

Croyances amérindiennes

De la préhistoire a nos jours

Nous savons très peu de choses sur les rites sacres et les religions de l'homme paleo indien. Mais, depuis toujours, nous constatons que l'humain a un besoin inné de comprendre ce qu'il voit et ce qu'il ressent ainsi que les choses qui l'entourent. Il a besoin de répondre a certaines questions comme "Qui suis-je?" ou "Pourquoi suis-je sur la terre?" Nous avons, dans ces questions, l'élément précurseur a tout un monde mythique, légendaire, spirituel et sacre. L'homme se crée un univers qui donne réponse a ces questions et il prend conscience qu'il fait partie d'un Tout qui dépasse largement sa propre existence.

Les premiers signes de la reconnaissance d'un univers spirituel, c'est a dire d'un rapport avec l'esprit et l'âme, qui nous sont donnes de voir lorsque l'on étudie les peuples primitifs, sont les sépultures. Des que l'on commence a pratiquer des rites funéraires, a ensevelir ou a bruler les corps, a décorer les dépouilles et a leur confier des objets cérémoniels, nous avons la un indice qui démontre que l'homme croit en une vie après la mort et qu'il fait partie intégrante d'un univers complexe régit par un monde invisible.

Bien que nos connaissances du début de la préhistoire soient très limitées et fragmentaires, nous savons que, pendant la période archaïque qui s'étend de 8000 a 3000 ans avant aujourd'hui (AA), les artisans du cuivre de certains sites, comme celui de L'ile Morisson, fabriquaient plusieurs objets tels aiguilles, hameçons et colliers. Ces objets, enduits d'ocre rouge, étaient souvent utilisés comme mobilier funéraire ainsi que les colliers de coquillages et des objets de pierre et d'os.

Il semble que l'ensevelissement des morts soit souvent attribue aux peuples sédentaires et agricoles qui disposaient du temps et des ressources nécessaires a de tels rituels. Par contre, la découverte de trois tertres funéraires, vieux de 7000 ans, au Labrador ou vécutent des peuples de chasseurs-cueilleurs, reste un mystère pour les archéologues et vient ajouter a leur questionnement.

La période dite historique qui s'étend de 1534 a nos jours est, pour sa part, beaucoup plus documentée sur les pratiques spirituelles amérindiennes. Une source importante de renseignement se trouve dans les Relations des Jésuites qui ont pu observer la façon de vivre des Autochtones pendant plusieurs années des le tout début de la Nouvelle-France.

On nous dit par exemple dans la Relation de l'année 1633 que:

"On ne parle plus des morts parmi nous, me dit-il, voire même les parents du défunt ne se servent jamais des choses dont le mort se servait pendant sa vie." (Relation de 1633, p.11).

Cette information a été recueillie par le pere Paul Lejeune lorsqu'il séjournait avec les peuples nomades dans la foret. Il nous renseigne ainsi sur l'attitude de certains peuples algonquiens face aux personnes décédées. C'est un comportement "spirituel" qui peut faire partie ou non d'une pratique religieuse plus élaborée.

Quand on parle de spiritualité et de religion, il est facile de s'égarer car plusieurs personnes confondent les deux concepts. J'ai souvent entendu des gens me dire qu'on ne devait pas parler de "religion" amérindienne mais bien de "spiritualité" amérindienne. Cette affirmation est fautive puisqu'il existe de nombreux exemples de mouvements religieux et de sociétés religieuses importantes qui existaient a un moment ou l'autre de l'histoire de plusieurs peuples amérindiens. On

a qu'a penser au mouvement de la Danse des Esprits dans les plaines de l'ouest ou a la Mediwiwin chez les Objibways.

Il existe deux définitions pour la spiritualité.

D'abord on nous dit que ce qui est spirituel est en rapport avec l'esprit et l'ame, puis que la spiritualite peut aussi etre de l'ordre de l'intelligence, de l'esprit de la morale, donc purement cerebrale. On peut donc dire de quelqu'un qu'il est spirituel s'il a un esprit vif et de l'eloquence sans qu'il soit pour autant verse dans la religiosité.

La religion est quant a elle, une toute autre chose. C'est un ensemble de croyances et de pratiques qui se rapportent a la relation qu'ont les hommes avec le divin ou le sacre. Quelqu'un peut etre religieux sans pour autant avoir developpe son cote spirituel.

LA CREATION DE WAKAN TANKA (OU TUNKASHILA)

Au sommet de toute les croyances pour les sioux se tient “le créateur” appelé “wakan Tanka” (littéralement: Grand Mystère) ou Tunkashila (littéralement: Grand Esprit ou Esprit-Grand-Père)

Wanka Tanka est l'Esprit Universel. Il n'a pas de forme. Il n'a ressemblé pas à un être humain, et l'être humain n'est pas à son image, comme cela est le cas dans la bible des chrétiens. Jamais Wakan Tanka ne reste au repos. Il est sans cesse en mouvement, et il imprègne tout. Son pouvoir habite tout ce qui vie. Pour les Sioux la création n'a ni début ni fin. Wakan Tanka ne cesse jamais de créer. (phrase en opposition encore à la bible qui dit “ dieu créa le monde en 6 jours et se reposa le 7ème”)

Il a créé les Wakanpis “les Êtres sacrés”, les “Seize Grands Mystères ou esprits surnaturels” Certains anciens déclarent que Wakan Tanka n'est pas parfait, car rien dans l'univers n'est ni ne doit être parfait.

Une des erreurs commis par Wakan Tanka est d'avoir créé le quinzième des Grands Mystères, Sichun “l'Intellect”. Sichunqui signifie également “le pouvoir” car d'une certaine manière, l'intellect et le pouvoir sont la même chose. L'homme a reçu l'intelligence, et il n'en à pas fait bon usage. C'est pourquoi le monde est dans cet état peu reluisant.

Les Seize Grands Mystères sont tous des faces différentes du Créateur, car, Wakan Tanka est comme seize personnes différentes.

Wakan Tanka est à lui seul le soleil, le ciel, le roc, un ruisseau, une fleur etc...

Pour bien parler du Créateur, il faut être un Wichasha Wakan, un guide spirituel qui parle la langue sacrée et secrète d'Hanbloglaka. Il faut parler “par la pipe sacrée” c'est-à-dire ne dire que la vérité.

Ci-dessous un tableau, appeler la cosmogonie lakota. C'est une “carte” des seize Grand Mystères.

On les retrouve tous dans l'univers que renferme la loge à sudation, dont les baguettes de saule entrecroisées forment une étoile à huit branches.

Ils se divisent en quatre Mystère supérieurs appelés Wakan Akantu (ce qui dans notre langue signifie "les plus Hauts"; quatre Associés ou Wakan Kolaya, ce qui veut dire Amis des Esprits, quatre subalternes nommés Wakan Kuya ou Mystère Mineurs; et quatre inférieurs appelés Wakanlapi, ceux qui sont "comme quelque chose de sacré".

L'univers s'est créé lui-même. Wakan Tanka s'est créé lui-même, puis il a créé les seize Grand Mystères. En premier vint Wi, le soleil. Wi est celui-qui-donne-la-vie, celui-qui-apporte-la-lumière, celui-qui-réchauffe, et sans qui la Terre ne serait qu'un grand bloc de pierre, dépourvu de "chevelure d'aucune sorte", c'est à dire plantes, végétaux etc...

#Wi symbolise le courage et la générosité. Nous prions le soleil, ce cercle à l'éclat aveuglant autour duquel tourne la Terre. Nous dansons en l'honneur de Wi.

Pourtant, même si Wi est le premier et le plus puissant des Grands Mystères, il tient son pouvoir de transmettre la chaleur et la lumière de Taku Skanskan, le "Pouvoir-qui-met-tout-en-branle", celui qui lui permet de suivre sa trajectoire. Wi est donc puissant, mais pas tout-puissant. Et Wakan Tanka a créé Hanepi wi, le "Soleil-de-la-nuit", ou Lune, épouse de Wi.

#Taku Skanskan, ou "skan", pour abrégé, vient juste après Wi. Il est le Mouvement, le "Pouvoir-qui-met-tout-en-branle". C'est l'énergie personnifiée, une force qui fait tout bouger par magie. Taku Skanskan accélère la croissance des graines, qu'elles soient végétales, animales ou humaines. D'après certains anciens, c'est Skan qui se tient à l'extrémité du monde et qui montre aux esprits des morts la piste qui les conduira au monde des Esprits. On dit que c'est lui qui donne au nouveau-né sa première bouffée d'air. Il fait voler la flèche, et couler l'eau des rivières. On l'identifie au ciel, car il a pour couleur le bleu. Parfois, les pouvoirs auxquels nous donnons les noms de Wakan Tanka, Wi et Skan peuvent sembler interchangeable, et il est difficile à un pauvre être humain de les distinguer. Skan nous apprend que dans l'univers rien ne reste immobile, et que même dans une pierre il y a mouvement.

#Le troisième Mystère supérieur est Maka, la Terre, "l'essence de l'Esprit Maternel", que nous appelons également Unchi ou Grand-Mère. Elle est grande pourvoyeuse de nourriture, qui permet à tous de manger, et grâce à qui plantes, arbres et maïs peuvent se développer. De son sein coule tout ce dont nous avons besoin pour vivre. c'est la bonne Terre rouge de la nation indienne, et au centre se trouve le Continent-Tortue, le foyer de tous les peuples indiens. Elle couvre toute la planète de sa "chevelure verte", arbre, plantes et herbes. Unchi nous serre contre elle, et nous enseigne les secrets qui permettraient de sauver la planète. Nous derions tout prêts à les partager avec le monde entier, s'il était prêt à nous écouter!

Avec le Soleil, la lune et le Ciel, Unchi-Maka représente la plénitude de la forme ronde: le cercle sacré, le cercle sans fin, l'utérus, le ventre de la femme qui attend un enfant, le pot rempli d'eau, la balle de la cérémonie du lancer-de-balle.

Nous croyons que les hommes ne sont que les gardiens de la terre, que nous devons la respecter et la transmettre intacte aux générations à venir. Nous ne pensons pas que la Terre appartienne aux l'hommes, mais au contraire que c'est nous qui lui appartenons. Nous croyons que Grand-Mère la Terre est une et indivisible, qu'elle est là pour tous, et qu'on ne peut ni en être propriétaire ni la vendre après l'avoir découpée en parcelles. Voilà l'origine de notre résistance quand on a voulu

nous mettre dans des réserves et faire de nous des fermiers.

La Terre est riche en lieux sacrés, où résident des puissances invisibles. Le dôme de notre petite loge à sudation représente à la fois le Terre et l'univers tout entier. Le petit monticule sacré à l'intérieur représente Unchi, la Grand-Mère. Nous utilisons des autels en terre pendant la danse du soleil, la cérémonie Yuwipi, et d'autre encore. Quand nous jurons de dire la vérité, nous touchons la Terre pour la prendre à témoin. Selon l'enseignement nos aînés, si nous venions à mentir, notre cheval trébucherait et nous serions désarçonnés.

Les danseurs qui, il y a un siècle, participaient à la danse des Esprits, croyaient que grâce à elle et aux chants que leur avait appris Wovoka, prophète et chamane d'origine paiute, ils parviendraient à rouler comme un tapis la terre de l'homme blanc, avec ses usines nauséabondes, ses élevages industriels de cochons et de poulets, ses fils barbelés et ses poteaux télégraphiques. Ils étaient persuadés qu'une fois roulée, cette masse de terre souillée laisserait apparaître le monde rouge, le monde généreux de l'indien, où l'on verrait à nouveau des troupeaux de bisons, du gibier en abondance, et des tipis où vivraient ceux qui avaient été tués par les soldats blancs. Ce beau rêve devait voler en éclats à Wounded Knee, quand des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants de notre peuple furent massacrés par le 7e régiment de cavalerie, l'ancien régiment de Custer.

#Le quatrième des Êtres supérieurs est Inyan, le Roc ou la Pierre. Il représente la nature éternelle du Créateur. Un de nos proverbes affirme: "Seuls les rocs sont éternels; les hommes sont mortels." Il y a aucun mot plus ancien pour désigner le Roc, c'est Tunka, qui désigne une des formes qu'il a plu à Wakan Tanka d'adopter. C'est pourquoi nous donnons aussi au Créateur le nom de Tunkashila, ou "Grand-Père". Tunka connaît tous les secrets, et il peut retrouver ce qui a été perdu. Inyan est "l'essence-de-l'esprit-paternel". Toutes les pierres sont vivantes et détiennent des pouvoirs secrets. Certaines peuvent pénétrer l'ombre des pensées; l'améthyste, par exemple, pénétrera dans la partie droite du cerveau, celle où se développe la vie spirituelle, alors que le cristal transparent ira du côté gauche, où il influencera la réflexion sur la silence, la technologie ou la religion.

Inyan, ou Tunka, joue un rôle essentiel dans nos cérémonies les plus importantes. Il est présent dans les pierres chaudes qui servent au bain de vapeur de la Purification, dans les "Pierres-qui-trouvent" de la cérémonie Yuwipi, et dans les minuscules cristaux que l'on recueille dans les fourmilières et qui nous parlent lorsqu'il sont dans les calebasses de cérémonie. Dans beaucoup de nos sacs-médecine personnels, on pourrait trouver des pierres d'une rondeur parfaite; ce sont des charmes protecteurs qui éloignent le mal. Comme je l'ai déjà indiqué, Crazy Horse portait derrière l'oreille un caillou magique pour détourner les balles de fusil. Parmi les objets offerts à la nation sioux par Femme Bison Blanc figurait une pierre ronde, de couleur rouge vif, où étaient gravés sept cercles, pour représenter les Sept Rituels Sacrés du peuple sioux.

#Passons à présent aux Esprits associés. D'abord vient la Lune, qui littéralement signifie "le Soleil de la nuit". Hanwi croît puis décline, symbole de la trajectoire de tout ce qui vit: naissance, croissance, mort. Hanwi est femme; c'est l'épouse de Wi le soleil aux rayons puissants. Elle éclaire la nuit. Elle voit tout ce qui se passe sur la Terre. Hanwi est l'Être surnaturel des femmes. Comme le disent certains anciens Hanwi est reliée à chaque femme, et à chaque créature femelle à quatre pattes, par un "cordon ombilical magique et invisible". C'est elle qui contrôle la menstruation féminine. Nous disons qu'une femme a sa "période de lune". À ce moment-là, elle détient une force magique, elle a le pouvoir de la lune. Celui-ci est si fort qu'il peut annihiler pendant un temps le pouvoir de l'homme-médecin. Nos anciens disaient qu'une femme qui tannerait une peau d'ours pendant ses règles prendrait, au moins temporairement, le caractère de cet animal. Je crois avoir déjà indiqué qu'une fille qui devient femme peut recueillir ses premières menstruations les placer dans la fourche d'un arbre; elle a des chances de recevoir une vision extraordinaire.

#Le deuxième Esprit associé est Tate, le vent. C'est le frère cadet du soleil. Il a toujours été, et il sera toujours. Il a son tipi au bout du monde, au pays de Wasichunpi, la région des lumières septentrionales. Il contrôle les saisons et veille sur la Wanagi Tachabku, la piste des Esprits, qui mène au pays éternel. Tate a quatre fils, les vents des quatre Directions. Il y en a un cinquième, chétif et malingre, mais qui n'est peut-être pas de lui. L'épouse de Tate, Ite (dont le nom signifie tout simplement "visage"), est une des femmes les plus belles du monde.

#Le troisième Esprit associé est Unk, le désaccord, le Père du Mal. Unkest la face négative de Wakinyan l'oiseau-tonnerre. On l'appelle aussi Celui-qui-tue, et qui peut changer les hommes en bêtes. Pour le punir d'emprunter les voies du mal, le Créateur a transformé Unk en Unktehi, le Grand Monstre des Eaux. Il a quatre pattes et une grande corne qu'il peut rentrer dans sa tête ou étirer jusqu'au ciel. Il a aussi de longs poils, qui ressemblent à de la mousse, et une queue puissante. Il vit dans les lacs sombres et les marécages. Son pouvoir réside surtout dans son immense queue, qu'il utilise pour tuer tous ceux qui se trouvent sur son chemin.

On rencontre Unktehi dans les cauchemars. On dit que le monstre raffole de la viande de chien, et que si on lui lance un chien blanc, il se jettera dessus pour le dévorer, ce qui laisse une chance de s'échapper. Le Monstre des Eaux femelle s'appelle Uncegila. si un esprit était assez puissant pour leur couper la queue, il les rendrait inoffensifs. Les Badlands, dans le Dakota du sud, sont jonchées d'os énormes, qui appartenaient à des animaux disparus depuis longtemps. certains anciens affirment que ce sont les os d'Unktechi.

#Le quatrième Être surnaturel associé est Wakinyan, l'oiseau-Tonnerre. Il se tient là où le soleil se lève. Le tonnerre est sa voix, et l'éclat de ses yeux se change en éclairs. il vit parfois dans un rocher. C'est lui l'esprit qui crée l'énergie électrique. Il porte une longue robe de nuages, et livre un combat permanent à Unktehi. À chaque rencontre entre le pouvoir de tonnerre de Wakinyan et l'océan naît une vague. Chacune de ces "frictions" produit suffisamment d'énergie pour éclairer toutes les ampoules électriques du monde.

Wakinyan est perché sur un immense nid d'os desséchés, où se trouve un œuf énorme d'où naissent sans arrêt de jeunes Oiseaux-Tonnerre. Il avale ses petits, qui se transforment en autant de "moi" de l'Oiseau-Tonnerre. Il a pour symbole l'éclair fourchu, dont les deux pointes représentent la force positive et la force négative de l'éclair. Celui qui rêve de wakinyan, ou d'un de ses nombreux attributs, en devient *heyoka, un contraire.

* Mot lakota traduit généralement par "clown". Plus exactement, il définit les gens qui ont eu une vision des Être-Tonnerre (à l'origine de la foudre et du tonnerre) et qui, par la suite, développent une forme de langage systématique consistant à dire exactement le contraire de ce qu'ils pensent. Ce comportement socialement accepté concerne également les actes de cette personne, la faisant sortir nue en hiver, "se laver" dans la terre, monter à Cheval à l'envers, etc.

Le premier des quatre Pouvoirs subalternes est Tatanka, l'esprit du bison. Ce n'est pas simplement un animal, mais un esprit sacré, le frère des indiens, celui qui donne santé, la nourriture et la vie. Nous nous considérons comme faisant partie de Tatanka Oyate, la nation bison, tant nos liens avec cet être exceptionnel sont étroits. Tatanka signifie "ce qui atteint le plus haut niveau, ce qui excelle."

Le crâne de bison est lila wakan, éminemment sacré; c'est un autel où l'on prie, et qui aide à prier. Il y a dans l'épaule de Tatanka un morceau qui représente l'univers. C'est assez difficile à comprendre. Une silhouette en forme de bison, découpée dans le cuire de l'animal, est accrochée à l'Arbre de la danse du Soleil pour symboliser la vie qui se perpétue.

L'esprit du bison participe à tous nos rites sacrés. La balle que l'on utilise dans la Tapa Wanka Yap, la cérémonie du lancer-de-balle des filles, est en poile de bison recouvert de peau de bison. Nos légendes affirment que lorsque l'homme blanc se mit à exterminer systématiquement les troupeaux de bisons, qui par millions peuplaient autrefois la prairie, les survivants disparurent dans une vaste caverne, au flanc d'une montagne. D'après nos prophéties, un jour ils reviendront.

Le deuxième esprit subalterne est Tob Tob, l'ours, le plus sage des esprits. C'est Tob Tob qui a créé les êtres à quatre pattes. Il est une grande médecine, le Guérisseurs-de-Blessures qui apprend aux hommes médecine la langue secrète du chamane. Tob Tob, que l'on appelle aussi Mato, représente l'amour et la bravoure. Je crois avoir déjà dit qu'il ne reste que peu de docteurs de l'ours. Quand ils exerçaient leur activité, ils se recouvraient d'une peau d'ours. C'est avec des griffes d'ours qu'ils nettoyaient les blessures, et ils étaient experts en réduction de fractures. Récemment, lors d'une danse du soleil, certains danseurs, afin d'être fortifiés, se virent offrir de la viande d'ours.

Le troisième esprit Subalterne est Wani, le vent des Quatre Directions, C'est lui qui donne l'énergie, et qui fait le temps. Il représente le pouvoir des Quatre directions, et c'est le messenger des Êtres sacrés. Le quatrième Esprit subalterne est Yumni-Wi, la déesse de la Mer qui aussi celle de l'amour, des sports et des jeux. Yumni-Wi, qui représente le pouvoir du féminin, est un esprit très important dont la présence est nécessaire pour restaurer l'équilibre du monde.

Le premier des quatre Esprits inférieurs est Niya, qui littéralement signifie "l'Esprit". C'est la personnification de la vie. C'est l'essence d'une personne, une des quatre âmes qui habitent chaque être humain. Après la mort, Niya abandonne le corps. C'est un esprit gardien, qui peut parler aux hommes et qui donne au nouveau-né son premier souffle.

En deuxième vient Nagi. Dans un sens, le mot nagî peut être employé à la manière dont les blanc utilisent le mot "fantôme", pour représenter l'esprit errant d'un mort. Mon père connaissait un chant de fantôme, celui d'un homme qui avait trahi et laissé tomber une fille qui l'aimait; tué lors d'une bataille, il fut condamné à errer sur la prairie, où il hantait les campements en faisant entendre son étrange chant funèbre. Mais, en tant qu'Être surnaturel, Nagi est une des quatre âmes qui habitent toute personne. C'est une présence, qu'on trouve aussi bien dans un animal, une pierre, un arbre ou un cours d'eau.

Un fantôme d'être humain porte le nom de "Wicha Nagi", et celui d'un animal "Wamaka Nagi". Nagi est l'ombre de tout homme et de toute chose; c'est l'esprit qui accompagne l'homme dans le monde des Esprits. Nagi ne meurt jamais. Un homme connaît ce que ses yeux lui montrent, mais Nagi connaît ce qui a été et ce qui sera. Quand nous nous asseyons, nous mettons de côté quelques morceaux de notre nourriture destinés aux Nagipis, les fantômes de nos amis ou proches disparus. On pense que l'encens de la sauge et de la glycérie leur est agréable. Nagi peut permettre aux hommes et aux animaux de se parler.

Autrefois, quand la mort emportait un enfant, les parents affligés décidaient souvent de conserver avec eux son âme, son nagî, pendant un certain nombre de mois, en général un an. Dans ce cas, on célébrais une cérémonie spéciale, qui s'appelle Wanagi Yuhapi, "Conservation de l'Ame". On faisait un paquet qui renfermait une tresse de glycérie, une boucle de cheveux de l'enfant, et un autre objet se rapportant au petit disparu, qu'on enveloppait dans une étoffe rouge et de la peau de cerf. Ce paquet, que l'on habillait avec des vêtements, comme une poupée, était placé dans un petit "tipi du fantôme". On s'en occupait avec beaucoup de soins et d'amour, selon les règles rituelles bien précises, et on donnait régulièrement à manger au nagî de l'enfant, dont l'âme habitait ce paquet semblable à une poupée. Quand la période de temps requise s'était écoulée, on libérait le nagî de l'enfant en une cérémonie solennelle, et il pouvait partir pour le monde des esprits.

Le troisième des Esprits inférieurs est Sichun, “l’Intellect”, pouvoir inné que l’on trouve en chaque homme et chaque femme, c’est l’une des quatre âmes de chaque individu. Sichun incarne la connaissance et un pouvoir spécial que tout nouveau-né reçoit des êtres surnaturels. Il a pour attribut de protéger du mal, mais, comme toute chose, il a une double nature, positive et négative.

Le quatrième Esprit inférieur, et le dernier des Seize Grands Mystères, est Yumni. Il représente tout ce qui est immatériel: l’orphelin qui n’a jamais vu le jour, le tourbillon de l’air, la petite tornade, le messager espiègle des Êtres surnaturels.

Aux Seize Grands Mystères viennent s’ajouter des objets et des symboles, en quatre groupes de quatre: il y a quatre peaux d’oiseaux (aigle, cygne, faucon à queue rouge, et pivert à tête rouge); quatre peaux d’animaux (bison, cerf à queue noire, taupe et blaireau); quatre herbes ou racines (persicaire âcre, réglisse, servent à soigner les crampes, la grippe, la perte d’appétit et l’asthme; et enfin quatre pierres de quatre couleurs différentes (rouge, noir, jaune et blanc).

Huit Êtres surnaturels représentent les Pouvoirs négatifs. Comme je l’ai déjà dit, Anung-Ite, la Femme-aux-deux-visages, est d’une beauté resplendissante et d’une laideur repoussante. Elle est fille de Waziya, le Magicien, et de Kanka, la Vieille Sorcière, ce qui explique qu’elle soit rusée et malicieuse. C’est une tentatrice, qui est capable de se dissimuler n’importe où, même dans un trou d’écureuil, et qui peut percevoir une conversation à plus d’un kilomètre de distance. Elle aime particulièrement faire peur aux femmes enceintes et provoquer des douleurs lors des menstruations. “Deux Visages” pousse à la querelle; c’est le commérage fait femme. Pour l’éloigner, il faut faire brûler des branches de peuplier, dont la fumée l’incommode.

Iktomi, lui, est le tricheur, l’homme-Araignée. C’est l’esprit malin qui parfois se prend à ses propres tours, le glouton, l’éternel chasseur de femmes, et celui qui fait des farces. Iktomi a une nature double, car il est à la fois puissant et faible, fier et humble, intelligent et stupide, bon et mauvais, jeune et vieux. Il peut se transformer à volonté en homme, animal ou plante, mais il prend en général la forme de l’araignée.

Kanak est le Viel Esprit Féminin, une sorcière qui prodigua d’utiles enseignements aux êtres qui vinrent avant les hommes, et qui vivaient sous terre avant d’émerger à la surface du sol pour devenir de véritables personnes. Épouse du Vieux Magicien du Nord, Kanka est une prophétesse qui voit dans l’avenir. Mais ne vous en faites pas une image de sorcière à cheval sur un balai, comme on se les représente à Halloween; l’idée qu’un indien se fait d’une sorcière diffère grandement de l’image des contes de fées des blancs.

Ksa est la déesse des Eaux, la sagesse inversée en intelligence négative. On dit parfois que Ksa n’est qu’une forme que Yum prit plaisir à revêtir. D’autres légendes affirment que Ksa naquit, de façon quelque peu mystérieuse, d’un œuf d’Oiseau-Tonnerre.

Wazi, ou Waziya, est le Magicien, le Sorcier; c’est lui qui apporte froid et mort. Son souffle glacé se change en Yata, le Vent du Nord, qui glace les hommes au plus profond des os. Il se promène affublé d’une longue robe en peau de loup. Un avaré se voit traiter de waziya. Les missionnaires le rebaptisèrent Santa Claus (saint Nicolas) et montèrent ainsi leur grande ignorance.

Les trois autres Pouvoirs négatifs sont Tob Tob, l’Ours, Tate, le vent, et Yumni, la Tornade. J’en ai déjà traité à propos des Seize grands Mystères. Tous ces esprits surnaturels ressemblent aux anciens dieux de la mythologie grecque, car sous bien des aspects, ils se comportent comme des êtres humains.

Wakan Tanka, le Créateur, le Grand Mystère qui échappe au temps, eut une vision du monde qui

mena celui-ci à l'existence. Il fallut d'immenses plages de temps pour que l'univers, les Êtres surnaturels, la Terre et les hommes évoluent et prennent leur forme définitive.

Au début, tout était immatériel, invisible, et flottait dans un espace infini. Dans la première phase de création du monde, Wakan Tanka créa Wi, Skan, Maka et Inyan, c'est à dire le soleil, le Pouvoir du Mouvement, la Terre, et le Roc. (Ces mots ne sauraient traduire la signification spirituelle des noms indiens, mais je dois utiliser les termes à ma disposition. L'anglais est une langue bien pauvre pour traiter des mystère.) Le Grand Esprit créa en premier le Soleil, et le Rocher éternel en dernier. C'est ainsi que s'acheva la première phase.

A leur tour, les quatre Esprits supérieurs reçurent la pouvoir de créer. Après un nombre incalculable d'années débuta la deuxième phase. Wi le soleil, créa Hnawi, la lune, pour en faire son épouse. Skan, le Pouvoir du Mouvement créa Tate le vent, qui lui-même insuffle le mouvement. Maka, la Terre, créa Unk, qui est le Désaccord et la Passion personnifiés, à la fois la passion entre homme et femme et tous les genres de passion que nous connaissons dans notre vie. Inyan, le roc ou le Rocher, créa Wakinyan, la Grand Être-Tonnerre-Être Ailé qui contrôle les les clairs et l'électricité. C'est ainsi que furent créés les Quatre Esprits Associés, et que prit fin la deuxième phase de la Création.

De nouveau, s'écoule une longue période; au cours de la troisième phase, les Esprits associés aidèrent à la venue au monde des quatre Esprits subalternes:

Tatanka, l'esprit Bison, Tob Tob, le pouvoir de l'Ours, Wani, le vent des Quatre Directions, et Yumni Wi, la déesse de la Mer. Ceci ne veut pas dire que le Bison et l'Ours furent créés en chair et en os, comme les bisons et les ours que l'on voit dans les zoo. Il n'ont existé d'abord que comme esprits non incarnés. On pourrait dire qu'au début ils existaient à l'état de pensées de Wakan Tanka.

La quatrième phase de la Création, qui fut la dernière, vit la naissance des Quatre Pouvoirs Inférieurs, c'étaient les Esprits sans corps, invisibles et impalpables, et tels ils sont restés. Ils ont pour noms Niya, l'Esprit, Nagi, le Fantôme, Sichun, l'intellect, et Yumni, la tornade. Même s'ils n'étaient que des "habitants de l'esprit humain", ces pouvoirs faisait sentir leur présence mystérieuse de nombreuses manières.

Wazi, le vieux Magicien, et Kanka, la Vieille Sorcière, avait une fille du nom de Ite, ou Visage, ainsi nommée car elle avait le plus beau visage du monde. On la donna en mariage à Tate, le vent et quatre enfants naqurent de cette union; Yata, le vent du Nord, géant cruel au caractère ombrageux; Eya, le Vent d'Ouest, géant qui n'apparaît que dans des visions; Yanpa, le vent d'Est, qui vit sur une île, couché sur un lit fait de duvet de canard et d'oie; enfin Okaga, le Vent du Sud, pouvoir bienveillant qui apporte chaleur et vie.

Ces Êtres surnaturels sont en réalité des quadruplés, mais qui vinrent au monde dans l'ordre indiqué ci-dessus. Comme Yata était d'une nature désagréable et batailleuse, Tate le priva de son droit d'aînesse pour l'accorder à Eya, le cadet. Voilà pourquoi, dans l'ordre des Quatre Directions, c'est l'Ouest qui vient en premier, suivi du Nord, de l'Est et du Sud. Quand Yata vit qu'Eya avait la préséance sur lui, il versa des pleurs de rage.

Waziya et Kanka vivaient toujours sous terre. Ils étaient dévorés de jalousie envers les Seize Grands Mystères. Le vieux Magicien et la Sorcière aspiraient à un statut plus élevé; ils ambitionnaient de siéger parmi les Seize Grands Êtres surnaturels.

Iktomi, l'Homme-Araignée à la nature maligne qui cherche toujours à provoquer la discorde, vit qu'il y avait là une occasion à saisir. "Pourquoi donc ne pas vous servir de la beauté de votre fille

pour faire avancer les choses en votre faveur? glissa-t-il à l'oreille du couple de sorciers. Ite est bien plus que Hanwi, la Lune. Que Wi, le soleil, qui est le premier parmi les pouvoirs, vienne à poser les yeux sur Ite, et il rejettera Hanwi au profit de votre fille.”

Wazi et Kanta trouvèrent l'idée fort ingénieuse. Si Wi, le chef des Grand Mystères, venait à prendre Ite pour épouse, celle-ci userait certainement de ses charmes pour obtenir que ses parents soient élevés à un rang supérieur. Quand ils s'ouvrirent à leur fille de leurs manigances, elle se déclara prête à s'y engager, bien qu'elle fût déjà mariée et mère de quatre fils.

Wi avait décidé d'offrir aux quinze autres Êtres surnaturels un grand festin. Pendant les préparatifs, et avant l'arrivée des invités, Iktomi réussit à faire entrer en cachette Ite dans le tipi de Wi. Avant que quiconque ait pu intervenir, elle avait pris place sur le siège de Hanwi, aux côtés du soleil. Wi était fasciné par sa beauté et ne pouvait en détacher ses regards. Unk, le Désaccord, vit une occasion favorable de semer le trouble en faisant naître dans le coeur de Wi une violente passion pour cette belle tentatrice. Quand Hanwi arrivera à son tour, elle vit qu'une autre occupait sa place aux côtés du soleil, et elle se voila la face. Ite se moqua d'elle, ainsi que Wazi et Kanka. Hanwi pleura tant de honte était grande.

Bientôt, Ite fut enceinte, et donna naissance à un cinquième fils. Mais comme celui-ci avait été conçu dans l'adultère, sa naissance fut prématurée et peu conforme aux voies de la nature. On lui donna le nom de Yumni, la Tornade. Ce fut un esprit malingre et chétif, un maître tourbillon de poussière qui danse au bord de la route.

Skan fut désigné pour juger de cette affaire. Ite fut châtiée: ses fils lui furent retirés et confiés à la garde de Tate. Skan la frappa sur un côté du visage, qui prit un aspect affreusement repoussant. L'autre moitié garda sa beauté resplendissante. Elle fut condamnée à errer sur la Terre; on la fuit, et personne ne cherche son amitié. Parfois, elle parvient à attirer un homme grâce à la beauté d'un de ses profils; mais quand il la prend dans ses bras, il découvre l'autre moitié, hideuse, et il s'enfuit. C'est ce qui lui vaut son nom de Anung-Ite, la femme-aux-deux-visages.

Quand à Wi, il fut également puni; il perdit Hanwi. C'est depuis ce moment-là que Wi règne sur le jour et Hanwi sur la nuit. Pendant le journée, si Hanwi se retrouve trop près de son ancien compagnon, elle se voila la face.

Wazi et Kanka furent bannis au bout du monde, condamnés à errer sur cette frontière déserte où règne un froid glacial, et où l'on n'entend que le hurlement des tempêtes de neige. Pourtant, Kanka reçut la pouvoir de faire du bien à ceux qui le méritent, et du tort à ceux qui se rendent coupables de transgression envers les Grands Mystères.

Unk également fut puni et changé en Unktehi, le Grand Monstre des Eaux, qui a pour demeure la vase, la boue et les marécages. Iktomi eut pour châtement la haine éternelle des Êtres surnaturels, mais affirma que cela lui était indifférent. Ainsi s'acheva cette phase de la création. Ce qui était auparavant immatériel avait pris corps, et Maka, la Terre, prit sa forme actuelle. Pourtant, au début, elle n'avait pas d'eau. Tate recueillit de l'eau dans l'espace, l'Eau de la Vie, et de son souffle la répandit sur toute la surface de la terre; ainsi naquirent les océans et les grands lacs. Mais la Terre était froide, et les eaux gelèrent. Alors Wakan Tanka ordonna à Wi de réchauffer Maka, et les conditions d'apparition de la vie sur la Terre furent réunies.

Tout dans l'univers se déplaçait, sauf Maka qui restait immobile. La Terre restait enracinée à la même place. Alors Skan la mit en mouvement, et elle se mit à tourner de gauche à droite. Tout ce que Skan met en mouvement bouge ainsi dans le sens des aiguilles d'une montre, pour reprendre l'expression des blancs. C'est pour cette raison qu'en entrant dans la loge à sudation et en sortant,

nous allons toujours de gauche à droite. Il en va de même pour entrer et sortir d'un tipi, et pour faire passer la *pipe dans l'assemblée. μPendant toutes ces immenses périodes de temps, Wakan Tanka n'a pas cessé de créer et de se recréer lui-même, pour apparaître sous différentes auspices, Un dans la diversité, et Divers dans l'Unité.

Il arriva un jour qu'un objet brillant tomba par le trou de sortie de la fumée dans la hutte de Tate, le Vent. C'était une étoile filante ou un météore, qui prit la forme d'une jeune femme dont la beauté dépassait largement celle de Ite. Elle avait de longs cheveux flottants, d'un noir brillant, et des mouvements extrêmement gracieux. Mais, à la différence de la Femme-aux-deux-visages, elle était pure et sans tache. Cet Être surnaturel, c'était Wohpe, que son père, le ciel, avait envoyée pour accomplir de grandes choses.

Elle avait apporté un sac-médecine sacré, un sac qui était toujours plein de nourriture pour les dieux. Et de ce sac, alors que montait la douce odeur de la glycérine, elle tira des mets tels que Tate et ses fils n'en avaient jamais goûté. Pour Tate, elle fit également une splendide robe en peau de daim. Elle savait tout faire. Tate et ses fils restaient là à la contempler, envoûtés par sa capacité à créer à partir du néant des objets éminemment utiles qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Wohpe s'adressa à Tate en l'appelant "père", et à Okaga, le petit vent du Sud, en l'appelant "petit frère".

Okaga tomba amoureux de Wohpe, et pour lui prouver cet amour, il joua d'une flûte qu'elle lui avait fabriquée. Mais Wohpe était un pur esprit que nul, ni dieu ni homme, ne pouvait posséder. Tate et ses fils comprirent qu'elle était la partie douce de leur personnalité, car tout homme et toute femme possèdent une nature masculine et une féminine. Wohpe était la déesse de l'amour, du jeu, et de la connaissance.

En se conformant aux instructions que leur donnait Wakan Tanka, les Seize Grands Mystères créèrent les plantes et les arbres afin de recouvrir la Terre. Ils créèrent aussi les créatures ailées, celles à quatre pattes et celles qui rampent. Au départ, Wazi, Kanka et AnungIte étaient les seuls êtres d'aspect humain sur terre, mais à la fin, pour conclure la Création, Wakan Tanka fit des êtres qui marchaient droit sur deux pattes et qui reçurent la première place entre les êtres vivants.

Au début, ces êtres debout savaient encore parler aux plantes et aux autres animaux, mais quand Wakan Tanka leur donna Sichun, l'Intellect, ils se séparèrent, physiquement et intellectuellement, de leurs frères animaux et oiseaux. Je me souviens d'un ancien qui me dit un jour: "je crois que le Créateur a commis une erreur en donnant l'Intellect aux êtres humains, car ils ne s'en serviront que pour se détruire." Jamais je n'avais voulu le croire, mais quand je vois l'état du monde aujourd'hui, il me semble qu'il avait peut-être raison.

Ces créatures que Wakan Tanka avait créées en dernier s'adressèrent à lui: "Vivons-nous éternellement?"

-Vous êtes des fragments de cercle dans un cercle dans un cercle dans un cercle, vous faites partie du Cercle sacré, qui est infini. La vie disparaît et se renouvelle, et ce pour l'éternité." Ils durent se contenter de cette réponse.

Au début, ils ne savaient pas comment vivre. C'étaient comme des bêtes dans un champ. Ils n'avaient aucune croyance à laquelle se raccrocher. Alors Wohpe se réincarna en femme Bison Blanc et descendit du ciel parmi les hommes, pour faire le lien entre eux et des Êtres supérieurs: elle apporta au peuple la Pipe sacrée et les Sept Rites Sacrés, et, comme je vous l'ai déjà appris, elle tissa des liens fraternels entre l'homme et le bison.

Vous pouvez considérer tout ce récit comme une vérité indiscutable, ou comme une belle légende.

Mais quand nous nous purifierons selon les règles, que la Pipe circule de l'un à l'autre et que du fourneau monte le souffle de Wakan Tanka, les Seize Grands Mystères sont là avec nous dans la hutte, et on sent clairement leur présence, qui parfois me comble tellement que je suis prêt à pleurer de bonheur.

Quand les Quatre Pouvoirs Supérieurs entreprirent l'instruction des Quatre Associés, ils gardèrent par-devers eux 10 pour cent de leurs secrets, et quand les Esprits associés enseignèrent aux Subalternes, ils ne transmirent pas intégralement tout leur savoir. Il en alla de même entre les Subalternes et les Esprits inférieurs.

Ainsi, quand le peuple, par l'intermédiaire de Femme Bison Blanc, reçut l'enseignement des Esprits Inférieurs, il ne reçut que 60 pour cent du savoir sacré universel. Pour ma part, quand je vous parle de la sagesse que j'ai reçue, je dois également laisser un voile sur certaines choses, car on ne doit jamais tout révéler.

Et c'est bien ainsi. Cette humble créature qui marche droit sur ces deux pattes ne doit pas tout savoir. nous sommes déjà bien trop intelligents; ce n'est pas l'intelligence qui nous manque, mais la sagesse. Je n'ai rien à ajouter. J'ai parlé.

Pour les Sioux, il était Wakan Tanka ou Tunkashila

Pour les Cheyennes, il était Maheo.

Pour les Apaches, il était Usen ou Yoséné.

Pour info:

Gitche Manitou (Gitchi Manitou, Gitche Manito, etc, à partir de la langue Anishinaabe: gichi-manidoo) au plus récent Anishinaabe culture signifie Grand Esprit, Dieu, le Créateur de toutes choses et qui donne la vie, et parfois traduit par la «Grande Mystère. "Manitou" est une Anishinaabe mot pour l'esprit, spirituel, le mystère, mystérieux ou de divinité. Historiquement, les gens croyaient Anishinaabe dans une variété de spiritueux, dont les images ont été placés près des portes de protection. Avec l'arrivée des missionnaires chrétiens et de leur besoin de traduire l'idée du monothéisme ", Gitche Manitou", signifiant "Grand Esprit" a été inventé.

Le dieu Nanabozho

Il y a bien longtemps, du sirop pur, comme celui dont on arrose ses crêpes, coulait des érables. Lorsque le dieu Nanabozho y goûta, il le trouva tellement bon qu'il se dit que les habitants de la Terre n'apprécieraient pas ce sirop s'ils pouvaient se le procurer aussi facilement. Nanabozho ajouta donc de l'eau à l'épais sirop fourni par l'arbre, tellement d'eau que le liquide finit par ressembler à de l'eau sucrée. Il dissimula ensuite cette sève au plus profond de l'arbre. Depuis ce temps-là, les hommes doivent travailler fort pour obtenir du sirop d'érable.

Quelques croyances autochtones

L'attrapeur de rêve

Les attrapeurs de rêves ont un effet bénéfique autant sur les enfants que sur les adultes. Que ce soit

le pouvoir du Grand-Esprit ou le pouvoir de suggestion, vous trouverez que les mauvais rêves semblent disparaître des cycles du sommeil.

La légende nous dit que l'attrapeur de rêve était utilisé par les autochtones et qu'il était suspendu dans le quartier de sommeil de la demeure.

Son usage est d'attraper tous les rêves, bon ou mauvais. Les mauvais sont pris dans la toile et tenus jusqu'à la première heure du matin, qui les brûle. Les bons rêves retrouvent leur chemin et reviennent par les plumes.

Les animaux

Pour les Autochtones une corne d'orignal représente la noblesse, une corne de chevreuil la chance. La patte de faucon porte leurs prières à Dieu. La plume de malard signifie la beauté ou la bonté intérieure. Les poils, les dents et les griffes de l'ours représentent l'énergie positive. La fourrure d'une queue de vison représente la protection des enfants et des adultes et le coyote la rapidité d'esprit. L'aigle représente le symbole universel pour tous les Autochtones.

Les couleurs

Le rouge : le feu – les peaux rouges

Le blanc : l'air – nous

Le noir : la terre – les gens de race noire

Le jaune : le soleil – les asiatiques

Les éléments de la nature

Le feu : les battements du cœur

La terre : la mère

Le ciel : le père

L'eau : la grand-mère

L'aube rassemble les ancêtres.

L'esprit du soleil fait pousser les plantes.

La lune éclaire la nuit.

Messages des Plumes

Les plumes représentent pour les amérindiens un Cadeau venant du Grand Esprit ,

mais aussi de l'oiseau qui offre une partie de son essence

Pour les Amérindiens, ces plumes ont une propriété médicale. Elles permettent de faire pénétrer et diriger l'énergie de guérison car celle-ci capte et redistribue les énergies bénéfiques. Certaines plumes ont aussi des valeurs de protections, il suffit de porter celle-ci sur soi afin d'attirer l'Énergie

Voici quelques significations des plumes

Aigle - Ses plumes jouissent d'un statut particulier dans les pratiques magiques et religieuses amérindiennes. Elles représentent l'essence sacrée de tous les oiseaux. Elles symbolisent la paix ; elles servent aussi lors de rituels de guérison, particulièrement pour disperser les énergies néfastes et pour attirer l'énergie bénéfique dans le corps d'une personne. De plus, les plumes d'aigle poussent nos pensées et nos prières à s'envoler vers le Grand Esprit

Canard - Elles symbolisent le passage de l'enfance à l'âge adulte, lorsqu'on devient capable de trouver sa propre voie. Elles sont utilisées lors de cérémonies initiatiques, que cela soit pour indiquer le passage de l'adolescence à l'âge adulte ou lors des initiations chamaniques

Chouette - voir oiseaux nocturnes, hibou

Colibri - voir oiseau-mouche

Colombe - Elles 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 au calumet de paix.

Coq - Elles symbolisent le courage et la victoire du jour sur la nuit. Ses plumes sont donc réservées aux guerriers chamaniques

Corneille - Ses plumes symbolisent le deuil ; on les utilise lors des cérémonies mortuaires. Les Lakota Sioux 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

Cygne - Elles 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

Faucon - Elles servent à aider aux diagnostics des maladies du corps. Elles sont essentiellement utilisées par les chamans et sont très réputées pour accroître la compréhension des malaises ainsi que les connaissances des chamans.

Fauvette - Semblable à la poule, elle est protectrice de nos habitats ainsi que de notre famille

Geai bleu - Elles apportent la clarté dans certaines situations sombres ou troubles, elles apportent aussi la lumière qui fait disperser les nuages de la dépression et de la tristesse . Occasions

Hibou - Elles sont utilisées pour des rituels ésotériques impliquant des connaissances secrètes transmises de générations en générations, les connaissances que nos ancêtres nous ont transmis

Moineau - Elles sont utilisées pour la construction et fabrication d'amulettes de chance

Mouette - Le symbolisme de trouver une plume de mouette, liberté de faire ce que vous voulez

Oie blanche - Cet oiseau marque l'arrivée et le départ de l'été. C'est un grand migrateur ; ses plumes sont utilisées par les peuples du Nord pour les cérémonies de guérison. C'est aussi la marque d'un chaman dans plusieurs tribus

Oiseaux aquatiques - Elles possèdent une double symbolique ; elles sont en effet tant de l'air que de l'eau. Elles procurent une double protection aux chamans qui les possèdent et sont de puissants outils de rituels. De la même façon que pour les plumes d'aigle, ces plumes aquatiques entraînent nos prières et nos pensées vers le Grand Esprit mais ceux-ci, par les cours d'eau.

Oiseaux nocturnes - hibou, chouette - Leurs plumes sont utilisées lors de rituels ésotériques impliquant des connaissances secrètes. Tous les chamans en possèdent pour faire appel aux gardiens des connaissances sacrées.

Oiseau-mouche - Elles symbolisent la rapidité d'action et la grâce des mouvements. Elles sont très reconnues pour apporter la beauté et la joie avec rapidité. Elles sont très populaires auprès des tribus du SO américain.

Perroquet - 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 (tribus). 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 Lakota Sioux.

Pic bois - Elles sont très réputées lors de cérémonie de guérison seulement utiliser afin de prévenir ou de guérir contre des problèmes de santé liés au foie

Pie - Elles sont utilisées pour les rituels de guérison. Étant un charognard, cet oiseau contribue à nettoyer l'environnement. Par conséquent, ses plumes servent à nettoyer et à purifier un corps malade. Dans la culture des indiens du Lakota, ces plumes noire et blanche du bout des ailes représentent une jeune indienne aux cheveux de jais vêtu d'une tunique blanche. .

Poule - Ses plumes sont utilisées lors de la construction d'une nouvelle maison ou chez les peuples migrants. Elles sont transportées et font partie de la structure même des habitations temporaires. Le chaman les distribue à chaque famille, car ces plumes sont garantes d'un foyer harmonieux et confortable

Rouge-gorge- Elles symbolisent le renouveau chez la personne, dans une situation ou dans son Esprit. Comme c'est l'un des premiers oiseaux à revenir lors du printemps. Les amérindiens les utilisent beaucoup lors de rituel de fertilité ce qui les rend particulièrement importantes. Trouver une plume de rouge-gorge par terre signifie une nouvelle

Rosignol- Ses plumes 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. Elles possèdent donc une signification mystique importante.

Road-runner- Nous connaissons tous cet oiseau grâce aux bandes dessinées américaines de Bugs Bunny et de ses aventures avec le coyote. Malgré tout, cet oiseau du désert américain existe vraiment et sa vitesse est légendaire. Ses plumes symbolisent l'énergie chaotique et imprévisible du coyote, le joueur de tours par excellence. Elles servent aussi pour accroître les habiletés naturelles de magie du praticien ou du chaman ainsi que son intuition.

Scissortail - Ses plumes sont utilisées pour honorer les mères au sein de toutes les nations amérindiennes. Elles sont particulièrement prisées pour indiquer le soleil et les quatre points cardinaux lors de cérémonies.

Animal Totem

L'animal totem est un guide choisi pour nous aider, dont les qualités correspondent à nos besoins en matière d'initiation chamanique.

Nous pouvons avoir comme totem un animal mythique, une licorne ou un griffon... Il ne faut pas oublier que tout est possible. Par conséquent, nous ne devons pas nous limiter en choisissant d'avance un animal sans savoir s'il vous convient. - Il est conseillé de laisser l'Univers choisir pour nous !

Le mieux est de chercher notre animal totem et de converser avec lui. Il nous apprendra ses caractéristiques et nous enseignera comment nous pouvons les adapter et nous en servir dans la vie de tous les jours.

Ce guide est un allié, pas un serviteur ; nous devons conserver une attitude respectueuse envers lui. Notre guide animal ne règlera pas nos problèmes ; il jouera parfois même le rôle contraire en nous situant devant des problèmes dont nous n'étions pas conscient. C'est le premier pas sur la voie du chaman

Voici un bref résumé des pouvoirs et des capacités des animaux totems

AIGLE : représente le Pouvoir de l'Esprit, la grande sagesse, l'autorité et le pouvoir, le courage. 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. Il peut voyager dans le royaume spirituel tout en restant lié à la terre et à la matière. Ses facultés d'observation et son courage sont légendaires. C'est un guide exigeant qui nous demandera de nous surpasser continuellement, d'aller loin et toujours plus haut

ARAIGNÉE : C'est la tisserande des rêves de l'humanité. Sa toile englobe tout ce qui est vivant ; elle tisse la destinée des hommes et de toutes les créatures. C'est un guide qui nous permet de maîtriser l'art de tisser les rêves et la réalité dans un amalgame qui s'avérera positif pour vos réalisations. Avec son aide, nous apprenons à matérialiser nos désirs et à rêver notre vie

BALEINE : considérée comme le maître de l'océan. Les dauphins sont ses guerriers et les loutres de mer sont ses messagers. Ce mammifère sait mériter beaucoup de respect et symbolise une longue vie et surtout le pouvoir. Le dauphin, quant à lui symbolise le guide.

BÉLIER : signifie la percée, la réussite. Il représente aussi l'enracinement, le lien, l'équilibre. Il sait rester accroché au sol et nous rappeler aux réalités quotidiennes.

BICHE : Elle représente la douceur. Elle nous enseigne la vision au delà des éléments matériel et superficiel de la vie. Elle nous apprend à discerner le cœur des choses et les causes plutôt que les effets.

CERF : signifie la fierté et l'indépendance. Il nous aide à développer notre assurance et renforce notre sentiment de dignité. Il est doux ; sa nature révèle un trésor inépuisable de compassion et d'amour qui lui permet d'ignorer la peur. Le cerf perçoit la bonté dans toutes les créatures, dans les situations les plus désespérées. Ce guide enseigne le pouvoir de la douceur ; il permet à son apprenti de connaître la façon d'atteindre le cœur et l'esprit des créatures les plus endurcies et de les aider à guérir

CHAUVE-SOURIS : Ses qualités sont mythiques. Elle représente la réincarnation , le cycle de la mort et de la renaissance. C'est un guide qui nous aidera à accepter la fin de toute situation et les nouvelles possibilités qui émergent. C'est aussi un allié sûr pour voyager dans l'univers de nos vies antérieures

CHEVAL : signifie la terre, le voyage. Il apporte l'énergie et la vitesse, et règne sur le cycle complet de l'existence : la naissance, la mort, la vie dans l'au-delà et la renaissance.

CHIEN : Ce guide est l'emblème de la Loyauté et considéré comme la Fidélité. Il transmet le sens du service aux autres, la compréhension profonde et compatissante. Il ne peut s'empêcher de venir au secours des autres. Si le chien devient notre guide, nous serons appelé à servir les autres, quel que soit notre travail. 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. Il nous apprend l'amitié la plus pure tout en nous permettant de garder ceux qui nous sont chers. Nous apprenons avec lui l'amour inconditionnel.

CORBEAU : des légendes autochtones racontent que le corbeau a créé la lumière, le feu et l'eau. Ce héros culturel peut être facilement reconnu par son bec droit. Le corbeau symbolise l'intelligence. C'est un animal sacré pour plusieurs cultures. C'est le gardien de la magie , des connaissances ésotériques , du savoir millénaire. Il nous apprend à vaincre nos peurs de l'inconnu aussi bien que les craintes que nous imaginons dans le fond de notre conscience. C'est le guide qui nous transporte directement au monde des esprits pour atteindre rapidement la conscience.

COYOTE : C'est le plus imprévisible des guides. Sa nature est de jouer des tours ; il se perd souvent dans ses stratégies complexes et tombe dans ses propres pièges. 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.

FAUCON : C'est le messager des dieux , un éclaireur qui survole son domaine afin de savoir ce qui s'y passe. Il porte une attention particulière aux détails et peut saisir toutes les nuances dans n'importe quelle situation. Ce guide nous aidera à développer nos facultés extrasensorielles. Avec lui, nous apprenons que notre pouvoir dépend de l'acuité de nos perceptions.

FOURMI : symbolise la Patience. Elle ne s'inquiète jamais de "devoir s'en passer" 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.

HIBOU : gardien de la nuit et de la lune. Il peut prévoir l'avenir et le transmettre pendant son sommeil. Il est associé aux facultés psychiques : la clairvoyance, la projection astrale, et ainsi de suite. Il symbolise les pratiques magiques. Avec le 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

LIBELLULE : Il s'agit du messager des rêves , celui qui nous apprend à reconnaître l'illusion que nous nommons « réalité ». Les ailes de la 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

LICORNE : Bien qu'elle soit d'origine 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

LIÈVRE : symbolise la renaissance, l'équilibre. C'est l'un des animaux qui se métamorphose 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 affronter. Il permet aussi de détecter les dangers qui nous entourent et de reconnaître les individus qui nous veulent du mal

LION : Il 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.

LOUP : Souvent associé avec le pouvoir spirituel que l'homme devait acquérir afin de devenir un bon chasseur. Le loup symbolise la famille, l'endurance, l'Intuition, l'Apprentissage. C'est l'éclairer, 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 le détachement tout en conservant des liens serrés avec notre entourage

LOUTRE : appelle à la joie, la serviabilité. Elle nous invite à redevenir enfant, nous amuser et accepter le flot de la vie et des expériences. Avec elle, nous pouvons prendre le temps de nous reposer et d'oublier les soucis quotidiens. Elle est souvent le totem yin par excellence. Son énergie est féminine, mais elle peut servir de guide tant aux hommes qu'aux femmes. C'est un guide très maternel, qui prend soin de ses apprentis. Sa curiosité est légendaire et elle la partage facilement. Elle apprend à se débarrasser de ses préjugés, de ses préconceptions ainsi que de ses doutes envers les autres

LYNX : Il connaît les secrets et il est difficile de le faire parler. Il 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'appivoiser, de lui faire comprendre que nous sommes dignes de partager ses secrets, son enseignement. Il nous apprend à voir ce que les autres cachent, leurs peurs, leurs doutes

OIE : appelle à la vigilance, la puissance créatrice. L'Oie montre qu'il est possible d'associer les aspirations matérielles, et spirituelles dans nos vies quotidiennes.

OISEAU-MOUCHE : représente l'élégance et la souplesse. Lorsqu'un oiseau-mouche apparaît, la joie et la guérison suivront.

OURS : le grand chasseur représente la force et la sagesse. L'ours est toujours considéré comme un dignitaire. L'ours symbolise la protection. C'est le roi de l'introspection ; il recherche constamment la vérité, il est avide des secrets de la terre, de la nature. Sa façon de les apprendre est de dormir au fond d'une caverne durant l'hiver, là où il est directement en contact avec l'énergie de la Terre. Il est le maître des rêves et des solutions qui nous parviennent par ceux-ci.

PAPILLON : C'est un agent de transformation. Il apprend à la personne qu'il guide à transformer ses perceptions du monde et de ceux qui l'entourent. C'est un guide sans pareil pour les chamans qui s'orientent vers les arts de la guérison. Il permet aussi de comprendre les nombreux changements qui s'effectuent au cours de toute existence

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.

SAUMON : symbole d'abondance et de prospérité. Deux saumons ensemble symbolisent la bonne chance. Développe la sagesse, le rajeunissement. Il nous engage à rester ouverts et innocents, en abandonnant toute attitude d'entêtement.

SERPENT : représente la transformation, l'énergie vitale. Il symbolise nos morts et nos renaissances successives, ainsi que l'énergie sexuelle. C'est une créature terriblement méconnue qui détient une place importante dans le monde chamanique. Les personnes ayant ce guide sont très rares, car les connaissances du serpent sont mystérieuses : elles ont un rapport à l'immortalité, à l'énergie psychique. Son savoir est le savoir ancien, celui d'avant l'histoire, et son don est celui de la connaissance.

TAUREAU : représente la fertilité, la puissance, l'abondance et la prospérité. Il nous donne l'énergie nécessaire pour surmonter physiquement ou moralement les problèmes qui s'accumulent et nous aide à atteindre notre but.

TORTUE : dans l'imaginaire autochtone, la 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. C'est le plus ancien symbole amérindien pour 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.

TRUIE : développe la générosité, la découverte. 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.

VACHE : relie à la nourriture, à la mère. Elle nous révèle la générosité, la force nourricière et régénératrice qui nous entoure. On la retrouve partout : chez nos amis, nos enfants, dans nos repas, nos rêves et dans la nature

Tee Pee

Les tentes étaient rondes comme les nids des oiseaux et toujours disposées en cercle, le cercle de la nation, nid fait de nombreux nids où les amérindiens couvaient leurs enfants selon la volonté du Grand Esprit.

Sweat Lodge - Tente du Sudation

Utilisée principalement pour la prière en commun, mais peut aussi servir aux rites de guérison, de la purification des âmes, le jeûne et comme rituel pour obtenir la vision . Suer permet d'expulser les toxines et maladies. Le "sweat lodge" représente également le " ventre de la maman "

La loge très souvent en forme d'un igloo d'à peu près 1,50 m de haut. Celle-ci est construite rapidement grâce à des branches de saule recourbées et recouvert de peaux et de couverture.

La nuit venue, le Gardien du Feu fait chauffer les pierres que chaque participant a choisies. On rentre ensuite les 4 premières pierres sous la loge.

Elle représente les quatre directions sacrées. L'ancien asperge les pierres d'eau et de certains secrets. Après un certain temps, l'Ancien allume un calumet. C'est alors que les participants à la loge témoignent de sa force.

La loge n'est pas immédiatement démontée, souvent on la garde pour une prochaine cérémonie.

Les Indiens d'Amérique (ou amérindiens) sont probablement un des seuls Peuples à avoir vécu en parfaite Harmonie avec la Nature, en respectant la Terre Mère et l'Etre Humain. Jusqu'à l'arrivée du blanc ... Notre société contemporaine déboussolée a beaucoup à ré-apprendre de nos frères amérindiens, qui sont peut-être les seuls, aujourd'hui, à pouvoir apporter une solution à tous ses problèmes.

17-04-2004

Utilisez ce lien si vous voulez ajouter un signet ou un lien direct vers cet article...[Prophétie indienne](#)

On a raconté bien souvent que nous vivons une époque de prophéties et de miracles. Beaucoup de civilisations antiques ainsi que nos propres traditions religieuses modernes ont indiqué que ce moment de notre histoire est un moment de grande transformation spirituelle et sociale. Les anciens appelaient cette époque « la fin des temps » parce qu'ils prédisaient un réveil monumental, comme si l'humanité, tombée dans un profond sommeil, était prête à redécouvrir quelque chose de merveilleux. Des gens de tout bord spirituel ont été soudainement hantés par un souvenir qu'ils pensaient avoir mis de côté, une petite voix calme leur demandant de ne pas oublier une promesse faite il y a bien longtemps. Cette voix de plus en plus intense était tellement forte que beaucoup ont commencé à l'écouter... et à changer leur façon de vivre.

En 1993, un bison femelle du nom de Miracle est né à Janesville dans le Wisconsin. Ses propriétaires étaient étonnés par cette créature car elle était aussi blanche que la neige, mais aucun d'entre eux ne savait à quel point elle était importante.

Le même jour, à des centaines de kilomètres de là, un Indien américain dont le nom se traduit à peu près comme « Celui qui Cherche le Bison », fit un rêve étonnant. Il vit un jeune bison, blanc et femelle, et la ferme où il était né. Il vit aussi le nom de la ville. A son réveil, il était persuadé d'avoir été témoin de l'accomplissement d'une des prophéties les plus sacrées de sa tribu.

Leur croyance était que le monde passerait un jour d'une société masculine gouvernée par la concurrence et la domination à une société où régneraient les qualités féminines de compassion et d'amour. Ils avaient attendu le signal pendant des centaines d'années : un bison blanc de sexe féminin qui naîtrait et annoncerait la naissance d'un Nouveau Monde. Sur son passage à l'état adulte, il changerait quatre fois de couleur, symbolisant les quatre races de la planète terre. Plus important encore: son père mourrait trois jours après sa naissance symbolisant ainsi la mort du patriarcat. Cette prophétie ancienne n'avait jamais été réalisée et quand le jeune homme et sa famille quittèrent leur maison dans le Dakota du Sud en quête de la ferme qu'il avait vue dans son rêve, il ne savait pas ce qu'ils trouveraient.

Ils découvrirent Miracle alors qu'elle n'avait que trois jours. La famille à qui appartenait la ferme

ne se doutait pas que ce jeune animal faisait l'objet d'une légende ancienne. Pour eux, elle était albinos, ni plus ni moins. Quand « Celui qui Cherche le Bison » demanda à voir le père de Miracle, on lui appris qu'il était mort plus tôt d'une rupture d'anévrisme cérébral. A ce jour, Miracle a changé de couleur quatre fois. Elle est fauve en ce moment. Les Indiens croient que le jour où elle reprendra sa couleur d'origine la légende aura été réalisée. Le grand bouleversement de notre époque serait soudainement à portée de main.

Cette histoire et bien d'autres encore montrent que nous enfantons un Nouveau Monde. Et comme une mère qui endure la difficulté d'un accouchement pénible, il y a des défis auxquels nous devons faire face et des obstacles que nous devons surmonter. Il est rassurant de savoir que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin, que nous avons une aide puissante à nos côtés. En plus des légendes et prophéties comme celle du bison blanc, il existe de nombreuses histoires dans lesquelles interviennent des anges et des guides spirituels. Elles nous permettent de surmonter les obstacles qui, souvent, jalonnent nos chemins ; elles nous aident aussi à nous libérer des chaînes qui nous paralysaient de peur. Beaucoup de gens parlent de leur rencontre avec des personnes qui paraissaient assez ordinaires au premier abord mais qui plus tard s'avèrent hors du commun.

Faisons-nous doucement chemin vers un tournant important de l'histoire de l'humanité, une sorte de saut quantique spirituel, et les guides se font-ils alors plus disponibles ?

Ces dernières années, des douzaines de livres ont rapporté de remarquables rencontres directes avec des anges et des êtres célestes. Dans certains cas, ces expériences sont allées au-delà du léger voile qui sépare ce monde du suivant, amenant des gens ordinaires face à face avec des guides surnaturels, les conduisant au-delà des comportements destructeurs qui ont enchaîné leur vie dans la peur. Ces histoires deviennent plus fréquentes, comme si les portes du Paradis avaient été ouvertes et que nous soyons baignés de lumière céleste. Presque toutes les religions admettent l'existence des anges et le rôle qu'ils jouent pour nous aider à transcender les ténèbres qui ont tellement dominé notre monde. C'est un signe du temps qui nous rappelle encore que nous vivons un des moments les plus passionnants de l'histoire humaine. Les anges sont partout et ils sont là pour nous guider vers la lumière.

De nombreuses personnes ont rapporté des rencontres physiques avec un être au-dessus des anges. Cette femme a toujours été présente, nous guidant au-delà des obstacles que nous mettons sur notre chemin, des barrières qui nous ont empêchés de connaître l'expérience de l'amour que nous voulons tant.

Souvent vue au travers de visions sacrées ou d'apparitions, notre Mère a joué le rôle de guide universel, nous tenant la main pour traverser nos nuits les plus sombres et les plus désespérées. Maintenant, il y a dans son message une urgence qui n'était pas présente auparavant, comme si nous étions près de l'accomplissement de nos rêves, ou de nos cauchemars, selon notre choix. Son rôle est de nous aider à sélectionner les expériences amenant à la concrétisation de l'une ou l'autre de ces possibilités.

Presque toutes les traditions religieuses reconnaissent et honorent la nature féminine et compatissante de Dieu. Certaines identifient cet être comme étant Tara, Quan Yin, Sofia ou Saraswati, mais en toutes bat le cœur d'une mère, une Mère Divine Universelle. Les chrétiens la nomment « Vierge Sainte », ou simplement « Marie, la mère de Jésus ». À travers l'histoire, des centaines et même des milliers de personnes ont raconté leur rencontre avec cette extraordinaire bienfaitrice, cet être de compassion, et pourtant leur expérience a toujours été filtrée par les croyances religieuses de leur famille et leur culture. Presque toutes les apparitions ayant pu être vérifiées portent le même message, un appel urgent à l'humanité de détourner son regard d'une préoccupation constante de soi-même et de le diriger vers Dieu et notre prochain.

