

LUNE BLEUE

Le mag des païens d'aujourd'hui

UN MAGAZINE DE LA LIGUE WICCANE ECLECTIQUE

Dossier Les outils rituels

n°27 Litha - Lughnasad 2019

L'édito

par Siannan

Tout d'abord nous nous excusons pour l'aspect rustique de ce numéro. Notre maquettiste a eu des soucis de santé et n'a pu réaliser la mise en page. Nous recherchons activement un-e maquettiste bénévole.

Nous sommes nombreux et nombreuses à être charmé-e-s par de multiples outils rituels, voire à les collectionner. Certains outils font partie des classiques comme les bougies, les cristaux, le chaudron ou les plantes, d'autres sont plus originaux, mais méritent d'être explorés, tels la cloche ou encore le miroir. Mais comment faire quand on n'a que peu ou pas de place du tout, quand on ne peut pas exposer nos outils à la vue des autres ?

Et en tant que païen-ne honorant la nature, ai-je déjà réfléchi à l'impact de mes outils sur l'environnement ? Sinon avez-vous remarqué le lien entre les quatre talismans mythologiques de l'Irlande, les outils wiccans et les symboles du tarot ?

Vous trouverez quelques éléments de réponses à ces questions dans le dossier sur les outils rituels.

Comme toujours je remercie chaleureusement toutes les personnes qui participent à faire vivre Lune Bleue. Nous avons sans cesse besoin de nouveaux bénévoles, que ce soit pour la rédaction d'articles, la traduction, la relecture, l'illustration ou la mise en page. Aussi, si vous êtes prêts à offrir un peu de temps pour la communauté, n'hésitez pas à vous manifester !

Je vous souhaite une lecture inspirante !

LUNE BLEUE

N°27 Litha – Lughnasad 2019

Une publication de la Ligue Wiccane Eclectique

<http://la-lwe.1fr1.net>

<https://lunebleuezine.wordpress.com>

unebleuelwe@gmail.com

L'équipe du n°27

Cineáltao, Wiccane eclectique 2.0 en ayant fait son mode de vie, possède une curiosité sans bornes et aime coupler la tradition avec les nouvelles technologies. Se passionne autant pour le moyen âge que pour les jeux vidéo en passant par l'artisanat viking et celte. Se définit elle-même comme une « wicca-nerd » qui adore apprendre et expérimenter.

Cernunnos Crowulf, dit Carnún, est un païen indécis passionné d'histoire et de mythologies, et particulièrement axé sur les cultures celtique et germanique. Ses voyages ont nourri sa spiritualité et l'ont mené sur les chemins rocaillieux de l'Indicible qu'il explore avec passion et essaie de transmettre à travers l'illustration, l'enluminure et l'écriture.

Eleana : Wiccane dianique, depuis toujours passionnée par le chant sacré et la lithothérapie. En quête de féminin sacré et de magie dans son quotidien.

Kalon Eileen

Klr, Curieuse de Nature, explore les chemins du paganisme depuis peu et picore les différentes voies qui formeront peut être un jour la sienne. Dévoreuse de livres, c'est à travers eux qu'elle alimente sa réflexion sur le Monde. Depuis peu sur LWE, elle semble avoir trouvé un endroit qui ressemble à ce qu'on appelle "sa maison".

Morgwen. Depuis toujours intéressée par les contes et légendes, les mythologies, les traditions populaires et les anciennes coutumes païennes, plus particulièrement par le domaine celtique. La Nature est sa religion, la Terre est son temple.

Siannan est une prêtresse païenne polythéiste s'inspirant de la Wicca, du Reclaiming et des mythologies et traditions celtes et gréco-romaines. Administratrice de la LWE, elle a participé à l'organisation de nombreux événements païens, via le Cercle Sequana et le Festival des Déeses, s'attachant particulièrement au sujet des dynamiques de groupes et des énergies dans les rituels collectifs.

Solv : Né païen. C'est dans les bras de la Déesse/Dieu qu'il a trouvé le repos de l'âme. Et depuis il aime explorer toutes les facettes de cette relation. Il se revendique de la tradition Feri/Faery (mais pas que).

Sommaire

Dossier : Les outils rituels

- 5** Acquisition d'outils par Kylara, traduit par Siannan
- 9** Pourquoi j'ai décidé d'arrêter d'acheter des cristaux, de l'encens et des bougies par Draen Moon
- 13** Créativité magique pour les petits espaces de vie par Gabrielle Côté, traduit par Eleane
- 15** Nos outils magiques et leur noms par Kalon Eileen
- 19** La sauge comme outil magique par Eleane
- 20** La symbolique des outils par Elisa Bes
- 28** La cloche de la sorcière comme un outil sur l'autel : un appel aux esprits et au changement
par Astrea, traduit par Solv
- 32** La magie des miroirs par Astrea, traduit par Siannan
- 35** Le chaudron de Cyrridwen par Morgwen
- 37** D'hier à aujourd'hui, le chaudron magique par Morgwen

- 40** **Bibliothèque** Traité pratique des baguettes magiques par Klr
- 42** **Inspiration** Prière du café par Solv
- 43** **Communauté** Gérer les personnes toxiques dans la communauté païenne par John Beckett, traduit par Siannan
- 48** **Chants Païens** recueillis par Siannan
- 51** **Calendrier**
- 54** **Appel à contributions**
- 55** **La Ligue Wiccane Eclectique**

© Kevin Wheeler

Acquisition d'outils

par Kylara, traduit par Siannan

Si il y a une chose qui à mon avis retient beaucoup de personnes, quand il s'agit de commencer une pratique personnelle, ce sont les outils. Il y a beaucoup d'idées contradictoires sur ce dont vous avez besoin, et sur comment vous devez vous procurer ces choses. J'ai entendu des idées vraiment dommageables sur la manière dont les outils devraient venir à vous, de même que de bons rappels. Je pense que ça peut être très perturbant et intimidant que d'essayer de trouver quelles informations sont réelles et lesquelles ne le sont pas.

Une des premières choses que je me souviens d'avoir lue est que « il vaut mieux faire vos outils vous-mêmes, à la main ». Je suis tout à fait d'accord qu'il y a une énergie spéciale dans ce que vous avez fabriqué

vous-mêmes que l'on n'obtient pas par d'autres moyens. Et parfois, c'est dans cette chose incroyable que vous suiez sang et eau. Ça prend des lustres, et des sacrifices, mais à la fin, vous obtenez quelque chose qui résonne vraiment avec vous.

Mais d'autres fois c'est plus comme quand un enfant vous apporte un gribouillis sur une feuille de papier, ou un tas d'argile bosselé, et vous dit que c'est quelque chose qu'il a fait exprès pour vous. Ça ne sera peut être pas reconnaissable ni vraiment fonctionnel... mais il aura toujours cette énergie spéciale.

J'ai la chance d'être modérément manuelle. Je peux faire des choses qui ressemblent globalement à ce que je veux. Je suis têtue et peux persévérer jusqu'à ce que les choses soient faites, même si ça n'en finit pas. Je trouve ça personnellement enrichissant de faire et d'utiliser des choses simples, et pour moi, me mettre au travail est une partie de l'usage de l'outil.

Mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et il y a des choses que je n'ai tout simplement pas eu l'opportunité de faire... comme de travailler dans une forge pour fabriquer une lame. J'adorerais m'essayer à la forge. J'espère avoir cette chance un jour.

En fait j'ai lu des livres qui disent que « si vous êtes vraiment dévoué, vous forgerez votre propre propre lame ». On trouve tout un tas de conseils comme ça, qui commencent par « si vous êtes vraiment dévoués » : vous ferez des trajets de 4 heures pour assister aux rencontres de votre coven tous les mois, vous vous lèverez à l'aube ou resterez debout jusqu'à minuit pour les rituels, vous méditez deux heures chaque jour... ou tout autre liste de choses qui ne sont honnêtement pas réalisables pour beaucoup de gens.

Le truc avec ce genre d'affirmations totalitaires est que ça ne parle pas vraiment à tout le monde. Certaines personnes pourront être tout à fait capables de faire toutes ces choses, mais choisir de ne pas le faire, et pour elles ça pourra être une quantité de dévouement qu'elles ne souhaitent pas faire. Mais pour d'autres, certaines de ces choses ou même toutes pourront être complètement hors d'une portée raisonnable. Certes, ils pourraient faire ce trajet... mais ils devraient prendre une journée de congés et pourraient risquer de perdre leur travail, ou mettre en danger leur santé pour se lever tôt ou rester debout tard.

C'est vraiment à chacun d'entre nous d'être honnête avec nous-mêmes, de savoir quand nous ne faisons pas des choses parce qu'on n'en a pas envie et quand c'est réellement prendre soin de soi que de mettre des limites et de créer un équilibre viable dans nos vies, qui fonctionne pour nous.

Une autre suggestion que je vois et qui énerve souvent les gens est l'idée que les jeux de tarots ne devraient jamais être achetés pour soi-même, mais devraient être offerts. Celle-ci est assez ancienne, je me souviens l'avoir entendue quand je débutais il y a une vingtaine d'années.

Encore une fois, c'est à la fois vrai et pas vrai. Un jeu offert, qui a été sélectionné par quelqu'un qui sait ce que vous aimez (soit parce que vous le leur avez dit, soit parce qu'ils vous connaissent suffisamment) a en plus une énergie qui est une expression de votre relation à la personne qui vous l'a offert. Ainsi, aussi longtemps que votre relation est bonne, ça ajoute cette énergie à chaque fois que vous travaillez avec ce jeu. Bien sûr si la relation tourne mal, ça affectera l'énergie associée au jeu également.

Mais quelqu'un peut vous offrir un jeu qui ne résonne pas avec vous. Ça peut être parce qu'ils ne savaient pas si bien ce qui pourrait bien vous convenir ou qu'un jeu vous surprenne (un que vous pensiez que vous adoreriez, mais avec lequel vous peinez à travailler). Dans ce cas, l'association au cadeau joue en votre défaveur, car vous pourriez vous sentir coupable de ne pas apprécier le jeu comme vous pensez que vous le devriez.

J'ai des jeux qui m'ont été offerts, et des jeux que j'ai achetés moi-même. Je trouve que les jeux eux-mêmes sont plus importants. Il y a des jeux avec lesquels je ne pense pas pouvoir travailler, même s'ils étaient des cadeaux significatifs. Et il y a des jeux qui me parlent, et même s'ils m'étaient offerts par quelqu'un que je méprise, je crois que je n'aurais malgré tout aucune difficulté à travailler avec (après une bonne purification ou deux !).

Je pense vraiment que ça ne vaut pas la peine de s'énerver là-dessus ! Si vous sentez fortement qu'un jeu devrait vous être offert... faites confiance à votre intuition. Mais si vous êtes juste inquiet parce qu'une règle mystique dit que vous ne devriez pas vous acheter vous-même un jeu, ne la laissez pas vous retenir.

Une autre idée que j'ai vu est qu'il est dangereux d'utiliser des objets qui ont déjà été utilisés par d'autres personnes avant vous. Qu'elles aient utilisé l'objet pour de la magie ou non, la simple connexion qu'ils ont établi avec l'objet inquiète beaucoup de gens.

Bon, je ne prendrais peut-être pas un couteau dont je saurais qu'il a été utilisé pour des activités qui s'opposent directement à mes croyances spirituelles comme lame rituelle. Mais je me sens à l'aise pour utiliser un couteau que mon grand-père utilisait comme couteau de poche. j'ai acheté beaucoup de choses d'occasion et j'aime beaucoup l'idée que l'objet que j'utilise pour des intentions spirituelles a vécu une vie entière auparavant, et a peut-être été aimé et chéri par quelqu'un d'autre.

J'ai tendance à purifier ce que j'amène à la maison, ou du moins à couper toutes attaches directes à d'autres personnes qui auraient pu posséder ou utiliser un objet avant moi.

Il y a une idée similaire mais presque opposée au sujet des outils beaux et chers. C'est quelque chose qui oppose certaines personnes fortement. D'un côté ceux qui suivent l'idée que l'on obtient ce pour quoi l'on paie. Et on peut voir une certaine valeur à cet argument. Un outil finement ouvragé a une allure qui peut vous mettre en confiance. S'il a été réalisé dans certaines conditions, ou béni à sa création, ou quelque chose comme ça, il aura dès le départ plus de puissance magique qu'un objet similaire fait à la chaîne, que vous auriez acheté à la droguerie du coin. Mais vous pouvez toujours construire cette même puissance vous-mêmes, en travaillant avec l'objet.

D'un autre côté il y a l'idée que « l'énergie réside en vous, et vous n'avez même pas besoin d'outils ». Ce qui, en fin de compte, est vrai. Vous êtes l'énergie et l'outil n'est... qu'un outil. Il amplifie ce que vous faites. Tout le monde a des capacités naturelles, et ça n'est pas différent dans la pratique spirituelle. Certaines choses sont juste plus faciles pour certaines personnes, tandis que d'autres doivent travailler davantage. Certaines personnes commencent avec un handicap.

Prenez la vision comme exemple. Je porte des lunettes tous les jours. Si je ne le fais pas tout est flou. Mon mari ne porte pas de lunettes. Les lunettes sont un outil, et techniquement je peux voir sans ? Mais c'est beaucoup plus facile pour moi d'y voir quand je les porte. Mon mari et moi pouvons utiliser un télescope pour voir plus loin, grâce aux lentilles incluses. Quand j'étais au lycée j'adorais porter des lentilles cosmétiques (j'avais une paire de lentilles teintées jaune, sans prescription, je trouvais juste ça sympa).

Les outils spirituels fonctionnent de la même manière. Vous pouvez adorer les utiliser pour ce qu'ils vous inspirent, ou ils peuvent vous permettre de réaliser des travaux qui seraient beaucoup plus difficiles sans ces outils. j'adore les outils, je les collectionne. Je bave en ligne sur des outils magnifiquement ouvragés qui sont hors de mon budget. Je suis également à l'aise pour travailler sans rien du tout.

Au final, ça revient à ça : faites ce qui fonctionne pour vous. Ne laissez personne d'autre vous dire ce à quoi VOTRE pratique devrait ressembler. Si vous voulez utiliser des outils... faites-le ! Si vous voulez les réaliser vous-mêmes, faites-vous plaisir ! Si vous voulez les acheter à un artisan doué, supportez cet artiste ! Si vous voulez un objet vintage trouvé dans un vide-grenier pour votre autel... prenez-le ! Il ne s'agit pas d'atteindre un certain standard. Il s'agit de ce qui fonctionne pour vous, dans votre pratique. Alors trouvez vos outils, ceux qui vous appellent, et obtenez-les par des moyens qui vous conviennent et tout sera pour le mieux.

Retrouvez les articles de Kylara en anglais sur son blog : <http://kylarathought.blogspot.com>

© Geoff

Pourquoi j'ai décidé d'arrêter d'acheter des cristaux, de l'encens et des bougies.

par Draen Moon

La nature et son respect sont à la base du paganisme, de la sorcellerie et des formes plus contemporaines comme la wicca ou encore de bon nombre de pensées New Age. Dans les boutiques ésotériques, sur les réseaux sociaux, on voit des cristaux, de l'encens et des bougies à profusion. Pourtant leur consommation, sans cesse croissante, n'est pas sans conséquence sur notre environnement.

Au-delà du consumérisme, qui je trouve n'est pas très cohérent avec nos valeurs, il y a les dégâts sur l'environnement liés à la production et l'utilisation de ces produits.

Quels sont les impacts de leur production, et comment à notre petite échelle nous pouvons lutter contre cela ?

Les cristaux

Je suis moi-même férue de cristaux, j'en ai une bonne collection, et je suis convaincue de leur utilité etc. Malgré tout, je ne veux plus en acheter, pour ne pas encourager leur extraction.

L'extraction des pierres et des métaux rares a un impact désastreux, sur le plan humain comme sur le plan environnemental.

En acheter c'est soutenir un pillage des ressources de notre Terre et souvent l'exploitation de personnes qui travaillent dans des conditions épouvantables.

D'un point de vue humain, l'industrie minière perturbe complètement l'équilibre économique et social.

L'exemple de Madagascar, comme on peut le voir dans de nombreux articles (1), illustre tristement cette réalité.

On y apprend que la ruée minière entraîne (en plus du travail illégal dans les exploitations qui ne sont pas déclarées) de la prostitution, de l'ivrognerie et le travail des enfants dans les mines.

Dans les cas des mines illégales, le non-respect de normes de sécurité entraîne de nombreux accidents. Le travail dans les mines entraîne par ailleurs de nombreuses maladies liées aux conditions de travail comme la silicose (2) (une maladie pulmonaire).

D'un point de vue environnemental, c'est simple, ce sont des ressources limitées (d'où leur prix). Elles peuvent s'épuiser. Leur rareté fait que l'on creuse toujours plus pour répondre à la demande. Cela engendre la déforestation de nouveaux espaces, la pollution des eaux de surface à cause des produits toxiques utilisés, la destruction des sols et l'accélération de l'érosion.

Comme c'est précisé sur le site terre de graines « aucun label n'existe actuellement garantissant une extraction durable des minéraux, le respect des populations locales ou celui de l'environnement. Tous les coups sont permis.» (3) .

Cela s'applique à toutes les ressources minérales, et pas seulement aux pierres semi-précieuses, et si la question vous intéresse je vous invite à lire l'article de l'encyclopédie du développement durable concernant les ressources minérales et le développement durable (4).

L'encens

C'est par le biais de YouTube que j'ai commencé à m'interroger sur la question de l'encens, avec un Haul d'encens d'Émeline Sovadrevna (5) et la très bonne vidéo (et très documentée !) d'Ange de Gaïa concernant les encens (6).

Pour les encens, le souci réside plus dans la toxicité des encens industriels, pleins de parfums de synthèse, ou des charbons utilisés pour brûler les encens.

Il y a quelques années, des enquêtes (7) ont eu lieu concernant les désodorisants intérieurs et leur nocivité, qui portait aussi sur les encens. Elles ont permis de démontrer la présence de produits cancérigènes et issus de l'industrie pétrochimique au sein des bâtons d'encens (industriels). Malheureusement, comme le souligne l'Ange de Gaïa dans sa vidéo, ils ne précisent pas quels encens ils ont utilisés et restent très vagues.

Je n'ai pas trouvé de sources à ce sujet, mais je sais que pour les encens en bâtons des personnes très jeunes peuvent être employées pour les faire. Lors de la fabrication traditionnelle, les personnes travaillent sans protection, sans masques, ce qui, vu la volatilité de certaines poudres utilisées, ou de la sciure, nuit sur le long terme à leur santé.

Je ne trouve pas d'informations non plus sur la durabilité des cultures des plantes utilisées dans les encens. Déjà, pour la plupart, on peut se douter qu'il y a une utilisation de pesticide, ensuite beaucoup étant des plantes sauvages ou assez rares il a fallu les mettre en culture, et ce peut être au détriment de cultures alimentaires pour les populations locales (là encore je fais des suppositions, si vous avez des sources qui contredisent ou confirment cela, je prends !).

Quoi qu'il en soit j'ai choisi de ne plus consommer d'encens industriels, de limiter l'utilisation d'encens en bâtons et de ne plus acheter de charbons à chicha qui sont très toxiques.

Les bougies

En matière de bougies, ce qui me pose problème ce sont les bougies en paraffine (c'est-à-dire celles que l'on trouve partout, et qui sont aussi les moins chères).

La paraffine est un produit extrait des résidus solides du pétrole (8). C'est donc une ressource non renouvelable, et polluante.

Pour obtenir sa couleur blanche, on y ajoute de l'eau de javel, ce qui dégage des vapeurs toxiques lorsque cela s'évapore. Ce n'est pas pour rien que l'on dit toujours de ne pas mélanger de javel à de l'eau chaude.

Dans le cas des bougies parfumées, on retrouve le même souci de toxicité que pour les substances toxiques.

Les bougies telles qu'on les trouve le plus souvent nécessitent donc de la paraffine et peuvent polluer l'air. Pour cette raison j'ai choisi de ne plus en racheter.

Je pense qu'il est illogique lorsque l'on prône des croyances qui mettent en avant le respect de la Nature

d'utiliser pour nos pratiques culturelles des pierres, des encens et des bougies qui nuisent à l'environnement.

Pour ma part, l'écologie est indissociable de mes croyances, et d'une manière générale, étant dans une démarche visant à moins consommer, je ne souhaite pas alimenter le business autour des croyances. Je pense sincèrement que l'on n'a pas besoin de je ne sais quels outils ou de beaucoup de consommables pour pratiquer notre foi.

Que peut-on faire contre cela ?

Beaucoup de solutions s'offrent à nous, je vais essayer d'en faire une liste, n'hésitez pas à me donner d'autres idées je suis preneuse !

Pour les cristaux

- Acheter moins de cristaux (pas besoin de 5 améthystes pour pratiquer la lithothérapie !)
- Acheter des cristaux d'occasion (on en trouve même parfois chez Emmaüs !)
- Ne plus acheter de cristaux du tout.
- Utiliser des pierres trouvées ou ramassées lors d'une balade dans la nature.

Pour les encens

- Utiliser ses encens en aérant bien la pièce.
- Utiliser des encens naturels et bios.
- Utiliser des encens en grains sur des charbons naturels.
- Brûler de la sauge que l'on fait pousser soi-même.
- Ne pas en utiliser.

Pour les bougies

- Utiliser ses bougies en aérant bien la pièce.
- Récupérer les restes de paraffine pour faire de nouvelles bougies.
- Acheter des bougies à la cire d'abeilles (mais exploitation animale !).
- Acheter des bougies à la cire végétale (bio si possible !).
- Faire soi-même ses bougies avec de la cire végétale.

Je vous remercie d'avoir lu cet article jusqu'au bout !

Mes sources :

1 - Concernant l'exploitation minière à Madagascar
<https://fr.mongabay.com/2017/08/quarrive-t-il-apres-un-boom-minier-photographies-a-madagascar/>
<http://www.taloha.info/document.php?id=319>
http://www.agter.org/bdf/fr/corpus_chemin/fiche-chemin-326.html

2 - Concernant la silicose
<https://www.ritimo.org/Le-tueur-silencieux-les-travailleurs-de-l-agate-de-Khambhat-combattent-la>

3 - Citation du site Terre de graines
<http://www.terredegraines.fr/blog/graines-ou-mineraux>

4 – Article de l'encyclopédie du développement durable concernant les ressources minérales et le développement durable

<http://www.encyclopedie-dd.org/encyclopedie/territoires/3-2-les-ressources-minerales/ressources-minerales-et>

5 – Vidéo d'Emeline Sovadrevna

<https://www.youtube.com/watch?v=odhsR1sagYY>

6 – Vidéo d'Ange de Gaïa

<https://www.youtube.com/watch?v=sgMtuN-tfYY>

7 – Concernant la toxicité des encens industriels

<http://www.ademe.fr/ebene-exposition-polluants-emis-bougies-encens-environnements-interieurs>

<http://www.senat.fr/rap/r07-176-1/r07-176-146.html>

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/bruler-de-l-encens-produit-des-concentrations-elevees-de-polluants-volatils_116362

<http://www.cstb.fr/archives/webzines/editions/edition-de-juin-2010/encens-industriel-ou-encens-naturel-leurs-emissions-sont-differentes.html>

8 – Concernant les bougies en paraffine

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Paraffine>

<http://www.cnrtl.fr/definition/paraffine>

<https://www.fournisseur-energie.com/impact-environnemental-bougies>

© dragonoak

Créativité magique pour les petits espaces de vie

par Gabrielle Côté, traduit par Eleane

Je me souviens de mes débuts sur la voie de la sorcellerie et du paganisme. Tout ce qui m'entourait me fascinait : le vent tourbillonnant à travers les feuilles, la façon dont la pluie tombe d'une feuille, l'odeur de la terre détrempée par la pluie ou la chaleur intense d'un feu de camp sous les étoiles. D'une certaine manière, ce sentiment de merveille éthérée enchante toujours ma vie et j'ai fait de ma chambre un paradis pour les païens.

Six ans plus tard, j'ai un autel sur ma commode pour le travail des sorts, un autel pour Cernunnos et Brigid, orienté vers le sud, mon autel d'ancêtre pour honorer tous ceux qui sont partis avant moi, orientés vers le nord, et une étagère sur laquelle mes fées peuvent s'installer près de la fenêtre. Des livres sur la sorcellerie, l'histoire, le développement psychique et des livres de cuisine remplissent ma bibliothèque. Des peintures de la nature et des tambours irlandais ornent mes murs, et des bougies peuvent être trouvées sur presque toutes les surfaces planes imaginables. Avec ces vues autour de moi, il peut être difficile de me persuader d'aller profiter quotidiennement du plein air spirituellement.

C'est là que j'ai appris que les moments les plus simples de mes petits débuts manquaient. Je veux vraiment sentir le vent qui traverse à nouveau la forêt, comme des sylphes dansant à travers les branches. La possibilité de quitter le domicile familial pour vivre seul m'indique également que mon espace de pratique sera très petit, sans parler du fait que je partagerai mon espace avec quelqu'un. Par conséquent, je pensais à pratiquer ma foi de manière petite et significative, comme avant, étant donné les ressources limitées que j'avais à l'époque.

J'écris cet essai parce que j'estime qu'il peut aider d'autres personnes qui sont dans le même bateau que moi, et j'ai pris de petits projets créatifs pour atteindre cet objectif. Ceux-ci peuvent être trouvés sur Pinterest ou sur Google, et j'ai utilisé ces idées de projets pour rendre ma pratique païenne plus flexible. Il est important de mentionner que vous n'avez pas besoin de talent artistique pour rendre vos objets magiques. Ce qui compte, c'est que vous les ayez fabriquées et que votre énergie les imprègne pour toujours. Il n'y a absolument aucune règle à suivre lors de la peinture de votre boîte d'autel ou de l'organisation de vos objets. C'est purement vous. C'est également un excellent moyen de commencer votre collection d'objets wiccan.

Ces autels sont également très rentables, comme vous le verrez. Vous n'avez pas besoin d'outils coûteux pour vous entraîner. Par exemple, une croix de Brigid faite en chenilles cure-pipes peut être aussi puissante que celle en argent sterling. Ces deux articles contiennent du métal, d'où la présence de Brigid. Tout ce qui compte, c'est l'intention que vous mettez dans l'objet lorsque vous le confectionnez. Il est toujours pratique de disposer d'un autel portable, en particulier lorsque vous vivez dans un petit espace, que vous avez un colocataire qui ne veut pas voir votre religion dans son appartement ou que vous voulez simplement un kit avec vous lorsque vous êtes au travail ou en dehors de la ville.

Tout d'abord, l'autel est la pièce maîtresse de votre pratique, comme le diraient de nombreuses sorcières. Bien que j'ai l'impression que je serais capable d'avoir un autel complet sur ma commode, le fait demeure que j'ai envie de partager mon espace et de respecter celui de mon entourage. C'est pourquoi une petite table en bois et un autel portatif peuvent vraiment faire beaucoup ! Lorsque vous ne pratiquez pas, l'autel portatif est dissimulé et ressemble à une belle boîte posée sur une petite table. J'ai acheté une boîte en bois profonde au magasin discount pour quatre dollars, sorti mes acryliques et peint la boîte selon mes besoins. J'ai collé un peu de velours noir adhésif à l'intérieur et il est rempli de petits objets qui font l'autel.

Il y a un petit calice en verre, un miroir de poche, trois petites bouteilles en verre pour le romarin, le sel et les allumettes, un petit livre, mon pendule, ma nappe d'autel, une petite baguette fabriquée à partir d'une cheville en bois à un dollar, une tasse à thé chinoise pour un mortier, une petite plume d'oie, deux bougies chauffe-plat, une petite cuillère et un bol en métal. C'est beaucoup de matériel dans un petit treize centimètres sur dix-sept centimètres, et tout le nécessaire est là, avec de la place de libre en plus. Toutes ces choses, à l'exception de la petite plume et du pendule, ont été trouvées au magasin discount. Vous pouvez encore réduire la taille en utilisant une petite boîte de conservation en bon état. Tout ce dont vous avez besoin pour décorer est un pistolet à colle, des images qui résonnent en vous, du ruban adhésif washi pour finir les bords et des feuilles plastifiées découpées à la forme de la boîte pour protéger votre œuvre d'art. Les boîtes à cachou peuvent accueillir trois bougies d'anniversaire avec un support, un petit pentacle, un petit plat d'encens, un plateau de sel, un vaporisateur d'eau, un coquillage et quelques pierres précieuses.

J'ai trouvé que le mini autel portatif fonctionnait à merveille si je devais bénir quelque chose à la volée ou effectuer un rituel en dehors de la ville. Vous pouvez même emporter votre boîte d'autel ou votre boîte à l'extérieur lors de vos randonnées et effectuer un rituel dans les bois de cette façon. Voilà, de la sorcellerie sur le pouce !

Il existe également des manières subtiles de pratiquer la magie dans un petit espace de vie, et elles semblent plus banales que ce à quoi on pourrait s'attendre. Cuire un repas ou nettoyer l'appartement peut être très magique si vous utilisez votre propre balai pour bénir les lieux, votre cuillère et votre batterie de cuisine, en utilisant des herbes spéciales dans vos recettes, ou même en ayant une petite statue en argile de votre dieu ou déesse accompagné d'une bougie chauffe-plat pendant la cuisson de vos plats. L'expression créative est très individualiste et il n'a pas besoin de ressembler à un tableau de la Renaissance pour être appréciée. Vous pouvez installer des statues en argile séchées à l'air sur vos étagères, des peintures qui vous apportent la paix ou un journal d'art que vous pouvez ranger et regarder les images lorsque vous en sentez l'envie.

Tout cela pour dire que, lorsque je quitterai mon propre espace de vie pour partager un espace de vie plus petit avec quelqu'un, j'aurai toujours mon matériel de sorcière avec moi, mais caché pour que les autres ne soient pas submergés. J'aime trouver de nouvelles façons créatives de pratiquer ma foi, notamment à travers les arts et l'artisanat. Fabriquer ma propre boîte d'autel a été une expérience incroyablement agréable et fantastique, et je le recommande à tous ceux qui veulent la même magie chez eux, y compris à l'extérieur. Je suis enthousiaste à l'idée de fabriquer mon propre balai et je suis persuadé que cela me poussera à nettoyer mon espace plus souvent.

La vie elle-même est pleine d'émerveillement magique, comme j'ai pu le découvrir il y a six ans avec le paganisme. Mon espoir en ce qui concerne ma sorcellerie à présent est de pouvoir l'intégrer de mon mieux à ma vie de tous les jours et de transmettre ma magie aux autres par le biais de plats cuisinés à la maison, d'espaces de vie propres, de décors et d'art enchanteurs.

Nos outils magiques et leur noms

par Kalon Eileen

© Gerard Van der Leun

Parmi les quelques noms célèbres qui ont traversé le temps et les mythes, nous connaissons tous Excalibur, la fameuse épée magique du roi Arthur. La légende Arthurienne, figure dans les textes de la matière de Bretagne rédigés à l'époque du Moyen Âge, dont il existe plusieurs versions. Excalibur, épée mythique, du Roi des Bretons, a la réputation d'être incassable et de trancher toute matière. Son fourreau, magique également, protège son porteur de toute blessure.

Histoire

L'histoire de l'épée Excalibur est étroitement liée aux légendes bretonnes. Alors que la Bretagne était en proie au désordre le plus total, le druide Merlin se vit attribuer par les dieux, la lourde tâche de trouver le Graal, seul moyen de restaurer la paix. Pour y parvenir, il dut trouver un homme capable d'accomplir cette mission.

Lors de cette quête, Merlin fut aidé par la Dame du Lac. Merlin chercha l' élu, et la Dame du Lac lui remit Excalibur, lame divine, qui lui permit de rassembler les peuples.

La lame aurait été forgée de la main d'un elfe forgeron d'Avalon.

Le roi Arthur, fils d'Uther Pendragon, avec Excalibur, a réuni et pacifié les deux Bretagnes.

À sa mort, l'épée est jetée dans un lac magique par Bedivere, un des chevaliers de la table ronde.

Le fourreau d'Excalibur

La légendaire épée du roi Arthur, était indissociable d'un accessoire tout aussi puissant : son fourreau.

Car si l'épée était réputée invulnérable, son fourreau garantissait à son porteur de ne pas être blessé durant la bataille.

Merlin dit d'ailleurs clairement à Arthur que le fourreau est plus précieux que l'épée.

Ce dernier lui aurait demandé : « Qui des deux est le plus précieux ? L'épée ou le fourreau ? »

Arthur répondit : « L'épée, assurément. »

Merlin lui répondit : « Faux, c'est le fourreau car, tant que tu le posséderas, tes ennemis ne pourront te tuer. »

Morgane, sa soeur, mère des enfants d'Arthur, fée, magicienne, druidesse, ou encore archétype des déesses mères, est citée à plusieurs reprises dans les textes pour avoir brodé des vêtements protecteurs, pour Érec et Enide; c'est elle qui selon les légendes, aurait tissé le fourreau d'Excalibur, ce qui souligne le caractère féerique de Morgane. Elle y aurait brodé des runes de protection.

Étymologie¹

L'épée d'Arthur s'appellerait Caledfwlch en gallois (prononcé kalètvoulr). A rapprocher du breton Kaledvoulc'h ou Kaled foulch « Dure Entaille ». Ces mots sont composés de caled, kalet qui signifie « dur » et de bwlch, boulc'h, qui signifie « entaille ».

Ce terme se rapproche phonétiquement de l'irlandais Caladbolg / Galatbrog : « dure-foudre », qui selon la légende fut le nom de l'épée de Nuada, roi des dieux de l'Irlande de la tribu des Danann. Dans Historia Regum Britanniae, Geoffroy De Monmouth, latinise le nom en "Caliburnus", altération peut-être du mot celtique « chalybs », terme latin signifiant « acier » et lui-même issu du grec (pertinence à cité le terme grec ?). La forme évolue en Escalibor puis Excalibur. L'initiale "Ex" serait d'après le latin Ex cal[ce] liber[atus] qui signifierait « libéré du caillou ».

Les noms de nos objets magiques

Nos objets magique, rituels et sacrés sont à séparer des objets du quotidiens, tant dans leur utilisation, que dans leurs caractéristiques. Ils ne sont pas simplement des accessoires...

Donner un Nom à son outil rituel fait partie de son "charme".

En effet, nommer nos objets est une méthode d'enchantement puissante, qui leur confère un pouvoir sacré, protecteur... L'objet gagnera en force et en puissance à mesure qu'il sera utilisé dans nos rituels. C'est également une façon de les transformer, de les amener vers une nouvelle naissance, une nouvelle utilisation, d'autant plus si l'on ne connaît pas leur provenance, l'ancien propriétaire ou le passé de l'objet.

Le don du Nom, accompagné des rites de bénédiction et de consécration permet d'écarter toutes ondes négatives et de changer la nature et l'Esprit de l'outil de façon significative.

La magie des noms, est en quelque sorte un "enchantement" permanent.

Un "sort" inscrit dans l'Esprit de l'objet, qui lui donne un pouvoir Unique.

Que l'objet soit créé, offert, acheté, ou gagné, offrir un Nom à son objet rituel, lui permet aussi de s'imprégner de notre propre énergie, tissant ainsi des liens intimes avec lui.

L'outil est une extension de notre moi profond, celui qui touche le voile des Dieux et Déesses et nous permet de travailler la magie.

La magie de la parole, les incantations, ne sont jamais très loin dans nos rituels. Qu'elle soit présente dans nos prières, nos chants, la magie incantatoire renforce la pensée, l'intention et souvent accompagne le geste : ne dit t'on pas que le langage est le propre de l'Homme ?

Une incantation pourrait être comparé à un "secret" propre à chaque Sage, Druides, Magicien et Magicienne, ou encore Sorcière et Sorcier...

Souvent, cette "formule magique" est conçue dans un langage spécial, incompréhensible au monde des communs, impliquant l'énumération d'un certain nombre d'observances particulières qui mobilisent en nous des forces inconscientes. Nos rites oraux nous appartiennent, ils créent des liens subtils et particuliers.

L'obscurité est ainsi voulue et construite; il suffit au propriétaire de prononcé le Nom de l'objet pour éveiller en lui sa force, de sorte que, quiconque s'emparerait de celui ci, ne pourrait accomplir quoi que ce soit avec,

ignorant tout de lui. Les rites oraux, permettent ainsi l'activation magique de l'objet sacré, par la formulation du Nom et les formules incantatoires qui lui sont associées.

Une hache, n'est pas simplement une hache rituelle, elle Est celle qui coupe la branche de l'arbre pour en faire un bâton de marche, le calice n'est pas une simple coupe, il Est celui qui contient l'Eau, des Sources, du Grand Océan...Une fois l'objet consacré, et béni, il Devient, par le don du Nom. Il Est, il Vie, il participe et renforce nos travaux magiques et sacrés.

Noms d'objets légendaire de la mythologie celtique²

Durendal, l'épée de Roland, un des chevalier de Charlemagne; sa lame est réputée incassable, elle peut tout trancher et ne s'émousse jamais. Son fourreau est également exceptionnel : il confère le pouvoir de protection à l'épée, protégeant son porteur de toute blessure fatale.

Angurva, l'épée magique de Frithjof dans la mythologie nordique. Son nom signifie « le ruisseau de l'angoisse ». Elle porte des runes sur sa lame qui brillent fortement en temps de guerre et moins en temps de paix.

Dáinsleif, l'épée maléfique du roi Högni dans la mythologie nordique, forgée par les Nains. Elle ne manque jamais sa cible et les blessures qu'elle cause ne guérissent pas. Elle doit causer la mort d'un homme chaque fois qu'elle est dégainée.

L'épée de "vie" de Freyr, qui avait le pouvoir de combattre seule.

Fragarach (en), l'épée de Manannan Mac Lir, gardien de l'île de Man, dans la mythologie celtique irlandaise. Nul ennemi ne peut survivre à ses morsures. Elle constitue l'un des trésors des Tuatha Dé Danann, le peuple de Dana avec Caladbolg.

Galatyn, l'épée de Gauvain, un des Chevaliers de la Table ronde dans la légende arthurienne.

Gram, épée de Siegfried dans la mythologie nordique, grâce à laquelle il tue le dragon Fáfnir. On l'appelle aussi Balmung.

Gae bolga, la lance magique de Cúchulainn dans la mythologie celtique irlandaise. Son nom signifie « javelot-foudre ».

Gungnir, la lance du dieu Odin. Elle a la caractéristique de frapper toujours sa cible et de revenir à la main de celui l'a lancée.

Mjöllnir, le marteau magique de Thor. Arme fabuleuse, fabriquée par les nains Brokk et Eitri à la demande de Odin, ce marteau est capable de revenir à la main de son lanceur et de commander la foudre.

Svalinn, dans la mythologie nordique, le bouclier placé entre Sól, personnification du Soleil et la Terre, pour protéger cette dernière des rayons du soleil.

Andvaranaut, anneau magique ayant appartenu à Andvari, pouvant engendrer de l'or et assurant ainsi la fortune de son propriétaire. Mythologie nordique.

Draupnir, l'anneau du dieu Odin. Il se multiplie par 9 toutes les 9 nuits. C'est d'ailleurs un symbole de richesse inépuisable. Il a été forgé par les nains.

Valshamr, le manteau de plumes de la déesse nordique Freyja. Il permet à celui qui le porte de se changer en oiseau et de voler d'un monde à l'autre.

Megingjord « qui augmente la force », ceinture portée par le dieu nordique Thor qui lui donne la force de soulever son marteau Mjöllnir.

Nos accessoires rituels, sont porteurs de sens, de symbolique et de vertus

C'est au travers de leur utilisation que s'opère la « magie ».

Une saie ou tunique par exemple, n'est pas qu'un habit, elle est aussi un objet rempli de symboles, celui d'appartenance, celui de la position de vie, c'est aussi une protection. Elle permet à son porteur de se séparer du monde profane pour se présenter aux Dieux, les honorer dans un espace, un temps donné et sacré, c'est une conscience, une symbolique qui se manifeste dans nos prières, nos rites et gestes sacrés.

Ces objets en œuvres, nous parlent, parlent du Monde, parlent au Monde visible et invisible.

Voici quelques uns de mes objets rituels :

Elle se nomme Shan Yar : faucille herbé. Elle me sert a fauciller les herbes pour mes rituels et les herbes médecine.

Mon athamé se nomme Omall Dubailte : double tranchant. Il me sert dans mes rituels à tracer, trancher, pointer ma volonté...parfois aussi dans les bois pour graver des runes sur l'écorce d'un arbre malade, ou encore entailler un arbre pour récolter de la résine...

Mon bâton de marche se nomme bazh feal : soutien fidèle.

Ma hache rituelle se nomme Ekkah.

© Visit Lakeland

1 Sources :

Georges Dumézil, Mythe et épopée

Geoffroy De Monmouth, Historia Regum Britanniae_ La légende arthurienne_ études et documents. Ière partie_ Histoire des rois de Bretagne

Chrétien de Troyes _ la matière de Bretagne

Le livre du Graal tome 1_ Joseph D'arimathie_ Merlin_ Les Premiers Faits Du Roi Arthur de anonyme

Traduction d'Anne Berthelot

2 Sources :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27objets_%C3%A9gendaires_et_sacr%C3%A9s

La sauge comme outil magique

par Eleane

Il y a des odeurs qui vous transportent très loin, très vite et avec force.
C'est le cas pour moi de la Sauge.

Je ne pense pas être la seule à dire que le smudge de sauge est selon moi un outil magique en tant que tel.

Avant tout travail magique, je commence par fumer méticuleusement le lieu dans lequel je vais ritualiser ou préparer mes potions.

Ce sont les premiers accords d'une superbe mélodie magique. Les énergies se nettoient, s'élèvent et l'air commence à vibrer doucement.

Vient ensuite le moment de me purifier à travers cette fumée puis de présenter les divers outils qui me serviront. Afin que leurs énergies se renouvellent et soient pleinement alignées avec mes intentions.

Rien que son odeur entêtante est synonyme pour moi de magie, ses volutes une prière.

Je n'hésite pas à m'en servir au quotidien pour me purifier après une journée particulièrement éprouvante ou même après avoir nettoyé mon logement.

Cette senteur, la fumée qui s'élève se suffit à elle-même pour m'apaiser et me mettre dans un état d'esprit plus propice.

Mes cristaux passent aussi par cette fumigation et je peux dire que sincèrement, si je devais me limiter à un outil magique, je choisirai sans hésiter cette plante extraordinaire.

A toi chère sauge;
Femme sauvage.

Ton odeur sucrée;
Traversant l'espace et les années.

J'entends les tambours battre alors que tu passes entre nos mains respectueuses;
Ta magie vient sans faiblir, bénir nos cercles et élever nos âmes.

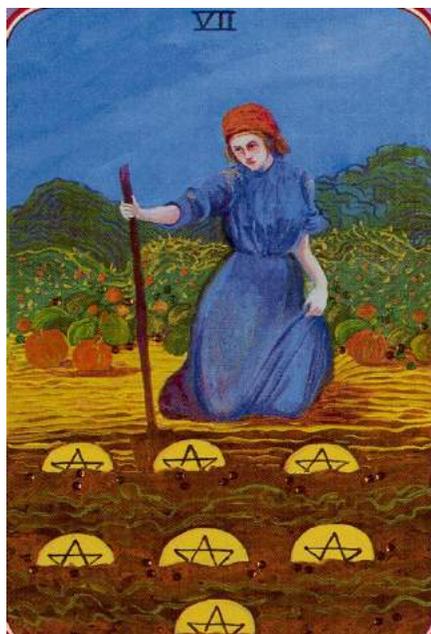
A toi belle dame;
Puisse ton soutien sans faille guider notre magie.

plus difficile à dompter qu'il n'y paraît. Et nous savons que si notre intention est « entravée » en nous (par exemple, par des croyances négatives sur le fait que nous ne sommes pas assez bien, pas assez méritants, etc.)... nous ne saurons pas bien l'exprimer, et donc nous ne nous permettrons pas de recevoir l'aide de l'Univers (du Dieu ou de la Déesse comme vous l'envisagez) pour qu'elle se concrétise, ni la confier totalement, en ayant la certitude que tout se passera de la meilleure façon. Parfois, on a besoin d'un « placebo », un peu comme la plume de Dumbo, dans le film de Disney, qui l'aide à prendre confiance en lui pour pouvoir voler.

Nous aider à exprimer notre intention, et nous aider à lâcher prise de nos doutes pour mieux accueillir les énergies qui vont la nourrir, c'est le rôle des outils, aussi simples qu'ils soient : notre pensée, notre voix, un morceau de papier, ou un rituel complexe. Cette manifestation dans la matière de notre intention est comme un « modèle réduit » de ce que nous cherchons à obtenir. Quand on fait appel à l'énergie, l'échelle n'a pas d'importance : si on peut le faire en petit, cela ne sera pas plus difficile de le manifester en grand. Exactement comme quand un architecte dessine le plan d'une maison avant de conduire des travaux de construction.

Il y a quelques années, j'ai remarqué lors d'une réflexion sur l'intuition et le mental, que plusieurs outils courants dans la Wicca se retrouvaient dans les quatre talismans de l'Irlande mythique, et dans les « couleurs » du jeu de cartes. Chacune de ces « couleurs » est associée à un élément, de même que les îles mythiques d'où proviennent les talismans de l'Irlande. Et ces outils, ces symboles, étaient eux-mêmes transculturels et apparaissaient bien au-delà de l'Irlande ou de l'Orient (dont les cartes à jouer sont originaires). Le récipient (coupe, chaudron, corne d'abondance), le bâton (baguette, lance), la lame (épée, athamé ou tout autre objet tranchant), la pierre (pièce de monnaie, ou tout autre symbole de richesse) se retrouvent dans d'autres cultures, que nous connaissons par la mythologie, mais aussi par le conte. En effet, dans les contes de Grimm, il en est un qui raconte l'histoire de trois frères qui reçoivent des cadeaux magiques : une table (ou nappe) qui se couvre de nourriture toute seule, un gourdin qui frappe les ennemis dès qu'on le tire d'un sac, et un âne qui « pond » des pièces d'or. Trois de ces symboles se retrouvent dans les talismans de l'Irlande, signe qu'ils ont une certaine valeur d'universalité.

J'ai observé la même symbolique dans un jeu de tarot mis au point par le gourou indien du XXIème siècle, Osho, où il répartissait les cartes en quatre catégories : le feu pour la maîtrise de l'action, l'eau pour la maîtrise des émotions, les nuages pour la maîtrise du mental, et l'arc-en-ciel pour la maîtrise du physique.

I La pierre/ le pentacle

Talisman de l'Irlande : la pierre de Fal

Ile de provenance du talisman : île de Falias, c'est-à-dire « souveraineté »

Symbole dans les cartes à jouer : le denier (le carreau, diamant, «diamant» dans le jeu anglais)

Fonction : prospérité matérielle, ancrage à la terre, exister et avoir de quoi vivre (nourriture, richesse)

Élément : la terre

Chakra : chakra « racine » (le premier, situé au niveau du plancher pelvien)

Symbolique : maîtrise du physique

La pierre de Fal est une pierre qui « fait les rois » : quand un homme destiné à être le roi légitime d'Irlande pose son pied dessus, la pierre crie. C'est la Terre elle-même qui choisit son roi, et celui-ci doit en être

« digne » à plusieurs égards comme on le verra avec le chapitre consacré au symbole de l'épée, où il sera question d'une infirmité qui a empêché le roi Nuada de régner.

La Terre est nourricière, c'est Elle qui donnait à manger, sans intervention humaine, aux chasseurs-cueilleurs, puis, plus tard, aux agriculteurs-éleveurs. L'Irlande était souvent divinisé, par exemple on la désignait comme le « manteau vert de la déesse Brigit ». Deux collines jumelles du comté de Kerry sont appelées « les seins d'Anu », c'est-à-dire de la déesse Dana, la déesse-mère des Tuath dé Dannan, les dieux d'Irlande, comparables aux dieux olympiens, qui s'opposent aux forces de la nature similaires aux Titans grecs (ou aux Jötunnar chez les nordiques), les Fir Bolg et les Fomorii. Les lacs d'Irlande étaient aussi vus comme des lacs de lait, offerts par la déesse.

La pierre symbolise donc la terre, et ce symbole est évident dans la figure anglaise du jeu de carte le diamant (carreau en français), le denier dans le jeu médiéval (et le tarot de Marseille). La pièce d'or symbolise la richesse. Or et pierres précieuses sont extraits de la terre. Dans la Wicca, nous n'avons pas exactement un outil symbolisé par une pierre, mais nous avons le pentacle, souvent un bijou ou un objet ornemental en métal ou en pierre. J'ai demandé à un wiccan s'il faisait une utilisation de ce pentacle pouvant rappeler celle d'une pierre et il m'a confié qu'il lui arrivait de poser d'autres objets sur son pentacle afin de les charger en énergie. Cela a confirmé mon hypothèse : les lithothérapeutes utilisent des géodes de quartz ou d'améthyste pour nettoyer ou recharger leurs pierres de travail. La Terre, à travers la pierre qui la symbolise, « nourrit » la personne qui la possède de son énergie, en lui permettant de se relier à l'énergie plus vaste de la Terre elle-même.

Le souverain est le lien entre la Terre et le peuple qu'il représente, c'est pourquoi c'est la Terre elle-même qui le choisit. Dans la légende arthurienne, le roi pêcheur, infirme, règne sur la « Terre Gaste », c'est-à-dire dévastée, stérile. Le roi étant lui-même blessé, donc inapte à régner, la Terre elle-même perd ses capacités à fleurir et à fructifier.

Celui qui maîtrise le talisman de la pierre de Fal, maîtrise donc la souveraineté sur la Terre, c'est-à-dire les moyens d'existence.

II Le récipient/ la coupe ou le chaudron

Talisman de l'Irlande : le chaudron de Dagda

Ile de provenance du talisman : île de Murias, « mer »

Symbole dans les cartes à jouer : la coupe (le coeur)

Fonction : inspiration, connaissance intuitive, gestation des idées, introspection, réceptivité

Élément : l'eau

Chakra : chakra du plexus solaire

Symbolique : maîtrise des émotions

Le récipient est souvent associé au féminin sacré, aux capacités réceptives. Le chaudron est le lieu de préparation des potions : leurs effets ne sont pas encore manifestés dans la matière, ils sont en gestation... tout comme l'enfant à naître est en gestation dans l'utérus de sa mère. La coupe, destinée à recevoir la boisson des libations rappelle également l'utérus, destiné à recevoir l'œuf fécondé qui pourra y grandir à son rythme pour devenir un nouvel être.

© FreeImages.com/Krzysztof (Kriss) Szkurlatowski

Ce chaudron de gestation est le symbole de l'intuition : des idées y naissent, dans l'obscurité, à l'intérieur de notre être. Elles n'ont pas de forme, mais elles vont guider nos actions très sûrement, comme un invisible fil d'Ariane. Il nous arrive de répondre à certaines questions du tac au tac, et quand on nous demande « comment le sais-tu ? »... nous ne savons pas. Mais nous sommes sûrs de notre réponse. Cette connaissance non expliquée, vient de l'intuition : c'est notre capacité à recevoir les informations nécessaires que nous avons « appelées ».

Une légende galloise illustre cette connaissance intuitive, et fait toujours appel à l'image du chaudron, ou de l'eau. C'est celle de Ceridwen, grande magicienne qui avait une fille belle comme le jour, et un fils hideux et très bête. Pour compenser, elle voulut le rendre intelligent et fit bouillir pendant un an une potion magique dans le « chaudron de la connaissance ». Seules les trois premières gouttes de cette potion pouvaient conférer la connaissance au buveur. Malheureusement pour Ceridwen, c'est Gwyon, le petit garçon à qui elle avait ordonné de surveiller et d'entretenir le feu, qui reçut sur sa main les trois premières gouttes du liquide bouillonnant. En suçant la brûlure, il se rendit compte de ce qu'il avait fait, et Ceridwen le poursuivit pour se venger. Il se changea en lièvre, elle en lévrier, il se changea en oiseau, elle en faucon, il se changea, enfin en un grain de blé sur une aire de battage, elle picora le grain et tomba enceinte. Quand l'enfant fut né, elle n'eut pas le cœur de le tuer comme prévu, elle le déposa dans un petit coracle (barque irlandaise en cuir) et le poussa à la mer, comme fit la mère de Moïse ou la vestale Rhéa Sylvia avec ses jumeaux Romulus et Rémus. Cet enfant né deux fois fut recueilli par le prince gallois Elfin fils de Gwyddno, qui le prit dans son filet en pêchant dans un estuaire à saumons. Il fit de lui son barde sous le nom Taliesin, et Taliesin fut le plus grand barde du monde, car il avait la connaissance illimitée provenant d'une source illimitée : le chaudron d'inspiration de Ceridwen.

En Irlande, le chaudron de Dagda est à la fois un chaudron d'abondance, qui dispense de la nourriture également illimitée, mais c'est aussi un chaudron de résurrection : les guerriers tombés à la bataille y reprennent vie quand on les y plonge. On retrouve là l'aspect de gestation qui précède la venue au monde.

Une autre histoire rattache Dagda à la symbolique de l'eau ou du liquide contenu dans le chaudron. Dagda eut un enfant, le dieu Angus (très similaire à Apollon, dieu de la beauté, des arts et du soleil) avec Boand, la personnification divine de la rivière Boyne. Comme Boand était mariée à Nechtan, lui-même divinité aquatique, il dut la cacher dans le tertre de Newgrange pour qu'elle puisse vivre sa grossesse sans risquer que Nechtan ne la tue par vengeance. Newgrange est comparé à un chaudron renversé... où une déesse-rivière a donné naissance à un dieu du soleil.

Nechtan lui-même est, avec ses « porteurs-de-coupe » (échansons) le seul homme d'Irlande qui avait le droit de s'approcher du « puits de la connaissance », motif irlandais identique au chaudron de Ceridwen.

La légende de ce puits est extrêmement semblable au principe du chaudron : un druide qui voulait la connaissance réussit à pêcher le Saumon de la connaissance, poisson vivant dans un puits sacré au-dessus duquel poussait le noisetier magique dont les noisettes renfermaient la connaissance. Comme le saumon mangeait ces noisettes, celui qui le mangerait à son tour recevait toute la connaissance du monde. Le vieux druide ordonna à son apprenti, Demne, de rôtir le poisson pendant qu'il se préparait. Mais la graisse du saumon crépita et lui brûla la main, qu'il porta à sa bouche, et c'est lui qui obtint toute la connaissance. Le druide reconnut que le saumon n'était pas pour lui, et Demne devint le grand roi Finn, considéré aussi comme le géant Finn Mc Cool.

Il est intéressant de noter que seul Nechtan, dieu aquatique ayant le droit de s'approcher de ce puits (symbole du chaudron intérieur de l'intuition) soit le mari légitime de la déesse-rivière qui donna naissance au dieu-soleil avec Dagda, détenteur du chaudron magique.

L'eau, c'est-à-dire l'onde, est le symbole de ce qui n'a pas encore de forme, qui n'est pas encore manifesté, comme nos désirs et nos inspirations, que les spiritualités orientales placent dans le chakra du plexus solaire, qui est aussi le siège des émotions.

Nechtan est rapproché par les mythologues de Neptunus, dieu des eaux chez les romains, appelé Nodens chez les britto-romains, et du dieu indo-védique Napat, également dieu des eaux.

III Le bâton/la baguette

Talisman de l'Irlande : la lance de Lug

Ile de provenance du talisman : île de Gorias « feu, inflammation »

Symbole dans les cartes à jouer : le bâton (le trèfle, club, c'est-à-dire « massue », dans le jeu anglais)

Fonction : puissance personnelle, passage à l'action, réserve d'énergie, capacité à se mettre en marche.

Élément : le feu

Chakra : chakra « hara » (situé deux doigts en-dessous du nombril)

Symbolique : maîtrise de l'action

La lance de Lug est le prolongement de son bras, de sa main, de sa force personnelle. Chez les gallois, Lug est appelé Llew Llaw Gyffes, c'est-à-dire « Llew à la longue main » (donc à la grande force, au grand pouvoir). La lance magique lui assurait la victoire dans tous ses combats. En effet, elle lui permet de puiser à la puissance divine conférée par la magie de cet objet, pour appuyer sa puissance personnelle. Le symbole du bâton nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que l'Univers est là pour nous prêter sa force à chaque fois que nous en avons besoin. Cette force était même inépuisable, car la lance de Lug devait être gardée enchaînée, sans quoi elle partait toute seule au combat, et on ne pouvait l'apaiser qu'en la trempant dans le chaudron de Dagda rempli du sang d'un ennemi. De même, le gourdin jaillissant du sac dans le conte de Grimm n'a pas besoin d'être manié par son propriétaire : il saute hors du sac et ne s'arrête pas de frapper tant qu'on ne le lui a pas commandé. Ce motif se retrouve dans plusieurs légendes arthuriennes où une épée magique ne peut retourner au fourreau sans avoir goûté le sang d'un ennemi, ou sans l'avoir tué. Plus prosaïquement (ou plus symboliquement, selon le point de vue), la seule chose qui éteint le feu... c'est l'eau. J'y vois une forme très judicieuse d'enseignement spirituel : si notre action n'est pas guidée par notre intuition profonde (qui a pris naissance dans notre « chaudron intérieur » de gestation), cette action reste vaine et ne peut pas nous amener à des résultats qui correspondent à nos véritables aspirations, et nous nous perdons dans des actions futiles ou mal orientées, dans l'entêtement et la répétition. Comme disait Einstein « la folie, c'est de reproduire les mêmes actions en s'attendant à des résultats différents ». Seule l'intuition nous guide vers notre but véritable. Mais sans le feu de l'action pour la manifester, elle ne reste qu'une ébauche, sans forme concrète. C'est pour cela que l'alliance « masculin-féminin » est requise pour nos entreprises, et que nous utilisons le symbole de la lance dans le chaudron (ou, comme pour le « grand rite symbolique » wiccan, l'athamé dans la coupe).

Nous sommes habitués à penser que c'est la lance qui vient dans le chaudron, et c'est l'image utilisée dans le « grand rite », avec le pénis qui vient féconder l'utérus. Mais en réalité, c'est plutôt l'inspiration et l'intuition qui précèdent l'action, celle-ci devient un chemin pour concrétiser cette inspiration. Ainsi, la lance « émerge » plutôt des eaux du chaudron. A noter que la lance de Lug est faite en bois d'if (ou de frêne). Yggdrasil, dans la mythologie nordique est lui-même un if (un frêne dans les versions tardives). Cet arbre est l'axe du monde, il va de la terre au ciel et manifeste justement ce que nous venons de décrire : 1° j'existe, j'ai de quoi subsister (terre), 2° je reçois l'inspiration, la connaissance, l'intuition, et j'émet un désir (eau), 3° je passe à l'action grâce à mon statut de co-créateur soutenu par la puissance divine qui m'est prêtée par le prolongement de mon bras : le bâton/lance. L'arbre est le pont et le chemin entre le non-manifesté (contenu dans le chaudron) et le manifesté.

Chez les wiccans, la baguette, version « modèle réduit » de la lance est aussi le prolongement de la volonté (et de la main) de son utilisateur : elle sert à appeler (invoker) l'aide, la présence, la puissance des êtres divins à nous les associer à notre travail. Elle sert aussi à « jeter » les sorts, c'est-à-dire à focaliser notre intention, et à l'énoncer clairement, à la « projeter ».

Il est à noter que le chakra hara, relié au feu, est celui qui est directement rattaché aux glandes qui produisent les cellules reproductrices, les ovaires et testicules. Elles sont dans notre vie une illustration de notre grande puissance créatrice puisque ces cellules ont la faculté de créer un nouvel être. Le symbole de la lance est celui de notre puissance personnelle en tant que co-créateurs avec le divin.

IV L'épée/l'athamé

Talisman de l'Irlande : l'épée de Nuada

Ile de provenance du talisman : île de Findias, c'est-à-dire « la blanche »

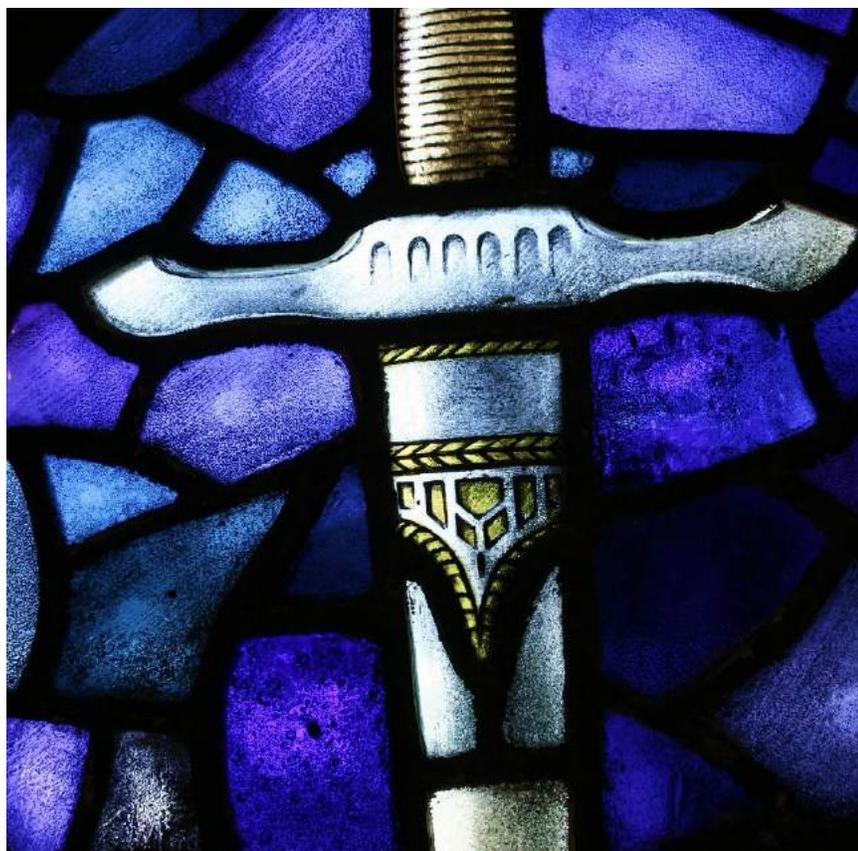
Symbole dans les cartes à jouer : l'épée (la pique, en anglais « spade »)

Fonction : lutte « positive » pour trancher les illusions, les attachements, les obstacles intérieurs et extérieurs qui nous empêchent de manifester notre volonté dans la matière

Élément : l'air

Chakra : chakra cœur (le chakra cœur est le siège du mental, et non des émotions, qui résident dans le plexus solaire, au niveau de l'estomac)

Symbolique : maîtrise du mental

Le quatrième talisman de l'Irlande est l'épée du roi Nuada. Elle s'appelait Claoímh Solais «épée de lumière»: c'est une image du rayon de soleil. Cette épée brillait d'un éclat blanc, pouvait trancher le fer et l'acier, et tuait à coup sûr l'ennemi vers lequel on la tournait, qui fondait en arc-en-ciel, comme la lumière brisée par un prisme. Cette épée symbolise le mental, dont la fonction est de juger et de jauger, de trier les idées, de séparer le bon grain de l'ivraie... et plus spirituellement, de trancher « l'illusion de la séparation », c'est-à-dire de nous défaire de nos préjugés, rancunes et idées toutes faites. Le mental nous permet également de prendre conscience de nos liens négatifs, comme l'attachement, et de les trancher. C'est pour cela que cette épée est si puissante et qu'elle peut trancher le fer et l'acier : seul le mental peut nous permettre de devenir conscient de tous les blocages intérieurs et extérieurs

© Jim Barter

qui nous empêchent d'avancer. Comme l'épée abat l'ennemi à la bataille, le mental nous permet de mettre fin à nos saboteurs intérieurs qui nous freinent, et de les «transmuter», c'est-à-dire de changer leur énergie négative et énergie propice à la vie. C'est la même image que Claoímh Solais changeant les ennemis de Nuada en arc-en-ciel !

Pour devenir des adultes conscients, nous avons besoin de remettre cause nos traditions, les préceptes que l'on nous a inculqués et notre éducation : c'est la lutte positive pour devenir un être accompli, et c'est pour cela que nous avons besoin de l'épée du mental.

Par ailleurs, là où le travail du chaudron de l'intuition est de « savoir la réponse sans savoir pourquoi », le travail de l'épée du mental est de trouver, justifier, étayer ces réponses pour les valider à nouveau, à la

lumière des expériences que nous avons collecté par notre action. Nous avons désiré (eau), agi (feu) et maintenant nous ré-examinons notre chemin pour voir s'il a mené vers la réalisation harmonieuse de notre désir ou non (ou pour voir si notre hypothèse de départ était la bonne). Nous « jugeons » avec notre épée (air), symbole de la justice, et nous « faisons le tri ».

L'athamé wiccan a cette fonction de séparation, de tri, quand il est utilisé pour tracer ou défaire un cercle. Le cercle est à la fois une séparation d'avec le monde extérieur, et une création : celle de la sphère d'énergie qui entoure les personnes prenant part au rituel. Je ne sais pas si les wiccans utilisent des rituels de « coupage de liens » mais nombre d'énergéticiens qui veulent trancher un lien négatif utilisent des procédés faisant appel à une lame ou à un objet tranchant. Par exemple, quand on veut couper des liens de possessivité ou d'attachement avec une personne, on peut dessiner sur papier les deux personnes « attachées », dessiner des cordes ou des ficelles entre les deux personnes, et couper la feuille, au niveau des liens, avec une paire de ciseaux. Ou attacher des petites figurines avec des fils, et les couper pareillement. Un autre procédé, afin de couper les liens entre un objet et son ancien propriétaire (par exemple quand on récupère un bijou) est de faire un « geste de karaté » avec la main placée en tranchant entre l'objet et nous, pour symboliser que nous ne voulons pas rester relié aux énergies de l'ancien propriétaire.

Notes intéressantes sur Nuada : il a reçu son épée du druide Uiscias, dont le nom signifie « eaux ». Nuada lui-même est souvent assimilé à Nechtan, la divinité aquatique dont nous avons parlé plus haut. Quand il marche à la bataille, il est parfois décrit comme entouré d'animaux aquatiques.

Chez les gallois, nous n'avons pas de légende se rapportant directement à Nudd (l'équivalent gallois de Nuada), mais nous en avons sur Gwynn app Nudd (c'est-à-dire fils de Nudd), qui est un dieu de l'Autre Monde, celui-ci étant situé sous la mer, ou sur des îles... comme Manaman Mc Lir le dieu de l'Autre monde irlandais, qui chevauche des chevaux d'écume et reste pour sept vagues sous l'eau, et pour sept vagues sur leur crête.

Nuada est reconnu par les mythologues comme étant un dieu guerrier semblable à Mars, mais aussi un dieu aquatique et un dieu-guérisseur. En effet, il perdit son bras-d'épée, tranché par un ennemi, ce qui le rendit inapte à assumer la royauté d'Irlande. Un roi infirme, privé de sa capacité d'action, ne peut régner (on retrouve le motif du roi choisi par la Terre).

C'est le même motif que celui du roi pêcheur (encore une divinité aquatique déguisée) dans la légende arthurienne. On ne sait pas trop s'il est infirme au niveau des jambes, ou s'il a été émasculé, c'est-à-dire privé de sa capacité à manifester sa puissance créatrice en ayant des enfants, et seul le héros du graal (le récipient sacré, avatar du chaudron) peut lui rendre la santé.

Nuada, lui, a retrouvé dans un premier temps un bras magique forgé dans de l'argent par le bronzier Credne et greffé à son bras par le dieu-médecin Diancecht, ce qui lui a valu le nom de Nuada au bras d'argent (ou à la main d'argent). Un peu plus tard, le fils du dieu-médecin, Miach, réussira à lui regreffer magiquement son propre bras, et il pourra régner jusqu'à sa mort au combat. Nuada a donc les attributs d'un dieu de la guérison, puisque il a pu lui-même guérir de la blessure qui le privait de sa capacité à régner.

Le mental est en effet une épée à double tranchant : quand il est attaché à des jugements et à des préjugés, il nous sépare des autres, nous incite à l'auto-sabotage et nous prive de nos capacités d'action, tout comme l'épée ennemie a tranché le bras de Nuada. Si l'épée est bien utilisée, elle tranche l'illusion et transmute les énergies de blocage en lumière, comme Claoímh Solais changeait ses ennemis en arc-en-ciel.

Conclusion

Celui qui maîtrise les quatre talismans d'Irlande, ou les quatre couleurs du jeu de cartes, maîtrise sa vie. Tous les talismans peuvent être mal utilisés, et cela se manifeste dans nos vies par des désagréments, comme dans la légende :

- La pierre de Fal n'ayant pas reconnu le héros Cú Chulainn comme roi d'Irlande, celui-ci la brisa de colère.
- Une des légendes sur le chaudron de Dagda raconte que celui-ci était un immense trou dans le sol que ses ennemis remplirent de bouillie et de viande, et défièrent Dagda de tout manger. Il mangea toute la bouillie jusqu'à la dernière bouchée, à l'aide d'une cuiller grande comme une pagaie... mais s'endormit sur le champ et ne se rendit pas à la bataille.
- Nuada eut son bras tranché par une épée, le privant de sa capacité à régner.

De manière concrète, dans notre vie, si nous sommes trop tracassés à propos des biens matériels, empêtrés dans des émotions pénibles, que nous agissons en dépit du bon sens et sans nous fier à notre intuition et si nous sommes sabotés par notre mental, nous ne pouvons pas mener une vie harmonieuse.

Mais celui qui a maîtrisé les quatre talismans accède à un cinquième, qui est parfois mentionné dans la légende : le maillet de Dagda. Ce maillet donnait la vie en frappant d'une de ses extrémités, la mort en frappant de l'autre, exactement comme le marteau ou la massue du dieu gaulois Sucellus. Sucellus est souvent assimilé à Taranis, le dieu du tonnerre, et Thor son équivalent nordique, de par leur marteau.

Celui qui possède le maillet de vie et de mort est devenu maître de sa destinée : il domine le physique, l'action, l'émotionnel et le mental. Il a terminé sa quête, c'est un être complet... par conséquent il possède le libre-arbitre parfait et absolu, et peut transcender le cycle de vie et de mort lié aux réincarnations. On sait que les peuples d'Europe de l'Ouest, comme les Gaulois, les Bretons (de Grande-Bretagne) et les Irlandais croyaient en plusieurs vies, et il leur arrivait d'accorder des prêts « remboursables dans l'Autre Monde ». Celui qui est le maître du maillet peut choisir de se réincarner (ou pas) « librement » : non pas par effet de « retour de bâton » lié à ses actions passées, mais par choix délibéré.

Les outils de pratique spirituelle comme le pentacle, la coupe, la baguette et l'athamé sont là pour nous rappeler les significations symboliques qui y sont attachées, et nous aider à les mettre en pratique dans notre vie, à les manifester dans la matière :

- J'établis ma présence sur la terre, en ayant des moyens de subsistance et en maîtrisant la prospérité (Terre, pierre de Fal, chakra racine)
- Je forme un désir intérieur à partir de mon intuition (Eau, chaudron de Dagda, chakra plexus)
- Je passe à l'action pour concrétiser mon désir (Feu, lance de Lug, chakra hara)
- Je lutte positivement pour pouvoir mener cette action à bien, et j'en évalue les résultats à l'aide de mon mental (Air, épée de Nuada, chakra cœur)

Annexe

Un exposé très intéressant sur les quatre talismans et le tertre de Newgrange : http://www.marzin-suileabhan.eu/celtic/Textes/Marzin-Suileabhan_les4Talismans.pdf

*La cloche de la sorcière comme un outil
sur l'autel :*

Un appel aux esprits et au changement

Par Astrea, traduit par Solv

Chaque fois qu'une cloche sonne, cela indique un changement dans le tissu de l'univers. Le carillon qui scintille à l'extérieur de la maison d'une sorcière leur parle de courants d'air changeants et d'une possible tempête. Le chat habituellement silencieux portant une clochette autour du cou révèle sa présence avec un tintement. Une sonnette de porte annonce un invité. Les cloches sonnent aussi pour marquer le changement d'heure.

Mais les cloches ne soulignent pas seulement les changements physiques. Leur son témoigne aussi d'un changement énergétique. Il y a quelque chose dans la simple sonnerie d'une cloche, quelque chose qui altère l'énergie d'un lieu. Cela peut être ressenti lorsque la prêtresse fait sonner une cloche pour que son assemblée

passé du banal au magique, ou encore lorsque l'on sonne la cloche funéraire.

La cloche est un outil de sorcellerie depuis des temps immémoriaux. Doreen Valiente est souvent représentée tenant une clochette dans sa main gauche pour une bonne raison ¹. Les cloches ont tellement d'usages en sorcellerie, ce dont elle était consciente. À mon avis, c'est un outil d'autel très sous-estimé.

Quelques exemples d'utilisation de la cloche dans les rituels et en magie

Purifier l'Énergie d'un Lieu

Faites sonner une cloche pour purifier ² l'énergie d'une pièce. Ceci est censé attirer la saine énergie et repousser l'énergie négative. J'aime le faire avant et après les rituels.

Invoquer les Esprits

La sonnerie d'une cloche peut invoquer un esprit allié. J'ai aussi vu des cloches qui permettaient d'appeler les esprits dans chacun des quarts élémentaires.

Les esprits des morts ont également été associés aux cloches funéraires par le biais des glas, une tradition ancienne qui s'est répandue dans le monde entier. Aussi si vous souhaitez invoquer l'esprit d'une personne spécifique, vous pouvez utiliser une cloche dédiée pour communiquer avec elle.

Bannir les Esprits

Durant Samhain, les gens sonnaient des cloches pour bannir les mauvais esprits ³. Le son des cloches est censé faire fuir les mauvais esprits parce que ces derniers ne supportent pas leur son magnifique. C'est pourquoi les cloches sont parfois appelées "conducteurs du diable".

Sceller La Magie

Après un sortilège ou une œuvre magique, il y a quelque chose qui semble si décisif quand on sonne un cloche. Ce son a pour effet de faire passer l'énergie du "travail" ou de "fini" vers le "accompli". Pour cette raison, je recommande fortement de clore l'envoûtement et la magie avec le son d'une cloche.

Célébrer le temps des Fêtes

Les cloches étaient également liées aux festivités des Saturnales, du solstice d'hiver et de Yule dans de nombreuses cultures. Le son des cloches était censé faire revenir le soleil.

Protéger votre maison

Les cloches peuvent protéger les portes de votre maison. Dans la Rome antique, les gens accrochaient de minuscules clochettes et des carillons appelés tintinnabulum aux portes de leurs maisons et temples. (1) Ces cloches étaient parfois trouvées suspendues à la figure d'un homme au phallus énorme et érigé ⁴, que tous croyaient avoir le pouvoir de détourner le mauvais œil comme par enchantement. Vous pouvez ensorceler des cloches pour qu'elles soient les protectrices de votre maison ou encore pour qu'elles apportent de la joie à votre maison toutes les fois où elles sonneront.

Accordez votre énergie et restez en santé

Votre énergie personnelle peut s'accorder avec la tonalité d'une cloche. Son son et ses vibrations peuvent réinitialiser l'énergie erratique et vous aider à retrouver la fréquence qui vous est propre ⁵. Chaque fois que j'entends sonner des cloches, j'ai l'impression que quelque chose en moi résonne aussi. C'est parce que le son qu'elles créent est une pulsation, qui elle-même est une forme d'énergie. Et c'est parce que chaque chose vibre, que les cloches ont trouvé un écho chez les gens depuis des millénaires.

Dans la Grèce antique, en l'an 100 de notre ère, le son des sistras (cymbales) était même considéré comme un moyen de chasser la maladie. Dans le livre 5 des Oeuvres Morales (Moralia) Plutarque dit ainsi : "Le son de ces sistras évite et chasse Typho (la fièvre typhoïde)".

La guérison tonale consiste aussi à éliminer les blocages énergétiques. Regardez cette vidéo de guérison tonale avec ses ondes sonores qui évoquent des cloches.

Vidéo : 528Hz | Repairs DNA & Brings Positive Transformation | Solfeggio Sleep Music
<https://youtu.be/1MPRbX7ACh8>

Établir des liens avec certaines divinités

Les cloches sont sacrées pour quelques divinités. Dans l'Égypte ancienne (vers le troisième millénaire avant notre ère), elles étaient un élément important du culte d'Isis et d'Hathor, elles étaient en corrélation avec la naissance. "La Sistra a des connotations érotiques, et par extension, fait référence à la création d'une nouvelle vie." (2)

La divinité romaine Jupiter était également rattachée au tintinnabulum. Auguste rêva que Jupiter se plaignait du manque d'adorateurs dans son temple. Au réveil, il suspendit immédiatement des clochettes autour du temple de Jupiter. (3)

Perséphone était associée au sistre, comme on peut le voir dans la statue de marbre ci-dessous, qui synthétise certains de ses aspects grecs avec la déesse Isis.

La statue de Perséphone, 2ème siècle de notre ère. Photo de Carole Raddato, CC 2.0

Célébrer le Liminal

Beaucoup de gens utilisent une cloche pour induire leur méditation, ou leur travail sur les limites de la perception. Ce son est en mesure de centrer et de focaliser l'esprit. C'est une des raisons pour lesquelles les moines utilisent des gongs.

Il y a quelques autres exemples liminaux de cloches. Le Fou est la seule carte de tarot avec une clochette. Il est représenté dans plusieurs jeux différents comme un homme portant une capuche ou un chapeau de bouffon avec plusieurs cloches attachées. Il regarde le ciel, bienheureux, tandis que l'un de ses pieds flotte dans les airs, figé au moment où il se jette d'une falaise. Avec un pied dans chaque monde, il est une représentation du liminal.

Il représente le saut dans l'inconnu : la fin d'un voyage et le début d'un autre. Il est aussi considéré comme le début et la fin des arcanes majeurs. Cela fait écho à la nature liminale et au changement associé à la cloche.

Semblable au fou, le bouffon de la cour est un autre archétype associé aux cloches, qui sont généralement accrochées à leurs chapeaux. Le bouffon est connu pour dire la vérité par ses blagues et ses devinettes. Leur message est "ce que vous voyez n'est pas ce qu'il semble". Les bouffons suivent des règles différentes de

celles de la population en général. C'est presque comme s'ils n'étaient pas de ce monde.

Enfin, la Morris Dance (danse traditionnelle anglaise destinée à célébrer l'arrivée du printemps et à assurer la fertilité de la terre N.D.T.), avec ses créatures liminales (comme l'homme animal) et ses danseurs qui portent des clochettes attachées à leurs jambes, peut sembler dépeindre toute la folie et les choses qui ne sont pas de ce monde.

J'espère que cet article vous a ouvert l'esprit aux nombreux usages sorciers de la cloche comme un outil magique et d'autel. C'est un de mes outils préférés pour toutes ces raisons.

Retrouvez les articles de Astrea en anglais sur son blog : <https://www.patheos.com/blogs/starlight> et son compte Instagram @astreataylor .

1 <https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/doreen-valiente-the-mother-of-modern-witchcraft-whose-spells-are-still-used-today-wicca-brighton-a6973196.html>

2 <https://www.patheos.com/blogs/starlight/2018/06/how-to-cleanse-magical-items/>

3 <https://www.thoughtco.com/samhain-folklore-and-superstitions-2562712>

4 [https://en.wikipedia.org/wiki/Tintinnabulum_\(Ancient_Rome\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Tintinnabulum_(Ancient_Rome))

5 <https://www.patheos.com/blogs/matauryn/2019/03/10/discovering-your-home-frequency/>

(1)(3) The Lives of Roman Emperors, Chapter of Caesar Augustus, edited by J Eugene Reed, Philadelphia: Debbie and Co. 154

(2) Manniche, Lise (2010). "The Cultic Significance of the Sistrum in the Amarna Period". In Woods, Alexandra; McFarlane, Ann; Binder, Susanne. Egyptian Culture and Society: Studies in Honour of Naguib Kanawati. Conseil Suprême des Antiquités de l'Égypte. pp. 13–26. cité dans <https://en.wikipedia.org/wiki/Hathor>

La magie des miroirs

Par Astrea, traduit par Siannan

La magie des miroirs peut être un très bon moyen de se voir mieux, de se donner à soi-même de l'énergie de guérison et d'amour, pour faire de la divination, et peut même être utilisée pour se voir dans une vie passée. Les surfaces réfléchissantes sont utilisées depuis des millénaires pour toutes sortes d'intentions magiques, entre autres pour la divination et pour voir la vérité dans une situation. Ils étaient considérés par certains comme des portails, similaires à Alice dans de l'Autre côté du miroir.

Que faites-vous quand vous regardez dans un miroir ? Vérifiez-vous vos dents pour voir si vous avez de la nourriture coincée dedans ? Êtes-vous obsédée par de petites imperfections que vous êtes seule à voir ? On appelle ce que nous faisons en premier quand nous regardons un miroir de la programmation automatique. En général c'est une action basée sur la peur qui nous protège d'une mauvaise allure que l'on montrerait aux autres. Dans cette section nous allons faire un changement conscient des actions basées sur la peur pour pratiquer la magie des miroirs, dont l'essence est basée sur l'amour.

Votre reflet est un produit de la lumière (ou de son absence) ; la chaleur ou la couleur de la lumière ; l'angle d'inclinaison de votre tête ; la qualité du miroir ; et l'émotion que vous avez. Les miroirs nous réfléchissent

notre énergie. Si nous pouvons nous connecter à cette énergie, nous pouvons l'élever pour créer la magie.

Donnez-Vous de l'Énergie

Fixez votre reflet et entrez dans un état de transe. Inspirez de l'amour pour vous-même. En expirant, donnez de l'amour à votre reflet. Recevez l'amour de votre reflet à chaque inspiration. Sentez l'énergie croître entre vous et votre reflet, et laissez l'échange s'intensifier.

L'Amour de Soi

L'amour de soi est la magie la plus puissante qui existe. Cette pratique n'est pas rebelle ou narcissique, mais un amour chaleureux et encourageant qui calme l'esprit.

Regardez dans le miroir. Stoppez toute programmation automatique qui peut apparaître et fixez doucement votre visage. Remarquez ce que vous aimez le plus en vous-même – peut-être avez-vous de belles joues ou des yeux magnifiques. Souriez légèrement à vous-même en pensant à une profonde acceptation de soi et à l'amour. Regardez au-delà de la surface de votre peau et faites ressortir la beauté étincelante de votre âme.

Faites-vous un compliment. Dites à votre reflet quelque chose comme « Je t'aime. Je t'adore. Je me soucie tellement de toi. Tu es magnifique. » ou toute autre affirmation puissante. Acceptez ces déclarations avec grâce et facilité. Dites-vous « Merci » et pensez-le vraiment. Voyez si vous pouvez créer une fontaine d'énergie avec votre amour.

Ce type de magie des miroirs peut être utilisé pour de la guérison. C'est un excellent moyen pour enlever des blocages énergétiques, cultiver l'amour de nos parfaites imperfections, et d'être présent dans le moment.

Si cette pratique vous met mal à l'aise, imaginez que vous dites ces mots gentils et vrais à votre moi supérieur et sachez qu'il vous voit comme ça, très certainement. Ou y pense de cette façon. Comme vous ne laisseriez pas vos amis parler d'eux-même négativement, vous ne devriez pas non plus parler ainsi vous-même. C'est la magie parfaite pour être votre propre ami(e) et étendre le même respect à vous-même. Avez le temps ça deviendra plus facile d'accepter de l'amour de vous-même. Avoir de la compassion pour soi est magique, en effet.

Danse

Mettez de la musique et bougez. Pratiquez les exercices *l'amour de soi* et *donnez-vous de l'énergie* décrits ci-dessus pour rendre cet exercice vraiment vivant. Pour un exemple de ce type d'échange, regardez la vidéo suivante : <https://youtu.be/xLwpt4dxdr0>

Enchantez Votre Reflet (Glamour)

La magie des miroirs peut être utilisée pour enchanter notre apparence. Pour vous enchanter, entrez dans un état de transe. Inclinez votre tête de différentes manières jusqu'à ce que vous vous voyiez sous une autre lumière. Voyez-vous belle ou beau. Accentuez le charme : mettez des étoiles dans vos yeux jusqu'à ce que vous voyez des étincelles dans votre reflet. Utilisez votre volonté pour changer légèrement votre apparence. Voyez-vous comme (au choix) : plus jeune, plus vieille, plus désirable, etc. Comme les capes énergétiques, l'enchantement et le glamour nécessitent de l'attention et peuvent demander de l'énergie à maintenir. Il vaut mieux les utiliser pour de courtes périodes de temps, comme un spectacle ou un shooting photo.

Dessinez des Symboles et Sigils Dans Votre Aura

Une des choses que je préfère faire quand je suis dans un état hautement spirituel énergétique, c'est de dessiner des sigils dans mon aura. Quand nous le combinons avec la magie des miroirs, nous avons une visualisation puissante et un placement parfait de tout symbole magique voulu.

Fixez votre reflet et faites venir un état de transe. Dessinez des symboles ou des sigils avec un doigt trempé dans de l'huile essentielle ou un bâton d'encens allumé. Allez-y lentement, sentez la signification de chaque courbe et ligne du symbole. Avec votre seconde vue, voyez le sigil briller d'énergie. Maintenez la vision aussi longtemps que vous le pouvez. Pour les recharger, envoyez leur de l'énergie et visualisez les briller à nouveau.

Vision de Vie Passée

Venez près du miroir. Fixez vos yeux et entrez dans un état de transe. Laissez vos yeux devenir un portail vers un autre monde. Laissez le monde se dissoudre autour de vous dans du rien. Vous pourriez vous voir comme des yeux sans visage ou sans corps. Entrez plus profondément en transe. Voyez si vous pouvez vous voir avec un visage différent, avec des vêtements différents, ou encore dans un environnement étrange.

Voyance

La voyance est un des talents les plus difficiles à maîtriser, mais une personne très visuelle va probablement trouver sa place ici. Entrez dans un état de transe et regardez à la surface et dans un objet tel qu'un miroir noir, un bassin d'eau, ou une boule de cristal. Vous pourriez voir des personnages et des formes, qui peuvent être interprétées de différentes façons, et vous pourriez voir une histoire se dérouler. Persévérez. La pratique, une bonne transe et l'intuition sont les outils essentiels pour ce travail.

Emportez la Magie Avec Vous

Les miroirs de poche sont des moyens parfaits de rétablir votre énergie de manière invisible en public. Programmez vos miroirs avec l'une des méthodes ci-dessus. Quand vous êtes dehors jetez un œil au miroir et voyez-vous avec la magie. Tout ce que ça demande c'est un regard, et vous avez réactivé la magie. Si vous utilisez ce miroir en dehors de chez vous, nettoyez-le de temps en temps.

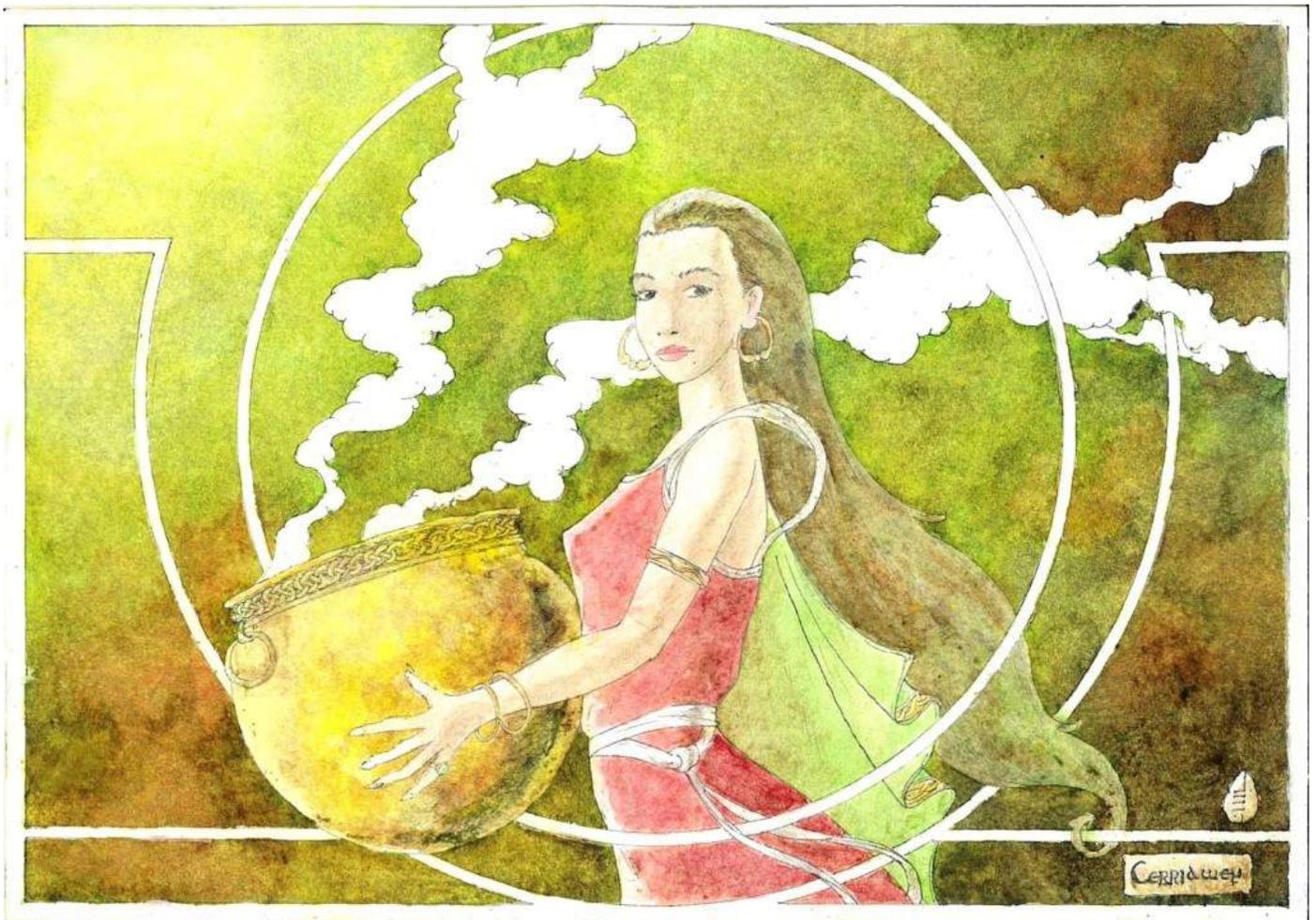
Brillez, mes belles.

Retrouvez les articles de Astrea en anglais sur son blog : <https://www.patheos.com/blogs/starlight> et son compte Instagram @astreataylor.

Le chaudron de Cyrridwen

par Morgwen

Quelles étranges mixtures sont préparées, quels mystérieux bouillons mijotent dans le chaudron ? Celui-ci est, symboliquement, le réceptacle de tous les changements, toutes les transformations. C'est l'occasion de faire plus ample connaissance avec une magicienne indissociable de son chaudron, à laquelle se réfèrent nombre de wiccans et de druidisants. La graphie des noms gallois présentant de nombreuses variantes, j'ai choisi de suivre celle que propose Claude Sterckx.

© Carnun

Présentée comme une femme experte dans l'art de la magie, Cyrridwen apparaît dans "L'Histoire de Taliesin", un conte apparenté aux Mabinogion, qui sont des récits médiévaux issus de la mythologie celtique de tradition orale. Selon la légende, elle donna naissance, après une série de métamorphoses, au célèbre poète et druide Taliesin, que l'on retrouve dans le personnage de Merlin.

De son union avec Teggid Voel, Cyrridwen avait deux enfants : une fille à l'aspect clair, Crairfyw, belle et pleine de qualités, et un fils à l'aspect sombre, très laid et malveillant, Morfrân, surnommé Affangdu ce qui signifie monstre noir. Afin de compenser la laideur de cet enfant, Cyrridwen décida de lui attribuer par magie

des qualités exceptionnelles, un grand savoir et un don de prophétie. Elle prépara alors dans un chaudron une potion qui devait bouillir sans interruption pendant un an et un jour. Les trois premières gouttes de cette potion devaient donner à celui qui les recevrait l'inspiration poétique et la connaissance absolue. Cyrridwen chargea un jeune page, Gwion, de surveiller le chaudron, de remuer son contenu et d'entretenir le feu. Mais le jeune garçon s'assoupit, et le chaudron déborda. Les trois gouttes magiques destinées à Morfrân jaillirent sur les doigts de Gwion. Pour atténuer la brûlure, celui-ci lécha sa main et c'est ainsi qu'il reçut toute la connaissance du monde, et l'art de connaître passé, présent et futur. Il s'enfuit alors pour échapper à la colère de Cyrridwen, mais celle-ci le poursuivit, tous deux prenant de multiples formes au cours de leur périple.

Voici ce que nous en dit le conte gallois, rapporté par Llywelyn Siôn dans un manuscrit du XVIème siècle : "Gwion se changea en lièvre et prit la fuite. Que fit Cyrridwen ? Elle se métamorphosa en lice et lui donna la chasse. A bout de forces, Gwion déboula vers la rivière Caulenni. Qu'y fit-il ? Il se changea en poisson et sauta à l'eau. Que fit-elle ? Elle se métamorphosa en loutre et le poursuivit dans la Caulenni jusqu'à ce qu'il se changeât en oiseau et s'envolât en l'air. Et elle, elle se métamorphosa en faucon, et ainsi elle ne lui laissa aucun répit en l'air. Alors quand il fut épuisé et dans la crainte d'être tué, il aperçut au sol, dans la vallée de la Caulenni, un tas de froment battu sur une aire. Que fit-il ? Il piqua dessus et prit l'aspect d'un des grains de froment. Et elle, elle se métamorphosa en poule noire, le repéra dans le tas de froment et le picora. Et ainsi, l'histoire dit qu'il fut neuf mois dans son sein et que, après cela, elle le [re]mit au monde."

A la naissance du bébé, Cyrridwen n'a pas le cœur de le tuer, elle l'enferme dans un sac de cuir, et l'abandonne à la mer. De cette manière, l'enfant Taliesin parcourt les flots, jusqu'à ce qu'il soit recueilli par un seigneur gallois nommé Elffin. Celui-ci, parti à la pêche au saumon, ne pêche ce jour-là aucun poisson, mais trouve dans ses filets l'enfant dans son sac de cuir. L'enfant parle déjà avec une grande sagesse, tout comme Merlin à sa naissance : il est baptisé Taliesin, ce qui signifie "front brillant", c'est à dire « beau visage », ou « belle figure ». Il est élevé par Elffin, qui en fait son poète attitré.

C'est ainsi, probablement, que Morfrân resta dans l'obscurité, tandis que Taliesin connut la notoriété que l'on sait.

Sources principales :

*Les Quatre branches du Mabinogi et autres contes gallois, traduit, présenté et annoté par Pierre-Yves Lambert, Gallimard l'aube des peuples, 1993.

* Mythologie du monde celte, Claude Sterckx, Marabout, 2009.

*Site internet : L'arbre celtique : le chaudron de Ceridwen.

D'hier à aujourd'hui, le chaudron magique

par Morgwen

On le dit symbole d'abondance, de vie, de résurrection et de transformations : le chaudron, récipient indissociable des magiciennes et magiciens, a parcouru un long chemin, depuis le Moyen Âge où les récits anciens de la mythologie celte en font mention, jusqu'à l' époque contemporaine, où l'on retrouve sa présence dans de nombreux contes européens.

Le chaudron, objet magique incontournable des mythologies celtiques

Dans la mythologie irlandaise, le Dagda est le dieu-père, chef des Tuatha Dé Danann, les dieux qui ont peuplé l'Irlande. Il possède plusieurs talismans, qui sont des attributs magiques : la massue, la roue, la harpe, et le chaudron.

Selon la légende, ce dernier provient de l'île de Murias, ayant appartenu au druide Semias, avant même que les Tuatha Dé Danann ne s'installent en Irlande. Il symbolise la souveraineté et l'abondance. Dagda est en effet le père nourricier, capable d'assouvir la faim de chacun grâce à son chaudron au contenu inépuisable. Il a aussi le pouvoir de résurrection : il suffit d'y plonger les morts pour qu'ils reviennent à la vie. Dans la mythologie galloise, le chaudron de la magicienne Cyrridwen est symbole de sagesse et de connaissance. En goûtant par inadvertance à la potion que Cyrridwen avait destinée à son fils, c'est le jeune page Gwion qui reçoit de grandes connaissances et le don de prophétie. Après avoir essuyé la colère de la magicienne et subi de multiples métamorphoses, il deviendra le célèbre poète et druide Taliesin. Dans le Mabinogi de Branwen, fille de Llyr, en réparation d'une insulte grave qui lui a été faite par le frère de Branwen, il est offert au roi d'Irlande, Matholwch, un chaudron merveilleux. Lorsque les guerriers morts y sont plongés, ils en ressortent vivants, si ce n'est qu'ils sont désormais muets. C'est probablement la scène que nous voyons représentée sur le Chaudron de Gundestrup.

La quête du chaudron est également l'un des motifs du Mabinogi de Kulhwch et Olwen. Dans la légende arthurienne, bien que celle-ci ait été largement christianisée au fil des réécritures, nous retrouvons encore les anciens motifs celtiques, et on peut penser que le chaudron d'abondance réapparaît sous la forme du Graal.

Le chaudron dans les contes et légendes

De nombreux contes populaires européens contiennent une allusion à un chaudron, ou un plat, qui se remplit de nourriture par magie, de manière inépuisable. Il est souvent offert par un personnage de l'Autre Monde (fée, elfe, sirène, reine des korrigans...) en récompense au héros du conte, souvent un personnage pauvre et faible, mais rusé et courageux.

Le conte de l'objet magique (chaudron, pot, moulin...) qui n'obéit qu'à son propriétaire et devient incontrôlable lorsqu'une autre personne veut l'utiliser se décline également selon de multiples variantes.

Peronnik l'idiot

Il s'agit d'un conte d'Émile Souvestre, paru dans *Le Foyer Breton* en 1844, qui montre de nombreuses similitudes avec *Le Conte du Graal* de Chrétien de Troyes.

Des cavaliers armés arrivent sans cesse au château de Kerglas pour s'emparer du bassin d'or et de la lance de diamant détenus par un sombre sorcier nommé Rogéar. Mais aucun d'eux n'est jamais revenu. Comment un pauvre innocent comme Peronnik pourrait-il réussir là où ils ont échoué ? Alors que le jeune garçon vient quémander l'aumône dans une ferme, un cavalier armé s'arrête pour demander le chemin de Kerglas à la fermière. Celle-ci lui demande ce qu'il vient y chercher :

« - Je viens chercher le bassin d'or et la lance de diamant.

- Ce sont donc deux choses d'un grand prix ? – demanda Peronnik.

- D'un plus grand prix que toutes les couronnes de la terre, répondit l'étranger, car outre que le bassin d'or produit, à l'instant, les mets et les richesses que l'on désire, il suffit d'y boire pour être guéri de tous les maux, et les morts eux-mêmes ressuscitent en le touchant de leurs lèvres. Quant à la lance de diamant, elle tue et brise tout ce qu'elle touche.» Dans les contes populaires, l'idiot est la personnification de la faiblesse rusée qui l'emporte sur la force. Ainsi après avoir bravé les périls de la route, notre héros parviendra-t-il à s'emparer des deux talismans. Après de multiples prouesses, il ira jusqu'en Palestine, vaincra les armées des sarrasins et épousera la fille de leur empereur, dont il aura de nombreux enfants, tous dotés d'un royaume.

Le Bassin d'or

Dans ses contes populaires bretons, Ernest Du Laurens de la Barre, rapporte ce conte mettant en scène un propriétaire aussi riche qu'avare, qui renvoie tous les prétendants à la main de sa jeune et jolie fille avec ces

paroles : « Kenavezo (au revoir) l'ami ; garde tes yeux bleus et les soupirs de ton cœur : Bellah est la fiancée du Billig Aour (du Bassin d'Or), elle est promise à celui qui lui apportera en dot le beau bassin, qui change en or le cuivre et le fer; il se trouve au château de Kerivaro, dans la forêt du Kranou. Tiens, voilà le chemin...».

Mais aucun n'en revenait jamais et la jeune fille désespérait de parvenir un jour à se marier. On voit que le récipient est assimilé ici à un creuset alchimique, capable de changer tout métal vulgaire en or. Entre-temps, Bellah a rencontré Lanik, un jeune paysan orphelin « sans bien, ni rente ». C'est lui finalement qui triomphera des épreuves et rapportera ledit bassin au père de la jeune fille. L'histoire nous dit que celui-ci eut beau jeter des pièces dans le bassin, jamais elles ne changèrent de nature, et qu'il en mourut de dépit. Malgré cela, les jeunes mariés vécurent très heureux, preuve que la bonté du cœur est encore la plus grande richesse qui soit.

La bonne bouillie

Il s'agit de la structure de base du conte n° 103 des frères Grimm, intitulé "La bonne bouillie". Celui-ci a été adapté sous le même titre par Coline Promeprat, pour un album publié chez Didier Jeunesse. Tout en haut d'un village, une petite fille et sa mère vivent pauvrement. Un jour, alors que la fillette part dans la forêt cueillir des champignons, elle rencontre une vieille dame, un peu magicienne. Celle-ci confie à la fillette un chaudron magique. Grâce à une première formule, le chaudron se remplit de bouillie à foison. Il cesse immédiatement lorsque la seconde formule magique lui est adressée. Mais gare à la gourmandise. Lorsque la mère de la fillette met le chaudron sur le poêle, elle ne sait plus comment l'arrêter et c'est bientôt tout le village qui est inondé de bouillie. Chacun dut prendre une cuillère, et pendant des jours et des jours, les villageois mangèrent de la bonne bouillie.

Strega Nonna ou le chaudron magique

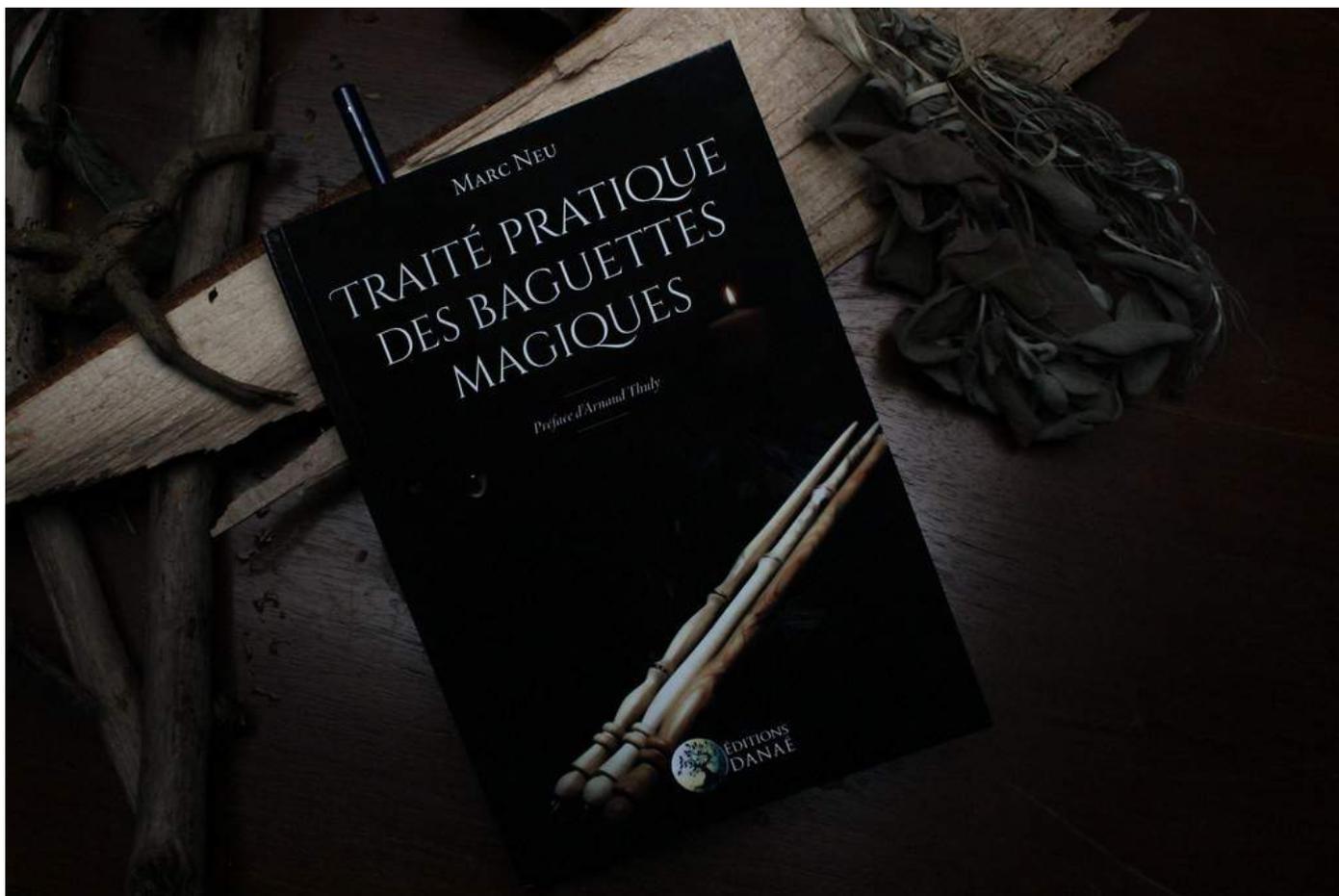
On trouve une alternative amusante dans le conte de l'auteur italo-américain Tomie de Paola, paru aux Editions Flammarion : "Strega Nonna ou le chaudron magique". L'histoire se passe en Calabre et met en scène une femme nommée Strega Nonna, c'est-à-dire Grand-mère Sorcière, détentrice de nombreux dons, et surtout d'un chaudron magique qui cuit des pâtes à volonté. Lorsqu'elle doit s'absenter, elle le confie à son assistant. Mais celui-ci ayant utilisé le chaudron malgré l'interdiction de la grand-mère, et ne connaissant pas la formule pour l'arrêter, ce sont des pâtes qui envahissent tout le village, jusqu'à ce que la grand-mère revienne et mette fin au désastre.

Sources principales :

- Mythologie du Monde celte, Claude Sterckx, Marabout, 2009.
- Les Quatre branches du Mabinogi et autres contes gallois, traduit, présenté et annoté par Pierre-Yves Lambert, Gallimard , l'aube des peuples,1993.
- Contes populaires et légendes de Bretagne, sous la direction de Claude Seignolle, Presses de la renaissance, 1977.
- La Bonne bouillie, Coline Promeprat, Editions Didier Jeunesse, 2006.
- Strega Nonna ou le chaudron magique Tomie de Paola, Editions Flammarion, 1984.

Traité pratique des baguette magiques - Marc Neu, Editions Danaé

© Kl

Livre broché couverture souple - format A5

Présentation de l'éditeur :

La magie cherche à capter les fluides célestes et naturels pour l'usage déterminé par l'opérateur. Les opérations de magie utilisent des fluides de toutes sortes. Cela peut être le simple fluide magnétique de l'opérateur, les rayons célestes ou des éléments...

La baguette magique est l'outil de cette canalisation. Elle permet au mage, au sorcier ou au thérapeute de transmettre un fluide pour obtenir des effets plus complexes.

La fabrication de ces baguettes est codifiée par les auteurs traditionnels vus dans ce livre et demande des ingrédients et des rites précis. Par l'analyse des textes anciens se dégageront des règles plus générales, applicables à la réalisation de tous les types de baguettes magiques.

Avec ce livre, vous apprendrez à choisir les matériaux, les ornements, les symboles...

Vous saurez repérer les périodes propices à la récolte des plantes et aux étapes de la fabrication.

Vous découvrirez comment nommer, baptiser et consacrer votre baguette magique quelles que soient vos croyances.

Vous connaîtrez les utilisations possibles d'une baguette en sortant des sentiers battus. Vous prendrez conscience des conditions qui président au succès de vos opérations magiques avec une baguette.

Laissez-vous guider pas à pas avec ce manuel pratique à la découverte de la baguette réellement magique.

Critique par Klr

"Pour parler des baguettes, il faut commencer par parler de magie." (p.5) C'est bien là toute la force de l'ouvrage de Marc Neu. Ce n'est pas un simple mode d'emploi de fabrication de baguettes magiques, mais bien un ouvrage complet, précis et documenté qui nous invite à réfléchir sur nos pratiques rituelles et nous donne les clés de fabrication de l'outil le plus adapté à la voie que l'on a choisi.

Dans une première partie, l'auteur puise dans la littérature, l'art et les écrits anciens pour retracer le rôle de la baguette magique dans l'Histoire de l'humanité. Bâton de pouvoir consacré à une divinité ou non, une définition est commune à toutes les baguettes : elles canalisent une énergie, qu'elle soit divine ou humaine. S'ensuit un aperçu des baguettes les plus célèbres, du Roi Salomon à Gérald Gardner. Et une invitation à explorer les différents procédés de fabrication d'une baguette magique : les matériaux, les symboles, les lois d'analogie... en fonctions des voies empruntées par leurs auteurs. Une chose est commune, nous fait remarquer Marc Neu, "c'est que la puissance d'un outil magique (quel qu'il soit) dépend de la compréhension de son symbolisme par l'utilisateur" (p.32).

Et c'est en partant de ce principe que Marc Neu, formateur et artisan ésotérique, va nous guider avec bienveillance et pédagogie dans la fabrication et dans la compréhension de notre propre outil. Pas à pas, il va nous inviter à nous poser des questions essentielles avant de démarrer un tel projet. A quoi servira cette baguette ? Quelles analogies ? Quels matériaux ? Quels symboles ? Pour nous aider à répondre à ces interrogations, l'auteur nous fournit tous les éléments nécessaires : listes d'analogies, méthode de création de glyphes, liste des différents matériaux et leurs propriétés...

Après la fabrication de la baguette qui est la partie centrale de ce livre, l'auteur continuera à nous accompagner dans la consécration et l'utilisation de la baguette magique au quotidien. Car, "tout comme le mage qui se renforce par l'entraînement, une baguette se renforce par l'utilisation" (p.24).

Peu initiée à l'utilisation d'outils rituels, ce livre faisait figure, pour moi, de véritable Everest... Je l'ai posé dans un coin de mon bureau et j'ai tourné autour quelque temps. Puis j'ai commencé par grappiller dans le sommaire et lire la préface d'Arnaud Thuly, rassurante, exprimant son plaisir à trouver enfin un ouvrage sur le sujet qui soit à la fois complet, pragmatique et concret. L'écriture simple (sans être simpliste) et la pédagogie dont fait preuve l'auteur permet aux plus novices d'acquérir de solides bases sur le sujet. Marc Neu nous invite régulièrement à exercer notre esprit critique et à ne pas se limiter aux seuls exercices de son livre : libre à nous d'aller ensuite explorer les références citées pour approfondir l'étude "et d'innover... en sécurité !" J'ai particulièrement apprécié le "Journal de création d'une baguette illustré" en fin de livre, qui amène une illustration complète des apports théoriques fournis.

Dans son introduction, il nous confie : "J'espère avoir été suffisamment général pour vous permettre de reprendre mon expérience en l'adaptant à votre tradition et à vos croyances ; j'espère avoir été suffisamment précis pour le faire avec succès." (p.16).

Objectif pleinement accompli !

Marc Neu est auteur, formateur et artisan ésotérique (www.cielether.com).

Prière du café

par Solo

"The Cup is the flower witch open the sun, witch collect the dew, in the hand of our Mother."
« La coupe est la fleur qui s'ouvre au soleil, et qui récolte la rosée, dans la main de notre Dame. »

De façon usuelle, pour marquer le travail, nous créons un espace sacré. Nous traçons un cercle, puis volons un morceau d'espace que nous dédions à nos divinités. Et refermons ensuite la porte derrière nous.

La tradition Feri/Faery nous rappelle que la sorcellerie peut être le fondement d'une existence. Mais cela implique que cette pratique doit être au moins quotidienne. Alors en plus des rites fondamentaux, depuis plus d'un an, j'ai décidé d'estomper les frontières entre ce que communément, il est de bon ton de

nommer vie profane et vie spirituelle.

Je me suis donc inspiré d'une prière créée par une autre étudiante (qui elle-même l'avait adapté du travail d'une autre...). En fait, il est facile pour chacun de développer sa propre « prière du café » (et cela fonctionne aussi avec le thé, le chocolat, les infusions...).

Ainsi, chaque fois que je veux me faire un café, je prends ma tasse (ce n'est pas une tasse spéciale sauf pour moi, mais elle a été consacrée comme un outil magique, comme une variation de la Coupe). Je longe le rebord d'une main, lentement. Je trace un cercle même si je ne suis pas dedans. Je me déconnecte partiellement de la réalité même si j'essaie de la percevoir avec plus d'intensité. Je dessine une porte vers la divinité : Dieu Elle-même.

Ensuite je programme la machine. Elle n'est pas trop compliquée mais nécessite quand même d'effectuer quelques choix. J'exprime mon intention pour cet instant et mon intention pour les heures à venir.

Ensuite, je fais couler le café et laisse mon esprit complètement dériver. Avec les planteurs qui ont fait pousser les caféiers, qui les ont récoltés avec la bénédiction de la Terre. En payant de façon équitable ces grains, je sais que je participe avec eux à sa survie.

Je pense à l'empreinte carbone de mon achat qu'il faudra que je compense ensuite. Parfois, je mets la main dans les grains, comme parfois je marche pieds nus dans l'herbe.

Puis quand le breuvage est prêt, je plonge mon regard sur ce miroir liquide si noir.

La journée commence et je suis en retard.

Gérer les personnes toxiques dans la communauté païenne

par John Beckett, traduit par Siannan

La semaine dernière j'ai lancé un appel pour un autre tour de Conversations Sous les Chênes. J'ai obtenu un bel assortiment de questions et je m'en occuperai tôt ou tard. Mais quand j'ai vu celle-ci, je savais qu'elle devrait passer en premier, et savais qu'elle nécessiterait un article entier.

Quels sont les moyens les plus efficaces de gérer des membres toxiques ou abusifs dans une communauté ?

Voilà une question vraiment difficile. Il n'y a pas de réponse simple, et il n'y a certainement pas de réponses faciles. Mais c'est une question que nous avons tous besoin de prendre en considération, car tôt ou tard, nous allons tous avoir à gérer quelqu'un qui est toxique ou abusif ou les deux. Ça fait 15 ans que j'ai des rôles à responsabilité au sein de la communauté païenne – j'en ai eu mon compte. Je n'y ai pas toujours fait face aussi bien que je l'aurais voulu. Mais j'ai appris certaines choses en chemin.

La prévention est plus efficace que la réaction

Si vous attendez que quelqu'un dans votre communauté commence à se conduire de manière abusive, c'est trop tard. Vous aurez encore à agir, et le travail que vous ferez pourra, s'il est bien fait, prévenir d'autres cas, mais le mal est fait. Le meilleur moment pour gérer les gens toxiques et abusifs est maintenant, avant que vous n'en ayez.

Ne pensez jamais que votre communauté est immunisée, elle ne l'est pas. Une nouvelle personne va venir qui semblera un grand apport et le temps que vous réalisiez à quel point ils ont mis le bazar ils auront déjà blessé de multiples personnes. Même au sein d'un groupe fermé qui examine minutieusement les nouveaux membres il y aura des erreurs d'appréciation. Et parfois des gens qui ont été de bon et loyaux amis changent... ou vous découvrez qu'ils ont caché des secrets depuis tout ce temps.

Acceptez que vous aurez à gérer de mauvaises conduites au minimum et au pire de véritables abus. Puis trouvez comment les décourager, et comment les traiter quand ça arrive.

Mettez des limites claires

En général les païens n'aiment pas les limites. Nous n'aimons pas les institutions, les procédures ou tout ce qui ressemble à des règles. Interférer avec le libre arbitre de quelqu'un d'autres est ce que nous avons de plus proche du péché mortel. Nous voulons que tout le monde soit libre d'être qui il est vraiment.

Sauf que ce que sont vraiment certaines personnes c'est toxiques et abusives. Les limites sont nécessaires. Commencez par des règles de conduites. La Prêtrise de Coru Cathubodua Morigan a un bon exemple sur son site web. Ça dit, en partie :

Tout le monde devrait se sentir et être en sécurité... Nous avons une responsabilité individuelle et partagée de protéger contre les comportements qui rabaissent, menacent ou blessent de toute autre manière des individus. Car ces actions ne blessent pas seulement des individus, ils impactent et blessent notre communauté dans son entier. Nous ne tolérerons pas les préjugés et la discrimination. Les comportements et mots dangereux, notamment mais pas exclusivement le racisme, sexisme, agisme, classisme, la transphobie, les discriminations basées sur la taille ou les capacités et les préjugés et comportements discriminatoires ne seront pas tolérés...

Nous ne tolérerons pas le harcèlement et l'abus. Les transgressions sous formes de harcèlement, d'abus ou d'attaque verbales, physiques et/ou sexuelles, de même que les violations du consentement et des limites personnelles feront l'objet d'un retrait ou d'un bannissement des espaces tenus par Coru.

De telles règles devraient être écrites, débattues, approuvées par un appel au vote et publiées. Et ensuite appliquées.

Construisez une culture saine

Des règles qui établissent ce que vous ne tolérez pas sont nécessaires. Mais la culture de votre communauté

se construit sur ce que vous tolérez, et sur ce que vous encouragez et célébrez. Comment vos membres se parlent-ils les uns les autres ? Sont-ils réellement préoccupés par leur bien-être ou se critiquent-ils les uns les autres ? Comment prenez-vous soin de vos invités ? Faites-vous preuve de la valeur païenne d'hospitalité ?

La règle n°1 pour construire culture saine est de ne pas alimenter le drame. Le paganisme a tendance à attirer des gens qui veulent que tout tourne autour d'elles-mêmes. Vous ne pouvez pas les empêcher de franchir votre porte, mais vous pouvez contrôler votre réponse.

Le meilleur moyen d'éviter de nourrir le drame est de rester concentré sur votre mission principale. Au CUUPS de Denton notre mission principale est de procurer un environnement sûr et accueillant pour pratiquer le paganisme dans un contexte Unitarien Universaliste au sein de nos communautés locales. Ça consiste principalement à donner des rituels publics pour les huit fêtes. Nous voulons être sensibles aux besoins de nos membres et amis, mais rien n'est plus important que de faciliter nos rituels publics.

Les nouveaux venus verront ce que vous faites. Soit leurs besoins et désirs seront en accord avec vos priorités, ou ils iront voir ailleurs.

Le problème de tout le monde – le devoir d'affirmation des leaders

Même si vous restez concentrés sur vos missions principales et que vous mettez en place une culture saine, tôt ou tard il se passera quelque chose. Quand ça arrivera, ça sera désagréable, déplaisant et probablement embarrassant. Tout le monde souhaitera que ça disparaisse tout simplement, mais ça ne disparaîtra pas.

Un comportement qui est offensant, manipulateur, abusif ou juste très grossier est le problème de tout le monde, car il affecte tout le monde dans la communauté. Tout le monde a le devoir de le gérer, mais les leaders, en particulier ceux qui officient, ont un devoir affirmatif d'agir. Ça signifie que c'est votre responsabilité d'agir, même si personne d'autre ne le fait.

Et le plus vite vous agissez, le mieux ça sera.

Prêtez attention

Ce n'est pas comme si votre enseignant senior allait venir et annoncer « oh, au fait, je mets la pression aux nouveaux membres pour qu'ils couchent avec moi mardi prochain. » Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les personnes vulnérables rapportent chaque acte de comportement offensif. Vous devez prêter attention.

Était-ce une démonstration d'affection entre amis, ou une approche sexuelle ? Pourquoi est-ce qu'un visiteur est soudain devenu silencieux et a quitté ? Pourquoi votre trésorier trouve-t-il toujours des excuses quand quelqu'un demande à voir les comptes ?

Prêtez attention. Posez des questions. Demandez en privé d'abord. Si les réponses vous satisfont, vous avez rempli votre responsabilité. Si ce n'est pas le cas, continuez à demander.

Si vous n'obtenez toujours pas de bonne réponse, ou si les réponses que vous obtenez vous amènent à croire que quelque chose de mauvais est advenu, votre communauté a besoin d'une investigation formelle.

Ayez une procédure

Quand une communauté crée ses règles de conduite, il devrait y avoir également un processus pour

investiguer et résoudre des accusations de comportement offensant ou abusif. De telles règles devraient clairement établir ses priorités, pour :

1. la protection des victimes et personnes vulnérables.
2. une procédure régulière, équitable à la fois pour les accusateurs et les accusés.
3. La réconciliation et la restauration de bonnes relations.

Les règles devraient explicitement établir qu'éviter une publicité défavorable n'est pas la priorité sur ce qui a été cité plus haut. Tirez enseignement des scandales d'abus sexuels des catholiques : tenter de couvrir et non seulement immoral et détestable, mais à la fin les choses empirent pour toute la communauté.

Une investigation ne doit jamais être confiée à une seule personne, et un grand soin doit être pris pour éliminer les conflits d'intérêt. Si tout le monde doit être récusé, ça signifie que vous devez faire appel à une aide extérieure pour mener l'investigation. C'est difficile, qu'il en soit ainsi.

Engagez-vous à trouver la vérité ! Ça veut dire de ne jamais rejeter une plainte en disant « je suis sûr qu'ils ne le pensaient pas ainsi ». Ça veut dire aussi que vous ne vous contentez pas de « croire les victimes ». Au lieu de cela, vous traitez les personnes qui accusent avec compassion et respect, et avec la présupposition qu'il y a au moins un peu de vérité dans ce qu'ils disent. Puis vous écoutez, posez des questions, et écoutez encore.

Connaissez vos limites

Vous n'êtes pas un investigateur professionnel. Même si vous l'êtes, vous pouvez avoir un conflit d'intérêt. Des personnes intelligentes qui s'engagent à révéler la vérité et faire ce qui est juste peuvent habituellement gérer des comportements offensifs de niveau ordinaire, mais une conduite qui est ou pourrait être criminelle est une autre affaire.

Étant donné l'état de l'application de la loi dans ce pays*, je suis réticent à conseiller à quiconque d'appeler la police. Mais si la vie ou la santé de quelqu'un est en danger, il se peut que vous n'ayez pas le choix.

Si vous êtes considéré comme membre du clergé, il est fort probable que vous ayez une obligation de signalement. Ça signifie que si vous avez des raisons de penser que des enfants, personnes âgées, ou tout autre personne vulnérable est victime d'abus ou de négligences, vous avez l'obligation légale de le rapporter aux autorités civiles. Vous pouvez être emprisonnés si vous ne le faites pas.

Si vous touchez vos limites en tant qu'investigateur, qu'il s'agisse de compétences, conflits d'intérêt ou de niveau d'accusation, vous devez passer la main à quelqu'un qui puissent la terminer, même si ça veut dire laver votre linge sale en public.

Agissez à partir des résultats

Trouver la vérité ne suffit pas. Vous devez aussi agir sur la vérité.

Parfois ça veut dire avoir une conversation difficile avec un ami. D'autres fois ça sera de dire à quelqu'un qui a fait partie du cercle pendant des années qu'il n'est plus le bienvenu dans votre groupe. Occasionnellement ça peut être de vous tourner vers des procédures légales.

Aucune des ces choses n'est simple ni plaisante. Mais si nous sommes dévoués à nos vertus et valeurs païennes, nous devons nous assurer de mettre fin aux comportements toxiques et abusifs, quel qu'en soit le prix.

* l'auteur évoque les États Unis

Désherber le jardin

Toutes les personnes toxiques n'atteignent pas un niveau presque criminel qui nécessite une investigation formelle et jugement. Certains comportements toxiques sont bien plus subtils : critique constante, entraîner des conversations loin dans le hors-sujet, et échec à maintenir ses engagements. Il y a toujours des excuses, certaines d'entre elles peuvent effectivement être valides. Mais à force, les personnes qui sont des « mauvaises herbes » distraient la communauté de ses missions et la rendent moins accueillante pour les autres, généralement pour se sentir eux-mêmes plus importants.

Comme les herboristes aiment à nous le rappeler, les mauvaises herbes sont juste des plantes qui sont dans un lieu où elles sont indésirables pour les humains. Une personne qui est une mauvaise herbe n'est pas nécessairement une mauvaise personne, mais elles sont nocives là où elles sont. Si vous voulez faire croître votre jardin, il faut enlever les mauvaises herbes.

Cet article *Désherber le jardin* sur le site de l'ADF donne plus de détails là dessus, notamment quoi faire à ce sujet. En voici un extrait :

Ce n'est pas parce qu'une personne cause un problème ou deux qu'il ne vaut pas la peine de l'avoir dans le groupe. Mais quand quelqu'un a des problèmes substantiels et sérieux qui interfèrent avec le bon fonctionnement du groupe, vous devez vous poser la question de si l'aggravation en vaut la peine. Dans la plupart des cas ce sera oui. Mais certaines personnes seront plus nuisibles qu'elles n'ont de valeur. Ce sont celles-ci que j'appelle les « mauvaises herbes ».

Pour citer un certain film de science-fiction « les besoins du plus grand nombre l'emportent sur ceux de quelques-uns ou d'un seul. » La communauté est plus importante que chacun de ses membres individuels. Si quelqu'un est sans cesse perturbateur, il doit partir.

Nos communautés ne sont pas meilleures que nous

Une communauté, qu'elle soit petite ou grande, est une entité vivante. Mais cette entité est composée de nombreux individus, et chacun d'eux a un impact sur la communauté dans son ensemble. L'éthique et les valeurs de ses membres va devenir l'éthique et les valeurs de la communauté.

Valorisons-nous l'hospitalité, la compassion, et la souveraineté de chaque personne ? Avons-nous les limites nécessaires, et les renforçons-nous ? Voulons-nous prendre les accusations d'abus sérieusement, les creuser, et révéler la vérité ?

Voulons-nous nous tenir responsables ?

Il y a des fois où j'ai été fier de la manière dont j'ai répondu aux défis des personnes toxiques et abusives. Et il y a eu des fois où je n'en ai pas fait assez. Je m'engage à faire mieux dans le futur, que je sois officiant, leader informel ou membre ordinaire.

Nous ne pouvons pas empêcher les personnes toxiques de venir dans nos communautés. Nous pouvons les gérer rapidement et avec fermeté, et faire de nos maisons spirituelles des lieux où même les plus vulnérables peuvent être en sécurité.

Et nous le devons.

Car quand des personnes saines rencontrent des personnes offensives ou abusives et que personne n'y fait rien, elles votent avec leurs pieds : elles partent. Et il ne reste plus que les personnes malsaines dans la communauté, et l'espérance de vie d'une communauté malsaine n'est pas très longue.

Retrouvez les articles de John Beckett en anglais sur son blog : <https://www.patheos.com/blogs/johnbeckett>

Chants Païens

recueillis par Siannan

Quelques chants païens en français que vous pourrez écouter sur la chaîne Youtube de la Ligue Wiccane Eclectique : <https://www.youtube.com/user/cdllwe/playlists>

Chant du solstice d'été

d'après Litha song de Ruth Calder Murphy
adaptation française par Siannan

Refrain :

Soleil d'été, flamme du bonheur,
Soleil d'été, réchauffe nos cœurs,
Soleil d'été, flamme du bonheur,
Soleil d'été, à ton apogée.

Cueille les herbes, les fleurs magiques
Puissantes et protectrices,
Allumes la flamme dans ton cœur,
Qu'elle y brûle bien vive.

Prends courage, force et audace,
Assurance et confiance.
Soleil d'été contre le froid,
Brûle la flamme de Litha.

Reçois lumière, reçois amour,
Reçois gloire pour toujours.
Bénédictio sur les rivières
Où flottent les couronnes de lierre

Danse autour des flammes d'été,
Danse pour Lui qui l'a initié,
Danse pour Elle, pour la naissance,
Danse pour les saisons, et la Terre.

Danse à la vie, danse à la mort,
Danse au premier, et dernier souffle,
Danse pour le soleil de l'été,
Danse pour ce qui va arriver.

© Orchidae

Viens à moi ma Dame

d'après Come to me Lady de Heather Alexander

Viens à moi ma Dame, viens à moi !

Notez que ce chant peut facilement être transformé en remplaçant "ma Dame" par le nom d'une divinité.

A la lumière en nos cœurs

par Shekhina Weaver

A la lumière en nos cœurs

A la lumière en nos cœurs

Chantons,

Chantons.

Lumière en nos corps

Lumière en nos âmes

Lumière en nos esprits

Et lumière en nos cœurs

Chants des éléments

d'après The Earth, the Air, the Fire, the Water de Libana

L'air, le feu, l'eau et la terre

Reviennent, reviennent, reviennent, reviennent.

Ayé ayé ayé ayé ayo ayo ayo ayo

Air je suis

d'après Air I am de Andras Corbin Arthen

Air je suis,

Feu je suis,

Eau, Terre et Esprit je suis.

Appel des directions

par Eleanore, d'après l'appel des directions de Anne Key dans Sacred Land, Sacred Sky

Vents de l'esprit, ouvre-moi à la liberté.

Souffle de vie, inspire-moi.

Rouge flamme de vérité, brûlant de pureté.

Étincelle de vie, enflamme-moi.

Eau de mon âme, sang de la terre.
Printemps de vie, lave-moi.

Os de pierre, sable et terre.
Racines de vie, ancrez-moi.

chant de l'air par Nagali

Encens, air encens,
Souffle vital qui joue avec le vent.
Encens, air, encens,
Pensée géniale qui court, vif argent,
Hermès.

Calendrier Daïen

Expositions

jusqu'au 12 Août 2019

Royaumes oubliés - Les héritiers de l'empire hittite

L'empire hittite, grande puissance rivale de l'Égypte antique, domina l'Anatolie et étendit son influence sur le Levant, jusqu'aux alentours de 1200 av. J.-C. Sa chute donna lieu à l'émergence de royaumes néo-hittites et araméens dans la Turquie et la Syrie modernes, héritiers des traditions politiques, culturelles et artistiques de l'empire disparu.

musée du Louvre, Paris (75)

jusqu'au 25 août 2019

Yokainoshima, esprits du Japon

80 photos de Charles Fréger sont confrontées aux collections japonaises du musée des Confluences, débutées à la fin du 19e siècle par Emile Guimet.

Musée des Confluences, 86 quai Perrache, Lyon (69)

<http://www.museedesconfluences.fr>

jusqu'au 15 septembre 2019

Toutânkhamon, Le Trésor du Pharon

Venez découvrir de nombreux objets personnels du jeune souverain qui l'ont accompagné dans les deux mondes que sont la vie et la mort.

La Grande Halle de la Villette, Paris (75)

<https://www.expo-toutankhamon.fr>

jusqu'au 29 septembre 2019

ArkéAube. Des premiers paysans au prince de Lavau (-5300/-450)

Autour de 200 objets issus de découvertes fortuites et de fouilles préventives dans l'Aube, dont en avant-première les tout premiers objets issus de la nécropole monumentale de Lavau (près de Troyes) – découverte majeure en Europe.

Hôtel-Dieu-le-Comte, rue de la Cité, Troyes (10)

<http://arke.aube.fr>

jusqu'au 3 novembre 2019

Étonnants Gaulois

Plus de 200 objets archéologiques (outils, bijoux, mobilier, etc.), restitutions archéologiques et vidéos, dont le chaudron de Gunderstrup

Abbaye Saint André, Meymac (19)

jusqu'au 1er décembre 2019

Fêtes himalayennes, les derniers Kalash

Sur le peuple Kalash, une communauté vivant dans un rapport sacré à la nature, partageant son territoire avec des esprits invisibles, des « fées ». Ils demeurent l'ultime société polythéiste de l'arc himalayen.

Musée des Confluences, 86 quai Perrache, Lyon (69)

<http://www.museedesconfluences.fr>

Evènements et rencontres

du 18 au 23 juin 2019

Spectacle Le lièvre blanc d'Inaba et des Navajos

Création qui rapproche, dans une mise en scène spectaculaire, la légende du lièvre blanc relatée dans le Kojiki - recueils des mythes de genèse du Japon écrit au VIIIe siècle - à celles, plus récentes, issues des cultures amérindiennes.

Musée du Quai Branly, 37 Quai Branly, Paris (75)

<http://www.quaibrantly.fr>

22-23 juin 2019

Pèlerinage Dumias

Puy de Dôme (63)

voir groupe Facebook Pèlerinage Païen de Dumias

29 juin 2019

Sabbat des Sorcières

Ellezelles, Belgique

Un marché médiéval accueillera les visiteurs dans les rues du centre, des animations inédites et ensorcelantes et un nouveau spectacle mettant en scène, à la nuit tombée, la condamnation de Quintine et de ses consœurs 4 siècles après leur jugement ...

<http://www.sorcieres.be>

20 Juillet 2019

Fête de la Sorcière à Rouffach

Rouffach (68)

www.fete-sorciere.com

du 25 au 31 juillet 2019

Celtival

Rencontre, partages, échanges, découvertes autour de la Tradition celto-druidique.

Des randonnées accompagnées, des ateliers d'initiation à diverses disciplines, des conférences, veillées traditionnelles, concerts, land'art, apéro musical... et fête de Lugnasad...

Paimpont (35)

<https://celtival-1.jimdosite.com>

27 juillet 2019 à 14h30

Lughnasad

Célébration publique du Cercle Sequana

station de métro "Château de Vincennes", Vincennes (94)

<http://www.cercle-sequana.fr>

27-28 juillet 2019

Pèlerinage païen du Donon

Donon (67)

Ascension du Donon avec cérémonies païennes

voir groupe Facebook Pèlerinage Païen du Donon

22 septembre 2019 à 14h30

Mabon

Célébration publique de l'équinoxe d'automne du cercle Sequana

station de métro "Château de Vincennes", Vincennes (94)

<http://www.cercle-sequana.fr>

5 et 6 octobre 2019

Fête de la Sorcière

Rodemack (57)

voir Association des Cultures inhabituelles et Décalées sur Facebook

9 octobre 2019 à 19 h

Conférence Les masques de Cernunnos

par Jean-Paul Savignac, professeur de lettres classiques, écrivain

organisée par le groupe Île-de-France de mythologie française

Mairie du 9ème (salle du Conseil, porte D, 2ème étage), 6 rue Drouot, Paris (75)

<https://lamythologue0.wixsite.com/mythologiefrancaise>

Octobre 2019

Samaïn au Château de l'Avouerie d'Anthisnes

Venez faire ripaille où sanglier à la broche avec ses accompagnements d'époque, la Cervoise, hypocras, hydromel enchanteront vos papilles. La musique celtique remplira votre cœur avec ses rythmes ancestraux.

Château de l'Avouerie d'Anthisnes, 19 avenue de l'Abbaye, Anthisne, Belgique

Réservation: +32 43 83 63 90

<http://www.avouerie.be>

Appel à contribution

n°28 : Mabon-Samhain 2019

Gaïa, Lug, Zeus, Bastet, Shiva, Quetzalcoatl... le dossier portera sur **les déités**. Parlez-nous de vos divinités tutélaires, des relations que vous entretenez avec les dieux, de la façon de communiquer avec eux ou simplement juste nous parler d'une ou de plusieurs déités qui vous tiennent à cœur!

N'oubliez pas que toutes autres contributions sur un thème différent restent (TRES) appréciées.

Date limite des contributions : 5 Septembre 2019

Date de parution (sous réserve de modifications) : 15 Octobre 2019

n°29 : Yule 2019 - Imbolc 2020

Venez partager votre **pratique au quotidien** ! Vos petits gestes, prières, et pratiques diverses qui rendent votre vie magique.

Bien entendu, nous recueillons également toutes autres contributions (articles, poèmes, tutoriels, etc) sur le paganisme et la sorcellerie.

Date limite des contributions : 5 Novembre 2019

Date de parution (sous réserve de modifications) : 15 Décembre 2019

Mail où adresser les contributions : lunebleuelwe@gmail.com

Pour agrandir l'équipe, nous recherchons actuellement :

- un-e maquettiste
- des contributeurs fixes : articles sur une tradition, des divinités, animaux, plantes, lieux sacrés, recettes, tutoriels, poèmes, critiques de livres etc.
- des relecteurs
- des illustrateurs
- toutes personnes souhaitant apporter ses idées, ses propositions et s'investir dans cette aventure.

Pour nous contacter: lunebleuelwe@gmail.com

La Ligue Wiccane Eclectique

La Ligue Wiccane Eclectique a pour vocation d'être une plate-forme d'expression de la Wicca et autres Cultes de la Déesse, pratiques honorant le féminin et le masculin sacrés, groupes de traditions Païennes et ceux qui sont orientés vers les voies naturelles de la Terre et dont les pratiques sont proches des nôtres. Voici quelques unes des traditions ou tendances que nous essayons de promouvoir, liste qui n'est pas limitative : Alexandrienne, Ara, Dianique, Faery, Feri, Gardnérienne, Georgienne, Hécatine, Kitchen Witch, Reclaiming, Sorcellerie Traditionnelle, Spiritualité Féminine, Stregheria, Wicca Eclectique, Wicca (en généralité), Womenspirit...

Notre but est de d'encourager le dialogue entre nos voies ou traditions et de contribuer à aider les pratiquant(e)s isolé(e)s. Nous pensons que si nous sommes unis et menons des actions communes nous serons plus forts pour faire entendre notre voix dans la communauté.

La Ligue Wiccane Eclectique ne prône aucun dogme ni aucune doctrine et n'encourage personne à suivre des pratiques particulières dans sa vie ou dans sa spiritualité. Au contraire notre but est de proposer toutes les traditions possibles afin de donner constamment à chacun(e) des outils de réflexion et de comparaison. Nous sommes indépendants car non liés par une entente contractuelle ou tacite à une société commerciale particulière, néanmoins nous nous sentons libre d'aider à faire connaître l'artisanat éthique ou les bonnes adresses quand nous pensons que c'est juste.

La Ligue ne rétribue personne. Notre fierté est de fournir le même niveau de services que les groupes qui demandent des cōtisations à leurs membres.

La Ligue est apolitique dans le sens où nous ne voulons pas être au service d'une idéologie quelconque. Pour que règne la bonne entente dans l'organisation et éviter les dérives sectaires, nous considérons qu'il faut mieux que ce genre de débat reste dans la sphère privée mais nous ne sommes pas opposés à des discussions sur l'écologie ou des faits de société quand ils portent sur une argumentation saine.

La Ligue a un conseil de surveillance qui s'assure que l'éthique est respectée et s'occupe de la gestion courante administrative. En dehors de cela, les actions sont menées par tous les affiliés, il n'y a pas de hiérarchie formelle. Chaque affilié(e) peut donc proposer, prendre en charge un projet s'il ou elle le désire. Le respect est basé comme dans l'approche Reclaiming, uniquement sur ce qu'apporte chacun(e) à la communauté. Il n'y a aucune obligation de faire, chacun fait ce qu'il veut quand il peut.

Le fait que la Ligue regroupe des personnalités importantes représentant de nombreuses traditions parfois différentes, garantit la pluralité de la pensée, de l'enseignement et évite le syndrome de la subordination de l'élève au maître.

Nous avons une charte de qualité réservée aux Sites, Covens, Cercles, qui veulent s'affilier à la Ligue. Les Covens et Sites affiliés sont donc des lieux où vous trouverez des informations fiables et qui sont considérés comme présentant de bonnes garanties de sécurité et de qualité. De fait, l'affiliation est une sorte de label de qualité et par conséquent une reconnaissance implicite de valeur, de probité et de sérieux.

Affiliation des groupes

Affiliation mode d'emploi :

Qui peut prétendre à une affiliation LWE ?

Tous groupes, cercles, covens... correspondant aux critères ci-dessous.

Comment cela se passe t-il ?

Tout groupe voulant être affiliés à la LWE procédera de la façon suivante :

- il devra vérifier qu'il correspond aux critères d'affiliations (cf. ci-dessous)
- faire une présentation de son groupe qui sera joint à la demande d'affiliation
- la demande d'affiliation prendra la forme suivante :

Nom du groupe :

> Responsable(s) :

> Date de création :

> Orientation spirituelle :

> Nombre de membres :

> Localisation :

> Conditions d'entrée (précisez l'âge minimum requis) :

> Mode de fonctionnement (égalitaire, par alternance, Prêtre et/ou Prêtresse...etc) :

> Activités du groupe :

si rite d'initiation et ordinations préciser lesquels :

si enseignement préciser le type, le programme... :

> Autres précisions utiles :

> Site web, forum, liste de diffusion... :

> Contact (adresse e-mail) :

> Présentation :

- le formulaire sera transmis à l'adresse mail de la ligue (ligue.wiccane.eclectique@gmail.com) où à défaut à l'un de ses administrateurs ou modérateurs.
- au vu de la demande et de la présentation, les animateurs vérifieront que les critères sont bien respectés et prendront la décision de proposer l'affiliation du groupe à l'ensemble des membres affiliés. A tout moment du processus d'affiliation, tout affilié peut demander des renseignements complémentaires et donner son avis.
- la proposition d'affiliation du groupe aux affiliés se fera sous forme d'un sondage anonyme présent sur le forum (partie « privée » du forum).
- si le groupe est affilié, il se verra attribué une rubrique sur le forum où il devra au minimum faire figurer sa présentation. La rubrique est sous la responsabilité du groupe affilié.
- les groupes affiliés à la LWE sont totalement libres de partir quand ils le désirent au même titre que les affiliés individuels (par exemple si leur groupe évolue vers un autre chemin très différent, les éloignant des critères de base de leur affiliation). Ceci est sous l'entière honnêteté du groupe.

Les critères :

Le groupe reconnaît :

- * l'existence de la Déesse, ou du couple Dieu/Déesse, ou de plusieurs Dieux et Déeses.
- * les huit sabbats de l'année.
- * la sacralité de la nature.

- * Le groupe doit avoir au minimum 2 membres et s'il y a effectivement que 2 membres être ouvert à l'adhésion d'autres personnes.
 - * Les membres doivent avoir déjà bien déterminé les lignes directrices de leur groupe.
 - * Le groupe n'inclut pas de mineurs non accompagnés d'un parent dans leurs rituels, ni de mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d'un parent dans les autres activités.
 - * Il doit laisser un minimum de transparence sur ses activités.
 - * Le groupe s'engage à pratiquer le respect mutuel et la tolérance, excluant notamment toute forme de racisme et d'homophobie.
 - * Il doit être apolitique dans le sens de ne pas être au service d'une idéologie, mais cela n'interdit pas de traiter d'écologie ou de faits de société.
 - * Il ne doit pas chercher à faire du prosélytisme.
 - * Il doit laisser la possibilité à ses membres de pratiquer également seuls.
 - * Il doit avoir une certaine éthique : considérer notamment le Wiccan Rede (ou un équivalent) comme un critère éthique essentiel.
 - * Ses membres doivent être solidaires, s'entre aider et partager des connaissances.
- * Il serait souhaitable qu'un des membres du groupe soit affilié à la Ligue.