permettre cette union, il faut comprendre et accepter que ces deux énergies soient au cœur de chaque entité.

> Serpent, comme Animal Allié, vous enseigne que vous êtes un être universel. En acceptant tous les aspects de votre vie, vous pouvez susciter cette transmutation propre à la Médecine du *Feu*. Sur le plan matériel, cette énergie du Feu crée la

passion, le désir, la procréation et la vitalité. Sur le plan émotif, elle devient ambition, création, esprit de décision et rêve. Sur le plan mental, c'est l'intellect, le pouvoir, le charisme et le leadership.

Cette énergie, une fois transformée, mène à l'éveil de la *Kundalini*, et aussi à la quête alchimique. Quand cette énergie parvient au plan spirituel, elle devient *sagesse, compréhension, intégrité* et lien avec le *Grand Esprit*. Si Serpent est votre Animal Allié, il se trouve, en votre for intérieur, un besoin de transmuer une pensée, une action ou un désir, afin d'accéder à l'intégrité. C'est une magie très puissante ; cette magie n'est rien de plus qu'un changement au plan de la conscience. En tant qu'Animal Médecine, Serpent vous demande de relever un défi : *« Devenez le magicien, transmutez l'énergie. Abandonnez la vieille peau de votre identité actuelle. Traversez cette illusion trompeuse qui veut vous maintenir dans une continuité statique. Suivez le rythme du Serpent et vous danserez librement, faisant vôtres ces forces transformatrices de l'univers. »*

Serpent est ardent, passionné, désintéressé, énigmatique, sensuel, secret, curieux, entêté, fascinant, dangereux, obsessionnel, hésitant entre destruction et création. Il peut apparaître comme votre animal totem lorsque vous vous apprêtez à explorer un terrain peu familier et avez besoin de soutien pour aller de l'avant. Cet animal vit au ras du sol et peut vous rappeler de garder les pieds sur terre et de renforcer vos fondations, alors que vous traversez des périodes de changement.

Retour à l'index

:: Serpent Arc-en-Ciel :.

Voir > Serpent.

Les Aborigènes d'Australie sont constitués de 400 groupes linguistiques différents ayant leur propre culture, il existe donc des milliers de mythes et légendes. Tous les peuples sont en symbiose avec la Terre, et chaque être possède deux âmes, une âme mortelle et une âme immortelle. Les mythes aborigènes sont fascinants !

Le Temps du Rêve représente pour eux la Création du monde. Leur légendes racontent ainsi cette histoire et elles établissent les règles définissant les relations entre les individus, la Terre et les choses. Le Temps du Rêve est une période avant que la Terre ne soit créée, quand tout était spirituel et immatériel.

À l'origine du monde, Bajame, le premier être, lui donna sa forme en le rêvant. Parmi toutes ces légendes, celle du Serpent Arc-en-Ciel est l'une de mes préférées.

> • *« C'est l'histoire d'un Serpent géant qui vit au Paradis. Il laisse sa trace dans le monde des Hommes sous la forme d'un Arc-en-Ciel. Au commencement, la Terre était une plate vallée grise. Le Serpent Arc-en-ciel ondula alors à travers le pays et des montagnes et rivières furent créées par les mouvements sinueux de son corps. Son corps de toutes les couleurs façonnait de nouveaux paysages. Puis le Serpent fut fatigué par ses efforts et se réfugia dans un trou d'eau pour se reposer. Ainsi, il contrôlait la plus précieuse des ressources : l'eau. À chaque fois qu'un animal allait s'abreuver à ce point d'eau, il pouvait ressentir la présence du Serpent et n'osait pas le perturber.*
> *Le Serpent Arc-en-Ciel créa des lois auxquelles les êtres doivent obéir. Il dit "Ceux qui respecteront mes lois seront récompensés, je leur donnerai forme humaine. Ceux qui les enfreindront seront punis et transformés en pierres."*

Ainsi, les rebelles se transformèrent en montagnes et collines, et les autres en humains. Pour ces derniers, le Serpent offra un totem animal en fonction de leur région, qui les représentera plus tard. »

> • *« Le peuple Jawoyn raconte que le Serpent Arc-en-Ciel dormait sous le sol jusqu'à ce qu'il se réveille et se fraye un chemin vers la surface. Il a ensuite voyagé à travers la Terre, dormi quand il était fatigué, et laissé derrière lui ses empreintes sinueuses et celles de son corps endormi. Quand il eut terminé, il est revenu et a appelé les Grenouilles à sortir, mais elles étaient très lentes car leur ventre était rempli d'eau. Le Serpent Arc-en-Ciel leur chatouilla alors le ventre et, quand les Grenouilles riaient, de l'eau coulait de leurs bouches et remplit les chemins et les creux laissés par le Serpent, ce qui irrigua la Terre de rivières et de lacs. »*

Retour à l'index

:: Serpentaire : la Noblesse, la Chevalerie, vaincre les Peurs.

Ici, Oiseau s'oppose à Serpent, tout comme le monde céleste au monde terrestre. Serpentaire est cet Oiseau, haut sur pattes, qui s'attaque impitoyablement aux Serpents pour les dépecer et s'en nourrir.

Serpentaire est sans peurs et sans reproches, tel les preux chevaliers des temps médiévaux, toujours prêts à vaincre l'adversité en s'attaquant aux vices et aux ennemis rampants.

Retour à l'index

:: Sîmorgh : la Guérison.

Voir > Aigle ; Cygne.

Voir aussi > La symbolique universelle de l'Oiseau.

Dans le *Dictionnaire des symboles* de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, on peut lire que « Sîmorgh est d'un symbolisme très riche chez les mystiques et dans la littérature persane. C'est le nom donné à une catégorie d'Oiseaux mythiques. Dans l'Avesta, c'est l'Oiseau cité sous le nom de Saéna ; celui-ci rappelle les caractéristiques de l'Aigle. Le nid du Sîmorgh dans le Shâhnâma est placé au sommet du mont Alburz, ce qui correspond dans *l'Avesta* à Hara-barazaiti (Yasnâ, 10, 10). Mais dans la littérature islamique persane, c'est la montagne fabuleuse de *Qâf*, qui est le lieu où demeure le Sîmorgh, avec les périls et les démons. Sa'di, célébrant les louanges de Dieu, dit que même le Sîmorgh sur le mont de *Qâf* a sa part des libéralités divines.

Il possède un langage humain, il sert de messager et de confident ; il transporte les héros sur de grandes distances et leur laisse quelques-unes de ses plumes, grâce auxquelles on pourra, en les faisant brûler, le convoquer s'il est au loin. Ce thème est très fréquent ; on le trouve, non seulement à propos du Sîmorgh, mais aussi des autres Oiseaux merveilleux, le Homâ et le Rokh.

La plume du Sîmorgh est réputée guérir les blessures, et le Sîmorgh lui-même est considéré comme un sage guérisseur (*hakîm*). On trouve notamment ce thème dans le Shâhnâma de Firdûsi lorsque le Sîmorgh se sépare du héros Zâl, qu'il a élevé ; il lui remet quelques-unes de ses plumes, en lui disant que, s'il a besoin de lui, Zâl n'aura qu'à en brûler une, et il apparaîtra. Ce dernier en fit de multiples usages ; ainsi il en frotte la blessure faite au flanc de sa femme, Rûdâba, et la guérit. Il en fait de même pour son fils Rostam.

À l'époque islamique, Sîmorgh symbolise non seulement le maître mystique et la manifestation de la Divinité, mais aussi il est le symbole du moi caché. C'est ainsi que Farîdun-Din 'Attar, dans son Colloque des Oiseaux (Mantiq-ut-tayr) parle de cet Oiseau fabuleux comme d'un symbole de la recherche de soi. Un jeu de mots s'est opéré entre le nom de cet Oiseau et les trente Oiseaux (sî morgh) qui partent à la recherche d'un but transcendant, et à la fin découvrent que le Sîmorgh était eux-mêmes, les Sî Morgh (les trente Oiseaux). »

Lire aussi l'article de Amélie Neuve-Eglise, *Sîmorgh : de l'oiseau légendaire du Shâhnâmeh au guide intérieur de la mystique persane*, La Revue de Téhéran n°19, juin 2007.

Selon le site http://www.simorg.net/textographie/00-indextexto.html : « De grande taille, puisqu'il pouvait transporter un Chameau ou un Éléphant, l'Oiseau mythique *Simurgh* fait montre d'une grande animosité envers les Serpents. Son habitat naturel est un lieu où l'eau se trouve en abondance. Dans un récit iranien antique, il est dit que le Simurgh vit 1700 ans avant de plonger de lui-même dans les flammes ; et dans d'autres récits plus tardifs, il est dit qu'il est immortel et possède un nid dans l'Arbre du Savoir. D'après la légende iranienne, il est dit que cet Oiseau est si vieux qu'il a déjà vu trois fois la destruction du monde. Pendant tout ce temps, Simurgh a tellement appris qu'on pense qu'il possède le savoir de tous les âges. Les Perses Sassanides croyaient que Simurgh amènerait la fertilité sur la terre et scellerait l'union de la terre et du ciel. Il nichait dans l'Arbre de vie, Gaokerena, et vivait dans la terre de la plante sacrée Haoma, dont les graines pouvait guérir de tout mal. Dans les croyances iraniennes ultérieures, Simurgh est devenu un symbole de divinité. Sên-Murv/Simurgh est aussi identifié dans la littérature persane par le nom de Homa et présenté en Arabe sous le nom de Rukh. Quand le Simurgh s'envolait, les feuilles de l'arbre du savoir tremblaient, causant la chute des graines de toute les plantes. Ces graines se répandirent dans le monde, prenant racine pour devenir chaque espèce de plante ayant jamais vécu, et guérissant toutes les souffrances de l'humanité. On dit que ses plumes étaient couleur de cuivre, et, bien qu'il soit initialement décrit comme un Chien-Oiseau, il a ensuite été connu soit avec une tête d'homme soit avec une tête de Chien. Il est naturellement bon et le contact avec ses ailes peut guérir toute maladie ou blessure."

Retour à l'index

:: Singe : la Liberté, la Détente, l'Insouciance, l'Intelligence, la Sociabilité.

Voir > Alouate ; Babouin ; Capucin ; Chimpanzé ; Gorille ; Orang-Outan.

Si Singe est votre Animal Médecine, vous êtes intelligent, sociable, aimé, imprévisible, jamais ennuyeux. Quand vous rôdez dans les parages, les amis savent que les surprises arrivent. Vous travaillez rapidement et améliorez les choses pour atteindre vos objectifs. Vous examinez un problème sous tous les angles et suggérez la meilleure solution. Lorsqu'on pense à vous, le mot *« drôle »* vient à l'esprit, car vous êtes très enjoué. Si cela fait rire les gens, vous vous moquez de paraître ridicule. Vous aimez les démonstrations d'affection dans la famille et avec les amis. Si une personne est dans le besoin, vous l'aidez. Du côté négatif, vous pouvez vous montrer stupide et énervant.

Symbole de l'agilité de l'intelligence et d'ingéniosité, Singe est un symbole très utilisé, surtout en Asie. Évoquant à la fois l'adaptation et la dissipation, il passe d'une chose à une autre, sans rien prendre au sérieux. C'est la raison pour laquelle on le traite à la fois comme un *sage* détaché de ce monde et comme un *pantin* incorrigible et irresponsable. Industrieux ou avisé, Singe est présent dans de nombreux rites. On ne prononce pas son nom dans les mariages, sous peine de faire fuir la mariée. Il chasse les esprits malins. Il facilite les accouchements. Initié, menant l'homme à la débauche, initiateur, Singe tente de parodier l'homme, et, dans de nombreux mythes, il y arrive à la perfection. Si les chrétiens le prennent comme un débauché, dégradé par les vices et les perversions sexuelles, à l'inverse, on le retrouve glorifié en Asie. Il serait, en fait, la synthèse des activités inconscientes, qui sont difficilement contrôlables.

Caricature humaine, libre et indomptable sans son consentement, Singe indique le besoin d'agir intelligemment et en toute conscience sur ses actes. On pourrait dire qu'avec lui, la sagesse ultime serait de penser : « … *mais quelle importance?* ».

En Chine, Singe est considéré comme un être subtil et malin qui se cache derrière une fausse stupidité pour mieux tromper ses ennemis. Au Japon, Singe est synonyme de sagesse et de bonheur, les 3 Singes du temple *Toshogu* à *Nikko*, *Mizaru (l'aveugle)*, *Kikazaru (le sourd)* et *Iwazaru (le muet)* illustrent ce principe bouddhiste : « Si nous ne voyons rien de mal, si nous n'entendons rien de mal, si nous ne disons rien de mal, il ne peut nous arriver que du bien ». Au Tibet, il représente l'inconscience et l'errance ; paradoxalement il est aussi considéré comme un bon compagnon de voyage ainsi que comme le fils du Ciel et de la Terre.

En Inde, *Hanuman*, le Dieu-Singe représente la force, l'intelligence, la fécondité et la puissance. Dans l'Égypte Antique, Singe était considéré comme l'incarnation de Toth, maître des savants et des lettrés, et scribe de Ptah, le Dieu Créateur. Les *Aztèques* et les *Incas* associaient cet animal au Soleil. Dans la Grèce Antique, Singe était considéré comme un joyeux bandit : les *Cercopes* de l'île de *Pithécuse* étaient une communauté de voyous que Zeus avait transformés en Singes pour les punir de leurs fautes.

> Comme animal totem, Singe vous aidera à être moins sérieux et plus joyeux, à être plus dévoué à votre famille, à bouger avec plus de fluidité. Singe favorise le rire en tant que remède, favorise la facilité des mouvements, libère les tensions.

Dans le *Dictionnaire des symboles* Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, nous lisons que « Singe est bien connu pour son agilité, son don d'imitation, sa bouffonnerie. Il y a un aspect déconcertant dans la nature du Singe, qui est celui de la conscience dissipée (F. Schuon). Lie-tseu en fait un animal irritable et sot. L'agilité du Singe trouve pourtant une application immédiate dans la *Roue de l'Existence* tibétain, où il symbolise la conscience, mais au sens péjoratif du terme : car la conscience, celle du monde sensible, saute d'un objet à un autre, comme le Singe de branche en branche. De même la maîtrise du cœur, sujet au vagabondage, est-elle comparée, dans les méthodes de méditation bouddhiques, à la maîtrise du Singe.

Il est vrai que Singe est l'ancêtre des Tibétains, qui en font un Bodhisattva, comme il est aussi, selon le Sî-yeou-ki, le fils du Ciel et de la Terre, né de la division de l'œuf primordial. Ce Singe est le compagnon du Hiuan-tsang dans son voyage à la recherche des Livres saints du Bouddhisme, non seulement compagnon facétieux, mais magicien taoïste de grande envergure.

Il est vrai encore que l'Inde connaît un Singe royal, le *Hanûman du Ramâyâna*. Encore faut-il remarquer plusieurs traits permanents, transposés par le mythe : l'adresse et la spontanéité de Hanûman, l'incorrigible fantaisie, l'agilité encore, et la dissipation du Roi-singe Souen Hîngtchö. On s'explique par ce qui précède les rapports traditionnels du Singe avec le vent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle chasser les Singe est, au Cambodge, un moyen d'obtenir la pluie. en Inde, les femmes stériles se dénudent et embrassent la statue de Hanûman, le Singe sacré, pour devenir fécondes.

Le roi-Singe atteint finalement à l'état de Bouddha. L'attitude du Singe, dans l'art extrême-oriental, est souvent celle de la sagesse et du détachement, peut-être par dérision à l'égard de la pseudo-sagesse des hommes (comme dans l'émouvante peinture de Mori Sosen) Les célèbres Singes du Jingoro, au temple de Nikko, qui se ferment, l'un les oreilles, le second les yeux, le troisième la bouche, sont encore une expression de la sagesse, et partant du bonheur. À quoi l'on ajoutera qu'en Égypte le cynocéphale est l'incarnation de Toth.

Le rôle dévolu au Singe dans la symbolique égyptienne rejoint dans ses grandes lignes le portrait que s'en feront les Mézo-Américains. Sous la forme du grand cynocéphale blanc, le dieu Thot – figuré aussi par l'Ibis – est le patron des savants et des lettrés ; il est le scribe divin, qui note la parole de Ptah, le Dieu créateur, comme il note le verdict d'Anubis, lorsque celui-ci pèse les Égyptiens au royaume des morts. Il est donc à la fois artiste, ami des fleurs, des jardins et des fêtes, magicien puissant capable de lire les plus mystérieux hiéroglyphes, et bien sûr psychopompe. Il gouverne les heures et les calendrier, il est le maître du temps. Mais en tant que dieu Baba, le mâle d'entre les Babouins, il est querelleur, lubrique et baveux. L'agressivité du cynocéphale avait frappé les Égyptiens : après le verbe être furieux, on inscrivait un Babouin montrant les dents ; crispé sur ses quatre mains, et dressant coléreusement sa queue. le cynocéphale, que l'on entend crier à l'aube, était supposé, à l'horizon du monde, aider le soleil à se lever chaque matin, par ses prières. À Babylone d'Egypte, le Babouin chaleureux était l'image du soleil lui-même, Phoebus simiesque qui maniait l'arc et la flèche.

L'habitude qu'on certaines espèces de Singes de s'assembler en une sorte de cour plénière et de jaser bruyamment ensemble, un peu avant le lever et le coucher du soleil, justifie presque les Égyptiens d'avoir confié aux cynocéphales la charge de saluer l'astre, chaque matin et chaque soir, lorsqu'il paraît à l'Orient ou qu'il s'efface à l'Occident (Maspéro).

Lors du voyage de l'âme entre la mort et la réincarnation, chez les Égyptiens, Champollion précise que dans la partie de l'espace située entre la lune et la terre – séjour des âmes – le dieu Pooh (la Lune), figuré sous la forme humaine, est toujours représenté accompagné du cynocéphale, dont la posture indique le lever de la Lune (Champollion, Panthéon égyptien).

Chez les Aztèques et les Maya, le symbolisme du Singe est en quelque sorte apollinien. Les gens nés sous le signe du Singe (il est le patron des jours du calendrier) sont experts dans les arts, chanteurs, orateurs, écrivains, sculpteurs, ou bien industrieux et doués pour l'artisanat : forgerons, potiers, etc. Sahagun précise que, chez les

Aztèques, ils sont de bon tempérament, heureux et aimés de tous. La pictographie maya montre l'association Singe-Soleil : le Soleil, en tant que patron du chant et de la musique, appelé le prince des fleurs, est fréquemment représenté sous la forme d'un Singe. Le mot Singe est employé comme un titre honorifique signifiant l'homme avisé, ou l'homme industrieux. Le même Singe a également un caractère sexuel : symbole de tempérament ardent et même incontinent. Mais dans plusieurs Codex, Singe est également représenté comme un jumeau du dieu de la mort et de minuit ; le fond de la nuit a pour glyphe une tête de Singe, accompagnée des images de Vénus et de la Lune. Il représente le ciel nocturne et symbolise donc tout ce qui est sacrifié, à l'aube, pour le retour du soleil.

Dans le zodiaque chinois, Singe gouverne le signe du Sagittaire.

Au Japon la coutume veut que l'on évite de prononcer le mot Singe au cours d'une noce, ce qui risquerait de mettre en fuite la mariée. Mais en revanche, Singe est réputé chasser les mauvais esprits ; ce pour quoi on donne souvent aux enfants des poupées figurant un Singe. On en donne aussi aux femmes enceintes pour faciliter leur accouchement.

L'association Singe-forgeron, relevée chez les Aztèques, se retrouve chez les Fali du Nord Cameroun, pour lesquels le Singe noir est un avatar du Forgeron voleur de feu.

Les indianistes, dit F. Pottal, s'accordent à dire que le Singe est dans l'Inde le symbole de l'âme. Dans un mythe des Indiens Bororo, cité par Levi-Strauss, Singe qui, en ce temps-là était comme un homme, apparaît en héros civilisateur : il invente la technique du feu par frottement. Le fait qu'il ruse avec Jaguar et trompe celui-ci qui l'engloutit, puis le déglutit, est significatif : Jaguar représente ici les forces chtoniennes, sa gueule est la bouche des enfers, le voyage qu'accomplit le Singe est typiquement orphique, et fait de lui un initié, au moment où il vient de découvrir le feu et de s'en rendre maître. Ce mythe condense donc les éléments essentiels de la symbolique du Singe qui est un malin magicien, masquant ses pouvoirs, dont le premier est l'intelligence, sous des aspects caricaturaux.

De nombreux autres mythes amérindiens insistent sur le danger qu'il y a pour l'homme à rire des plaisanteries et des farces de son beau-frère le Singe, personnage dionysiaque et priapique, qui cache sa science et entraîne l'homme à la débauche et à l'ivresse pour mesurer son empire sur lui-même. Et ces épreuves, en ce monde, ne sont que le reflet de celles, identiques, qui attendent l'âme sans son voyage post-mortem : là aussi l'homme rencontre le Singe, grand initié tentateur. Pour les Égyptiens, les âmes, dans l'autre monde, doivent éviter les Singes qui les pêchent au filet et, pour les Guarayu de Bolivie, sur le chemin qui les conduit au Grand Aïeul, les morts doivent subir diverses épreuves, dont l'une consiste en des chatouillements par un Singe aux ongles acérés.

Singe, bandit de grand chemin, aventurier de belle humeur, qui irrite, mais désarme par ses plaisanteries, est illustré par le mythe grec des Cercopes, dont vient le nom de Cercopithèques : brigands de grande taille, d'une force considérable, ils détroussaient les passants et les mettaient à mort : ils s'attaquent un jour à Héraclès endormi ; celui-ci se réveille, a facilement raison d'eux et, furieux, les ficelle et les charge sur son épaule comme des Chevreaux pour aller les vendre au marché ; mais, par leurs plaisanteries, ils le mirent de si bonne humeur qu'il consentit à les relâcher ; finalement, irrité par leur vie de rapines et de brigandages, Zeus les transforma en Singes. C'est dire qu'ils se révélèrent être des Singes.

Ces Cercopes de la mythologie grecque sont de bien proches parents du Trickster, héros mythologique des Indiens Winebago d'Amérique du Nord, en qui Paul Radin voit le type du Héros dans la forme la plus primitive : le cycle de Trickster correspond à la première période de la vie, la plus primitive. Trickster est un personnage dominé par ses appétits. Il a la mentalité d'un enfant. Comme il n'a d'autre but que la satisfaction de ses besoins les plus élémentaires, il est cruel, cynique, insensible… Mais simultanément, il se transforme, et à la fin de sa carrière de chenapan, il commence à prendre l'apparence physique d'un homme fait (Henderson).

Henderson compare justement ce héros, aux motivations tout instinctives, au Singe du Théâtre traditionnel chinois. Mais il ne faut pas oublier qu'en Chine, comme ailleurs, cet aspect du Singe ne correspond qu'au sens superficiel du complexe symbolique représenté par cet animal. Car le Singe chinois, comme tant d'autres, est en réalité un sage initié, qui cache sa véritable nature sous cette apparence bouffonne. Ce joueur de tours, ce baladin provocant, parent de Thot et d'Hermès, n'est-il pas aussi le Bateleur, arcane premier du Tarot, qui inaugure la quête de sagesse représentée par ce jeu symbolique, quête qui aboutit à l'arcane du Monde ?

Ce Trickster est souvent représenté par les Indiens sous la forme d'un Coyote et nous avons vu la parenté symbolique du Singe et des canidés.

Henderson précise plus loin que Trickster, dans la mythologie des Navajo, invente la contingence nécessaire de la mort, et, dans le mythe de l'émersion, aide son peuple à traverser le roseau creux par lequel les hommes passent d'un monde inférieur à un monde supérieur, échappant au danger d'une inondation. On retrouve bien ici l'image du Maître initiatique, installé comme Hermès au carrefour du visible et de l'invisible.

Dans l'iconographie chrétienne, il est souvent l'image de l'homme dégradé par ses vices et, en particulier, par la luxure et la malice.

Peut-être la synthèse de ces traditions, à la fois contradictoires et homogènes, se trouverait-elle dans l'interprétation qui fait du Singe le symbole des activités de l'inconscient. L'inconscient se manifeste en effet – sans qu'il puisse être dirigé par un régulateur – soit sous une forme dangereuse, en déclenchant des forces instinctives, non contrôlées et en conséquence dégradantes ; soit sous une forme favorable et inattendue, en donnant soudain un trait de lumière ou une inspiration heureuse à agir. Il a, de l'inconscient, le double aspect, maléfique à l'instar du sorcier, bénéfique à l'image de la fée, mais tous les deux aussi irrationnels.

Cette interprétation recevrait une singulière illustration de l'histoire tibétaine du Singe Mani bka'bun' et de sa femme, la Démone-des-rochers, très joliment présentée et traduite par Araine Macdonald : longtemps après une inondation originelle, sujette à caution, du Tibet, Avalokiteçvara et Târâ se sont incarnés en Singe et en Démone des rochers. De leur union, six êtres sont issus, mi-hommes, mi-singes. Petit à petit, leurs poils tombent, leur queue raccourcit et ils deviennent des hommes. Le Singe n'avait épousé la Démone aux Rochers que sur le conseil des Dieux et mû par la compassion, quand l'habile Démone l'avait menacé :

…par la force de mes appétits, je t'aime, je brûle pour toi ;
par la force de cet amour, je te poursuis et te supplie ;
si nous devons ne pas vivre ensemble toi et moi, j'irai moi-même
servir de compagne aux démons ;
une multitude de petits démons naîtra,
ils dévoreront chaque matin mille fois mille êtres…
Et moi, lorsque le pouvoir de mes actes antérieurs
me fera mourir,
je tomberai dans le grand enfer des êtres…

C'est ainsi que l'humanité naquit au Tibet du Singe compatissant et de la Démone-aux-rochers toute d'amour éprise. Ces premiers parents offrirent à leurs enfants les dix vertus des hommes et attirèrent sur eux, de la part des dieux, graines, or et pierres précieuses.

Quand des Singes se présentent dans des rêves, l'analyse y voit d'abord une image d'indécence, de lubricité, d'agitation, d'insolence et de vanité ; elle y perçoit aussi un effet d'irritation provenant de la ressemblance du singe avec l'homme, l'ancêtre velu, la caricature du moi, brutale, cupide et lascive ; le Singe du rêve est l'image méprisable de ce que l'homme doit fuir de lui-même. Mais, poursuit justement Ernest Aeppli : le Singe a un tout autre aspect pour les peuples qui le connaissent comme un animal libre, particulièrement agile et vivant. Ils admirent ses étonnantes capacités ; ils pensent que les dieux ont pour lui une préférence particulière. Ils voient même en lui la présence des dieux et ds démons. dans la mythologie hindoue, la grande épopée de Râmayana fait du Singe le sauveur de Dieu au moment du célèbre passage du grand pont. Certains indigènes vont jusqu'à dire que l'Orang-Outan ne parle pas parce qu'il est trop sage. Les rêves de songe sont un appel original en faveur d'un dévelopement de la personne à la fois varié et étroitement lié à la nature. »

Retour à l'index

•

D'après Madonna Gauding, en tant que symbole onirique, les talents du Singe sont : Enjouement ; Spontanéité ; Imagination ; Bêtise ; Ingéniosité ; Altruisme.

En tant que gardien ou protecteur, Singe protège la chaleur et la proximité familiales et garde contre le mal.

En tant que guérisseur, il favorise le rire en tant que remède et encourage le mouvement facile, dépourvu de tension.

En tant qu'oracle ou augure, il représente la bonne santé et la réussite dans tout ce que vous faites.

L'une des déités hindoues les plus populaires est Hanouman, le dieu Singe, connu pour son courage, sa persévérance, son altruisme et son dévouement.

Si Singe est votre animal de pouvoir, vous êtes très intelligent, sociable, aimé, imprévisible, jamais ennuyeux. Quand vous êtes dans les parages, les amis savent que les surprises arrivent. Vous travaillez rapidement et améliorez les choses pour atteindre vos objectifs. Vous examinez un problème sous tous les angles et suggérez la meilleure solution. Lorsqu'on pense à vous, le mot "drôle" vient à l'esprit, car vous êtes très enjoué. Si cela fait rire les gens, vous vous fichez de paraître ridicule. Vous aimez les démonstrations d'affection dans la famille et avec les amis. Si une personne est dans le besoin, elle peut compter sur votre aide. Du côté négatif, vous pouvez vous montrer bête et énervant.

Demandez au Singe de vous aider à être moins sérieux et plus joueur, à être plus dévoué à votre famille et à bouger avec plus de fluidité.

Vous accéderez au pouvoir du Singe en suivant un cours de gym ou en nageant dans un Aqualand imitant la jungle, et mangeant des fruits tropicaux.

L'épouillage social entretien les liens dans les groupes de Singes. Un Singe épouille et nettoie la fourrure d'un autre, et les deux semblent trouver ce processus agréable. Encouragez l'intimité avec les membres de votre famille en pratiquant par exemple des massages de la tête.

Élément : Terre. »

Retour à l'index

•

Pour David Carson, « Singe appartient à la famille des *Qualités intérieures*, au même titre que Serpent, Taupe, Tortue, Faucon, Chat, Phénix, Jaguar, Éléphant, Araignée, Loup, Lion, Ours Grizzly, Corbeau et Corneille, Gorille, Crocodile, Bison et Dragon.

Le rythme effréné du monde dans lequel nous vivons – exigences du travail, évolution technologique et pressions financières – nous fait aisément oublier notre parenté aux animaux. Il est encore plus facile de négliger notre esprit animal, personnel et intérieur, où nous pouvons puiser force, sagesse et conseils. Il existe diverses façons de nous reconnecter à nos guides intérieurs. L'une d'elles consiste à fournir un effort conscient pour trouver l'animal qui compense les faiblesses que nous sentons en nous-mêmes – Lion peut pas exemple nous aider à combattre notre timidité. Une autre approche consiste à identifier un ou plusieurs animaux avec lesquelles nous sentons une affinité particulière et à travailler en lien étroit avec eux sur une large gamme de problèmes et de peurs. Ce chapitre sonde les créatures susceptibles d'offrir un éclairage intérieur particulier sur notre caractère et notre psyché.

"Si je suis ton esprit guide, lance le Singe d'un air engageant, je veux que tu t'amuses tout le temps. Joue et ris jusqu'à plus soif. Promets-le-moi, tu veux ?"

Le jeu est un puissant tonique de l'âme et les bêtises sont la marque du Singe. Il jette un œil au comportement de l'homme et s'exclame : "Arrête d'être si sérieux !". Singe est un frimeur et un clown. À quoi tenez-vous le plus ? À ce vase inestimable de la dynastie Ming acheté aux enchères, ou à cette coupe en cristal poinçonnée, léguée par votre grand-mère ? Peu importe l'objet ou son prix : Singe se moquera de vos précieux désirs et de toutes vos croyances les plus chères. Il nous montre comment briser toutes les lois de la bienséance et du sérieux. Mais il n'est pas bête; il est malin. Que nous enseigne l'esprit Singe ? À l'évidence, de ne pas nous prendre trop au sérieux. Quand vous vivez ds moments difficiles, faites appel à l'énergie du Singe pour qu'il vous montre le côté léger de la situation. Lorsque nous étions enfants, nous montions aux arbres pour exprimer nos frustrations. Trouvez vos arbres d'adultes – il est avéré que l'exercice physique modifie la chimie du cerveau et peut nous aider à résoudre des problèmes apparemment insolubles. De nombreuses normes orientales d'arts martiaux intègrent des mouvements observés chez les animaux. Faire de l'exercice peut libérer un système énergétique bloqué et aider à penser nos vieux problèmes autrement.

Singe nous apprend à bouger, à rire, à chuter et à nous relever avec entrain. Ce totem, assis sur le dossier de votre chaise, crie sur les caprices de la vie ayant un effet néfaste sur vous. Avec Singe, vous allez devoir apprendre à vous pencher et à vous contorsionner. Avec lui, les prises de conscience peuvent être douloureuses. Par exemple, il n'est pas totalement agréable de s'entendre dire que l'éducation comporte une part d'endoctrinement. Lorsque Singe piétine vos icônes, il crie avec amusement.

Mot-clef : Iconoclaste.

Les animaux ont apporté beaucoup aux techniques et à la philosophie des arts mariaux d'Orient. Si certains mouvements comme le Tigre, le Léopard, le Serpent, la Mante religieuse et la Grue sont connus, les formes Singes le sont moins. Il y a longtemps, le maître kung-fu et moine chinois Kau Sze fut envoyé en prison. Il voulut s'échapper mais la geôle était entourée de Singes particulièrement féroces. Il chercha à trouver un moyen de les vaincre en étudiant leur activité à travers une petite lucarne de sa cellule. Il n'est pas deux Singes identiques – et Kau Sze en vint à réaliser combien ceux-là étaient habiles, imprévisibles et extraordinaires. Il s'entraîna et mit en pratique les milliers de mouvements farceurs et astucieux et les jeux de jambes observés chez les primates ; ainsi naquit le kung-fu mortel du Singe.

Ajoutez à ces figures de lutte quelques bouteilles de vin et vous obtenez le *Singe saoul*, un style de combat avec mouvements apparemment incontrôlés, qui donne au praticien compétent l'apparence de quelqu'un d'enivré. Soudain, le Singe saoul frappe dans un éclat de fureur. Puis, après ce coup foudroyant, il s'enfuit en bondissant et en faisant des pirouettes.

Il n'est généralement pas recommandé de perdre son sang-froid, mais il est souvent bon d'apaiser notre censeur intérieur, l'étau de l'habitude ou de la peur qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Entre la posture figée du Lapin effrayé et les pitreries sauvages du Singe saoul, vous trouverez votre position. Apprenez de ce Singe éméché, même si vous n'approuvez pas sa colère. »

Retour à l'index

•

Arnaud Riou regroupe les animaux par famille : Singe appartient selon lui à la famille de la *Communication* avec Abeille, Chien, Dauphin, Loup, Chat, Paon, Faucon, Ara et Oie sauvage.

La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. savez-vous parler de vos besoins, vous positionner, savez-vous demander, poser vos limites, rassembler ? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs ? Savez-vous parler en public, négocier ? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive ? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer.

"Approche-toi, j'ai quelque chose à te dire…", "J'aimerais tellement trouver les mots justes", "Ce n'est pas ce que je voulais dire", "Il ne m'a pas compris", "Je n'ose pas lui avouer", "Comment ne pas le vexer ?" Oser parler et savoir dire est tout un art. L'art de la rhétorique, l'art de prendre la parole en public, de demander, de refuser, de poser ses limites. La vie est plus facile lorsqu'en nous le verbe est fluide et les mots complices de notre pensée. C'est un entraînement alors que de trouver les mots justes, la distance juste. C'est tout un art aussi que de maîtriser le bon rythme, l'art de ponctuer, de laisser en suspension les points de notre histoire ou d'y mettre un point final. C'est tout un art que de respirer avec les virgules, de s'interroger, de s'exclamer ! C'est tout un art de négocier, de définit ses besoins en termes clairs, de poser ses limites, de savoir dire non, de refuser, mais aussi de négocier, de coopérer, d'accepter. Certains animaux ont dominé cet art de la communication. Ils viennent ici nous accompagner dans notre évolution. Chaque fois qu'un animal lié à la communication vous apparaît, c'est une occasion d'affiner votre parole, d'apprendre à utiliser le verbe pour exprimer votre pensée, vos besoins et de construire le monde auquel vous aspirez. Les animaux liés à la famille de la communication vont vous aider, vous inspirer et vous proposer d'utiliser cette grande force qu'est la communication

Retour à l'index

•

Être libre, c'est être soi.
Alors que toute vie est mouvement,
c'est notre image figée qui nous emprisonne.

Parmi toutes les espèces du peuple animal, c'est probablement du Singe que l'homme se rapproche le plus. En tout cas, dans son apparence physique. Sa morphologie générale, son absence de queue, ses mains qui se terminent par des ongles et non des griffes, ses expressions, ses mimiques et son aptitude à se tenir debout, nous rappellent combien l'homme et le Singe ont des rapports étroits. C'est en observant les grands singes que Charles Darwin, au XIXe siècle, mit en lumière nos similitudes avec le primate pour affirmer qu'à défaut de descendre directement du Singe, l'home dans son évolution tirait de nombreuses caractéristiques de cet animal, et que le Singe incarnait l'un des maillons de cette évolution. Bien qu'il soit plus petit, généralement moins d'un mètre, le Chimpanzé a sensiblement la force de trois hommes réunis. Les séquences ADN de l'homme et du Chimpanzé sont identiques à 99%. Les trois Singes, Orang-Outan, Gorille et Chimpanzé qui, comme l'homme, font partie de la famille des hominidés, sont capables de se reconnaître dans le miroir est ont une conscience aiguë d'eux-mêmes et de leur image. Ils sont capables d'utiliser des outils et même de fabriquer ces outils qu'ils vont exploiter dans les tâches les plus minutieuses. Les tests de mémoire et de logique confirment l'intelligence du Singe, tant d'un point de vue individuel que collectif. Les Singes, en effet, ont une vie sociale riche qui s'appuie sur un respect de l'autorité et de la hiérarchie naturelle. La communication du Chimpanzé est complexe. On a recensé au moins vingt-trois cris différents allant de la surprise à l'effroi, en passant par la peur, la joie, le mécontentement, l'encouragement… Certains observateurs ont réussi à apprendre la langue des Singes à des Gorilles qui retenaient plus de mille signes différents et pouvaient ainsi tenir une conversation complexe. Singe fait partie des espèces capables de communiquer intimement avec l'homme. Pour les Tibétains, le Singe est associé au mental dissipé, qui court dans toutes les directions et a besoin d'être dressé. Par la méditation, on rassemble son esprit et on apprend à calmer le Singe intérieur. En Inde, le Singe devient Hanûman, l'un des héros du Ramâyâna. Il est alors le messager du vent. Celui qui côtoie les dieux et enseigne aux humains.

Ses talents sont : Communication ; Parole ; Expression ; Spontanéité ; Rire ; Joie ; Enthousiasme ; Fraîcheur d'esprit ; Humour.

Lorsque Singe vous apparaît dans le tirage, il vous interpelle par son ambivalence. Il est très proche de l'homme et dans le même temps, l'homme le redoute : "Ne fais pas le singe", disent certains parents à l'enfant qui s'amuse. Dans la tradition chrétienne, Singe est associé à la débauche et à la dépravation. Il faut dire qu'au fil du temps, en se cultivant, en lisant des livres sérieux et en multipliant les théories, l'homme est devenu très grave et s'est éloigné de son essence enfantine. Lorsque Singe vient vous rencontrer, il vous donne une autorisation. Il est une invitation à la spontanéité, à l'audace, à la prise de risque. Il vous réveille et vous bouscule dans vos certitudes. Car ce qui est sûr et figé est déjà mort. L'image célèbre issue du temple de Tôshôgû à Nikko au Japon des trois Chimpanzés, ou l'un ferme les yeux, l'autre les oreilles et le troisième la bouche, nous rappelle combien, lorsque nous communiquons avec l'autre, nous ne faisons pas qu'échanger des informations, des idées ou des opinions, nous communiquons avec notre corps, notre cœur et notre esprit. C'est ce rappel à la trinité de notre être que nous propose le Singe.

Signification renversée : Lorsque Singe vous apparaît dans sa position inversée, il vous interroge sur la dispersion, la procrastination. Peut-être avez-vous tendance à entreprendre trop de projets sans les faire aboutir réellement. Peut-être avez-vous l'habitude de brasser du vent, de vous noyer dans un verre d'eau. Peut-être votre mental est-il trop agité et court-il d'une branche à une autre. Peut-être vous manque-t-il la stabilité nécessaire à la persévérance. Peut-être avez-vous

tendance à trop suivre le fil du vent et à être léger dans vos décisions. La visite du Singe inversé est une invitation à prendre vos responsabilités, à ne pas agir à la légère. Il vous invite à la stabilité.

Le message du Singe : "Je suis le Singe. Je suis Hanûman chez les Indiens, je suis fils du soleil chez les Aztèques. Je suis l'incarnation de Toth, le maître savant des lettrés chez les Égyptiens. Si je fais le pitre, ce n'est que pour distraire et semer la confusion chez les personnes trop sérieuses. La sagesse n'est pas liée à la gravité. Les hommes qui manquent d'humour, qui ne veulent pas qu'on se moquent d'eux sont déjà morts intérieurement. Ils ne sont plus dans le mouvement léger du vent. Seuls les êtres qui rient et ont de l'humour ont accès aux véritables clés de la sagesse. Je viens te voir pour t'inviter dans mon palais. Sais-tu rire de toi ? As-tu l'humour nécessaire pour ne pas prendre au sérieux ce qui t'arrive ? Je vais te livrer mon secret : la gravité ralentit tout processus d'évolution. Lorsque nous sommes trop sérieux, nous empêchons le flux naturel de nous traverser. L'intelligence qui pourrait nous irriguer, comme la pluie irrigue les champs, forme des lacs cloaques dans notre psyché. Le rire permet de libérer ces tensions. Le rire ouvre les écluses. Ne prends rien au sérieux. Pas même ta vie, pas même la mort. Notre passage sur Terre est aussi rapide que le passage d'une branche à une autre lorsque je traverse les grands arbres. Ralentir, c'est prendre le risque de tomber et de perdre au sol, toute perspective de légèreté. Alors, viens avec moi. Tant que tu seras relié à mon esprit, tu auras accès à la spontanéité, au rire, et à la joie qui inspire tout projet.

• *Le rituel du Singe :*

Je reconnais le peuple des Singes et lui rends hommage. Je ressens dans mon cœur la légèreté de l'enfant que j'ai été, celui qui s'émerveille du mouvement de la vie. J'accède à la simplicité. Je me libère de tout enjeu. Pendant quelques minutes, je parle pour dire n'importe quoi. J'utilise la langue du gromeleu qui consiste à enchaîner des onomatopées sans aucun sens, juste pour le plaisir du son. Je déambule dans la pièce, je danse, je me laisse emporter par le mouvement. Je libère le mouvement en moi. Je joue avec mon corps, avec ma voix, juste pour me rappeler que je suis vivant ! »

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Singe symbolise la compréhension, la compassion et l'appréciation de la vie. Il est tourné vers la famille et très protecteur envers ses petits. Cela veut dire que vous aussi vous avez une empathie sans limites et de la patience, et que vous vous servez de l'humour pour prendre soin des plus jeunes ou les instruire. Singe est intelligent, il apprend vite et adore partager ce qu'il connaît avec les autres. Ce qui signifie que vous avez besoin de stimulation intellectuelle pour que votre esprit soit continuellement occupé. Les Singes mordent, et cela vient vous avertir de surveiller vos actions ainsi que les choses que vous dites pour qu'elles ne retournent pas leur mordant contre vous par la suite.

Ses talents sont : Intelligence ; Créativité ; Curiosité ; Dextérité ; Aime les défis ; Honneur ; Imaginatif ; Ingénuité ; Instinctif ; Aimant ; Chanceux ; Malicieux ; Mobilité ; Joueur ; Résout les problèmes ; Protecteur ; Apprend rapidement ; Ingénieux ; Sens de la communauté ; Partage ses connaissances ; Sociabilité ; Rapidité ; Compréhension.

Ses défis : Agressivité ; Se distancie des autres ; Facilement contrarié ; Hostile ; Paresseux ; Trop réactif ; Sérieux ; Capricieux ; Trop bavard ; Imprévisibilité.

Élément : Air ; Terre.

Singe apparaît lorsque vous avez besoin de résoudre quelque chose. Singe aime les bons casse-têtes et sa perspicacité peut vous aider à prendre les problème à la racine. Cela veut dire d'agir au lieu de vous installer en attendant qu'il se passe quelque chose. Singe vous incite à jouer et à vous amuser. Si vous aimez jouer des tours aux gens ou leur faire des blagues, Singe vous avertit de faire attention à ce que vous faites. En général, on n'aime pas être la cible de ce genre de plaisanteries et on peut y réagir par la colère ou d'une façon à laquelle vous ne vous attendiez pas. Ce que vous voulez dire est très amusant, mais les autres peuvent ne pas le prendre comme tel. Singe vous encourage à utiliser votre ingéniosité. Vous pouvez trouver une solution si vous cherchez, au lieu d'attendre qu'on vous dise comment faire. Vous êtes très souple et agile. Vous pouvez passer rapidement d'une situation à une autre sans interrompre votre concentration. La toilette fait intégralement partie du quotidien du Singe. Cela signifie que vous devez faire davantage attention à votre aspect extérieur.

Vous avez besoin que votre famille et vos amis prennent soin de vous , ou bien ce sont eux qui on besoin de soutien de votre part. Singe vous encourage à jouer davantage et à ne pas prendre la vie aussi au sérieux. Il vous met en garde contre la tendance à vous balancer d'un endroit à l'autre sans avoir de réel objectif. Vos mouvements rapides seront plus productifs si vous savez où vous allez et la raison pour laquelle vous vous dirigez par là. Pensez avant d'agir. Singe peut vous aider à triompher de votre timidité et à devenir un meilleur communicant. Si vous devez vous engager dans une position de meneur, le Singe vous prête son sens de l'humour, son intelligence et sa créativité pour vous permettre de guider, tout en veillant à ce que ceux qui vous suivent puissent apprécier la tâche en cours. C'est sa queue qui permet au Singe de contrôler son équilibre lorsqu'il est en haut des arbres. Vous pouvez vous aussi garder le contrôle sur tous les aspects de votre vie en écoutant les messages du Singe et en vous connectant au sentiment de votre être. »

Retour à l'index

:: Sirène : la Séduction Fatale.

Voir > Chimère ; Lamantin ; Poisson.

Les Sirènes, Monstres de la mer avec le haut du corps d'une femme et le bas d'un Poisson, avaient à l'origine de la légende le bas d'un Oiseau et non pas d'un Poisson. L'origine de la Sirène à la queue de Poisson est nordique. Les Sirènes sont malfaisantes. Elles séduisaient les navigateurs par la beauté de leur visage et de leur chant. Elles les entraînaient ensuite au fond de l'eau pour s'en repaître. Souvenez-vous d'Ulysse, qui dut se faire attacher au mât de son navire pour ne pas succomber. Sirène est l'image des dangers de la navigation maritime et l'image de la mort. Elle est symbole de la séduction mortelle. Si l'on compare la vie à un voyage les Sirènes représentent les embûches nées des désirs et des passions. Elles sortent des éléments indéterminés de l'air ou de la mer alors on en a fait des créations de l'inconscient, des rêves fascinants et terrifiants. C'est dans ces rêves que se dessinent les pulsions obscures et primitives de l'homme.

> Sirène symbolise l'auto-destruction du désir. Comme Ulysse, il faut s'accrocher à la dure réalité du mât qui est au centre du navire, axe vital de l'esprit, pour fuir les illusions de la passion.

Retour à l'index

:: Souris : l'Examen Minutieux.

Voir > Campagnol ; Mulot ; Musaraigne ; Rat.

Il s'agit d'un paradoxe, qui confère une grande puissance et une grande faiblesse : il est bon de porter attention aux moindres détails, mais il faut savoir ne pas se perdre dans les petits éléments. Souris observe très attentivement ce qui se passe autour d'elle. La sagesse de Souris nous invite à observer les choses dans leurs détails. Les personnes qui ont l'énergie de Souris sont assez craintives, prudentes, et précautionneuses. Elles sont très organisées. Souris est un animal qui a une grande sensibilité du toucher, grâce à ses moustaches. Étant donné qu'elle est une proie pour de nombreux animaux, elle a un sens aigu du danger. Dans les traditions médecines des Amérindiens, Souris est associée à la capacité d'examiner les choses en les détaillant.

> Souris comme animal pouvoir vous encourage à prêter plus attention au détail et à examiner les petits caractères de ce qui vient à vous. Souris vous presse aussi d'examiner de plus près les détails de votre vie et de ne pas mépriser les petites choses, car elles sont toutes les composantes de votre vie et des enseignements pour votre progrès spirituel. Souris vous dit de ne pas ignorer ce qui est évident, car ce que vous cherchez est peut-être devant vos yeux. Elle vous met aussi en alerte. Les choses et les gens ne sont pas ce qu'ils paraissent. Prenez garde à ne pas vous faire prendre au piège dans des situations qui pourraient être dommageable pour vous et à ne pas vous faire séduire par des offres qui semblent peut-être attrayante mais qui comportent des difficultés cachées. Détaillez toutes les choses avec soin.

Retour à l'index

•

D'après Annie Pazzogna, Souris (*Itunkala*) appartient au clan du *Sud*, qui comprend Ours, Chouette, Lapin, Loup, Loutre et Coyote. La direction du Sud est également associée au blanc, à la Grand-Mère Lune, à l'élément eau et à l'émotionnel.

Itunkala, "trotte-menu", creuse des terriers et tapisse des chambres de mousse et de végétaux. Terrestre ou nageuse, elle est prolifique dès l'âge de deux mois et peut avoir plusieurs portées par an, de dix à douze petits chacune. C'est à la belle saison que la reproduction atteint son maximum. Elle se nourrit la nuit de graines, de fruits, de champignons, d'insectes… qu'elle entasse en prévision de l'hiver. La prévoyance est l'une de ses qualités.

Ses moustaches frémissantes agissent comme un radar. Elle a cependant de nombreux ennemis qui ne pensent qu'à déguster sa chair tendre : Hermine, Chouette, Buse, Corbeau, Serpent. Par sa vision rapprochée des choses et des êtres, elle est minutieuse, méticuleuse, humble et possède un sens aigu du danger.

Souris a un double aspect : par sa connaissance des racines, elle est guérisseuse mais aussi annonciatrice de maladie. À l'instar de son grand frère Rat, Souris est un vecteur de virus variant avec sa race.

Ses talents sont : Prévoyance ; Minutie ; Méticulosité ; Humilité.

Ses défis : Pointilleuse ; Voleuse. »

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant. on apprend que « les Souris sont utilisées par de nombreux peuples de l'Ouest africain. Chez les Bambaras, elle sont doublement liées au rite de l'excision. On leur donne les clitoris des jeunes filles excisées et une croyance veut que le sexe du premier né de la jeune file soit déterminé par celui de la Souris qui a mangé son clitoris. On dit aussi que les Souris véhiculent la partie de l'âme des

excisées (la partie mâle du sexe féminin), qui doit retourner à Dieu pour attendre une réincarnation. Les Bambaras pensent également que les Souris se transforment en Crapauds pendant la saison des pluies. Animaux chtoniens, elles symbolisent la phase souterraine des communications avec le sacré. »

Retour à l'index

•

Dans Les Cartes médecine, *Découvrir son animal-totem* de Jamie Sams et David Carson, « la Souris se dit : "Approchons-nous de ce qui existe et touchons-y avec nos moustaches afin de bien le connaître." Paradoxalement, cette attitude de tout scruter lui confère à la fois une grande puissance et une grande faiblesse. C'est une médecine efficace que de voir de près, de porter attention aux moindres détails, mais c'est une mauvaise médecine que de tout éplucher pour, ensuite, tout passer à la loupe. Souris a plusieurs ennemis parmi les prédateurs : entre autres, les Oiseaux, les Serpents et les Chats. Ainsi menacée de toutes parts, il n'est pas étonnant qu'elle ait un sens aigu du danger.

La "civilisation" comme on dit, est un ensemble très complexe d'éléments divers ; la médecine de la Souris y sera donc à l'honneur. En effet, la civilisation exige de plus en plus d'habileté organisationnelle ; pour les utiliser efficacement, on doit être capable d'examiner minutieusement la situation à laquelle on fait face. Souris peut accorder une grande importance à des détails qui, pour les autres, peuvent paraître insignifiants.

Les adeptes de la médecine de la Souris font enrager bien des adeptes des autres médecines qui les considèrent tatillons. En effet, les fidèles de la Souris apercevront le fil qui dépare votre manteau même si celui-ci est de la même couleur que celui-là. Ils tenteront de vous convaincre que la plus simple des tâches cache de multiples difficultés. Ils ont une obsession : la méthodologie. Ils trient, classent par catégories et rangent pour usage ultérieur. On pourrait croire qu'ils sont en train d'amasser et d'accumuler. Cette idée n'effleure pourtant pas leur esprit. Ils rangent pour pouvoir, plus tard, explorer et approfondir tout à leur aise.

Les chefs nous affirment que, sans les Souris, la systématisation du savoir n'existerait pas. Souris a mis fin à l'ère des talents multiples pour annoncer celle de la spécialisation. Ce petit rongeur a toujours su "qu'il y en avait toujours plus à apprendre". On peut toujours creuser plus avant, plus profondément, plus creux !

> Si votre médecine s'apparente à celle de la Souris, vous pouvez craindre la vie, bien que votre milieu soit très bien organisé, avec une place pour chaque chose. Essayez donc de voir plus grand que ce qui vous regarde en pleine face. Développez votre largesse d'esprit. Prenez conscience de la Grande Danse de la Vie. Constatez que, même si vous êtes à Los Angeles, New York et Paris existent, ainsi que la lune, la galaxie, l'univers infini. Sautez haut, et vous apercevrez un petit bout de la montagne sacrée.
>
> Si Souris est apparue dans vos cartes, sa médecine vous recommande de scruter. Regardez-vous, regardez les autres avec insistance. Qui dit que ce gros morceau de fromage ne repose pas sur un mécanisme qui déclenchera une trappe mortelle ? Chat vous guette peut-être dans l'ombre, qui sait ? Quelqu'un à qui vous avez délégué votre autorité – un médecin, un avocat, un plombier – ne prend peut-être pas son rôle au sérieux ? Le message : regarder ce qui est là, droit devant vous, et prendre les mesures nécessaires.
>
> Souris à l'envers vous indique que vous consacrez peut-être trop de temps aux grandes questions alors que vous devriez vous attarder aux détails quotidiens : payer la contravention ou balayer le pas de votre porte. Vous vous laissez aller à la négligence ? Vous avez développé un dédain pour l'autorité et l'ordre ? Vous temporisez devant quelque chose qui requiert votre attention immédiate ? Faites appel à la médecine de la Souris pour régler le chaos dans votre vie et vous verrez les choses s'arranger ; tout deviendra impeccable.
>
> Autre message de la Souris à l'envers : vous avez tendance à bâtir des châteaux en Espagne. On ne peut vous apprécier à votre juste valeur quand vous négligez de vous occuper des détails et que vous refusez de cheminer avec humilité. Rappelez-vous que les bonnes choses sont réservées à ceux et celles qui visent l'intégrité. Pourtant, tout en cherchant à voir l'ensemble, Souris doit d'abord prendre le temps de bien intégrer l'information, point par point. On peut vraiment se sentir accablé si on brûle les étapes ; la confusion s'installe quand on fait "trop, trop vite". Souris peut venir à bout de toutes les tâches en s'y préparant par un examen minutieux. Ralentissez ! Cessez de tourner en rond, de vous laisser déconcerter par les dédales de la situation actuelle et appliquez-vous à en observer sérieusement tous les menus détails.

Mot-clef : examen minutieux. »

Retour à l'index

•

Selon Madonna Gauding :

En tant que symbole onirique, les talents de Souris sont : Introspection ; Invisibilité ; Modestie ; destruction ; Simplicité ; Gentillesse ; Détail.

En tant que gardien ou protecteur ; elle protège à la signature d'un contrat, et garde avec comme atout l'invisibilité.

En tant que guérisseur, elle favorise la foi dans le Divin, et permet une meilleure concentration mentale.

En tant qu'oracle ou augure, enne vous enjoint de profiter des petites ouvertures, et d'être plus conscient des besoins des autres.

Jusque vers 1822, des souris en or ou en argent étaient offertes au reliquaire de Cologne de sainte Gertrude de Nivelles. Elles représentaient les âmes au Purgatoire, pour lesquelles la sainte avait une grande dévotion.

> Si Souris est votre animal de pouvoir, vous avez d'exceptionnels talents d'organisateur, vous vous occupez du moindre détail – vous êtes organisateur, comptable, libraire. Dans certains domaines, vous êtes minutieux, pas dans d'autres. Par exemple, votre maison est parfaite, mais votre apparence négligée. En vous concentrant sur ce qui est devant vous, l'image globale vous échappe parfois. Bien que vous ne soyez jamais malveillant, vous pouvez détruire en ignorant l'effet de vos actions.
>
> Demandez à la souris de vous aider à réaliser la qualité éphémère de la vie, à ranger les documents de votre bureau, et à faire plus attention aux gens et à votre environnement.
>
> Vous accéderez au pouvoir de la souris en vous allongeant sur le ventre dans l'herbe pour voir le monde comme une souris, en nettoyant un placard.
>
> Les dents de devant acérées des souris leur permettent de réduire les choses en miettes. Donc, pour vivre heureux, il vous faut décomposer les problèmes en leurs éléments et les gérer un à un.

Élément : Terre. »

Retour à l'index

•

Phillip Kansa et Elke Kirchner nous proposent la fiche suivante sur la Souris :

« Ses talents sont : Soin apporté aux détails ; Humilité ; Générosité.

En quoi Souris m'aide : Souris est modeste et se satisfait de ce qu'elle trouve. Elle vous aide à être reconnaissant pour les choses que vous possédez. "Concentrez-vous sur l'essentiel !", vous souffle le pouvoir de lSouris. Elle vous encourage à avoir l'esprit ouvert et l'âme généreuse, et à ne pas être trop critique.

Comment Souris me protège : Souris vous protège en vous aidant à prendre en compte tous les éléments importants d'une situation. Elle vous montre que vous ne devez pas attendre, ni de vous-même ni des autres, de tout réussir d'un seul coup. "Travaillez par petites étapes réalisables !", conseille-t-elle. Cela vous empêchera d'être débordé."

> • *Exercice pour se relier à cet animal.*
>
> *Fermer les yeux et respirer dans son cœur. Entrer profondément en soi. Imaginer une petite souris s'approcher de soi. Elle explore les alentours avec ses vibrisses et découvre la moindre petite miette qui pourrait la nourrir. Vous commencez à la comprendre et à vous reconnaître dans ses actions. Penser maintenant à votre vie : dans quel domaine le point de vue de la souris vous est-il nécessaire ? Où allez-vous ? Vous sentez-vous débordé ? Laisser le pouvoir de la souris vous montrer sur quoi vous devez actuellement vous concentrer. Quand vous avez obtenu des réponses à toutes vos questions, revenez dans l'ici et maintenant. Remercie l'animal pour son soutien. »*

Retour à l'index

•

Lewis Mehl-Madrona, dans *Ces histoires qui guérissent – la sagesse du Coyote*, rapporte une histoire qui lui a permis d'aider une de ses patientes à mourir sereinement :

> • *Souris Sauteuse était de nature curieuse. Elle vivait dans une famille de Souris satisfaites du petit coin du monde où elles se trouvaient, qui évitaient les Aigles et les Faucons, creusaient pour trouver de la nourriture et se blottissaient les unes contre les autres dans leur petit nid douillet. Souris Sauteuse, quant à elle, ne cessait de repousser les limites. Elle s'éloignait loin du nid, pour voir ce qu'il y avait au-delà. Plusieurs fois, des Faucons avaient failli l'attraper. Sa mère la grondait, lui disant d'être plus prudente et de se comporter comme une Souris. "Tu finiras par être le dîner de quelqu'un, si tu continues comme ça", lui disait-elle.*
>
> *Souris sauteuse n'en poursuivait pas moins ses explorations. Elle voulait découvrir la montagne qu'elle voyait au loin. Elle désirait savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. Un jour, elle jugea qu'il était temps de partir. Elle vivrait son aventure. Elle fourra un peu de nourriture dans son baluchon et se mit en route vers les montagnes pourpres à l'horizon.*
>
> *Le première confrontation au danger de Souris Sauteuse fut un Puma qui semblait mourant. Elle s'approcha avec précaution du grand fauve. "Qu'est-ce qui ne va pas, mon ami ? lui fit-elle.*

— Je me meurs, dit le Puma, à moins que quelqu'un puisse me soigner.

— Et comment pourrais-je te soigner ? demanda-t-elle.

— Les esprits disent que je mourrai à moins que quelqu'un n'effectue un grand sacrifice en ma faveur. J'ai mené une existence égoïste, et si personne ne fait un acte désintéressé pour moi, c'en est fini. Ce que j'ai vécu n'est pas de nature à éveiller un tel comportement chez autrui. Mes proches m'ont tourné le dos. Ils mènent la même vie que moi, ne pensant qu'à eux-mêmes.

— Je n'ai pas grand-chose à donner, fit Souris Sauteuse, mais tu peux avoir mon baluchon. Il contient tout ce que je possède. Il est à toi. Le Puma fut touché par le sacrifice de Souris Sauteuse.

— Ne crains-tu pas que je te mange malgré tout ? Demanda-t-il.

— Si, dit la Souris, mais je suis bien obligée de courir ce risque. Le baluchon changea de pattes et le Puma sentit ses forces revenir.

— Je t'emmènerai aussi loin que je peux, dit-il. Où souhaites-tu aller ?

— Je me rends jusqu'à ces lointaines montagnes, dit Souris Sauteuse.

— Alors, je te conduirai jusqu'à la limite de mon territoire, répondit le Puma, et je te protégerai des prédateurs.

Fidèle à sa parole, il porta Souris Sauteuse sur son dos jusqu'à des lieues de chez elle et la déposa en bordure d'une grande prairie.

— Je ne peux pas aller plus loin, dit le Puma. Bonne chance.

Souris Sauteuse descendit de son dos et poursuivit sa route. Le voyage était long et difficile. Bientôt, elle fut fatiguée. Elle ne savait pas comment elle atteindrait jamais les montagnes pourpres. Au bord du délire, elle se heurta à un gros rocher. Mais, il y avait quelque chose de bizarre dans ce rocher. Il bougeait. Il était chaud. Il paraissait poilu. Souris Sauteuse en fit le tour et découvrit qu'il avait un visage et des cornes.

— Qui es-tu ? S'exclama-t-elle.

— Je suis Bison, répondit la créature.

— Qu'est-ce qui ne va pas ? demanda Souris Sauteuse.

— J'ai perdu la vue, dit le Bison. Je suis aveugle et ne vois rien. Mon troupeau m'a abandonné. Je ne parviens plus à les suivre et il ne me reste plus qu'à être dévoré par les Pumas.

— N'y a-t-il aucun moyen de te sauver ? demanda la Souris.

— Les esprits disent que je ne survivrai que si quelqu'un me fait don d'un œil. Personne ne fera une chose pareille, aussi suis-je perdu. Souris Sauteuse éprouvait beaucoup de compassion pour cette immense bête.

— Je te donnerai un œil si tu me portes jusqu'à cette montagne, au loin, dit-elle. Je n'y arriverai jamais toute seule, et ça vaut bien un œil que de parvenir à ce but.

— Tu ferais cela pour moi ? s'exclama le Bison.

— Oui, si tu fais ce que je t'ai demandé, répondit Souris Sauteuse.

— Je le ferai, dit le Bison. Bravement, Souris Sauteuse sortit un œil de son orbite et grimpa jusque sur la tête du Bison. Elle mit l'œil dans l'orbite vide du Bison où il se mit à pousser, comme par magie, jusqu'à être presque aussi gros qu'elle.

— Je vois de nouveau ! s'exclama le Bison. Je suis sauvé, grâce à ta générosité et à ta bonté. Maintenant, grimpe sur mon dos et je te conduirai jusqu'à ta lointaine montagne."

C'est exactement ce sue fit Souris Sauteuse, qui voyagea ainsi avec plaisir, se blottissant chaudement dans les poils du Bison, à l'abri des prédateurs. Ils voyagèrent bien loin, le Bison dormant debout, et enfin, ils parvinrent au pied de la lointaine montagne.

— Nous y sommes, fit le Bison. Je ne peux pas aller plus loin, car mes sabots ne sont pas faits pour grimper aux montagnes. Je suis une créature des plaines. Il faut te débrouiller seule, désormais, pour gravir cette chose que je ne peux escalader.

Souris Sauteuse remercia le Bison et descendit avec précaution de son dos massif. Elle entama son ascension de la montagne.

Celle-ci se révéla bien plus difficile que Souris Sauteuse ne l'avait imaginé. Sa petite taille l'empêchait de prendre appui sur les rochers. Elle lutta et lutta encore, paraissant retomber en arrière aussi souvent qu'elle progressait vers l'avant. À l'une de ses chutes, Souris Sauteuse se surprit à rouler jusque dans les pattes d'un Faucon.

— Que fais-tu ici, petite Souris ? demanda le Faucon. Il es rare que le déjeuner se présente aussi spontanément. Pourquoi fais-tu une chose pareille ?

— J'essaie de gravir cette montagne, dit Souris Sauteuse.

— Pourquoi ? demanda le Faucon.

— Pour voir ce qu'il y a là-haut et de l'autre côté.

— Tu es une souris bizarre, mais quoi qu'il en soit, je suis un Faucon et les Faucons mangent des Souris.

— Je donnerais n'importe quoi pour parvenir au sommet avant que tu ne me manges, dit Souris Sauteuse.

— N'importe quoi ? dit le faucon.

— N'importe quoi, confirma Souris.

— Il me manque un œil, ce qui rend la chasse difficile, dit le Faucon. Donne-moi l'œil qui te reste et je t'emporterai là-haut. J'épargnerai même ta vie, car l'amélioration de ma vue me permettra de chasser tellement mieux que je me procurerai un autre déjeuner.

— Marché conclu", dit Souris Sauteuse, en s'arrachant l'autre œil et ne le tendant au Faucon qui le mit dans son orbite vide et récupéra ainsi sa vision binoculaire, pur laquelle ces rapaces sont si réputés.

Désormais, le monde de Souris Sauteuse était noir. Elle ne pouvait que sentir les griffes du Faucon la soulever dans les airs et l'emporter vers le ciel. Ils s'élevèrent toujours plus haut. Cette seule sensation d'élévation valait tous les sacrifices, estima Souris Sauteuse. Après un temps qui lui parut infiniment long, ils atterrirent. Le Faucon posa soigneusement Souris Sauteuse au sommet de la montagne.

— Tu y es, petite Souris, tout en haut de la montagne sacrée. Que le Créateur bénisse ce qu'il adviendra de toi par la suite."

Souris Sauteuse aurait bien aimé voir à quoi ressemblait le sommet et ce qu'il y avait de l'autre côté. Elle demanda au Faucon de le lui décrire, alors il se mit à lui dépeindre la vue magnifique qui s'étendait devant eux. Souris Sauteuse voyait cela en imagination, à mesure que le Faucon lui en faisait la description. Elle était satisfaite et prêt à mourir.

Souris Sauteuse se coucha au sommet et tomba dans un profond sommeil. Combien de temps elle dormit, nul ne le sait, mais lorsqu'elle se réveilla, les choses avaient changé. Son corps était différent. Ses pattes étaient devenues immenses. Elle ouvrit les yeux… et elle pouvait voir ! Le spectacle était non seulement tel que le Faucon l'avait décrit, mais encore infiniment plus beau. Elle baissa les yeux vers son corps et eut droit à une autre surprise. elle avait des plumes ! Ses pattes arrière avaient fait place à des serres. Elle ouvrir la bouche et fut gratifiée d'un cri perçant, pareille à celui d'un Aigle. Elle avait déjà entendu ce cri-là, lorsque les Aigles chassaient en fondant vers le sol. Lorsqu'elle ouvrit à nouveau la bouche, elle comprit que le son provenait d'elle-même. Elle était devenue un Aigle ! Désormais, elle allait vraiment savoir ce qu'il y avait de l'autre côté de la montagne.

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Souris symbolise l'examen minutieux, la découverte, la sagesse et la sensibilité. Souris est d'une nature nerveuse, c'est une travailleuse fiable, et elle préfère s'en tenir à la routine. Dans son trou, elle a l'équivalent d'une cuisine, d'une salle de bains et d'une chambre avec des espaces séparés. Elle garde sa maison propre et organisée. Chaque chose y a sa place. Vous êtes comme la Souris, à cet égard. Il se peut que votre intérieur ne soit pas impeccable, mais vous savez toujours où trouver les choses. Souris communique ses humeurs aux autres Souris par des expressions faciales. Les scientifiques croient qu'elles sont capables d'éprouver de l'empathie les unes pour les autres et que les sentiments que leur portent les autres affectent leur humeur. Elles utilisent beaucoup l'expression vocale avec des sons que bien souvent nous ne pouvons pas percevoir. Si elle se sent menacée, Souris va faire la morte jusqu'à ce que le danger soit passé. On parle de souris malicieuses, mais c'est vrai qu'en groupe elles s'amusent souvent.

Ses talents sont : Adaptabilité ; Équilibre ; Intelligence; Porté sur le détail ; Exploration ; Fertilité ; Intelligence ; Méticulosité ; Malice ; fait le mort ; Tranquillité ; Discrétion.

Ses défis : Timide ; Nerveux ; Accumule ; Possessif.

Son élément : Terre.

> Lorsque Souris vous apparaît, c'est pour vous le signe de faire baisser votre degré d'excitation, de faire attention aux détails et d'arrêter de gaspiller votre énergie. Vous êtes en train d'approcher un changement qu'il vous faudra gérer avec délicatesse et finesse. Souris aime explorer, mais elle reste près de chez elle. Elle ne va pas s'éloigner à plus de six mètres de son nid et elle a tendance à s'en tenir aux mêmes circuits. Cela veut dire que, parfois, vous devez vous forcer à quitter votre zone de confort pour avoir des aventures et faire des expériences dans de nouveaux domaines. Souris est très fertile, elle commence à se reproduire à l'âge de deux mois, elle peut avoir ne portée d'une douzaine de petits toutes les trois semaines, et être à nouveau pleine quarante-huit heures après avoir mis bas. c'est là le signe que ce que vous entreprenez en ce moment va s'avérer très fertile et productif. Si Souris apparaît, cherchez de nouveaux projets à démarrer, de nouvelles affaires à lancer.
>
> Vous avez besoin d'être organisé et de faire attention aux détails. Souris peut vous aider à voir des choses importantes que vous avez pu manquer, à étudier les particularités et à lâcher ce qui n'est pas nécessaire. Elle peut aussi vous aider à avoir une vue générale lorsque vous vous focalisez tant sur les détails que vous en oubliez finalement le plan d'ensemble. Souris a de petites écailles sur la queue pour l'aider à grimper. Vous avez tendance à être doué pour les affaires. Elle peut vous aider à grimper dans l'entreprise ou à réussir dans votre carrière. Elle peut vous aider à éclaircir ce qu'il en est de vos compétences en matière de communication. Si vous restez tranquille au lieu d'apporter votre contribution au groupe, si vous répandez des ragots ou des rumeurs, ou si vous essayez d'imposer vos opinions, Souris va contribuer à ce que vous retrouviez l'équilibre et remplaciez ce qui est négatif par du positif. »

Retour à l'index

:: Sphynx : la Sagesse.

Voir > Biche.

Retour à l'index

:: Suricate : la Vigilance.

Voir > Mangouste.

Le royaume de Suricate est le Kalahari, une vaste zone désertique de 520.000 kilomètres carrés en Afrique du Sud. Sociable, très actif, très joueur, toujours au aguets, il habite les steppes sèches, lieux découverts ou lisières des forêts du Sud de l'Afrique. C'est un animal très sociable, qui vit toute l'année en colonies d'une vingtaine d'individus, voire plus. Diurne, très actif, constamment en quête de nourriture aux alentours de son terrier. Les petits du Suricate sont extrêmement joueurs. De ses fortes griffes, il attrape fruits, insectes, Scorpions, rongeurs, Serpents, et n'hésite pas à s'attaquer aux Cobras venimeux, car il est peu sensible au venin.

La vie communautaire des Suricates est un bel exemple de cohésion sociale. Une colonie comprend entre 20 et 50 individus. L'intégration de nouveaux membres, pour que du sang neuf assure la pérennité de l'espèce, s'effectue après une période d'adaptation. Les Suricates passent leur temps à s'entre-caresser dès qu'ils sortent de leur tanière. C'est un signe d'affection, mais également un moyen de renforcer la cohésion du groupe par l'odeur. La communauté des Suricates est régie sur la base de la répartition des tâches. Il n'y a pas de hiérarchie imposée. Chaque individu se voit attribuer une fonction précise : sentinelle, baby-sitter, chasseur… et cette attribution s'effectue à tour de rôle. Quand une mère a des petits, elle les confie à des nourrices ce qui lui permet d'aller chasser et donc de pouvoir allaiter sa progéniture. Chaque fois que le groupe part en chasse, des sentinelles sont postées sur des talus. Debout sur les monticules, ils scrutent l'horizon afin de repérer tout danger et le signaler. À intervalle régulier, les sentinelles poussent des cris afin que chacun puisse se situer par rapport au groupe. Ils attendent les réponses de chaque membre. Si un Suricate ne répond pas, une sentinelle part à sa recherche. C'est cette solidarité à toute épreuve qui fait leur force. Malgré leur petite taille, ils résistent à tous les prédateurs comme Aigles, Chacals ou Reptiles.

> Suricate nous enseigne la cohésion du groupe, la solidarité, l'entraide, la confiance, le sens de la collectivité, l'esprit de corps. Il nous rappelle à notre sens social, à la co-responsabilité de chaque individu au sein du groupe, à l'attention à porter à tous les membres de notre clan.

Retour à l'index

:: Takin : la Non-Violence.

Voir > Antilope.

Takin, ou *Budorcas Taxicolor*, vit sur les hauts plateaux du nord de la Chine. Pendant la saison d'été il broute à flanc de colline, à des altitudes comprises entre 3.000 et 3.900 m, puis redescend pour passer l'hiver, particulièrement rigoureux dans cette région. En dépit de sa taille (il pèse plus de 350 kg et porte des cornes de plus de 50 cm semblables à celles des Buffles), ce mammifère s'immobilise à raz du sol dans un bouquet d'arbres lorsqu'il se sent menacé.

Retour à l'index

:: Tamanoir :.

Voir > Fourmilier ; Pangolin.

Pour Melissa Alvarez, « Tamanoir symbolise la prudence et la progression lente, savoir creuser pour voir ce qu'il y a en dessous, l'adaptabilité et le changement. Il est actif la nuit, peut couvrir de longues distances et ne reste pas longtemps à la même place, car il préfère bouger pour aller dans des endroits nouveaux qu'il n'a pas encore explorés. Il a une nature prudente et timide, mais fait confiance à ses instincts, à son ouïe aiguisée et son odorat pour lui signaler les dangers. Il a une peau très épaisse et dure qui est sa sauvegarde contre les prédateurs. Il peut être fougueux et agressif quand c'est nécessaire, mais il préfère mener une vie tranquille dans la solitude.

Ses talents sont : Aventureux ; Clairaudient ; Communique ses intentions ; Découverte ; Efficace ; Ouïe excellente ; Instincts exceptionnels pour chercher la vérité ; Exploration ; Trouve des endroits où il est en sécurité ; Bon planificateur ; Adore voyager ; Organisation ; Paix.

Ses défis : Se replie sur lui et devient asocial ; Difficulté à s'enraciner dans un seul endroit ; Peur de perdre le contrôle ; Casanier ; Nerveux ; Trop concentré sur les méthodes et façons de faire ; Hyper timide et farouche.

Élément : Terre.

> *Lorsque Tamanoir vous apparaît, c'est pour vous le signe de vous arrêter, de regarder autour de vous et de vous assurer que les personnes qui vous entourent sont véritablement ce qu'elles ont l'air d'être, et que vous n'êtes pas en train de projeter une image sur elles alors qu'elles ont des intentions différentes. Si vous vous engagez dans une nouvelle aventure sur le plan de votre carrière ou de vos relations, soyez prudent et assuré dans votre avancée, au lieu de foncer la tête la première et de poser des questions plus tard. L'apparition de Tamanoir signifie que vous devez prendre du temps pour vous dans le calme et la solitude pour vous aider à vous détendre et pour clarifier votre mental : cela vous permettra de voir ce qu'il en est vraiment des situations, de vous reconnecter à l'essence spirituelle de votre être, et d'avoir d'étonnantes révélations et compréhensions. Vous accomplissez davantage de choses quand la nuit st tombée que dans la journée. Votre peau est résistante, vous ne laissez pas la négativité des autres vous atteindre, vous êtes organisé et méthodique, et vous aimez garder le contrôle des choses. Votre écoute est excellente, et vous avez sans doute le don de clair-audience. Tamanoir vous avertit qu'il est bon non seulement d'écouter ce qui est dit, mais aussi ce qui est insinué.*
>
> *Vous commencez un nouveau travail ou une nouvelle relation et vous n'êtes pas sûr de ce qu'il en est. Tamanoir peut vous aider à découvrir ce qui se passe vraiment dans les situations où vous ne vous sentez pas à l'aise ou dans lesquelles vous suspectez de la malhonnêteté. Si vous avez envie de vous engager dans des activités plus sociales, demandez à Tamanoir de vous soutenir. Il va vous aider à prendre les mesures de prudence appropriées quand vous sortez de la zone de confort de votre solitude, afin que vous puissiez entrer dans l'expérience de merveilleuses interactions avec les autre. Si vous envisagez de déménager, il peut vous aider à trouver un endroit intéressant où vivre. Vous abordez beaucoup de sujets intéressants, en les approfondissant pour en apprendre le plus possible. Vous ne savez jamais quand vous aurez besoin de puiser dans votre immense banque de connaissances. Si vous êtes submergé, Tamanoir peut vous aider à vous organiser et à structurer votre existence.*

Retour à l'index

:: Tapir : le Solitaire, le Routinier.

Tapir aime ses habitudes (emprunte toujours les mêmes sentiers), et il adore l'eau. On le trouve au Sud de la Birmanie et de la Thaïlande ainsi qu'à Sumatra, où il habite les forêts à proximité de l'eau. Solitaire, il reste au fond de la forêt, où il sait se déplacer rapidement ; il y suit pendant des années les mêmes sentiers qu'il a tracés lui-même. Il peut se prélasser des heures dans l'eau. Il se nourrit des végétaux tendres trouvés dans les zones aquatiques.

Retour à l'index

:: Tarpan :.

Voir > Cheval.

Tarpan est l'ancêtre du Cheval.

Retour à l'index

:: Tatou : la Protection, les Frontières.

Tatou nous parle de protection, mais d'une protection qui établit les frontières de l'espace que l'on préserve autour de soi. Tatou n'est vraiment pas un être agressif, mais il a une carapace très dure et, lorsqu'il se roule en boule, il est presque impossible pour un prédateur de l'attaquer.

Ce que nous enseigne la médecine de Tatou est de savoir établir avec clarté les limites de notre espace : à l'intérieur de quelles circonstances nous trouvons-nous à notre aise, et qu'est-ce qui constitue pour nous un manque d'intimité ? Il s'agit de savoir définir clairement notre propre *bulle*. Bien souvent, les gens n'ont pas

vraiment compris la nature véritablement extraordinaire du potentiel de créativité qui est propre à l'être humain, et peuvent être victimes de différentes circonstances et diverses personnes, dans leur vie quotidienne, dans le cadre de leur travail, au sein de leur famille, parce qu'ils n'ont pas su poser avec précision les limites à l'intérieur desquelles ils veulent rester, ce qui est permis à leur entourage et ce qui ne l'est pas. Or il est important d'établir cela, en prenant le temps de visualiser tout ce que l'on souhaite. Ce sont là les anciennes techniques de la médecine du bouclier de paix : établir ce au sein de quoi l'on est protégé, de sorte que rien ne nous atteigne, c'est à dire établir la bulle à l'intérieur de laquelle on se sent en sécurité, et mettre en place une frontière qui empêche d'y entrer tout ce qui vient de l'extérieur et dont on ne veut pas.

Voici la manière d'effectuer cela : sur une feuille de papier carrée, tracer un premier cercle, puis un second concentrique, à l'intérieur du premier, qui symbolise notre espace intime. Dans le cercle interne, il s'agit d'inscrire les choses avec lesquelles on est prêt à vivre en permanence : *amour*, *paix*, *joie*, *intimité*, etc. Dans l'espace compris entre les deux cercles sont consignées les choses que l'on veut fréquenter occasionnellement : *amis*, *travail*, différentes *circonstances* de vie que l'on aime connaître régulièrement, mais pas perpétuellement. Enfin, dans la partie extérieure aux deux cercles est placé tout ce dont on ne veut pas à l'intérieur de sa bulle d'intimité, tout ce que l'on ne souhaite pas recevoir dans la vie : la *haine*, *l'agressivité*, la *jalousie*, le genre de personnes qui nous *indisposent*, les situations que l'on *n'aime pas vivre*, etc. La feuille est ensuite posée au mur de la chambre, et chaque fois qu'on la regarde, cela nous remémore tout ce que l'on veut dans notre *bulle*. La pensée étant créatrice, les frontières naturelles de notre vie seront ainsi clairement établies.

> Tatou nous aide à délimiter ce que nous acceptons de vivre, à définir notre espace. Il pose les barrières nécessaires à notre équilibre personnel, tout en sachant accepter les éléments extérieurs propices à notre évolution. Tatou a une cuirasse qui le protège efficacement de ses agresseurs. Il nous apprend qu'il faut se mettre des limites et voir quelles expériences on est disposé à faire dans la vie. La force de Tatou protège contre les choses qu'on ne souhaite pas. Elle permet de prendre des distances par rapport à d'autres personnes exigeantes.

Retour à l'index

•

Selon Jamie Sams et David Carson, « le Tatou porte sa cuirasse sur son dos ; sa médecine s'incarne dans son corps ; ses frontières de sécurité relèvent de tout son être. Tatou peut se mettre en boule et aucun ennemi n'arrivera à pénétrer sa défense.

Quel merveilleux don que de pouvoir fixer vos limites afin que les mots qui font mal et les intentions qui cherchent à blesser ne puissent vous atteindre. Il suffit d'apprendre à délimiter ce que l'on accepte de vivre. Si vous ne voulez pas vous laisser envahir, faites appel à la médecine du Tatou.

> • *Vous voulez savoir comment procéder ? Tracez d'abord un cercle sur un morceau de papier et imaginez qu'il s'agit d'un bouclier. Au sein de ce bouclier, indiquez tout ce que vous désirez avoir, faire, vivre.*
>
> *Incluez-y tout ce qui vous apporte de la joie. Cet exercice fixe les limites de ce que vous choisissez de vivre. Vous avez construit un bouclier qui saura parer aux choses indésirables. Ce bouclier révèle qui vous êtes et, au niveau inconscient, indique aux autres comment vous désirez qu'ils agissent envers vous. À l'extérieur du bouclier, vous pouvez inscrire ce que vous êtes prêt à vivre "sur invitation seulement", par exemple, la visite d'un parent éloigné, les reproches des amis, les gens qui demandent la charité.*

Si Tatou se dandine dans vos cartes, il est temps de définir votre espace. Votre maison est-elle devenue comme une gare d'autobus : un endroit où tous s'arrêtent ? Il se peut que vous ne sachiez pas dire "non" même s'il vous faut annuler certains de vos projets pour rendre service aux autres. À la longue, tous ces comportements pèsent lourd.

Il est grand temps de vous poser ces questions :

> *Est-ce que je me laisse assez de temps pour les choses qui m'apportent une satisfaction personnelle ?*
> *Les autres abusent-ils de ma bonté ?*
> *Pourquoi suis-je contrarié quand les autres me prennent pour acquis ?*
> *Quels motifs m'obligent à toujours dire oui ?*

Les réponses à ces questions ont toutes trait à l'établissement de vos frontières : ce que vous désirez faire et ce que vous ne voulez pas faire ; ce qui vous met mal à l'aise et ce qui vous fait vous sentir bien. Votre objectivité influence votre réaction aux circonstances, et vous ne pouvez être objectif si vous ne voyez pas clairement où s'arrête la personnalité de l'autre et où commence la vôtre. Si vous n'avez pas établi vos frontières, vous vous sentirez comme une éponge : il vous semblera que toutes les émotions qui circulent vous appartiennent. Demandez-vous si vous êtes vraiment déprimé ou si cette émotion appartient à la personne qui vous parle. Puis, laissez le bouclier du Tatou s'insérer entre vous, ce qui vous permettra d'être à nouveau vous-même.

Si votre Tatou est inversé, allez-y, mettez-vous en boule, cachez-vous ! Selon vous, la seule façon de gagner dans la situation actuelle serait de vous cacher, de prétendre que votre cuirasse vous rend invincible ? Allons

donc, ce n'est pas ainsi que vous grandirez. Il vaut mieux faire preuve d'ouverture et comprendre que la vulnérabilité a sa valeur et sa force. Essayez : des choses merveilleuses surviendront !

Seule la vulnérabilité vous permet de jouir des dons de la vie physique. En vous laissant aller à ressentir, vous aurez accès à une foule d'expressions. Par exemple, un véritable compliment admiratif entraîne un grand flot d'énergie. Si, par crainte d'être blessé, vous évitez de ressentir quoi que ce soit, vous ne serez jamais touché par la joie d'être admiré.

Permettez au Tatou de vous aider à sortir de votre cachette ; utilisez la cuirasse du Tatou pour détourner les énergies négatives. De cette façon, vous pourrez accueillir ou rejeter tout sentiment, toute action et tout courant d'énergie sans avoir à vous cacher.

Dessous, Tatou est tendre, mais, quand ses frontières sont bien en place, son armure suffit à protéger ce dessous vulnérable. Le fait de cacher vos vrais sentiments et de craindre l'échec ou le rejet ne fera qu'exacerber votre besoin excessif de protection. Vous pouvez vous débarrasser de vos doutes et entrer en contact avec les profondeurs de votre être. Vous saurez alors que vous êtes sur la bonne voie. Que vous communiquiez, que vous peigniez ou que vous fassiez de la voile, la création vous appartient. Ce qui amène vraiment le rejet, c'est que vous ne remettez pas vraiment en question la cuirasse avec laquelle vous vous protégez. Cette armure est-elle devenue votre prison, et vos peurs, votre geôlier ?

Retour à l'index

•

Pour Melissa Alvarez, « Tatou symbolise une apparence extérieure dure, blindée, qui protège un être chaleureux et sensible à l'intérieur. S'il se sent menacé, Tatou se roule en boule pour protéger son ventre délicat. Il bouge à un rythme lent et régulier, va creuser dans la terre pour éviter la chaleur ; il adore l'eau ; c'est un animal solitaire qui vit isolé. C'est un expert pour dénicher les choses dans la terre, en particulier son repas, et il se déplace souvent au fur et à mesure de ce qu'il cherche. Tatou vient vous dire qu'il est bon de suivre le chemin le moins parcouru, de protéger son être intérieur et de creuser profondément pour exhumer la vérité de son âme.

Ses talents sont : Nature compassionnée ; Courage ; Détermination ; Facilité à vivre ; Empathie ; Explore par intuition ; Garde les secrets ; Gentillesse ; Curiosité naturelle ; Paisible ; Compréhension ; Déniche la vérité ; Travaille bien seul.

Ses défis : Distant ; Sur la défensive ; Destructeur ; Insensible ou hypersensible ; Replis sur soi ; Dissimule au point de mentir ; Sceptique ; Méfiant ; Renfermé.

Élément : Terre.

> Tatou signale qu'il faut protéger votre être intérieur de la négativité des autres. Assurez-vous que ceux qui vous entourent comprennent bien vos règles de vie et restent en dehors de votre espace personnel. S'ils dépassent les limites, retirez-vous en vous-même pour les tenir à l'écart jusqu'à dénicher ce que sont leurs véritables intentions. Tatou vous rappelle de garder bouche close sur les choses qi n'ont pas à devenir des ragots. Tatou vous met en garde : en parlant trop, cela peut avoir un effet négatif sur vous. Soyez clair et précis sur ce que vous attendez des autres et ne créer pas de remous en ce qui concerne votre vie personnelle ou professionnelle. Que vos secrets restent secrets. Tatou vient vous conseiller de vous connecter à l'eau pour régénérer votre intuition, votre sentiment de confiance et vos aptitude à l'empathie. L'eau nettoie et restaure la vitalité et l'énergie ; elle peut aussi vous aider à trouver la signification profonde de ce qui se passe dans votre vie et vous montrer de nouveaux domaines à étudier. Elle peut laver les frustrations et les remplacer par un calme profond, tout en vous apportant les bénéfices d'une purification sur le plan spirituel. Tatou vous met en garde de ne pas tant avoir le cœur sur la main mais plutôt de respecter vos sentiments. Vous ne révélez pas souvent votre véritable intériorité mais quand vous le faites, c'est un cadeau.
>
> Vous êtes en train de prendre des décisions, de rencontrer de nouvelles personnes, ou d'essayer de découvrir ce qui se passe en vérité dans une situation. Vous faites les choses quand c'est le moment pour vous, et vous avez tendance à ne pas faire grand cas des pressions des autres, même s'ils essaient de vous forcer à obtenir un résultat. Il est préférable d'aller lentement pour pouvoir progresser davantage dans l'ensemble. Tatou est précieux pour vous protéger des attentions indésirables, surtout si la personne qui les prodigue se montre négative envers vous. Tatou préfère la tranquillité de la solitude, et il peut vous aider à vous sortir d'un environnement agité pour vous amener dans un lieu paisible. Si vous vous sentez englué, il peut vous aider à approfondir vos intentions et motivations pour revenir dans la bonne voie et avancer sur votre chemin.

Retour à l'index

:: Taupe : l'Ancrage, l'Intuition, le Sentir.

Commençons par un survol des énergies chamaniques véhiculées par Taupe : élément *Terre* (donc un focus plus particulier sur le corps physique) ; vision *intérieure* vs vision *extérieure* : la foi ; développement et confiance dans le *ressenti* ; moment présent, ancrage ; introspection de l'être, en profondeur et avec douceur ; lentement mais sûrement, les buts sont toujours atteints ; l'utilisation des mains (travail manuel) et du toucher pour rééquilibrer les énergies.

Examinons comment ces énergies vont affecter notre quotidien et comment les utiliser de façon harmonieuse : la présence de Taupe ne signifie pas que nous devons nous tourner les pouces et attendre passivement… bien au contraire : Taupe nous pousse à aller de l'avant vers nos objectifs, mais en passant par l'intériorisation profonde pour avancer. Souvent, lorsqu'on s'imagine mener à bien une tâche ou réaliser concrètement un rêve, on ne perçoit plus ce qu'il y a faire *dans le monde extérieur*, les étapes à franchir et les actions à prendre. Ici, les énergies de Taupe nous disent : *« Identifie bien tes buts, quels qu'ils soient, et entre en toi pour les réaliser lentement mais sûrement, chaque jour un peu plus en sachant que tu y arriveras (la Foi) »*. Pourquoi l'intériorisation ? Parce qu'immanquablement, lorsqu'on n'arrive pas à réaliser quelque chose concrètement, ou à manifester ce qui nous tient à cœur, la/les raisons se trouvent dans des croyances, des blessures émotionnelles inconscientes qui n'ont pas été accueillies, guéries et qui repoussent ce que nous disons vouloir… D'abord et avant tout, pour mieux se connaître et se stabiliser dans l'estime de soi. Ensuite, afin de mieux bouger *à l'extérieur*, ce qui veut dire mener à bien notre mission, l'expression ou l'expansion de notre être à travers les buts que nous nous sommes fixés. L'intériorisation (Taupe vit principalement cachée sous terre) nous permet aussi de nous *protéger* ou enfin d'amoindrir la force d'impact des énergies. Il y aura plusieurs vents et marées de nettoyage et des descentes d'énergie lumineuse très puissantes.

> La présence de Taupe comme animal chamanique nous indique que nous serons particulièrement vulnérables cette année car nous serons en train d'ancrer de nouvelles énergies et de développer une 'nouvelle sensibilité'. Et quelle est cette nouvelle sensibilité ? La symbolique de Taupe, presque complètement aveugle, qui creuse ses galeries souterraines dans le noir, est très révélatrice à ce propos. Ceci indique que nous sommes amenés à développer notre ressenti corporel et à apprendre à y faire confiance. Le ressenti de Taupe est son guide le plus précieux au fin fond de ses couloirs souterrains. Elle ne peut se fier qu'à ce qu'elle ressent dans son corps, ses pattes et ses petites moustaches pour savoir ce qui se passe et où aller. Elle ne peut en aucun cas se fier à ses yeux ! De par ce fait, Taupe est obligée – et cela est naturel chez elle – d'être dans le moment présent, complètement dans son ressenti. Elle ne voit rien et de toute façon, il fait noir ! Son manque d'acuité visuelle nous indique justement que nous devons cesser d'utiliser uniquement nos yeux pour nous guider ou pour prendre des décisions… À l'inverse, Taupe vous invite à ne pas croire ce que vous voyez, mais plutôt à vous fier à ce que vous ressentez. Cela est une médecine très puissante et, si elle vous apparaît trop difficile à intégrer, invitez les énergies de Taupe en vous.

Dans la même veine, le fait que Taupe creuse ses tunnels incessamment sans jamais savoir où elle va nous amène à contempler un des plus grands cadeaux de Taupe : la foi. Ajoutons même (en souriant) : la foi aveugle ! *Taupe sait, sans l'ombre d'un doute, qu'elle va parfaire sa tâche, qu'elle ne se perdra jamais dans son dédale de couloirs souterrains, qu'elle ne manquera de rien et, qu'au moment opportun, elle refera surface dans le monde de la lumière*… Quelle puissante métaphore qui peut, si vous le choisissez, s'appliquer parfaitement à chaque situation que vous vivrez. Placez votre gouvernail intérieur sur vos buts les plus chers, avancez avec foi et faites confiance à votre ressenti pour arriver à bon port, malgré ce que vos yeux vous montrent. Lorsque les choses deviennent trop difficiles, que vous semblez ne rencontrer que des obstacles, que vous vous sentez faible ou trop vulnérable, intériorisez-vous, allez à la rencontre de votre Soi, de l'Amour et la Lumière qui est invariablement *en vous*, dans le calme de votre être. Une intériorisation quotidienne ne serait pas de trop, pour ceux qui le peuvent, ceux qui en décident ainsi pour l'année… Encore une fois, cela ne veut pas dire que vous ne bougez pas 'dans le monde extérieur', bien au contraire : Taupe vous donne un élan de nouveautés, d'expansion et de découvertes (à l'image des couloirs souterrains creusés par Taupe, on pourrait même dire qu'à travers votre travail intérieur, vous baliserez de nouveaux chemins et vous créerez de nouveaux passages inexplorés dans vos neurotransmetteurs). Vos actions n'en seront que plus justes, plus inspirés et, de beaucoup, plus faciles lorsque, en faisant confiance à votre ressenti, vous serez averti du moment parfait et du geste à poser ! *Lentement mais sûrement* nous murmure Taupe …

> Les énergies de Taupe nous invitent à utiliser nos mains (travaux manuels en tout genre, créativité) et à privilégier le toucher, celui que l'on donne et celui que l'on reçoit, pour nous aider à rester en équilibre. Le corps physique est notre point de mire mais il ne faut pas oublier que le corps est une réflexion, une densification de nos pensées (corps mental) et de nos émotions (corps émotionnel) qui peuvent et qui doivent être accueillis dans notre processus d'intériorisation. La douceur, tel le pelage de la Taupe, est à l'honneur dans notre relation à nous-mêmes. De plus, la respiration est le meilleur moyen de rester ancré en soi, au moment présent. Lorsqu'on respire consciemment, notre corps physique reçoit sa juste part d'oxygène et de prãna et en plus, cela fait en sorte que nous ne nous égarions ni dans le passé, ni dans le futur.

•

Dans le *Dictionnaire des symboles* de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, on lit que « la Taupe, animal chtonien s'il en est, symbolise toutes les forces de la terre. Son nom grec l'apparente au Lézard et au Hibou, bénéfiques et aveugles comme elle. Asklépios, dieu de la guérison, serait à l'origine un dieu-Taupe, comme l'était en Inde Rudra, dieu archer-guérisseur. La taupinière, creusée de galeries souterraines, a même pu servir de modèle au labyrinthe archaïque d'Épidaure consacré à Asklépios ; ce labyrinthe était conçu à la fois comme le tombeau et comme le séjour souterrain du dieu (SECH, 237).

Taupe apparaîtrait comme le symbole de l'initiateur aux mystères de la terre et de la mort, initiation qui, une fois acquise, préserve ou guérit des maladies. Du plan physique, celui de l'animal des cultes agraires, le symbole permet de passer au plan spirituel, celui du maître qui guide l'âme à travers les ténèbres et les détours du labyrinthe souterrain et la guérit de ses passions et de ses troubles. »

•

• Témoignage de Anne Perrier, dans https://www.luminessens.org

Le vendredi 22 avril 2005, lors de ma formation en psychologie transpersonnelle avec Nicole Roux et François Cusano, je découvre que mon chakra racine est associé symboliquement à la Taupe (ainsi qu'au Blaireau). Nous apprenons à "faire parler" l'animal en état d'hypnose éricksonienne à partir de questions préalablement établie :

« Bonjour, animal du premier chakra. Bienvenue à toi. Qui es-tu ?

Je suis une petite Taupe minuscule à la peau luisante et noire et à l'adorable petit museau rose et aux yeux aveugles.

Merci. Peux-tu nous dire, s'il te plaît, quelle est la médecine de ton peuple ?

Malgré notre apparente faiblesse, nous creusons des kilomètres de galeries pour aérer la terre, pour lui permettre de respirer, pour l'honorer. Nous vivons en elle, profondément et c'est ce que nous apprenons aux hommes. Ne pas avoir peur de la terre noire car plus elle est noire, plus elle est riche, riche de vies futures, de promesses. Nous n'avons pas d'yeux mais nous sentons ; nous humons l'humus en permanence. Nous apprenons à savourer le savoir de la terre, à nous nourrir de cette énergie profonde, puissamment douce.

Merci. Et quelle est ta médecine plus particulière dans le cercle des animaux des chakras ?

J'aspire la spirale. Tous, nous formons une sorte de tornade dont je suis le point fixe, en bas. Je permets aux autres de tournoyer librement, en sécurité.

Merci. Comment instaures-tu un partenariat avec les autres animaux de ce cercle ?

Je suis à la fois la plus jeune et la plus ancienne. Ils m'écoutent comme une vieille femme mais aussi, ils m'encouragent comme une jeune fille. J'ai les deux extrémités du temps dans le point fixe que je représente et les autres s'inscrivent parallèlement à ça. Ils sont dans un faisceau différent mais tous reliés en moi.

Merci. Et comment les autres animaux te manifestent-ils le respect qu'ils te doivent, et que tu mérites en tant que souverain du premier chakra ?

Ils viennent me demander conseil, ils écoutent mes conseils et quelquefois même, ils les mettent en pratique.

Merci. Cette forme te convient-elle pour accomplir ce que tu as à accomplir en tant qu'animal de ce chakra ?

Oui, ma forme est parfaite.

Merci. Et maintenant, voudrais-tu dire quelque chose aujourd'hui à Anne, en général ou en tant que responsable de ce chakra ?

"Accroche-toi, ça va déménager !"

•

• Le Dimanche 26 juin 2005, je réitère l'expérience :

« Je suis Taupe, la Taupe noire et minuscule qui se fraie un passage dans la terre, la terre riche et noire également. J'ai des pattes toutes roses qui écartent les grains de terre devant moi et je peux aller vraiment très profondément dans cette terre-mère très noire, très riche.

La médecine de mon peuple c'est d'assainir, d'assainir les souterrains, de creuser des galeries pour aérer les racines des arbres dans tous les sens du terme, arbre généalogique pour les humains, de faire de la place, de faire de l'espace, d'élaguer les racines s'il le faut, pour que chacun retrouve sa place, propre, et ne soit pas mélangé avec d'autres choses qui ne lui appartiennent pas. Voilà la médecine de mon peuple.

Je suis la base, la base de laquelle tout part, qui ancre les autres, qui les rend stables, solides, même s'ils n'entrent pas en contact avec moi. Je les enracine, je les accroche au cœur de la terre et je forme en quelque sorte le premier maillon d'un pilier, d'un pilier de sept, sept chakras, sept animaux mais je leur rappelle surtout que pour monter au sommet, il faut commencer par le bas et il faut que ce bas soit solidement attaché pour qu'il puisse supporter les six autres.

J'agis dans l'ombre, de manière souterraine, donc ils ne me voient pas mais ils sentent ma présence, ils sentent les effluves en quelque sorte, l'énergie peut-être plus précisément, et je leur envoie donc mon énergie d'en bas, par le bas. Ils la reçoivent, ils s'appuient dessus pour construire leur propre demeure, pour ouvrir leur propre chemin. Ils ne cherchent pas à m'attirer à la lumière. Ils savent que je suis

aveugle et que c'est donc inutile. Ils respectent ma propension à rester cachée dans le noir et ils n'en déduisent pas pour autant que je suis mauvaise ou que je suis inhibée ou je ne sais quoi. Ils savent que cela fait partie de moi, que c'est mon chemin d'être dans l'ombre, que chacun a sa place, où qu'elle soit.

J'ai hésité avec Blaireau et Marmotte : ce sont des animaux voisins puisqu'ils ont un terrier ; mais finalement je préfère la noirceur de Taupe qui est plus dense, plus compacte. Je garde Taupe.

Il ne faut pas craindre d'hiberner, de ralentir, d'enterrer spontanément, même si c'est un hiver qui tombe en plein été pour les autres. Il faut accepter et suivre ses rythmes propres et ne pas se laisser influencer par ceux des autres et parvenir peu à peu à accepter son rythme, quand il est différent, dans la douceur, sans conflit, sans chercher à faire la victime peut-être, ce qui ne favorise pas la communication. »

•

Selon Annie Pazzogna, dans le cercle des animaux, Taupe (*Wahinheya*) fait partie, au même titre que Tortue, Lézard, Blaireau, Renard, Fourmi et Castor, tous Animaux qui se situent à l'Ouest, symbolisé par le noir, la Mère Terre, l'élément Terre et le monde physique. « Presque aveugle avec ses paupières épaisses laissant apercevoir une fente oblique, Taupe a un museau-boutoir qui perfore la terre ; ses pattes antérieures puissantes la brassent et la rejettent en surface afin d'aménager son refuge qui sera entouré de galeries circulaires dont certaines en cul-de-sac existent pour ménager une quantité suffisante d'air. Elle se nourrit de Vers de terre, d'insectes et de larves. Le cisaillage des racines est infime.

Au début du printemps, deux à cinq petits naissent dans un nid tapissé de feuilles par Monsieur et Madame. La gestation dure une lune. Taupe sent et connaît tous les souffles et respirations de la terre Mère ; elle est sa représentante. Si Wahinheya est aveugle au jour, elle voit dans les méandres souterrains son labyrinthe, toutes les racines ; elle sait reconnaître la médecine guérisseuse du corps et de l'esprit et donne la force de se guérir soi-même. La terre brassée, aérée, souple, est "pure" de la souillure de surface. Les Lakota s'en servent pour élever certains autels rituels. Une Sweat Lodge, un Tipi ne sont jamais posés sur ou vers une taupinière. C'est cette dernière qui est symbolisée au milieu du *chemin Unci* de la plupart des Huttes à Sudation lakota. »

•

Dans *Rencontre avec votre animal totem*, Phillip Kansa et Elke Kirchner nous proposent la fiche suivante sur la Taupe :

Ses talents sont : Ancrage ; Sensibilité.

Taupe est très sensible. Elle perçoit la moindre vibration – même celle d'un Ver de terre en mouvement. Taupe vous aide à développer votre sensibilité, afin que vous puissiez percevoir les disharmonies subtiles dans votre entourage et réagir au bon moment. Taupe veille à votre ancrage, et vous offre les racines où vous puisez votre force. Pour les Indiens Kansa, cet animal totem connaît également les plantes médicinales et les racines thérapeutiques.

Taupe vous permet de garder les pieds sur Terre. Elle vous aide à percevoir ce qui vous entoure, et vous rappelle l'importance du lien pour une vie harmonieuse. Elle vous apprend à vous fier à votre ressenti et à votre intuition, même quand vous ne voyez pas où vous allez, et à continuer votre route. C'est ainsi que vous avancerez.

• *Pour se relier à cet animal totem : « Imaginez que la nuit tombe et que vous êtes assis dans une prairie. Autour de vous, vous voyez quelques monticules de terre. Tout près de vous, l'un de ces monticules se met à bouger, et vous apercevez la petite tête d'une Taupe en émerger. Celle-ci vous invite à un voyage onirique. Vous vous retrouvez sur son dos ; ses pattes roses creusent la terre et vous vous enfoncez tous deux dans la Terre mère. Il fait sombre, et vous sentez et humez la terre. C'est comme si tout votre être découvrait notre Terre mère dans ce qu'elle a de plus nourricier et de plus protecteur. Vous ressentez sa force, tout a l'air si vivant. Vous prenez conscience qu'ici aussi, dans le noir, un monde existe – vous pouvez le percevoir. Remerciez l'animal, et lorsque vous avez reçu suffisamment d'ancrage, de force et de sensibilité, revenez dans l'ici et maintenant, en inspirant et en expirant profondément. »*

Pour David Carson, Taupe appartient à la famille des Qualités intérieures, au même titre que Serpent, Tortue, Faucon, Chat, Singe, Phénix, Jaguar, Éléphant, Araignée, Loup, Lion, Ours Grizzly, Corbeau et Corneille, Gorille, Crocodile, Bison et Dragon.

Le rythme effréné du monde dans lequel nous vivons – exigences du travail, évolution technologique et pressions financières – nous fait aisément oublier notre parenté avec les animaux. Il est encore plus facile de négliger notre esprit animal, personnel et intérieur, où nous pouvons puiser force, sagesse et conseils. Il existe diverses façons de nous reconnecter à nos guides intérieurs. L'une d'elles est de fournir un effort conscient pour trouver l'animal qui compense les faiblesses que nous sentons en nous-mêmes – Lion peut par exemple nous aider à combattre notre timidité. Une autre approche consiste à identifier un ou plusieurs animaux avec lesquelles nous sentons une affinité particulière et à travailler en lien étroit avec eux sur une large gamme de

problèmes et de peurs. Ce chapitre sonde les créatures susceptibles d'offrir un éclairage intérieur particulier sur notre caractère et notre psyché. [...]

Taupes, Hérissons et Musaraignes appartiennent à la famille des talpidés. Oubliez l'image du traître, de l'espion ou de l'agent double associée à la Taupe, mais voyez plutôt cet animal souterrain comme direct, creusant le sol et explorant sous la surface des choses. Taupe en sait long sur l'éclosion des graines qui cherchent la lumière – genèse de la vie végétale. Elle est experte en racines, plus qu'en branches.

> Gardienne de tous types de sol, elle connait aussi bien les terres sacrées que les terrains toxiques. Elle sait qu'il est des sols bons pour certains et mauvais pour d'autres. Elle connait les terres fertiles, mais aussi les sols stériles qui n'engendrent rien. Vivant principalement sous la terre, Taupe est proche des ancêtres. Demandez-lui de vous guider à travers ses tunnels secrets vers la terre nourricière et inspiratrice. Vous trouverez là un lieu de soutien, d'évolution et de nouveau départ, un endroit qui ranime le cœur et l'âme. Pour creuser la terre, vous devez être prêt à vous salir : alors la magie de Taupe vous ouvrira de nouvelles opportunités. Si vous avez besoin de creuser en profondeur pour trouver des réponses, sachez que Taupe les a pour vous, même si ces réponses ne sont pas forcément les plus évidentes. Ce totem peut vous aider à découvrir ces choses que vous vous êtes caché à vous-même, que vous avez réprimées et ne voulez peut-être même pas savoir.
>
> Symbolisant les tréfonds de l'inconscient, Taupe connait les passages et cavités de l'intérieur noir de la terre, et est un guide à travers les labyrinthes secrets de l'esprit. Elle vous enseigne à descendre en vous et à chercher la connaissance en un lieu plus profond. Parce qu'elle s'enfouit dans la terre fertile, Taupe est souvent associé à la fertilité. Ses petits yeux enfoncés sont cachés dans la fourrure ; elle est presque aveugle et pourtant maître de l'obscurité, ce pourquoi on l'utilise en sorcellerie. De nombreux breuvages de sorcière contiennent un poil de Taupe.

Le *terreau de Taupe* désigne la terre que l'animal rejette en mottes autour des entrées de ses tunnels. Dans les cultures amérindiennes, une couche de ce terreau est souvent utilisée dans la fabrication d'autels traditionnels. Ce terreau relie à toutes les énergies du centre de la Terre. Son utilisation dans la construction d'autels symbolise et associe aux pouvoirs inspirateurs de vie de la Terre Mère et au renouvellement de la vie. Sur cet autel, placez des représentations symboliques des forces surnaturelles invoquées. Par exemple, un fétiche de Chouette peut être placé sur un autel de Lune. Le principal représentant de la lune sur Terre étant la Chouette, il se peut que la Lune envoie des messages en rêves par l'intermédiaire de ce mystérieux Oiseau.

> • *Il existe de nombreux contes à propos du terreau de taupe sacré.*
>
> *Dans une fable amérindienne, un homme appelé Faucon gris marchait à l'aube sur une plaine lorsqu'il entendit un bruit, "scratch-scratch". Il regarda au sol et vit jaillir des morceaux de terre, qui s'accumulaient en motte. Une Taupe apparut, suivie d'une étrange forme d'éclair miniature – des serpents électriques de lumière bleue – autour de la terre projetée par la Taupe. L'animal se leva et prit la forme d'un homme aveugle. Celui-ci prit Faucon gris par le bras et dit : "Je t'attendais aujourd'hui : je t'adopte comme un fils. Tu auras mon pouvoir."*
>
> *L'homme aveugle tenait soudain un cerceau devant lui. "Regarde à travers", dit-il. "Grâce à ce cerceau, tu connaîtras toujours le lieu où se cachent tes ennemis et le moment de leur arrivée. Ils ne pourront te duper. Fabrique un cerceau comme celui-ci, avec du Saule rouge recouvert d'une peau de Loup. Garde-le enveloppé dans une jolie couverture. Chaque fois que tu veux voir ton ennemi, prends de la terre fraîche de Taupe, mets-la sur le sol, fais un petit feu et ôte ta couverture. Tiens le cerceau à deux mains et passe-le devant la fumée. Pose-le sur le terreau de Taupe, puis reprends-le. fais cela quatre fois, serrant le cerceau médicinal contre ta poitrine. Quand tu regarderas à travers le cerceau, tu sauras tout."*
>
> *Cet anneau de vision, dont l'augure était toujours juste concernant l'ennemi, devint au sein du peuple une célèbre méthode de divination. Les guerriers avaient toujours une grande prévoyance et frappaient leur ennemi puissamment.*

•

Selon Pierre Dubois et René Hausman, « pendant que Alouette, Merle, Pie, Grive et Bergeronnette chantent au ciel l'annonce du printemps, Taupe l'annonce sous terre. C'est qu'en février, la petite fouineuse redouble d'activité. Elle s'agite, museau en vrille, et fouille, farfouille, trifouille ses mystérieux et ténébreux domaines où la vie se meut en silence. À cause de sa tête aveugle, de ses mains d'enfant mort, et de son corps noir, velouté, indéfini, on ne l'apprécie guère. On fulmine contre ses trous, ses monticules, ses galeries qui défoncent et abîment le terrain. De l'avis du plus grand nombre, c'est une nuisible. Alors, on la chasse, on la cerne d'un arsenal de méchants pièges à dents, à tenailles, on sème sur ses passages des fers, des éclats de verre destinés à lui saigner le nez. Son nez, si sensible qu'il sent Lombrics et Limaçons à travers les profondeurs. C'est une bizarre. On raconte que de son trou elle peut entendre, écouter, comprendre ce qui se dit dans les maisons à des centaines de lieues plus loin. C'est le diable qui, en voulant imiter Dieu en train de sculpter l'homme à son image, l'a modelée comme il pouvait dans ce qu'il restait de la motte du limon originel. Il n'a réussi que les mains. Peu satisfait de son travail, il a préféré l'enfouir… et l'oublier.

Taupe est l'animal de compagnie des morts, à qui elle apporte des nouvelles du monde extérieur, des saisons et de l'air du temps, et rend de menus services, les aidant à changer de position, à les débarrasser d'un clou, d'une racine chatouilleuse. Taupe est l'héritière des souvenirs de famille, elle en sait tant qu'elle préfère son exil.

On dit que les Taupes sont les âmes punies des paysans avares qui, parce qu'ils ont toute leur vie gratté la terre avec leurs ongles pour amasser et amasser sans relâche, sont condamnées à gratter jusqu'à la fin des temps la même terre par en dessous. Que si elle n'a pas d'yeux, c'est qu'elle les a donnés au Crapaud en échange de sa queue.

La croyance veut qu'au déclin de sa vie, Taupe rajeunisse : *"Dans son crépuscule, la vieille taupe redevient fée."*

•

Gilles Wurtz nous fait remarquer que « comme tous les animaux, Taupe est parfaitement adaptée à son environnement. Sa vue très faible l'empêche de distinguer les mouvements, ce qui fait d'elle une proie facile à l'air libre, mais elle est bien occupée à son mode de vie souterrain. Elle a une très bonne ouïe, un odorat particulièrement développé, et des vibrisses sur le museau, autant d'outils efficaces pour percevoir ou sentir sa nourriture à travers plusieurs centimètres de terre.

Pour creuser, Taupe se sert de ses pattes avant. Recouvertes de corne et munies de six doigts, elles sont de petites excavatrices puissantes. Le sixième doigt, le faux pouce, n'est pas un doigt supplémentaire, mais une extension de l'os du poignet. Rigide, car d'un seul tenant, il est un excellent grattoir. Elle peut creuser jusqu'à vingt mètres de galeries en une seule journée, et peut ramper aussi bien en avant qu'à reculons.

Taupe favorise la fertilité du sol : en remuant les couches de terre, elle en améliore le drainage et l'aération.

Taupe représentait pour les Celtes le travail souterrain, l'exploration de ses propres profondeurs pour découvrir son être authentique. Naturellement, l'esprit de Taupe était consulté par les travailleurs en terrassement ou sur des chantiers miniers afin d'effectuer ces travaux sous la terre dans la plus grande sécurité. Mais il était surtout sollicité pour travailler l'aspect beaucoup plus subtil de la fouille souterraine, celui de l'intériorité d'un être. Ainsi les guérisseurs s'adressaient-ils à l'esprit de Taupe pour lui confier des personnes tourmentées par des problèmes d'ordre psychique, émotionnel, qui pouvaient engendrer dépressions, peurs, colères, tristesses, états de mal-être, etc. dont la cause n'était pas extérieure.

L'esprit de Taupe avait cette capacité de creuser le problème pour arriver à la source du traumatisme afin de le mettre à jour, c'est-à-dire d'en prendre conscience. La personne concernée pouvait ainsi le comprendre et agir en conséquence pour s'en libérer. Il n'y avait nul besoin d'être affecté par un problème quelconque pour travailler avec l'esprit de Taupe : les Celtes avaient l'habitude de le prier pour lui demander son aide pour aller toujours un peu plus profond à la découverte de leur être authentique. Car pour eux, il était évident que l'esprit de Taupe avait aussi cette qualité de tout remettre perpétuellement en question, de creuser inlassablement pour sans cesse dépasser ses propres limites. Ils pouvaient ainsi se rendre compte par eux-mêmes qu'en toute chose il n'y a jamais de fin, et que chaque jour, chaque instant n'est qu'un ajustement constant de son être profond à son propre éveil, et à l'évolution du Tout dont la Vie et notre vie font partie. Taupe était le travailleur infatigable de l'obscurité en chacun de nous, obscurité qui un jour se remplira de claire lumière quand toutes les galeries sombres de notre être auront été révélées.

De nos jours, l'esprit de Taupe est toujours à notre entière disposition pour nous aider comme il aidait les Celtes. Aujourd'hui, le praticien chamanique celtique désireux d'aller plus loin en lui-même pour mieux se découvrir peut entreprendre un travail avec lui, et plus précisément pour sonder son inconscient, creuser ses profondeurs et libérer des troubles dont les racines y sont ancrées. Il est bon de ne jamais oublier, surtout lorsqu'on entreprend un tel travail, que les esprits ne nous font jamais vivre d'épreuves hors de notre portée, au-dessus de nos forces… Les esprits sont toujours bienveillants. Ils nous font avancer à un rythme qui nous est propice et salutaire. »

Retour à l'index

:: Taureau : les Bienfaits, la Fertilité, la Prospérité, la Richesse.

Voir > Bison ; Bœuf ; Buffle ; Minotaure ; Vache.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Taureau évoque l'idée de puissance et de fougue irrésistibles. Il évoque le mâle impétueux, et aussi le terrible Minotaure, gardien du labyrinthe. C'est le féroce et mugissant Rudra ou Rig-Veda, dont la semence abondante fertilise la terre. Il en est ainsi de la plupart des Taureaux célestes, notamment de l'Enlil babylonien.

Symbole de la force créatrice, Taureau a représenté le Dieu El sous forme d'une statuette de bronze, destinée à être fixée au sommet d'un bâton ou d'une hampe : enseigne portative, semblable à celle du Veau d'Or. Des prototypes de ces emblèmes religieux remontent jusqu'au début du troisième millénaire avant notre ère. Le culte d'El, pratiqué par les patriarches hébraïques immigrés en Palestine, fut proscrit par Moïse. Mais il subsista jusque sous le règne de David, ainsi que l'attestent les statues du Taureau sacré, influencées par l'art égyptien,

remontant à cette date. De telles statues ont figuré sur la palette du pharaon Narmer, au Musée du Caire, sur l'enseigne de guerre de Mari, en Syrie mésopotamienne ; on en a retrouvé aussi sur les plateaux d'Anatolie centrale.

Dans la tradition grecque, les Taureaux indomptés symbolisaient le déchaînement sans frein de la violence. Ce sont des animaux consacrés à Poséidon, dieu des océans et des tempêtes, à Dionysos, dieu de la virilité féconde. "Bête altière, [dit Hésiode], à la fougue indomptable" (Théogonie, 832). C'est la forme d'un Taureau d'une blancheur éclatante que prend Zeus pour séduire Europe ; il s'approche calmement de la jeune fille et se couche à ses pieds ; elle caresse l'animal et s'assied sur son dos ; aussitôt, elle est emportée, l'animal s'élance vers le ciel, traverse la mer, la dépose en Crète, où ils s'unissent ; et la légende ajoute qu'ils eurent trois enfants.

Taureau, ou plus généralement le bovin, représente les dieux célestes dans les religions indo-méditerranéennes, en raison de la fécondité infatigable et anarchique d'Ouranos, dieu du ciel, analogue à la sienne. Le dieu védique Indra est aussi assimilé à un taureau ; les dieux qui lui correspondent en Iran et au Proche-Orient sont comparés en outre aux Béliers et aux Boucs. Ce sont autant de "symboles de l'esprit mâle et combatif", des "puissances élémentaires du sang" (Benveniste-Renou, cités dans Elit, 82). Les hymnes védiques célèbrent la Vache, entendue ici au sens symbolique général de bovin, comme une divinité. Assimilée à l'Ardeur cosmique, elle est la chaleur qui anime tout vivant.

Le Taureau Indra est la force chaleureuse et fertilisante. Il se rattache au complexe symbolique de la fécondité : corne, ciel, eau, foudre, pluie, etc. Autran note que, en acadien, "rompre la corne" c'est briser la puissance. Mais sans être brisée, cette puissance peut se sublimer. Si le Taureau est l'emblème d'Indra, il est aussi celui de Shiva. Comme tel, il est blanc, noble, sa bosse évoque la montagne neigeuse. Il figure l'énergie sexuelle : mais, chevaucher le Taureau comme le fait Shiva, c'est dominer et transmuer cette énergie, et vue de son utilisation yoguique et spiritualisante. Le Taureau de Shiva, Nandî, symbolise la justice et la force. Il symbolise le Dharma, l'ordre cosmique : on le dit, pour cette raison, insondable.

Le Taureau védique, Vrishabha, est aussi le support du monde manifesté, celui qui, du centre immobile, met en mouvement la roue cosmique. En vertu de cette analogie, la légende bouddhique revendiquera pour son héros la place du Taureau du Véda. Le Taureau, est-il dit, retire un de ses sabots de la terre à la fin de chacun des quatre âges : lorsqu'il les aura tous retirés, les assises du monde seront détruites. Le même rôle est attribué chez les Sioux au Bison primordial. Chez les peuples altaïques et dans les traditions islamiques, le Taureau appartient aussi au cycle des symboles supports de la création, les cosmophores, comme la Tortue. Il est parfois placé parmi les supports superposés ; de bas en haut : Tortue supportant un rocher, rocher supportant un Taureau, Taureau supportant la terre, etc. D'autres intermédiaires se glissent entre ces degrés. Dans d'autres civilisations, d'autres animaux, comme les Éléphants, jouent le même rôle. Dans le Temple de Salomon (I, Rois, 7 -25), douze Taureaux portent la mer de bronze, destinée à contenir l'eau lustrale : "trois regardaient le Nord, trois regardaient l'Ouest, trois regardaient le Sud et trois regardaient l'Est : la Mer s'élevait au-dessus d'eux et tous leur arrière-trains étaient tournés vers l'intérieur."

Incarnation des forces chtoniennes, Taureau, pour de nombreux peuples turco-tatars, supporte le poids de la terre, sur son dos ou sur ses cornes. Le symbolisme du Taureau est également lié à celui de l'orage, de la pluie et de la lune. Taureau et la foudre ont été de bonne heure (dès 2400 av. J.C.) les symboles conjugués des divinités atmosphériques. Le beuglement du Taureau a été assimilé, dans les cultures archaïques, à l'ouragan et au tonnerre (le rhombe ou le Bull-Roarer chez les Australiens) ; or l'un et l'autre étaient une épiphanie de la force fécondante. L'ensemble *foudre-orage-pluie* a été parfois considéré, par exemple chez les Esquimaux, chez les Bochimans et au Pérou, comme une hiérophanie de la Lune. Menghin établit un rapport entre entre le croissant de Lune et les figures féminines de l'aurignacien (tenant une corne à la main) ; les idoles de type bovidé, qui se trouvent toujours en rapport avec le culte de la Grande Mère (= Lune) sont fréquentes au Néolithique… Il ressort de l'étude comparée de l'art pariétal aux derniers étages du Paléolithique (Aurignacien et Magdalénien) poursuivie par André Leroi-Gourhan qu'un ordre de préséance invariable préside à la disposition des figures animales, tant à Lascaux ou Altamira que dans les grottes peintes de Russie ou du Caucase, et que la place centrale, dans cet agencement, est toujours occupée par le binaire Cheval/Taureau ou Cheval/Bison. On peut imaginer l'ampleur des voies nouvelles qu'ouvre cette observation à l'étude de la pensée symbolique et de son rôle dans la genèse de l'humanité.

Les divinités lunaires méditerranéo-orientales étaient représentées sous la forme d'un Taureau et investies des attributs taurins. C'est ainsi que le dieu de la Lune d'Ur était qualifié de "puissant, jeune Taureau du ciel" ou "le puissant, le jeune Taureau aux cornes robustes." En Égypte la divinité de la Lune était le *Taureau des Étoiles*. Osiris, dieu lunaire, fut représenté par un Taureau. Sin dieu lunaire de Mésopotamie, avait aussi la forme d'un Taureau. Vénus a son domicile nocturne dans le signe du Taureau et la Lune y est en exaltation. En Perse, la lune était Gaocithra, conservateur de la semence du Taureau car, d'après l'ancien mythe, le Taureau primordial déposa sa semence dans l'astre des nuits. En Asie centrale et en Sibérie, parmi les Mongols et les Yakoutes, se rencontre la croyance en un Taureau aquatique, caché au fond des lacs, et qui mugit avant l'orage.

Taureau est donc généralement considéré comme un animal lunaire, mis en relation avec la nuit. La corne parfaite de Shiva est le croissant lunaire. Cette assimilation, très ancienne, est attestée en Égypte et en Babylonie. Toutefois le Taureau est aussi attribué à Mithra, divinité solaire, où il symbolise le dieu mort et ressuscité ; mais il garde ici l'aspect lunaire de la mort.

En hébreu, la première lettre de l'alphabet, alef, signifie Taureau, est le symbole de la lune à sa première semaine et tout à la fois le nom du signe zodiacal où commence la série des maisons lunaires. Beaucoup de lettres, de hiéroglyphes, de signes sont en rapport simultané avec les phases de la lune et avec les cornes du Taureau, souvent comparées au croissant de Lune.

Un culte d'Asie mineure, introduit en Italie au IIe siècle de notre ère, enrichit le culte métroaque de Cybèle, d'une pratique jusqu'alors inconnue à Rome : le *taureaubole*. C'était une initiation par un baptême de sang. Le dévot qui voulait en bénéficier, écrit Jean Beaujeu, descendait dans une fosse spécialement creusée à cet effet et recouverte d'un plafond percé de trous ; puis on égorgeait au-dessus de lui, au moyen d'un épieu sacré, un Taureau, dont le sang fumant ruisselait à travers les ouvertures sur tout son corps ; celui qui se soumettait à cette aspersion sanglante était *renatus in aeternum*, né à une nouvelle vie pour l'éternité ; l'énergie vitale de l'animal, réputé le plus vigoureux avec le Lion, régénérait le corps et, peut-être, l'âme de l'officiant. Le sang du Taureau ruisselant sur le myste était censé communiquer à celui-ci, par un double symbole, la puissance biologique du Taureau et surtout l'accession, sous sa forme la plus haute, à la vie spirituelle et immortelle.

Le culte de Mithra, d'origine iranienne, comportait également un sacrifice du Taureau, de signification analogue, mais dans un décor rituel et doctrinal quelque peu différent. Les armées romaines avaient répandu dans tout l'empire le culte de Mithra, dieu Sauveur, Vainqueur invincible, né d'un rocher, un 25 décembre, après le solstice d'hiver, quand les jours recommencent à s'allonger, jour où l'on célébrait la renaissance du Soleil, *Natalis Solis*. L'acte essentiel de la vie de Mithra avait été le sacrifice du Taureau primitif, le premier être vivant crée par Ahura-Mazda ; après l'avoir dompté et emmené dans son antre, Mithra, sur l'ordre du Soleil, l'égorgea ; de son sang, de sa moelle et de ses germes naquirent les végétaux et les animaux, malgré les efforts du Serpent et du Scorpion, agents d'Ahriman. L'ascension de Mithra et l'immolation du Taureau ornent une foule de monuments mithriaques ; les deux scènes, explique Jean Baujeu, symbolisent la lutte des puissances du bien contre les esprits du mal, lutte à laquelle tous les fidèles doivent constamment participer de toutes leurs forces, et l'accès au séjour de la lumière éternelle garanti aux âmes des justes par l'intercession toute-puissante de Mithra.

C'est peut-être appliquer une règle d'interprétation trop peu spécifique que de voir avec Krappe dans le sacrifice mithriaque du Taureau la pénétration du principe mâle dans le principe femelle, du feu dans l'humide, du soleil dans la Lune et d'expliquer par là le symbolisme de la fécondité. C'est moins d'ailleurs ce symbolisme qui ressort du culte de Mithra que ceux de l'alternance cyclique de la mort et de la résurrection, ainsi que de l'unité permanente du principe de vie.

La mort est inséparable de la vie et le Taureau présente aussi une face funèbre. Chez les Égyptiens, le Taureau qui porte entre les cornes un disque solaire est à la fois un symbole de fécondité et une divinité funéraire liée à Osiris et à ses renaissances ; ses obsèques sont célébrées à Memphis avec un grand faste, on apporte des dons de tous les points d'Égypte, mais, à peine disparu, Apis renaît dans une autre enveloppe mortelle et on le reconnait, au milieu du troupeau, à la tache noire au front, au cou et sur le dos de son pelage blanc.

Pour les Tatars de l'Altaï le maître des enfers est représenté tantôt dans une barque noire sans rames, tantôt monté à l'envers sur un Taureau noir. Il tient à la main un Serpent ou une hache en forme de Lune. On lui sacrifie des Taureaux ou des Vaches noirs.

Dans presque toute l'Asie, le Taureau noir est rattaché à la mort. En Inde, en Indonésie, une coutume existe de brûler les corps des princes dans des cercueils en forme de Taureau. En Égypte, des peintures représentent un Taureau noir portant sur son dos le cadavre d'Osiris.

Toutes les ambivalences, toutes les ambiguïtés existent dans le Taureau. Eau et feu : il est lunaire en tant qu'il s'associe aux rites de la fécondité ; solaire, par le feu de son sang et le rayonnement de sa semence. Sur la tombe royale d'Ur se dresse un Taureau à tête d'or (soleil et feu) et à mâchoire de lapis-lazuli (lune et eau). Il est ouranien et chtonien. Les bovidés, comme les canins, peuvent apparaître en effet tantôt comme des épiphanies terrestres ou chtoniennes, tantôt comme des épiphanies ouraniennes. C'est souvent à leur couleur que leur symbole se précise. Ainsi le Bœuf-cendre se présente-t-il comme une épiphanie de la terre-femelle, en face du Cheval blanc, incarnant la force céleste mâle, dans la représentation du couple Terre-Ciel que se font certains peuples altaïques.

En Chine, si la tête cornue de Chennong, inventeur de l'agriculture, peut évoquer Bœuf ou Taureau, celle de Tch'e-yeou est manifestement assimilable au Taureau. Encore Houang-ti s'opposait-il à l'un et à l'autre. Le Taureau est un génie du vent. Tch'e-yeou, tête cornue et pieds bovins, s'oppose, grâce au vent (et à la pluie) à Houang-ti, qui le fait combattre par des Dragons aquatiques, mais aussi par la sécheresse. Tch'e-yeou est fauteur de désordres cosmiques. Il sera vaincu par Houang-ti, dont l'emblème est le Hibou.

Bœuf, antithèse symbolique du Taureau, fait ressortir cette complexité, car il est associé lui aussi aux cultes agraires. Mais il symbolisera le sacrifice de la puissance fécondante du Taureau, faisant mieux ressortir par contraste l'unicité de celle-ci. La suppression de ce pouvoir en rehausse la valeur, de même que la chasteté souligne l'importance de la sexualité. Le principe actif ouranien manifeste sa violence, en s'affirmant ou en se niant d'une façon également absolue. Libre, il féconde ; retenu, continent, il marque avec une égale netteté que, sans lui, aucune fécondité, du moins dans le même ordre et au même niveau d'existence n'est possible ; c'est la contre-épreuve d'une même vérité. La sublimation de l'énergie vitale acquiert une fécondité d'un autre ordre, celui de la vie spirituelle.

Dans la symbolique analytique de Jung, le sacrifice du Taureau représente le désir d'une vie de l'esprit qui permettrait à l'homme de triompher de ses passions animales primitives et qui, après une cérémonie d'initiation, lui donnerait la paix. Taureau est la force incontrôlée sur laquelle une personne évoluée tend à exercer sa maîtrise. L'engouement pour les corridas s'expliquerait peut-être, aux yeux de certains analystes, par ce désir secret et inavoué de tuer la bête intérieures ; mais il se produirait comme une substitution et la bête sacrifiée à l'extérieur dispenserait du sacrifice intérieur ou donnerait l'illusion, par la médiation du toréador, d'une victoire personnelle.

Certains analystes ont vu aussi dans le Taureau l'image du père déchaîné, à l'exemple d'un Ouranos, que son fils Cronos se détermina à châtrer. Autre forme du complexe d'Oedipe : tuer le Taureau, c'est supprimer le père.

Selon l'interprétation éthico-biologique de Paul Diel, les Taureaux symbolisent avec leur force brutale la domination perverse. Leur souffle est la flamme dévastatrice. L'attribut d'airain ajouté au symbole Pied est une image fréquente dans la mythologie grecque qui sert à caractériser l'état d'âme. Attribués aux Taureaux, les pieds d'airain symbolisent le trait marquant de la tendance dominatrice, la férocité et l'endurcissement de l'âme. Héphaïstos avait forgé deux Taureaux vigoureux et violents, aux sabots d'airain, soufflant le feu par les naseaux, apparemment indomptables. Jason devait sans aucune aide leur imposer le joug pour pouvoir conquérir la toison d'or ; cette condition signifiait que le héros devait avoir dompté la fougue de ses passions, avant de s'emparer de ce symbole de la perfection spirituelle, c'est-à-dire qu'il devait avoir sublimé ses désirs instinctifs. »

•

D'après Madonna Gauding :

Ses talents sont : Reproduction ; Pouvoir ; Colère ; Force ; Vitesse ; Obstination ; Sacrifice.

Élément : Terre.

> Taureau protège ce qui est sacré, et garde contre l'intrusion. Il offre l'intégration psychologique et guérit l'infertilité. Conseil de votre totem Taureau : affrontez votre côté obscur ; ne vous laissez pas aller à la fureur.
>
> Si Taureau est votre animal de pouvoir, vous êtes sensible aux changements climatiques et pouvez prédire l'approche de l'orage. En colère, vous "beuglez" votre déplaisir et faites une exhibition impressionnante, mais attaquez rarement. Si vous le faites, votre adversaire est à plaindre. Vous animez l'ordinaire et le rendez fertile. En votre compagnie, la vie est une expérience riche et intense. Vous n'avez pas peur d'explorer votre côté obscur pour trouver l'or de l'intégration personnelle, de l'intuition psychologique et de la sagesse spirituelle. Demandez à votre totem Taureau de vous aider à affronter votre secret le plus sombre, à enrichir votre vie en trouvant la joie en tous les instants, et à gérer votre colère.
>
> Vous accéderez au pouvoir de Taureau en étudiant l'histoire grecque du labyrinthe et du Minotaure au corps humain et à tête de Taureau ; en exporant la psychothérapie pour comprendre votre nature profonde ; en examinant un baromètre pour prédire les orages.
>
> Comme les hommes et les femmes de la Crète ancienne pratiquaient le "saut du Taureau", par-dessus une bête qui chargeait – jeu précurseur de la corrida et du lâcher de Taureaux de Pampelune (Espagne) – préparez-vous à "prendre le Taureau par les cornes".

•

Dans son jeu de carte *L'Oracle du peuple animal*, Arnaud Riou regroupe les animaux par famille. Taureau appartient selon lui à la famille de la *Posture* avec Tortue, Cerf, Araignée, Aigle, Baleine, Lion, Cygne, Gecko et Sanglier.

> • *Les animaux en lien avec la famille de la Posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver.*
>
> *Nous cherchons tous à trouver notre place sur la Terre, à donner du sens à notre existence, à être utiles, à trouver notre voie. Nous avons besoin de vivre une vie pleine de réalisations matérielles et spirituelles, nous avons besoin d'entretenir des relations sereines et constructives. Nous avons besoin de voyager, de nous développer, d'évoluer. Pour suivre notre route, nous sommes amenés à choisir, à nous engager, à décider. Parfois, nous manquons de critères pour faire les bons choix.*
>
> *Les animaux ne se projettent pas comme les humains en permanence. Ils n'ont pas un tempérament à calculer, à imaginer ce que la vie leur réserve. Les animaux s'occupent avant tout de leur posture. Ils n'anticipent pas plusieurs jours à l'avance les rencontres qu'ils aimeraient faire, la forme qu'ils aimeraient donner à leur prochain nid ou la personnalité de leurs prochains enfants. Ils ne se demandent pas pendant des heures la façon dont ils aimeraient aborder tel partenaire. Ils se contente d'aligner leur posture à leur véritable nature et d'agir naturellement.*

Aligner sa posture, c'est habiter son corps, respirer profondément. C'est être présent à son cœur, le laisser résonner sans effort, être ouvert, c'est ouvrir son esprit à l'inconnu. C'est s'aligner sur ses valeurs. Écouter la façon dont notre corps réagit à tout nouveau choix, nouvelle direction, nouvel engagement. Lorsque nous sommes alignés dans une posture juste, nous n'hésitons plu au moment de : les bonnes directions nous apparaissent spontanément et sans effort. Nous rencontrons facilement les bonnes personnes avec qui nous allons réaliser des projets fructueux. C'est à cet alignement que les animaux de la posture vont nous accompagner.

Taureau pèse facilement plus d'une tonne. C'est un animal lourd, lent, dont chaque pas est compté, conscient. Taureau incarne la puissance, la virilité, la force. C'est pour cela qu'encore aujourd'hui, dans certaines régions, encore tant d'hommes veulent se confronter à lui dans les corridas. Taureau était déjà sacrifié par les Grecs et les Romains pour obtenir la protection des dieux et l'abondance. Car Taureau est porteur de l'abondance, de la richesse et de la fertilité. Une légende japonaise relate qu'avant le chaos, le monde entier était contenu dans un œuf. Taureau, le plus puissant des animaux, en brisa la coquille avec ses cornes pour accueillir la naissance du monde.

Taureau est proche de la terre. Dans l'astrologie, les natifs du signe du Taureau sont terriens, sensibles aux plaisirs épicuriens. Ils aiment la bonne chère et les produits du terroir. Ils ont pour vocation de rendre hommage par leur comportement à Mère Nature.

Ses talents sont : Profondeur ; Richesse ; Abondance ; Incarnation ; Engagement ; Responsabilité ; Virilité ; Plénitude.

Lorsque Taureau vous apparaît, c'est pour vous interroger sur votre rapport à la matière. Il vient vous aider à prendre soin de vos besoins sur la Terre. Taureau est porteur d'abondance, de richesse, et vous aide à accéder à votre propre richesse. Il vous aide à trouver votre place et à jouir des bienfaits de la terre. Pour bénéficier de la force du Taureau et accéder à cette richesse, la première étape initiatique sera d'ouvrir votre cœur et de développer le sentiment de gratitude. Développer la gratitude, c'est reconnaître ce que vous avez déjà reçu. On ne reçoit pas l'abondance. On s'ouvre à elle. C'est à partir de la gratitude que vous provoquerez le cercle vertueux de la richesse. On ne reçoit que ce qu'on est prêt à offrir. Et on reçoit dans le monde ce qu'on estime mériter. Il nous fait reconnaître notre propre valeur pour accepter de recevoir. Taureau vous invite à reconnaître votre valeur. Il vous encourage à affirmer vos actes, à ne pas agir sous l'influence du regard de l'autre, à marcher droit, à renforcer votre détermination et votre engagement. Alors, en reconnaissant votre valeur, vous affirmerez votre place sur la Terre et recevrez à profusion toutes les choses dont vous avez besoin.

Signification renversée : Si Taureau apparaît renversé, c'est probablement pour vous signaler que vous ne prenez pas suffisamment votre place sur la Terre, ou que vous voulez au contraire passer trop en force. Il est temps de vous incarner davantage dans vos activités et dans la matière. Taureau vient vous permettre d'incarner votre spiritualité et vos valeurs dans votre façon de vivre. À affirmer votre pas. Taureau renversé vous interroge également sur vos influences. Agissez-vous de votre libre arbitre ou sous l'influence de votre entourage, pour plaire aux uns et aux autres ? Taureau renversé peut vous signaler une contrariété sur le plan matériel, une difficulté à faire aboutir un projet immobilier ou un investissement. Dans ce cas, Taureau va vous aider à retrouver votre lien avec la matrice, la matière et votre incarnation.

•

• *Message du Taureau : « Je suis Taureau. J'ai dépassé la peur et j'incarne la puissance et la sérénité. Je suis béni de la Terre et des dieux. Mon pas est lent et ma démarche sereine. Je viens vous inviter à prendre votre place sur la Terre, car l'humanité tout entière attend que la belle personne que vous êtes prenne sa place. Inspirez-vous de mon énergie et je reprogrammerai chacune de vos cellules. Ma puissance incarnera chacun de vos pas. Ma lenteur servira votre stabilité. Il est temps que vous preniez pleinement voss responsabilités. Le monde attend d'accueillir votre lumière et la puissance de votre inspiration. Tenez-vous droit. Regardez au loin. Vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Connectez-vous à votre cœur, à votre identité. Vous n'avez pas à composer. Affirmez simplement, sereinement et complètement qui vous êtes, sans aucun effort d'adaptation. Alors, mon esprit vous donnera la force de faire aboutir vos projets. Tous vos projets, même ceux qui vous semblent encore inaccessibles. Je vous accompagne pour vous rappeler que rien n'est trop beau pour vous. J'incarne la virilité. Je porte en moi l'essence du masculin, dans sa puissante beauté. Appuiez-vous sur moi, croyez-en moi, alors, vous sentirez ma puissance dans vos propres cellules.*

• *Rituel du Taureau : Je me connecte à l'esprit de Taureau. Je me connecte à la puissance, à la lenteur. Je me relie à l'esprit du Taureau. Je ne me laisse pas impressionner. Je reconnais ma propre puissance. Je m'engage avec confiance dans ce qui est juste pour moi. Je m'engage à ralentir mon pas sur 1, 3, 7 ou 21 jours, une période pendant laquelle je pose ma conscience sur chaque instant pour mieux en goûter la saveur. Je m'entraîne dans ma marche à écraser le sol autant par la voûte du pied, les orteils que par le talon et que par l'extérieur du pied. La marche en conscience est une pratique spirituelle en soi. Je suis totalement conscient de ma marche et j'ai la sensation d'appuyer la terre à chacun de mes pas. Je prends conscience de mon incarnation. »*

•

Pour Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Taureau ne semble pas avoir eu, pour les Celtes, une valeur exclusive de virilité et il n'est pas certain que sa signification première soit à rechercher dans la dualité ou dans l'opposition sexuelle avec la Vache. Taureau est en effet, en Irlande, l'objet de métaphores surtout guerrières. Un héros ou un roi de grande valeur militaire est souvent appelé le *Taureau* du combat. D'autre part, Taureau est la victime de ce que l'on appelle en Irlande, le festin du Taureau, première partie du rituel de l'élection royale, telle que la raconte le texte de la *Maladie de Cùchulainn*. On sacrifie l'animal, un poète mange de sa viande, boit du bouillon à satiété, s'endort et dans son rêve, voit le candidat-roi qui doit être choisi par l'assemblée des nobles. La seconde partie du rituel (qui concerne le roi élu) a pour victime Cheval. Taureau forme donc un couple antithétique avec Cheval, mais il est tout aussi guerrier que lui ; et le sacrifice des Taureaux blancs racontés par Pline (Nat. Hist. 16, 249) à propos de la cueillette du gui est un ancien rituel royal, ayant perdu toute raison d'être par suite de la conquête romaine et de la disparition de toute vie politique indépendante. Car Taureau est, comme Cheval, un animal royal : *deiotaros*, Taureau divin. Des tétrarques galates ont porté ce nom parce qu'ils étaient rois, et non parce qu'ils étaient prêtres, comme on l'a quelquefois supposé à tort. Cette connotation renvoie directement au binaire Cheval-Taureau de l'art paléolithique signalé plus haut. Taureau est bien un animal primordial. Dans le récit de la *Razzia des Vaches de Colley*, où un Taureau brun et un Taureau blanc se combattent à mort, l'un représente l'Ulster et l'autre le Connaught : les posséder signifie posséder la souveraineté guerrière, d'autant plus que l'un et l'autre ont la voix et l'intelligence humaines. Ils sont nés de la métamorphose des deux porchers des rois du Sud et du Nord de l'Irlande et ils sont passé par divers états animaux. En Gaule, l'iconographie comporte un *Taureau aux trois Grues* (équivalents probables des Cygnes insulaires) et un *Taureau à trois cornes*, lequel est probablement un ancien symbole guerrier incompris à l'époque gallo-romaine : la troisième corne doit représenter ce qu'en Irlande on appelle le *lon laith* ou *lune du héros*, espèce d'aura sanglante qui jaillit au sommet du crâne du héros en état d'excitation guerrière. On peut noter en annexe que le nom de Bison a survécu dans le toponyme de Vesontio, ancien nom de Besançon. »

•

Selon Philip et Stephanie Carr-Gomm,

> • *Grue nous relie à Taranis, équivalent druidique de Jupiter, dont les bienfaits et la prodigalité peuvent combler notre vie de richesse et d'abondance. Il est de bon augure de tirer cette carte en cas de problème financier. Souvenez-vous cependant que dans leur sagesse les anciens savaient que la vraie richesse se trouve d'abord dans le cœur et dans l'âme, et secondairement dans le monde matériel. La fertilité, la puissance, l'abondance et la prospérité que représente Taureau peuvent tarder à se montrer, mais cet animal vous aidera à persévérer pour atteindre votre but si les circonstances s'acharnent contre vous. Il vous donnera l'énergie nécessaire pour surmonter physiquement ou moralement les problèmes qui s'accumulent.*
>
> *Renversée, la carte indique peut-être un manque de motivation : il n'y a pas d'animal plus têtu qu'un Taureau refusant d'avancer. Analysez l'origine de votre manque de motivation : vous serez peut-être étonné de voir que ses conséquences sur votre vie sont très importantes. Demandez-vous également si vous êtes à l'écoute des besoins des autres. La force du Taureau, remarquable lorsqu'elle est canalisée ou employée à bon escient, peut devenir très dangereuse si elle n'est as contrôlée. Essayez de réagir plus posément face aux provocations et de limiter votre emprise sur les autres.*

L'économie et le mode de vie des Celtes britanniques étaient centrés autour de l'élevage du bétail et le nombre de têtes de bétail possédées témoignait de la richesse. Ils associaient en particulier le Taureau non seulement à la richesse matérielle, mais aussi à la puissance, la prospérité et la fertilité. L'animal était lié aux échanges monétaires et fréquemment représenté sur les pièces de monnaie celtiques. Il était aussi lié à Taranis, le dieu du tonnerre et de la foudre, des chênes, du cycle des saisons et du mouvement des étoiles.

La santé et la fertilité des troupeaux étaient d'une importance capitale chez ces peuples qui interprétaient la notion de fertilité au sens large : l'abondance des récoltes, du bétail, des enfants et des productions artisanales. La fertilité animale, humaine et végétale faisaient partie d'un même concept. Interdépendantes, elles représentaient toutes la fertilité de la Mère Nature et leurs destins étaient inextricablement liés. Les Bœufs, Taureaux castrés, représentaient pour la communauté une force d'énergie. Ils aidaient à labourer les champs et à puiser l'eau. Des cornes et clochettes de bronze rappelant l'animal sacré étaient utilisées en Grande-Bretagne et en Irlande lors de cérémonies druidiques pour appeler les esprits et inspirer le respect. On remplissait les clochettes ou *"crotales"*, de cailloux ou de billes d'argile et on les faisait sonner pour représenter la fertilité. Certaines ont été retrouvées vides : peut-être les faisait-on résonner ou s'en servait-on pour symboliser la stérilité.

Bien que Taureau soit un animal relié à la terre, le croissant de ses cornes – servant encore de coupes lors des cérémonies druidiques actuelle – pointe vers le ciel et le relie aussi aux étoiles.

> • *Le Vol des Vaches de Cooley ou Tain Bo Cuailnge*
>
> *Le vol des vaches de Cooley, conte irlandais, parle de deux Taureaux extraordinaires, Findbennach (Les cornes blanches du Connacht) et Donn d'Ulster (le Brun de Cuailnge). Lors d'une dispute au sujet de leurs richesses respectives, la reine Medb et Ailill découvrent que ce dernier possède un Taureau de*

plus qu'elle, un Taureau aux cornes blanches. Medb essaie alors d'acheter le splendide Taureau Donn, mais son offre ayant été refusée elle déclare la guerre à l'Ulster pour l'obtenir de force. La guerre culmine dans une bataille entre les deux Taureaux. Le Brun de Cuailnge gagne et tue Findbennach, mais devenu fou, il tue tous ceux qui s'opposent à lui et finit lui-même par mourir.

Ces deux Taureaux étaient d'anciens bergers divins ayant pris forme humaine, sous les noms de Bristle et Grunt, pour garder les Cochons. Grands rivaux, ils se battaient constamment entre eux en se métamorphosant ; successivement Corbeaux, Cerfs, Monstres marins, champions humains, Démons et Anguilles, ils finirent par être avalés par une Vache qui leur redonna naissance sous forme de Taureaux.

Sacrifice rituel des Taureaux :

À l'origine, les druides irlandais choisissaient les rois de Tara lors d'un rituel appelé *Tarbhfhess* (sommeil du Taureau). Ils sacrifiaient d'abord un Taureau et le faisait cuire, puis un devin mangeait sa viande et buvait le bouillon de cuisson. Il s'enroulait ensuite dnas la peau de Taureau et, pendant son sommeil, quatre druides psalmodiaient des incantations magiques afin que l'image du futur toi lui apparaisse en rêve.

Il est clair que les Celtes accordaient une signification profonde aux sacrifices de Taureaux. Les sacrifice de trois Taureaux est représenté sur le chaudron de Gundestrup. Il semble qu'on célébrait des "cérémonies du seuil" où des Taureaux étaient sacrifiés et enterrés près des entrées. Des fouilles réalisées dans le sanctuaire gaulois de Gournay montrent que les animaux sacrifiés devaient être âgés de dix ans au moins.

Dans la tradition écossaise, on disait que rêver d'un Taureau signifiait l'arrivée d'une aide. Pline raconte que les druides sacrifiaient deux Taureaux blancs au pied d'un chêne lors du ramassage du gui. On appelle encore en Angleterre les grands chênes creux "chênes du Taureau", peut-être en raison de ce rite archaïque, mais d'après les gens du pays, c'est parce que les Taureaux s'abritent à l'intérieur de ces arbres, réunissant ainsi les deux principaux symboles du dieu Taranis : le chêne et le Taureau. »

•

Selon Sabine Heinz, « le Taureau, en tant qu'animal domestiqué et élevé par les hommes pour qu'il leur soit utile, est totalement opposé au Cerf, la force indomptée de la nature libre. Il partage néanmoins avec lui certaines caractéristiques et apparaît sur les casques ou sous forme de statues ; c'est aussi un animal de sacrifice. On connaît la relation établie entre le Taureau et les Hérons qui peuvent reprendre forme humaine lorsqu'on sacrifie un Taureau.

Les Bœufs sont souvent représentés dans le cadre familial, car jadis l'élevage des Bœufs était, surtout sur les îles, le gagne-pain des paysans (tout comme le vol de Bœufs). Le Bœuf fait typiquement partie des repas celtiques ; le lait de Vache permet d'obtenir d'autres aliments précieux comme le beurre et le fromage. L'importance du Bœuf a fait de lui un moyen de paiement. Au Pays de Galles, on connaît trois chefs Taureaux et trois protecteurs Taureaux.

Les noms propres, les noms de lieux et de tribus prouvent la grande importance que l'on accorda très tôt aux Bœufs : *Taurisci* est un nom de tribu, *Donnotaurus*, en français *animal du maître*, le nom d'un Helvète cité par César, qui porte lui-même nom que l'un des deux Taureaux célèbres dans la légende intitulée la *Razzia des vaches de Cuailnge* :

• Medb, maîtresse du Connaught, s'arma pour s'emparer de Donn Tarbh, le taureau brun de Cuailnge. Elle partit début novembre, sans craindre l'arrivée de l'hiver, sachant que tous les Ulates se trouvaient en état de faiblesse et ne pourraient guère se défendre. Pourtant, il semble que seuls les hommes étaient concernés, car Cùchulainn, un jeune garçon de dix-sept ans, débordait de force. Il fit donc face à l'armée de Medb qui s'approchait. Il put au moins retarder l'avancée des attaquants et leur faire subir de lourdes pertes. Néanmoins, le taureau fut volé. Il essaya alors de retarder le repli des guerriers du Connaught jusqu'à ce que les Ulates puissent à nouveau combattre. Chaque nuit, il tuait à la fronde un grand nombre de guerriers du camp de Medb ; on finit par conclure un marché : chaque jour, on lui enverrait un guerrier avec qui il se battrait en duel ; en contrepartie, on s'engagea, en cas de victoire de Cùchulainn, à ne pas continuer le combat. Gravement blessé, il réussit à retenir les voleurs jusqu'à ce qu'un petit nombre de guerriers d'Ulster se réveillent, se lancent au combat et trouvent la mort. Cependant, tout l'Ulster finit par retrouver sa force et mit Medb en fuite. Le Taureau brun d'Ulster se battit en duel avec Finnbennnach, le Taureau du Connaught aux cornes blanches, combat au cours duquel ils trouvèrent tous deux la mort.

La parenté entre Taureau et Cerf se reflète dans deux cycles de légendes irlandaises : dans celui de Finn mac Umaill, qui se passe essentiellement à Leinster, Finn étant le chef d'une troupe coloniale royale et bande de fantassins qui, en dehors du combat, s'adonne surtout à la chasse. Les deux héros de la troupe se noment Os(s)car, en vieil irlandais *os(s)+car*, (qui aime les cerfs), et son père Oissin (Oisin), (Petit Cerf). Ce dernier est le fils de Finn qui, à l'origine, s'appelle lui-même Demne (petit Cerf). Une tribu de Leinster est nommée Osraige, (Royaume du Cerf). Au cycle de Finn s'oppose la légende d'Uslter où dominent les conducteurs de chars guerriers. Outre le combat, l'élevage est leur principale occupation ; Bœuf – ainsi que Porc / Verrat, Cheval qui tire le char et Chien – est l'animal qui dirige les autres. Quelquefois, les Chevaux attelés au char sont

remplacés par des Cerfs ; c'est le cas pour Cùchulainn, le héros d'Ulster. Lors de fouilles, on a retrouvé des brides pour Cerfs. Il semble que les animaux sauvages apprivoisés, ici le maître de la forêt, ne se soumettent qu'à des héros au caractère exceptionnel.

On ne sait pas si en Irlande, l'adoration du Bœuf allait aussi loin qu'en Inde, où un héros faisait le *Serment des Bœufs* en mangeant de la bouse, en buvant de l'urine de Bœuf et en couchant avec eux par terre sans se gratter pour devenir un Taureau parmi les rois. En tout cas, l'Eglise se voit dans l'obligation d'interdire, sous peine de mise en accusation, de boire de l'urine animale. D'autres peuples, comme les Scythes, connaissaient également les relations existant entre ces animaux et paraient leurs Chevaux avec des bois de Cerfs. Aujourd'hui encore, en Inde, les Vaches sont considérées comme des animaux sacrés.

Il est probable que le maître de la forêt se cache aussi derrière l'expression *"Illwybr Tearw"* : Chemin du Taureau, c'est-à-dire *raccourci*. »

•

Selon Thierry Jolif, « Taureau, symbole de force, est lié à la fonction royale. Le mot irlandais *Tarv*, "Taureau", est souvent utilisé pour désigner métaphoriquement le roi. L'élection royale telle qu'elle est décrite dans le récit *La Maladie de Cuchulainn* et l'unique jalousie d'Emer, comporte le sacrifice rituel d'un Taureau. Par contre, nous ne savons pas quel était exactement le rôle du sacrifice des Taureaux dans la description de Pline concernant la cueillette du gui.

De plus, il existe en Gaule de nombreuses représentations d'un *Taureau à trois cornes*. Deux autres représentations, provenant de Lutèce et de Trèves, montrent un Taureau accompagné de trois Oiseaux et dénommé *Tarvos Trigaranus*, "*Taureau aux trois grues*". Il existe plusieurs interprétations de ce thème figuré, mais aucune ne semble vraiment satisfaisante. Néanmoins, à Trèves, le Tarvos Trigaranus est associé au dieu Esus, abattant un arbre. Il existe une représentation d'Esus en provenance de Trèves, sur laquelle le dieu abat un arbre dans lequel sont perchés un Taureau et trois Oiseaux. Cette représentation est le pendant de deux panneaux d'un monument figuré provenant de Paris, communément appelé *Pilier des Nautes parisiens*. Ces panneaux représentant, l'un, le dieu Esus coupant les branches d'un arbre, l'autre un Taureau sur lequel sont perchés trois Oiseaux, et surmonté de l'inscription gauloise *Tarvos Trigaranus*. Avant de proposer, ici, une hypothèse d'exégèse par le biais de la comparaison indienne, nous souhaitons rappeler que Lucain, dans sa description des dieux gaulois, affirme que les hommes sacrifiés à Esus étaient attachés à un arbre et saignés à mort.

La tradition védique compare le meurtre par Indra du Titan Vritra – qui représente le Dragon, la déité, le Principe ab intra – à l'abattage et au tronçonnage d'un arbre. Ce meurtre répondrait à la question du Rig-veda : *"Quel était le bois, quel était l'arbre à partir duquel ils façonnèrent le Ciel et la Terre ?"*

Le lien entre l'arbre et le "*Taureau aux trois grues*" reste, dans ce cas, obscur, mais il n'est pas interdit de penser que le Taureau et son sacrifice, attesté par d'autres sources, aient appartenu au même symbolisme. De plus, nous savons avec certitude que le Taureau fut une victime sacrificielle des druides. Or, tout laisse supposer qu'Esus a été le dieu-druide de la Gaule ; toutefois, le mystère de la fonction des *trois Grues* reste entier. en dehors du fait que les Oiseaux aient été regardés comme sacrés par la religion celtique et que, dans ce cas, c'est bien évidemment à cela que se ramène leur présence ; nous ne pouvons en dire plus sur leur rôle. »

•

Pour Divi Kervella dans *Emblèmes et symboles des Bretons et des Celtes*, « c'est un symbole très archaïque qui semble remonter à bien avant la civilisation celtique.

Taureau (*Tarv* en breton) tient beaucoup de la symbolique de l'épi. C'est un symbole royal fécondateur, tout en sachant se battre comme les autres symboles royaux d'essence guerrière que sont Ours et Lion. Le mot "Taureau" servait à désigner le roi par métaphore, et lors de l'élection des rois était pratiqué le sacrifice de l'une de ces bêtes.

Tout comme il existe un antagonisme Ours/Sanglier il existe également un antagonisme Taureau/Cheval, ce dernier étant l'emblème de la classe aristocratique guerrière.

En Bretagne, la haute Cornouaille, le pays vannetais et le pays nantais semblent plutôt pencher du côté du ruminant. Carhaix, la capitale du *Poher*, a pour emblème un Taureau ; et les légendes autour des mégalithes particulièrement nombreux dans le Morbihan tournent autour des bovidés ; ainsi le saint patron de Carnac, au nom évocateur de Korneli, est le protecteur des bêtes à cornes. C'est lui qui est à l'origine des alignements mégalithiques de Carnac. Voici comment : poursuivi par une armée de païens, il voyageait accompagné des deux Bœufs qui portaient ses bagages, quand, coincé en arrivant à la mer, il se cacha dans l'oreille d'un de ses Bœufs d'où il pétrifia les soldats qui étaient déjà en ordre de bataille.

Des personnages fantastiques à tête de Taureau hantent les grèves des environs comme *Kole Porzh-an-Dro* (le Taurillon de Porz-an-Dro) à Carnac, ou encore *Paotr an Traezh Bras* (le gars de la grande grève) à Quiberon. Le pays vannetais se distingue encore par le fait que la charrette de l'Ankoù est tirée ici par deux Bœufs et non par des Chevaux comme partout ailleurs.

Tout comme le Cheval est inscrit dans la toponymie bretonne, le Bœuf y trouve sa place également dans cette région du sud Bretagne. Le nom de la commune de Paimbœuf, sur les bords de la Loire, est breton et se décompose en *penn* (tête), et *bo* (bœuf). On verra un petit peu plus loin le cas du nom de Bouin.

Les deux Bœufs semblent être l'emblème des constructeurs. Dans le légendaire des saints bretons et gallois abondent les épisodes où les Bœufs choisissent les lieux de construction des églises et apportent seuls les pierres de leur construction. Plus avant dans le temps les Bœufs ont sûrement fortement contribué à l'édification des mégalithes. On a retrouvé par exemple des ossements de bovidés sous le tumulus Saint-Michel de Carnac et des Bœufs sont représentés sur une des dalles du célèbre tumulus de Gavriniz dans le Morbihan. Les deux Bœufs rappellent les deux Bœufs de la tradition galloise qui dégagèrent la terre des eaux primordiales. Ces deux Bœufs, nommés Nynniaw et Peibiaw et qui représentent la *Loi et l'Ordre*, permirent l'apparition de la civilisation. On retrouve ces deux Bœufs dans le très étrange chant archaïque breton qu'on appelle *ar Rannoù* (les séries).

"Vache blanche" (*Bobhan* en irlandais, *Bowenn* en breton) est une des appellations de la grande déesse celte ; elle fut l'épouse du dieu Ogme et maîtresse du Daghda. De cet adultère naquit un fils, MacÔg / Mabon, sorte d'Apollon celtique. Elle a donné son nom à un fleuve d'Irlande (aujourd'hui la Boyne), et semble-t-il également à l'île de Bouin, terre bretonne rattachée contre son gré au département de la Vendée en 1790. Un des autres titres de cette déesse, Maeron (la "grande mère"), est à l'origine du nom de la rivière Marne en France et de la commune du même nom en Loire-Atlantique, à une dizaine de kilomètres à peine de l'île de Bouin.

Dans le chant des *Rannoù*, déjà cité, il est fait mention des huit génisses blanches de la déesse.

On trouve des cornes herminées sur certains cimiers des ducs de Bretagne à l'époque des Montfort. Il s'agit, par le système des armes parlantes (jeu de mots emblématique basé ici sur le mot "corne"), d'un rappel de la maison de Cornouaille, une des branches ascendantes des ducs, ce qui leur permettait d'avoir une lignée royale avec Grallon le Grand, duc de Cornouaille et deuxième roi de Bretagne selon les versions historico-légendaires, et cela plus de cent ans avant l'investiture de Clovis, le premier roi des Français.

La dynastie des Montfort vouait également un culte particulier à saint Ronan, garant de la fécondité de leur dynastie. Le nom de la petite cité de Locronan où ils firent construire le mausolée de ce saint se décompose en *Lok* (sanctuaire) et *Ronan*. La forme locale parlée de ce nom de lieu s'est trouvée altérée en Lokorn que les gens du cru décomposent en *Lok+Korn* en rappel de la légende selon laquelle un des deux Buffles sauvages qui tiraient le cercueil du saint perdit un de ses cornes pour indiquer l'endroit où le corps devait être enterré. Sur les pentes de la montagne de Saint-Ronan se retrouve le lieu-dit *Plas ar C'horn*, le lieu de la Corne. »

> Taureau relie à la Richesse, aux Bienfaits. Il représente la fertilité, la puissance, l'abondance et la prospérité, et aide à persévérer pour atteindre notre but si les circonstances s'acharnent contre nous. Il nous donne l'énergie nécessaire pour surmonter physiquement ou moralement les problèmes qui s'accumulent.

Retour à l'index

:: Termite :.

Voir > Fourmi.

Dans chaque colonie il y a plusieurs castes : les ouvriers, les soldats, les reproducteurs et la reine. Ce sont les ouvriers qui s'occupent des excréments : ils la mélangent avec de la terre, du bois mâché, et de la salive pour construire leurs nids – les termitières – et leurs galeries souterraines. Dans les régions urbaines, ils construisent des tunnels avec des excréments et du torchis pour se déplacer rapidement vers le bois dont ils vont se nourrir. On peut distinguer parfois ces petits tunnels sur les murs des maisons. Comme Escargot, Termite na pas son pareil pour cultiver les champignons dans les termitières, en utilisant leurs crottes en guise d'engrais. Ils ingèrent les champignons qui, résistant aux sucs digestifs, sont excrétés et germent facilement ; ils pourront ensuite dégrader certains éléments végétaux pour les rendre plus assimilables. Les excréments ayant aussi des propriétés antibiotiques, les Termites enterrent leurs cadavres dans des chambres séparées, et les recouvrent de crottes pour empêcher les infections de se répandre dans la termitière.

La reine produit une sécrétion anale pour remercier les ouvriers qui la portent quand elle est grosse alors qu'elle pèse jusqu'à cent fois son poids initial. Et les ouvriers distribuent ensuite leurs propres excréments pour nourrir les autres membres de la colonie.

Retour à l'index

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « bien que la vie des termites soit, en général, homologue de celle de leurs cousines les fourmis, divers éléments symboliques leur sont particuliers. D'abord la finalité de leur activité est considérée de façon différente : elle est symbole de destruction lente et clandestine, mais impitoyable ; ce qu'elle est effectivement dans la réalité, au moins du point de vue des hommes terre à terre.

Dans l'Inde, la terre de termitière est censée posséder un rôle protecteur, sans doute parce que l'activité souterraine des insectes les met en rapport avec les influences néfastes, issues de la terre.

Chez les Montagnards du Sud-Vietnam, la termitière est occasionnellement la résidence du génie supérieur *Ndu*, qui assure et protège les récoltes. Elle est donc un gage de richesse. Les rapports de la termitière avec la *materia prima* sont confirmés en Inde par la relation qu'on lui connaît avec les *nâga*, et c'est peut-être aussi pourquoi la pluie s'obtient au Cambodge en enfonçant un bâton dans une termitière.

La termitière revêt un sens symbolique et ésotérique extrêmement complexe et important dans la pensée cosmogonique et religieuse des Dogons et des Bambaras. Dans les mythes de la création du monde, elle représente tout d'abord le clitoris de la terre érigé contre le ciel et rendant imparfaite la première union ourano-tellurique. Ce clitoris est la polarité mâle de la femme qui doit, pour cette raison, être excisée. Il est aussi le symbole de l'unique, dressé et en quelque sorte s'opposant à la création, entièrement régie par le principe de la dualité, ou de la gémellité. Cette acception de la termitière, comme symbole de puissance solitaire et mystérieuse, fait que les rares grands initiés des sociétés Bambaras, qui ont atteint le lus haut degré de perfection spirituelle accessible à l'homme, sont appelés ceux de derrière la termitière. »

Retour à l'index

:: Tétras : la Poésie, la Séduction.

Voir > Coq.

Animaux sédentaires, il en est de deux sortes : le Grand Tétras, ou *Coq des Bruyères*, présent dans les tourbières des Fagnes de Belgique, et le Tétras Lyre ou *Coq des Bouleaux,* dont la distribution couvre les régions arctiques ou semi-arctiques. Il n'est présent en France que dans la lisière supérieure des forêts alpestre et dans les hauts alpages. Couleur noire métallique soulignée de blanc sur l'aile et la queue dont les plumes se recourbent vers l'extérieur et font penser à une lyre. La femelle est brune et rousse afin de mieux se dissimuler lorsqu'elle couve ses Œufs. Les combats entre mâles au printemps sont parfois très violents et se déroulent peu avant l'aube. Les mâles poussent des cris très particuliers.

Tétras-Lyre symbolise la poésie, le poète, le lyrisme.

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Tétras est l'autre nom d'un grand Coq de bruyère, vivant surtout dans les forêts de montagne ou au milieu des hautes fougères, nom devenu dans les légendes celui d'un animal fabuleux. Au printemps, une passion ardente et aveugle s'empare des Tétras ; ils dansent et chantent à la parade ; ils se pavanent autour des femelles en poussant des cris retentissants. Selon Buffon les chasseurs ne peuvent les tuer qu'en rêves. Tétras est le symbole de la passion sans mesure, qui défie par amour jusqu'à la mort. La mesure de l'amour est d'aimer sans mesure, disait saint Augustin, mais ne parlant de l'amour de Dieu. L'amour du Tétras, qui le pousse à mépriser le chasseur guettant ses transports pour mieux le tuer à l'instant où il s'immobilise, symbolise aussi cette angoisse du néant, ce goût amer de l'anéantissement, qui accompagnent une passion violemment exclusive. Mais la passion qui tue est celle aussi qui fait intensément vivre. Vie et mort enlacées, c'est l'image du Tétras dansant et criant son amour. »

•

Selon Gilles Wurtz, « Le grand Tétras est un imposant gallinacé avec sa taille pouvant atteindre 90 cm et son envergure qui peut aller jusqu'à 1 m 30. Le Coq de bruyère est réputé pour sa parade de séduction qu'il exécute les ailes tombantes, la queue déployée en éventail, la tête bien dressée et le cou gonflé, les plumes de sa barbe relevées. À cette posture s'ajoute son chant typique, qui évoque des imitations de divers sons, comme ceux que l'on peut produire en faisant claquer la langue sur le palais ou même des bruits semblables à ceux d'une scie. La femelle creuse un nid sommaire par terre, à l'abri d'une branche basse ou de broussailles qui le cachent. Le grand Tétras se nourrit en fonction des saisons de graines, de baies, de bourgeons et de feuilles et, pour passer l'hiver, il mange les aiguilles des conifères. Pour s'abriter du froid de l'hiver, il creuse un nid sous la neige.

Le grand Tétras est considéré comme le symbole du charmeur, beau et majestueux, celui qui savait séduire avec beaucoup de classe et beaucoup de respect. Il est vu comme l'exemple parfait à suivre pour faire la cour et représentait l'antithèse du machiste irrespectueux. C'était donc auprès de lui que les Celtes allaient prendre conseil en matière de séduction, et ceci concernait autant les hommes que les femmes. Les hommes le sollicitaient pour vérifier si leur attitude envers la femme désirée était respectueuse, pour lui demander comment mieux s'ouvrir à elle, à dévoiler leurs sentiments et leur délicatesse. Les hommes consultaient aussi l'esprit du grand Tétras pour savoir comment soigner leur apparence pour se présenter à leur bien-aimée sous leur meilleur jour, pour être mis en valeur. Les femmes allaient demander conseil à l'esprit du grand Tétras pour savoir comment se faire remarquer d'un homme et pour le charmer. Pour elles aussi, le grand Tétras était le maître conseiller qui révélait comment soigner son apparence et mettre en valeur sa beauté extérieure et intérieure aux yeux de l'homme désiré. Les seigneurs de l'époque et les personnes investies de responsabilités dans une communauté faisaient également appel à l'esprit du grand Tétras pour être guidés vers l'attitude à adopter afin de donner la meilleure image d'eux-mêmes dans le rôle qui était le leur.

L'esprit du grand Tétras pouvait également conseiller dans la décoration intérieure et extérieure d'une demeure, pour lui donner une belle allure et faire bonne impression aux yeux du visiteur ou de l'invité. Quand les chefs de

famille ou des seigneurs rencontraient leurs homologues, l'esprit du grand Tétras était encore sollicité pour aider donner la meilleure impression.

De nos jours encore, l'esprit du grand Tétras peut aider à donner ses conseils à un homme ou une femme qui souhaite se montrer sous sa plus belle apparence et être le plus respectueux possible auprès de la personne aimée. L'esprit du grand Tétras peut être un précieux conseiller pour une personne timide qui ne sait pas comment s'y prendre pour se faire remarquer par la personne vers qui elle se sent attirée. Nombre de personnes qui doivent se présenter devant autrui, quelle que soit la situation, pourraient beaucoup apprendre de l'esprit du grand Tétras pour montrer une meilleure image d'elles-mêmes et de leurs qualités. Dans les domaines de l'architecture et de la décoration, le grand Tétras pourrait aussi largement contribuer à mettre nos lieux de vie en valeur, pour les rendre plus accueillants et harmonieux.

Mots-clefs : Majesté ; Charme. »

Retour à l'index

:: Tigre : l'Imprévisibilité, la Vivacité, la Force, la Puissance, la Détermination.

Voir > Jaguar ; Puma.

Tigre est l'image de la force, du pouvoir, de la colère et de l'imprévisibilité. Il est associé à l'automne, à la couleur blanc, à l'élément métal. Tigre est toujours sur ses gardes, prêt à réagir à tout ce qui peut survenir. En Inde, Tigre est aussi apprécié et vénéré pour son intelligence. Tigre est un *prédateur* : il n'a peur de rien et il utilise toutes les ruses pour parvenir à ses fins. Tigre est très *jaloux* ; il aime avoir la vedette et ne supporte pas qu'on lui fasse de l'ombre. Il est parfois cruel car il n'hésite pas à faire souffrir autrui. Mais Tigre a en lui une énergie illimitée, il ne s'avoue jamais vaincu, il aime les défis et il aime par dessus tout l'action et le risque. Tigre est passionné, à l'inverse de Puma ; il n'est parfois pas très réfléchi… même s'il est intelligent, il a tendance à être un peu trop impulsif, à cause de sa grande énergie qu'il peut avoir du mal à maîtriser. Tigre est solitaire, il agit rarement en groupe, ou alors il doit être le chef, ce qui n'est pas toujours possible, donc dans ce cas soit il s'éloigne soit il élimine les autres. Mais il peut aussi être en accord avec des personnes qu'il considère comme ses égaux, et alors il peut tolérer de partager la place de leader sous certaines conditions. Tigre est très protecteur ; en négatif cela peut devenir de la possession : quand il prend quelqu'un sous son aile, il le protégera jusqu'au bout mais dans le sens « négatif » d'une emprise ; cela peut devenir comme si il ne voulait pas que cette personne puisse s'épanouir ailleurs avec d'autres personnes, car il estime que cela est sa mission et uniquement la sienne.

Tigre est sans nul doute le plus difficile à dompter de tous les félins (Puma, lui, ne se laisse jamais dompter) ; Tigre peut en donner l'illusion, mais cela est rarement vrai, ou alors il y a un enjeu qui peut être sentimental ou autrement intéressé.

Avoir Tigre comme allié ou guide nous montre aussi que nous devons apprendre à maîtriser notre énergie : il n'est plus question ici de découvrir nos capacités ou de les maîtriser mais bien de l'énergie et de la « passion » qui est en nous et que nous devons « canaliser » pour ne pas nous éparpiller.

Le totem Tigre met l'accent sur les émotions brutes et la force des instincts primaires. Symbole d'imprévisibilité, de rapidité d'action, ainsi que de confiance en soi, Tigre inspire ceux qui ont une affinité avec cet animal en leur donnant confiance en leur intuition et en les incitant à agir rapidement en cas de besoin. Les significations symboliques du tigre sont riches, en particulier dans les cultures asiatiques et orientales. Mais Tigre est un Animal Totem populaire sur tous les continents. Les significations les plus communes en sont : puissance de la volonté personnelle, détermination et courage, un aspect de vous-même que vous préférez laisser dans l'ombre, ou une partie de vous que vous essayez de rejeter, des sentiments d'agressivité ou de colère dirigés contre vous ou envers quelqu'un de votre entourage, imprévisibilité de la vie, des actions ou des sentiments.

Tigre est un symbole de force et de puissance personnelle. Le passage de cet animal dans votre vie peut signaler un événement ou une situation qui vous a demandé de faire preuve de courage et de détermination. Si l'atmosphère de votre rencontre avec cet animal médecine est essentiellement positive, Tigre pourrait vous rappeler votre pouvoir personnel et votre capacité à surmonter les obstacles, quels qu'ils soient. Entrer en contact avec l'esprit de cet animal signifie également que vous êtes prêt à surmonter vos craintes et à apprendre à gérer vos émotions avec plus de confiance. Tigre peut représenter la force physique, la vitalité et la santé. L'expression *« fort comme un Tigre »* désigne les attributs positifs que votre animal pouvoir peut vous communiquer lorsque vous faites appel à sa protection.

La présence de ce totem peut inspirer un accroissement de votre appétit de vivre. En fonction de la façon dont vous vous sentez quand vous rencontrez cet animal, que ce soit physiquement ou symboliquement, en rêve ou au cours d'une méditation, cela peut indiquer l'expression positive de votre sensualité. Si la présence de votre animal pouvoir déclenche la peur ou la confusion, prêtez attention à la manière dont vous vivez les expériences associées à la sexualité. Par exemple, regardez dans votre vie actuelle si une situation induisant une tension émotionnelle ou sensuelle vous met mal à l'aise. Soyez vigilant, et observez si vos désirs ou votre appétit sexuels sont en train de devenir incontrôlables. Tigre peut représenter l'imprévisibilité des événements ou des circonstances dans votre vie. Peut-être des événements inattendus ont-ils bousculé vos plans ; ou les choses évoluent-elles si rapidement que vous avez du mal à vous y trouver.

Retour à l'index

:: Tortue : la Déesse de l'Énergie et la Mère Éternelle, le Bouclier.

Le plus ancien symbole de la planète Terre, Tortue a une carapace qui nous enseigne comment nous protéger des blessures, de l'envie, de la jalousie et de l'inconscience des autres. Elle souligne également les dangers de bousculer le cours des choses, et nous apprend à laisser mûrir nos idées avant de les exposer au grand jour. Dans l'imaginaire autochtone, Tortue est associée aux grands mythes de la création du monde. Lent et tenace, cet animal symbolise la sagesse et la persévérance. De nobles qualités qui ont permis aux nations autochtones de survivre, depuis des millénaires, en terre d'Amérique. Elle est également le symbole de la santé. Tortue représente la Terre-Mère dans la croyance indienne. Sa carapace est son bouclier de protection. Le fait qu'elle fasse couver ses Œufs par le Soleil montre bien, qu'il faut mûrement réfléchir à ses idées avant de les dévoiler. Sa lenteur nous indique qu'il ne faut pas précipiter les choses, que tout viendra en temps et heure. Elle nous enseigne qu'il faut protéger nos sentiments et se retirer en soi.

> L'animal totem Tortue nous incite à poursuivre notre chemin avec détermination et dans la sérénité. Bien qu'elle se déplace lentement sur terre, Tortue est aussi incroyablement rapide et agile dans l'eau. Ceux qui ont la Tortue comme totem ou Animal Pouvoir, sont encouragés à faire une pause et prendre le temps de regarder autour d'eux, afin de trouver des solutions équilibrées et durables à leurs préoccupations. Traditionnellement, Tortue symbolise la voie de la paix, que ce soit en nous invitant à cultiver la paix de l'esprit ou une relation harmonieuse avec notre environnement. La symbolique de Tortue s'articule autour de la connexion avec la Terre et des symboles de l'enracinement et de la patience. Tortue représente : le Monde, la Terre, la capacité à conserver son calme, même dans les moments chaotiques, la souveraineté, ralentir, prendre son temps, la détermination, la persévérance, la stabilité émotionnelle, la connexion avec une sagesse ancienne. Tortue est également liée à l'énergie de l'eau et de la nature fluide des émotions.
>
> Votre carapace est votre plus sûre alliée. Vous étiez le genre d'enfant à qui on pouvait demander de faire dix fois la même chose sans qu'il bouge une oreille ! Depuis, vous êtes restée persuadée que, quelles que soient les circonstances, s'affoler ne sert à rien, se précipiter est le plus sûr moyen de tout rater. Très doué pour l'analyse rigoureuse et méthodique, vous êtes capable d'entrevoir une solution aux situations a priori les plus bloquées, à condition qu'on vous en laisse le temps. Et comme vous restez concentré sur votre objectif, vous atteignez toujours votre but. Cette lenteur peut vous poser des problèmes au travail, où l'on peut vous considérer comme quelqu'un de peu motivé, alors que c'est précisément l'inverse ! Vous avez seulement un sens aigu des priorités… qui s'exprimera au mieux dans les métiers d'analyse, ou ceux exigeant une dextérité technique ou scientifique. Dans vos relations avec les autres, vous hiérarchisez et allez à l'essentiel. Plutôt que de fréquenter une foule de relations, vous préférez quelques vrais amis, un amour solide ! Très apprécié humainement, vous avez le génie de bien vous entourer d'une équipe fidèle et soudée. En famille et en couple, votre calme peut dérouter votre partenaire : les scènes de ménage, très peu pour vous ! En revanche, si une situation ne vous convient plus, vous ne cherchez pas à « faire durer » : vous partez. Votre vie amoureuse ne sera donc pas forcément un long fleuve tranquille.
>
> Le totem Tortue symbolise une marche en paix sur cette Terre. Il nous soutient alors que nous cherchons ou poursuivons notre vocation et notre chemin dans la vie. Contrairement aux bouffées de développement émotionnel ou spirituel survenant de manière rapide et occasionnelles, la façon d'opérer de cet animal totem suit un rythme lent et soutenu, avec une série d'étapes et de cycles de transformation plus longs. Tortue est associée à notre évolution physique sur le plan terrestre. Appelez l'esprit de ce totem pour vous aider à vous enraciner et trouver la force de vous soutenir en cas de difficulté. Vous pouvez également compter sur ce Totem pour entamer la prochaine étape dans votre vie avec plus de confiance.

Le continent américain est considéré comme *« l'île de la Tortue »* dans la tradition amérindienne. Il est dit que Tortue a porté le poids de ce continent sur son dos. Dans cet imaginaire, Tortue est associée aux grands mythes de la *création du monde*. Lent et tenace, cet animal symbolise la *sagesse* et la *persévérance* : de nobles qualités qui ont permis aux nations autochtones de survivre, depuis des millénaires, en terre d'Amérique. Elle est également symbole de la *santé*. C'est le plus ancien symbole amérindien pour représenter la Terre. Possédant une carapace qui le protège, ce guide nous apprend à nous protéger des coups, de l'envie, de la jalousie et de l'inconscience de ceux qui nous entourent. Cela ne signifie pas que nous nous retranchons du monde ; au contraire, cette protection nous permet de mieux aider les autres. Cette image est également présente dans les cultures hindoue et chinoise, où la Tortue est le totem porteur de la Terre Mère et de l'équilibre du monde. Avoir Tortue comme totem signifie que vous avez une affinité avec la sagesse ancienne de la terre. Vous êtes naturellement à l'écoute des éléments naturels, des plantes et des animaux. Au sens figuré, vous portez votre maison sur votre dos et vous vous sentez à l'aise partout où vous allez.

> La médecine de ce totem nous enseigne l'art de la détermination, et à continuer à avancer sur notre chemin malgré les obstacles ou les distractions. Ceux qui ont Tortue comme totem sont encouragés à faire confiance dans la direction qu'ils prennent, et à persévérer. Par analogie avec les qualités de Tortue qui est connue pour sa longue durée de vie, l'énergie de ce totem est associée à la longévité. Vous pouvez faire appel à la sagesse de ce totem lorsque vous avez besoin d'aide pour soutenir vos efforts et réussir projet de longue durée. Si vous avez Tortue comme animal totem, il se peut que vous ayez besoin de plus de temps que d'autres pour prendre vos décisions, mais celles-ci sont en général solides et durables. Il est souvent associé au principe féminin, ou à l'énergie féminine, qui favorise la paix et l'harmonie avec toutes choses. Être inspiré par la sagesse du totem Tortue, vous aidera à ralentir votre train de vie et votre mode de pensée. Quand vous vous sentez dépassé par une situation ou vos émotions, faites une pause et prenez du recul pour gagner un point de vue plus ancré dans la réalité et les besoins du moment. Ce totem peut vous aider à prendre du temps pour vous-même, afin de mieux intégrer tous les aspects d'une situation ou d'un problème donné. Tortue personnifie la déesse de l'énergie et la Mère Éternelle. Elle souligne également les dangers de bousculer le cours des choses, et de laisser mûrir nos idées avant de les exposer au grand jour.

Comme animal pouvoir, Tortue enseigne la nécessité de protection. C'est à l'intérieur que vous devez trouver l'expression pour les sources créatrices et c'est aux choses céleste que vous devez faire monter vos pensées ; mais il est essentiel de rester bien enraciné et d'être relié au pouvoir de la terre. En d'autres termes vous devez garder vos pieds sur le terrain de la réalisation pratique. Tortue souligne aussi la nécessité de garder le corps physique équilibré et de se souvenir que c'est le véhicule grâce auquel nous faisons l'expérience de la vie sur terre. Tortue enseigne à s'aligner sur le flux cyclique de la vie et démontre que la voie la plus rapide n'est pas forcément la meilleure car il faut du temps aux idées pour qu'elles se développent adéquatement. Tortue vous enseigne l'harmonie de la terre et vous attire vers tout ce qui est intègre, bon et abondant. « Chaque chose a son temps, et chaque temps sa chose. »

Retour à l'index

:: Toucan : le Charisme, l'Attraction, la Communication, le Chant.

Avec son apparence colorée et son long et large bec, Toucan est le totem de ceux et celles qui désirent être vus et entendus. S'il apparaît dans votre vie, c'est qu'il est temps pour vous de sortir des ombres et dévoiler vos couleurs. Si vous avez de la difficulté à vous exprimer, Toucan sera là pour vous aider à guérir votre çakra de la gorge et à éliminer ses blocages. Si la raison de sa venue n'est pas claire, adressez-vous à lui pour qu'il vous aide à identifier ce pourquoi vous avez besoin d'attention. Il enseigne l'art de l'écriture et de la parole, que les mots ont un pouvoir et que celui-ci peut-être libérateur, transformateur ou destructeur. Les mots ont un pouvoir sur les autres, nous devons nous exprimer et trouver une manière de le faire sans heurter les autres. Toucan donne à son Peuple-Totem le don des mots, d'être capables de parler, de laisser vos sentiments, pensées et opinions être entendus. Peut-être vous enseignera-t-il à le faire grâce au chant ?

Toucan sera également un guide extraordinaire pour augmenter votre estime personnelle. Peut-être avez-vous l'habitude de vous comporter comme un clown pour dissimuler vos insécurités. Si c'est le cas, Toucan, avec ses singeries et ses cris bruyants, imite votre comportement pour vous montrer qu'il est temps de retirer votre masque et révéler votre être véritable. Osez être vous-mêmes, différent. Osez être audacieux : Toucan ajoutera de la couleur à toutes les sphères de votre vie.

La médecine de Toucan vous invite à prendre conscience du pouvoir de votre voix et de tous les modes d'expression dont vous disposez, et d'en faire le meilleur usage possible. Elle vous rappelle également de manger davantage de fruits, de noix et de baies pour équilibrer votre diète.

Retour à l'index

:: Tourterelle : l'Optimisme, le Changement, la Féminité, le Renouveau.

Voir > Colombe ; Pigeon.

Tourterelle se nourrit au sol et, comme les Oiseaux qui font de même, elle nous rappelle que nous devons être en prise directe avec la Terre Mère et profiter des occasions de créativité qu'offre la vie. Dans plusieurs cultures, de la Grèce Antique aux Indiens *Pueblos*, les Tourterelles sont au centre d'un nombre incroyable de légendes. Lorsque Tourterelle fait entendre son chant, nous pouvons espérer que le déroulement de la vie sera au beau fixe. Nous passerons d'un cycle de difficultés à un cycle favorisant le repos et la paix de l'esprit. L'apparition de Tourterelle annonce une période où de nouveaux cycles et de nouveaux mondes sont sur le point de s'ouvrir. Le chant constitue la caractéristique la plus marquante de Tourterelle. S'il résonne à n'importe quel moment de la journée, le chant devient plus limpide à l'aube naissante ou au crépuscule, ces heures de la journée où s'amincit le voile entre les dimensions physique et spirituelle, entre le passé et l'avenir, constituant un rappel du caractère cyclique de l'existence. Lorsqu'un cycle prend fin, un autre commence, ce qui implique que tous les mondes viennent rencontrer notre univers personnel. Tourterelle pond généralement deux Œufs, un chiffre traditionnellement associé aux énergies féminines et créatrices. Elle nourrit ses petits avec une substance ressemblant au lait maternel, et constitue par conséquent un symbole de renaissance, de chaleur et de nourriture, laissant supposer que la création et le renouveau sont à la portée de tous. Peu importe les circonstances du moment ou celles du passé récent, la Tourterelle nous rappelle qu'il est possible de fréquenter de nouvelles eaux, de renouveler la vie.

Son apparition dans votre vie marque le début d'un cycle nouveau, donnant accès à des mondes inconnus et à des occasions uniques : nous seront en mesure de faire notre deuil de ce qui n'existe plus, et nous nous éveillerons aux promesses de l'avenir. La Tourterelle étant un Oiseau prophétique, nous découvrirons avant longtemps ce que nous pouvons appeler à l'existence au sein de notre vie. C'est signe que nous nous accrochons à quelque chose qui ne nous fait plus aucun bien.
Il nous faut accepter de perdre ce qui s'en va au lieu de demeurer prisonniers d'un cycle d'émotions récurrentes. Aussi difficile que l'exercice puisse se révéler, nous devons examiner notre situation avec plus de lucidité. Les grandes démonstrations émotionnelles donneront peu de résultats en ce moment. Il importe davantage maintenant de repenser soigneusement chaque détail. Tourterelle peut également indiquer que nos projets ne se réaliseront peut-être pas. Il se peut qu'ils soient remis à plus tard : cela tournera sans doute finalement à notre avantage, mais il est indispensable de repenser complétement nos projets.

Avons-nous envisagé chaque possibilité ? Nos émotions sont elles dominées par nos actions ? Sommes-nous impatients et essayons-nous de forcer le changement en ce moment ? Est-ce que nous entretenons de vieilles blessures et refusons-nous de passer à autre chose ? Omettons-nous de voir ce qui n'est plus salutaire pour nous ? Avons-nous peur de rechercher des

conseils de nature spirituelle ? Lorsque Tourterelle fait son apparition dans notre vie, nous pouvons espérer goûter une tranquillité d'esprit, une harmonie nouvelles. Toutes les frustrations ou les désagréments que nous avons connus s'effaceront bientôt. Des jours plus heureux s'annoncent déjà, et nous devons prendre conscience et être à l'affût des promesses d'un avenir prochain.

Retour à l'index

:: Triton :.

Voir > Salamandre.

Retour à l'index

:: Truie : la Générosité, la Découverte, l'Abondance.

Voir > Cochon ; Porc ; Sanglier ; Verrat.

Les nombreuses portées de la Truie symbolisent l'abondance et la fertilité. Elle rappelle que la vie est généreuse, donnant à tous et régénérant constamment les choses et les êtres, et qu'il nous faut apprécier les beautés et les plaisirs de la vie. Pour les Celtes, Truie (tout comme Truite) est également la représentation des pouvoirs ésotériques du *Druide*. Chez les Égyptiens d'autrefois, *Noût* (déesse du ciel et mère éternelle des astres) était représentée sur des amulettes sous la forme d'une Truie qui allaite ses petits.

•

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant : « Si le Porc est généralement considéré comme le plus impur des animaux, la Truie, en revanche, a été déifiée comme un symbole de fécondité et d'abondance ; ce en quoi elle rivalise avec la Vache. Ainsi les Égyptiens représentaient la grande déesse Nout, figurée par la voûte céleste, et partenaire femelle de la hiérogamie élémentaire Terre-Ciel, tantôt sous la forme d'une Vache, tantôt sous la forme d'une Truie couchée dans les cieux et allaitant ses porcelets, figurés par les étoiles. Divinité sélénique, elle est la mère de tous les astres, qu'elle avale et recrache alternativement, selon qu'ils sont diurnes ou nocturnes, pour les laisser voyager dans le ciel. Ainsi, elle avale les étoiles à l'aube et les restitue au crépuscule, tandis qu'elle procède de façon contraire avec son fils le Soleil. Elle est la victime de prédilection offerte à Déméter, la déesse maternelle de la terre. Truie symbolise le principe féminin, réduit à son seul rôle de reproduction. »

•

Selon Philip et Stephanie Carr-Gomm,

> *• Les nombreux Porcelets que la Truie met bas à chaque portée symbolisent l'abondance et la fertilité. Cette carte vous appelle peut-être à vous montrer généreux. Grâce à l'amour de la déesse pour toute ses créatures, vous saurez donner sans compter car elle vous fortifiera et vous nourrira en retour. Acceptez la générosité de la nature et son abondance. Sachez que toute vie se renouvelle et que vous n'en serez jamais séparé. Célébrez la vie, appréciez les beautés et les plaisirs qu'elle offre ; la déesse est généreuse, donnant à tous et régénérant constamment les choses et les êtres.*
>
> *Renversée, la carte indique que l'image que vous avez de vous-même est peut-être erronée. Selon un vieux dicton gaélique : "Tu croyais chevaucher la truie, mais tu pataugeais dans la boue avec elle." La Truie peut faire preuve d'avidité et d'ignorance crasse. Peut-être devez-vous vous sensibiliser à ce qui est invisible et non tout mise sur le physique et l'apparence. Sans la sagesse, la beauté perd son attrait. Selon une autre maxime gaélique, "une jolie femme sans intelligence est comme un bijou d'or au groin d'un Porc." Le Porc, dont les poils servent depuis des siècles à fabriquer les pinceaux pour les artistes et dont le cuir est d'une exceptionnelle douceur, prouve que l'apparence est trompeuse. Ne vous fiez pas aux apparences ; jugez les gens et les choses selon leurs véritables mérites.*

•

"Le Cochon que j'ai tué l'an passé, cette année a mis bas" : énigme traditionnelle. Les dictons, proverbes et énigmes nous ont transmis une grande partie de la sagesse traditionnelle. Les bardes utilisaient en particulier les énigmes pour aiguiser l'esprit de leur public et transmettre des idées de façon humoristique. L'énigme mentionnée ci-dessus se réfère à un arbre taillé à la base qui donne de nouvelles pousses au printemps. Mais derrière l'évidence de la réponse, nous touchons à la signification symbolique et totémique du Porc dans la tradition druidique. Cet animal, consacré à la déesse, représente la divinité nourricière et généreuse. On dit souvent dans les contes anciens que c'est un animal magique, qui renaît autant de fois qu'on le tue. Les légendes irlandaises racontent que de grands chaudrons remplis de Porc bouilli ou rôti sont toujours prêts dans les demeures des dieux et que des Porcs renaissant après chaque abattage en fournissent la viande. Dagda, le dieu-père, possédait dans son Sidh (ou tertre aux fées), des quantités de boissons inépuisables, trois arbres portant continuellement des fruits et un Cochon qui ne mourrait jamais et fournissait la nourriture.

Le Porc était pour les Celtes un don envoyé des Dieux ou de la Déesse pour nourrir les hommes. Les Celtes accordaient une grande importance à l'élevage des Porcs, ce que note l'écrivain classique Diodore de Sicile :

”Le grand nombre de Porcs dans leurs troupeaux leur fournit d’énormes quantités de viande salée.” Les Celtes laissaient les Porcs fourrager dans les forêts pour y empêcher la végétation et les buissons indésirables de croître. Puis au printemps et en automne, ils les conduisaient vers les champs afin qu’ils remuent et fertilisent la terre.

Porc, animal important dans la vie quotidienne des Celtes, était honoré et respecté. Il faisait partie de certains rituels. On a retrouvé nombre de Porcs enterrés dans un sanctuaire de la fin de l’âge de fer à Hayling Island, dans le Hampshire. À South Cadbury, dans le Somerset, un sanctuaire est relié à une rangée d’ossements de jeunes Porcs, Veaux et Agneaux. Dans le site funéraire de Skeleton Green, dans le Hertfordshire, on a retrouvé enterrés ensemble des Porcs et des hommes – ce qui est aussi le cas d’un site mis au jour en France – ainsi que des femmes avec des Oiseaux. Dans le temple romano-celtique de Hockwold dans le Norfolk, les quatre colonnes soutenant le toit du sanctuaire intérieur reposent sur des ossements de Porcs et d’Oiseaux – rappelant peut-être l’association du Porc au sexe masculin, et des Oiseaux au sexe féminin. Un jeune Porc fut aussi enterré rituellement das une tombe du grand sanctuaire druidique de Chartres, en France, tout comme un Porc avec un Corbeau à Winklebury, dans le Hampshire.

Toutes ces excavations, utilisées lors des rituels d’action de grâce, symbolisaient de Monde des Profondeurs. Le Porc, source essentielle de nourriture et élément indispensable des banquets celtiques de ce monde et de l’au-delà, a été retrouvé enterré entier dans des fosses de France et de Grande-Bretagne. On le destinait sans doute à nourrir les âmes lors de leur voyage dans le Monde des Profondeurs.

Dans certaines régions de Haute-Écosse, on appelle la Truie nourricière *Sean-mhair* (Grand-mère). On nommait autrefois les druides ”Porcelets”, et certaines représentations montrent la déesse sous la forme d’une Truie, deux faits prouvant peut-être que la déesse jouait à l’origine un rôle essentiel dans la religion druidique. *Les trois puissants troupeaux de Porcs d’Angleterre,* l’un des premiers poèmes écossais, raconte que Henwen mis bas un Louveteau, un Aigle, une Abeille, un Chaton et un Grain de Blé. On dit que cette Truie avait découvert la sagesse en mangeant des faines tombées d’un hêtre, arbre sacré du druidisme symbolisant la science et la tradition. Dans la mythologie écossaise, on trouve aussi Ceridwen ”déesse des porcs et de l’orge”, chargée d’initier Gwion Bach et de le métamorphoser en barde enchanteur nommé Taliesin. Elle prend parfois la forme d’une Truie. Ses néophytes se nomment ”Porcelets”, ses adeptes ”Pourceaux”, son druide ”Sanglier” ou ”Sanglier des arbres” et tous ensemble forment le ”troupeau de Porcs”.

Porc est omnivore : il mange absolument tout ce qu’il trouve. Mais son manque de discernement est compensé par sa capacité à trouver, cachés dans le sol, des aliments très recherchés. On utilise des Porcs depuis des siècles en Grande-Bretagne et en Europe pour découvrir les truffes et autres champignons à la chair délicate.

> La découverte des trésors enterrés dans le sol est l’une des raisons pour lesquelles le Porc est si important dans le druidisme. Sangliers et Truies sont consacrés à la déesse, le premier représentant la force brute qui ôte la vie, la deuxième l’énergie qui donne la vie et nourrit. Pour bien comprendre le rôle totémique de ces animaux, nous devons travailler à la fois avec la Truie et le Sanglier et étudier l’un à la lumière de l’autre.

Retour à l’index

:: Truite :.

Voir > Saumon, Truie.

Retour à l’index

:: Vache : la Nourriture, la Mère Nourricière.

Voir > Taureau.

Vache nous relie à la nourriture, à la Mère Nourricière (*Alma Mater*), à l’abondance. Elle nous révèle la générosité, la force régénératrice qui nous entoure. On la retrouve partout : chez nos amis, nos enfants, dans nos repas, nos rêves et dans la nature où nous avons tant de chance de pouvoir vivre.

> Elle vous protégera contre tous les dangers et veillera sur vous la nuit pour vous permettre de bénéficier d’un sommeil profond. Avec Vache, manifestation de la Déesse et de ses qualités sacrées, vous serez toujours nourri par l’énergie divine destinée à répondre aux besoins de chacun d’entre nous. Attendez paisiblement : elle viendra à vous.

Retour à l’index

:: Varan :.

Voir > Lézard.

Retour à l’index

:: Vautour : la Guérison, la Purification, le Changement.

Vautour est un mal-aimé. Certes, ce charognard de l'environnement revêt un caractère quelque peu repoussant, mais il fait disparaître les cadavres et contribue à éliminer les problèmes causés par les maladies et les épidémies. Mais c'est aussi l'un des animaux de guérison et de régénération les plus puissants et pacifiques.

•

Dans *le Dictionnaire des symboles* de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant on peut lire que « le Vautour royal, mangeur d'entrailles, est un symbole de mort chez les Mayas. Mais, se nourrissant de charognes et d'immondices, il peut également être considéré comme un agent régénérateur des forces vitales, qui sont contenues dans la décomposition organique et les déchets de toute sorte, autrement dit comme un purificateur, un magicien qui assure le cycle du renouveau, en transmutant la mort en vie nouvelle. C'est ce qui explique dans la symbolique cosmologique qu'il soit également associé aux signes d'eau (c'est le cas du calendrier maya) et qu'il régisse les précieux orages de la saison sèche, assurant ainsi le renouveau de la végétation, et devenant de ce fait une divinité de l'abondance. On en voit en grand nombre, droits et sombres, sur les îles limoneuses des grands fleuves, comme le Mékong, en face des villes et des villages.

Ces mêmes raisons l'associent au feu céleste, à la fois purificateur et fécondant. Dans de nombreux rites indiens d'Amérique du Sud, il est le premier possesseur du feu, qu'un démiurge lui vole, généralement avec l'aide du Crapaud. En Afrique Noire, chez les Bambaras, ce même symbolisme est poussé à ses plus extrêmes conséquences, sur le plan mystique, avec la classe des initiés Vautour. Le Vautour du Koré est l'initié, mort à la vie profane, et qui vient de pénétrer dans la sagesse divine, purifié, brûlé par les épreuves initiatiques. Dans les sorties de la confrérie, il apparaît comme un clown, et surtout comme un enfant, car il vient en effet de naître, ou plutôt de renaître, mais dans le domaine transcendantal de Dieu, dont la sagesse revêt, aux yeux du profane, les apparences de la folie et de l'innocence. Et, comme un enfant, il se traîne sur le sol et dévore tout ce qu'il trouve, jusques et y compris ses propres excréments : c'est qu'il a triomphé de la mort terrestre, et il a le pouvoir de transmuer la pourriture en or philosophal. On dit de lui qu'il est le plus riche des êtres, car il connaît seul l'or véritable. On le célèbre dans une prière en disant que si le dessus et le dessous de l'aliment sont pareils, c'est la vérité. Enfin, dans l'analogie établie entre les classes d'initiés et les échelons de la hiérarchie sociale, il correspond à la femme toujours parturiente. Il est donc aussi, en Afrique comme en Amérique, symbole de fertilité et d'abondance, sur tous les plans de la richesse : richesse vitale, matérielle et spirituelle.

Dans *Un souvenir d'enfance* de Léonard de Vinci, Sigmund Freud a fait du Vautour une métamorphose de la Mère. La Déesse-Vautour égyptienne, Nekhbet, était, selon les croyances populaires, la protectrice des naissances.

Vautour est parfois identifié à Isis, dans les Textes des Pyramides. Les paroles mystérieuses d'Isis, celles qui confèrent la vie, doivent être connues des défunts. « La possession de l'oraison du Vautour te sera bienfaisante dans la région des mille champs. C'est dans la nuit, les ténèbres, la mort, que la Déesse Vautour revivifie l'âme, qui ressuscitera à l'aube : Vautour (la Mère) a conçu dans la nuit, à ta corne, oh Vache enceinte. Vautour est aussi représenté sur un panier ou une corbeille, symbolisant ainsi la germination dans la matrice.

Vautour figure souvent, dans l'art égyptien, le pouvoir des Mères célestes. Il absorbe les cadavres et redonne la vie, symbolisant le cycle de la mort et de la vie dans une perpétuelle transmutation.

Un admirable relief d'Isis décore le temple de Philae, représentant la Déesse assise sur son trône, de profil, le crâne enveloppé comme d'un casque par les ailes tombantes d'un grand Oiseau, d'où se détachent une tête et une queue de Vautour, casque surmonté d'un globe lunaire qu'encadrent comme une lyre deux cornes de vache ; la Déesse, le buste nu, tend un sein découvert, gonflé, comme pour un allaitement : rare accumulation de symboles féminins, personnification du processus biologique dans l'univers, une des plus belles images de l'éternel féminin.

Vautour est encore, dans les traditions gréco-romaines, un Oiseau divinatoire. C'était un des Oiseaux consacrés à Apollon, parce que son vol, comme celui du Cygne, du Milan, du Corbeau, donne des présages. Rémus voit six Vautours, Romulus douze, quand, installés l'un sur le Palatin, l'autre sur l'Aventin, ils interrogent le ciel pour savoir où construire la ville : Rome s'édifiera à l'endroit où les présages se seront montrés le plus favorables. »

•

D'après, *Voyages chamaniques avec les alliés esprits,* de Nicki Scully, le Voyage du Vautour fait partie des Voyages de fondation, c'est-à-dire des voyages qui "dont la base des méditations de l'Animal Pouvoir. Ils aident à établir votre relation avec le travail, posant les fondations et établissant des dispositions au voyage qui vous permettront d'aller plus loin dans certaines des autres sections. C'est ici que votre relation avec votre guide originel commence à s'établir.

Les premiers enseignements du Chaudron d'Or sont donnés par le Vautour et la Vieille qui représentent la partie sage, primordiale, de nous-mêmes, qui est féminine. Grâce au Chaudron, nous plongeons profondément dans notre propre psyché et nous interagissons directement avec cet archétype féminin ancien. Elle fait partie de

chacun de nous, quel que soit notre genre, et elle peut aider à ouvrir le chemin vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des voies de la nature.

Vautour est très respecté en Égypte. Un de ses aspects, la déesse Mout est considéré comme auto-engendrée, et elle est l'une des images les plus anciennes de la Déesse. Tous les Vautours étaient considérés comme femelles, et l'on peut voir des images de Vautour sur la tête de nombreuses déesses ainsi que sur celle du Pharaon, où le Vautour représente la Haute-Égypte. Vautour sait quand vous êtes vraiment prêt pour le changement, car il regarde et attend patiemment, et quand le moment est venu, il voit la mort de l'ancien et il le dévore, pour qu'il puisse renaître.

Dans le voyage suivant, c'est Mout, la déesse Vautour, qui vous transporte au temple, la matrice de la terre, où vous rencontrerez sa prêtresse, la Vieille. C'est cette Vieille, l'aspect ancien féminin, sage de vous-même, qui ouvre votre troisième œil et commence à vous enseigner les voies de l'intuition, des herbes et de la guérison.

La Vieille est la gardienne du magasin d'herbes, et vous pouvez toujours venir la voir pour en apprendre davantage sur les herbes et leur utilisation. Elle vous présentera de nouveaux alliés végétaux, ou vous fera souvenir de vos vieilles plantes amies dont vous pouvez avoir besoin dans votre vie à ce moment. Si vous n'êtes pas familiarisé avec les herbes qu'elle vous montre, consultez un livre de références sur les plantes pour plus d'information.

Rendez souvent visite à la Vieille pour obtenir une compréhension plus profonde de votre nature féminine. Il est particulièrement favorable d'entreprendre ce voyage pendant la pleine lune.

•

• Voyage du Vautour et de la Vieille.

[Faites l'alchimie du Chaudron...]

Thoth pointe son bâton, et quand vous regarder la direction qu'il montre, vous voyez un Vautour resplendissant. C'est la Déesse ancienne Mout, mère de tous, au caractère et à la stature nobles. Elle est la Mère primordiale du panthéon d'Égypte. Mout vous emmène délicatement dans son vol vers les hauteurs, vous faisant contempler les paysages merveilleux de la terre Mère. Remarquez le paysage qui est au-dessous de vous quand vous vous élevez sur les courants du vent…

Mout vous emmène à son temple secret. L'entrée est cachée, recouverte de végétation luxuriante, signalée par l'eau claire près de son entrée étroite. Elle se pose avec vous et entre dans la terre à travers le sombre passage. Elle descend profondément dans la terre, jusqu'à ce qu'elle vous dépose au fond d'une grande caverne, la matrice de la Terre Mère…

Quand Mout montre le plafond, la caverne s'illumine avec un éclat doux, chaud, en sorte que vous puissiez voir autour de vous. Remarquez les détails de cet endroit, cette matrice. À quoi ressemble-t-elle ? Quelle sensation procure-t-elle ? Quelles couleurs et textures y a-t-il ici ? Ouvrez tous vos sens. Écoutez les sons…

Vous remarquerez le bruit de l'eau courante venant d'une niche, où elle coule doucement des murs de la grotte. Vous pouvez vous purifier dans les eaux sacrées pour vous préparer à la prochaine étape de votre voyage…

Quand vous avec achevé votre rituel de purification, vous purifiant dans les eaux courantes de la matrice, il y a un habit propre que vous revêtirez…

Retournez à la partie principale de la caverne. Vous y rencontrerez la Vieille, l'incarnation de la sagesse divine. Cette vieille femme pleine de sagesse est depuis des milliers d'années prêtresse de Mout, et cependant elle vous est familière. Elle est très contente que vous ayez fait ce voyage...

La Vieille commence à faire un cercle de cristal au centre de la caverne. Tandis qu'elle place chaque cristal, la caverne brille de lumières cristallines. Elle vous ait signe de venir au centre du cercle. Le sol bouillonne sous vos pieds, mais vous vous apercevez que vous pouvez garder votre équilibre.

Tandis que vous vous tenez debout devant la Vieille, d'un pli de son habit, elle sort une pierre magique. Cette pierre est la médecine universelle, la Pierre de Guérison qui contient toute la connaissance de la Terre et son histoire. La compréhension de sa nature vous sera révélée au cours de votre expérience. La Vieille vous montre la pierre et la place dans votre troisième œil, au centre de votre front. Sentez la pierre entrer et commencez à éveiller d'anciens souvenirs et une connaissance depuis longtemps oubliée... [Pause]

La Vieille vous offre maintenant une herbe, une plante qui est pour vous une plante pouvoir. Ce peut être la plante entière, ou une portion : une fleur, une feuille, une racine… Quand vous recevez cette plante, son essence vous remplit de la conscience de sa nature. Elle imprègne votre être, et vous la sentez dans toutes les cellules de votre corps. Vous sentez et comprenez son pouvoir. Vous sentez son

parfum, et votre bouche est replie du goût de votre nouvel allié. Vous saurez comment et quand utiliser cette herbe, pour vous guérir, vous-même et les autres…

Par gratitude pour les présents que la Vieille vous a donnés, vous pouvez lui faire une offrande. Vous pouvez choisir un aspect de vous-même, de votre être physique ou de votre caractère, comme présent pour la soutenir dans son œuvre…

La Vieille a une instruction ou une initiation spécifique qui est juste pour vous, selon votre degré de préparation et d'engagement personnel à ce moment. Recevez ce qu'elle vous donne. ... [Longue pause.]

Quand le temps passé en compagnie de la Vieille est achevé, il ne vous reste qu'à la regarder profondément dans les yeux, pour vous reconnecter avec les vibrations de la Déesse Vautour-Mout, et vous pouvez vous envoler pour sortir du temple. Tandis que vous volez au-dessus de la riche variété de paysages terrestres, regardez vers le bas, et remarquez les changements dans votre perception…

Retournez à la porte où Thoth vous attend. Il a gardé votre corps pendant votre voyage. Prenez le temps de communiquer avec lui au sujet de votre expérience et de poser les questions qui peuvent s'être présentées pendant votre voyage… [Pause]

Thoth vous montrera le chemin du retour dans votre corps à travers le sommet de votre crâne… Sentez-vous connecté avec votre corps physique. Prenez un moment pour vous enraciner et vous centrer, sentant que vous êtes solidement à l'intérieur de votre corps… Quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux.

•

Vautour symbolise les cycles de la vie, le renouveau et la purification. Il est aussi symbolique de la mort, parce qu'il mange des charognes à tous les stades de décomposition, bien qu'il préfère les animaux fraîchement tués. Ce symbole de mort, qui représente souvent un changement dans le statut social ou dans les finances, ou bien la fin d'une relation, d'une entreprise, ou d'une mauvaise habitude, n'indique pas une mort physique.

Ses Talents : Équilibre ; Propreté ; Sérieux ; Fidélité ; Peu influençable ; Patient ; Perceptions aiguisées ; Protection ; Renouveau ; Ingéniosité ; Éveil sensoriel ; Tolérance ; Originalité ; Vision.

Ses défis : Trop indulgent ; Intolérant ; Manque de discernement ; Désordonné ; Trop sérieux.

Élément : Air ; Terre.

Lorsque Vautour vous apparaît, cela veut dire qu'il est temps pour vous d'égaliser les choses dans votre existence. Si vous donnez trop d'attention à votre travail et ne consacrez pas suffisamment de temps à votre vie privée, ou vice versa, le moment est venu d'équilibrer le temps que vous passez à l'un et à l'autre. Si vous travaillez dan un groupe où les personnes ne sont pas traitées de façon égale, alors chargez-vous de veiller à ce qu'elles obtiennent l'égalité. Il s'agit de trouver un équilibre et que tous soient traités de façon juste. La rencontre avec Vautour signifie qu'il vous faut regarder au-delà des apparences pour voir à l'intérieur de chaque individu ce qu'il a d'unique. Il y a une légende qui dit que, lors le soleil s'est approché trop près de la terre, Vautour l'a repoussé avec sa tête et ses ailes puissantes. Les plumes de sa tête ont été brûlées quand il a sauvé le monde. Cette histoire indique que l'on peut posséder intérieurement une grande force de caractère et qu'il y a des raisons à son apparence extérieure. Si vous ne prenez pas le temps de connaître les autres, alors vous passez à côté de la possibilité de vous faire de formidables nouveaux amis. Vautour est un expert en propreté. Lorsqu'il apparaît, cela indique qu'il est bon d'enlever tout ce qui encombre votre maison et votre environnement de travail, de lâcher tous les bagages en excès dans votre vie personnelle, ainsi que tout ce qui vous embarrasse l'esprit, en vous causant un stress excessif. Quand vous aurez fait un sérieux nettoyage dans tous les domaines de votre existence, vous serez allégé de vos fardeaux et libre de vous élevez dans le vent avec bonheur et joie. Votre totem Vautour vous donne la capacité à voir le bien chez les autres et à tirer les meilleur parti d'une situation difficile, et il vous encourage à toujours chercher le côté positif.

Vous avez besoin de pureté dans votre mental, votre corps et votre esprit. Vautour est un animal très lié à la spiritualité, et il peut vous aider à avoir des révélations sur votre essence spirituelle en vous montrant comment regarder en vous. Si vous faites l'expérience d'une croissance spirituelle, d'une renaissance ou d'une expansion de vos facultés intuitives, Vautour va vous aider à accroître votre vision pour être clairvoyant tout au long de votre chemin. Il peut vous aider à triompher des obstacles et vous faire ainsi comprendre qu'il n'y a aucune limite à vos aptitudes. C'est pour vous un temps d'éveil intérieur, et vous ne serez plus le même après cette transformation. S'il y a des tâches désagréables à accomplir et dont personne ne veut se charger, Vautour peut vous donner l'impulsion de vous y mettre et de les accomplir en un temps record.

Vautour nous initie au cycle de la vie, de la mort et de la renaissance en nous aidant à discerner le processus à l'œuvre dans nos vie ; son apparition signifie, dans tous les cas, que nous devons faire confiance à ce processus. Malgré l'aspect que prennent les événements et les situations, Vautour nous rappelle que les choses s'arrangeront finalement à notre avantage et pour le bien de notre santé, et il nous aide à prévoir plus précisément la tournure probable des événements.

Vautour nous aide à croire aux promesses et à la plénitude de la vie et de la croissance. Sa présence dans votre vie indique l'imminence d'un changement qui a toutes les chances de s'opérer rapidement. Soyez prêts. Les Vautours planent, comptant

sur leur vue perçante et sur leur odorat pour découvrir leur nourriture. Ils croient au cycle de la vie, convaincus qu'ils trouveront à se nourrir, puisque tout ce qui naît vient à mourir. Et tout ce qui meurt vient à renaître.

Dotés d'une vue excellente et d'un odorat particulièrement développé, Vautour nous apprend à nous fier à ce que nous devinons autour de nous. Il nous aide à voir ou du moins à sentir le cycle du changement au moment où il fond sur nous, de sorte que nous puissions travailler en harmonie avec lui. Vautour nous rappelle qu'il est impossible d'échapper au changement. C'est alors le moment de tourner la page, de jeter à bas ce qui est révolu, afin de permettre une renaissance. Lorsque nous apprenons à identifier ce cycle et à nous harmoniser avec lui, nous dépensons moins d'énergie et moins d'efforts.

Vous cramponnez-vous à ce qui n'est plus salutaire ? Un aspect de votre vie appelle-t-il une guérison ? Ignorez-vous ce que vous voyez ou ce que vous ressentez autour de vous ? Hésitez-vous à faire disparaître de votre vie certaines choses qui réclament d'être éliminées ? Faites-vous obstacle aux changements ? Symbole de guérison et de purification, Vautour annonce que l'harmonie est en voie d'être rétablie. En travaillant à éliminer le négatif, Vautour nous montre qu'aussi difficile que puisse être la situation où nous nous trouvons, une renaissance est sur le point de se produire, ce qui aura pour résultat de nous faire envisager la vie sous une perspective entièrement nouvelle. Vautour indique que, de toute façon, le processus de changement est déjà engagé. Toute tentative pour le stopper ou le réorienter en ce moment mènerait simplement au chaos. Il exprime aussi la nécessité de modifier nos habitudes digestives, peu importe ce que nous tentons de digérer, qu'il s'agisse de pensées ou de nourriture. Les idées et les leçons que nous tentons d'assimiler ne sont peut-être pas salutaires pour nous en ce moment et il est justifié de marquer un temps d'arrêt.

Retour à l'index

:: Ver :.

Voir > Lombric.

D'après Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Ver est le « symbole de la vie renaissant de la pourriture et de la mort. Ainsi, dans une légende chinoise, le genre humain provient de la vermine du corps de l'être primitif, et, dans la Gylfaginning irlandaise, des vers éclos dans le cadavre du géant Ymir obtiennent, sur l'ordre des dieux, la raison et l'apparence des hommes.

Un mythe analogue se retrouve en Amérique du Sud, chez les Indiens Cashihuana, pour lesquels les premiers hommes apparaissent, après le déluge, dans les cadavres des géants qui formaient l'humanité précédente.

Cette conjonction pourrait confirmer l'interprétation de Jung, selon laquelle Ver symbolise l'aspect destructeur de la libido, au lieu de son aspect fécondant. Dans l'évolution biologique, Ver marque l'étape préalable de la dissolution, de la décomposition. Par rapport à l'inorganique, il indique la voie ascendante de l'énergie primordiale vers la vie ; par rapport à l'organisé supérieur, il est régression ou phase initiale et larvaire.

Le roi d'Ulster, Conchobar, naît avec un Ver dans chaque main. Le motif peut être rapproché de celui des serpents qu'étouffe Héraklès au berceau, mais ce n'est pas certain. Il s'agit plus probablement d'une transformation, du passage à un état supérieur, symbolisé par l'état larvaire transitoire. Il en est ainsi de la naissance de plusieurs personnages mythologiques : Cùchulainn naît d'un Ver avalé par sa mère Dechtire, buvant dans une coupe d'airain. Les deux Taureaux de la *Razzia des Vaches de Cooley* naissent des porchers royaux, transformés en Vers et avalés respectivement par une Vache du Nord (Ulster) et une Vache du Sud (Connaught).

Dans toutes ces légendes, Ver apparaît comme le symbole de la transition, de la terre à la lumière, de la mort à la vie, de l'état larvaire à l'envol spirituel. »

•

Selon Georges Romey, « Le Ver est l'un des signes les plus énigmatiques dont se sert le langage symbolique. À mesure que le chercheur réunit des informations de plus en plus riches, il sent croître le flux dans lequel s'enveloppe l'image. Pourtant, le Ver onirique ne se satisfait pas de rôles inconsistants. Sur la scène du rêve, il crée, par sa seule présence, une atmosphère puissante. Puissante mais imprécise ! Paradoxalement, au terme de l'étude, il faut beaucoup d'application pour dissiper le vague dans lequel l'image tend à s'évanouir. Un fantôme ne serait pas moins saisissable. Dans l'article consacré à Vautour, nous formulons une observation identique. En serait-il ainsi de tout symbole lié à la mort ? Car les Vers et les Vautours ont en commun cette vocation de nécrophages qui renvoie à l'angoisse de mort. Quel Ver l'imaginaire met-il en scène ? Le rêveur utilise parfois l'expression Ver de terre, plus rarement celle de Ver luisant ou de Ténia. Le plus souvent, les mots du patient évitent de préciser l'image. C'est l'intonation qui traduit la charge symbolique troublante que véhicule l'évocation du Ver. Sur ce point aussi Ver et Vautour vont de compagnie.

L'impression qui domine, après lecture de nombreux scénarios, c'est que le Ver du rêve est d'abord un Ver blanc. Quels que soient sa taille – qui peut être gigantesque – ou le nombre par lequel l'image se multiplie, le Ver onirique s'apparente toujours aux larves dévoreuses : Asticots ou gros Vers blancs.

Si nous avons choisi le singulier pour intituler ce chapitre, alors que les rêves proposent autant – sinon un peu plus – d'images de grouillement de Vers, c'est en raison de l'effet saisissant que propage toujours le Ver unique.

Dans l'ordre des fréquences d'apparition se rangent donc le Ver blanc, le Ver de terre, le Ver luisant, le Ténia. Chacune de ces figures souligne un aspect spécifique de la symbolique globale du Ver.

Il est une image bien particulière, qui prend une place statistique notable dans les productions imaginaires : celle du Ver gigantesque, du Ver immense, dans lequel le rêveur ou la rêveuse sont appelés à pénétrer. Il s'agit souvent de ces monstrueux Vers de sable que Franck Herbert a mis en situation dans Dune. Plusieurs patients font même, au cours de leur rêve, explicitement référence à cette œuvre de science-fiction. Cela n'affaiblit en rien la force symbolique de l'image, qui surgit parfois de l'inconscient du rêveur des années après la lecture de l'ouvrage.

Vers quelles étranges contrées du psychisme le Ver entraînera-t-il le praticien à l'écoute de son patient ? Il n'est pas surprenant que les monstrueuses créatures de Franck Herbert soient entrées en résonance avec l'inconscient collectif : elles évoluent dans la même ambiance de trouble et de menace que les vers du rêve. L'observation du contenu des scénarios conduit à distinguer, dans le prolongement du Ver singulier et du grouillement de Vers, celui dans lequel pénètre le rêveur et ceux qui s'insinuent dans le corps qu'ils dévorent.

Toutes les images de Vers sont liées aux thes angoissants de la mort et/ou de la castration. Le Ver immense peut s'offrir comme un lieu d'épreuve et de renaissance, comparable à la baleine de Jonas. Le grouillement de Vers tend à manifester un état névrotique actif que le rêveur se donne à voir pour s'imposer de le résoudre. Cela peut se rattacher à l'angoisse métaphysique, à un blocage de la sexualité ou au besoin de réhabiliter des valeurs instinctuelles refoulées dans l'ombre. L'ombre au sens que C. G. Jung donne à ce mot.

Quatre-vingt pourcent des hommes et des femmes qui ont produit les scénarios pris en référence vivaient, à cette époque de leur cure, un rapport inconfortable à la sexualité. Quelle que soit l'image du Ver produite par le rêveur, Ver pluriel ou Ver singulier, le symbole est toujours associé à l'idée de multiplicité. Dans le cas du Ver gigantesque, le patient soulignera l'aspect innombrable des anneaux qui composent l'animal. La longueur est exprimée en kilomètres, la présence en milliers d'années. Milliers ou millions, les mots du rêveur ne lui paraissent jamais abusifs lorsqu'il s'agit d'établir la multiplicité qui s'attache à l'image. La vision du Ténia se prête aux mêmes représentations puisque ce Ver "solitaire" se propage par le détachement de quelques-uns des nombreux anneaux qui le constituent.

Cédric avait treize ans lorsque son père est décédé, cinq ans plus tôt. Le jeune homme s'engage dans la cure alors que le décès d'un ami de ses parents, auquel il était très attaché, vient actualiser la brutale réalité de la mort. Le quatrième scénario présente des images qui placent le Ver à la fois sous l'éclairage de l'épreuve initiatique et dans le rôle d'un linceul duquel il importe "à tout prix" de se dégager :

> • *« … Je reviens sur la plage… là, je m'enfonce plus dans le sable en marchant… il y a un trou sous la dune… j'entre à l'intérieur, par curiosité… puis je m'enfonce… je marche… sur les côtés, les parois sont humides, visqueuses même !… Et j'entends des battements de cœur et… je m'aperçois que je ne suis pas dans une galerie, mais dans un énorme ver de terre… je veux sortir à tout prix de cet endroit… ça bouge dans tous les sens… je me dirige vers la bouche, pour pouvoir sortir… j'entends une voix familière qui me parle… je reconnais la voix de mon père qui dit : "Ça fait des années que je suis là-dedans et il faut que je sorte !"… Je refuse de l'aider… je fais mon chemin tout seul… je finis pas atteindre la bouche… je profite d'un instant où la bête a ouvert la bouche et je sors très vite… »*

Dans son quinzième rêve, Anne se met face à la mort qu'il faut accepter comme facteur de renouvellement :

> • *« … Je suis enfermée dans cette douleur-là… je vois passer une grande procession, on entend des lamentations… peut-être qu'on enterre des lépreux… la mort a fait son œuvre… c'est au Moyen Âge… il y a des cagoules noires, une grande croix, un cortège qui chante des trucs lugubres… qui marche lentement… Moi, il faut que je regarde ça ! C'est quelque chose à quoi je ne peux pas faire face… je ne peux pas voir qu'on va mettre les corps dans un trou et qu'ils vont se décomposer… pour savoir, il faudrait que j'aille dans la fosse, carrément… il faut que je fasse face… pas de fuite !… Je ne peux pas imaginer des os blancs qui vont rester… tout va pourrir dans l'humidité de la terre… en même temps, c'est plus simple… des asticots qui dansent… il ne reste rien ! Je vois une terre humide, épaisse, féconde, grouillante de Vers, d'activité souterraine… du coup c'est moins triste… tout est récupéré… mille dents qui grignotent, digèrent, dispersent, transforment… être dedans, ça fait un peu moins peur… […] Maintenant je vois une pousse verte, en train de grandir, elle est encore sous la terre… une grande feuille avec plein de racines blanches… bien ancrées dans la terre… »*

Des Vers blancs de la mort aux racines blanches d'où va jaillir une vie verte… l'itinéraire est court, la traduction aisée ! De très nombreux scénarios montreraient ainsi le Ver dans sa fonction de résolution de l'angoisse de mort. Il faudrait pouvoir reproduire l'intégralité d'un très beau rêve, le vingt-huitième de la cure de Vincent, pour en apprécier l'ampleur. Nous le résumons en quelques mots. Vincent voit un bateau ventru, qu'il désigne lui-même comme « une sorte d'Arche de Noé chargée de sauver la vie animale ». L'Arche est habitée par un jeune garçon et deux sortes d'animaux. Sur le pont, confortablement installés sur de la paille fraîche, sont les animaux domestiques *utiles à la vie :* Vache, Cheval, Brebis, Chèvre, etc. Dans la cale grouille la vermine "des animaux gluants, rampants, ils se côtoient : Cloportes, nœuds de reptiles, Vers de terre… ces deux mondes sont distincts et, pour l'instant, chacun reste bien dans son local… le jeune enfant est intrigué par le monde du dessous, un monde qui grouille… c'est froid et visqueux, car ces animaux vivent dans leurs déjections… ils se

complaisent dans ce milieu nauséabond, dans cette fange… Le jeune enfant est effrayé et subjugué… comme s'il avait besoin de se confronter avec le monde du dessous.… de se mêler à ce milieu… de sentir le contact des reptiles, des Vers, sur sa peau… comme si ce passage était nécessaire pour s'endurcir… alors il se déshabille, descend l'échelle, il s'immerge là-dedans jusqu'à se laisser ouvrir par les animaux… il rampe avec eux au fond de la cale… Il les sent partout, sur son cou, dans ses cheveux, sur sa figure, sur ses mains, ses pieds, ses genoux…

Nous écourtons à l'extrême un long récit d'un réalisme saisissant. Lorsque cette immersion rituelle dans le monde inférieur est accomplie, tous les animaux disparaissent et le bateau est propre et neuf : « C'est un joli bateau de bois, d'un bois très sain, solide. Finalement, c'est un enfant seul et fort qui sort du bateau dans le nouveau monde, l'esprit libre et prêt pour la vie ! »

Le scénario s'achève sur ces mots édifiants. Dans cette situation les Vers participent à la représentation des forces instinctuelles, en particulier sexuelles, qu'il s'agissait de réhabiliter. D'autres rêves de Vincent autorisent à l'affirmer, cet enfant qui sort l'esprit et fort c'est lui-même délivré des emprises castratrices.

Puisque cet exemple renvoie à la signification sexuelle du ou des Vers, c'est le troisième scénario de Solange qui nous paraît le document le plus convaincant sur cet axe de traduction. Atteinte, dès sa jeune enfance, par la vision fréquente du pénis paternel en position de repos, ce qu'elle a reçu comme une atrophie de l'organe, Solange est incapable, à vingt-sept ans, de surmonter sa répulsion pour le corps d'un homme. Nous rassemblons ci-dessous les phrases les plus significatives d'un long rêve qui se déploie entièrement sur le même the :

> • *« … J'essaie de traverser la rivière, sur le pont… un pont qui ondule… je n'arrive pas à le traverser tellement il ondule… ça bouge beaucoup… c'est comme un serpent… je suis en même temps sur le dos d'un animal et sur le pont… […] Maintenant, je suis devenue microscopique… je rentre sous terre… y a plein de bestioles, Vers de terre, Cloportes, plus grosses que moi… y a un Ver, genre Ténia, qui me regarde, avec des poils partout. Je prends une épée et je la lui plante dans le cou… il pousse un cri… je l'ai tué ! Je trépigne de bonheur… je saute d'un pied sur l'autre… c'est quelque chose de primitif… […] Là, je vois un champignon rouge… ça me fait penser à un phallus… des anges me lancent des pierres, ils me lapident… […] Et j'aperçois un pied qui écrase une maison… c'est un personnage immense dont je ne vois que le pied et la jambe… c'est un ogre… sa chaussure s'est fendue en deux… comme si la semelle se détachait… ça découvre un pied atrophié… c'est comme un pied gonflé de bébé… les orteils sont tout petits… je prends des ciseaux et je les coupe… non ! je n'y arrive pas ! Je prends des ciseaux de plus en plus gros… ça y est… le sang gicle… j'adore ça !… comme si j'étais devenue un charnier… les ciseaux sont beaucoup plus grands que moi… j'ai enlevé un gros morceau de chair… y a plein de vers dedans… ah ! c'est dégueulasse… je recolle la chaussure… je repars à reculons, comme dans les films qu'on repasse à l'envers… »*

Plus de la moitié des très nombreuses corrélations observées autour du Ver se répartissent entre deux familles de symboles : les parties du corps et les animaux. Les associations les plus fortes sont, dans l'ordre, les sables mouvants, le lis, le pénis, le cercueil et le personnage de la Mort.

Les monstrueux Vers-Serpents qui se confondent avec les sables expriment probablement les énergies psychiques, redoutables tant qu'elles demeurent hors de portée de la conscience. Réservoir inépuisable de forces créatrices, la libido est aussi une menace constante pour le moi névrotique. Son activité souterraine échappe d'autant plus à l'entendement que l'harmonie du Soi n'est pas réalisée.

Le Ver qui apparaît sur la scène de l'imaginaire est un acteur troublant. Drapé dans un linceul blanc, il peut tenir le rôle du roi de la vermine et déclamer les mots blafards de la névrose. Enveloppé dans le manteau noir de la Mort, il incarne le terme inéluctable de l'existence, mais son obscur discours répand les germes d'une espérance. Il dit la mort, agent de renaissance. Le rêveur qui ose ses propres images peut être par lui délivré.

Ver revêt souvent aussi le costume du Serpent phallique pour interpréter toutes les variations possibles sur le the de la sexualité. Le grand air de la castration, la complainte de l'incertitude homosexuelle, le cri de la répulsion, la polyphonie de la dispersion, la mélodie de la réhabilitation instinctuelle, autant de facettes du répertoire auquel le Ver s'adapte avec brio.

> Les exemples que nous avons produits l'ont montré, le Ver du rêve est un symbole puissant, qui signe un épisode révélateur de la névrose. En se référant aux grandes orientations que nous avons proposées, le praticien déterminera, dans la plupart des cas, l'axe de traduction correspondant le mieux au rêve qui lui est soumis. »

Retour à l'index

:: Verrat : la Fertilité.

Voir > Cochon ; Porc ; Sanglier ; Truie.

Verrat est un Cochon mâle reproducteur. Pour Sabine Heinz, « le Verrat, comme le Cerf, doit essentiellement son renom à la forêt mystérieuse dont il est originaire. On le représente – souvent la soie hérissée – sur des broches ou des pièces de monnaie ; on le prend comme modèle pour les statues et pour décorer le haut des casques. Son agressivité naturelle fait de lui un symbole de la guerre ; sa rage est destructrice (voir plus loin

Twrch). Au combat, il était l'emblème qui précédait les troupes gauloises ; il est donc possible qu'il sait symbolisé *la dignité royale / le statut de chef* ou bien *la souveraineté d'une tribu*, et bien sûr aussi *la richesse*.

Verrat est mis en rapport avec le dieu Esus, le dieu de la forêt et son géniteur, par la suite patron des bûcherons. Il symbolise une forme plus poussée de la fécondité, qui se caractérise par un plus grand courage des guerriers ainsi que par l'exploitation de la forêt et de nouvelles possibilités, pour les chefs de tribu, de justifier la mort : tout comme un nouvel arbre pousse à la place d'un arbre abattu, le guerrier tombé sur le champ de bataille renaîtra. Le lien avec la forêt est particulièrement prononcé, car les Porcs se nourrissent surtout des fruits d'un arbre vénèéré, le Chêne. Sur les pièces de monnaie les Verrat qui montent des chevaux personnifient les efforts entrepris pour accéder à la puissance (royale), tout comme les vols de Porcs ou les chasses aux Verrat rapportés dans la littérature celtique. Les Verrat qui tuent des Verrat font peut-être allusion à des cultes concurrents.

Verrat est souvent représenté aux côtés d'un Cerf. Tous deux symbolisent la métamorphose et le passage d'un corps à l'autre. Ils étaient les animaux que l'on chassait le plus. Le Porc, symbole d'hospitalité et de débauche, ou plat de festin, est typique pour l'ici-bas et l'au-delà celtiques. On le mange pour qu'il renaisse et soit à nouveau mangé. Il sert de nourriture pour les morts ou introduit dans l'Autre Monde. Porc garantit une vie où la jeunesse, la santé et l'insouciance sont toujours présentes. Les maîtres de l'Autre Monde sont souvent accompagnés par des Verrats.

Retour à l'index

:: Vipère :.

Voir > Aspic ; Cobra ; Couleuvre ; Serpent.

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « pour symboliser les transformations qui conduiront les défunts, des formes de cette vie terrestre, aux formes de la vie renaissante, dans un autre monde, les morts sont représentés dans certaines peintures égyptiennes comme absorbés par la gueule d'une Vipère, enroulés dans son ventre et sortant par sa queue sous la forme d'un Scarabée. Dans d'autres exemples, l'âme du défunt entre par la queue et sort par la gueule de la Vipère. Vipère, porteuse elle-même d'un poison mortel, jouerait ici le rôle de lieu ou de creuset des transmutations ; elle est conçue comme un alambic. Suivant une autre interprétation, celle de G. Maspéro, le reptile symboliserait ici le double de la vie des dieux. Mais le passage de l'âme des défunts par ce double aurait également pour effet de la préparer à sa vie nouvelle, en quelque sorte divinisée. Le Serpent est, ici encore, imaginé comme l'agent des transformations physiques et spirituelles.

Issue de l'inconscient dans les rêves, Vipère trahit une pulsion non intégrée dans la hiérarchie consciente des valeurs. »

Retour à l'index

:: Viscache :.

Viscache est un nom vernaculaire d'origine *Quechua*, ambigu en français car il peut désigner plusieurs espèces différentes de rongeurs de taille moyenne, classés dans la famille des *Chinchillidae* et que l'on rencontre en Amérique du Sud, principalement dans les Andes, du Pérou à l'Argentine. Ce sont des mammifères terrestres, proches de Chinchilla. On les appelle aussi *Viscaques* ou *Lagostomes* et on ajoute aussi souvent la mention « des montagnes » ou « des plaines » pour différencier celles du genre *Lagidium* de celles du genre *Lagostomus*. Les caractéristiques générales des Viscaches sont celles des mammifères rongeurs de la famille du Chinchilla, avec des nuances pour chaque espèce.

Retour à l'index

:: Vison :.

Voir > Belette ; Furet ; Hermine.

Retour à l'index

:: Vouivre :.

Voir > Dragon.

Voir également article en Annexe 1 : La maîtrise de la Vouivre.

Retour à l'index

:: Wapiti : l'Endurance .

Voir > Cerf.

Wapiti est un mot amérindien signifiant « cul blanc ». C'est un mammifère impressionnant de la famille des cervidés et ne le cède pour la taille qu'à l'Orignal. L'adulte mâle pèse en moyenne 315 kg, mais certains individus atteignent 500 kg. La fourrure de Wapiti est mince et brune en été, avec une tache beige sur le fessier.

Wapiti est le stentor des cervidés. Le brame du mâle, sorte de défi, s'entend à plus d'un kilomètre et demi à la ronde par beau temps. Bon nageur, il est aussi bon coureur : il atteint au galop jusqu'à 50 km/h. Il hantait autrefois la région de l'Estrie (Québec) et la vallée de l'Outaouais, mais il ne se trouve plus de nos jours que dans l'Ouest canadien. Wapiti est un proche parent du Cerf de Virginie, bien qu'il soit beaucoup plus gros. Son pelage est brun rougeâtre en été et brun foncé en hiver. Il a des sabots arrondis ; le mâle possède des bois majestueux.

> Wapiti est Bruyant, Combatif, Destructeur, Forestier, Hiérarchisé, Impressionnant, Imprudent, Majestueux, Noble, Nomade, Peu farouche, Protecteur, Puissant, Rapide, Recherché, S'apprivoise facilement, Sociable, Vit en groupe. Il connaît ses limites. Les personnes qui ont cette bénédiction totémique, atteignent leurs objectifs grâce à cette endurance, et ne ressentent pas le besoin d'être premier. La force de Wapiti nous renvoie à la complicité entre les personnes de même sexe. Les personnes peuvent s'apporter du soutien mutuellement, par rapport à leurs expériences et leurs pensées, qui ont un effet encourageant et constructeur.

Retour à l'index

:: Watussi :.

Voir > Buffle.

Watussi est un bovin domestique de l'Afrique de l'Est. Il porte une robe rouge à acajou et même noir, avec des taches blanches plus ou moins importantes. La dominante reste le rouge. Il ressemble, morphologiquement parlant, aux grandes variétés de Zébu, avec une bosse sur le dos. Mais ses cornes, en forme d'arc, peuvent être gigantesques, et dépasser 2,5 mètres de long (un record chez les bovidés). Un adulte pèse de 500 à 800 kilogrammes en moyenne et mesure 1,50 mètre au garot. Il peut vivre 25 ans en moyenne. La gestation dure 280 jours, la portée ne comporte qu'un seul petit. Malgré son aspect de bête sauvage, il est en fait plutôt docile et très sociable, et vit en troupeaux.

Retour à l'index

:: Wolverine :.

Aussi dénommé Carcajou, Glouton ou Wolvérène.

Retour à l'index

:: Yack : la Survie, la Longévité.

Voir > Buffle.

Mammifère ruminant de grande taille, recouvert de longs poils, qui appartient à la famille des bovidés et à l'espèce Bos Grunniens, et qui vit dans les montagnes d'Asie. Yack (décrit également sous les noms de Poephagus Grunniens et Bos Mutus) peut atteindre plus de 3 m de long, pour une hauteur de près de 2 m et un poids voisin d'une tonne. La ligne de son dos s'abaisse graduellement jusqu'à la croupe. Son pelage brun foncé, long et épais, le protège contre la neige et le froid. Sa tête, large et massive, porte des cornes longues (parfois près de 1 m) et recourbées. La queue, couvertes de poils, se termine par une touffe broussailleuse.

Yack habite les steppes désertiques où abondent lacs et marais. Ses sabots élargis sont parfaitement adaptés à la marche dans les marécages. En juin, après neuf mois de gestation, les petits viennent au monde, et ils resteront durant un an auprès de leur mère, qui procrée tous les deux ans. Les Yacks vivant à l'état sauvage ne subsistent plus que dans le Tibet, et sont menacés de disparition. La domestication est ancienne (Ier millénaire av. J.-C.). Les individus domestiqués sont plus petits que les individus sauvages et sont souvent dépourvus de cornes. En élevage, les femelles se reproduisent chaque année. Yack domestique est une bête de somme qui produit du lait, de la viande, de la laine et de la bouse, celle-ci étant souvent le seul combustible disponible pour les habitants des hauts plateaux.

"Dans la genèse tibétaine, on raconte que « la tête, les yeux, les intestins, les poils, les sabots et le cœur du Yack se sont transformés en soleil, lune, étoiles, rivières, lacs, forêts et montagnes ». Yack est plus qu'une simple bête de somme, il représente une offrande lors de cérémonies politiques et religieuses, et il est considéré comme un animal saint. Avant de tuer un Yack, il faut répéter un chant religieux trois cent fois, sinon celui qui le tue est maudit. Ses os représentent l'esprit du Yack, et sont symbole de pureté, de force et de courage. Yack est respecté et aimé, et il n'est pas tué pour des raisons commerciales, mais pour la survie d'un peuple qui vit dans des conditions difficiles. Les bijoux en os de Yack sont, de ce fait, des objets artisanaux réalisés dans le respect de la nature."

•

Yak symbolise la survie, la marche à pas mesurés et la longévité. Il vit à des hauteurs allant de 3.000 à 5.400 mètres dans les montagnes de l'Himalaya, au Tibet et alentour. Pour survivre dans ces froides températures, sa

fourrure lui fait un manteau épais à longs poils, avec un pelage emmêlé en dessous ; il a une couche épaisse de graisse sous la peau, de gros poumons et un gros cœur, ce qui lui permet de faire circuler davantage d'oxygène dans son sang, et presque pas de glandes sudoripares. Il éprouve des difficultés à des hauteurs moindres, et si la température dépasse 15 degrés, il peut souffrir d'épuisement à cause de la chaleur. Yak peut vivre jusqu'à vingt-cinq ans. Lorsqu'il se déplace, il marche lentement et à un rythme régulier.

Ses talents : Connexion à l'ancienne sagesse ; Consécration ; Fiable ; Détermination ; Avancée ; Travail acharné ; Guérison ; But élevé ; Longévité ; Habitudes ; Stabilité ; Rythme régulier ; Calme ; Survie.

Ses défis : Changement ; Manque de contrôle émotionnel ; Engourdissement ; Doute de soi ; Entêté ; N'accepte pas le compromis.

Élément : Terre.

> Lorsque Yak vous apparaît, cela vous invite à contacter votre essence spirituelle et votre être supérieur, de comprendre le but de votre existence et de vous y connecter. Yak est étroitement lié à l'ancienne sagesse et à la connaissance universelle. C'est le signe que vous aussi vous devez apprendre du passé. Yak vous incite à vous familiariser avec les coutumes de votre famille et à vous connecter à votre héritage personnel. Il signifie que vous n'abandonnez jamais : vous voyez les choses en noir et blanc, et vous savez qu'il y a toujours moyen d'arriver au bout. Yak vous rappelle de vivre dans le moment présent. Il ne se précipite pas et vous incite à prendre votre temps. C'est un animal sociable qui vit en groupes. Sous des températures rugueuses, il va se blottir contre le reste de son troupeau car ils se tiennent chaud tous ensemble. Il compte sur son troupeau pour sa survie. Cela indique que, même si vous aimez faire les choses à votre façon, parfois vous avez besoin de la proximité de votre famille ou de vos amis pour traverser les moments difficiles. Yak mange de l'herbe et non pas des céréales, contrairement à la plupart des bovins. C'est une excellente période pour faire attention à votre régime alimentaire. Si vous avez une couche de graisse comme Yak et que vous voulez perdre du poids, supprimez les céréales et mangez davantage de verdure pour vous nourrir.
>
> Vous avez besoin d'acquérir du contrôle sur vos émotions. Si elles vont tous azimuts ou sont décalées par rapport à la façon dont vous vous sentez habituellement, Yak peut vous aider à retrouver l'équilibre en vous aidant à distinguer les choses positives et négatives auxquelles vous avez affaire. Dès que vous en êtes conscient, vous pouvez régner sur vos émotions et les garder sous contrôle. Si vous avez envie de pleurer, alors pleurez. Libérez tous les sentiments négatifs enfermés en vous. Ils vous retiennent et bloquent votre compréhension. Si vous êtes heureux, exprimez votre bonheur et votre joie en les partageant avec les autres. Yak symbolise la productivité et les réalisations. Si vous avez des problèmes pour rester concentré sur une tâche ou pour arriver à ce que vous vous êtes fixé, Yak peut vous montrer la façon d'arriver avec clarté et régularité aux résultats désirés. Il vous encourage à prendre en considération les multiples points de vue possibles sur un même sujet, en plus du vôtre.

Retour à l'index

:: Ysatis :.

Voir > Renard.

Ysatis est le Renard *des Neiges*. Son pelage est blanc bleuté. Ysatis est, avec Ours Polaire, le mammifère le plus septentrional. Il ressemble beaucoup au Renard commun, mais sa taille est plus réduite. Parfaitement adapté aux rigueurs du climat arctique, Ysatis porte une fourrure très longue et dense. Durant le court été, celle-ci devient gris brunâtre, pour reprendre sa belle couleur blanche dès l'entrée de l'hiver. Ce mimétisme rend l'animal pratiquement invisible dans la neige et lui permet d'approcher ses proies sans en éveiller l'attention. Ysatis mène une existence communautaire plus ou moins nomade. Il vit en petits groupes familiaux, sans cesse en quête de nourriture. Ysatis est très peu difficile sur le choix de ses aliments, car dans le Grand-Nord les proies sont rares et nombreux sont les jours de disette, où ce maître Goupil se voit contraint de dormir le ventre creux. En revanche , lorsqu'il se trouve devant un garde-manger abondant, Ysatis se remplit littéralement. En été, la chasse est plus facile : Lemmings et autres rongeurs de la toundra pullulent. Il en est tout autrement en hiver, lorsque la neige recouvre la végétation ; alors, tout lui est bon, charognes, crustacés ou Poissons échoués sur les berges. Il livre une chasse sans merci aux Canards et autres Oiseaux qu'il tente de surprendre pendant leur sommeil. Sur la banquise aratique, Ysatis suit souvent Ours Polaire et il se nourrit des restes des repas du grand seigneur. Renard attend parfois des jours que Ours parvienne à tuer un Phoque. Il évite cependant soigneusement de trop s'approcher, car Ours le tuerait d'un coup de patte.

Retour à l'index

:: Zaglossus :.

Voir > Échidné.

Retour à l'index

:: Zèbre :.

Voir > Cheval.

Retour à l'index

:: Zibeline : la Solitude, la Liberté, l'Indépendance, l'Autonomie.

Voir > Martre.

Zibeline est un petit mustélidé féroce qui vit dans la taïga d'Asie Septentrionale. Elle est très proche parente de Martre et leurs mœurs offrent beaucoup d'analogie. Étant donné les froids intenses qui règnent dans son habitat, Zibeline est revêtue d'une épaisse et chaude fourrure, très soyeuse. Cette belle fourrure a provoqué une chasse effrénée de la part des trappeurs, au point que l'animal a bien failli disparaître.

Zibeline se nourrit de petits mammifères et des Oiseaux qui vivent dans la taïga ; elle pille les nids et ne dédaigne même pas les Limaces, qu'elle fait rouler sur le sol avec ses pattes pour en éliminer la bave. Lorsque ses proies sont rares, Zibeline se contente de baies et de graines. L'hiver, elle chasse dans la neige épaisse, usant de son flair pour déceler ses proies.

Zibeline vit en solitaire, délimitant son territoire au moyen de ses glandes odoriférantes. Elle s'accouple en été, mais les petits ne naissent que l'année suivante, le développement de l'embryon étant retardé. La femelle construit son nid dans un arbre creux et élève seule ses petits, le mâle la quittant après l'accouplement.

Retour à l'index

•

Sources :

https://www.animal-totem.fr/
http://www.autourdelalune.com/animal-totem/
http://gaiachamanisme.over-blog.com/
http://www.cleomede.com/
http://www.coeurdechaman.com/
http://rouedemedecine.wordpress.com/
http://templeyonimatre.weebly.com/animaux-de-pouvoir
https://www.lessence-ciel.com/theme/old/animaux-totems-old/
http://les-sentiers-caches.forumsactifs.com/
https://www.luminessens.org/blog/tag/animaux-de-pouvoir
http://www.reve-eveille-libre.org/support/les-symboles/
http://www.medecinedemereterre.com/pages/philosophie-amerindienne/legendes-amerindienne
https://www.signification-reves.fr/
https://www.spirit-animals.com/
https://beautemondeanimal.wordpress.com/
http://infos-australie.blogspot.com/
http://www.totems-scouts.be/dossiers/encyclopedie-des-totems_c_20110723.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki
Le langage des Oiseaux : http://franc-maconnerie-alchimie.com/?p=134

Retour à l'index

•

À la Rencontre de votre Animal énergétique (Melissa Alvarez)
Animal Spirit Guides (Steven D. Farmer)
Animaux de pouvoir, Guides, protecteurs et guérisseurs (Madonna Gauding)
Animaux totems celtes – Un voyage chamanique à la rencontre de votre animal allié (John Matthews)
B.A.-BA de la Mythologie celtique (Thierry Jolif)
Ces histoires qui guérissent – la sagesse du coyote (Lewis Mehl-Madrona)
Chamanisme celtique, Animaux de pouvoir sauvages et mythiques de nos terres (Gilles Wurtz)
Communiquer avec les animaux totems (David Carson)
Contes du Grand Nord – récits traditionnels des peuples Inuits et Indiens (Howard Norman)
De Avibus – introd. et trad. Rémy Cordonnier (Hugues de Fouilloy)
Dictionnaire de la Symbolique – le vocabulaire fondamental des rêves - Tome 1 : couleurs, minéraux, métaux, végétaux, animaux (Georges Romey)
Dictionnaire des symboles (Jean Chevalier et Alain Gheerbrant)
Dictionnaire des symboles, des mythes et des légendes (Didier Colin)
Emblèmes et symboles des Bretons et des Celtes (Divi Kervella)
Encyclopédie des symboles (Michel Cazenave)
Femmes qui courent avec les loups – Histoires et Mythes de l'archétype de la Femme sauvage (Clarissa Pinkola Estés)
Histoires des dinosaures (Ronan Allain)
L'Alchimie – Science et mystique (Patrick Rivière)
l'Alphabet des Oiseaux (Robert-Régor Mougeot)
La Splendeur escamotée de frère Cheval (Jean Rouaud)
La Symbolique des animaux (Luchi Muschu)
La Symbolique des animaux dans la culture populaire polonaise – De l'étable à la forêt (Grażyna Mosio et Beata Skoczeń-Marchewka)
La Symphonie du vivant – Comment l'épigénétique va changer votre vie (Joël de Rosnay)
Leçons d'elficologie – Géographie, Histoire, Leçons de chose (Pierre Dubois, Claudine & Roland Sabatier)
Le Dieu perdu dans l'herbe (Gaston-Paul Effa)
Le Langage secret des animaux (Chip Richards)
L'Elféméride – Le grand légendaire des saisons (Pierre Dubois & René Hausman)
Le Livre d'emblèmes baroque (Hohberg)
Le Livre des symboles – réflexions sur des images archétypales (dirigé par Ami Ronnberg & Kathleen Martin)
Le monde enchanteur des Fées (Tes Andrews)
Les Cartes médecine – Découvrir son animal-totem (Jamie Sams & David Carson)
Les Celtes (Georges Dottin)
Les fêtes celtiques (Christian-J. Guyonvarc'h et Françoise Le Roux)
Le secret des grottes ornées (Jean Rouaud)
Les Traditions celtiques (Robert Ambelain)
Lexikon der germanischen Mythologie (Rudolf Simek)
Lexikon der keltischen Mythologie (Sylvia & Paul F.Botheroyd)
L'Oracle des Druides – Comment utiliser les animaux sacrés de la tradition druidique (Philip et Stephanie Carr-Gomm)
L'Oracle du peuple animal (Arnaud Riou)
Ma Mère l'Oie – Mythologie et folklore dans les contes de fées (Philippe Walter)
Méditations de l'animal pouvoir – Voyages chamaniques avec les alliés esprits (Nicki Scully)
Nouveau Dictionnaire de Mythologie celtique (Jean Markale)
Physica – Le Livre des subtilités des créatures divines (Hildegarde von Bingen)
Psychanalyse des contes de fées (Bruno Bettelheim)
Rencontre avec votre animal totem (Phillip Kansa & Elke Kirchner)
Rêver de votre animal totem (Scott Alexander King)
Sagesses africaines (Sophie Ékoué)
Sirènes & Dauphins et autres créatures fantastiques du royaume de Poséidon (Gillian Kemp)
Totem, Animaux, arbres et pierres, mes frères – Enseignement des Indiens des Plaines (Annie Pazzogna)
Traité pratique de magie celte (Marc Questin)
Un Chemin d'ambroisie – Amour, religion et chausse trappes (Jacqueline Kelen)
Un Dictionnaire des Symboles (J. E. Cirlo)
Vert – Histoire d'une couleur (Michel Pastoureau)

Retour à l'index

•

ANNEXE 1

La Maîtrise de la Vouivre

On appelle du nom de Vouivre[1] les courants d'Énergie tellurique qui innervent la Terre-Mère[2], qui lui donne son souffle, sa chaleur, afin de nourrir tous les êtres vivants qu'elle recèle en son sein. Elle est cette énergie fantastique à laquelle on imputait la crue des fleuves, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les forces terrifiantes de l'érosion qui sculptent les paysages, énergie personnalisée par *Gargantua* et tous les géants mythiques de nos provinces. Elle est cette Énergie qui colore les sources que l'on dit guérisseuses. Les hommes, de tout temps, l'ont représentée sous la forme du Serpent-Dragon souterrain.

En parcourant l'échine de la Terre, elle aspire à rejoindre son complémentaire, c'est-à-dire l'*Énergie Cosmique*. Tout ce qui vit entre Terre et Ciel est voué à ces deux formes d'énergies, et l'Homme est le pivot, le lien les rassemblant et les unissant en lui. Cela lui est fort difficile, car les énergies de la Terre sont chaotiques et ce Feu peut détruire et dévorer celui qui n'en a pas la maîtrise.

Aussi loin que l'on puisse remonter dans le temps, on s'aperçoit que le Serpent et le Dragon jouent un rôle décisif dans toutes les civilisations, de l'Orient à l'Occident, et qu'il est à l'origine des anciens cultes dédiés à la Terre-Mère.

« La Vouivre, ou Guivre, aurait été primitivement un *Serpent de Feu* et non un *Serpent d'Eau*. » Le Dragon-Vouivre[4] dont l'image est abondamment représentée sur les chapiteaux et les porches de nos églises romanes, dans les enluminures des manuscrits du Moyen-Âge, dans les énigmatiques dessins qui ornent les ouvrages hermétiques et principalement les traités d'Alchimie. On le connaît également à travers les contes et légendes des provinces françaises de tradition orale répertoriés, entre autres, par *Henri Dontenville*[5] et *Paul Sébillot*[6]. Pendant très longtemps eurent lieu dans nos villes des fêtes et des processions en l'honneur du Dragon pour les Rogations. Mais quel secret peut-il nous révéler encore aujourd'hui ?

Ce mot de Vouivre, d'où vient-il ? *Henri Dontenville*[3] nous donne son origine : « Les païens, les anciens, voyaient le Dragon-Vouivre dans ses deux aspects, bénéfique et maléfique, comme dans nombre d'autres civilisations d'ailleurs. C'est la dualité du christianisme qui a disjoint l'ancienne unité, *la bête ne gardant que l'aspect maléfique, la sainte représentant l'aspect bénéfique*.[7] »

Car le Dragon est-il essentiellement obscur ? « Il obscurcit autant qu'il le révèle, l'*ordre universel* ; il l'obscurcit pour le révéler. Lieu où la nature se joue, il est l'énigme qui donne à l'homme la chance de parvenir à la connaissance en dehors des voies puériles où s'égare l'illusoire besoin de disjoindre, pour le comprendre, ce qui est un.[8] »

À ce Dragon, nous disent les anciennes légendes, on offrait des sacrifices, parfois humains, sous la forme le plus souvent d'une vierge. Vient alors le *Chevalier*[9], le *Héros*[10], le *Saint* ou la *Sainte*[11] qui soumet le Dragon et délivre la Femme prisonnière. C'est là, morcelée, l'image de l'*Unité perdue*, la Femme représentant la juste réceptivité, le Dragon l'énergie vitale qui, tous deux, sont nécessaires au *Héros* pour qu'il puisse accéder à la royauté véritable. La légende de *Saint Georges* est le modèle de beaucoup d'autres : il soumet le Dragon et délivre la fille du roi de *Lydie* qu'il tenait prisonnière.

Nous proposons donc de retrouver la compréhension de cette ancienne imagerie. L'homme qui ne maîtrise pas le Dragon-Vouivre est dévoré par lui. C'est ce qu'on voit sculpté sur tant de chapiteaux romans : hommes mordus par la bête, dragons à tête humaine, ou inversement, humains à corps de dragon.

Celui qui a vécu l'initiation dans l'antre de la Vouivre, dans la caverne, dans le ventre de la Baleine (comme Jonas), ou du Dragon, en ressort régénéré. *Pierre Gordon*, dans *Les Racines sacrées de Paris et les Traditions de l'Ile-de-France*[12], nous parle des initiations néolithiques qui eurent lieu dans les cavernes et les grottes. Le néophyte était englouti, digéré par la Mère Ogresse, la Mère Noire, leur faisant vivre une mort initiatique pour trouver *« la Fontaine de Radiance »*. Il dompte alors la Vouivre et, parfois, on le représente chevauchant le Dragon, la Bête[13], ou bien, à l'image de *Saint Michel*, il maintient de sa lance le Dragon-Vouivre à sa juste place, comme *Saint Paul évêque*, à *Lampaul-Guimilliau* (Finistère), avec sa crosse épiscopale. C'est cette maîtrise qu'imagent les multiples saints représentés avec les pieds sur le dragon, comme *Sainte Marguerite* (*Lucéram*, Alpes-Maritimes), *Sainte Marthe* (*Tarascon*), *Sainte Radegonde* et *Saint Hilaire* (*Poitiers*), *Saint Front* (*Périgueux*).

Le Dragon-Vouivre, dont l'énergie est nécessaire à l'homme, n'est pas à confondre avec cet autre Dragon aux mille têtes, l'Hydre[14], qui, lui, représente l'Ego inférieur qui doit être terrassé. Il faut trancher toutes les têtes de l'Hydre d'un seul coup, toutes les pensées déviées du mental humain, pour que les *Énergies Cosmiques* fécondent en l'Homme les *Énergies Telluriques* et agissent en lui par la *Voie du Cœur*. Cette étape est imagée par le saint ou la sainte dont la tête est coupée, mais qui, cependant, la tient bien en main. Dans les hagiographies, le saint céphalophore suit alors le chemin de la Vouivre, sans interférence d'Ego, et va la déposer

sur l'autel de la Vierge[15] ou au lieu de sa sépulture[16]. En lui, la Vouivre est fécondée par l'Esprit, c'est la Pentecôte et « la Grâce de la Mère Primordiale […] octroie le Serpent Primordial[17] ». Dans toutes les traditions, celui qui tient en main sa tête tranchée est celui qui a fait le *retour à l'Unité*[18].

Le catholicisme a souvent enfermé l'homme dans la dualité, il a disjoint ce qui est Un en réalité, oubliant que le puits ou la source sacrée, le dolmen, la grotte sur laquelle l'église est construite, sont d'anciens lieux de culte dédiés à la Terre-Mère, à la Déesse-mère, au Serpent. Il a, très souvent, comblé les anciens puits, muré les cryptes, détruit les labyrinthes des cathédrales, sorti la Vierge Noire de sous terre pour l'exposer à la lumière. *Henri Vincenot* rétablit la continuité et n'invente rien lorsqu'il fait dire au *Pape des Escargots* qui fouille avec Gilbert, le sculpteur inspiré, sous les ruines de l'église romane : « Nous avons même trouvé le puits celtique, et la statue de la Vierge-Mère, symbole de la terre qui enfante […], avec les pieds sur la tête du Serpent qui est la Vouivre.[19] »

La christianisation, en renversant menhirs et dolmens, en combattant les anciens cultes, a coupé l'homme de ses racines. C'est ainsi que *Gargantua*, ce géant débonnaire symbolisant l'*Énergie de la Vouivre* dans ce qu'elle a justement de gigantesque, a été christianisé en *Saint Gorgon* et, dans le même temps, a été diabolisé, les lieux de *Gargantua* étant rebaptisés roches du diable, gouffres du diable… C'est ainsi que *Mélusine*[20], la femme à queue de Serpent, *Mère Lus*, *Mère de Lumière*[21], qui arbore l'*Escarboucle*, est souvent, dans l'imagerie chrétienne, celle qui tente Adam et Ève sous le pommier. Elle est christianisée en *Sainte Vénice* ou *Sainte Véronique*[22], et diabolisée en même temps. *Morgane* la fée se voit condamnée comme sorcière et les « morganes » sont brûlées par l'*Inquisition*[23], mais elle laisse place à *Sainte Marguerite* qui, comme elle, est *Mère Guérisseuse*[24] par le Dragon, la Vouivre, l'Énergie de la Terre-Mère.

Souvent la Vierge Blanche écrase ou piétine le Serpent tentateur de la Genèse alors que la Vierge Noire a comme attribut le Serpent, elle qui symbolise dans la crypte ou dans la grotte, la Lumière Noire, « la lumière du non-manifesté[25] ».

Mais les anciens nous montrent souvent l'unité sous-jacente, « les racines chtoniennes de la divinité », selon l'expression de *A. K. Coomaraswamy*. C'est ainsi qu'à *Brennilis* (Finistère), la statue de la Vierge Marie, « Notre Dame de Bréac Ellis », a, sous ses pieds, Mari Morgane la Serpente. Or, en bougeant la statue pour refaire les dorures, on s'est aperçu récemment que la queue de la Serpente rejoint la natte de la Vierge dans son dos sans que l'on puisse faire la distinction. En regardant attentivement l'admirable peinture de l'*Arbre de Jessé* qui se trouve dans l'église de *Saint-Thégonnec* (*Finistère*), on peut voir que *Jessé* rêve, endormi, dans les replis du corps de *Mélusine* ! Nul doute que de nombreux lecteurs nous signaleront d'autres imageries équivalentes.

Les hommes et les femmes, les dieux et les déesses à queue de Serpent sont fort nombreux dans toutes les civilisations, dans toutes les traditions, sous toutes les latitudes. Mais mieux encore, nous pouvons voir aussi des couples enlacés, homme et femme à queue de Serpent. On peut ainsi mettre en parallèle un couple sculpté sur le porche latéral de l'église de *Bodilis* (*Finistère*) avec le couple que forme *Fou-Hi*, l'inventeur des huit trigrammes primitifs du *Yi Qing*, héros civilisateur chinois, avec son épouse-sœur *Niu-Koua*, créatrice des hommes après le déluge et héroïne victorieuse du dragon *Kong-Kong*[26]. On trouve aussi de nombreux couples de *Nâgas* enlacés dans la statuaire indienne. Et l'on peut voir au Musée Guimet à Paris, dans la salle khmère, imageant le même processus de façon lapidaire, un couple androgyne sortant de la gueule du dragon *Makara*, homme et femme enlacés et souriants.

L'Homme ne peut être fécondé par l'Esprit que s'il garde ses racines, c'est-à-dire les pieds sur terre, et acquiert la parfaite maîtrise de l'Énergie du Dragon-Vouivre. Lorsque cette Énergie ne rejoint pas, dans le Cœur de l'homme, les Énergies d'en-haut, elle est déviée et induit les maladies du corps physique chez l'individu, celles du corps social dans la collectivité, et, par contrecoup, celle de la Terre-Mère : « Chaque fois que l'Énergie dans le mouvement ascendant se propulse, elle échoue sur le mur aride de l'ignorance pour redescendre, déviée, et se véhicule alors dans tous les sens en formant un labyrinthe dont il est difficile de sortir.[27] »

Kintia Appavou et Régor R. Mougeot, in Le Monde Inconnu N° 156 – Janvier 1994

Retour à l'article

Retour à l'index

•

Notes :

[1] - Ou encore Wivre, Guivre, Vaivre, Vuipre, Ouïvra, Nwywre, l'orthographe n'ayant jamais été fixée mais variant au gré de la Vouivre !

[2] - La géobiologie en étudie les réseaux : Hartmann, Curie…

[3] - Histoire et géographie mythiques de la France – Maisonneuve et Larose, 1973, p.187.

[4] - Dragons de Draguignan, de Lucéram, de Bayeux, de l'île de Batz, de Marseille, de Jargeau, de Paris, de Toulouse, de Bordeaux, de la Dive Grand Goule de Poitiers, Graoully de Metz, Coquatrix ou Chair Salée de Troyes, Gargouille de Rouen, Coulobre de la Fontaine de Vaucluse, Crocodile de Saint-Bertrand-de-Comminges, Tarasque de Novès, d'Aix et de Tarascon.

[5] - Histoire et géographie mythiques de la France – Maisonneuve et Larose, 1973.

[6] - Folklore de France – Maisonneuve, Paris, 1982 à 1986.

[7] - Louis Dumont – La Tarasque – NRF Gallimard, 1987, p. 224.

[8] - Claire Kappler – Monstres, Démons et Merveilles à la fin du Moyen-Âge – Payot, 1980, p. 43.

[9] - Tristan, Roger.

[10] - Héraklès, Thésée, Persée.

[11] - Marcel, Véran, Victor, Martial, Loup, Clément, Suliac.

[12] - Arma Artis, 1981, 2e édition 1992.

[13] - Par exemple, portail de l'église Saint-Génitour, Le Blanc, Berry.

[14] - Hydre de Lerne, Bête à sept têtes de l'Apocalypse.

[15] - Il est vierge de toute notion.

[16] - Saint Génitour à Le Blanc (Berry) ; sainte Valérie : vitrail de l'église de La Souterraine (Berry) ; saints Ferréol et Ferjeux, évangélisateurs de la Franche-Comté (Besançon).

[17] - Emmanuel-Yves Monin – Le Bréviaire du Chevalier – Tome II, Le Point d'Eau, 1990.

[18] – Voir : Gauvain et le Chevalier Vert – Traduction Alma L. Gaucher, Éditions du Point d'Eau ; Carlos Castaneda – Le Feu du Dedans – Gallimard, 1985, p. 250-251 ; A.K. Coomaraswamy – La Doctrine du Sacrifice – Dervy-Livres, Paris, 1978.

[19] - Henri Vincenot – Le Pape des Escargots – Denoël, p. 74.

[20] - Voir Jean d'Arras – Le Roman de Mélusine.

[21] - « Je suis la Mère Lus, quoi que les étrangers au vrai trans-dit vous rapporte ! » énonce le Manuscrit des paroles du Druide sans nom et sans visage – Le Point d'Eau, p. 463.

[22] - Voir : Claude Gaignebet – À plus Haut sens, l'ésotérisme spirituel et charnel de Rabelais – Tome II, Maisonneuve et Larose, p. 86-87.

[23] - Dans le Queyras, « une centaine de sorcières brûlées entre 1428 et 1447 (…) avaient pour prénom Marguerite », prénom honoré depuis longtemps. Henri Dontenville – Histoire et Géographie mythiques de la France – Maisonneuve et Larose, 1973, p. 119.

[24] - Elle est dite « Mère Grand, Morgan, Celle-qui-sait-la-Vuipre, Bel-Terre, la Noire, la Dame-de-Sous-Terre, et tant d'autres noms ». Manuscrit des paroles du Druide sans nom et sans visage – Le Point d'Eau, p. 319.

[25] - Préface de Jean-Pierre Bayard dans Vierges Noires de Jacques Bonvin – Dervy-Livres, Paris, 1988, p.11.

[26] - Image dans L'Asie, Mythes et Traditions – Direction A. Akoun, Brépols, p. 267 également la couverture du numéro spécial 152-153, 1932, sur la Chine – Le Voile d'Isis – Dessin de Jean Buhot d'après un bas-relief de l'époque Han.

[27] - Karuna Platon – L'Instruction du Verseur d'Eau – Les Éditions de la Promesse, 2000.

Retour à l'article

Retour à l'index

•

ANNEXE 2

Le Corbeau dans la culture scandinave, adaptation au monde et connaissance supérieure.

par Didier Lafargue

Corbeau a la fâcheuse réputation de passer pour un Oiseau de mauvais augure. Son intelligence fait pourtant de lui le symbole d'une sagesse toute caractéristique des pays nordiques. Dans les cultures dites traditionnelles, l'animal a souvent été perçu comme un intermédiaire entre l'homme et le monde des dieux. Il dispose en effet d'instincts qui lui permettent de survivre, de trouver à se nourrir et de prévoir le danger. Ainsi a-t-il suscité l'admiration des hommes qui lui ont parfois ménagé une place dans leur religion. C'est le cas en Égypte où le bestiaire qui caractérise la représentation de la divinité s'explique par cette fascination éprouvée envers toutes les créatures terrestres. L'Oiseau en particulier a acquis une place particulière dans les croyances humaines dans la mesure où, se déployant avec aisance dans les trois dimensions, il passait pour représenter l'âme qui, après la mort, s'élève de la terre jusqu'au ciel. L'Ibis en Égypte par exemple, s'est vu assimiler au dieu *Thot*. Dans certaines cultures, le corbeau a suscité une fascination quelque peu similaire.

Traditionnellement, le the du Corbeau revêt dans notre imaginaire un caractère négatif, lequel s'explique d'abord par sa couleur noire, ou encore son cri rauque, qui lui confèrent un aspect inquiétant propre à troubler les esprits. Ceci est vrai en particulier chez les romantiques lesquels, attachés qu'ils étaient à tout ce qui évoquait le monde obscur de l'inconscient, ont vu en lui une créature des ténèbres. Par ailleurs, l'habitude qu'il a de se nourrir de charogne le lie davantage encore à l'idée de destruction. Cette sombre image n'en est pas moins très récente et dans d'autres civilisations, l'animal s'est vu donner une signification lui donnant un aspect plus proche du bonheur, protecteur, voire civilisateur.

Corbeau, une image de la sagesse

Il est exact, cependant, que le premier sens donné à l'Oiseau l'apparente à la mort. En effet, son caractère charognard a favorisé cette image, the récurrent dans la mythologie nordique. Volant sur les champs de bataille, il se nourrit des cadavres gisant au sol à l'issue du combat. À ce titre, il accompagne les valkyries, « celles qui choisissent » les guerriers destinés à mourir et à peupler le Walhalla. Il leur donne en effet des informations, ce dont témoigne le dialogue entre la valkyrie et le corbeau dans le *Poe de Haraldr*, composé à la fin du IXe siècle. Voyant un corbeau avec son bec sanglant et de la chair adhérant à ses griffes, une valkyrie lui demanda d'où il venait. L'Oiseau lui répondit qu'il avait suivi le roi *Haraldr* jusqu'à la bataille du *Hafrsfjördr* où il fut vainqueur de ses ennemis et put ainsi unifier la Norvège. Précisément, le corbeau bien souvent annonce la mort. « Quand les corbeaux vous ont attaqués, ce sont les esprits mauvais en qui vous avez cru et qui vous conduiront aux tourments de l'enfer. » [1] Une telle représentation explique la place tenue par notre animal dans les rites des funérailles, ainsi celles du dieu *Baldr* à son bûcher, lors desquelles la déesse *Frigga* vint escortée de ces Oiseaux. « Vint *Odinn* accompagné de *Frigg*, de ses *valkyries* et de ses corbeaux. » [2] On pense alors au poe d'Edgar Allan Poe, *Le corbeau*, où la créature se voit associée à la peur et à l'angoisse. Mais ce caractère négatif lié à la mort est loin d'épuiser toute la nature de l'Oiseau.

Effectivement, celui-ci frappe aussi par son intelligence et passe pour avoir des comportements célébrés comme autant de vertus par les hommes : la fidélité, le courage, la prudence. Il se signale aussi par sa longévité, un trait qui l'apparente à la sagesse. Celle-ci, dans toutes les cultures, a pu prendre des tours différents. Que représentait-elle pour les Scandinaves ? En ce sens, un nom à lui seul évoque le corbeau, celui de *Odin*, roi des dieux de la mythologie nordique. Deux corbeaux en effet toujours accompagnent *Odin*, *Hugin*, la mémoire, et *Munin*, la pensée, Oiseaux inséparables de ce dieu souverain, maître du destin des mortels, et qui font de lui le dieu de la science et du savoir. « Deux corbeaux sont perchés sur ses épaules et lui disent à l'oreille tous les événements qu'ils voient ou entendent ; l'un s'appellent *Hugin* et l'autre *Munin*. À l'aube, il les envoie voler à travers le monde entier et ils reviennent à l'heure du déjeuner : ainsi apprend il maintes nouvelles. C'est pour cette raison qu'il est appelé *Hrafnagud* (dieu aux corbeaux) » [3]□Parmi maints caractères attribués à*Odin*, l'un des plus essentiels est celui de dieu-chamane, lié à la magie. En effet, *Odin* est borgne, ne disposant que d'un seul œil, ce qui dans les civilisations traditionnelles faisait de lui un voyant. Le chamanisme, culte archaïque, se présente comme une manière de spiritualisme, postule l'existence d'un autre monde avec lequel le chamane peut entrer en communication. Par opposition à la science rationnelle qui, au moyen d'expériences successives, prouve par la raison les phénomènes dont elle est amenée à s'occuper, en s'appuyant sur les faits, la magie se fonde sur l'existence de pouvoirs surnaturels, ou encore de lois naturelles occultes. Pour *Helena Blavatsky*, fondatrice de la théosophie, c'est la « connaissance des principes et de la voie par laquelle l'omniscience et l'omnipotence de l'Esprit et son contrôle sur les forces de la nature peuvent être acquis par l'individu tandis

qu'il est encore dans le corps » [4]. La magie se présente ainsi comme une tentative de l'homme pour assurer un certain contrôle sur les forces de la nature, ce qui nous place de plain-pied au sein de la culture scandinave.

Voués à une terrible sensation d'écrasement face aux forces naturelles, le mysticisme, avec ses longs cheminements où l'on approche lentement la divinité, était inconnu des hommes du nord et l'on ne saurait s'en étonner si l'on considère l'angoisse qui était la leur. À l'instar du suédois *Swedenborg*, ils étaient bien plutôt théosophes, autrement dit, adeptes d'une manière plus « technique » d'obtenir la sagesse divine, à partir de l'extase et de l'intuition directe. C'est là que la magie détenait toute son importance. Cette puissance reconnue à *Odin* fait de lui le dieu de la connaissance, le corbeau en étant une image caractéristique. Plus que dieu de la guerre, *Odin* est le dieu de la victoire, une nuance importante, une victoire obtenue par la ruse, la stratégie, l'intelligence, plus que par la force brutale. En ce sens va le corbeau. Oiseau fatidique, il sait ce qui va arriver, car il a été pourvu du don prophétique. Ainsi pensait-on autrefois en Islande que son cri aidait à trouver une solution aux affaires de l'État. Cette fascination exercée par Corbeau sur les nordiques explique sa représentation fréquente sur les bannières des armées vikings, lesquelles, lorsqu'elles pliaient sous le vent, donnaient l'impression qu'il battait des ailes. De telles illusions témoignent les sagas. « Les *Danois* avaient une bannière possédant une merveilleuse propriété (…). Bien qu'elle ait été tissée d'une simple soie très brillante et qu'il n'y ait aucune figure brodée encore, il semble qu'en temps de guerre un corbeau y apparaissait en cas de victoire, ouvrant son bec, battant des ailes, agitant les pattes, mais en cas de défaite, Corbeau était alors calme et en position de chute libre. » [5]

Corbeau et monde naturel

Hugin et *Mumin*, les deux Corbeaux d'*Odin*, courent de par le monde et reviennent auprès de leur maître pour lui apprendre tout ce qui s'y passe. *Hugin*, notamment, dont le nom signifie « la pensée », se rapporte au concept typiquement scandinave de *hugr*. Il faut, pour cerner au mieux celui-ci, nous interroger sur la notion d'âme et tenter de dépasser nos préjugés chrétiens. Les Nordiques n'ont pas de réelles traductions à nous proposer concernant le terme. En fait, l'idée d'une âme unitaire telle qu'elle se présente dans le judéo-christianisme ne saurait convenir aux mentalités des hommes du nord dans la mesure où ils mettent sous cette notion plusieurs réalités distinctes les unes des autres. L'une d'elle, précisément, est le *hugr*. Celui-ci, qui correspond au latin *spiritus*, désigne en quelque sorte l'âme du monde. Comme tel, il rappelle le *Mana*, cette énergie primordiale en honneur chez les Mélanésiens, partout présente dans le monde naturel et qui assure son harmonie. Ainsi, le *hugr* est la force qui émane du monde physique, personnifie ce qui en chaque être est directement influencé par les sens, la matière ou les instincts.

Par conséquent, le rapport entre le Corbeau d'Odin et l'âme du monde fait bien de lui un symbole de la vie et comme tel il est protégé par la divinité. « Dieu paie pour le Corbeau », dit un dicton islandais. En effet, pour nombre de peuples, dont celui scandinave, Corbeau possède la connaissance chtonienne, en ce sens que les conseils qu'il est susceptible de prodiguer ont pour source la relation permanente qu'il entretient avec l'univers terrestre, ce qui tend à montrer que la vie spirituelle la plus authentique ne peut exister qu'en union intime avec le monde physique. De fait, Corbeau détient un rôle précieux pour les navigateurs dans la mesure où il leur sert de boussole. L'un des découvreurs de l'Islande, *Floki Vilgerdarson* utilisa des Corbeaux pour lui indiquer la route. « *Floki* emporta en mer les trois Corbeaux qu'il avait consacrés par un sacrifice en Norvège et quand il lâcha le premier, celui-ci revint sur l'étrave ; le second s'envola droit en l'air et revint sur le bateau ; le troisième vola vers l'avant de l'étrave dans la direction où ils trouvèrent le pays. » [6] L'histoire n'est pas sans rappeler celle de Noé, dans la *Genèse*, envoyant Corbeau à la recherche d'une terre où pourrait aborder son arche. Cet Oiseau peut aussi être pourvoyeur de nourriture, ce qui explique le rôle bienfaisant et protecteur que les hommes lui reconnaissent. C'est ainsi qu'un conte populaire islandais nous raconte l'histoire de *Herjolfur* et de sa fille *Vilborg*. Celle-ci fut sauvée d'une avalanche par un Corbeau qui l'avait éloignée du lieu en lui volant une chaussure et qu'elle s'était mise à poursuivre. « Un Corbeau vint alors jusqu'à elle, prit une chaussure et l'emporta. Elle ne voulait pas se passer de cette chaussure et elle se leva et se mit à poursuivre le corbeau. Mais lorsqu'elle fut à quelque distance de la ferme, une avalanche d'une taille extraordinaire s'abattit de la montagne sur la ferme de *Herjolfur*. » [7]

Corbeau et éthique

Ces qualités attribuées à Corbeau, reconnues par les Scandinaves, ne faisaient que renforcer l'éthique qui était la leur, générée par l'aspect démesuré de leur univers. Corbeau frappe en effet par son caractère pragmatique. Les scientifiques qui l'ont étudié ont été frappés par sa capacité d'adaptation lui permettant de survivre dans toutes les situations, ce qui donne un sens, du reste à son côté charognard. Animal omnivore, son intelligence s'en trouve développée d'autant, car il lui faut identifier les aliments. Il peut se nourrir d'insectes, de légumes, de déchets alimentaires, de petits animaux. En particulier, il sait très bien se protéger des prédateurs, notamment des hommes. Si, par exemple, l'un d'eux est abattu au-dessus d'un champ, tous ses congénères se mettront à éviter celui-ci. Il est aussi très sociable, une qualité qui le force à développer chez lui des fonctions d'apprentissage pour faciliter la vie en groupe.

Observateurs, les Nordiques avaient remarqué ces tendances, ce qui les avait incités à voir en lui le vecteur d'une sagesse bien caractéristique. Dans la *Saga des Islandais* sont évoqués ainsi deux personnages se sentant tout à coup rassurés en voyant venir vers eux ces volatiles. « Deux Corbeaux volent en leur compagnie d'un bout à l'autre de la Lande. » [8] Le caractère opportuniste de cet Oiseau, en effet, était très en honneur chez les hommes du nord. On ne s'en étonnerait guère, considérant le caractère instable de leur environnement. Ce dernier se signalait par des sols arides, des côtes éventées et extrêmement longues, des forêts touffues interrompues par des lacs rendant les communications difficiles, surtout un climat fait d'excès, avec des hivers longs et rigoureux. Dans un tel cadre, l'homme scandinave s'est orienté vers l'action. En particulier, il aime non la science, mais la technique, celle qui lui permet de s'adapter à une nature revêche. Est importante non l'idée abstraite, mais l'efficacité. En ce sens, Corbeau a exercé un certain attrait sur leurs mentalités. Ne sait-il pas, précisément, se servir d'outils pour obtenir sa nourriture ?

Un tel rôle dévolu à Corbeau assimile celui-ci au destin. On ne saura jamais à quel point ce dernier est prépondérant dans la culture scandinave. C'est l'idée que tout a été décidé par avance et qu'il ne sert à rien de tenter de se soustraire à l'ordre divin. Au-delà du savoir et de la sagesse représentés par *Odin*, c'est le destin que personnifie le souverain des dieux. Pour les Nordiques, il peut être imprévisible, sournois, voire cruel, comme l'est *Odin*, fourbe et cauteleux. La mort incarnée par Corbeau va dans ce sens, illustre le the de la fatalité, laquelle fait toujours sentir son emprise chez les esprits du Nord. Sous ces latitudes baignées d'excès, le destin prenait une ampleur extrême dans la mesure où les hommes avaient le plus fort sentiment de leurs limites. Aussi, rien ne devait être laissé au hasard, tout devait être codifié de façon à ce que l'ordre règne au sein de la collectivité. Malgré cela, l'individualisme du Nordique était très marqué, l'intérêt personnel primait absolument.

La fin justifiait les moyens, seul comptait le résultat. « La force prime le droit », avait dit autrefois *Bismarck*. Une telle affirmation était lancée dans une société arrivée depuis longtemps à maturité, notamment grâce à l'assimilation des valeurs chrétiennes, et pouvait alors passer à juste titre comme une perversion de l'esprit. Mais pour les anciens hommes du Nord, elle ne faisait que traduire leur astuce personnelle en montrant que la réussite appartenait au plus clairvoyant. Les sagas le disent : il arrivait parfois chez les anciens Vikings qu'un faible se fasse trucider par un fort. Le faible en est responsable, car il *aurait dû* prévoir cette malencontreuse issue. L'Histoire des rois scandinaves au Moyen-Âge est fertile en trahisons de toute sorte. Mais ceux qui en étaient victimes ne devaient s'en prendre qu'à eux-mêmes, car ils *auraient dû* prévoir qu'ils seraient trahis. Très justement, le don de prophétie attribué à Corbeau révélait chez les Scandinaves un fort souci de la prévoyance. Pour cela, ils associaient volontiers le corbeau aux yeux, puisque ceux des morts constituaient son premier repas sur un champ de bataille. Grande était sa clairvoyance, en déduisait-on. Dans la mesure où le destin était imposé, encore pouvait-on s'en accommoder en s'efforçant, dans la mesure du possible, de projeter son esprit dans l'avenir. Pour cela, les deux Corbeaux d'*Odin* étaient pour le dieu d'une importance primordiale car sans eux il perdait son savoir. « *Hugin* et *Munin* volent chaque jour au dessus de la vaste terre. Je crains pour *Hugin* qu'il ne revienne point, mais je m'inquiète plus encore pour *Munin* » [9]. Ainsi se voit-il contraint de s'adresser à une voyante pour qu'elle lui prédise l'avenir. Nanti de ces deux auxiliaires, le dieu peut se vanter de ses succès et c'est à tort que l'on pense que croire en la fatalité entraîne nécessairement une attitude attentiste, faite d'inaction.

En fait l'homme scandinave est actif, mais l'idée de son insignifiance l'a enclin à la méfiance, et surtout à peser le sens de ses actes, et prendre conscience de ce qui pouvait être fait et ne pas être fait. Là prend son sens la sagesse nordique et l'on voit comment Corbeau, par l'intelligence qu'il déploie pour survivre, en est un symbole bien significatif. Depuis que le Christ est venu sur Terre pour apporter la liberté à l'homme, celle de choisir entre le bien et le mal, nous croyons, dans le monde occidental, que l'homme est désormais maître de son destin et qu'il se doit de devenir, conformément à l'injonction de Descartes « maître et possesseur des secrets de la nature ». Pourtant, une partie notable de son esprit lui échappe. Il ne peut tout contrôler, ni se dire que toute catastrophe est désormais impossible. À travers l'image du Corbeau, la religion de l'homme scandinave lui a donné une conscience aiguë de la réalité d'ici-bas. Si le christianisme voulait détourner l'homme du péché d'orgueil en lui enseignant l'humilité devant le Créateur, cette sagesse prend chez le Nordique un caractère plus humble, de par le poids énorme que semble détenir pour lui le vaste monde.

Retour à l'article

Retour à l'index

•

Bibliographie :

Régis Boyer, La religion des anciens Scandinaves. Paris : Payot, 1981.

Régis Boyer, Le monde du double : la magie chez les anciens Scandinaves. Paris : Berg international, 1986

Régis Boyer, L'Edda poétique. Paris : Fayard, 1992.

Régis Boyer, Les sagas islandaises. Paris : Gallimard, 1994, Collection « Bibliothèque de la Pléiade ».

Régis Boyer, Les Vikings : Histoire et civilisation. Paris : Perrin, 2004.

Patrick Guelpa, Le corbeau dans la mythologie nordique, dans « L'Oiseau entre ciel et terre » (ouvrage collectif). Paris : L'Harmattan, 2006.

•

Notes :

[1] . BjarnarsagaHitdoelakappa, XXXII, strophe 38. Dans Islenzk Fornrit, III, Reykjavik, 1938 ; traduction française par Patrick Guelpa, thèse de doctorat de 3e cycle, Paris-Sorbonne (Paris-IV), 1982, tome II, p.311.

[2] . Gylfaginning chapitre 49, dans Régis Boyer, L'Edda poétique. Paris : Fayard, 1992, p.498.

[3] . François-Xavier Dillmann, L'Edda. Récits de mythologie nordique par Snorri Sturluson. Paris : « L'aube des peuples », 1991, p.70.

[4] . Helena Blavatsky, Isis dévoilée (1877), t.2 : Théologie. Trad. de l'anglais, Adya, 2000.

[5] . Hrafnhildur Bodvarsdottir, p.111.

[6] .Régis Boyer (Traduit de l'islandais ancien, annoté et commenté par), Livre de la colonisation de l'Islande, selon la version de Sturla Thordarson (Sturlubok). Paris : Ecole Pratique des Hautes Etudes (VIe section) and Mouton et Co, 1973, p.4.

[7] . Konrad Maurer, Jon Arnason, Légendes populaires islandaises du temps présent. Leipzig, 1860.

[8] . Régis Boyer (Traduit par) Saga des Islandais, chap.432, dans Saga des Sturlungar. Paris : Les Belles Lettres, 2005, p. 617.

[9] . François-Xavier Dillmann, L'Edda. Récits de mythologie nordique par Snorri Sturluson. Paris : « L'aube des peuples », 1991, p.71.

Retour à l'article

Retour à l'index

•

ANNEXE 3

Les Campagnols en Normandie

Par Georges Dubosc

Malgré l'esprit de Locarno et les entrevues de Thoiry, il se prépare chaque année un grand mouvement offensif pour le printemps. De nombreuses réunions régionales ont lieu à Paris et une grande assemblée générale décide de l'ouverture des hostilités ; déjà des dépôts d'armes et de gaz asphyxiants sont préparés, comme s'il s'agissait de révolutionner la Catalogne !

Rassurez-vous, il s'agit simplement de déclarer la guerre… aux Campagnols, ces Rats des champs qui causent, tous les ans, des milliers de francs de dégâts, non seulement en France, mais dans le monde entier, dont ils ravagent toutes les richesses agricoles. Il s'agit d'organiser contre ces dévastateurs, un front unique et il est bon de prendre ses précautions. C'est pourquoi les directeurs des Services agricoles de vingt-six départements étaient réunis un jour en un congrès général à Paris, où a été proclamée la « guerre sainte »… contre le petit Rat des champs, grand destructeur de blés et de céréales.

Dans les départements qu'il hante, si l'on totalise les estimations des directeurs agricoles présents à la conférence, les ravages s'étendent au moins sur 600.000 hectares. Dans ce trop vaste domaine, les années où les Campagnols pullulent, soit parce que l'hiver fut doux ou la terre sèche, soit par suite d'une sorte de cycle qui les multiplie particulièrement tous les trois ans, les récoltes peuvent être anéanties. Il n'est pas exagéré de dire, comme le répétait un parlementaire à la Chambre, « que ces ravageurs nous obligent à acheter du blé à l'étranger ». Il y a quelques années, en Normandie, en certains coins, les Campagnols s'étaient multipliés au point de devenir un véritable fléau. Toute une partie du pays de Bray, depuis Buchy, Bellencombre, jusqu'à Saint-Saëns et Clères, fut ravagée par les bandes de ces animaux nuisibles. Dans le Calvados, dans le canton de Douvres et dans toute la plaine de Caen, les terribles rongeurs, sur 3.000 hectares, ont causé plus de 2 millions de pertes en quelques jours.

Ces Campagnols, un peu semblables aux Souris, mais plus forts, plus trapus, un peu roux ou d'un blanc sale, avec des molaires terribles en dents de scie, coupant et détruisant tout, sont répartis en plusieurs espèces différentes et on les rencontre dans le monde entier. Il en est de montagnards, qui habitent les Alpes et les Pyrénées, jusqu'à 4.000 mètres au-dessus de la mer, à la limite des neiges perpétuelles. Dans les auberges des sommets, dans les chalets abandonnés, dans les abris ou dans certaines grottes habitées, ils détruisent les provisions de bouche qu'on ne peut mettre à l'abri de leur voracité. Il en est d'autres espèces qui se sont propagées en Asie, en Chine et jusque sur les pentes de l'Himalaya, où pullulent ces « bolcheviks » du monde animal.

Il en est, dans l'Amérique du Nord, qui rongent intérieurement d'énormes arbres, quand ils ne dévorent pas l'écorce extérieure. Ils parviennent ainsi à les abattre. Mais parmi les Campagnols de tous poils, le plus dangereux et le plus nuisible, est bien le Campagnol des champs, celui que chantèrent Esope, Horace et La Fontaine :

Ce n'est pas que je me pique

De tous vos festins de roi.

Mais rien ne vient m'interrompre

Je mange tout à loisir.

Adieu donc ! Fi du plaisir

Que la crainte peut corrompre !

Et, en effet, le Campagnol des champs mange tout à loisir, pullulant et se reproduisant avec une effrayante rapidité. Un seul couple, affirme-t-on, produit trois cent petits, et ces tout petits commencent à ronger dès l'âge de deux mois. Par les galeries souterraines et tortueuses où ils gîtent, ils gagnent les champs cultivés où ils dévorent tout, déracinent les plantes, coupent les tiges des céréales, dépouillent les épis de leurs grains et s'attaquent même aux semailles. Dans leur terrier compliqué, par leurs galeries, s'étendant souvent très loin, ils transportent tout ce qu'ils ont dévasté, dans une place intérieure, véritable magasin de vivres, et vont grignoter ces vivres de conserve dans une sorte de cagna de repos. Si les labours, à certaines époques, les forcent à s'exiler ou à s'éloigner, ils abandonnent la partie momentanément. Ils s'en vont plus loin, dans les terres en friche abandonnées, dans les vieilles prairies, d'où ils repartent pour de nouvelles conquêtes et de nouveaux ravages ! Leur plus belle campagne fut en 1801, où les Campagnols envahirent la France du Nord, de l'Est à l'Ouest. Ils firent, dans quinze communes de Vendée, des dégâts qui s'élevèrent à 3 millions en quelques jours.

Que n'a-t-on pas essayé, du reste, contre les Campagnols envahisseurs ? On a tout d'abord compté sur l'hiver, le général Hiver, quand il congèle leurs terriers, ou sur la neige, qui inonde leurs galeries et les noie ; on a compté sur les Oiseaux de proie, sur les Renards, les Belettes, mais tout cela est inefficace. Il a fallu, de tout temps, avoir recours à des moyens de destruction artificiels.

Pour les combattre, on a, en effet, des armes modernes. M. de Buffon, intendant du Jardin du Roi, chassait ainsi le campagnol : il prenait une lourde pierre plate et la posait inclinée sur une buchette verticale. Sous la pierre, il mettait une noix attachée à la buchette. Le campagnol venant grignoter la noix, faisait choir sur soi la pierre plate. Qu'on ne sourie pas de ce moyen ! Buffon affirme qu'il assommait ainsi 100 campagnols par jour sur 40 arpents de terre. Le procédé est encore en usage. Mais on a trouvé mieux.

L'empoisonnement par le blé arseniqué, par les pâtes phosphorées, par le pain baryté trempé dans du lait ou dissous dans du carbonate de baryte. On emploie la noix vomique et même les gaz asphyxiants, tantôt à l'acide sulfureux et tantôt la chloropicrine et l'aquinite très lourds, très toxiques, mais coûtant très cher. Lors de la dernière invasion campagnolesque en Normandie, on usa surtout du virus de Danyz, fourni par les services de l'Institut Pasteur. Il communique une maladie contagieuse qui se répand vivement, les campagnols, gent vorace, dévorant leurs congénères. Le virus est contenu dans un bouillon de culture qui, mélangé avec de l'eau, imprègne des graines d'avoine aplatie, dont les campagnols sont très friands. Un des avantages de ce virus est qu'il n'affecte pas les animaux domestiques.

Actuellement, un autre savant de l'Institut Pasteur, M. Salimbeni, cultive dans son laboratoire un virus qui donne également aux Rats des champs une épizootie contagieuse et mortelle. Elle les tue en trois jours. Un chroniqueur du Temps nous apprend que notre concitoyen, le savant M. Regnier, directeur de la Station entomologique de Rouen et du Museum de Rouen, s'est appliqué à la tâche délicate de préparer le virus en quantités industrielles.

« Malgré la complexité de ce problème, dit-il, il semble qu'il soit parvenu à obtenir dans des bidons de deux litres une culture en liquide, à base d'eau et de son, suffisamment efficace. Notre station de Rouen a adopté pour ses essais, en grand, des caisses de 16 bidons, contenant chacun deux litres de virus et permettant de traiter 240 hectares, chaque bidon valant pour 15 à 18 hectares. Ainsi préparé par un laboratoire officiel, qui ne recherche aucun bénéfice, son prix est dérisoire : 25 sous par hectare. Les agriculteurs prennent livraison de ce virus et le diluent dans de l'eau (17 litres d'eau pour 2 de virus). Ils ont, au préalable, aplati de l'avoine sur l'aire de leurs granges (150 kilos pour 2 litres de virus). Ils mélangent le tout à la pelle. Au bout d'une heure et, de préférence l'après-midi, ils s'en vont répandre cela dans les champs. Ils ont soin, chemin faisant, d'écarter les poules non que l'avoine contaminée soit dangereuse pour elles, mais parce qu'elles en font leurs délices et qu'il faut qu'il en reste pour les Campagnols. Ceux-ci viennent manger l'avoine au crépuscule et communiquent à leurs proches un mal qui répand la terreur ! »

Ces invasions de Rats Campagnols et rongeurs, qui surgissaient tout à coup, au moyen-âge, soit dans les campagnes d'Italie ou encore dans les plaines de Sibérie, où ils ravageaient tout sur leur passage, étaient considérées, dans l'antiquité et dans le moyen-âge, comme de véritables calamités publiques. Les anciennes chroniques des abbayes les citent, en effet, souvent, comme des fléaux de Dieu ou des punitions célestes souvent immérités…

Mille superstitions, populaires, traditionnelles ou religieuses, s'attachaient donc à ces apparitions soudaines de campagnols dévastateurs. On était tout d'abord persuadé – et Thiers en parle dans son Traité des Superstitions – que certaines gens, mendiants et malandrins, avaient le pouvoir d'envoyer chez leurs ennemis des bandes de rongeurs dont on ne pouvait se défaire. Aussi se gardait-on de refuser l'aumône aux passants mal vêtus et aux quémandeurs courant la campagne, de peur qu'ils ne fassent arriver les rats. Dans le Bessin, dans le Cotentin, en Sologne, les sorciers envoyaient ces rongeurs en troupe. En Ile-et-Vilaine, comme dans la Mayenne, les sorciers pouvaient ou les attirer ou les éloigner comme ils voulaient, suivant leur pouvoir magique. Quand les rats étaient accourus ainsi dans les terres de la campagne par sorcellerie, les chats n'y touchaient plus et il était alors impossible de s'en débarrasser, tant que le sort n'avait pas été levé. N'allez pas contredire ces émigrations de rats ! Nombre de gens témoignent avoir assisté à ces randonnées de bêtes malfaisantes. Une paysanne de Basse-Normandie, écrit J. Lecœur dans ses Esquisses du Bocage, dit avoir vu un vieux mendiant marcher lentement par un chemin creux, suivi de tout un cortège de rats dont les premiers avaient le nez sur les talons de ses sabots.

Dans le Bocage normand, le « meneur de Rats », car il y avait des « meneurs de Rats », comme des « meneurs de Loups », recommandait à celui qu'il rencontrait de ne pas faire de mal à ces animaux, surtout aux derniers qui étaient souvent des Rats boiteux, se transformant en horribles Dragons !

Toujours dans le Bocage normand, pour expliquer la présence des Campagnols envahisseurs, on racontait que les sorciers malfaisants pétrissaient l'argile en forme de Rats ou de Souris. Quand ils avaient soufflé dessus, en prononçant quelques paroles, l'argile s'animait et il en naissait des milliers de rongeurs, qui allaient où leur commandait le sorcier. Dans les *Veilleryes argentinois*, un manuscrit de Chrétien de Joué-du-Plein, toute cette histoire est racontée et l'auteur ajoute que les Rats étant allés piller une ferme, il fut impossible de les détruire. On dut avoir recours à un autre sorcier pour s'en débarrasser.

Afin de se préserver contre l'invasion des Rats, il n'y avait pas seulement l'influence magique des sorciers, « meneurs de Rats », comme celle des meneurs de Loups, il y avait aussi la protection de certains saints et saintes. Tout d'abord, au premier rang, dès le XVIe siècle, sainte Gertrude qui avait le privilège de chasser les Souris et les Rats et dont le nom est invoqué dans les conjurations ardennaises. On disait même que les Rats avaient mangé son cœur. En Ardennes, en Champagne et même en Normandie, on invoquait saint Nicaise, patron d'une église de Rouen, primitivement située dans les prairies du faubourg Martainville. On inscrivait son nom sacré sur les fermes et les maisons, avec cette prière : *S. Nicasi ora pro nobis. Fugite mures et glires.* « Fuyez Rats et Mulots ». En Bretagne, on croyait que saint Isidore faisait mourir les Taupes. Grâce à ces interventions sacrées, on estimait, en ces temps de crédulité, que certains territoires étaient pour toujours préservés des incursions des animaux funestes aux biens de la terre. Il est, par exemple, raconté dans la vie de saint Grat, évêque d'Aoste, qu'il possédait une formule pour écarter les Rats de toute la vallée et à trois mille pas à l'entour.

Mais les deux saints protecteurs contre les invasions des Campagnols étaient avant tout, comme nous l'avons dit, sainte Gertrude, de l'abbaye de Nivelles, qui est souvent représentée, avec sa crosse sur laquelle grimpe Rats et Mulots. (Molanus raconte qu'il suffisait de puiser de l'eau dans le puits du monastère de Nivelles et d'en arroser les champs pour que les bandes de rongeurs disparaissent instantanément) ; l'autre saint ratophobe est un dominicain américain du couvent du Saint-Rosaire de Lima, qui recueillait les Rats dans une corbeille, et ensuite les renvoyait loin de son église et de son couvent.

En dehors de ces interventions sacrées, il y avait aussi certaines coutumes, certains actes pour se préserver des ravages des Rats. Il fallait, par exemple, le mardi de Noël bêcher son jardin, tête nue, entre le soleil levant et le soleil couchant. Avant de rentrer la première gerbe dans la grange, après avoir dit des prières, il fallait ajouter cette invocation : « Rats, Rates et Souriates, je vous conjure par le Dieu vivant de ne toucher grains et pailles que je mettrai pendant plus d'un an, non plus qu'aux étoiles du firmament. » Ailleurs, on plantait des piquets dans les champs et on frappait dessus pour effrayer les Campagnols dans leurs galeries. Ailleurs, on jetait des conjurations écrites, au nom de Saint-Nicaise, enfermées dans des boulettes et semées dans les champs.

Aussi bien, il y a tout un folk-lore des Campagnols et comme aussi toute une symbolique du Rat du moyen-âge. Ce qu'on appelle le « Globe aux Rats », c'est le globe du monde, couronné de la croix, sur lequel jouent des Rats noirs et des Rats blancs. On a cru longtemps qu'ils symbolisaient les jours et le temps qui ronge tout, le *tempus edax*. Il n'en est rien et, d'après la Légende dorée, ils représenteraient les Vices, qui détruisent le monde. Toujours est-il qu'on trouve des représentations figurées de ces Rats dévastateurs, sur un contrefort du XVe siècle de la Cathédrale du Mans ; à Saint-Germain-des-Prés, à Paris ; dans l'église de Champeaux ; dans l'église Saint-Siffren, de Carpentras et, plus près de nous, sur les stalles de l'église de Gassicourt, près de Mantes. Sur une stalle de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Vendôme est également figuré un homme, portant une hotte d'où s'échappent des rats, bas-relief qu'on peut dater du commencement de la Renaissance.

Qui ne connaît aussi des légendes se rattachant à ces invasions des Rats et des Campagnols ? Qui ne se rappelle cet archevêque de Mayence, Hatton, refusant de secourir son peuple contre une invasion de rongeurs, se réfugiant dans la tour escarpée de Bingen, sur le Rhin ? Les Rats le poursuivent, rongent la porte et enfin le dévorent lui-même… Et la légende de Hans, le joueur de flûte ! Qui ne se souvient qu'en jouant de la flûte, il avait délivré toute la ville d'une troupe de rats, qui le suivait à la piste ? Mais les échevins n'ayant pas voulu lui donner le prix convenu, Hans, pour se venger, emmena tous les petits enfants de la ville – c'était croyons-nous, Nuremberg – qu'on n'a jamais revus… Toujours est-il que le fait est constaté dans certaines chartes, qui portent la mention : *Anno illos post diem quo amisimus infantulos nostros* « Un an après que nous perdîmes nos petits enfants. » Savez-vous que l'on a porté cette légende bien connue au cinéma ?

Mais terminons cette longue causerie sur les faits et gestes de Campagnols en Normandie. Il s'y déroulait, le premier dimanche de Carême, une sorte de procession nocturne, appelée les *bourquelées*, promenade à travers les champs. Maîtres, valets, servantes, enfants, agitaient sous les arbres des *coulines*, ou torches et brandons de paille allumée, en chantant :

Taupes et mulots,

Sortez de mon clos,

Ou je vous casse les os !

C'est ce que F. Pluquet, dans ses « Contes de Bayeux », appelle la « Conjuration du Bessin ». Dans le Berry, la complainte est plus sarcastique :

Saillez d'ici, saillez mulots,

Ou j'allons vous brûler les crocs.

Laissez pousser nos blés.

Courez cheux les curés.

Dans leurs caves, vous aurez

À boire autant qu'à manger.

Enfin, rapprochons-nous encore. Dans l'église paroissiale de Jumièges, on voit encore un vieux tableau représentant le « Miracle des Rats », par saint Valentin. Ne pouvant combattre une invasion de Campagnols, les moines de Jumièges s'avisèrent de porter en procession les reliques de saint Valentin. Aussitôt, les terribles rongeurs se réunirent et se rendirent en foule vers un endroit dit « le Trou des Îles », au bord de la Seine, où tous se noyèrent.

Peut-être est-il plus sûr de s'en fier aux sérums préparés par l'Institut Pasteur, pour hâter la disparition des Campagnols dévastateurs ! Il n'en est pas moins vrai que toutes ces légendes, ces traditions, ces intercessions miraculeuses prouvent bien l'importance qu'on a toujours attribuée aux incursions de ces petits rongeurs !

Georges Dubosc – Première parution dans le Journal de Rouen du 3 janvier 1927. Texte établi sur l'exemplaire de la médiathèque (Bm Lx : norm 1496) de Par-ci, par-là : études d'histoire et de moeurs normandes, 4e série, publié à Rouen chez Defontaine en 1927.

Retour à l'article

Retour à l'index

•

ANNEXE 4

Symbolique universelle de l'Oiseau

• Au début du monde, le Créateur, que les Indiens Abénakis appellent Tabaldak, créa la terre et pour eux la terre devint le jardin de Tabaldak. Depuis ce jour, la vieille Terre-Mère donne les plantes qui nourrissent et les plantes qui soignent. Tabaldak avait créé tout ce dont les hommes avaient besoin pour vivre sur terre. Il avait tout créé ou presque, car pour les Indiens le Créateur n'est pas parfait, sinon il aurait créé tous les Indiens parfaits. Tous les Indiens étaient en extase devant la création jusqu'au moment où Ours Blanc décida de mettre son gros manteau blanc sur le pays et souffla son haleine froide pour faire arriver l'hiver. À cette époque, les Indiens vivaient la majeure partie de leur temps dans le tipi, et les petits papooses sont vite devenus bien tristes. Ils n'avaient plus rien pour s'amuser, sauf les cendres du feu qui paraissaient à peine tièdes tellement le froid était intense. Durant l'été, ils avaient joué avec les feuilles de l'arbre sacré. Ils en avaient fait des colliers, des panaches, des papillons et ils avaient aussi joué avec le ruisseau. Mais avec la neige qui avait tout recouvert de blanc, tous leurs jouets avaient disparu et ils étaient devenus bien tristes. Tellement tristes que grand-maman Marmotte le remarqua et décida d'aller voir Tabaldak. Elle lui dit : « Tu as créé de bien belles choses pour tes enfants adultes. Tu as tout donné pour qu'ils puissent bien vivre. Mais tu as oublié mes petits papooses ». Tabaldak réfléchit un instant et approuva grand-maman Marmotte. Il promit d'arranger les choses. Aussitôt que le printemps se pointa le nez, il se mit à réfléchir à ce qu'il pourrait bien créer pour leur rendre l'hiver plus agréable. C'est alors qu'il se rappela avoir vu les enfants jouer avec les feuilles de l'arbre sacré. Il décida donc de créer les Oiseaux. Mais dans sa hâte de faire plaisir aux enfants pour l'hiver prochain, il créa les Oiseaux tout blancs, de la même couleur que l'hiver. Les enfants furent très heureux de cette création. Vous auriez dû les voir jouer avec Huard, Canard, Sarcelle, Perdrix, Pic-Bois, Hirondelle, Paruline, Gros-Bec, Roselin, Bruant, Chardonneret, Mésange, Merle, Moineau et Colibri. Les papooses ont passé le printemps, l'été et même l'automne à s'amuser avec leurs nouveaux amis les Oiseaux. Lorsqu'Ours Blanc jeta de nouveau son gros manteau blanc sur le dos de la Terre-Mère, les enfants se rendirent compte que les Oiseaux étaient de la même couleur que la neige et qu'ils pouvaient à peine les apercevoir. Même les Oiseaux étaient bien embêtés pour se reconnaître entre eux. Ils étaient tous de la même couleur. Ils retournèrent dans leur tipi avec encore beaucoup de tristesse. Grand-maman Marmotte vit la tristesse des enfants. Elle retourna voir Tabaldak et lui dit : « Tabaldak, je crois que tu as créé les Oiseaux un peu trop vite. Tu as donné aux adultes une nature toute colorée à ton image, mais tu as oublié que les petits enfants méritaient aussi ces mêmes couleurs pour leurs Oiseaux ». Tabaldak réfléchit et finit par dire à grand-maman Marmotte : « Tu as bien raison. Je vais réparer mon erreur. Appelle tous les Oiseaux et dis-leur de se rassembler ici devant moi ». Pendant ce temps, Tabaldak alla prendre du brun terre, du vert pelouse, du vert arbuste, du bleu ciel, du jaune soleil, du rouge feu, du gris nuage et fabriqua de merveilleuses teintures qu'il mit dans de magnifiques pots en écorce de bouleau que grand-maman Marmotte avait fabriqués pour lui. Les pots sentaient bon l'écorce fraîche. Tabaldak plaça les pots de teinture devant lui. Oie Blanche s'avança la première près de Tabaldak et lui donna une plume afin qu'il puisse colorer les Oiseaux. Oie Blanche lui dit : « Prends ma plume pour faire ton travail de création. Moi je resterai blanche afin que tes enfants s'en rappellent. Chaque année, je passerai au-dessus de leur territoire pour qu'ils se souviennent de toi. Jusqu'à ce jour, Oie Blanche n'a pas encore manqué à sa parole. Chaque printemps, de la fin mars jusqu'à la fin mai, près d'un million d'Oiseaux fréquentent les berges du lac Saint-Pierre à Baie-du-Fèbvre. Des milliers d'ornithologues amateurs et les amis de la nature se donnent rendez-vous le long des zones inondées pour observer le retour spectaculaire des Oies Blanches. Le Créateur commença donc son travail. Avec le rouge et le brun, il colora Merle. Avec le bleu, il donna ses couleurs à Hirondelle. Avec le jaune, il colora Chardonneret et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les Oiseaux soient recouverts des couleurs de la nature. Vous pourriez même, si vous prenez le temps d'observer les Oiseaux, deviner où Tabaldak a pris la teinture pour colorer chaque Oiseau que vous observez. Il n'y a pas de couleur sur un Oiseau qui ne soit pas dans la nature. Pendant qu'il faisait son travail avec patience, un Oiseau le dérangeait constamment. Il criait, battait de l'aile bruyamment, bousculait les autres et oubliait de partager la joie de ses frères. Il alla même devant le Créateur pour l'insulter en lui disant que ses teintures étaient bien belles, mais pas assez brillantes pour les mettre sur son magnifique plumage. Patiemment le Créateur continua son travail. L'Oiseau était de plus en plus dérangeant, battant de l'aile et criant constamment. Il revint devant le Créateur encore une fois et d'un coup d'aile renversa tous les pots de teinture. Les teintures en se renversant se mélangèrent et devinrent toutes noires. Vous auriez dû voir grand-maman Marmotte derrière le tipi. Elle était dans tous ses états, n'en croyant pas ses yeux de voir ce que l'Oiseau avait fait. Le Créateur, dans sa grande patience, ramassa la teinture noire et la remit dans un nouveau pot que grand-maman Marmotte avait apporté. Il reprit sa plume et continua son travail. L'Oiseau dérangeant revint une troisième fois devant lui pour l'insulter à nouveau, mais cette fois-ci, Tabaldak saisit l'animal par les pattes, le plongea dans la teinture noire et

le leva très haut au bout de son bras en lui disant : « Telle est ta volonté mon bel Oiseau et telle est ma volonté. Parce que tu l'as bien voulu, tu seras toujours un Oiseaux dérangeant et bruyant. Tu auras toujours un vol lourd et bruyant. Les autres Oiseaux te craindront et les animaux te fuiront. On t'appellera Corbeau ». Et il laissa partir l'Oiseau. Mais ce n'était pas le dernier Oiseau. Le dernier Oiseau arriva humblement devant Tabaldak. Il excusa le comportement effronté de Corbeau et dit au Créateur : « Tabaldak, je regrette le geste de Corbeau. J'aurais voulu que tu couvres mes plumes de l'arc-en-ciel de ta création. J'aurais pu, ainsi coloré, voler très haut vers le soleil et tracer de grands cercles pour que tes enfants puissent y voir toute ta puissance. J'aurais voulu être ton symbole pour tes enfants ». Le Créateur fut bien ému par les paroles de l'Oiseau. Il lui dit : « Ouvre bien grand tes ailes ». Il prit alors sa plume et la plongea dans la teinture noire. Il en mit un peu sur le bout des ailes, un peu autour du cou. Il en mit aussi un peu sur la queue et balaya tendrement le dos de l'animal en lui disant : « Telle est ta volonté mon bel Oiseau et telle est ma volonté. Tu seras mon symbole. Tu voleras très haut pour tracer le cercle sacré. J'y mettrai toute ma puissance et mes enfants le verront. Tu seras le seul animal à regarder le soleil bien en face. On t'appellera Aigle. Et pour s'en rappeler, chaque fois qu'un de mes enfants plantera un poteau dans le sol pour y graver ses symboles et ses totems, tout en haut il placera tes ailes pour me symboliser. Tu seras un guide pour mes enfants. Telle est ta volonté mon bel Oiseau et telle est ma volonté. Je veux que vous sachiez que depuis ce temps-là, les Amérindiens utilisent les plumes de l'Aigle pour s'en faire de belles décorations et qu'il y a toujours une plume d'Aigle attachée à la pipe sacrée. Cette légende est encore très vivante dans le village Waban Aki d'Odanak au Québec.

D'après la revue *Science et Vie* d'octobre 2014, « les Oiseaux issus de croisements emprunte des voies de migration pile à mi-chemin entre celles de leur père et de leur mère. La migration est donc fortement contrôlée par la génétique... mais se révèle fatale quand ils survolent des régions hostiles. (V.G.) » . On y apprend également que « Dans une nuée, les Oiseaux sont guidés par la lumière. On pensait que les Oiseaux volant en nuée de plusieurs centaines de milliers d'individus se dirigeaient uniquement en fonction des mouvements de leurs proches voisins. Mais, d'après Daniel Pearce, de l'université de Warwick (Angleterre), cela ne suffit pas à expliquer l'organisation de ces grands rassemblements. Ces nuées, malgré leurs formes diverses, ont toujours la même densité moyenne, a remarqué le physicien. Cela permet aux Oiseaux d'êtres protégés des prédateurs (qui discernent mal leurs proies noyées dans la masse), tout en conservant une visibilité constante, sous différents angles, pour mieux repérer l'arrivée d'un danger. Les Étourneaux maintiendraient cette densité grâce à un système visuel qui leur assure une vue en deux dimensions de l'état global de la nuée, sous la forme d'une alternance de zones claires (le ciel) et sombres (leurs congénères). Une hypothèse qui semble confirmée par un simple outil de simulation informatique élaboré par le chercheur : "Dans notre modèle, les Oiseaux devaient à la fois suivre leur plus proche voisin et se diriger vers les zones les plus clairsemées", explique-t-il. Résultat : l'expérience a permis d'obtenir des nuées virtuelles comparables à celles que l'on observe dans la nature. »

Dans le *Dictionnaire des symboles* (1969, éd. revue et corrigée 1982) de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, on apprend que « Le vol des Oiseaux les prédispose, bien entendu, à servir de symboles aux relations entre le ciel et la terre. En grec, le mot même a pu être synonyme de présage et de message du ciel. C'est la signification des Oiseaux dans le Taoïsme, où les Immortels prennent figure d'Oiseaux pour signifier la légèreté, la libération de la pesanteur terrestre. Les sacrificateurs ou les danseuses rituelles sont souvent qualifiés par les Brâhmanes d'Oiseaux qui s'envolent au ciel. Dans la même perspective, l'Oiseau est la figure de l'âme s'échappant du corps, ou seulement des fonctions intellectuelles (*l'intelligence,* dit le Rig-Veda, *est le plus rapide des oiseaux*). Certains dessins préhistoriques d'hommes-Oiseaux ont pu être interprétés dans un sens analogue (Altamira, Lascaux) : envol de l'âme ou vol extatique du chaman.

L'Oiseau s'oppose au Serpent comme le symbole du monde céleste à celui du monde terrestre. Plus généralement encore, les Oiseaux symbolisent les états spirituels, les anges, les états supérieurs de l'être. Les nombreux Oiseaux bleus de la littérature chinoise des Han sont des fées, des immortelles, des messagères célestes. Les Oiseaux, en Occident comme en Inde, se posent – hiérarchiquement – sur les branches de l'Arbre du monde. Dans les Upanishad, ils sont deux : l'un mange le fruit de l'arbre, l'autre regarde sans manger, symboles respectifs de l'âme individuelle (jîvâtmâ) active et de l'Esprit universel (Atmâ), qui est connaissance pure. En réalité, ils ne sont pas distincts, et c'est pourquoi on les représente parfois sous la forme d'un seul Oiseau à deux têtes.

Les Oiseaux sont plus spécialement dans l'Islam, les symboles des anges. Le langage des Oiseaux dont parle le Coran est celui des anges, la connaissance spirituelle. Po-yi, assistant de Yu-le-Grand dans son oeuvre d'organisation du monde, saisissait aussi le langage des Oiseaux et il subjugua, peut-être de ce fait, les Barbares-Oiseaux. Les Oiseaux voyageurs – tels ceux de Fari-od-Din Attâr et du Récit de l'Oiseau d'Avicenne – sont des âmes engagées dans la quête initiatique. René Guénon signale en outre le cas des auspices de Rome : la divination, d'après le vol et le chant des Oiseaux, n'est-elle pas, d'une certaine manière, une saisie du langage des Oiseaux, et donc du langage céleste ? Le poète Saint-John Perse a sans doute l'intuition d'une sorte de pureté primordiale dans ce langage, lorsqu'il écrit : « Les Oiseaux gardent parmi nous quelque chose du chant de la création ».

La légèreté de l'Oiseau comporte pourtant, comme c'est souvent le cas, un aspect négatif : saint Jean de la Croix y voit le symbole des opérations de l'imagination, légères, mais surtout instables, voletant de-ci, de-là, sans méthode et sans suite ; ce que le Bouddhisme nommerait la distraction ou, pire, le divertissement.

C'est en ce sens peut-être que le Tao revêt les Barbares d'une forme d'Oiseaux, pour désigner une spontanéité primordiale, violente et incontrôlée. Le Chaos est symbolisé en Chine par un Oiseau jaune et rouge, comme une boule de feu, sans visage, mais doté de 6 pattes et de 4 ailes, capable de danser et de chanter, mais ni de manger, ni de respirer. Accessoirement, on notera ce signe relevé par les Chinois de l'Antiquité : l'Oiseau détruit-il son nid… c'est l'annonce du trouble et du désordre dans l'Empire. Il faut mentionner en Orient le symbole hindou du Kinnara, mi-homme, mi-Oiseau, jouant de la cithare, et qui paraît être surtout associé à des personnages de caractère solaire ou royal tels Vishnu, Sûrya ou le Bouddha.

Les documents les plus anciens, parmi les textes védiques, montrent que l'Oiseau (en général, sans spécifications particulières) était tenu pour un symbole de l'amitié des dieux envers les hommes. C'est un Oiseau qui va chercher le *soma*, c'est-à-dire *l'ambroisie*, sur une montagne inaccessible et le donne aux hommes. Ce sont les Oiseaux qui, en attaquant les Serpents, donnent la victoire aux Aryens sur les Barbares qui s'opposent à leur avance. Plus tard, l'épopée célébrera la fidélité de l'Oiseau Jatayu, qui se sacrifiera pour tenter d'empêcher le démon Râvana d'enlever Sîta ; et l'interprétation mystique de cette histoire, professée par de nombreux hindous, voit l'amitié divine sous la forme d'un Oiseau s'efforçant de préserver l'âme des entreprises démoniaques de l'esprit du mal. Dans la mesure où les Dieux sont tenus pour des êtres volants (comme les anges de la Bible), les Oiseaux sont en quelque sorte des symboles vivants de la liberté divine, affranchie des contingences terrestres (pesanteur, face à la grâce que les dieux possèdent éminemment). Quant au nid des Oiseaux, ce refuge quasi inaccessible, caché au plus haut des arbres, on le tient pour une représentation du Paradis, séjour suprême où l'âme n'accédera que dans la mesure où, se délivrant des pesanteurs humaines, elle parviendra à voler jusque là. D'où encore l'idée que l'âme elle-même est un Oiseau, et les Upanishad précisent : un Oiseau migrateur (en sanskrit *Hamsa* ; cf. l'allemand *Gans*), par référence à la croyance en la migration de l'âme de corps en corps, jusqu'à l'envol final vers ce nid, où elle trouvera enfin refuge contre les périls de la transmigration. Ce dernier symbole est si fort que l'on raconte que Râmakrishna, il y a une centaine d'années, tomba un jour en extase en voyant un Oiseau migrateur, tout blanc, sortir soudain d'un nuage noir. […]

L'Oiseau, symbole de l'âme, a un rôle d'intermédiaire entre la terre et le ciel. Le signe de l'Outarde, symbole de l'union des âmes et de la fécondité, de la descente des âmes dans la matière, est commun à plusieurs tribus maraboutiques berbères. Les Touaregs de l'Aïr, au Sud du Hoggar, portent sur leurs boucliers le signe des deux Shin opposés, les deux pattes de l'Outarde. Ce symbole se retrouve aux Indes, dans le monde celtique "*crow's foot*", sur le vêtement des chamans des traditions ouralo-altaïque et jusque dans la grotte de Lascaux.

Dans une toute autre aire, les Hopi attribuent aussi aux Oiseaux le pouvoir magique de communiquer avec les dieux. Ils sont souvent représentés la tête entourée de nuages, symboles de la pluie qui est un bienfait des dieux fertilisant la terre, et nimbée d'un cercle brisé, qui représente la création, la vie, ainsi que l'ouverture et la porte, symbole de la communication.

À propos de l'ornithomancie, Ibn Haldûn déclare qu'il s'agit de la faculté de parler de l'inconnu qui s'éveille, chez certaines gens, à la vue d'un Oiseau qui vole ou d'un animal qui passe, et de concentrer son esprit, après sa disparition. C'est une faculté de l'âme qui suscite une saisie prompte, par l'intelligence, des choses vues ou entendues, qui sont matière à présage. Elle suppose une imagination forte et puissante… Les deux branches de l'ornithomancie arabe se fondent sur l'interprétation de la direction du vol des Oiseaux observés et sur celle de leurs cris.

Au Kurdistan, pour les Yezidis comme pour les Ahl-i Haqq (Fidèles de Vérité), le symbole de l'Oiseau apparaît dès l'existence d'un monde spirituel. C'est ainsi que chez les Yezidis, Dieu, à l'époque où tout l'univers était recouvert par la mer, est figuré sous la forme d'un Oiseau perché sur un arbre dont les racines s'enfoncent dans les airs. Il en est de même dans la cosmogonie des Ahl-i-Haqq : Dieu est représenté sous l'apparence d'un *Oiseau aux ailes d'or*, alors que n'existaient encore ni terre ni ciel. On se rappelle qu'au début de la Genèse (1, 1) l'esprit de Dieu plane, tel un Oiseau, sur les eaux primordiales. (M. Mokri, *Le Chasseur de Dieu et le mythe du Roi-Aigle*, Dara-y Dâmyâri, Wiesbaden, 1967).

L'Oiseau est une image très fréquente dans l'art africain, notamment sur les masques. L'Oiseau symbolise la puissance et la vie ; il est souvent symbole de fécondité. Parfois, comme chez les Bambaras, c'est à l'Oiseau, à la Grue Huppée par exemple, que se rattache le don de la parole. On voit souvent sur les vases le thème de la lutte de la Vie et de la Mort.

Les Yakoutes croient que, à la mort, les bons comme les mauvais montent au ciel, où leurs âmes prennent la forme d'Oiseaux. Vraisemblablement, les âmes-Oiseaux se posent sur les branches de l'Arbre du Monde, image mythique, quasi universelle.

De même, en Égypte, un Oiseau à tête d'homme ou de femme symbolise l'âme d'un défunt ou celle d'un dieu visitant la terre. La conception de l'âme-Oiseau et, partant, de l'identification de la mort avec un Oiseau sont déjà attestés dans les religions du Proche-Orient archaïque. *Le Livre des Morts* décrit le mort comme un Faucon qui s'envole et, en Mésopotamie, on se figure les trépassés sous la forme des Oiseaux. Le mythe est

vraisemblablement plus vieux encore : sur les monuments préhistoriques de l'Europe et de l'Asie, l'Arbre Cosmique est représenté avec deux Oiseaux dans ses branches. Ces Oiseaux, en dehors de leur valeur cosmogonique, semblent avoir symbolisé aussi l'âme-ancêtre. On se souvient en effet, que, dans les mythologies centre-asiatiques, sibériennes et indonésiennes, les Oiseaux perchés sur les branches de L'arbre du Monde représentent les âmes des hommes. Les chamans, du fait qu'ils peuvent se transformer en Oiseaux, c'est-à-dire du fait de leur condition d'Esprit, sont capables de voler jusqu'à l'Arbre du Monde pour en rapporter des âmes-Oiseaux .

La plus ancienne attestation de la croyance aux âmes-Oiseaux est sans doute contenue dans le mythe du Phénix, Oiseau de feu, couleur de pourpre – c'est-à-dire composé de force vitale – et qui représentait l'âme chez les Égyptiens. Le Phénix, doublet sublimé de l'Aigle, qui est au sommet de l'arbre cosmique comme le Serpent est à la base de celui-ci, représentait le couronnement de l'Œuvre dans le symbolisme alchimique.

Les petits Oiseaux et les Papillons figurent souvent, non seulement les âmes des morts, c'est-à-dire les âmes libérées, regagnant la patrie céleste où elles attendent leur réincarnation, mais aussi les âmes des enfants. C'est notamment le cas dans les croyances des peuples ouralo-altaïques d'Asie centrale. On dit chez les Gold qu'une femme enceinte peut voir en rêve un Oiseau et que, si elle réussit à en discerner le sexe, elle saura si son enfant sera un garçon ou une fille.

Les Oiseaux de nuit sont souvent assimilés aux revenants, aux âmes des morts qui viennent gémir la nuit près de leur ancienne demeure. Chez les Negritos Semang, leurs chants terrorisent les villages, les morts, selon la tradition Semang, revenant dans leurs familles pour tuer leurs parents, car ils n'aiment pas la solitude.

Les Bouriates de Sibérie croient que le Grand-duc chasse les âmes des femmes mortes en couches, qui viennent persécuter les vivants. Pour garder leurs bêtes, les Yakoutes clouent une tête de Grand-duc à la pote de l'étable. Dans l'Altaï, le costume de chaman, toujours ornithomorphe, est fréquemment orné de plumes de Grand-duc. Selon Harva l'ensemble de leur costume, tel qu'il existait autrefois, devait représenter un Grand-duc. Le Grand-duc écarte tous les esprits, selon la croyance populaire de l'Altaï. Dans bien des endroits, quand les enfants sont malades, c'est l'habitude, aujourd'hui encore, de capturer un Grand-duc et de le nourrir, dans l'idée que cet Oiseau éloignera les mauvais esprits qui assaillent le berceau. Dans les fêtes de l'Ours, chez les Yogoules, une personne déguisée en Grand-duc est chargée de maintenir à distance l'âme de l'Ours tué.

La tradition ésotérique a esquissé tout un jeu de correspondances entre les Oiseaux, les couleurs, les pulsions psychiques. Les quatre couleurs principales seraient représentées par le Corbeau, Oiseau noir, symbole d'intelligence ; par le Paon, vert et bleu, symbole des aspirations amoureuses ; par le Cygne, blanc, symbole de la libido, qui engendre la vie corporelle et, par le logos, la vie spirituelle ; le Phénix, rouge, symbole de la sublimité divine et de l'immortalité. De nombreuses variantes ont développé ces tableaux de correspondances. Par exemple, l'amour, du charnel au divin, sera représenté par la Colombe, l'Oiseau d'Aphrodite, par le Pigeon, le Canard ; la sublimation de l'âme, par la Colombe encore, par l'Aigle, par le S*îmorgh* ; l'intercession entre le divin et l'humain, par le Corbeau, le Cygne, qui jouent le rôle de guide et de messager (étrange et significatif rapprochement du noir et du blanc) ; le Vautour et le Phénix seront les Oiseaux psychopompes ; l'Aigle, le Faucon, l'Ara signifieront les valeurs solaires et ouraniennes, les triomphes de la guerre, de la chasse et des moissons ; les Oiseaux de nuit représenteront les valeurs lunaires et chtoniennes.

Dans les rêves, l'Oiseau est un des symboles de la personnalité du rêveur. Un gros Oiseau jaune apparut un jour à un personnage de Truman Capote. Dans *De sang-froid*, le romancier américain analyse le cas d'un jeune homme qui a tué plusieurs personnes sans mobile apparent. Tout au long de sa vie – enfant pauvre et maltraité, adolescent sans attaches, homme emprisonné – un immense Oiseau jaune à la tête de Perroquet avait plané dans les rêves de Perry, ange vengeur qui attaquait à grands coups de bec et de serres ses ennemis ou, comme maintenant, le secourait lorsqu'il courait un danger mortel : « il m'a enlevé dans les airs, j'étais aussi léger qu'une souris ; on a pris de l'altitude et je pouvais voir le square en bas, des hommes qui ciraient et couraient, le shérif qui nous tirait dessus : ils étaient tous furieux parce que j'étais libre, que je volais, que je volais mieux que n'importe lequel d'entre eux. » Ainsi le rapace s'est-il transformé dans le rêve en Oiseau-tutélaire. Cette image ambivalente correspond bien aux traits de la personnalité de Perry retracés par le psychiatre Dr Jones : « … une rage constante et difficilement maîtrisée, facilement déclenchée par tout sentiment d'être dupé, humilié ou considéré inférieur par les autres. La plupart du temps, dans le passé, ses emportements ont été dirigés contre les représentants de l'autorité : père, frère, adjudant… et ont abouti à un comportement violemment agressif à plusieurs reprises… ses rages montent en lui… la puissance démesurée de sa colère et son impuissance à la maîtriser ou à la canaliser reflètent une faiblesse essentielle dans la structure de sa personnalité… (voir *L'Express* n° 792, p. 54). Ce dualisme de la personnalité non intégrée se reflétait dans l'image onirique de l'Oiseau tour à tour cruel et protecteur. »

Dans *l'Encyclopédie des symboles (1989, éd française 1996)* établie sous la direction de Michel Cazenave, on apprend que « on peut affirmer d'une manière générale que les Oiseaux représentent le plus souvent un pouvoir de liaison avec les divinités dont ils sont parfois les messagers ou les attributs ; de même ils symbolisent les états supérieurs de l'être se rapprochant des sphères spirituelles, ou les facultés principielles de l'homme que Dieu lui a données. C'est ainsi qu'Allah, dans le Coran, demande à Abraham le sacrifice de quatre oiseaux « Prends quatre Oiseaux, lui ordonne-t-il, rassemble-les vers toi, puis place une part de chacun d'eux sur chaque montagne. Appelle-les ensuite, et ils viendront à toi promptement. Saches qu'Allah est tout-puissant et très

sage. » Ces quatre Oiseaux étaient, selon la tradition, un Coq, un Paon, un Corbeau et une Colombe, et le fidèle d'amour Ruzbehan Baqli (1128-1209) les interprète comme l'intellect, le cœur, l'âme et l'esprit de l'Homme universel qui doivent être immolés par une forme particulière de l'amour divin afin d'être réanimés ensuite par la puissance du Verbe divin. Dans le *Livre de l'arbre et des quatre Oiseaux*, le mystique soufi Ibn' Arabi fait de l'arbre le symbole de l'homme dans sa rencontre avec l'Absolu, cependant que la Colombe est l'âme universelle, issue de l'Aigle, qui est lui-même l'intellect premier. Fille de l'Aigle et de la Colombe, l'Anqa, que l'on assimile au Phénix et parfois au Sîmorgh, l'Oiseau imaginaire de la mystique iranienne, est la *materia prima*, la poussière primordiale, le reflet en tant que tel de l'infinité divine. Fils de l'Anqa, enfin, le Corbeau est le corps universel qui marque par sa noirceur le développement ultime de la manifestation. Selon la leçon même du Coran, le "langage des oiseaux" est donc celui-là même de la Connaissance spirituelle qui se réalise, cependant que le Simorgh qui habite sur la montagne de Qâf où accèdent les visionnaires de la Perse (Sohrawardi, Qazi Qa'id Qomni, etc.), représente l'âme réalisée sous la puissance du divin dans le monde du Malakut (Faridoddin Attar, 1150-1220, *Le Langage des oiseaux*).

Dans la tradition chrétienne, l'Oiseau est beaucoup moins valorisé, à l'exception notable de la Colombe, qui représente l'Esprit-Saint, et de l'Aigle, qui symbolise l'existence de l'ange (chez Denys l'Aréopagite), et qui est l'attribut de l'apôtre Jean. Pour sa part, sainte Hildegarde de Bingen (1098-1179) écrivait à propos des Oiseaux dans son Histoire naturelle *(Liber subtilitatum)* : « Les Oiseaux sont plus froids que les animaux qui vient sur terre parce qu'ils ne sont pas engendrés par une aussi grande chaleur de désir. Leur chair est plus pure que celle des animaux terrestres parce qu'ils ne sortent pas nus de la mère, mais recouverts d'une coquille. Certains vivent d'air ardent, c'est pourquoi ils s'élancent toujours vers le haut comme le feu. Ceux qui aiment voler haut contiennent plus d'air igné que ceux qui volent à ras de terre ». Et aussi : « Les Oiseaux symbolisent la force qui aide l'homme à s'exprimer avec circonspection et le laisse réfléchir à l'avance à toutes les choses avant qu'elles ne se muent en actions resplendissantes. De même que les Oiseaux s'élèvent grâce à leurs plumes et séjournent partout dans l'air, de même l'âme physique s'élève grâce à la pensée et se répand en tous lieux. »

En symbolique et dans la mythologie, les Oiseaux sont généralement affectés d'une connotation positive. Dans la mythologie grecque, les Oiseaux du lac Symphale, qui se nourrissent de chair humaine, et qu'Héraclès chasse avec une crécelle en bronze, représentent une exception, tout comme les Harpies qui attrapent les voleurs pour les remettre aux Erinnyes qui les châtieront, œuvrant ainsi dans le sens de la loi morale, tout en étant considérées comme des personnages effrayants. Les êtres qui, grâce à leurs ailes, se rapprochent du ciel, personnifient souvent le désir que l'homme nourrit de se soustraire physiquement la pesanteur terrestre pour atteindre, à l'instar des anges, les sphères supérieures. La légende d'Icare qui se rapprocha trop près du soleil et s'abîma dans la mer, symbolise cependant une mise en garde vigoureuse devant l'orgueil et le mépris des limites imposées à l'être humain (hybris). L'âme humaine désincarnée est souvent représentée sous la forme d'un Oiseau avec une tête humaine (l'âme "Ba" du monde égyptien) ou, comme sur les fresques rupestres préhistoriques, sous celle d'un homme à tête d'Oiseau.

Philippe Walter nous explique, dans *Ma Mère l'Oie, Mythologie et folklore dans les contes de fées*, que « si l'Oie cacarde, le Jars jargonne. En ancien français déjà, ce verbe signifiait *jaser, bavarder, gazouiller* : il livrait les échos d'un langage humanisé. Les *Évangiles des quenouilles* rapportent que, lorsque des Agaches (Pies) "jargonnent" sur une maison, c'est signe de très mauvaises nouvelles". Par contre, si des Moineaux y "jargonnent" en faisant leur nid, c'est de bon augure. Ce jargon serait-il oraculaire ? L'ancien mot désignant la Pie (*Agace* dès le XIe siècle, puis *Agache*, A*gasse*, A*geasse* jusque dans les dialectes) semble dérivé de l'ancien haut allemand A*ga*, mais la racine est trop proche du latin *auca* ayant produit le mot *Oie* pour que l'on ne soupçonne pas une caractéristique commune à l'ensemble des Oiseaux : la valeur augurale de leur "jargon". L'auspice (du latin *avis* "oiseau" et *spicere* "examiner") était le présage que l'on tirait du vol de ces créatures, et de leurs mouvements aériens, de leur appétit, et, évidemment, de leur chant. En latin, l'Oie ne tire pas par hasard son nom du mot générique désignant tout Oiseau. Elle est l'Oiseau devin par excellence ; les signes qu'elle délivre sont toujours inspirés. […]

Le plus souvent, les Oiseaux parlent en leur jargon. Les héros de contes comprennent naturellement le langage des animaux et surtout celui des Oiseaux. Dans les versions du conte type n°671 *(Les Trois Langages)*, le héros apprend des vérités secrètes de trois sortes d'animaux qui lui adressent la parole (des Chiens, des Grenouilles et des Oiseaux). Il met à profit ce savoir prophétique pour s'élever socialement et devenir pape. C'est la science des Oiseaux qui lui vaut la consécration finale. Dans plusieurs versions de Cendrillon, la mère décède mais continue de parler à sa fille sous la forme d'un Oiseau. Comme pour signaler l'altérité de cette parole magique, c'est la forme versifiée qui s'introduit dans le récit à la fois pour Cendrillon et pour ses interlocuteurs animaux, preuve que le jeune fille est initiée à ce langage divin de l'Oie ou de l'Oiseau." (p. 197-198)

Symbolisme celte : Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, nous apprennent dans le *Dictionnaire des symboles (1969, édition revue et corrigée 1982)* que « dans le monde celtique, l'Oiseau est, en général, le messager ou l'auxiliaire des dieux et de l'Autre Monde, que ce soit le Cygne en Irlande, la Grue ou le Héron en Gaule, l'Oie en Grande-Bretagne, le Corbeau, le Roitelet ou la Poule. Les Ulates chassaient les Oiseaux en char et, d'après quelques indications éparses dans les textes, ils mangeait du Canard. Mais cela ne semble pas avoir été fréquent et le monde celtique dans son ensemble a eu l'Oiseau en très grande vénération. La déesse galloise Rhiannon (grande reine) est dite, par un court passage du *Mabinogi* de Pwyll, avoir des Oiseaux qui réveillent les morts et endorment (ou font mourir) les vivants par la suavité de leur musique. La Gaule connaît également dans la

plastique d'époque romaine, une divinité aux Oiseaux. Des monuments lui sont dédiés à Alésia (Côte-d'Or), à Compiègne (Oise), à Martigny et Avenches (Suisse). On peut évoquer ici les oiseaux d'Odhinn et de Wotan dans le domaine germanique. »

Pour Sabine Heinz, auteure de *Les Symboles des Celtes, (édition originale 1997, traduction française Guy Trédaniel Éditeur, 1998)*, « Jusqu'au début de ce siècle, rien ne fut plus impossible à l'homme que de voler, même s'il le souhaitait ardemment. La capacité de voler ou de nager librement, de voir des mondes lointains, inaccessibles, forme la base principale des croyances mythologiques en rapport avec les Oiseaux, l'admiration qu'on leur porte ainsi que la peur qu'ils inspirent. Il est probable que la réaction fut la même en entendant chanter le Rossignol, en voyant la force et la hardiesse des rapaces et les Oiseaux aquatiques. Certains Oiseaux (l'Hirondelle, la Grue et d'autres) passent l'hiver dans d'autres pays qui doivent donc appartenir à un Autre Monde. On en voit d'autres, comme les Corneilles, apparaître surtout pendant la saison froide, quand la nature est apparemment morte. On les met donc en rapport avec la mort. Parallèlement, le vol d'un Oiseau est un pont entre les mondes que sont le ciel, la terre, l'au et l'au-delà. Les Oiseaux semblaient avoir des connaissances secrètes ; on leur attribuait donc aussi le don de prophétie, une faculté que l'Église leur refusa par la suite.

Étant donné leurs différents comportements sexuels, qui restent, aujourd'hui encore, en partie inexpliqués, la symbolique des Oiseaux est très vaste. On connaissait aussi bien des Oiseaux qui apportaient harmonie, vitalité et guérison que des Oiseaux destructeurs et démoniaques, certains réunissant à la fois le bien et le mal. Les Oiseaux sont d'excellents messagers, dans le sens large du terme ; l'Hirondelle annonce un événement, la Colombe et l'Étourneau de Branwen dans le *Mabinogi* apportent une nouvelle. Les qualités propres aux Oiseaux ont toujours été enviées par les hommes ; elles jouent donc un rôle essentiel dans la métamorphose qui permet d'acquérir des facultés nouvelles ou différentes. En tant que représentants de l'Autre Monde, les Oiseaux se transforment souvent en êtres humains qui attirent les habitants de cette terre dans l'Autre Monde. Pour accomplir certaines tâches, les héros peuvent se transformer en Oiseaux ce qui leur permet d'observer le monde des hauteurs où ils sont en sécurité. Une métamorphose en Oiseau, "imposée" à certains, peut être une punition.

Les Oiseaux ayant la possibilité de voir très loin et d'accumuler les expériences, on les croit dotés de sagesse, de sorte qu'ils sont des sages et des conseillers, voire même des rois (l'Aigle par exemple). Étant donné leur importance, on rencontre souvent dès les débuts de la littérature, des Oiseaux aquatiques, des rapaces et quelques Oiseaux chanteurs.

Dans *Kulhwch ac Olwen*, on nomme à la fois la Chouette (de *Cum Cumlwyd*), l'Aigle (de *Gernabwy*) et le Merle (de *Celli Gadarn*). Dans les *Trioedd Ynis Prydein*, les trois animaux sont dits être les plus vieux animaux du monde.

Les Oiseaux sont particulièrement proches des druides et des poètes qui se parent de leurs plumes (il est malheureusement impossible de dater cette cérémonie), ce qui fait immédiatement penser aux cérémonies des Indiens d'Amérique. La faculté de comprendre le langage des Oiseaux et de leur parler représente le plus grand art que puise atteindre un poète. Myrddin (Merlin) accède à cette faculté après avoir perdu la raison et s'être retiré quelque temps dans la forêt.

Le nombre des espèces d'Oiseaux évoquées augmenta au fur et à mesure de la christianisation. Ils deviennent d'une part des messagers du Christ et d'autre part les âmes de ceux que l'on a conduits au Ciel ou en Enfer. Par la suite, ils deviennent des anges ou, plus rarement, la voix du nouveau-né. Chez Maildun, la multitude des aventures vécues avec des Oiseaux et des îles recouvertes d'Oiseaux est frappante. Il est probable que l'augmentation du nombre des espèces nommées est également liée au développement de l'héraldique. »

• à consulter : l'Alphabet des Oiseaux (Robert-Régor Mougeot).

Retour à l'article

Retour à l'index