

La médecine amérindienne

La Médecine Amérindienne

Introduction

Il y a plusieurs années, avant que l'homme blanc vienne, les Amérindiens avaient leur propre médecine naturelle. Ils se guérissaient par de simples plantes ou même par l'esprit grâce aux masques et aux chamanes. Même quand l'homme blanc est arrivé, ce sont les Amérindiens qui les ont aidés à passer l'hiver grâce à une simple tisane qui permettait de guérir une maladie fortement meurtrière, le scorbut. Dans cette recherche sur la médecine, nous allons vous parler de plusieurs méthodes de guérison, soit par les plantes, soit par le chamanisme. Nous allons également vous conter la légende de l'origine de la médecine et aussi d'une société de faux visages.

Légende des Origines de la Médecine

Jadis, bien avant que le premier monde habité soit couvert d'eau, les hommes et les bêtes étaient amis. Malheureusement, après que le rat musqué et Napiwa, le vieil homme, aient fait l'île flottante, les hommes s'accouplèrent si vite qu'ils prirent la place des animaux.

Les animaux, n'ayant plus de place, décidèrent d'aller habiter plus loin, là où les hommes n'y sont pas. L'élan alla s'abriter dans les bois humides du côté d'où arrive l'hiver. Le bison décida d'aller dans la grande plaine. L'antilope, le loup et l'ours gris le suivirent. Quant au mouflon et la chèvre sauvage, ils allèrent dans la montagne. Les petits animaux quant à eux, décidèrent d'aller se loger sous le sol. Par la suite, les hommes et les bêtes arrêtèrent de se parler et de se comprendre.

Ce fût pire lorsque les hommes inventèrent les armes. Avant de s'en servir contre eux même, ils les utilisèrent sur les animaux. Les hommes se mirent à tuer leurs anciens amis pour se nourrir de leur chair et se vêtir de leurs peaux. La violation de cette ancienne paix appelait vengeance.

Les premiers à s'être réunis sont les ours. Leur chef, grand ours blanc, invita ses confrères à annoncer la guerre aux hommes. Les jeunes ours voulaient attaquer les hommes immédiatement. Grand ours blanc les persuada d'attendre, le temps qu'ils soient prêts. Par la suite, grand ours blanc réalisa qu'ils n'étaient pas armés. Les ours proposèrent des arcs et des flèches. L'un dit : « nous pourrions très bien en avoir nous aussi. Nous savons de quel bois ils sont fabriqués et de quelles pierres pointues les hommes se servent. » Les jeunes ours décidèrent de s'armer. Ils allèrent chercher des bois de frêne et des pierres de silex. Par la suite, l'un des ours se sacrifia pour faire don de ses tendons. Une fois armés, les ours se pratiquèrent au tir. Ils virent que leurs griffes les gênaient et les empêchaient de tirer droit. Un des ours proposa de les couper. Grand ours blanc les convainquit que ça n'avait pas de sens puisqu'il leur serait impossible de se nourrir. Ils ne pourraient plus grimper aux arbres, déchiqueter les troncs d'arbres pourris où se cachent les fourmis. Grand ours blanc se mit à penser comment ils pourraient vaincre les hommes.

Après mûres réflexions, il en vint à la conclusion que les hommes seraient toujours plus forts que les ours et qu'une guerre serait désastreuse. Grand ours blanc proposa donc aux autres ours que lorsqu'un homme tuerait un ours avec la force des armes, il devrait lui faire ses excuses et faire un sacrifice de tabac à son esprit. Que ceux qui manquent à ce devoir, souffriraient d'un mal si atroce qu'ils ne pourraient plus marcher. Tous les ours consentirent à cet arrangement.

Les poissons et les reptiles se réunirent par la suite en un conseil. Ils décidèrent que lorsqu'un homme tuerait l'un des leurs, les plus laids d'entre eux visiteraient les hommes dans leur sommeil.

Les victimes devraient ensuite payer très cher les chamans qui les débarrasseraient de ces cauchemars.

Les insectes cherchaient aussi un moyen de punir les hommes qui bien souvent les tuaient sans même les regarder. Ce fut le pou qui proposa à ses frères de donner aux hommes toutes les maladies qu'ils rencontreraient.

Les plantes ayant des espions partout étaient au courant des complots que les animaux préparaient. Après que les animaux finirent de choisir leurs vengeance, elle se réunirent à leur tour. Toutes étaient présentes sauf la plante qui pique et celle qui empoisonne. Toutes décidèrent de rester amis avec les hommes et de les aider. Le jeune hêtre promit de garder ses feuilles tout l'hiver afin qu'on puisse en faire un remède contre l'eczéma, le groseillier de guérir l'inflammation des poumons avec la sève de ses racines, le genévrier promit d'arrêter les palpitations du cœur, quant à l'oignon des bois, il guérira l'asthme et l'épicéa noir, le scorbut.

Par la suite les plantes décidèrent que lorsqu'un chaman aurait à soigner une maladie inconnue, il n'aurait qu'à consulter l'esprit des plantes et qui guiderait son choix.

Les Masques

Les Iroquois de la région à l'Est des grands lacs, fabriquaient des sortes de faux visages (masques) ; les plus connus sont ceux qui ont les cheveux tressés avec des feuilles de maïs, et les masques de bois sculptés de la société des faux visages. Les yeux étaient creusés en profondeur. Ensuite les Amérindiens incrustaient des plaques de métal luisantes et ils fabriquaient de grands nez croches. Ces masques ne sont pas que de simples objets à guérir des maladies, ils sont également de superbes objets d'art. Les Iroquois passaient beaucoup de temps à confectionner ces masques. Certains sont effrayants, d'autres ont de grandes bouches aux lèvres droites alors que certains ont des bouches difformes dont un coin ou deux sont relevés ou tordus produisant avec le nez crochu qui les accompagne, un effet terrifiant.

Le nez et la bouche sont souvent ce qu'on voit le plus, mais il reste un détail d'une grande importance : les cheveux. La plupart des masques ont de longs cheveux fait à partir de queues de cheval noires ou blanches.

Les Amérindiens les sculptaient à même l'arbre. Ils utilisaient généralement du tilleul pour faire leurs masques. Cet arbre de bois blanc est facile à travailler mais ils pouvaient aussi utiliser de l'érable, du pin ou du peuplier. Ce n'est qu'une fois presque terminé qu'ils enlevaient le masque de l'arbre.

Les Amérindiens croyaient que lorsque l'on sculptait un masque, on invoquait les forces spirituelles. Une autre croyance voulait que l'on alimente l'esprit du masque en brûlant du tabac. Lorsque l'un des membres de la société curative des faux visages sculptait un masque il se servait du tabac pour appeler les faveurs de l'esprit qui l'habite. La forme particulière de l'esprit est révélée au sculpteur grâce aux invocations et au tabac brûlé. Ils peignaient leurs masques en rouge ou en noir. S'il commençait le masque le matin, il le peignait en rouge et l'après midi, il le peignait en noir. Cette croyance veut que le premier faux visage suive quotidiennement le même parcours que le soleil. Selon la croyance, les masques rouges avaient plus de pouvoir. Les membres faisaient aussi des masques divisés en deux, dont l'une des deux moitiés est peinte en rouge et l'autre en noir. Ces masques représentaient un être dont le corps est divisé en deux. Ils se servaient de ce masque pour une personne paralysée.

Tout ceux qui ont été guéris deviennent membre de la société. Par tradition, la plupart de ces cérémonies curatives se déroulaient en privé pour obtenir de meilleurs effets. Cependant, durant la fête de la mi-hiver, il y avait des cérémonies publiques pour ceux qui avaient déjà guéri. Les Amérindiens considéraient ce rite essentiel pour prévenir une rechute. Après cette fête, les membres de la société curative des faux visages répandaient de la cendre sur les malades guéris afin d'éloigner les démons de la maladies.

La société curative des faux visages faisait partie intégrante du système des croyances iroquoises. La société cherchait à guérir le plus de personnes possibles pour qu'ainsi elles puissent devenir membres à leur tour augmentant du même coup la population de cette société et aussi leur pouvoir de guérison.

Le Chamanisme Amérindien

ou la Voie du Totem

« La Terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la Terre »

Le Chamanisme est un système de pratiques magiques (symboliques, spirituelles) répandu surtout dans les sociétés traditionnelles, dont elles constituent la "religion" exclusive. Le Chamanisme réunit les choses, au lieu de les séparer. L'enseignement est donné par les esprits. Le chamanisme est la spiritualité la plus ancienne connue.

Le chamanisme n'est pas une religion. L'expérimentation du chamanisme permet une élévation vibratoire propice à la cicatrisation des blessures du corps, du cœur et de l'esprit. Celui qui s'intéresse au chamanisme peut tout à fait conserver la pratique religieuse de sa préférence.

Le chamanisme est toujours vivant, y compris dans les sociétés occidentales modernes.

Le chaman fait le lien avec le monde des Esprits, de l'au-delà, étant le messager des Anciens. Il est le médecin du village, le prêtre, le psychologue, le conseiller, le mystique... C'est un personnage doué d'une force de caractère à toute épreuve et en même temps doté d'une sensibilité extrême. D'un point de vue ésotérique, c'est la synthèse entre le médium, le magnétiseur et l'érudit.

Dans la tradition amérindienne, le Peuple d'Origine était unifié par l'influence de la Terre Mère. Cela amenait chacun à :

- * Honorer et rendre grâce au Grand Esprit, à la Source Suprême de toute Vie.
- * Établir un Système de Clan qui assurait l'unité familiale, la stabilité, l'intégrité dans le corps, le cœur, la pensée et l'esprit.
- * Appartenir à la famille de la Terre Mère ce qui établissait l'identité du Soi à travers la Loi Terre
- * Partager les dons de la Terre Mère avec toutes les créatures vivantes
- * Faire et respecter l'engagement de favoriser l'estime de soi et les relations de choix
- * Établir un code et un credo d'état de conscience de soi pour favoriser la croissance personnelle à travers l'Amour et la Vérité pour assurer la paix.

Cette enseignement se transmettait d'une génération à l'autre à travers les traditions orales :

cérémonies, chant, danse, art, langue et coutumes de tous les jours, en les vivant chaque jour.

C'est autour des feux, le Feu du Conseil, que le peuple apprit que leur connexion Terre favorisait le développement de la Sagesse, la mise en marche dans l'action de prophétie et de philosophie. Les enseignants exprimaient différents rôles à travers différents visages pour le bénéfice de leur croissance.

Les traditions étaient supportées par :

- * les Aînés qui enseignaient le quotidien de la vie,
- * les Gardiens de la Pipe qui dirigeait les Cérémonies,
- * les Clans Mères qui perpétuaient les Codes Moraux de Vérité
- * les Chefs qui représentaient le peuple au Conseil,
- * les Sachems qui étaient les enseignants spirituels,
- * les conteurs qui perpétuaient les légendes d'Amour, de Vérité et de Paix comme outils d'enseignements,
- * les Sages qui étaient des historiens et des gardiens de la Mémoire,
- * Les Hommes/Femmes Médecine qui étaient les herboristes. Ils aidaient les gens à maintenir le corps en harmonie, les pensées saines et l'esprit pur.

Cette façon de vivre a assuré une structure sociale d'interrelation qui a survécu jusqu'à nos jours.

Le Chaman

Plusieurs peuples Amérindiens avaient dans leurs tribus un homme qui selon eux était doté de pouvoirs. Cet homme était le chaman.

Le chaman était un homme qui pouvait parler avec les morts et comprendre les rêves. Pour qu'un homme puisse devenir un chaman, il doit passer une épreuve. Cette épreuve est une longue période de jeûne où l'homme doit rester à l'écart de toute personne excepté une qui lui apporte du bois pour se chauffer. Cette période de jeûne dure environ un mois. Le chaman reste dans une petite maison où il doit essayer de prendre contact avec les esprits.

Le chaman ne guérit pas n'importe quelle maladie. Lorsque cette maladie est naturelle et peut se soigner à l'aide de plantes, l'amérindien se soigne tout seul. Cependant, lorsque la maladie est inconnue, c'est là que le chaman intervient. Les hurons croyaient que certaines maladies étaient causées par le désir insatisfait de l'âme, alors le chaman devait trouver ce désir et le combler. La croyance veut que lorsque le désir est comblé, la maladie disparaisse du corps du malade.

Le chaman guérit également les mauvais sorts. Selon les croyances, les mauvais sorts étaient jetés par un ennemi, alors le rôle du chaman était de faire sortir le mauvais sort de la personne et ainsi guérir la maladie inconnue qui vivait à l'intérieur du malade.

Les Plantes Médicinales

Il y a de cela quelques centaines, les coureurs des bois ne pouvaient compter sur eux seuls pour guérir leurs blessures ou leurs maladies. Les Européens ont retenu pour usage médicinal les trois plantes suivantes: LE FRAMBOISIER, LA BERCE TRÈS GRANDE et LE FRAISIER DES CHAMPS.

LE FRAMBOISIER

Les framboises sont des fruits très rafraîchissants, laxatifs, et légèrement diurétiques. Les Européens ont retenu, pour usage médicinal, les feuilles et les fleurs. Celles-ci possèdent des vertus diurétiques, dépuratives, astringentes, emménagogues, et antiscorbutiques. Le fruit est rafraîchissant et tonique.

En Amérique du Nord, les différentes tribus ont utilisé les racines et les tiges du framboisier. Les Hurons et les Algonquiens luttèrent contre la dysenterie avec une décoction des racines. Une association de l'écorce interne du framboisier avec celle du rosier sauvage, servait à combattre les inflammations des yeux ainsi que les cataractes. Les propriétés ophtalmiques du framboisier étaient connues de la plupart des tribus amérindiennes. Ils préparaient aussi une tisane concentrée de feuilles pour favoriser le travail durant l'accouchement.

LA BERCE TRÈS GRANDE

Cette grande et robuste ombellifère est caractéristique des régions froides et humides du Canada. La Berce très grande a été longuement utilisée pour ses vertus médicinales par une seule tribu amérindienne, les Hurons, qui connaissaient la plante sous le nom de "Poglus". Ils auraient employé la plante avec grand succès pour combattre la grande épidémie de grippe espagnole en 1918. Les propriétés de la Berce très grande sont: aphrodisiaque, calmante, digestive, carminative, antirhumatismale, hyposensitive, stimulante et résolutive.

Les Européens possédaient eux aussi une plante comme la Berce. Elle était utilisée pour combattre l'épilepsie. L'espèce européenne posséderait aussi des vertus aphrodisiaques relevées par le docteur Leclerc. Les fruits seraient un hypotenseur doux et sans danger pour le muscle.

LE FRAISIER DES CHAMPS

Les fraisiers sauvages sont des plantes connues de tous les Amérindiens. Leurs fruits sont parmi les plus délicats et ils sont consommés depuis la préhistoire. Les Hurons, les Mohawks et la majorité des autres tribus amérindiennes les consommaient frais ou séchés. Les Iroquois célébraient d'une façon particulière la première récolte de fraises. Le jus de fraises préparé à même la bouche d'un individu était craché sur la tête de ceux et celles qui désiraient la santé et la prospérité. Ses propriétés: astringente, dépurative, diurétique, hypotensive, laxative et tonique.

La fraise est un aliment d'une grande richesse en sels minéraux, ce qui la rend particulièrement utile aux anémiés et aux tuberculeux. Les personnes souffrant d'arthrite ou de rhumatisme pouvaient tirer parti des propriétés diurétiques et laxatives de ce petit fruit. Les feuilles et surtout les racines, riches en tannin, sont depuis fort longtemps utilisées contre les diarrhées et les entérites.

Les théories et les pratiques des Indiens en pharmacologie et chamanisme ont toujours été rejetées par les Américains, qui ont pourtant utilisé certains de leurs remèdes, et les ont fait agréer par le corps médical en tant que découverte scientifique.

Les médicaments Indiens n'étaient pas plus rationnels que ceux des Européens au temps de leurs découvertes. Le nombre de "simples" (plantes originelles) employées par les Indiens était beaucoup plus important que chez les européens. Bien que les méthodes des Indiens aient été souvent remplies de superstitions et de pratiques surnaturelles, leurs méthodes n'en étaient pas moins efficaces, et souvent très rationnelles.

Les fractures, les piqûres, les blessures, irritations, et toutes les maladies concernant le corps extérieur étaient traitées de façons très naturelles. En cas de maladies internes persistantes dont la

cause n'était pas apparente, la coutume Indienne traditionnelle attribuait la maladie à des agents surnaturels. Si les médicaments ordinaires n'apportaient pas la guérison, on faisait alors appel au Chaman et à ses méthodes. Les invocations, incantations, et danses, rythmées au son des crécelles entraînaient la transe du Chaman qui partait dans l'au-delà afin de calmer les entités malfaisantes qui avaient pris possession de la personne et l'avaient rendue malade.

Pour les Indiens il y avait trois causes de maladies : l'agence Humaine, l'agence surnaturelle et les causes naturelles.

Parmi les causes surnaturelles de maladies avouées par les Indiens, il y avait la sorcellerie, la violation de tabous, la perte de l'âme et la possession. Une autre cause de maladie importante, chez les Iroquois, était le désir ou le rêve inaccomplis.

D'autres causes de maladies surnaturelles étaient l'irrespect envers les esprits des animaux qui prennent ainsi une revanche pour les humiliations et les abus qu'on leur a fait subir.

L'irrespect du feu en urinant sur lui ou en jetant des abats dedans ou en crachant sur lui amènerait le désastre sur la personne ou sur la tribu.

Voici le récit qu'Elan Noir (Black Elk), chef de la tribu des Sioux Oglala, fait de la première guérison qu'il opéra grâce aux plantes :

“J'avais beaucoup pensé à la plante à quatre rayons que j'avais vue deux fois déjà... Je savais que je devais avoir cette plante pour guérir. (En compagnie d'Un-Côté), nous sommes arrivés au sommet d'une colline et nous nous sommes assis, car je sentais que nous étions proches de l'endroit où j'avais vu la plante croître dans ma vision du chien. Après avoir chanté le chant (que j'avais entendu dans la grande vision) j'ai regardé en bas du côté de l'ouest et, là-bas, il y avait des corneilles, des pies, de jeunes faucons et des aigles tachetés qui tournaient et tournaient. Alors j'ai compris et j'ai dit à Un-Côté : "Mon vieux, juste là, c'est là que la plante croît"... Elle avait une racine longue à peu près comme jusqu'à mon coude, et un peu plus épaisse que mon pouce. Elle fleurissait en quatre couleurs, bleu, blanc, rouge et jaune. Après que j'eus offert de l'écorce de saule rouge aux Six Pouvoirs, j'ai fait une prière à la plante et lui ai dit : "Maintenant il nous faut aller de l'avant vers ceux qui ont deux jambes, mais vers les plus faibles seulement, et il y aura d'heureux jours parmi les faibles".

A Grass Creek, nous l'avons enveloppée avec de la bonne sauge qui poussait là.

J'ai allumé la pipe et l'ai offerte aux pouvoirs... J'ai pris la coupe d'eau, j'en ai bu un peu et je suis allé vers le petit garçon malade. Debout devant lui, j'ai frappé la terre quatre fois. Puis mettant ma bouche dans le creux de son estomac, j'ai soufflé à travers lui le vent purificateur du nord. Ensuite, j'ai mâché un peu de la plante que l'ai mise dans l'eau et j'en ai soufflé un peu sur le garçon et aux quatre quartiers... Puis j'ai dit à la vierge d'aider le garçon à se lever et de marcher avec lui autour du cercle, en commençant au sud, la source de la vie. Puis je m'en suis allé.”

Extrait de "Elan Noir parle" de John Neihardt aux éd. Le Mail

Les plantes sacrées

Elles opèrent selon la loi des semblables et selon des règles très précises. Elles doivent être l'objet d'un grand respect. “Quand vous recherchez une plante pour des soins, vous devez prier en face d'elle pour demander sa vie. La femelle est toujours celle qui donne des graines. Respectez celles qui donnent des semences, celles qui donnent la vie.”(Archie Fire lame Deer, Inipi le chant de la

terre, Ed L'Or du temps)

Le tabac est la plante des offrandes. Sa fumée lorsqu'elle sort de la pipe sacrée permet de communiquer avec le créateur (Wakan Tanka), le Grand Esprit divisé en seize esprits aux pouvoirs différents. Insufflé dans l'oreille, il peut en calmer les maux. Mélangé à certaines baies, il permet d'arrêter les hémorragies. Les Lakotas l'alliaient à l'écorce d'aulne rouge pour confectionner leur tabac de cérémonie.

La sauge est utilisée dans la plupart des rituels pour ses pouvoirs de purification. Elle peut être utilisée de mille façons. On en calfeutre les portes et on l'étale par terre pour rendre l'endroit sain. Enroulée autour d'une plante, elle lui conserve son pouvoir thérapeutique sacré. Alliée à la chaleur de la hutte à sudation, elle soigne les problèmes respiratoires et les rhumes tandis que la menthe soignera les maux de tête.

Le cèdre et ses feuilles vert foncé sont également très purificatrices. Ils permettent d'éloigner les ondes négatives.

La flouve odorante (sweet grass) éloigne les esprits négatifs grâce à son parfum qui ressemble au miel. Elle est utilisée dans nombre de rituels. Une tresse de flouve peut être accrochée à la pipe sacrée.

Pour le système nerveux, on utilisait la racine de valériane, le gui et la lobélie

Pour les maux d'estomac, on utilisait la camomille, le fenouil et différentes sortes de menthe.

Pour les troubles menstruels, on utilisait la myrte et le pouliot

En guise d'analgésique, on utilisait le cathère ou herbe aux chats, le saule noir et la violette...

Vous en savez maintenant plus sur les méthodes de guérison des Amérindiens. Ils ne se guérissent pas seulement à l'aide de plantes et leurs croyances changent avec chaque nation. Nous espérons que ce texte vous a permis d'en savoir plus sur cette grande race que sont les Amérindiens.

L'Homme et la Femme Médecine

Dans la tradition amérindienne, les Hommes et les Femmes Médecine étaient des herboristes. Ils aidaient les gens à maintenir le corps en harmonie, les pensées saines et l'esprit pur.

Les amérindiens utilisent toujours les herbes ou les plantes pour se purifier et dans leurs prières. Ils pensent que de cette façon leurs remerciements seront guidés vers le Grand Esprit, par la fumée provoquée lorsqu'ils brûlent l'herbe ou les plantes. Les plus fréquemment utilisées sont la sauge, le foin d'odeur, le cèdre et le tabac. Ils les utilisent comme encens ou déposent ces herbes dans les rivières ou sur le sol en guise d'Offrande au Créateur et à la Nature.

Chaque cueillette avait un rituel : L'indien commençait par s'asseoir à côté de la plante qu'il allait choisir. Il regardait autour de lui et prenait de le temps de respirer calmement pour s'imprégner de son esprit . Ensuite, il lui parlait afin de lui expliquer les raisons pour lesquels il avait besoin d'elle. Seulement après avoir communiqué avec la plante, il la coupait ou la cueillait en laissant une offrande à la place, en signe de respect et de gratitude envers son Esprit, il prenait seulement ce dont il avait besoin. De retour au camp, il laissait sécher la plante ou l'herbe pendant

quelques jours dans un endroit sombre et bien aéré. Lorsque celles-ci étaient bien séchées, il coupait les plantes de façon à pouvoir les mêler et les nouer ensemble. Après, il ne restait plus qu'à l'utiliser en fonction de la cérémonie, de la danse, des chants ...

Les plantes utilisées sont :

* Cèdre : (*Thuja occidentalis*) symbolise l'équilibre. Il est un excellent purificateur qui prédispose à la prière, au calme et à la Sérénité. Il attire les Énergies Bénéfiques. Sert à soigner les infections très variées et éloigne les mauvaises rêves. Il est surtout utilisé lors de cérémonies où la Pureté, l'Harmonie et la Sérénité sont essentielles et le cèdre apporte ces trois symboles

* Chèvrefeuille : utilisé pour soigner pour diverses affections liées à l'élément de l'EAU (rhume, engorgement du foie, de la rate etc.). Son odeur très rassurante permet de créer une ambiance qui favorise la détente des émotions. L'arôme sucré suscite le bonheur, la sécurité et l'amour lors de rencontre familiale et communautaire.

* Érable : l'arbre symbolise la générosité du cœur. Il est utilisé pour mettre une ambiance chaleureuse et purifier les éléments indésirables et nocifs de l'air lors de rencontre et événement heureux.

* Foin d'odeur : (*Hierochloe odorata*) Est appelé aussi les "cheveux de la terre mère", c'est une plante féminine. Elle attire les Énergies propices à l'Harmonie, elle invite les énergies bénéfiques et favorise les ambiances agréables. Mais elle est aussi très bénéfique pour les hommes car elle incite l'ouverture et la réception de l'esprit à des ondes positives.

* Pin : Utilisé pour soigner diverses affections liées à l'éléments de l'air (affections pulmonaire, laryngites, asthmes etc..). Elle stimule la joie, l'enthousiasme. Elle favorise aussi l'inspiration dans le travail, dans la création et créer une ambiance saines pour toutes sortes d'activités. Son odeur évoque les grands espaces.

* Romarin : Symbolise la pureté et la force. Les huiles essentielles du romarin, sont utilisées pour nettoyer les objets devant être utilisés par les aînés et les hommes et les femmes médecine. Il a aussi des effets bénéfiques sur la peau et les cheveux. Sert aussi à mettre une ambiance propice aux activités thérapeutiques.

* Sauge : (*Salvia* sp.) plante très importante pour les amérindiens elle les accompagne dans beaucoup de rituels. Elle est employée dans toutes les Traditions Indiennes. Elle possède une action purificatrice très puissante. Ils l'utilisent pour purger l'ambiance, les êtres, les objets. Sa fumée est réputée purifier l'atmosphère et même les fibres de l'aura. Elle transforme les énergies négatives en énergies positives. Elle peut aussi servir pour accueillir le nouveau jour.

* Sapin : Utilisé pour soigner diverses affections liées à l'élément de la TERRE (cicatrisation des plaies ; élimination du mucus du corps). Le sapin est une plante antiseptique et bactéricide. L'odeur provoque un sentiment de bonheur tranquille. Permet de créer une ambiance naturelle comme celle rencontrée dans les forêts canadiennes.

* Tabac : (*Nicotiana tabacum*) utilisé fréquemment sous forme d'offrande, pour protéger la santé des Peuples, pour assurer leur sécurité dans des tempêtes, pour demander l'aide du Grand Esprit ou pour exprimer sa gratitude pour des faveurs obtenues. On peut aussi offrir du tabac à une pierre, à l'esprit animal ou d'un arbre que l'on vient d'abattre. On dépose un peu de tabac sur le sol avant de faire une prière de Remerciement (Gratitude - donner pour recevoir)

la Femme "Bison blanc"

Il y a plus de 30 000 ans, une femme, femme Bison blanc, est venue leur apporter le secret d'une vie en collectivité réussie. Les femmes, leur a-t-elle dit, ont une telle puissance de voyantes et de guérisseuses, due à leurs "lunes", que les hommes sont comme des enfants comparés à elles. Alors, pour que les hommes puissent vivre des intensités comparables à ce que vivent les femmes, femme Bison blanc leur donna 7 cérémonies.

L'Inipi ou hutte de sudation fut donné aux hommes pour qu'ils puissent vivre des intensités comparables à ce que vivent les femmes lors de leurs "lunes", de leurs règles, et qu'ils puissent eux aussi avoir accès à l'état de "voir". En 1975, le collège des anciens des tribus lakota, constatant que l'art de passer la "porte des lunes" était perdu chez les jeunes femmes modernes, les autorisa à entrer, elles aussi, sous la hutte pour retrouver de cette manière leur état de "voir". C'est pourquoi Wallace Black Elk nous demande de faire des huttes mixtes.

L'imploration de vision, improprement nommée en français "quête de vision", se passe en pleine nature, quatre jours en prière et en jeûne pour que l'Esprit, Wakhan Tanka, nous accorde une vision signifiante qui nourrisse notre âme et inspire notre vie!

Participer à la cérémonie de la danse du soleil n'est pas un passage de la puberté à l'âge adulte comme nous l'entendons dire souvent en Europe, mais le résultat d'un vœu. C'est une épreuve douloureuse, librement choisie et consentie, qui permet à l'homme de vivre des intensités comparable à la femme lorsqu'elle accouche. Cette intensité nous fait entrer dans l'état du chaman, voyant guérisseur, pendant quelques jours.

Les autres cérémonies, jeu de balle, apparemment, présentation de la jeune fille et le rituel du garrotage, ne sont plus ou peu pratiqués et de toute manière, pas en Europe.

Archie et Wallace insistent, tous les deux, pour rappeler que la religion sioux est la seule au monde à avoir été enseignée par une femme et destinée aux hommes!

Mita kuyé oyassin!

Texte inspiré par la tradition Sioux-Lakota

La hutte de Sudation ou Sweat Lodge

La Hutte de Sudation est un rituel très important, se déroulant dans une hutte traditionnelle dans laquelle nous purifions notre corps, nos émotions et notre mental. C'est aussi un moment de partage et de reconnaissance de notre terre-mère et de tous les êtres. On en ressort à la fois épuisé et tout neuf. 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. La "sweat lodge" représente également le "ventre de la maman"

La hutte de sudation : belle tradition!

Dans la culture amérindienne, la hutte de sudation se révèle une pratique sacrée, voire un rite de passage. Si vous avez la chance un jour qu'o

Par Judy Waytiuk 25 mars 2009

| Vous pouvez rechercher des photos du Canada sur notre site de gestion des ressources numériques. Accroupie en compagnie d'une demi-douzaine d'autres personnes dans la Circle of Life Thunderbird House, une hutte de sudation faite de bâche et de couvertures empilées sur une armature de saule, plantée en plein cœur de Winnipeg, au Manitoba, j'entends le bourdonnement de la circulation à l'intersection historique des rues Higgins et Main. À chaque coupe d'eau que le chef jette sur les pierres placées dans la fosse centrale de la suerie – aussi noire et étroite qu'un four et nettement plus chaude qu'un sauna –, l'endroit s'imprègne davantage de vapeur et d'atmosphère surréaliste. J'accompagne de ma crécelle le rythme des chants et du tambour, réfléchissant à la vie en général et à la chaleur en particulier.

Il n'est pas question ici d'un attrait touristique pour lequel il faut se procurer un ticket. Profondément vénérée par ceux qui l'orchestrent, cette cérémonie relève du sacré et rime souvent avec rituel de passage. Toutefois, certaines nations canadiennes et organisations autochtones invitent les étrangers à y assister, histoire de les initier à leurs croyances traditionnelles.

Pour pouvoir prendre place à la maison Thunderbird, on peut s'adresser aux voyageurs Heartland Travel ou Ô Tours de Winnipeg. Toujours au Manitoba, Northern Soul Wilderness Adventures propose une cérémonie de sudation suivie d'une fête dans un village Ojibwa au fil d'une excursion de plusieurs jours sur la rivière Bloodvein.

En Colombie-Britannique, le complexe hôtelier Talking Rock Resort and Quaaout Lodge, qui se prélassent en bordure du lac Little Shuswap, à une heure de route à l'est de Kamloops, abrite également une hutte de sudation; Talking Totem Tours pour sa part propose un séjour le long de la Sunshine Coast au cours de laquelle les hôtes sont conviés à une suerie.

À Morley, en Alberta, un tel rituel est au programme du camp culturel de quatre jours offert par la nation Stoney au Nakoda Lodge & Conference Centre tout comme à l'Elk Island Retreat, situé à trente minutes à l'est d'Edmonton. À l'ouest du précipice à bisons Head-Smashed-In, l'Eagle's Nest Indian Village présente des forfaits au cours desquels on est invité à construire une hutte de sudation et à en faire l'apprentissage.

Cette pratique ne s'adresse ni aux claustrophobes, ni aux frivoles. Toutefois, si la culture et le système de croyances fascinants des peuples amérindiens piquent votre curiosité, tentez l'expérience! Vous aurez droit en prime au bel éclat que procurent les gouttelettes de sueur

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 autre cérémonie.

roueM roueM roueM

La roue médecine est une représentation symbolique du monde. Elle a pour but de vous donner des conseils que vous pourrez appliquer dans votre vie.

La roue de médecine amérindienne - Chemin d'éveil et de croissance personnelle. La roue de médecine est un schéma autour duquel s'organise l'univers tout entier, comme la vie de chacun d'entre nous. Les Amérindiens y positionnent les quatre points cardinaux qui représentent beaucoup plus que de simples directions données par la boussole. Ils incarnent les quatre voies que nous sommes invités à expérimenter dans notre vie, les quatre étapes de tout développement psycho spirituel.

Traditionnellement les roues de médecine étaient dessinées sur le sol avec des pierres, ses valeurs se définissent au travers de ses points cardinaux qui ont chacun des caractéristiques propres dans des domaines précis.

Elle a pour but de vous donner des conseils que vous pourrez appliquer dans votre vie. Elle peut vous aider sur tous les plans: physique, psychique, émotif, spirituel que ce soit pour accroître ou retrouver votre équilibre personnel.

Elle peut également vous enseigner vos réelles capacités, vous faire trouver le but de votre vie, et enfin accéder à la paix intérieure.

Les roues de médecine, des cerceaux ou sacrés, ont été construits par la pose de pierres dans un modèle particulier sur le terrain. La plupart des roues de médecine de suivre la tendance de base d'avoir un centre de la pierre (s), et des environs, qui est une bague extérieure de pierres avec les «satellites», de roches ou de lignes rayonnant à partir du centre. Certains vieux types d'architecture sacrée a été construite par la pose des pierres sur la surface du sol, en particulier les modes communs aux peuples autochtones. L'origine, et aujourd'hui encore, les roues de médecine sont en pierre construite par certains peuples autochtones de l'Amérique du Nord pour diverses astronomiques, le rituel, la guérison, et l'enseignement. Médecine de roues sont toujours «ouvert» ou inauguré en Native American spiritualité où ils sont le plus souvent dénommé «cercles sacrés», ce qui est de la rendre favorable à l'anglais par certains. Il ya des mots différents pour décrire les formes anciennes et les types de roche alignements. Plus récemment, syncrétique, hybride de la médecine utilise les roues, cercles magiques, et mandala sacré technologies sont employées dans le Nouvel Âge, Wiccan, Pagan et autres spirituelle discours tout au long du mondial. Le rite de la sainte cerceau et roue de médecine diffère et se distingue parmi les traditions indigènes, comme il fait maintenant entre les non-autochtones, et entre tradition et modernisme variations. Le caractère essentiel du rite commun à ces différentes traditions, mérite plus ample exploration anthropologique comme une exégèse de leur valence.

Bighorn_N2

La roue de médecine de Bighorn National Forest (Wyoming) Etats-Unis

Ce sont les Américains qui ont utilisé les mots medicine wheel (roue médecine) pour désigner la Bighorn Medicine Wheel dans le Wyoming. Depuis les recherches archéologiques ont mis au jour d'autres structures identiques formées de cercles de pierres et de rayons. Ces structures sont faites de pierres généralement trouvées sur les lieux, elles comprennent un monticule central, un ou plusieurs cercles et des rayons. Il est actuellement répertorié plus de 70 structures de cette sorte dans les plaines depuis le Wyoming jusqu'en Alberta et en Saskatchewan au Canada. Les dimensions des cercles varient beaucoup. Le Bighorn Medicine Wheel a 27 m de diamètre et comporte 27 rayons alors que l'Ellis Medicine Wheel dans l'Alberta n'a que 5 m de diamètre avec 10 rayons de 14 à 19 m.

Plusieurs de ces structures ont manifestement été utilisées pendant de longues périodes par des peuples appartenant à plusieurs ensembles culturels. D'autres ne servaient qu'à une seule fin. Les premiers signes de l'utilisation d'une « roue médecine» ont été attribués à l'ensemble des peuples d'Oxbow et datent de 4000 à 5000 ans avant notre ère. Des études ethnographiques ont établi que

les structures du genre de l'Ellis Wheel, décrit plus haut, datent de la fin de la période préhistorique jusqu'à la période historique et qu'il s'agit de monuments construits par les indiens Blackfoot à la mémoire de grands guerriers au moment de leur mort.

Il y a pas d'expression française qui puisse traduire fidèlement "Medicine Wheel" en gardant son sens autochtone. Wheel est une roue, pas de problème. Mais c'est avec Medicine que cela se complique. Pour les amérindiens, cela signifie à la fois un objet sacré, une protection ou porte-bonheur, un objet spirituel, quelque chose qui a de bonnes vibrations pour le corps et l'esprit. Le mot talisman est peut-être ce qui est de plus proche, mais on ne peut pas dire d'un monument que c'est un talisman. Nous sommes ouverts aux suggestions!

Le Royal Alberta Museum (2005) estiment que le terme de «roue de médecine" a d'abord été appliqué à la roue de médecine Big Horn dans le Wyoming, la plus au sud encore en vigueur parmi archéologique roues. Le terme "médicament" a été appliquée en raison de la guérison que a été associé à la roue de médecine, et indique que le site sacré et de formations rocheuses ont été d'une importance capitale et qui sont attribués aux religieux, sacré, et spirituelle.

Les révisionnistes et culturellement congruents English nomenclature sacré cerceau ». Zotigh (2002) définit le cerceau dans son article sur les autochtones américains cerceau danse:

Le cerceau est le symbole de "l'éternel cycle de la vie." Il n'a ni commencement ni fin. Tribal saints guérisseurs et les hommes ont considéré le cerceau comme sacrée, et j'ai toujours utilisé dans les cérémonies. Son importance accrue de la réalisation de cérémonies de guérison.

RM roue_medecine

quillwheel2

NORD

Couleur: le blanc

Element: la Terre

Animaux : les quadrupèdes

Période: l'hiver et minuit.

Le lieu de la mort.

Le blanc est le symbole de la spiritualité.

Remercions Grand Père du Nord.

quillwheel2

Sud

La couleur est le rouge

L'élément est le Feu

La passion

Les animaux sont les insectes et les créatures rampantes.

C'est le lieu de la transformation

Le temps de l'enfance.

Il est midi et nous sommes en été.

Nous remercions le Grand Père du Sud.

quillwheel2

Est

La couleur est le jaune

L'élément est l'air, le vent.

Les animaux sont les oiseaux

C'est le lieu de l'illumination, de la naissance, du Phénix qui renaît de ses cendres.

C'est le matin et le printemps.

Nous remercions le Grand Père de l'Est.

quillwheel2

Ouest

La couleur est le Noir

L'élément est l'Eau

Les animaux aquatiques.

C'est un lieu de profonde méditation

L'automne et le crépuscule.

Nous remercions le Grand Père de l'Ouest

Une roue de médecine est une manifestation physique de l'énergie spirituelle. Un perfectionnement de l'expression un dialogue interne. Un miroir qui nous permettent de mieux voir ce qui se passe en nous. Il s'agit d'une roue de la protection et nous permet de nous, et nous permet de rassembler les énergies environnantes dans un centre de liaison et de communier avec l'Esprit, d'auto et de la Nature..... forces élémentaires de création!

Le cercle

Base de toute chose pour les amérindiens d'Amérique du nord. Pour eux tout a comme base le cercle, la vie, la nature etc.

Symbole de l'univers, c'est la forme parfaite, le début et la fin, l'existence universelle.

Pour vous expliquer, je vais laisser se soin à de grands noms d'homme médecine ou chef Lakota.

“Autrefois, quand nous étions un peuple fort et heureux, nous tirions tout notre pouvoir de l'anneau sacré, qui nous garantissait la prospérité tant qu'il restait intact. En son centre, l'arbre en floraison se nourrissait au cercle aux quatre quadrants. L'est apportait la paix et la lumière, le sud la chaleur, l'ouest la pluie et le nord, avec le froid et les grands vents, la force et l'endurance. Cette connaissance nous a été transmise du monde extérieur par notre religion. Les forces du monde agissent toujours en cercle. Le ciel est arrondi et j'ai entendu dire que la terre est ronde comme une boule, et les étoiles aussi Le vent, quand il souffle avec force, tourbillonne. Les oiseaux construisent leurs nids en rond, car ils pratiquent une religion identique à la nôtre. Le soleil décrit un cercle au-dessus de nous. La lune fait de même et les deux astres sont ronds. Même les saisons forment un

Roue de Médecine

et Bouclier chamanique

Les Mandalas Amérindiens sont des Symboles Sacrés de l'univers. Dans beaucoup de tribus, ils sont ornés avec des plumes et décorations qui ont des significations spécifiques pour le possesseurs et qui sont utilisées pour leur apporter joie et prospérité. Certaines utilisations du Mandala Amérindien sont aussi la méditation et la prière ...

infos à compléter

Sac Médecine

Nathalie St-Pierre anthropologue

une Âme Généreuse et d'une grande Simplicité

Les sacs-médecines font partie d'une vieille Tradition et sont utilisés par plusieurs personnes encore aujourd'hui pour la protection personnelle... nous vivons depuis quelques années un courant "nouvelagiste" qui entraîne une foule de gens dans un tourbillon de mysticisme , de magie et de tradition qui apporte plus de confusion que d'éclairage au sujet de nos traditions Amérindiennes . De même , le mot " médecine " est souvent galvaudé et mal compris .

Le terme de " médecine " a été traduit par les blanc du mot " wakan " qui , en langue Sioux fait référence au Sacré , au Spirituel tel qu'employé dans le terme Wakan Tanka ou Être Suprême . Le mot " médecine " a d'abord été utilisé pour désigner les " chamans " et les guérisseurs , on les appelaient les " hommes-médecines " . Au fil des années , l'appellation s'est étendue à tout ce qui concernait la Protection et la Guérison . Nous avons donc des " hommes-médecines " , des " roues de médecines " , des " sacs-médecines " etc . Les " sacs-médecines " qu'on retrouve aujourd'hui dans les boutiques sont une représentation symbolique de ceux qu'on utilisait autrefois. Certes , ils sont toujours faits de cuir et remplis de petits objets mais leur " pouvoir " de protection n'est pas inclus dans le prix !!!

La signification et l'usage de ces petites poches de cuir sont souvent mal connus même de ceux qui les fabriquent . Il en résulte que les renseignements qu'on nous en donne doivent être vérifier si on veut vraiment connaître l'origine amérindienne de ces derniers . Je dis bien l'origine AMÉRINDIENNE puisqu'on utilisait de petits sacs semblables dans plusieurs autres cultures . Je pense notamment à l'époque médiévale sur le vieux continent . De petits sacs de cuir étaient remplis de poudre et de gris-gris de toutes sortes utilisés à des fins magiques pour jeter des sorts ou pour en conjurer .

Certaines personnes qui fabriquent des " sacs-médecines " supposément amérindiens disent qu'ils étaient à l'origine remplis de Sauge, une herbe grandement utilisée en magie noire ou blanche pour ses propriétés purifiantes . Cette explication est tirées du dictionnaire des symboles qui est un livre de référence pour les magiciens en herbe . Ce qui porte à confusion ici , c'est que la Sauge fait aussi partie des herbes considérées comme sacrées par les autochtones et qui sont utilisées comme offrande au Grand Esprit ou pour se purifier . La Sauge dans ce cas , peut-être utilisée seule ou mêlée aux autres herbes sacrées qui sont le tabac , le foin d'odeur et le cèdre .

Je crois qu'il est important de ne pas mélanger Magie et Spiritualité Amérindienne . Les 2 ne vont pas nécessairement ensemble et il est faux de penser qu'on peut appliquer la magie à toutes nos traditions.

Il existait autrefois 2 catégories de " sacs-médecines " . Les sacs individuels et les sacs appartenant à une Tribu ou à un Clan . Selon l'anthropologue Larry J. Zimmerman " ... le sac-médecine est une sacoche contenant des objets sacrés auxquels se rattachent certaines significations et certains souvenirs et censés être la source " médecine " (Force Spirituelle) pour un individu , un clan ou une tribu. "

Dans le cas des sacs individuels , la fabrication était généralement à un individu lors d'un Rêve ou d'une Vision . Chez les Indiens Crow par exemple, une personne ayant rêver d'un castor , fabriquera son sac de la peau de cet animal . Elle y placera différents objets tels - des os , des pierres , des griffes ou des herbes dont elle croit qu'ils pourront renforcer son Pouvoir Spirituel et sa Capacité de communiquer avec le Créateur . Le contenu du sac individuel pouvait , comme les détails d'un récit , être modifié à l'occasion selon les nouvelles révélations reçues par les possesseurs . Le " sac-médecine " individuel devait rappeler à son propriétaire la Relation Personnelle qu'il entretenait avec le Monde des Esprits .

Le " sac-médecine " pouvait être porté autour du cou ou encore être cousu sur les vêtements . Par contre, en Colombie Britannique, certaines tribus accrochaient le sac à l'endroit où dormait son possesseur , il devait ainsi exercer une forte influence sur les rêves , Chez les Blackfeet , les femmes avaient la garde des " sacs-médecine " . Elles étaient les seules à pouvoir les ouvrir pour confier momentanément les onjets sacrés aux hommes . De même , les Motowolon (hommes ou femmes ayant le pouvoir de communiquer avec les Esprits) , chez les tribus Malécites avaient avec eux des sacs de guérisseurs contenant des os , des cailloux , des figurines sculptées et d'autres objets sacrés .

Certaines tribus possédaient aussi des "sacs-médecines " communautaires qui étaient transmis de générations en générations . Un de ces sacs appartenant aux Indiens Pawnees , appelé "SKIDIS " était censé contenir le crâne du premier homme. Lorsque le crâne se brisa, il fut remplacé par celui d'un Chef Renommé. l'importance de nombreuses sociétés religieuses étaient fonction du " sac-médecine " confié à leur garde par un clan ou une tribu.

S'il est vrai que les temps ont changé , certaines traditions tendent à rester présentes parmi nous pour que nous puissions les transmettre à nos enfants . le " sac-médecine " en est un bon exemple.

Pour ceux d'entre vous qui auraient le goût de posséder un de ces sacs , il y a toujours les artisans et les boutiques spécialisées mais , pour qu'il soit authentique et qu'il remplisse vraiment ses fonctions , il faudra le fabriquer vous-même ... selon la Tradition !!!

Bibliographie : " Les premières nations du Canada " Dickason,Olive P. Editions du Septentrion -- " Les Amérindiens " Zimmerman,Larry J. coll Sagesse du monde , Ed; Albin Michel

Tambour Amérindien

Représentation du cosmos , les battements du Coeur de la Terre ... il est nécessaire à tous ceux qui veulent entreprendre un voyage chamanique et découvrir leur animal de pouvoir ou animal totem . Avec le rythme du tambour , vous pourrez obtenir l'altération de conscience et ainsi faire des voyages , obtenir des visions ou des prophéties . Certains rythmes rapides permettent également de purifier l'atmosphère des ondes négatives ainsi que des mauvaises entités.

Le cercle

Il en est ainsi parce que le Pouvoir de l'Univers opère toujours en cercles et que toute chose tend à être ronde.

Dans les temps anciens, lorsque nous étions un peuple heureux et fort, notre pouvoir nous venait du cercle sacré de la nation et tant qu'il ne fut pas brisé, notre peuple a prospéré.

Tout ce que fait le Pouvoir de l'Univers se fait dans un cercle.

Le cercle est rond et j'ai entendu dire que la Terre est ronde comme une balle et que toutes les étoiles le sont aussi.

Le vent, dans sa plus grande puissance, tourbillonne. Les oiseaux font leur nid en rond, car leur religion est la même que la nôtre.

Le soleil s'élève et redescend dans un cercle.

La lune fait de même, et ils sont ronds l'un et l'autre.

Même les saisons, dans leur changement, forment un grand cercle et reviennent toujours où elles étaient.

La vie d'un homme est un cercle d'enfance à enfance, et ainsi en est-il de toute chose où le Pouvoir se meut.

Aussi nos tentes étaient rondes comme les nids des oiseaux et toujours disposées en cercle, le cercle de la nation, nid fait de nombreux nids où nous couvions nos enfants selon la volonté du Grand Esprit.

La Spiritualité

Les 7 Principes du Chamanisme

1. Le monde est ce que vous croyez qu'il est - Tout n'est que rêve, tous les systèmes sont arbitraires
2. Il n'existe pas de limites - Tout est relié, tout est possible, relié mais autonome
3. L'énergie circule là où vous concentrez votre attention - Tout est Énergie
4. Maintenant est le moment de pouvoir - Tout est relatif, le pouvoir augmente avec l'attention des sens
5. Aimer implique être satisfait avec l'Amour - L'Amour augmente à mesure que nous cessons de juger. Tout est vivant, conscient et sensible
6. Tout pouvoir provient de l'intérieur - Tout a du pouvoir, le pouvoir provient de l'autorité
7. L'efficacité est la mesure de la vérité - Il existe toujours une autre façon de faire les choses

Réf : John Creek

Cérémonie de Purification

Suzanne Jenkins

Dans le processus de Purification , les 4 éléments sont représentés

- la coquille , qui sert de réceptacle , symbolise l'EAU - le FEU tient son propre rôle - les herbes et la cendre représentent la TERRE - la fumée symbolise l'AIR .

Toutes les Nations ont pour Tradition de faire brûler du cèdre , du foin d'odeur , du genévrier ou de la sauge , pour purifier un LIEU , une PERSONNE ou un OBJET . Elles procèdent à cette Purification avant une Cérémonie ou une Méditation . Cette Purification sert également dans les habitations pour éliminer les mauvaises énergies laissées par la maladie et les émotions néfastes .

La marche à suivre est simple - on place des feuilles de sauge dans la coquille , puis on y dépose de la poudre de cèdre et quelques brins de foin d'odeur . Après avoir allumé les herbes , on offre la fumée aux 4 directions à l'aide d'une plume d'oiseau , on débute par l'EST et on se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au NORD , puis on projette la fumée vers le SOL et vers le CIEL

On rapproche ensuite la coquille près de soi et on s'entoure de la fumée qui s'en dégage . On peut également déposer la coquille sur le sol et attirer vers soi la fumée avec une plume ou les mains .

Les prières que l'on récite à ce moment sont alors transportées vers le monde Spirituel par la fumée. On remercie l'Esprit pour la Vie qu'il nous a accordée et on demande son Aide pour recevoir la Pureté dans son Esprit et son Coeur

Lors de la Purification , il faut ouvrir toutes les portes et au moins une fenêtre par pièce afin que les Énergies négatives puissent sortir . Les cendres sont conservées pour être remises à la Terre .

Les Herbes Sacrés

Les amérindiens utilisent énormément les herbes ou les plantes pour se purifier et dans leurs prières. Ils pensent que de cette façon leurs remerciements seront guidés vers le Grand Esprit, par la fumée provoquée lorsqu'ils brûlent l'herbe ou les plantes. Les plus fréquemment utilisées sont la sauge, le foin d'odeur, le cèdre et le tabac. Ils les utilisent comme encens ou, déposent ces herbes dans les rivières ou sur le sol en guise d'Offrande au Créateur et à la Nature (lorsqu'ils doivent abattre un arbre ou tuer un animal)

Chaque cueillette avait un rituel

L'indien commençait par s'asseoir à coté de la plante qu'il allait choisir. Il regardait autour de lui et prenait de le temps de respirer calmement pour s'imprégner de son esprit . Ensuite, il lui parlait afin de lui expliquer les raisons pour lesquels il avait besoin d'elle. Seulement après avoir communiqué avec la plante, il la coupait ou la cueillait en laissant une offrande à la place, en signe de respect et de gratitude envers son Esprit, il prenait seulement ce dont il avait besoin. De retour au camp, il laissait sécher la plante ou l'herbe pendant quelques jours dans un endroit sombre et bien aéré. Lorsque celles-ci étaient bien séchées, il coupait les plantes de façon à pouvoir les mêler et les nouer ensemble. Après, il ne restait plus qu'à l'utiliser en fonction de la cérémonie, de la danse, des chants ...

Voici quelques significations

Cèdre : (*Thuja occidentalis*) symbolise l'équilibre. Il est un excellent purificateur qui prédispose à

la prière, au calme et à la Sérénité. Il attire les Énergies Bénéfiques. Sert à soigner les infections très variées et éloigne les mauvaises rêves. Il est surtout utilisé lors de cérémonies où la Pureté, l'Harmonie et la Sérénité sont essentielles et le cèdre apporte ces trois symboles

Chèvrefeuille : utilisé pour soigner diverses affections liées à l'élément de l'EAU (rhume, engorgement du foie, de la rate etc.). Son odeur très rassurante permet de créer une ambiance qui favorise la détente des émotions. L'arôme sucré suscite le bonheur, la sécurité et l'amour lors de rencontre familiale et communautaire.

Érable : l'arbre symbolise la générosité du cœur. Il est utilisé pour mettre une ambiance chaleureuse et purifier les éléments indésirables et nocifs de l'air lors de rencontre et événement heureux.

Foin d'odeur : (Hierochloa odorata) Est appelé aussi les "cheveux de la terre mère", c'est une plante féminine. Elle attire les Énergies propices à l'Harmonie, elle invite les énergies bénéfiques et favorise les ambiances agréables. Mais elle est aussi très bénéfique pour les hommes car elle incite l'ouverture et la réception de l'esprit à des ondes positives.

Pin : Utilisé pour soigner diverses affections liées à l'éléments de l'air (affections pulmonaire, laryngites, asthmes etc.). Elle stimule la joie, l'enthousiasme. Elle favorise aussi l'inspiration dans le travail, dans la création et créer une ambiance saines pour toutes sortes d'activités. Son odeur évoque les grands espaces.

Romarin : Symbolise la pureté et la force. Les huiles essentielles du romarin, sont utilisées pour nettoyer les objets devant être utilisés par les aînés et les hommes et les femmes médecine. Il a aussi des effets bénéfiques sur la peau et les cheveux. Sert aussi à mettre une ambiance propice aux activités thérapeutiques.

Sauge : (Salvia sp.) plante très importante pour les amérindiens elle les accompagne dans beaucoup de rituels. Elle est employée dans toutes les Traditions Indiennes. Elle possède une action purificatrice très puissante. Ils l'utilisent pour purger l'ambiance, les êtres, les objets. Sa fumée est réputée purifier l'atmosphère et même les fibres de l'aura. Elle transforme les énergies négatives en énergies positives. Elle peut aussi servir pour accueillir le nouveau jour.

Sapin : Utilisé pour soigner diverses affections liées à l'élément de la TERRE (cicatrisation des plaies ; élimination du mucus du corps). Le sapin est une plante antiseptique et bactéricide. L'odeur provoque un sentiment de bonheur tranquille. Permet de créer une ambiance naturelle comme celle rencontrée dans les forêts canadiennes.

Tabac : (Nicotiana tabacum) utilisé fréquemment sous forme d'offrande, pour protéger la santé des Peuples, pour assurer leur sécurité dans des tempêtes, pour demander l'aide du Grand Esprit ou pour exprimer sa gratitude pour des faveurs obtenues. On peut aussi offrir du tabac à une pierre, à l'esprit animal ou d'un arbre que l'on vient d'abattre. On dépose un peu de tabac sur le sol avant de faire une prière de Remerciement (Gratitude - donner pour recevoir)

Les plantes amérindiennes

Posted by Kewenlunub under La magie des Herbes

© Par Kewenlunub

« Soyez bons avec la terre : elle ne vous a pas été donnée par vos parents, elle vous est prêtée par

vos enfants. »

Ce texte traitera principalement des herbes utilisées par les Amérindiens du Canada plutôt que des États-Unis puisque que la flore diffère en quelques points entre ces deux pays.

LE CÈDRE – THUYA OCCIDENTALIS

Le Cèdre qu'utilisaient les Amérindiens et que nous nommons toujours ainsi au Québec, n'est pas du tout un Cèdre de la famille des Pinacées. Le Cèdre tel que nommé ainsi au Québec, est en fait le *Thuja occidentalis* un conifère de la famille des Cupressacées. L'utilisation du terme peut donc porter à confusion. L'appellation du Cèdre pour désigner le Thuja est toujours très courante à ce jour.

On appelle aussi le *Thuja occidentalis* Cèdre blanc, Thuja du Canada ou de l'est.

Les Amérindiens utilisaient le Cèdre pour la purification des lieux, car on disait que cela chassait les mauvais esprits pour amener la bonne entente. Le Cèdre a la réputation d'amener sur son passage des énergies bienfaisantes permettant ainsi de créer une bonne harmonie. En plus de chasser les mauvais esprits, le Cèdre avait la réputation de chasser les cauchemars et il en disposait ainsi dans les endroits où les gens dormaient.

Herbe grandement sacrée, le Cèdre était offert en offrande aux esprits. Une croyance disait que lorsque le Cèdre est jeté au feu et qu'il crépite, c'est que les Dieux ont bien reçu l'offrande qui leur était destinée et que le message a été entendu. Cette herbe entrait aussi dans la composition des tentes de sudation « sweetlodge ».

Au niveau de la santé, les Amérindiens utilisaient aussi ce conifère à des fins de guérison. Entre autres, le Cèdre servait à guérir le scorbut, car la plante est riche en vitamine C.

L'ÉRABLE- ACER

Il est difficile de passer cet arbre sous silence puisque ce sont les Amérindiens qui découvrirent que la sève d'érable pouvait faire un excellent sirop dont nous nous régalons toujours ; le sirop d'érable ! Ce sont les Amérindiens qui apprirent à nos ancêtres comment récolter la sève d'érable et comment en faire du sirop.

Il existe plusieurs légendes autochtones, selon les différentes tribus existantes, sur la découverte de la sève de l'érable.

En plus de sucrer les repas, les Amérindiens s'en servaient alors comme tonique et pour soigner les plaies et le scorbut. Il semblerait même que chez les iroquois, l'érable fut utilisé pour faire de la farine à pain en utilisant l'écorce.

Au niveau spirituel, l'érable était pour les Amérindiens, un symbole de générosité du cœur. Ils s'en

servaient pour purifier les endroits et y apporter des énergies bénéfiques.

FOIN D'ODEUR – HIEROCHLE ODORATA

Le foin d'odeur, aussi connu sous le nom de Sweet grass, est très souvent appelé cheveux de la Terre Mère. Cela explique pourquoi elle est souvent vendue sous la forme d'une tresse. De plus, la forme de la tresse, aiderait à préserver son odeur sucrée s'apparentant à la vanille.

On la retrouve aussi sous le nom d'Herbe sainte, herbe sacrée, holy grass, buffalo grass et avoine odorante.

Les Amérindiens l'utilisaient pour calmer les esprits et obtenir la paix avant les réunions ou autres rencontres. Comme l'érable et le cèdre, le foin d'odeur servait aussi à amener des énergies bienfaisantes dans un endroit.

Le Sweet grass était aussi utilisé pour ses pouvoirs de purification des lieux et des personnes très souvent en combinaison avec la Sauge et le Genévrier.

On dit que le foin d'odeur devait être cueilli par celui qui voulait en bénéficier et non être acheté par une tierce personne qui l'aurait cueilli. Si on se faisait offrir la tresse, cela était un porte-bonheur pour celui qui la recevait.

Le Sweet grass en plus de ces vertus magiques était grandement utilisé pour la fabrication des paniers tressés dont se servaient les Amérindiens.

Au niveau de la santé, les Amérindiens en faisaient une tisane pour soulager la toux.

GENÉVRIER COMMUN – JUNIPERUS COMMUNIS

Le Genévrier, un arbre de la famille des Cupressacées, était grandement utilisé par les Amérindiens pour la purification. On le mélangeait à la Sauge pour en faire un encens lors de rituel de purification. Ils s'en servaient aussi pour aider à se souvenir des rêves et pour induire des rêves spirituels. On peut l'utiliser dans la chambre, avant d'aller se coucher. Les Amérindiens l'utilisaient aussi pour faciliter les accouchements.

LE PIN – PINUS

Il existe une grande variété de pin à travers le monde. Chez les Amérindiens, on l'utilisait pour favoriser la joie et l'inspiration. Ils croyaient aussi que le Pin aidait à créer une atmosphère bénéfique dans les endroits où l'on s'en servait. Comme la plupart des herbes amérindiennes, le Pin servait aussi à la purification. Au niveau de la santé, les Amérindiens l'utilisaient pour lutter contre le scorbut et pour chasser les poux.

LA SAUGE – SALVIA

La Sauge est une des plantes les plus utilisées par les Amérindiens. Il est à noter que la Sauge la plus souvent exposée dans les traditions amérindiennes est la Sauge blanche (*Salvia apiana*). Par contre, il est à noter que cette variété pousse dans les déserts alors que ce type de climat n'est pas présent au Canada. Il est donc fort possible que les Amérindiens du Canada utilisaient la Sauge commune (*Salvia officinalis*). Pourtant, dans la majorité des magasins vendant des herbes amérindiennes, vous trouverez fort probablement de la Sauge blanche. En ce qui concerne les propriétés de la Sauge,

peut importe la variété les propriétés semblent rester les même pour les Amérindiens.

Pour les autochtones la Sauge est aussi appelée vieil homme, car elle est reliée à la force masculine. On dit qu'en plus d'être un purificateur puissant, la Sauge chasserait les mauvais esprits et mauvaises influences. C'était aussi une plante qu'il utilisait pour la protection et la guérison des personnes.

La Sauge est utilisée dans les cérémonies de Smudge Blessing et elle fait partie des 4 herbes sacrées des Amérindiens.

SAPIN – ABIES

Les Amérindiens utilisaient le Sapin pour obtenir le bonheur et pour se connecter à la nature. Ils s'en servaient également pour favoriser la cicatrisation et comme bactéricide.

TABAC – NICOTIANA TABACUM

On dit que le Tabac aurait été la première herbe qu'auraient reçue les Amérindiens par leur Créateur. Le Tabac est une des 4 plantes sacrées des Amérindiens.

Le Tabac servait à purifier et à entrer en contact avec les esprits. Des Amérindiens en faisaient offrande au Grand Esprit pour envoyer leur prière jusqu'à lui. On l'utilisait aussi comme offrande pour l'esprit des herbes qu'ils cueillaient.

Selon les Amérindiens, le Tabac activerait le pouvoir de toutes les autres plantes.

Ils l'utilisaient également lors de moments difficiles comme lors de tragédies et de décès.

Il existe donc plusieurs autres herbes et arbres qui servirent aux Amérindiens comme le Bouleau et la Vesse-de-loup par exemple. Ce texte, se voulait être une présentation des herbes les plus couramment exposée dans les traditions autochtones du Canada. En fouillant dans les herbes utilisées par les Native American (USA) vous trouverez plus d'herbes utilisées à des fins spirituelles.

La notion "d'herbes sacrées" avec lesquelles on peut se purifier et faire des offrandes semble aussi être reconnue unanimement chez les Autochtones. Bien qu'on ne sache pas a quand remonte cette croyance, la plupart des peuples semblent y adhérer, en tout cas de nos jours chez ceux qui se disent traditionalistes. Ainsi, la sauge, le foin d'odeur, le cèdre et la tabac sont utilisés comme de l'encens ou encore simplement fumes, dans le cas du tabac par exemple, et peuvent aussi être déposés dans les rivières ou sur le sol en guise d'offrande au créateur et a la nature.

Le sac médecine

Ce ne sont la que quelques exemples de croyances spirituelles partagées par les amérindiens de toute l'Amérique. Certaines de ces croyances ont été modifiées au fil des années par des individus ou des groupes de personnes afin de leur octroyer une signification symbolique plus grande. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on parle des sacs médecine.

Autrefois, les sacs médecines personnels devaient être fabriqués à partir d'un rêve dans lequel se présentait un animal. Si on rêvait d'un castor, on fabriquait son sac avec la peau de ce dernier et on le remplissait de pierre, d'os et de tout objets qu'on croyait utile à sa protection et à son renforcement spirituel. Le contenu du sac pouvait être modifié à l'occasion suite à de nouvelles

révélations qu'aurait reçues son propriétaire.

Aujourd'hui, on dit souvent que le contenu du sac doit être purifié à la pleine lune dans de l'eau salée avant d'être introduit dans ce dernier et que, si quelqu'un touche aux objets du sac médecine, ils doivent être purifiés à nouveau. Cette croyance semble relativement nouvelle puisqu'on n'en fait pas mention lorsqu'il est question des sacs médecines dans les premières études sur les amérindiens. Ce genre de transformation existe pour plusieurs autres croyances et légendes autochtones de nos jours puisque la tradition orale permet de modifier ces dernières pour les adapter à de nouvelles réalités.