

Lune Bleue

Le mag des païens
et sorcières
d'aujourd'hui

Un magazine de la Ligue Wiccane Eclectique - n°38 - Beltaine 2022

DOSSIER

élément
air

L'ÉDITO

Le thème de cette publication est l'Air. Il nous entoure en permanence sans qu'on y pense. Et pourtant, du premier au dernier souffle on ne saurait s'en passer plus de quelques minutes.

Dans la Grèce antique les concepts de vie et d'âme sont associés à l'air. Pneuma (πνεῦμα) désigne l'«air en mouvement» et le «souffle de vie». Les anciens grecs utilisaient également le terme psuchè (ψυχή) pour désigner le souffle de vie, l'âme, l'énergie vitale, qui quitte le corps au dernier souffle pour rejoindre le royaume d'Hadès et Persephone. Le préfixe psych est encore présent dans divers mots français : psychique, psychologie, psychotrope etc. Ce même terme psuchè signifie aussi papillon.

Psyché est dans la mythologie grecque la Déesse de l'âme. Fille de roi d'une grande beauté, Psyché s'unit à Eros, dieu ailé du désir et de l'amour. Psyché traverse ensuite diverses épreuves orchestrées par Aphrodite, avant de mourir et d'être divinisée.

Cette publication vous invite à explorer l'Air sous quelques-uns de ses nombreux aspects : les sons et chants en tant que pratique dévotionnelle, des pratiques et modes de divination en lien avec l'Air, les divinités associées à cet élément comme Mercurio et Stribog, des poèmes et des présentations de livres pour approfondir le sujet.

Vous trouverez également quelques informations et inspirations sur les fêtes saisonnières de mai et d'autres surprises !

Bonne lecture !

Siannan

L'équipe

du N°38

Eleane, païenne, adepte de la sorcellerie du foyer, elle est passionnée par le chant sacré et la lithothérapie. En quête de féminin sacré et de magie dans son quotidien.

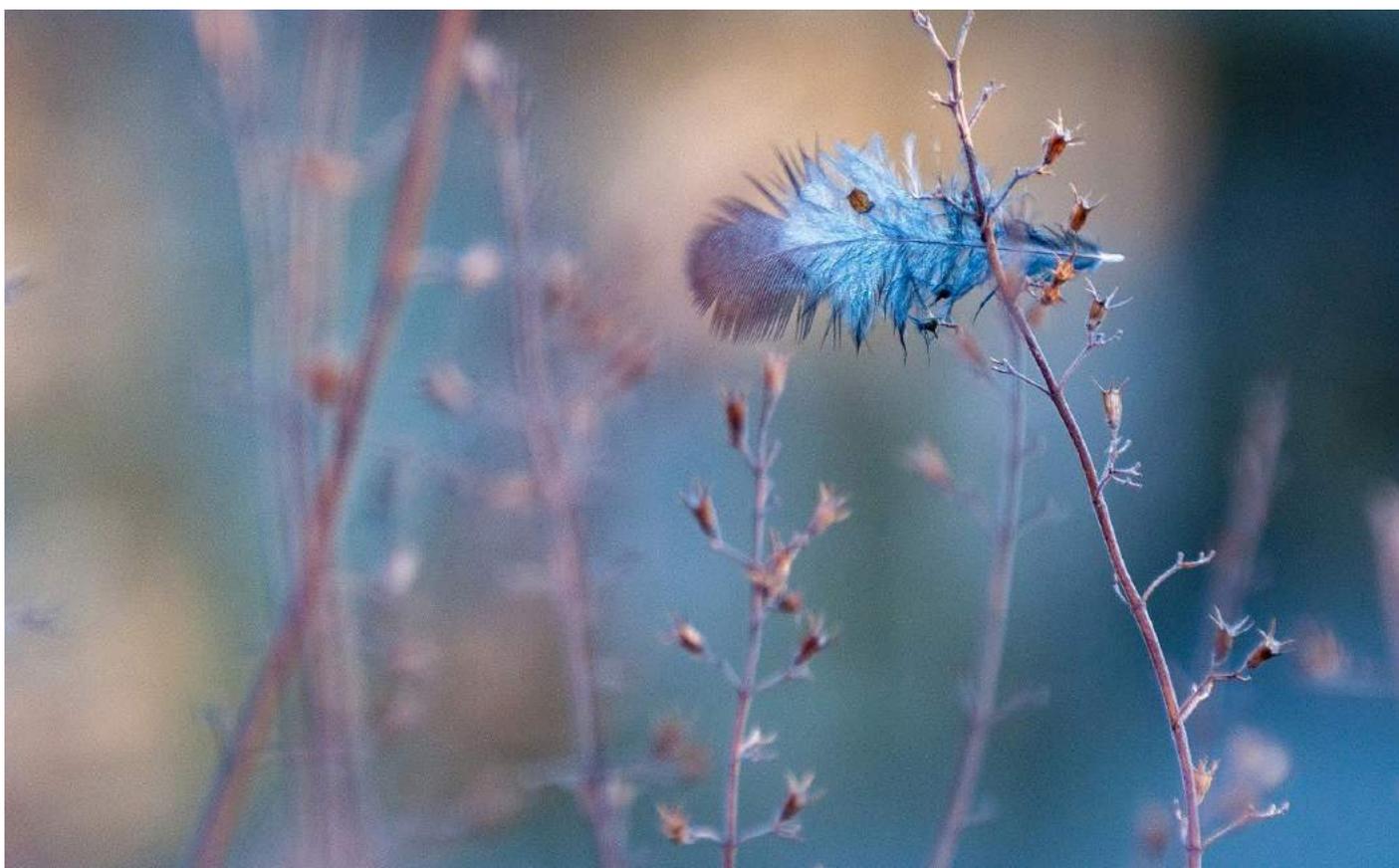
Emy, Illustratrice, graphiste & créative de tous supports. Sorcière depuis toujours mais ne se catégorise pas dans une discipline ou une religion particulière. Suivre son instinct et la nature sont ses Leitmotiv. Elle les a donc suivis ici aussi et l'appel pour mettre en page votre rendez-vous païen lui est arrivé comme un signe et surtout une évidence à laquelle elle se devait de répondre.

Inanna, Sorcière verte, curieuse et touche à tout, elle aime explorer les différentes traditions païennes. Elle est passionnée depuis toujours par la mythologie, l'ésotérisme et la divination. La nature est sa source d'énergie et d'inspiration.

Owl sorcier, pratiquant de magie cérémonielle. Ma pratique est un mélange de magie occidentale avec des pratiques magiques sino-japonaises. Je passe une grande partie de mon temps à étudier un peu tout ce que je trouve sur la magie et j'aime partager sur divers sujets. Je suis aussi un grand amoureux des livres anciens (grimoires, anciens traités de magie, etc...).

Siannan est une prêtresse païenne polythéiste s'inspirant de la Wicca, du Reclaiming et des mythologies et traditions celtes et gréco-romaines. Présidente de la Ligue Wiccane Eclectique, 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 Dieu Elle-même 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 SeekerOfFaery (mais pas que).

Sommaire

6 **Beltaine** une fête, une histoire *par Loïc d'Autel des Brumes*

Dossier: Élément Air

19 Table ronde *par Eleane, Owl et Siannan*

23 EnCHANTEment : des sons sacrés comme offrandes *par Robin Corak, traduit par Owl*

27 Deo Mercurio : au Dieu Mercure *par Viducus Brigantici filius*

34 Divinité Slave : Stribog *par Olga Stanton, traduit par Inanna*

Divination

38 Tirage autour de l'élément air *par Eleane*

Poésie

39 Poèmes par Molly, traduits *par Siannan*

Art sorcière

41 Dessins de tsipora poros

Découverte

44 Magie et religion annamites, une introduction aux pratiques magiques d'une région du Vietnam *par Owl*

Lectures

46 Traité des encens et des condensateurs fluidiques *de Vincent Lauvergne présenté par Inanna*

48 Magie de l'air *par Astrea Taylor présenté par Eleane*

50 Rebel Witch : Créez la pratique qui vous ressemble *de Kelly-Ann Maddox présenté par Eleane*

52 **Calendrier**

LUNE BLEUE

N°38 - Beltaine 2022

Une publication de la Ligue Wiccanne Éclectique
Magazine à télécharger gratuitement sur :
lune-bleue.la-ligue-wiccanne-eclectique.fr

Site : la-ligue-wiccanne-eclectique.fr

Mail : lunebleuelwe@gmail.com

📷 [lunebleuemag](#)

📘 [lunebleuezine](#)

🐦 [lunebleuezine](#)

APPEL à CONTRIBUTION

N°39 - Lughnasad 2022 Lieux sacrés, autels et sanctuaires.

Nous vivons souvent à 100 à l'heure. Pris par notre travail, notre famille, les tâches quotidiennes, trop souvent collés à nos écrans.

Alors, quel bonheur de pouvoir se ressourcer de temps en temps dans notre espace sacré, notre sanctuaire. Celui que nous avons créé chez nous ou au milieu de la nature. Celui dans lequel nous nous rendons à chaque fois que nous avons besoin de nous reconnecter au divin et aux choses essentielles.

Vous l'aurez compris, le thème du prochain Lune Bleue est :
Lieux sacrés, autels et sanctuaires.

Et si nous en discutons tous ensemble ? Nous pourrions organiser une table ronde où chacun nous parlerait de son (ou ses) autel(s). Pour quelles divinités, quels esprits ou ancêtres est-il consacré ? Que trouve-t-on sur votre autel ?

Peut-être aimeriez-vous également parler d'un lieu sacré proche de chez vous et que vous allez parfois visiter pour vous reconnecter au divin, ou pour son histoire. Toutes vos contributions sont les bienvenues, qu'il s'agisse d'un article, un poème ou autre création, une recette ou un tutoriel en lien avec le thème ou sur tout autre thème païen et sorcier qui vous tient à cœur. Lancez-vous, Lune Bleue est votre magazine païen !

Délai des contributions : 15 juin 2022
Date de publication du n°39 (sous réserve de modification) :
Lughnasad - 1er août 2022
Mail où adresser les contributions : lunebleuelwe@gmail.com

Merci d'envoyer vos écrits sous format word ou odt (pas de pdf), longueur maximale : 8 pages en police Times new roman 12 ou équivalent.

Les illustrations sont bienvenues, mais doivent être libres de droits ou avec accord de leur auteur. A envoyer sous forme d'images de bonne résolution en pièce jointe.

BELTANE : une fête, une histoire

par Loïc d'Autel des Brumes

Beltane, qui se célèbre généralement du 30 avril au 1er mai dans l'hémisphère nord, est une des huit fêtes de la roue de l'année, nommées les huit sabbats. Il s'agit plus précisément d'un des quatre sabbats dits majeurs. Beltane se situe à la moitié de l'année, six mois après Samhain.

La symbolique de Beltane

Beltane a de multiples origines. Il ne faut pas perdre de vue, qu'en tant que sabbat de la roue de l'année, cette cérémonie a été inventée par Gerald Gardner. Dans le sens où il a intégré dans cette fête des éléments provenant de différentes traditions pour en faire le syncrétisme.

Le point commun de toutes ces traditions c'est qu'il s'agissait surtout de célébrer l'arrivée progressive de l'été, de protéger les cultures et le bétail, et d'obtenir en bénédiction que les futures récoltes soient

abondantes. En effet, à cette période de l'année la nature est en pleine croissance, les fleurs sont en éclosion. Le bétail est lui en pleine période de gestation. C'était la récolte et les productions vivrières de l'année qui se jouaient.

Selon Robert Graves dans « The White Goddess », pour les celtes il existait une guerre perpétuelle entre le Roi Houx et le Roi Chêne. Alors que le premier régnait sur la partie sombre de l'année au moment où le soleil décroît, le second présidait la partie claire quand le soleil croît. Il s'agit d'une représentation symbolique du combat entre l'hiver et l'été. Lors de Yule (solstice d'hiver) le Roi Chêne l'a emporté et à Beltane il est au sommet de sa puissance et de sa vigueur. Il perdra le combat à Litha (Solstice d'été) où le Roi Houx prendra le dessus. Cette version est controversée, de nombreux spécialistes de la question mettant en doute que cette croyance ait été commune à tout le monde celtique.

Cependant cela me permet d'introduire un autre aspect des traditions de l'ancien temps : la sexualité. À l'image du Roi Chêne qui était en pleine vigueur au moment de Beltane, cette fête était un moment où tous étaient invités à s'adonner aux plaisirs charnels. Toujours dans l'idée de célébrer la puissance créatrice de la nature.

Les origines de Beltanes

La fête moderne de Beltane se base sur d'anciennes traditions européennes. Nous allons maintenant nous intéresser plus particulièrement à ces rites anciens tournés vers la nature (sa renaissance et sa croissance), la production agricole, la fertilité (des animaux, des champs et des humains), la sexualité.

Dans le monde celtique

Pour les celtes, Beltane se situait au milieu de l'année. En Irlande son nom était Bealtaine, en Écosse c'était Bealltainn. Ce qui signifierait « feu vif ». Mais le nom peut venir aussi du dieu celt Bel ou Belenos. Ce dieu, qui a des pouvoirs de guérison, présidait aux fontaines, à la santé et à la vie pastorale. Ces symboles sont les pierres de forme phallique, le taureau, le cheval et le chêne. On retrouve ici l'idée d'un Roi Chêne vigoureux.

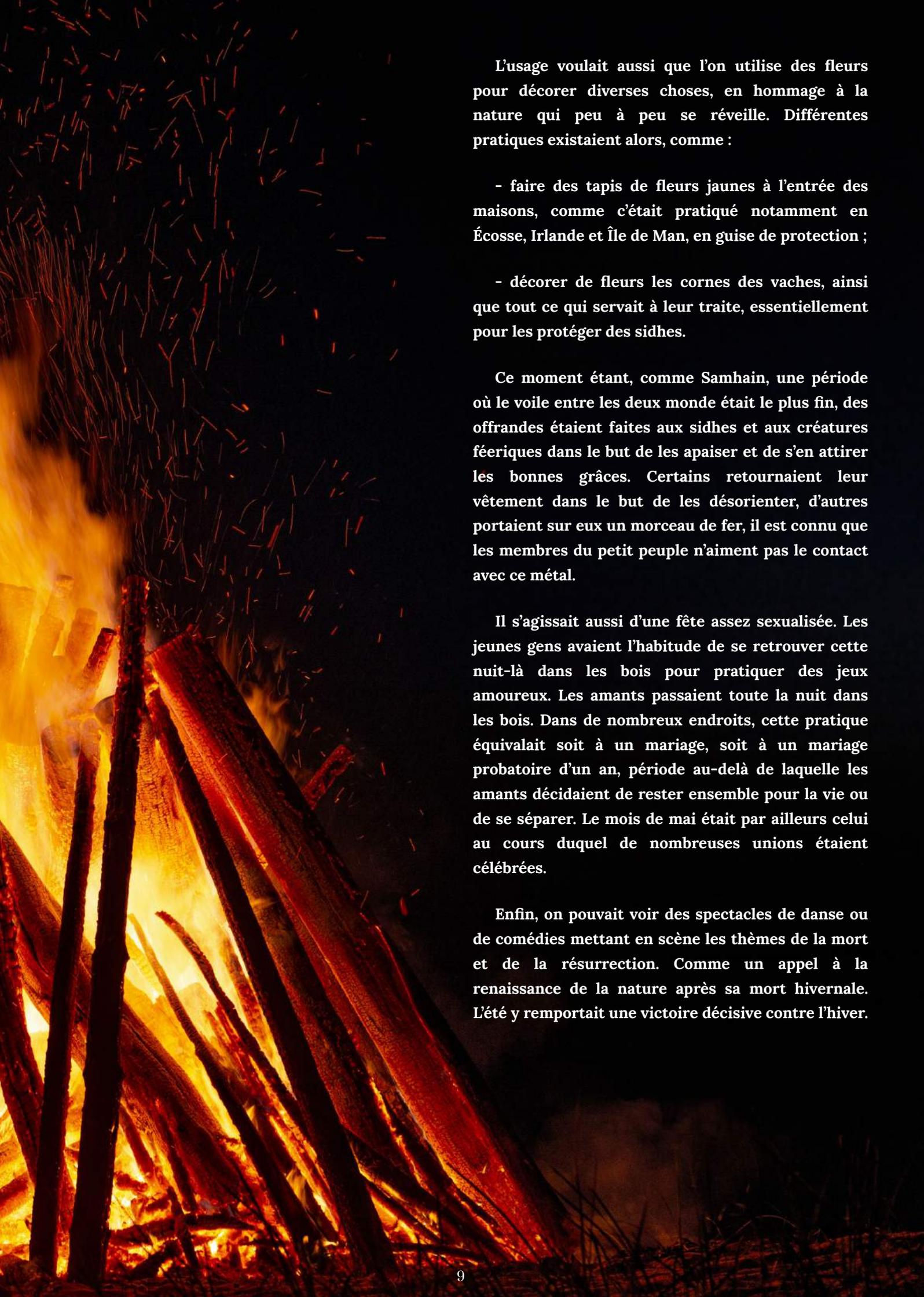
Un des éléments les plus importants des festivités était d'allumer un, ou plusieurs grands feux, généralement deux. Il était courant que ces foyers soient alimentés par du bois provenant de neuf arbres considérés comme sacrés : aubépine, bouleau, chêne, genévrier, if, noisetier, pin, sorbier et sureau. Beltane était, par ailleurs, le seul moment de l'année où il était autorisé de prélever des branches d'aubépine, par respect pour le petit peuple dont on craignait les réactions, cet arbre étant considéré comme leur propriété exclusive.

Les feux avaient plusieurs objectifs :

- ils symbolisaient le combat de l'été contre l'hiver et étaient vus comme une aide à la nature pour sortir de la torpeur hivernale ;
- ils purifiaient et protégeaient le bétail lorsque les animaux étaient conduits à passer entre les deux foyers. Il s'agissait de les préserver de la maladie et de veiller à s'assurer une bonne production de lait et de viande ;
- pour la population il s'agissait au choix de marcher entre les feux, de sauter au dessus, ou de danser autour pour garantir des récoltes fructueuses ;
- ils étaient faits en hommage au soleil ;
- enfin on utilisait les pouvoir destructeurs du feu pour détruire les influences néfastes tant pour soi, que pour sa famille, ses animaux ou la communauté.

Lorsqu'ils étaient éteints, les cendres étaient souvent récupérées pour être dispersées dans les champs, afin de les fertiliser. D'autant plus que les flammes, braises, fumées et cendres de ces feux avaient comme propriétés d'apporter santé et protection.

Autre aspect important de ces célébrations : l'eau. Cependant, il ne s'agit pas ici de n'importe quelle eau. Nous parlons ici de l'eau de rosée récoltée au petit matin le jour de la fête. Elle était censée avoir des pouvoirs et ainsi purifier la peau, rendre la jeunesse, augmenter la beauté, rendre les jeunes filles sexuellement plus attirantes. Une autre eau qui pouvait être utilisée dans le même but était celle tirée d'un puits sacré, il devait s'agir de la première eau du matin récoltée après avoir effectué une circumambulation autour du puits, dans le sens des aiguilles d'une montre, en imitation de la course du soleil.

L'usage voulait aussi que l'on utilise des fleurs pour décorer diverses choses, en hommage à la nature qui peu à peu se réveille. Différentes pratiques existaient alors, comme :

- faire des tapis de fleurs jaunes à l'entrée des maisons, comme c'était pratiqué notamment en Écosse, Irlande et Île de Man, en guise de protection ;

- décorer de fleurs les cornes des vaches, ainsi que tout ce qui servait à leur traite, essentiellement pour les protéger des sidhes.

Ce moment étant, comme Samhain, une période où le voile entre les deux mondes était le plus fin, des offrandes étaient faites aux sidhes et aux créatures féeriques dans le but de les apaiser et de s'en attirer les bonnes grâces. Certains retournaient leur vêtement dans le but de les désorienter, d'autres portaient sur eux un morceau de fer, il est connu que les membres du petit peuple n'aiment pas le contact avec ce métal.

Il s'agissait aussi d'une fête assez sexualisée. Les jeunes gens avaient l'habitude de se retrouver cette nuit-là dans les bois pour pratiquer des jeux amoureux. Les amants passaient toute la nuit dans les bois. Dans de nombreux endroits, cette pratique équivalait soit à un mariage, soit à un mariage probatoire d'un an, période au-delà de laquelle les amants décidaient de rester ensemble pour la vie ou de se séparer. Le mois de mai était par ailleurs celui au cours duquel de nombreuses unions étaient célébrées.

Enfin, on pouvait voir des spectacles de danse ou de comédies mettant en scène les thèmes de la mort et de la résurrection. Comme un appel à la renaissance de la nature après sa mort hivernale. L'été y remportait une victoire décisive contre l'hiver.

Dans le monde germanique et nordique

Ici les festivités étaient célébrées la nuit de la veille de Beltane, du 30 avril au 1er mai. Cette ancienne fête est aujourd'hui connue sous le nom de « La Nuit de Walpurgis ». Elle remonterait, selon les sources, aux anciens peuples germaniques et vikings. Il s'agissait de festivités autour de grands feux en l'honneur de la déesse Holda. Le feu symbolisait le soleil, la fin du mauvais temps et le départ définitif de l'hiver jusqu'à la fin de l'été. Ces peuples habitaient dans des régions plus froides que les grecs et les romains, mais aussi que la plupart des peuples celtes. De ce fait, le printemps y était observé plus tardivement. L'hiver pouvait y être glaçant plus tardivement dans l'année. On se réjouissait de l'éloignement de toute famine potentielle et on célébrait la force purificatrice du feu. Lors de cette nuit tout n'était pas tourné vers le soleil et l'arrivée de la douceur printanière. Il était aussi question de festivités plus sexualisées, un peu comme à Beltane.

Du côté de Rome

À Rome, à la période de Beltane se situaient les floralies, en l'honneur de la déesse Flora. C'est suite à une forte sécheresse qu'un oracle aurait préconisé de bâtir un temple à Flora. Peu à peu se sont aussi institués plusieurs événements liés au culte de cette déesse. Elle est associée à l'efflorescence de la nature, la fertilité et la sexualité.

Certaines célébrations étaient proches de ce qui se faisait chez les celtes et les germains. Les fleurs étaient à l'honneur. Les tables, portes, têtes en étaient décorées avec des bouquets, guirlandes ou couronnes. On faisait des offrandes aux déesses Flora, en l'honneur de qui se tenaient les floralies, et Maia, qui donna son nom au mois de mai. Cette dernière est la déesse romaine de la croissance de la nature. Des effigies de la déesse Flora étaient amenées en procession dans toute la ville.

Dans les arènes, des lièvres et des chèvres étaient lâchés afin d'être chassés. Ces animaux étant connus pour leur sexualité active, ils servaient de symbole de fertilité. Dans le même esprit, les gens s'offraient des médailles représentant des scènes obscènes, ou encore des haricots, des lupins et des vesces, symboles là aussi de la fertilité.

Ici, comme chez les Celtes et les Germains, la fête était très sexualisée. Les jeunes gens étaient invités à s'adonner aux plaisirs charnels. Et pour les couples établis, le libertinage était très largement admis lors des floralies.

Enfin, des banquets étaient organisés avec abondance de vin, de chants et de danses. L'idée était de festoyer en provoquant beaucoup de bruit, pour aider la nature à se réveiller. Il était d'usage de porter des vêtements colorés clairs.

Quelle a été l'influence chrétienne sur les festivités païennes ?

La Beltane celte est une des rares fêtes païennes que les chrétiens n'ont pas remplacé. Même si en fouillant un peu, on peut voir un lien entre cette fête de la renaissance de la nature et le fait que la commémoration de la résurrection du christ soit placée en mai. Ou dans le fait que ce mois si sexualisé chez les romains, les celtes et les germains, soit consacré par les catholiques à la Vierge Marie, comme une sorte de contrepied.

Les chrétiens considéraient cette fête païenne comme la démoniaque nuit des sorcières. Dans de nombreuses contrées, on célébrait Sainte Valpurgis pour se prémunir des sorcières. Cette sainte était une religieuse anglaise du VIIIème siècle abbesse au monastère allemand de Heidenheim.

Fait étonnant, son nom a été donné à la nuit de Walpurgis. Sainte Valpurgis est célébrée le 30 avril, essentiellement en Allemagne et aux Pays-Bas, et en Suède, avec des feux de joie, des danses, et des rituels pour éloigner la mauvaise sorcellerie. La Sainte étant réputée pour éloigner les sorcières.

Pour les chrétiens, Beltane, les Floralies, et leurs célébrations sexualisées, étaient des fêtes de débauche liées au démon. Et tout a été fait pour supprimer ces fêtes du diable.

Cependant quelques traditions ont survécu, malgré la pression de l'Église, en se transformant et s'adaptant, comme par exemple les arbres de mai.

Ces arbres de mai ont même été emmenés en Amérique du Nord au XVIème siècle par certains des premiers colons. Malheureusement, cette tradition mal perçue par les puritains a disparu, lorsqu'ils ont mis en place des procès en sorcellerie et des des arrestations pour trouble à l'ordre publique ont été dirigées contre des personnes ayant mis en place de tels arbres.

Quelles traditions païennes ont survécu ?

Quelques-unes des traditions ancestrales de Beltane et des Florales ont été conservées au fil des siècles sous une forme ou une autre.

Les feux ont par exemple persisté dans de nombreuses campagnes jusqu'à une époque pas très lointaine. En Irlande, par exemple, le bétail était encore amené à traverser l'espace entre deux feux au XIXème siècle. Cependant au milieu du XXe siècle la quasi-totalité des festivals de Beltane avaient disparu.

De plus, un syncrétisme né à l'époque de l'Empire Romain entre les traditions romaines et locales a donné lieu à des célébrations qui ont longtemps été maintenues dans une grande partie de l'Europe, puis en Amérique du Nord. Il en reste encore aujourd'hui quelques survivances locales.

A titre d'exemple nous pouvons parler des poupées de mai. Qu'elles soient fabriquées pour l'occasion, ou qu'il s'agisse de poupées réemployées, elles étaient décorées de fleurs. Ensuite on les faisait parader comme les effigies de la déesse Flora dans la Rome antique. Plus tard les parades ont certes disparu mais par endroit les poupées de mai sont restées longtemps traditionnelles.

Les buissons de mai, étaient de simples buissons décorés de fleurs, de rubans, de coquillages peints, ou de tissus colorés. Des danses étaient exécutées autour pour s'assurer la chance. Là aussi ce sont des vestiges d'anciennes vénération des arbres et des croyances en les pouvoirs magiques des esprits qui les habitent.

L'arbre ou le mât de mai, également décorés de fleurs, symbole phallique par excellence et survivance du côté sexuel des festivités antiques. Des danses étaient organisées autour. Chacun tenait un ruban

dont l'autre extrémité était reliée à l'arbre. Parfois ce mat était coiffé d'une couronne de fleurs, dans une évocation à peine voilée du phallus d'un ancien dieu païen, alors que la couronne représentait une déesse.

Aux États-Unis les arbres de mai sont revenus sous une autre forme au moment de la Guerre d'Indépendance : les arbres de la liberté. Ces derniers ont été pleinement réintégrés dans les festivités du mois de mai. Même si au XXème siècle cette tradition s'est elle-même en grande partie effacée.

Dans certaines campagnes européennes, une reine de mai était élue, parfois accompagnée par un roi de mai. C'était le symbole de l'union du féminin et du masculin, de la fertilité, de la floraison. Les wiccans et certains païens modernes y voient l'union de la Déesse et du Dieu.

Les paniers de mai sont aussi une des survivances de Beltane et des Floralties. C'était l'occasion pour les enfants d'accrocher de petits paniers garnis de fleurs, sucreries ou friandises aux portes des amis et voisins en signe d'amitié, ou sur l'arbre de mai. Cette coutume essentiellement anglaise, s'est par la suite installée aux États-Unis où elle a peu à peu disparue au milieu du XXe siècle.

Que représente Beltane aujourd'hui ?

Comme pour nos ancêtres, il s'agit d'une célébration de la nature. La venue du printemps a été fêtée lors d'Ostara, maintenant il s'agit de profiter et d'honorer le printemps pleinement installé. Nous sommes invités à contempler les bienfaits qu'a apporté la belle saison. La douceur du soleil qui réchauffe doucement la terre et apporte le coup de pouce dont avait besoin la nature pour s'épanouir, comme chaque année dans le cycle des saisons. La multiplication des fleurs dans les jardins, comme dans la nature. Le mûrissement des premiers fruits et légumes.

Beltane c'est aussi prendre conscience de ce regain d'énergie en tant qu'êtres vivants. Nous sommes nous aussi en pleine période de réveil post-hivernal. C'est le bon moment pour avoir des pensées amoureuses, écouter ses désirs, célébrer l'amour, mais aussi s'amuser et avoir des pratiques magiques. Ces dernières peuvent être des rituels sur des thématiques telles que l'amour, la fertilité, l'abondance, la santé, la croissance, la protection, ou la purification.

L'ambiance de Beltane est festive, légère, joyeuse et

enjouée. C'est l'occasion de faire de la musique, de danser, de chanter, en un mot de faire la fête. On peut aussi faire des promenades. S'il fait beau temps profitons-en pour un pic-nique en famille, entre amis. Des feux, dits feux de Beltane, sont aussi allumés. L'on danse autour d'eux ou autour de l'arbre ou du mat de mai (ou de Beltane). Quand les conditions climatiques sont bonnes, Beltane est une fête à célébrer à l'extérieur la nuit puis le jour.

Beltane c'est donc la célébration du printemps, de l'amour, de la fertilité, de la prospérité, et de la nature croissante. C'est aussi l'appel de l'été qui sera bientôt là.

Beltane des villes et Beltane des champs

La célébration de Beltane sera différente si l'on pratique en ville ou à la campagne. À la campagne il sera plus aisé de célébrer la fertilité de la nature en extérieur. De même qu'il sera plus facilement possible d'allumer de grands feux ou d'installer un mâât de Beltane. Alors que dans un environnement urbain, ces pratiques seront plus délicates, si ce n'est impossible. On adaptera alors sa pratique en fonction de ses possibilités. Un feu de cheminée ou des bougies remplaceront les grands feux. Des fleurs achetées chez un fleuriste, ou des plantes d'intérieur, pourront remplacer la végétation sauvage. Je ne saurais que trop vous déconseiller les plantes artificielles dont la matière plastique fabriquée de façon polluante n'apportera aucune énergie positive. Vous pouvez les remplacer par des fleurs séchées, si les options

fleuriste ou plante verte ne vous conviennent pas. Dans le milieu rural la décoration d'intérieur pourra être agrémentée de fleurs prélevées dans la nature lors de promenades (veillez à toujours demander l'autorisation à la plante et à la remercier pour son don). Autre différence, alors qu'à la campagne les festivités se déroulent si possible à l'extérieur, en ville ce sera vraisemblablement plutôt dans les habitations.

Cependant, quel que soit votre lieu de vie, vous pouvez célébrer seul, en famille, ou avec des amis.

Quelles sont les différentes façons de célébrer Beltane parmi les différents courants païens d'occident ?

Bien que sur certains points des similitudes se trouvent, sur d'autres des différences existent. Voici donc le moment de vous parler dans les grandes lignes des traditions de Beltane des différents courants païens.

Beltane chez les reconstitutionnistes celtiques :

Ce courant, qui est à la recherche de l'ancienne religion celte, célèbre Beltane dans la nature. D'ailleurs, pour être précis, ils ne disent pas Beltane mais plutôt Beltaine. Ils se fondent en cela sur le mot d'origine gaélique « Lá Bealtaine ».

Pour savoir quand célébrer Beltane, ils se fient à une observation de la nature. Mais tous ne sont pas

d'accord sur le phénomène à observer, car les sources divergent. Il s'agit soit du moment où les aubépines fleurissent, soit de la première pleine lune après cette floraison, soit le soleil est au quinzième degré du taureau.

Leurs célébrations se font le plus possible en extérieur. Ceux qui le peuvent procèdent comme les anciens. Deux grands feux sont allumés, et à la manière des anciens, bétails, animaux de compagnies, ou personnes, passent entre les feux dans le but d'être purifiés, protégés et de profiter de tous les bienfaits de leur puissance.

Enfin des activités sont organisées, des repas en groupe de type pic-niques ou barbecue, des jeux, de la musique, des danses, les intérieurs et extérieurs sont décorés de fleurs ou de branches fleuries, des buissons de mai sont décorés, des croix de sorbiers sont fabriquées en guise de protection. Enfin, on rend visite aux esprits des puits ou des sources, et on leur adresse des prières et des offrandes.

Beltane chez les wiccans :

Beltane est la fête célébrant l'union du dieu cornu et de la triple déesse. De nos jours, de nombreux wiccans sont éclectiques. Tout en conservant de nombreux éléments traditionnels, ils laissent cours à leur créativité et à la personnalisation de leur célébration. Cependant, les thèmes abordés à Beltane sont les mêmes que pour les anciens : fertilité, sexualité, abondance, croissance de la nature,

protection et purification.

Quand cela leur est possible, ils allument de grands feux de joie et fabriquent un mât de mai. Ils observent les rites de Beltane dans un mélange de sérieux nécessaire et de légèreté liée à cette fête pendant laquelle il est possible de rire.

La sexualité est un thème qui peut être présent. Beltane est un moment où l'on peut aborder ce sujet sans crainte et avec ouverture d'esprit. Par ailleurs, certains pratiquent un acte sexuel pendant le rituel. Cet acte peut être réel ou simulé dans une représentation de l'union du Déesse et du Dieu.

En ce qui concerne les activités spirituelles, nombreuses sont celles qui peuvent être pratiquées :

- la méditation, que l'on peut faire face au soleil ou devant des bougies aux couleurs de Beltane,

- la divination, plus aisée en cette période où le voile est mince entre les différents mondes,

- des rituels élaborés pendant lesquels on fait des prières et des offrandes à la Déesse, au Dieu, aux membres du petit peuple,

- des charmes ou sortilèges sur les thèmes de l'amour, de la croissance de la nature, de la croissance d'un projet, de la prospérité,

- la fabrication d'objets magiques ayant trait à ces mêmes thèmes.

Beltane chez les païens des traditions germaniques et nordiques :

Nous parlons ici de l'Asatru et des paganismes de traditions germaniques, scandinaves et d'Europe du Nord. Ils ne célèbrent pas Beltane à proprement parler parce qu'elle ne fait pas partie de leurs traditions. Cependant beaucoup d'entre eux célèbrent la fête de Walburg, ou nuit de Walpurgis, qui a lieu la nuit du 30 avril et le 1er mai. C'est pour eux aussi un moment idéal pour pratiquer la magie. Quand cela leur est possible, ils allument eux aussi des feux de joie. Ils font des repas en famille ou entre amis, et honorent Odin et les déités liées à la magie.

Beltane chez les néodruides :

Tout comme les reconstitutionnistes celtiques, les druides modernes s'inspirent des croyances des celtes antiques. Mais alors que les premiers s'en tiennent à ce que l'histoire a laissé arriver jusqu'à nous, les néodruides adaptent leurs croyances au monde moderne. Majoritairement éclectiques, ils associent des connaissances tirées d'autres traditions à celles des celtes, et peuvent aussi ajouter des pratiques modernes.

À Beltane ils célèbrent Danu et Bélénos, deux divinités celtes. Et comme pour les autres courants célébrant Beltane, c'est l'occasion de fêter la fertilité, la sexualité, l'amour, la nature, la prospérité, et de faire des rituels de purification et de protection.

Leurs prières sont d'ailleurs bien souvent orientées vers la santé, la prospérité, la protection, et l'amour.

Ils honorent différents dieux, et les morts, et leur offrent des offrandes de pains et des libations de bière et d'hydromel.

Beltane chez les adeptes de la sorcellerie traditionnelle :

Par sorcellerie traditionnelle on entend parler des sorcières et sorciers ne se réclamant pas de la wicca mais de traditions ancestrales. Il s'agit d'un mélange entre de l'animisme pré-chrétien, de la magie populaire et du polythéisme. En ce sens, elles sont elles aussi éclectiques et peuvent tirer leurs croyances de différentes sources. La plupart de leurs pratiques sont cependant inspirées par la culture locale de leur région et l'environnement de leur lieu de vie. Elles y adaptent ce qu'elles empruntent aux autres traditions.

Tous les sabbats ne sont pas forcément célébrés. Pour Beltane, elles allument des feux de joie, pratiquent des rituels, organisent des festivités, et effectuent des travaux magiques.

Les thématiques de leurs activités sont les mêmes que pour les autres groupes. Car, comme nous pouvons le remarquer, il s'agit de thèmes qui transcendent les traditions.

Le petit mot de la fin

Aujourd'hui Beltane est toujours un fête avec une double orientation vers la nature dans son aspect de croissance au sortir de l'hiver et vers l'amour. C'est aussi un moment pour se connecter aux forces de la vie et aux énergies de l'univers, et pour communier avec la Déesse, certaines déités, ou des membres du peuple féérique ou du sidhe, en fonction de vos croyances ou préférences. C'est un temps pour prononcer des remerciements, demander des bénédictions ou une protection, comme le faisaient les anciens.

Je vous propose une petite ouverture divertissante à laquelle j'ai pensé en rédigeant cet article. Les miss de beauté qui sont élues chaque année dans différents pays du monde ne seraient-elle pas une survivance des anciennes reines de mai ? Elles auraient perdu au passage toute la symbolique qui imprégnait cette tradition, mais ce seraient couvertes de la superficialité de notre époque médiatique...

Retrouvez les articles de Loïc d'Autel des Brumes sur son site <https://auteldesbrumes.com>

Sources :

- **Mélanie Marquis, Beltane, Rituels, Recettes et Histoire du 1er mai, Éditions Danaé, 2017**
- **Scott Cunningham, La Wicca, Magie blanche et art de vivre, Éditions du Roseau, 1998**
- **C. Wallace, La magie wicca, Éditions De Vecchi, 2004**
- **Sharlyn Hidalgo, Rites de magie celtique, Les cérémonies des treize lunes de de samhain, Éditions Danaé, 2020**
- **Opakiona Blackwood et Avy Raé, Almanach des Sorcières, Une année sous le signe de la magie, Éditions Contre-dires, 2014**
- **Lucy Summers, Le livre de la wicca, éditions Contre-dires, 2004**

Dossier:

élément
air

Élément Air

Table ronde

par Eleane, Owl et Siannan

Pouvez-vous vous présenter brièvement, ainsi que votre orientation au sein du Paganisme et/ou de la Sorcellerie ?

Owl : J'ai 25 ans, et je pratique la sorcellerie depuis décembre 2014, ma pratique est un mélange de magie Gréco égyptienne et de pratiques asiatiques (sino japonaises pour être exact). Je suis un dévot d'Artémis et pratique majoritairement la magie cérémonielle.

Eleane : Je me fait appeler Eleane et comme je le dis souvent je suis une sorcière du foyer. J'ai une vision très spontanée et libre de ma pratique qui est plutôt liée au paganisme dans le sens où je suis particulièrement sensible aux énergies des saisons, des lieux.

Souvenir d'un rituel avec le Cercle Sequana

Siannan : Plongée dans le Paganisme depuis plus de 15 ans, j'aime honorer les divinités, célébrer les saisons et ritualiser seule comme en groupe. Je m'inspire principalement de la Wicca, de la sorcellerie Reclaiming et des traditions et mythologies celtes et gréco-romaines, dans une approche polythéiste. La créativité tient une place importante dans ma pratique, alliant chant, mouvement dansé, transe et créations manuelles.

Quelle(s) divinité(s), ou autres être(s) mythique(s) et féérique(s) associez-vous particulièrement à l'Air ? Pourquoi ?

Owl : Pour moi, les divinités les plus liées à l'Air sont les Anémoi, dieux grecs des quatre vents, leur nombre varie de quatre à douze selon les sources, les quatre principaux sont Borée, le vent du Nord, Euros,

le vent de l'Est, Zephyr le vent de l'Ouest et Notos le vent du Sud. Ce sont les divinités que j'évoque lorsque j'effectue la divination par le vent.

Eleane : Pour moi l'Air est lié à l'intuition, la créativité et j'associe donc assez spontanément à la déesse Athéna mais aussi à Brigid (même si son lien à l'élément feu est très clairement établi.)

Siannan : L'élément Air m'évoque plusieurs divinités: Hermès et Mercure, représentés avec des sandales et chapeau ailés, dieu du voyage. Je pense également à Athéna et Minerve représentées par une chouette.

Pourriez-vous partager quelques une de vos pratiques préférées en lien avec l'élément Air ?

Owl : Ma pratique préférée impliquant l'Asie est l'Anemomancie, la divination par le vent, il s'agit de se rendre dans un endroit calme et d'interpréter le sens et la force du vent lorsqu'une question est posée. Une autre pratique que j'affectionne est la confection de parfums en utilisant les correspondances des plantes pour obtenir un effet magique.

Eleane : Le chant ! Pour moi c'est vraiment ce qui me relie le plus à l'élément Air. J'aime les différentes vibrations qui peuvent être modulées et le travail énergétique qui peut être fait.

ATHENA : Poterie antique représentant Athéna sous forme chouette portant casque, lance et bouclier
- MUSÉE DU LOUVRE

Siannan : Je pratique très souvent le chant : seule, en créant mes propres chants en l'honneur d'une divinité ou adaptés à un rituel particulier, ou encore en groupe, notamment de manière improvisée et intuitive.

J'utilise aussi beaucoup la respiration. Avant de commencer un rituel, prendre quelques profondes respirations m'aide à me centrer, à me reconnecter à moi-même, et à me rendre plus disponible. La respiration participe également à l'entrée dans l'état de conscience particulier propice à la perception des énergies, la divination et la magie.

J'aime particulièrement l'exercice de respiration de groupe décrit par Starhawk (exercice n°4 dans son livre Spiral Dance). Une autre pratique en lien avec l'Air et la respiration qui m'a marqué consiste à respirer à proximité d'une plante. Et tout en respirant percevoir comme l'air que je souffle peut être inspiré par la plante, et comme j'inspire l'air libéré par la plante.

Des recommandations d'ouvrages en lien avec les éléments et/ou l'air en particulier ?

Owl : Si je devais recommander un livre sur les éléments, ce serait Practical Elemental Magick de Sorita D'Este. Il traite de l'usage des éléments en magie cérémonielle et se base sur de nombreux ouvrages et manuscrits de magie médiévale. Il allie théorie et pratique mais n'existe malheureusement à ce jour qu'en anglais.

Eleane : J'aime énormément le très classique Terre, Air, Feu et Eau: Techniques de Magie Naturelle de Scott Cunningham que je trouve axé sur la pratique et très concret. Son côté accessible et facile à mettre en

place me parle beaucoup.

Siannan : En anglais, sur les cinq éléments, j'apprécie particulièrement The Earth Path: Grounding Your Spirit in the Rhythms of Nature (« Le chemin de la terre : enraciner son esprit dans les rythmes de la nature », non traduit à ce jour) de Stahawk.

Célébrez-vous Beltaine ou une autre fête au mois de mai ? Comment ? Des pratiques à partager ?

Eleane : J'aime énormément Beltane en célébration de groupe, l'aspect festif me plaît beaucoup. Je dirais que danser autour du mât de mai est la pratique qui me plaît le plus.

Siannan : Je célèbre Beltaine autour du 1er mai, souvent avec des couronnes de fleurs, des chants et danses. Aphrodite y est particulièrement célébrée. M'inspirant librement d'une ancienne tradition, j'aime que l'on couronne tour à tour chacun.e des participant.e.s reine ou roi de mai. Une personne prend la couronne de fleurs et la dépose sur la tête de la personne en disant son nom, puis : « je te couronne reine/roi de mai, reine/roi de ... [beauté, courage, générosité... en citant les qualités de la personne] » et les autres participant.e.s citent également les qualités perçues.

Célébration Inti Raymi (célébration solaire) lors de Litha 2021

Une recette de saison à partager ?

Siannan : J'apprécie particulièrement les tartes aux fraises pour Beltaine, mais je dois avouer que les achète souvent toutes faites !

Gâteau au citron par Eleane :

Ingrédients :

125g de beurre

125g de sucre

125g de farine

2 œufs

2 citrons non traités

Dans un saladier, fouettez le beurre mou avec le sucre pour obtenir un mélange crémeux, ajoutez-y les œufs un par un puis mélangez.

Râpez le zeste et prélevez le jus des deux citrons, rajoutez à la préparation en mélangeant.

Mélangez la farine, la levure chimique et le sel puis ajoutez le tout à la préparation en mélangeant légèrement.

Beurrez et sucrez deux petits moules à charnière de 16 cm ou un seul moule de 18 à 22 cm puis répartissez-y la pâte.

Enfournez à 180° pendant 20 à 25 minutes. Laissez refroidir 10 minutes avant de démouler.

Élément Air

EnCHANTEment : des sons sacrés comme offrandes

par Robin Corak, traduit par Owl

“La musique est la forme de magie la plus puissante.”

– MARILYN MANSON

Dans chaque tradition païenne dont j'ai fait partie, il y a une pratique qui a été une constante pour moi. J'ai toujours fortement cru en l'importance des offrandes dévotionnelles, à la fois dans un but de réciprocité et pour faire preuve de respect. Durant de nombreuses années, la grande majorité de mes offrandes étaient du type tangible - des plantes, des fleurs, des libations et occasionnellement une pièce de monnaie (laissée dans mon bain d'oiseaux pour que les corvidés puissent jouer avec). Ce n'est que depuis quelques années que j'ai réellement découvert le pouvoir et la beauté qui proviennent de l'usage d'un son sacré en tant qu'offrande.

En 2017, je suis partie en pèlerinage en Angleterre avec l'association The Sisterhood of Avalon (“La Sororité d'Avalon”, une association anglophone sur les

mystères féminins celtes). Nous avons passé une grande partie de notre temps à Glastonbury dans des lieux sacrés tels que le Chalice Well, le Tor et la White Spring. Dans l'enceinte des murs de pierres de la White Spring se trouve un autel aux diverses divinités. L'eau de source est contenue dans un grand bassin qui est le point focal du site. La pièce est éclairée majoritairement à la bougie et, comme vous pouvez l'imaginer, l'acoustique est incroyable. Nous avons eu la chance d'accéder en privé à la White Spring pendant un moment. Portant des capes noires et

encapuchonnées, nous nous tenions en cercle autour du bassin principal et nous commençons à chanter les noms des cinq déesses galloises avec lesquelles nous travaillons.

Au début, tout le monde a commencé à chanter à peu près au même ton mais après quelques instants quelque chose d'incroyable s'est produit. Nous avons tous commencé à chanter en harmonie, avec de riches superpositions de notes individuelles perceptibles dans notre chant. Les chaleureux timbres de mezzo soprano de quelques femmes ont fusionné avec les voies hautes et claires des sopranos. Alors que nous continuions de chanter, nos voix se sont tissées ensemble sans effort, créant une mosaïque sonore d'un autre monde, comme elles résonnaient sur l'eau, augmentaient en puissance et devinrent plus que la somme des différentes parties.

Une expérience similaire s'est produite quand un groupe d'entre nous commença à chanter le nom de Sulis Minerva en nous baignant dans ses eaux en face des Bains Romains. Dans les deux cas, nous étions pris dans l'acte sacré, ignorant de tout ce qu'il y avait autour de nous. Dans les deux cas nous avons été informées par celles restées aux alentours de la zone où nous chantions que des groupes de passants étaient attirés par le site. Certains voulaient entrer pour voir si un concert avait lieu alors que certains se tenaient là et écoutaient, se prélassant dans le son.

La beauté de ces offrandes sonores sacrées ne découlait pas du fait que nous soyons des chanteuses expérimentées. En fait, la plupart d'entre nous ne l'étions pas. La synergie s'est produite car nous étions toutes prêtes à mettre notre conscience de nous même et les craintes de notre sonorité en l'honneur des divinités et esprits du lieu que nous aimions. Ce cadeau de vulnérabilité combiné à notre volonté de créer de la musique en tant qu'acte de dévotion était ce qui a rendu ces expériences particulièrement puissantes et transformatives.

Les avantages exceptionnels des offrandes de sons sacrés sont multiples. Ils incluent mais ne sont pas limités à :

- La simplicité et la praticité. Vous pouvez généralement laisser une offrande de son facilement en tout temps et tout lieu où vous pourriez laisser une offrande physique. Vous n'avez pas à vous inquiéter d'amener quelque chose avec vous. Bonus : Les offrandes de son sacré sont écologiques!
- Une connexion plus profonde avec la divinité et/ou les esprits du lieu. Chanter me rend plus proche de ceux et celles que j'honore. J'associe cela à la différence entre donner une carte de vœux à une personne que l'on aime et leur écrire une lettre. J'offre fréquemment des cartes de vœux pour des occasions spéciales, mais si j'ai un réel désir d'approfondir la

connexion que j'ai avec quelqu'un, je trouve qu'écrire une lettre avec le cœur est probablement beaucoup plus personnel et efficace.

- Une opportunité pour l'expression créative. Tandis que je prends de l'âge, je me rends compte que mon besoin de m'exprimer avec créativité se renforce. Non seulement offrir de la musique aux dieux me donne une chance de le faire, mais cela me force également à sortir de ma zone de confort ce qui mène à un meilleur épanouissement.

- Une méthode efficace pour élever l'énergie. Chanter est non seulement efficace en tant qu'offrande sacrée, c'est également une méthode très marquante pour élever l'énergie.

- Une connexion avec les ancêtres et/ou les cultures. Apprendre les chants et chansons de nos ancêtres ou de la culture dans laquelle les divinités avec lesquelles nous travaillons étaient vénérées nous aide à ressentir une connexion plus forte avec ces ancêtres et divinités et à approfondir nos connaissances.

- Cela recharge vos batteries. Ce fut le cas lorsque je les ai faites en groupe et quand j'ai réalisé mes offrandes seule.. Une de mes pratiques spirituelles quotidiennes les plus simple et les plus puissante est d'aller chaque matin nourrir les corbeaux qui aiment se nicher sur ma propriété. Après les avoir nourris, je me rends dans mon espace sacré et je chante ou psalmodie. A chaque fois, peu importe à quel point je suis fatiguée ou je ne me sens pas bien,

j'en sors toujours pleine d'énergie, connectée et recentrée.

Vous désirez essayer mais ne savez pas par où commencer ? Si vous êtes gêné.e, identifiez des chants qui vous font vibrer et trouvez un endroit calme pour chanter. Ceci est particulièrement efficace quand vous pouvez trouver un endroit isolé quelque part dans la nature, mais sous la douche ou dans la voiture, cela convient également. Voyez le son sacré comme un cadeau personnel envers la divinité ou l'esprit que vous honorez comme un acte d'amour et de volonté d'être vulnérable. Vous aurez plus de chances de succès si vous utilisez cette approche au lieu d'une crainte de la qualité sonore ou du jugement. Dans mon expérience, c'est notre volonté d'essayer qui importe le plus à ceux et celles que nous honorons et non les sons en eux mêmes.

Si vous vous sentez d'humeur créative ou désirez simplement une approche plus personnelle, essayez d'écrire votre propre chant. Ne vous inquiétez pas si cela ne rime pas parfaitement (ou pas du tout), couchez simplement vos pensées sur le papier et arrangez-les de la manière qui vous semble appropriée. Un jour, un musicien m'a suggéré que si j'étais bloquée lors de mes efforts de créations musicales, je pouvais simplement utiliser la musique d'une chanson que j'aime et y ajouter des mots venant du cœur. (Je ne suis pas certaine de la raison, mais "Sweet Child Of Mine" a l'air de toujours fonctionner pour moi.) N'y réfléchissez pas trop, ne vous attendez pas à la perfection, et surtout si cette critique intérieure vous chuchote à l'oreille que ce n'est pas suffisamment bien : ne l'écoutez pas.

Si vous jouez d'un instrument, n'hésitez pas à jouer pour ceux et celles que vous vénerez ! L'esprit du sacré, de l'honneur et de l'amour existe quand votre offrande de son sacré est vocale ou instrumentale.

Quelques-uns des moments de connection les plus incroyables que j'ai eus se sont produits lorsque j'ai fait une offrande aux esprits du lieu en me rendant dans mon espace sacré et ai joué une ou deux chansons au violon. (Après tout, quelle fée peut résister à un air entraînant au violon ou un chant triste poignant et d'outre-monde ?) Finalement, si vous ne pouvez trouver votre bonheur dans une de ces techniques, essayez simplement de chanter le nom des divinités ou esprits que vous honorez. Le point auquel vous pouvez comprendre intuitivement une divinité juste en chantant son nom est incroyable.

Ça vous intéresse ? Essayez un de ces jours. Je vous garantis que ceux que vous honorez seront enchantés.

Retrouvez les articles de Robin Corak en anglais sur son site <https://www.phoenixawenrising.com>

Élément Air

Deo Mercurio : au Dieu Mercure

par Viducus Brigantici filius

« **Le dieu qu'ils honorent le plus est Mercure. Il a un grand nombre de statues ; ils le regardent comme l'inventeur de tous les arts, comme le guide des voyageurs, et comme présidant à toutes sortes de gains et de commerce.** »

—Jules César (résumant Posidonius)¹

Mercure est le dieu suprême en Gaule. Certes, c'est Jupiter qui règne sur les cioux et Mars qui protège de nombreuses cités, mais en Gaule, Mercure est maître chez soi. Presque aucun autre pays du monde classique ne l'a tant honoré. Les dédicaces épigraphiques qui l'invoquent sont plus nombreuses que celles qui honorent le Père des Dieux dans plusieurs provinces gauloises (la Belgique, la Lyonnaise). Quant aux statues, une des plus célèbres en Gaule était celle dédiée à Mercure Dumias au puy

de Dôme. Les Arvernes avaient donné à Zénodore, le sculpteur grec, la commission de fondre cette statue monumentale à la prix de quatre millions de sesterces.

Fonctions

La première fonction que note César est celui d'inventeur de tous les arts (*omnium inuentorem artium*). C'est le rôle de créateur, d'inventeur, qu'on attribue à Mercure, tandis que Minerve enseigne les arts aux mortels. Minerve préside en fait plutôt aux industries et aux manufactures (*operum atque artificiorum*); cependant, le domaine de Mercure est plus large, comprenant par exemple des beaux-arts et toutes sortes de ruses. L'Hymne homérique raconte que Hermès (Mercure) a inventé la lyre (ancêtre d'ailleurs de la harpe et de la guitare...) le jour même de sa naissance, avant de la rendre à son frère Apollon. Selon ce même texte, Hermès préside à toutes sortes de tricherie et de vol, car le nouveau-né divin a aussi

volé le bétail d'Apollon et puis a essayé de s'en excuser en mentant hardiment.

Le succès gaulois en matière artisanale a d'ailleurs été notable. Si Camille Jullian a pu se lamenter sur la manque d'originalité artistique des Gaulois,² personne ne peut disputer leur habileté technique (notamment en métallurgie et en céramique).

César indique aussi le rôle de Mercure comme guide des voyageurs (*uiarum atque itinerum ducem*). Pour nous aujourd'hui, dont la vie semble toujours bouger, le guide des voyages est plus indispensable que jamais. Tout le monde qui utilise un train, un automobile, une bicyclette, un avion, voire ses propres pieds a quelque raison de prier à Mercure. Tout le monde qui se trouve déplacé, hors du familier, est sous la protection de Mercure (immigrants, universitaires, touristes...). Et dans une certaine optique, la vie elle-même peut être comprise comme un voyage.

Les Gaulois, eux aussi, avaient l'habitude de se déplacer à travers d'étonnantes distances : de la Gaule jusqu'à Delphes et en Asie mineure, par exemple, ou en Égypte pour servir comme mercenaires. À l'époque, tout voyage était périlleux, même si à but paisible ; imaginons avec quelle reconnaissance on remerciait le dieu lors d'un sauf retour. Les Gaulois n'ont que rarement précisé la raison pour laquelle ils honoraient Mercure sur leurs épigraphies. Pourtant, quelques pierres au dieu Mercure (et à Rosmerta) pour le bien-être d'un fils³ font penser à des parents soucieux du retour de leur enfant...

Le rôle du dieu comme pourvoyeur des gains et du commerce (*quaestus pecuniae mercaturasque*) souligne son importance singulière dans la vie quotidienne. Tant bien que mal, on travaille la plus grande partie de sa journée pour atteindre des nécessités de la vie. Pour que ces biens viennent sans trop de peines, pour réussir dans ses affaires, on prie à Mercure. Ce n'est pas d'ailleurs exclusivement le dieu des patrons. Quel dieu est-ce qu'un ouvrier devrait implorer pour la réussite d'une grève ? Assurément, c'est Mercure.

César ne fait mention que des gains pécuniaires. Mais tout comme les voyages, les gains peuvent aussi

bien se comprendre au plan spirituel qu'au matériel. «*Toutes choses désirent le Bien*», disent les philosophes,⁴ et si ce principe vaut au plan matériel, son importance s'aperçoit à son application spirituelle.

Un bronze de Mercure trouvé à Reims (Musée Saint-Remi, Reims)

Attributs

Normalement on représente Mercure en Gaule sous ses attributs classiques romains. Il apparaît comme un athlète à l'aspect assez jeune. D'une main il porte le caducée, sa verge ailée et enlacée de serpents ; de l'autre, un porte-monnaie. L'un symbolise son rôle de héraut des dieux et déesses et garant de la paix ; l'autre, la prospérité matérielle et spirituelle qu'il confère. Au dos il porte un manteau de voyageur, à la tête le pétase – un chapeau rond et ailé. Il peut être accompagné de ses animaux favoris, c'est-à-dire de la

tortue, du coq ou de la chèvre.

Pourtant, le Mercure gaulois présente parfois des traits insolites. Il peut être barbu (ce qui est d'ailleurs également possible chez les Grecs). Sa tête peut même avoir trois visages barbues, notamment en Belgique-Seconde.

**Autel tricéphale trouvé à Reims
(Musée Saint-Remi, Reims)**

Origines et famille

La mère de Mercure est Maïa, qui est, selon la mythologie grecque, une titanide et la plus importante des Pléiades. Son père est Jupiter ; dans la mythologie grecque, Mercure est toujours prêt à exécuter la volonté de son père. Il apparaît assez souvent comme son messager, le facilitateur de ses amours, et dans un cas le libérateur de son amante (Io, qu'il libère en tuant le géant Argos).

Bien que Mercure n'ait pas d'épouse régulière dans la mythologie grecque, il est l'amant fréquent de Vénus et le père de plusieurs divinités, notamment Hermaphrodite et (selon quelques auteurs) Pan et Cupide.

En Gaule, la famille ou l'entourage de Mercure est un peu plus étendue. La plus importante de ses parèdres est Rosmerta, qui l'accompagne souvent dans les figurations et sur les invocations épigraphiques. Notons aussi Visucia et Félicité, qui pourraient être des aspects de Rosmerta ou bien des divinités distinctes.

Plusieurs monuments montrent Mercure à côté de Cernunnos, le dieu aux bois de cerf, qui devait collaborer étroitement avec Mercure, et comme pourvoyeur des richesses souterraines, et comme gardien des âmes des défunts. On trouve Mercure et Cernunnos ensemble par exemple sur la couple d'argent trouvée à Lyon, qui montre aussi l'aigle de Jupiter, et aussi de l'autel de Reims où Mercure et Apollon et Mercure flanquent un Cernunnos assis.

Apollon, Cernunnos, Mercure sur l'autel trouvé à Reims, daté du 1er siècle de notre ère (Musée Saint-Remi, Reims)

Épithètes

À la différence de Mars, Mercure est normalement invoqué en Gaule sans épithète spécial, ou seulement comme « le dieu Mercure » (deo Mercurio au datif – d'où le nom de mon site web !). Ceci est notamment le cas sur les inscriptions évoquant Rosmerta ; le couple divin s'appelle presque toujours (le dieu) Mercure et Rosmerta, sans autre nom gaulois.

Mercure a pourtant un bon nombre d'épithètes

gaulois ou latins. En Gaule belge, on retrouve assez fréquemment Visucius (peut-être à relier aux corbeaux⁵) et Cissonius (qui signifie peut-être « des chars »). C'est ordinairement comme « Mercure Visucius » ou « Mercure Cissonius » qu'on invoque le dieu, mais quelquefois une inscription donne « le dieu Visucius » ou « le dieu Cissonius ».

La plupart des autres sont d'une étendue restreinte. En Germanie inférieure, un épithète favori de Mercure est Gebrinius ; ailleurs, on trouve Cimbrianus, Canetonnessis, Dubnocaratiacus. Plusieurs font référence à un lieu particulier : « Mercure Vosegus », le vosgien (également un épithète de Silvain) ; « Mercure Dumias », du puy de Dôme ; « Mercure Arvernorix », roi des Arvernes ; « Mercure Bigentius », de Bigentio, le Piesport d'aujourd'hui.

On cite souvent « Mercure auguste », et au moins une fois (dans l'Altbachtal à Trèves) « Mercure des étrangers, des non-Romains » (Mercurius Peregrinorum).

Pour plus d'informations, veuillez consulter mon analyse des épicleses de Mercure (en anglais) : <http://www.deomercurio.be/en/epicleses-cissonius-visucius.html>

Esus

Il est impossible d'assimiler Mercure à Esus d'une façon machinale, mais le peu qu'on sait de ce dieu le lie à Mercure presque inextricablement. Résumons brièvement le dossier Esus.

Deux monuments figurés, une mention poétique et une formule magique/médicale font presque la somme de nos connaissances sur l'Esus gaulois. Pourtant, grâce à son nom celtique, sa découverte précoce⁶ et sa provenance parisienne, Esus a su convaincre des générations de chercheurs de son immense poids au sein de la religion des Celtes. Passons.

Le relief d'Esus sur le pilier des Nautes

(Musée de Cluny ;
photographie de Clio20, CC-BY-SA).

L'iconographie d'Esus est bien particulière. À Notre-Dame de Paris, le pilier des nautes montre Esus, une hache à la main, en train d'abattre un arbre (un saule, dit-on). Sur un panneau adjacent du pilier se trouve Tarvos Trigaranus, un taureau à trois grues ou aigrettes. À Trèves, un monument montre un dieu anonyme dans la même situation ; dans l'arbre (encore un saule) se trouve la tête d'un taureau et trois oiseaux (peut-être des oies). La ressemblance est trop frappante pour être due au hasard. Le dieu à Trèves doit être le même que l'Esus parisien.

Or, le relief d'Esus à Trèves se trouve à une face d'un monument dont l'autre est dédiée à Mercure, et où sont figurés Mercure et Rosmerta. Un lien particulier entre Mercure et Esus s'établit sans que les deux se confondent.

Ce lien est renforcé par la mention d'Esus chez Lucain dans la Pharsale. Le poète adresse ces paroles-ci aux peuples de la Gaule : « et vous peuples, qui

répandez le sang humain sur les autels de Teutatès, de Taranis, et d'Hésus, divinités plus cruelles que la Diane de Tauride »⁷

Lucain accuse ici les Gaulois d'offrir des sacrifices humains aux trois dieux dont il fait mention. (Il le fait d'ailleurs d'une manière assez désinvolte ; en fait, le sacrifice humain était probablement en désuétude à l'époque de César.) Il n'y a pourtant pas la moindre raison de penser que Teutatès, Taranis et Hésus aient formé une triade, en dépit des efforts les plus persévérants des érudits modernes de le démontrer. Lucain retient tout simplement une sélection de déités gauloises quelconques, comme il vient de faire pour les nations gauloises,⁸ les fleuves, etc. Il a probablement déformé aussi le nom de Taranis, qui n'apparaît jamais comme tel sur aucun monument en Gaule.⁹ De toute façon, les scholiastes antiques bernois annotant Lucain ont affirmé, primo, que les Gaulois sacrifiaient des hommes à Esus en les pendant sur un arbre, puis les poignardant (comme les victimes offertes à Odin, que les Romains identifient à Mercure lui aussi) ; secundo, que l'on l'identifiait soit à Mars soit à Mercure selon le contexte. Voilà encore l'arbre, voici encore Mercure.

À la fin, Marcellus Empiricus rapporte dans *De medicamentis* une formule en gaulois tardif qui est supposé d'aider avec un mal à la gorge :

***xi exugri conexugri glion Aisus scrisumio uelor exugri
conexugri lau***

La formule invoque l'aide d'Aisus. Le gaulois reste une langue difficile à interpréter, mais suivant pour l'essentiel l'analyse de Léon Fleuriot, elle voudrait dire quelque chose comme « va, va-t-en ; je veux cracher, Aisus, la chose collante ; va, va-t-en ». ¹⁰ Pourquoi est-ce qu'Esus intervient ici en matière médicale ? Est-ce qu'il s'agit d'une de ses provinces coutumières (comme c'en est une de Lénus Mars) ? On ne sait.

Voilà l'essentiel de ce que l'on sait d'Esus. Le dieu peut figurer un peu autre part sous des noms légèrement différents : selon X. Delamarre, le nom *Esumapos* signifierait Esus-Enfant, *Esuateros* Esus-Père ; l'élément *Esu-* apparaît dans bien d'autres noms propres comme *Esunertus* (le nom d'un mortel, d'ailleurs).

L'image d'Esus abattant le saule, accompagné de Tarvos Trigaranus et de ses oiseaux, illustre sans doute un mythe gaulois dorénavant perdu. Que signifie le saule ? Serait-il l'arbre de la vie, comme on le suggère parfois ? Esus incarne-t-il l'aspect destructif de la divinité, comme Shiva ? Un saule est un arbre très fréquenté par les aigrettes, et ces dernières mangent les insectes agités par le déplacement d'un buffle ou d'un taureau.¹¹ Quel rôle est-ce que ce fait écologique a joué au sein du mythe ? L'action d'Esus vise-t-elle à rompre cet équilibre ? et pour quelle raison ? « J'abats les arbres du Paradis », conclut Aimé Césaire à la fin d'un poème lourd d'ambiguïtés.¹²

Comme le remarque Edith Mary Wightman à propos de cette mythologie perdue, « les tentatives de la représenter d'une façon organisée, comme à Paris et à Trèves, sont propres aux premiers efforts de la romanisation faits au Ier siècle et ne semblent pas avoir été reprises ». ¹³ Les Gaulois la considéraient significative à une date haute, mais Mercure et Mars allaient l'emporter sous peu.

Le meilleur site web au sujet d'Esus est probablement *About Esus*, par Michael J. Dangler (en anglais).

Dieu aux oiseaux, musée archéologique de Dijon

Mercure et Lug

Il faut ajouter un mot sur l'identification du Mercure gaulois à Lug. Ce dernier est sans doute une figure de la première importance chez les Tuatha Dé Danann, le clan divin de la mythologie irlandaise. Mais le problème est qu'on en fait souvent un dieu pan-celtique, dont le culte serait implanté partout où les Celtes passaient. En effet, quelques inscriptions attestent le culte de Lucus et des Lugoves en Ibérie et chez les Helvétiens... la phrase *luge dessorumiiis* se répète sur une défixio en langue gauloise... *Lleu Llaw Gyffes* est très important dans la mythologie galloise médiévale... et une foule de noms de lieu contiennent la racine *lugu-*, dont notamment *Lugdunum* (Lyon). Il faut seulement ajouter que la fête fédérale des Gaules avait lieu à Lyon le 1er août, le jour de *Lugnasad* (fête irlandaise que Lug a consacré à sa belle-mère *Tailtiu*), pour que le gros des écrivains sur ce sujet acceptent l'hypothèse que Lug fût le dieu celtique universel fournissant le substrat du Mercure gaulois.

Mais toutes ces évidences restent circonstancielles, quelques-une douteuses. La fête fédérale des Gaules était dédiée à Rome et Auguste, sans le moindre lien à Mercure (ni à une *Tailtiu* gauloise non plus). La date de la fête fédérale a été choisie pour commémorer la victoire de César Auguste à Alexandrie. La racine *lugu-* s'interprète difficilement ; elle pourrait également signifier un vœu, un corbeau, de la lumière – en tout cas elle ne fait pas nécessairement référence à un dieu. Personne ne sait vraiment que signifie la phrase *luge dessorumiiis* ; ici encore, *luge* pourrait être un nom commun aussi bien que le nom d'un dieu, et dans les deux cas, la forme nominative ne serait pas *Lugus*, mais probablement *luxs* ou *luginis*. La « solution adoptée par la plupart des commentateurs », selon Xavier Delamarre, est de comprendre le mot *luge* comme « par le serment ».¹⁴ Si le *Lug Mac Ethlenn* irlandais et le *Lleu Llaw Gyffes* gallois remontent au plus important dieu antique dans les Îles Britanniques, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas retrouvé la moindre trace en Grande-Bretagne classique ? Admettons donc que la seule chose prouvée est que les Lugoves avaient un culte en Ibérie et que (dans un cas au moins) on leur a dédié une inscription en Helvétie. Or, il y a des vingtaines d'autres divinités dont l'attestation est aussi faible. Enlevons pour l'instant le fardeau de la

schématisation moderne de ces pauvres Lugoves. Quand il s'agit du grand dieu des Celtes antiques, soyons plutôt prudents. Adorons-le sous le nom qu'on sait : Mercure.

Conclusions

L'exkursus ethnographica de Jules César, résumant Posidonius, constate directement la prééminence de Mercure en Gaule, et on l'aurait d'ailleurs soupçonné en raison du grand nombre de ses figurations et épigraphies. On l'invoque pour la réussite des entreprises commerciales, mais aussi pour celles des voyages, même le voyage que chaque âme fait vers l'au-delà. Architecte des gains qui font notre prospérité matérielle (comme ses collaborateurs *Rosmerta* et *Cernunnos*), il l'est aussi des gains spirituels. Il préside, avec Hercule et Apollon, à l'éloquence ; avec Minerve, aux métiers et aux artifices. Comme *Lug Lámfada*, qu'on considère comme son homologue dans la mythologie irlandaise, Mercure est le *samildánach*, maître de tous les arts. De nombreuses traditions lient Mercure à des endroits éminents à travers la Gaule, comme le puy de Dôme ou les Vosges. En Gaule, on l'a dit, Mercure est maître chez soi.

Notes

1. *C. Iulius Caesar (résumant Posidonius), De Bello gallico vi: 17. Traduit par Désiré Nisard (1865).*
2. *Camille Jullian (le grand historien de la Gaule, dont les œuvres restent des références indispensables plus de quatre-vingt ans après son décès). Le chapitre XIII de Gallia traite de l'art en Gaule ; sa première section est intitulé « Faiblesse générale de l'art gallo-romain » ! Cela reste un leitmotiv de ce chapitre et ailleurs.*
3. *Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) XIII: 4732, Année épigraphique (AE) 1965: 184.*

4. Ce proverbe est invoqué par Aristote, Plotin, etc.

5. Rudolf Thurneysen, cité par Xavier Delamarre (2003), *Dictionnaire de la langue gauloise*, p. 321.

6. En 1711, bien avant la floraison des études celtiques en Europe (sous Johann Kaspar Zeuß, Whitley Stokes, Rudolf Thurneysen, Joseph Loth, Julius Pokorny et al.) et l'organisation de l'archéologie française par Napoléon III.

7. Lucain. *La Pharsale I: 444-6*, traduction de Marmontel et M. H. Durand (1865).

8. Lucain en nomme treize (à savoir les Rutènes, les Santons, les Bituriges, les Suessions, les Leuques, les Rèmes, les Séquanes, les Belges, les Arvernes, les Nerviens, les Vangions, les Bataves, les Trévires et les Ligures) qui n'ont rien de spéciale en commun à part de leur mention dans le *De Bello gallico* de Jules César.

9. Le nom Taranuos est noté à Amiens (AE 1966: 269); des exvotos sont dédiés à *Taravouu* à Orgon (une inscription gallo-grecque), à IOM Tanaro à Chester (RIB 452), à deo Taranucno à Heilbronn (CIL XIII: 6478), à Deo (T?)Aranucno à Godramstein (CIL XIII: 6094), et à Ioui Taranuco en Dalmatie (CIL III: 2804). X. Delamarre interprète ce mot comme Taranus (thème en -u-) « Jupiter Tonans », avec Tanarus comme une variante archaïque (op cit. p. 289).

10. X. Delamarre (op. cit.), pp. 171, 267 et 311.

11. Miranda Green (1992), *Symbol and Image in Celtic Religious Art*, p. 104 ; Tom McHugh (1972), *The Time of the Buffalo*, p. 232.

12. Aimé Césaire (1950). "Dit d'errance". *Le Corps perdu*.

13. « the attempts to portray it in an organized fashion, as at Paris and Trier, belong to the early efforts at Romanization made in the 1st century and do not seem to have been repeated », in Edith Mary Wightman (1970), *Roman Trier and the Treveri*, p. 211.

14. X. Delamarre (op. cit.), p. 209.

source : <http://www.deomercurio.be>

Élément Air

Divinité Slave : Stribog

par Olga Stanton, traduit par Inanna

L'été dernier, la météo était instable : le vent soufflait, ramenant les nuages pour ensuite les disperser ; le soleil du matin était vite remplacé par la pluie, mais les nuits étaient claires et l'on voyait briller la lune. Vous comprendrez donc que le sujet de la publication de ce jour est le vent.

Le vent est le frère du blizzard. Les gens sages disent qu' « Il n'y a aucun endroit où le vent ne puisse s'immiscer ». « Ce n'est pas la mer qui fait sombrer les bateaux, mais le vent ». « Partir en coup de vent ». « Celui qui sème le vent récolte la tempête ». « Avoir vent de quelque chose ». « Le vent annonce toujours la pluie et la tempête ».

Les anciens Slaves appellent le Dieu des Vents Stribog. Dans « *Le Dit de la Campagne d'Igor* » les vents sont appelés « les petits-enfants de Stribog » : « Ce sont les vents, petits-enfants de Stribog qui ont tiré leurs flèches depuis la mer sur la courageuse armée d'Igor ». Les chroniques de John Malala (XIIème siècle) font mention

de son culte ainsi que de celui de Pereplut et de Dazbog. « Ils mangent de la nourriture sacrificielle... Ils célèbrent Dazbog, Stribog et Pereplut, boivent en Leur honneur dans des cornes et dansent en tournoyant. » Généralement, les informations authentiques sur ces Divinités sont rares et sujettes à de nombreuses interprétations.

Le mot « Stri » signifie « air, brise légère ». Les tchèques de l'ancienne région de Moravia nomment « Stri » le vent qui amène le mauvais temps. Certains mots des langues slaves que l'on associe à l'air et aux objets qui volent ou émettent un son mélodieux commencent par « str » comme « strela » - flèche », « struna » : corde d'un instrument de musique, « stremya » : étrier, « stremitelnyy » rapide comme le vent.

Dans le calendrier du peuple slave de l'Est, il y a quatre jours consacrés à Stribog : un jour pour chaque saison. Le 8 août (le 21, sur notre calendrier actuel) représente le jour du vent d'été qui se dirige vers

l'automne – c'est le jour Estival de Stribog. Ce jour-là, les vents froids se réveillent ; même si nous ne les sentons pas encore à cette période. Le Jour automnal de Stribog tombe le 20 septembre (3 octobre aujourd'hui). Les peuples de l'Est appelaient ce jour « Listoboy » ce qui peut se traduire par « souffleur de feuille » ou « batteur de feuille » car le vent qui souffle à cette période commence à arracher les premières feuilles jaunissantes des arbres. Le jour hivernal de Stribog « Vesnovoy » est le 21 février. On dit que ce jour-là, les prémices du printemps se font sentir dans le vent. Enfin, le jour printanier de Stribog, le 5 avril, est marqué par l'arrivée des premiers vents chauds de la saison.

Les détails des rituels effectués lors de ces 4 jours de célébration de Stribog sont tombés dans l'oubli. Tout ce que l'on sait, c'est que pour se préparer à la saison à venir, les femmes plaçaient leurs vêtements à l'extérieur et les aéraient, les préparant pour la prochaine saison. Seules les sorcières les plus puissantes, étaient capables de contrôler les vents, bien que beaucoup aient essayé. L'imitation était la meilleure forme de flatterie pour le vent qui pouvait être invoqué lorsqu'on imitait ses sons, en sifflant ou en jouant d'un instrument de musique. C'est ainsi que dans toute l'Europe, certaines sorcières se sont mises à vendre des cordes magiques aux marins et navigateurs qui rêvaient de pouvoir maîtriser les vents. Elles faisaient trois nœuds sur une longueur de corde ; en défaire un permettait de provoquer une brise légère, un deuxième, un vent fort et le dernier une tempête.

Pozvidz (aussi connu sous le nom de Pochwitz ou Poswist) et Dogoda sont les deux petits-fils de Stribog. Le premier est le Dieu féroce du vent du nord, des tornades et des tempêtes, le second est le Dieu du vent du sud, de la brise et du climat tempéré, tout comme le Dieu grec du vent de l'Ouest, Zephyr. Les russes croient en l'existence de plusieurs vents : 4, 7 voire 12 sont mentionnés dans leur folklore : sorts, contes et légendes. Ils croient que le vent (ou les vents) vit dans un endroit lointain, dans l'océan, les forêts denses ou les plus hautes montagnes. Au Sud de la Russie on représente le Vent comme un vieil homme colérique qui vit par-delà la mer. Les slaves des régions du Sud pensent que les vents vivent dans les canyons et les grottes gardés par des dragons, des sorcières borgnes, ou des vieillards aveugles qui tentent en vain de combler le trou pour que le vent ne s'enfuie pas. Tous les vents obéissent à leur maître (l'Ataman des

rafales) qui envoie les vents et tornades où il le souhaite.

Pozvidz by Andrey Shishkin

Le culte du vent et ses divinités associées était plus souvent pratiqué dans les zones costales, là où les hommes étaient des marins et leurs femmes, mères et sœurs venaient prier le vent, chaque soir sur la plage, afin qu'il soit clément et protège les membres de leur famille en mer. Ces femmes se tournaient vers l'Est et chantaient pour le vent de l'Est en lui promettant des offrandes de céréales et de crêpes si leur bien-aimé revenait sain et sauf. Les femmes avaient également pour coutume de garder leurs cheveux détachés au vent en priant pour que leurs maris ne les oublient pas pendant leurs voyages. Les personnes vivant de l'agriculture invoquaient également le vent pour qu'il ramène la pluie, fasse tourner les moulins et les aident à tamiser le seigle. Les vieilles femmes du comté de Ryazan en Russie, appelaient le vent en soufflant fort du côté où il arrivait puis agitaient les bras pour lui montrer la direction où elles voulaient le mener. Les meuniers biélorusses appelaient le vent en jetant des poignées de farine du toit de leurs moulins.

Les offrandes au vent étaient courantes chez les slaves. Le vent était « nourri » avec du pain, de la farine, des céréales, de la viande, et des restes des plats

Stribog par Andrey Shishkin

concoctés lors des jours de fête ; les slovènes jetaient les cendres des os d'animaux et de gibier au vent. Les croates et les Bosniaques brûlaient leurs vieilles chaussures et quelques vêtements pour calmer le vent. A l'Est de la Pologne, on appelait le vent lorsqu'on était en mer, en lui promettant une fille : *«souffle vent, souffle ; nous te donnerons notre Annusia...»* bien que cette promesse eut été rarement tenue.

Pour les sorcier(e)s, le vent était considéré comme un allié sacré lors de la création des sorts – après-tout, les souhaits et sortilèges énoncés au vent se réalisent souvent. Il y a même un proverbe russe qui dit : *« ne jette pas tes mots au vent »* ce qui signifie *« ne fais pas de promesse que tu ne peux pas tenir »*. Certains objets comme la cendre, les graines ou les cheveux étaient éparpillés au vent lors d'incantations de bannissement mais aussi d'attraction.

Le vent était souvent associé à l'âme humaine ou aux forces démoniaques. L'âme était perçue comme un souffle léger et était associée à l'élément Air : c'est pour cela que les âmes sont souvent représentées par des oiseaux, des papillons ou des phalènes. On disait que les âmes des plus grands pécheurs étaient emportées par le vent (d'où l'association des démons avec les vents forts).

On croyait qu'un vent fort était annonciateur d'une mort violente : les polonais et les slovaques entendaient les râles des pendus dans le mugissement du vent et les biélorusses pensaient qu'un vent froid naissait à l'endroit où une personne s'était noyée. Lors des jours de commémoration, les vents représentaient les pleurs de l'âme (Kaszub). Dans les contes ukrainiens, les morts-vivants étaient accompagnés de bourrasques de vent. Dans la région de Vologda en Russie, les gens pensaient que les brises légères étaient des souffles d'anges, et les vents forts étaient causés par des démons. Dans les croyances slaves en général, toutes sortes d'êtres surnaturels apparaissaient avec le vent : pour les peuples du Sud, c'était les nymphes, pour les habitants des Carpathes, les Povitrulya et les Vitrenyk que l'on pourrait décrire comme des fées ou des esprits féminins connectés aux vents des montagnes, Dans les contrées de l'Ouest et de l'Est, le vent était accompagné de sorcières et de démons.

Les vents mauvais pouvaient causer des maladies comme l'épilepsie ou la folie. Dans les régions du Sud, on disait même que les vents furieux causaient la rage chez les humains et les animaux. En Russie notamment, les sorcier(e)s fabriquaient leurs potions quand le vent soufflait et lui adressaient leurs sorts et incantations. Les czarownicy : sorcier(e)s polonais(es) semaient également leurs charmes au vent.

Le mal vivait à travers le vent. Il existe beaucoup d'incantations slaves adressées au vent pour conjurer les maladies, la malchance ou les mauvais esprits, afin que ce dernier les amène loin des maisons, comme celle-ci : *« ... va-t'en, mal, avec le vent »* (Biélorussie), *« le vent t'a ramené, le vent t'a emporté... »* (Bulgarie). On ne laissait jamais s'envoler la paille sur laquelle un mort était couché ; ni sécher les couvertures des bébés au vent par peur que celui-ci emporte leur mémoire.

D'autres gestes de la vie quotidienne étaient proscris par peur de *« provoquer le vent »* comme souffler sur le feu à Noël, frapper le sol avec un bâton ou un fouet, détruire une fourmilière, brûler un vieux balai, ou maudire le vent – chose qui était tout de même faite lorsqu'on voulait l'invoquer – les femmes qui avaient besoin du vent pour sécher leurs vêtements se rendait dans un champ et criaient : *« toi, le vent, tu es un maître misérable, ta femme est laide, sa jupe est déchirée, etc »*.

Stribog par Dušan Božić

On dit que les sages savaient parler au vent. Lorsqu'un homme était capable d'écouter le vent dans les champs ou les carrefours, il était perçu comme un savant et un magicien. Les endroits où les vents sont forts étaient considérés comme des lieux de pouvoir, telles les plages ou les plaines. Il est facile de communiquer avec les Dieux et de s'imprégner du pouvoir élémentaire en ces lieux. Le vent qui soufflait dans les forêts était également perçu comme magique: celui qui soufflait entre les épicéas avait un pouvoir calmant, celui qui passait par les bosquets de bouleaux, une forêt de pins ou même l'air frais qui passait dans les banias (sorte de saunas russes) avait un pouvoir de guérison. L'air frais qui entrait dans les maisons pouvait emporter la maladie par la cheminée. Le vent qui parcourt les rivières faisait passer des messages – en l'absence de téléphone portable ou autre moyen de communication, les gens murmuraient parfois leurs messages au vent, en espérant que Stribog et ses fils les envoient à destination. Le vent qui soufflait aux carrefours apportait la connaissance – les sages recevaient des informations sur le présent, le passé et le futur en écoutant le vent dans ces lieux magiques. Tous les endroits que nous venons d'énumérer sont considérés comme des lieux de pouvoir du Vent.

La direction du vent a une place importante dans la magie slave. Il existe quatre « Vihori » (rafales), fils de Stribog, possédant chacun leur propre caractère et pouvant être appelés aux moments appropriés. Le vent du Nord Siverok, Posvist, Pozwizd, ou Pochwist est l'aîné et le chef de tous les vents. Il délivre les messages directement aux Dieux. Son frère, le vent de l'Est, que les russes des provinces du Nord appellent parfois Shelonik, est invoqué lorsqu'un bannissement ou une purification est nécessaire.

Dans les rituels de magie cérémonielle des pays de l'Est, Stribog représente l'élément Air et la direction du Sud. L'esprit animal associé à l'élément Air est le coucou, et par extension toutes les créatures volantes comme les oiseaux, les papillons ou les phalènes.

Les offrandes à Stribog étaient constituées de fumées d'encens et de plantes odorantes, de bougies végétales, de plumes, de rubans noués au vent, de cerfs-volants et même de tasses remplies du souffle d'une personne. De façon moins traditionnelle, on offrait à la divinité des manches à air, des carillons ou des cloches qui sonnaient lorsque le vent soufflait. Pour se connecter à l'élément air et purifier l'espace sacré, on chantait, on faisait sonner des cloches et on jouait de la musique (surtout avec des instruments à vent). L'inhalation des fragrances d'encens et plantes rendait réceptif aux énergies et donnait la force nécessaire pour accomplir le rituel (en gardant à l'esprit l'importance de ne pas en abuser et de choisir avec précaution les fragrances utilisées afin de ne pas s'intoxiquer).

Les cristaux utilisés pour méditer ou travailler avec Stribog, les vents et/ou l'élément Air sont généralement de couleur jaune claire, blanche, vert-clair, gris-clair ou rose-clair comme la citrine, le topaze jaune, le péridot, le quartz rose, le cristal de roche, la pierre de lune, la labradorite, l'agate grise, la morganite ou la kunzite.

Je vous souhaite bon vent et bonne mer !

Retrouvez les articles de Olga Stanton en anglais sur sa page Facebook MagPie's Corner - East Slavic Rituals, Witchcraft And Culture

TIRAGE

autour de l'élément

Air

Installez-vous dans un endroit où vous ne serez pas dérangé et prenez le temps de vous ancrer par des respirations profondes. Devenez présent à votre petite voix intérieure.

Vous prenez conscience de votre corps posé sur votre siège, sur le sol et vous pouvez allumer un encens ou une bougie. Si c'est de l'encens, observez les volutes de la

fumée qui vous montrent la présence de l'élément air qui sera votre guide aujourd'hui. Si c'est la bougie, observez le mouvement de la flamme produit par l'air.

Posez votre attention sur cet élément et demandez-lui sa guidance.

Sortez votre tarot/oracle/rune ou tout autre outil de divination puis commencez à interroger :

1

2

3

4

1. Quel aspect de ma vie a besoin de renouveau ?
2. Comment mettre plus de légèreté dans ma vie ?
3. Quel aspect de ma vie a besoin d'équilibre ?
4. Comment mettre plus de créativité dans ma vie ?

Poèmes

par Molly

traduits par Siannan

La première bougie est allumée ;
L'élément est l'Air.
Le thème est l'Espoir.
Nous envoyons de l'espoir
en le laissant recouvrir tous ceux qui en ont besoin,
le partageant autant que nous le pouvons,
le laissant nous couler à travers nous,
même dans le chaos de l'incertitude.
Nous maintenons l'espoir près de nos coeurs,
le nourrissant intensément,
comme une graine précieuse.
Nous respirons.
Nous envoyons des bénédictions pour l'Air
et un souffle tranquille pour tous les êtres.

La nature du corps
est d'être en mouvement
Même lorsque tu es
aussi immobile que possible,
une rivière coule
dans ton sang,
un vent se love dans ta gorge,
un feu réchauffe ta peau,
une étoile brille dans tes os,
une terre ronde et belle
tourne en dessous de ton corps.
Peut être que plutôt que d'essayer d'être immobile,
tu t'arrêtes pour sentir dans le tournoiement
un univers entier
se mouvant au sein de tes cellules.

Poèmes

par Molly
traduits par Siannan

Nous voici sous
un ciel gris nuageux,
le vent tourbillonnant, imprévisible et sauvage,
à travers les branches de noisetier,
les feuilles tremblantes se détachant
dans la danse
poussant au changement.
Il y a des vautours en vol,
glissant bas et en silence
au-dessus des cimes des arbres
et des corbeaux appelant âprement et guérissant
depuis les haies de chênes dans les champs.
Il y a un sentiment d'attente
dans l'air,
d'être au bord du précipice
du choix,
au croisement des chemins à choisir.
Il y a des kakis oranges
suspendus doucement et en silence
aux fines branches.
Je me demande si tu connais
ta mission profonde
celle sur laquelle tu ne veux pas céder
peu importe les hurlements du vent
ou le nombre de voix
qui t'appellent par ton nom.
De quoi vas-tu t'occuper,
de précieux et de sauvage,
ces débris de magie
et douces rondelles
du sacré qui s'enroulent autour de toi
et qui t'enveloppe complètement.
Qu'est-ce qui est doux, moelleux et sauvage
à l'intérieur de toi,
chantant sous la peau
ce dont tu as besoin pour t'épanouir ?

Parfois les meilleurs rituels
sont ceux que nous ne pouvons pas prévoir,
ne nécessitant que des aiguilles de pin et le vent,
les yeux ouverts
et un long et lent soleil déclinant
s'installant doucement dans les ombres.
Parfois la meilleure magie
de toutes est faite avec
ce qu'il a en ce moment précis,
des herbes et des plumes grises,
des empruntes de raton laveur
entre les arbres,
des rires et des mains jointes,
une foi dans les cycles de retrait
et de renouveau.
C'est ce pourquoi nous sommes ici,
pour des jours comme ceux-là.

Dessins

de tsipora poros

tsipora poros est une dessinatrice qui a toujours eu pour thème de prédilection les corps, féminins, hors-normes, boiteux, « too-much », monstrueux ; un de ses cinéastes préférés est Cronenberg, elle a fait des cauchemars après avoir vu La Mouche et a mouillé en regardant Le Festin Nu.

Elle a toujours été amoureuse d'une centaine de femmes en même temps, qu'elle traîne avec elle comme autant de fées marraines. Elle a toujours cru aux contes, et elle a toujours suivi les hallucinations des artistes comme autant de fils dans le labyrinthe.

Sa cervelle ne dort pas souvent et, naturellement, la vapeur s'échappe par les doigts.

Premier choc : le féminisme. D'un coup elle n'est plus seule dans sa peau à vivre le regard patriarcal qui rebondit dessus. Alors elle s'astreint à dessiner des

corps de femmes qui échappent au catalogue du désir habituel. Delphy, Woolf, l'accompagnent et nourrissent ses images.

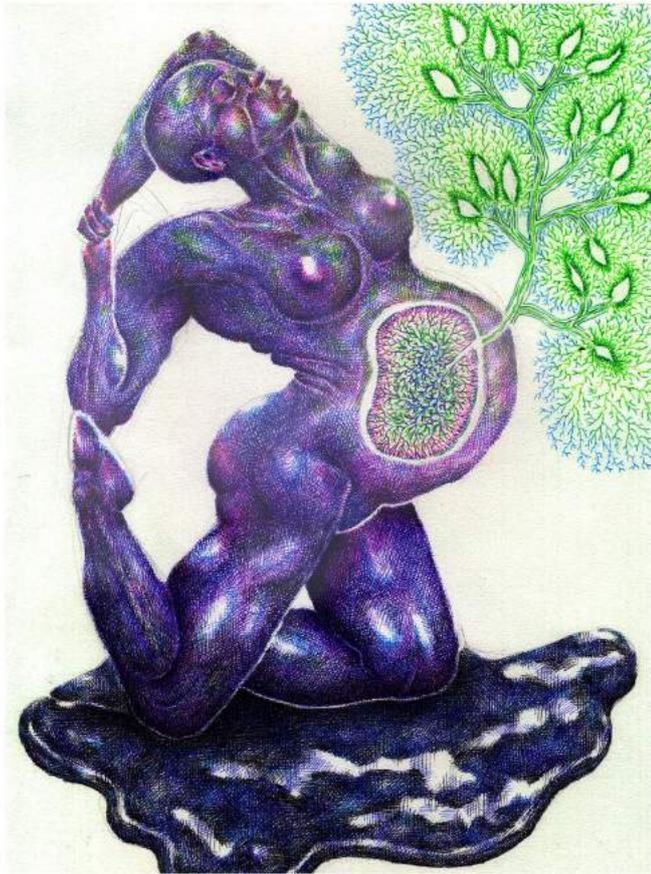
Quand elle se découvre sorcière, notamment au travers des récits surpuissants et intimement politiques de Starhawk, la révélation tient à la fois du choc et de l'évidence. Son dessin conscientise et intègre les lumières, les esprits, les fantômes, les brises bizarres de la nuit. D'un coup elle comprend l'art d'Olivia Clavel.

Qu'est-ce que l'illustration sinon un alphabet toujours réinventé qui permet de passer d'âme en âme des momentanés perceptifs du monde ? Vous pouvez retrouver les œuvres de tsipora poros sur ses pages facebook et instagram ainsi que sa participation au podcast Couleurs Primaires d'Elena Moaty sur Soundcloud.

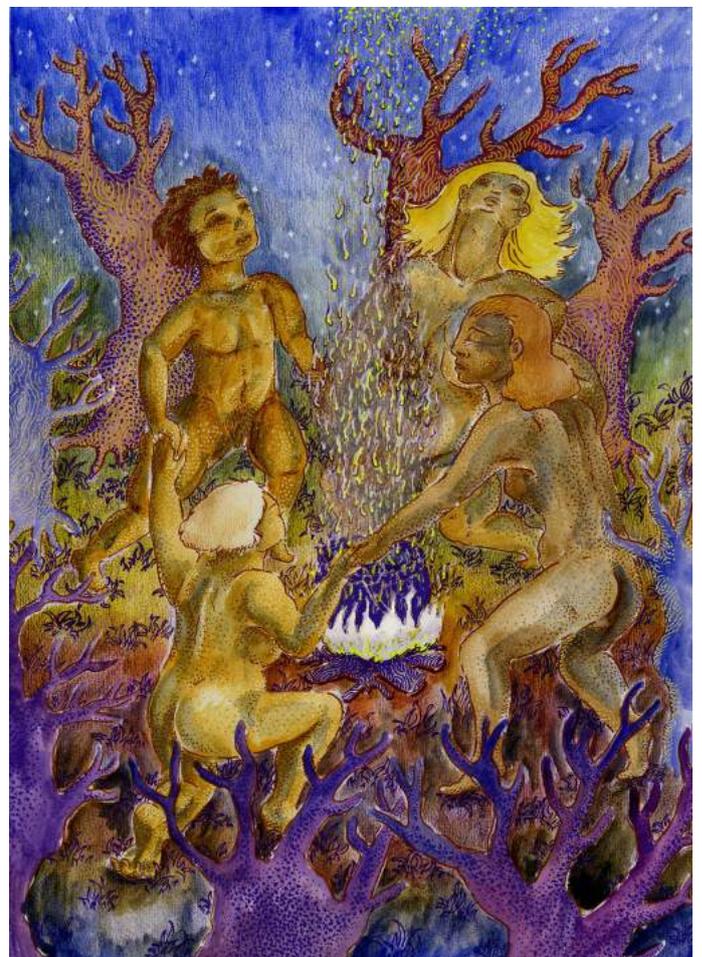
Retrouvez les créations artistiques de la sorcière tsipora poros sur les réseaux sociaux :

 <https://www.facebook.com/tsiporaporos>

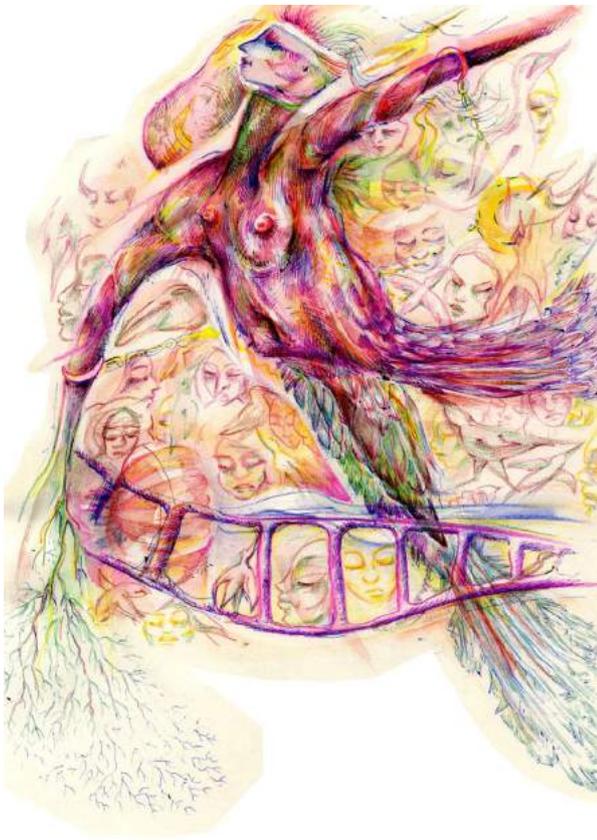
 <https://www.instagram.com/tsiporaporos>

Pour ce dessin, j'ai travaillé à partir d'une photo d'Erika Harper (@harpererika7 sur instagram), une yogi qui fait de magnifiques photos et notamment ici alors qu'elle est enceinte jusqu'aux yeux. Ce qui m'intéressait c'est la pose, la lumière, et comme souvent, le corps, ses plis, ses possibilités. J'ai utilisé deux stylos quatre couleurs (une personne qui maîtrise cette technique à la perfection c'est Emil Ferris dont le roman graphique *Moi, ce que j'aime* c'est les monstres, est un chef d'oeuvre) et j'ai laissé mon intuition me guider pour l'intérieur du ventre, les branches et la flaque.

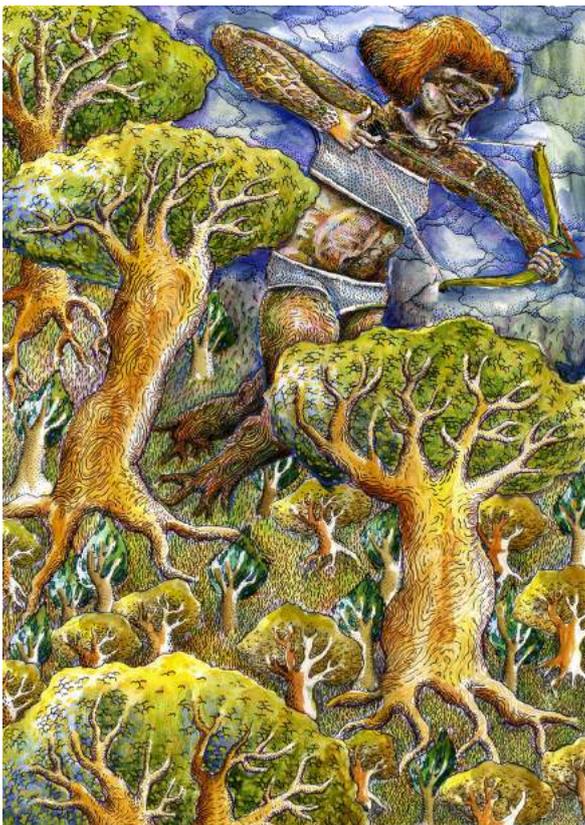
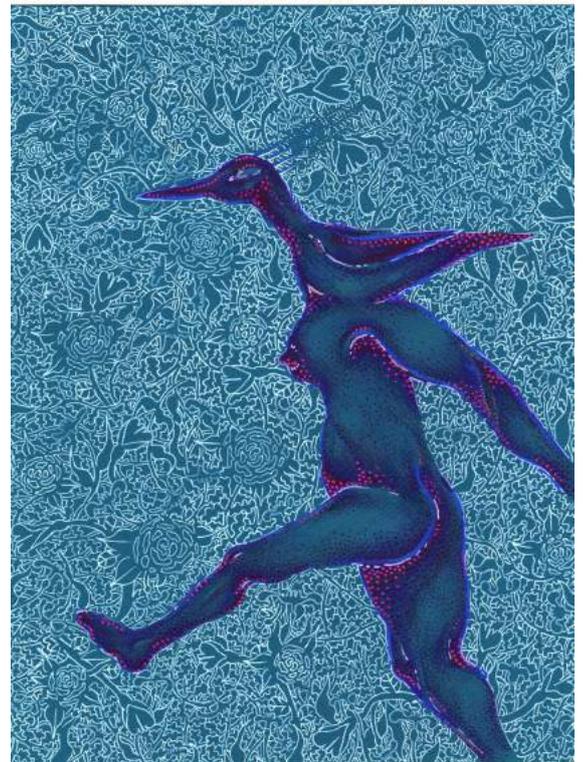

« Que font les sorcières ensemble dans les bois » est le nouveau « mais que font les femmes dans les toilettes ? » Alors j'ai décidé d'amener un type de réponse, qui repose à la fois sur de possibles vécus et sur les clichés et l'iconographie du genre. J'ai essayé de travailler avec une palette de couleurs réduite (toujours un challenge, pour moi) et de donner un effet un peu poétique et saisissant. Une chose importante pour moi est que, même si je présente des corps nus, je les veux avant tout libres et affirmés dans leur diversité, pas forcément sexualisés. Ici la nudité se veut signe d'adelphtité, de confiance et d'expérience brute.

Pour ce dessin-là, je venais de recevoir une boîte de crayons de couleur aquarellables et j'ai tenté un trait plus libre que ce que je fais généralement dernièrement, plus intuitif, sans vraiment savoir où j'allais. J'ai ajouté de l'eau sur certaines parties et du stylo à bille sur d'autres. Et voilà le résultat. Sur certains essais de ce genre, ça marche, et parfois pas. On prend plus de risques avec ce genre de dessin libre où la concentration doit être entière que sur ceux où on construit tout patiemment et puis après on remplit avec les détails.

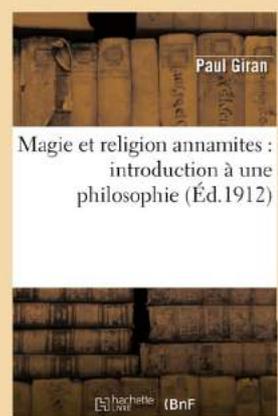
Les femmes-oiseaux. Ah ! J'ai du mal à ne pas en dessiner. « Tsiporah » veut dire 'petit oiseau' ou 'femme-oiseau' en hébreu. Mais le désir de voler, d'être libre et léger, je crois que c'est un rêve plutôt universel chez les humains. Ici, je voulais montrer la course, le décollage, un peu de vitesse. La base du dessin c'est du crayon de couleur sur papier coloré, le tour, du posca blanc, pour bien détacher la silhouette.

Ici j'ai tenté de représenter la déesse Artemis. Elle est clairement une de mes divinités préférées. Je l'ai montrée d'une taille surhumaine, traversant la forêt, la tête au milieu des nuages et les pieds se transformant en racines. Elle est véloce, féroce et précise. Je pense que les inspirations pour cette image sont les Ents du Seigneur des Anneaux et le Marcheur de Nuit/Dieu-Cerf de Princesse Monoké.

Magie et religion annamites, une introduction aux pratiques magiques d'une région du Vietnam

par Owl

Le livre “Magie et religion annamites, introduction à une philosophie” est un ouvrage nous décrivant les pratiques magico-religieuses du peuple d’Annam, au Vietnam.

On trouve dans cet ouvrage quantité d’informations que je n’ai pas trouvés ailleurs, tant sur les idées magiques que sur les rites annamites.

L’auteur, le contexte

Paul Giran était administrateur de Cochinchine lorsque celle-ci était une colonie française, il était humaniste et pensait que pour

la pérennité des intérêts français en Annam et en Cochinchine, il était nécessaire de comprendre les peuples y résidant au lieu d’essayer de les “moderniser”. Il a ainsi écrit deux ouvrages sur le peuple d’annam, le premier sur leur mode de vie, le second qui nous intéresse traite de leurs pratiques magiques et religion.

La province d’Annam consiste en la partie centrale de l’actuel Vietnam. En 1912, date à laquelle l’ouvrage a été édité, cette province était un protectorat français. On retrouve dans les textes des mots qui peuvent, pour un lecteur de notre époque, paraître choquants (par exemple, l’auteur appelle les habitants les “primitifs”) : cela est dû aux mœurs de l’époque.

Structure de l’ouvrage

Le livre est composé de trois grandes parties : tout d’abord une introduction aux principes de l’idée magico-religieuse annamite, puis dans la seconde partie, une

étude du système de magie utilisée par ce peuple, enfin la dernière partie traite de ses idées religieuses.

Dans cet article, je vais me concentrer sur la partie magie, bien que je vous encourage à consulter l'ouvrage dans son intégralité. Cette partie se sépare en cinq chapitres.

Le premier chapitre traite de l'espace et du temps, l'espace est, comme en occident, défini en points cardinaux, tous gouvernés par des rois animaux : l'oiseau rouge au sud, la tortue noire au nord, le dragon bleu à l'est et le tigre blanc à l'ouest, le phénix au centre. Dans ce chapitre sont également données les correspondances symboliques des points cardinaux. S'en suivent des descriptions des cycles temporels et de leurs significations.

Le deuxième chapitre décrit les lois magiques annamites qui sont très semblables aux nôtres : il est possible d'attirer un effet en utilisant la magie sympathique, une chose attire les choses similaires. Il existe aussi une forme de magie antagoniste où une chose attire son contraire.

Le troisième chapitre traite des manifestations du tinh, une force magique qui fait partie de toute chose, de l'idée de pureté et d'impureté. Sont également décrits certains

esprits couramment invoqués tels que Dộc Curóc, Tam bành et Huyên dản, les patrons de la sorcellerie.

Le quatrième chapitre nous décrit les rites magiques et les outils qui y sont associés tels que des drapeaux symbolisant les cinq éléments. Les gestes magiques sont également précisés. Ce chapitre traite également des interdits rituels, d'exorcisme et de rites en tous genres pour tout type de besoin.

Le cinquième et dernier chapitre de cette partie parle des cultes magiques, désignant tout ce qui a trait à la pratique magique annamite tels que les patrons et les diverses influences religieuses qui créent la méthode magique utilisée.

En conclusion

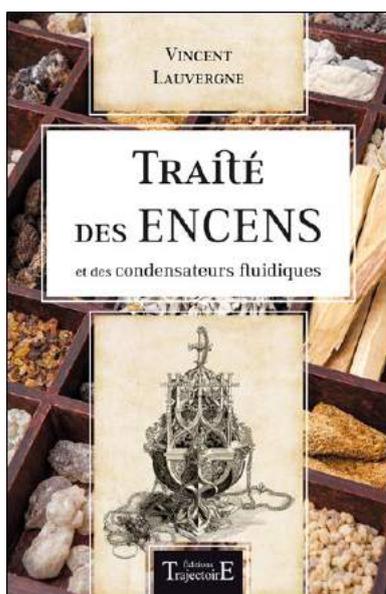
Magie et religion annamites nous offrent un voyage dans l'Orient, au Vietnam pré occidentalisé. Bien que l'ouvrage date un peu, il est extrêmement plaisant et permet un dépaysement peu courant au pratiquant des arts magiques.

Le livre est disponible dans son intégralité gratuitement sur le projet Gallica de la Bibliothèque Nationale de France.

Lecture

Traité des encens et des condensateurs fluidiques de Vincent Lauvergne

présenté par Inanna

Éditions TrajectoireE
272 pages
Date d'édition : 2018
ISBN : 978-2841977260
prix : 25 €

provenance et la qualité sont assurées. Or, l'ésotérisme n'ayant pas échappé aux dérives du marketing, il est devenu très difficile de se procurer des encens fiables (appellations confuses, compositions aléatoires, préparations chimiques en laboratoire).

Le traité que propose Vincent Lauvergne renoue avec une authenticité qui fait cruellement défaut aujourd'hui. Pour ce faire, il a mené ses recherches en consultant plusieurs centaines de manuscrits fondateurs dans le but de rassembler des connaissances issues de divers domaines (magie, botanique, anthropologie, histoire...). C'est ensuite par le biais de l'expérience qu'il a affiné les résultats compilés dans cet ouvrage.

Présentation de l'éditeur

La magie est basée sur les pouvoirs et lois naturelles. Aussi, elle se doit d'utiliser des outils rituels dont la

Plus de 120 végétaux sont étudiés et classifiés en fonction des matières premières (les résines, les bois, les racines et graines, les feuilles, fleurs et fruits) illustrées en couleur. Toutes les propriétés magiques

associées sont répertoriées et de bonnes adresses pour s'approvisionner sont recommandées.

Par cette somme, l'auteur donne également au lecteur les moyens de personnaliser ses choix et ses usages des encens (matériel et adjuvants nécessaires, modes de préparation et de conservation). Enfin, Vincent Lauvergne dépoussière quelques résines oubliées et résines anciennes, s'inscrivant dans la continuité de l'art du parfumeur.

Admirable travail de compilation et de synthèse, agrémenté de tableaux récapitulatifs faisant le pont avec toutes les analogies pertinentes, ce traité œuvre pour que les inestimables savoirs ancestraux ne partent pas en fumée.

Un mot sur l'auteur :

Auteur, alchimiste et conférencier, Vincent Lauvergne a publié plusieurs ouvrages sur la magie et l'ésotérisme. Se définissant lui-même comme un chercheur indépendant dans les sciences occultes et les médecines douces, il fonda l'association G.I.R.E en 1995 (Groupe Indépendant de Recherches Esotériques). Il est également très actif sur internet. Vous trouverez sur son site « Les remèdes de Paracelse » (paracelse-remedies.com) toutes sortes d'élixirs minéraux et spagyriques, ainsi que des ateliers et formations sur la pratique de la magie. Pour ma part, je l'ai découvert sur YouTube où il anime parfois des conférences en direct que je trouve toujours très instructives. J'avais donc hâte de lire ce « traité des Encens et des Condensateurs fluidiques ».

Mon avis :

Je suis impressionnée par le travail de Vincent Lauvergne ! Peu d'auteurs poussent aussi loin leurs recherches. De plus, il ne s'est pas contenté de compiler les informations et recettes d'anciens grimoires, il les a toutes testées. Ce qui fait de « traité des Encens » un ouvrage vraiment fiable en la matière. Plus qu'un livre, c'est un véritable dictionnaire illustré. Les encens sont classés par ordre alphabétique et par matière avec à chaque fois une photo à l'appui, les différentes

appellations botaniques et lieux de provenance, les correspondances et usages magiques et surtout des liens vers des boutiques en ligne où l'on peut se procurer des produits authentiques et de qualité. Malheureusement, et nous ne serons pas surpris, nous retrouvons trop souvent dans les boutiques ésotériques des produits vendus sous de fausses appellations, des encens qui ne sont en réalité que des plantes séchées ou qui sont complètement synthétiques.

L'encens a pourtant une place très importante dans les rituels magiques et les méditations. Il constitue pour ma part, un véritable outil, qui permet de modifier notre taux vibratoire afin de faciliter notre communication avec les divinités et les esprits et d'être sur la bonne fréquence pour accomplir notre travail magique. De plus, sa fumée peut s'avérer être un révélateur d'entité. En utilisant un encens contrefait, on risque de ne pas obtenir les résultats escomptés, voire d'attirer des entités négatives.

Voici un ouvrage à lire absolument si vous aimez utiliser les encens. Il vous renseignera sur la propriété d'un grand nombre d'entre eux, sur leur histoire et les utilisations qu'en faisaient les anciens, et même si ce n'est pas dans vos habitudes d'en utiliser, vous apprendrez comment ils peuvent agrémenter votre Magie.

Grâce à ce traité, vous ne vous ferez plus arnaquer, vous trouverez des recettes intéressantes comme le fameux quintique démonofuge et vous apprendrez même à faire vos propres compositions. Après la lecture de ce livre, je suis sûre que vous aurez envie de vous y mettre !

Je n'ai pas vraiment relevé de points négatifs concernant cet ouvrage si ce n'est qu'il pourra sembler peut-être un peu trop didactique pour certain(e)s. Selon votre culture ou la Voie Magique que vous explorez, vous pourriez aussi ne pas être d'accord avec certaines analogies de l'auteur.

Lecture

Magie de l'air

par Astrea Taylor

présenté par Eleane

Éditions Danaé

237 pages

Date d'édition :

04/11/2021

ISBN : 2380620202

prix : 18€

Présentation de l'éditeur :

Activez l'énergie aérienne des nouveaux départs. Pendant des siècles et à travers de nombreuses pratiques ésotériques, les éléments ont été les pierres angulaires de la pratique magique. Associé à l'esprit, la respiration et l'imagination, l'Air est également lié à la communication, aux voyages, au changement et à l'élévation. Riche en sorts, rituels, méditations et correspondances, cet

ouvrage, second tome d'une collection très complète sur les éléments, offre une excellente vue d'ensemble à tous ceux qui souhaitent se connecter au pouvoir de l'Air. Ils pourront ainsi développer leur pratique spirituelle en prenant conscience de la magie des mots, de l'encens, du vent, des sons et des arômes... Ce livre éclairant contient également des contributions d'auteurs renommés, dont Laura Tempest Zakroff et Phoenix LeFae, avec des révélations captivantes sur les divinités de l'air, les guides animaux, les sites sacrés, les herbes ou encore les cristaux. Magie de l'Air est le cadeau d'une ouverture sur ce que nous ne pouvons pas voir, mais que nous connaissons profondément. Êtes-vous prêt à prendre votre envol ?

À propos de l'auteure : Astrea Taylor est auteure, blogueuse, conférencière et taromancienne païenne. Elle écrit sous le nom de Starlight Witch sur le blog païen de la plateforme Patheos et anime des ateliers et des rituels lors de rassemblements païens et sorciers.

Elle est aussi la cocréatrice de « Blessed Be Boxes », des boxes contenant des rituels et des matériaux pour toutes sortes d'occasions. Quand elle n'écrit pas, elle codirige le groupe de danses du feu Aurora Fire.

L'avis d'Eleane :

C'est un livre abondant de nombreux aspects liés à l'air. Que ce soit d'un point de vue historique, les correspondances établies, les encens, pierres... il y a un peu de tout. Cela reste globalement assez théorique avec quelques propositions (trop peu détaillées à mon goût) de méditations, des rituels et des exercices liés notamment à la magie de la météorologique.

Les chapitres sur les correspondances sont très complets et peuvent être consultés au besoin. J'ai beaucoup aimé l'idée de travailler avec les différents vents et leurs énergies, ainsi que le concept de la libanomancie (ou divination par la fumée de l'encens) que je ne connaissais pas.

Globalement ce ne sera pas un livre qui m'aura fait forte impression mais il a le mérite d'avoir une bibliographie très complète qui peut aider à poursuivre les recherches et il pose des bases intéressantes pour les débutants. C'est aussi un livre qui se lit assez rapidement et permet d'y revenir facilement si on recherche une information.

Vous allez aimer si vous...

- Cherchez une base sur l'élément Air
- Souhaitez trouver des correspondances complètes
- Cherchez un livre théorique

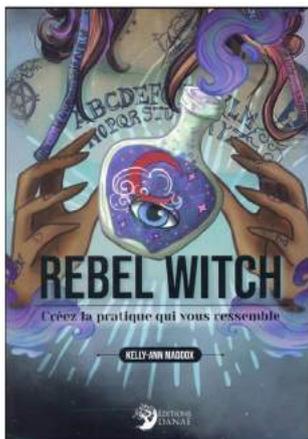
Ce livre pourrait ne pas vous plaire si vous...

- Cherchez un écrit contenant beaucoup de pratique
- Avez déjà une bonne expérience en magie

Lecture

Rebel Witch : Créez la pratique qui vous ressemble de Kelly-Ann Maddox

présenté par Eleane

Éditions Danaé

352 pages

Date d'édition : 21/10/2021

ISBN : 978-2380620146

prix : 18€

Présentation de l'éditeur :

La rébellion spirituelle est en marche !

Parce que la sorcellerie est une pratique intime et toute personnelle, Rebel Witch offre à ses lecteurs une perspective nouvelle s'inscrivant dans l'expérimentation

et l'appropriation. Artisanat, création d'un espace sacré, sorts, rituels et autres potions y sont passés en revue dans une perspective innovante et propice à la créativité.

Véritable manifeste pour la liberté et l'identité, ce livre offre une approche résolument contemporaine de la sorcellerie et invite chaque sorcière à créer une pratique qui lui est propre, fidèle à son parcours de vie.

Vous êtes une inconditionnelle des Aventures d'Alice au pays des merveilles ou du Monde de Narnia ? Faites de leurs extraits vos textes sacrés ! Les célébrations de la Roue de l'année ne résonnent pas en vous ? Créez votre propre calendrier ! Les déités traditionnelles ne vous inspirent pas ? Troquez-les pour une icône de cinéma ou une star du rock !

Un ouvrage pratique et inclusif qui ouvre plus que jamais le champ des possibles...

L'avis d'Eleanore :

Je suis la chaîne YouTube de cette autrice depuis quelques années et lorsqu'elle a révélé l'écriture de son livre, j'ai su dès le début que ce livre allait me plaire. Autant vous dire que mon avis est biaisé dès le départ mais je pense avoir de solides arguments qui expliqueront pourquoi ce livre est plus que bienvenu dans la communauté ésotérique.

Dans ce milieu qui peut parfois être très normé (ce qui me semble assez ironique pour des croyances non dogmatiques mais cela ne reste que mon avis), l'autrice aborde un sujet trop peu mis en avant selon moi : la liberté de pratiquer à sa manière et à son ressenti.

Ce livre aborde de manière simple et ludique la possibilité d'avoir une magie adaptée à soi et à soi seulement. Du travail avec des divinités, aux fêtes païennes personnelles (pourquoi ne pas célébrer par un jour sacré, la venue au monde d'une personne qui vous inspire profondément dans votre pratique et lui dédier un rituel ?) à la pratique avec des êtres issus de la pop culture, ce livre aborde de nombreuses propositions de réflexions autour d'une pratique personnelle.

J'ai pour ma part beaucoup aimé sa manière de revisiter les sabbats et les propositions de rituels autour de la pop culture.

Il y a des points que l'autrice aborde et que je trouve rafraîchissants à lire : le fait que tout ne se résoud pas par la magie et qu'il est indispensable de réfléchir à une solution pragmatique avant de ritualiser, le fait que le travail de l'ombre n'est pas forcément fait pour tout le monde et qu'il est peut-être utile de voir un psychothérapeute avant d'emprunter cette voie.

Et pour finir, lire que nous ne sommes pas obligés de travailler avec des divinités ou des êtres supérieurs m'a particulièrement fait plaisir car c'est quelque chose que je lis trop rarement.

Je pense que vous l'aurez compris, ce livre est un coup de cœur pour moi. Certes il a ses imperfections, il est quand même plutôt dédié aux débutants et le ton de l'autrice peut paraître infantilisant si on n'a pas l'habitude de ses vidéos (c'est sa manière naturelle de

parler, de donner des petits surnoms et ce n'est absolument pas condescendant même si ça peut être perçu de cette manière lorsqu'on la découvre la première fois à l'écrit.)

Il devrait plaire à un grand nombre de curieux !

Vous allez aimer si vous :

- Souhaitez lire quelque chose d'innovant
- Vous intéressez à la magie de la pop culture
- Cherchez un ouvrage qui vous invite à faire vos propres expériences

Ce livre pourrait ne pas vous plaire si vous :

- Cherchez un ouvrage pointu
- Souhaitez un livre référençant des rituels pré établis
- Vous attendez à un livre pour pratiquant très expérimenté

CALENDRIER

PAÏEN & SORCIER

recueilli par Siannan

Vous organisez un évènement en lien avec le Paganisme ou la Sorcellerie, ou avez connaissance d'un tel évènement ? Communiquez-le : lunebleuelwe@gmail.com !

Retrouvez toutes les activités organisées par la Ligue Wiccane Eclectique sur l'agenda en ligne : <https://www.la-ligue-wiccane-eclectique.fr/agenda>

3 mai 2022 à 20h30

Atelier audio Étude collective des plantes : la bourrache

Faites vos recherches auparavant afin d'échanger nos trouvailles sur cette plante !

sur Discord LWE, gratuit sans inscription

<https://discord.gg/tXz6YGK4Vw>

4 mai 2022 à 19h

Conférence Gras, gonflé, cornu et poilu, les métamorphoses du corps en carnaval

par Dominique Pauvret, agrégé d'histoire, docteur en histoire de l'art, auteur

organisé par le Groupe Île-de-France de Mythologie Française

gratuit, sur inscription

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

[https://lamythologue0.wixsite.com/](https://lamythologue0.wixsite.com/mythologiefrancaise)

[mythologiefrancaise](https://lamythologue0.wixsite.com/mythologiefrancaise)

7 mai 2022 à 14h

Célébration de Beltaine

Rituel public et participatif par le Cercle Sequana (LWE), gratuit sans inscription

Bois de Vincennes : avenue de paris, devant la sortie de métro n°2 château de Vincennes, près de l'entrée du château, Vincennes (94) France

<https://cercle-sequana.la-ligue-wiccane-eclectique.fr>

8 mai 2022

Fête La Maio

La belle de mai, célébration traditionnelle

Fourques (30) France

<https://www.facebook.com/escolo.dargenco>

10 mai 2022 à 20h30

Club de lecture Spiral Dance

Vous êtes invités à avoir lu le chapitre 3 du livre Spiral dance de Starhawk, nous échangerons autour de notre lecture.

sur Discord LWE, gratuit sans inscription

<https://discord.gg/tXz6YGK4Vw>

14 mai 2022

Nuit Européenne des Musées

Visites commentées et éclairées, parcours ludiques, ateliers, projections, dégustations, spectacles vivants, animations exceptionnelles donneront à vivre à un large public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

14 mai 2022 - dim 15 mai 2022

Célébration Les feux de Beltaine

Expérience immersive à la tombée de la nuit et à la lueur des torches.

Etang de Bourmay, Rouziers de Touraine (37) France

<https://www.lesfeuxdebeltaine.com>

15-16 mai 2022

Eclipse lunaire totale, pénombrale depuis l'Europe, entièrement visible depuis une partie de l'Amérique

22 Mai 2022 à 11h

Sortie mythologique au Bois de Vincennes

sous la houlette de Jean-Marc BELOT, organisé par le Groupe Île-de-France de Mythologie Française

gratuit, sur inscription

Vincennes (94) France

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

24 mai 2022 à 20h30

Club de lecture Spiral Dance

Vous êtes invités à avoir lu le chapitre 4 du livre *Spiral dance* de Starhawk, nous échangerons autour de notre lecture.

sur Discord LWE, gratuit sans inscription

<https://discord.gg/tXz6YGK4Vw>

27 mai 2022 à 20h30

Atelier audio I Ching

par Owl, sur Discord LWE, gratuit sans inscription

<https://discord.gg/tXz6YGK4Vw>

jusqu'au 5 juin 2022

Exposition Vous êtes un arbre ! De la fascination à la représentation

Du Moyen ge à aujourd'hui, installations, peintures, photographies, sculptures, dessins, manuscrits rares, planches botaniques... Des œuvres d'une force et d'une beauté troublantes et captivantes, pour s'approcher au plus près de la vérité de l'arbre, pour le déchiffrer et mieux appréhender sa relation à l'homme.

Les Franciscaines, 145 b avenue de la République, Deauville (14) France

<https://lesfranciscaines.fr>

4 et 5 juin 2022

Fête des sorcières à Mâlain

* Spectacles, déambulation, marché artisanal

Mâlain (21) France

<http://sorcières-de-malain.com>

10 au 12 juin 2022

Pèlerinage Gallo-romain du Dumias

Col de Ceyssat (Puy de Dôme)

17 et 18 juin 2022

Journées Européennes de l'Archéologie

<https://journees-archeologie.fr>

du 17 au 26 juin 2022

Nuit des forêts

France

<https://nuitsdesforets.com>

jusqu'à juillet 2022

Expo L'âme de la forêt

Fascinant et mystérieux, l'espace de la forêt est par essence ambivalent. Des mythes à la littérature fantasy, en passant par les contes, comme *Le Petit Chaperon rouge*, il est omniprésent. Milieu propice à la rencontre avec le surnaturel, comme les esprits celtiques de *L'âme de la forêt* d'Edgard Maxence, la forêt symbolise également, dans les contes et les récits, le subconscient, la rencontre avec soi-même, et le lieu de passage de l'enfance à l'âge adulte.

Musée d'Arts de Nantes, 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes (44) France

<https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/lame-de-la-foret>

2-3 juillet, et éventuellement 4 juillet 2022

Festival des Déesses

Rencontre campée en forêt en Ile-de-France autour de la Wicca, du Paganisme et de la Sorcellerie. Le thème de cette année est Soleil et Lune. Au programme : ateliers divers, chant, rituel, marché païen, veillée autour du feu.

organisé par la LWE, sur inscription.

<https://festival-des-deesses.la-ligue-wiccane-eclectique.fr>

CALENDRIER

PAÏËN & SORCIER

16 juillet 2022

Fête Sorcière de Rouffach

Rouffach (68) France

<https://www.fete-sorciere.com>

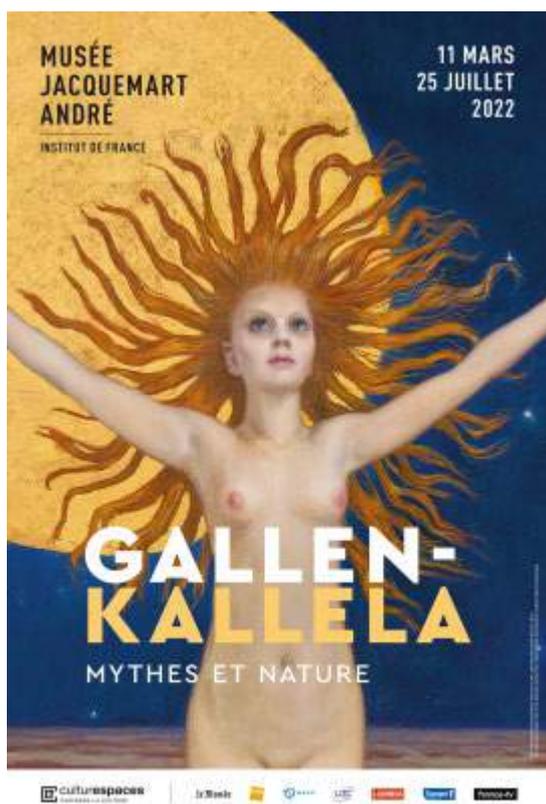
jusqu'au 25 juillet 2022

Expo Gallen-Kallela : Mythes et nature

Les paysages de l'artiste finlandais vibrent de toute la puissance des éléments naturels comme habités de forces, mythologiques et sacrées. Une importante section de l'exposition est consacrée aux figures du Kalevala.

Musée Jacquemart-André, 158 boulevard Haussmann, Paris (75) France

<https://www.musee-jacquemart-andre.com>

jusqu'au 25 juillet 2022

Expo Pharaon des Deux Terres, l'épopée africaine des rois de Napata

Musée du Louvre, Paris (75) France

<https://www.louvre.fr>

du 13 mai au 19 septembre 2022

Expo La forêt magique

Comment les artistes ont-ils représenté la forêt ? Quelles vertus, quels pouvoirs, quelle attention lui ont-ils prêté ? Une exposition à la fois esthétique et militante, éco-conçue et qui révélera l'intuition écologique précoce des artistes.

Palais des Beaux-Arts, Place de la République, Lille (59) France

<https://pba.lille.fr>

du 22 juin au 17 octobre 2022

Expo Pharaons Superstars

MuCEM, 1 Espl. J4, Marseille (13) France

<https://www.mu cem.org>

25 octobre 2022

Eclipse solaire partielle dans la majorité de l'Europe

jusqu'au 23 octobre 2022

Expo Les Etrusques

L'exposition présente le cadre historico-géographique de l'époque et montre la diversité des contacts entre les Etrusques et des autres peuples de la Méditerranée. Elle lève ensuite le voile sur tous les aspects de la société étrusque, à travers sa structure sociale, politique et urbaine, et les us et coutumes de la vie quotidienne, où la femme jouait un rôle important. Découvrez également tous les aspects de la religion étrusque, ses croyances, les pratiques de dévotion et de la conception de l'au-delà.

Musée de la romanité, 16 Bd des Arènes, Nîmes (30) France

<https://museedelaromanite.fr>

jusqu'au 4 septembre 2022

Expo Réclamer la terre

Cri de ralliement autant que prise de conscience, cette exposition collective rassemble quatorze artistes qui développent de nouvelles connexions avec la nature, le vivant ou l'environnement; des artistes nous permettent de prendre conscience que nous ne sommes pas «face au paysage», ni «sur terre» mais que nous faisons corps avec elle.

Palais de Tokyo, 13 avenue du président Wilson, Paris (75) France

<https://palaisdetokyo.com>

du 13 mai au 30 octobre 2022

Expo Le mystère Mithra. Plongée au cœur d'un culte romain

Dieu d'origine iranienne, Mithra fait l'objet d'un culte original au sein de l'Empire romain entre le Ier siècle et la fin du IVe siècle de notre ère.

Musée Saint-Raymond 1 ter Place Saint-Sernin, Toulouse (31) France

<https://saintraymond.toulouse.fr>

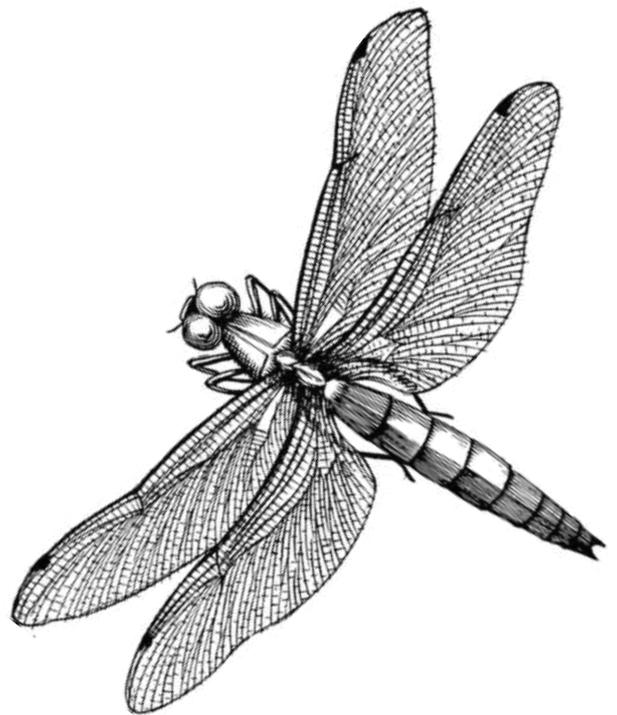
jusqu'au 6 novembre 2022

Expo Créatures - Bestiaires fantastiques de la bande dessinée

Depuis des millénaires, des gravures préhistoriques aux séries télévisées actuelles, les récits sont peuplés de monstres, d'êtres mystérieux et de créatures fantasques et fantastiques.

Musée des Beaux-Arts de Calais, Place du Soldat Inconnu, Calais (62) France

<https://www.mba.calais.fr>

L.W.E

Ligue Wiccanne
Eclectique

Vous êtes attiré.e par la magie et le paganisme ?

La Ligue Wiccanne Eclectique propose un espace de respect et de tolérance où échanger sur des thématiques ésotériques dans une perspective wiccanne et/ou païenne.

Ici seul l'éclectisme règne et il n'y a pas de vérité absolue.

Aucune opinion n'est supérieure à une autre et nous réprouvons toute démarche visant à assujettir ou influencer qui que ce soit.

**« Tu es ton propre maître ;
fais ce que tu veux et ne nuis à personne »**

Si vous êtes d'accord avec ces principes, entrez ici ami.e, l'esprit ouvert.

la-ligue-wiccanne-eclectique.fr

Les activités de la LWE

*** La plateforme Discord**

Développée depuis le confinement de 2020, la plateforme Dicsord permet des échanges et activités diverses via les écrits, partages de photos et son canal

audio : discussions et études collectives autour d'un thème donné, club de lecture, swaps, méditations...

<https://discord.gg/WbECyeJ>

* Le magazine Lune Bleue

Le magazine de païens d'aujourd'hui. Il s'agit d'un e-magazine collaboratif créé en 2008, s'intéressant à toutes les traditions païennes et sorcières. Vous pouvez télécharger gratuitement plus d'une trentaine de publications abordant divers thèmes.

L'équipe de rédaction sollicite régulièrement les membres de la communauté pour faire vivre la publication. N'hésitez pas à nous envoyer des contributions (articles, poèmes, tutoriels, illustrations, critiques, recettes...) sur les thèmes païens et sorciers qui vous tiennent à coeur !

lune-bleue.la-ligue-wiccane-eclectique.fr

* La chaîne Youtube

La chaîne rassemble des chants païens en français et des méditations guidées créés par nos membres, ainsi que diverses vidéos d'intérêt païen et sorcier.

<https://www.youtube.com/user/cdllwe>

* L'agenda en ligne

Le calendrier en ligne regroupe toutes les activités programmées de la LWE.

<https://www.la-ligue-wiccane-eclectique.fr/agenda/>

* Le cercle Sequana

Rencontres en Ile-de-France

Le cercle Sequana a été créé en 2007 par Siannan puis dirigé par Xavier et plus récemment par Eleane.

C'est un cercle public, accueillant païens éclectiques, wiccans ou non.

Les membres se retrouvent lors de différentes occasions : célébrations de sabbat, débats, ateliers.

C'est un espace permettant à chacun de partager sa spiritualité et découvrir d'autres païens.

<https://cercle-sequana.la-ligue-wiccane-eclectique.fr>

et sur Facebook Le cercle de Sequana <https://www.facebook.com/groups/406869802663926>

* Flying books

La bibliothèque du cercle Sequana

<http://www.flying-books.org>

* Le festival des Déesses

Rencontre annuelle ouverte à toutes et à tous aux beaux jours. Les participant.e.s se retrouvent pour un séjour campé convivial en forêt le temps d'un week-end animé de divers ateliers, temps d'échanges et rituel.

<https://festival-des-deesses.la-ligue-wiccane-eclectique.fr/>

* Le forum

Les origines de la LWE. Créé en 2006 par Dorian, Cimoun et Kirei, le support n'est plus trop à la mode pour échanger, mais il constitue toujours une formidable base documentaire sur divers sujets en lien avec la Wicca et autres traditions proches.

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

* Wiccapedia

Encyclopédie participative, ressource documentaire sur divers sujets, à développer.

<https://wiki.geekwu.org/wiki/Accueil>

* La page Facebook

Pour se tenir informé.e des actualités de la LWE

<https://www.facebook.com/pages/Ligue-Wiccane-Eclectique/220912071261079>

* Contact

equipe.lwe@gmail.com

Où trouver Lune Bleue ?

Sur son site :

<https://lune-bleue.la-ligue-wiccane-eclectique.fr>

Sur Facebook : lunebleuezone

Sur Instagram : lunebleuemag

Sur Twitter : lunebleuezone

Par mail : lunebleuelwe@gmail.com

