

**THE GENIUS
OF THE PEOPLES**

**Hearing
Native
Spirit**

HIGHLIGHTS (2006 - 2021)

YOGASH

YOGASH 15 YEARS

NATIVE HIGHLIGHTING LEGITIMIZING TRADITIONS PROTECTING ACCES GIVING LINKING & KNOWLEDGES

BENKI ASHANINKA
YOGASH 15 YEARS
INSPIRER OF YOGASH

ACT? YES! BUT HOW?

Deep questions, from the founder's personal experience in the Amazon. Answers taking various forms of expression, transmission and collaboration... And an ongoing study where we are all responsible for the Earth and the reigns of Life.

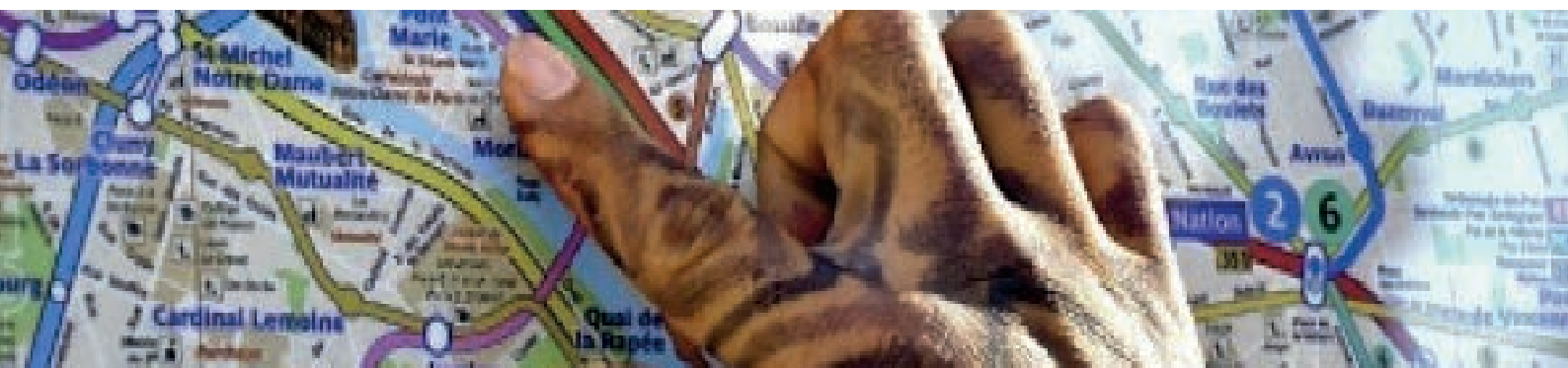
Inspired by traditional practices and local medicine plants, Yogash has set a direction towards global change by transforming and harmonizing individual minds and lifestyles. When we are connected to our inner truth our intentions are more conscious and can serve Life in its entirety.

« In order to change the world, the human spirit is what needs to be changed. »

Benki ASHANINKA

TABLE OF CONTENTS

1. ACADEMIC BEGINNINGS	4
2. ALONGSIDE THE INDIGENOUS AND THEIR MEMORY	5
2.1. Initiatory journey in the Amazon	6
2.2. In residence on sacred eco-sites outside the Amazon	8
3. TRANSMISSION: CHANGING THE HUMAN MIND	9
3.1. Urban events and during festivals	10
3.2. Immersive events in nature	11
3.3. Online events	12
3.4. Média publications and contributions	12
4. GLOBAL PERSPECTIVE : ... CHANGING THE WORLD	13
4.1. Bulding networks with native leaders	14
4.2. Economic and educational think lab	15
4.3. .Contributing to independent networks of influence	16
5. WHAT'S NEXT !	17
APPENDIX	18

ACADEMIC BEGINNINGS

Regulating Medicine Plants of the Native People

Mémoir by Solen Penchère at ESCP - Business School (Paris)

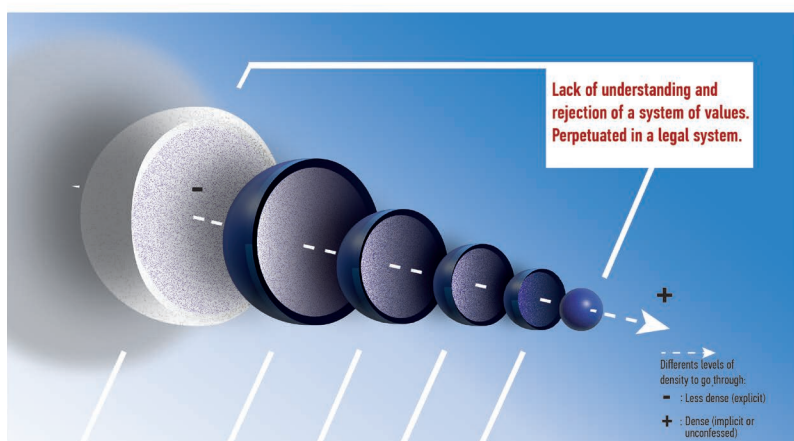
The author points out the rejection by our societies of First Nations fundamental identity-related attributes, specifically traditional medicine. She suggests our societies change their perspective while recognizing it is complicated to do so. She offers a pragmatic and innovative pathway to deal with the prohibition of medicine plants. This work is continued by the Yogash organization.

« Native environmental philosophy permanently respects a synergistic network of interconnected physical and spiritual entities, the ancestral past is linked to the distant »

Extract from the International Summit on Indigenous Environmental Philosophy, 2010

On what more or less sedimented strata is the prohibition of indigenous medicine plants based on?

Official reasons covering up strata:
- health security
- fight against illicit drugs
- fight against clots

Historical trend: plants replaced by medical products

Administrative barriers: the difficulties of M.A.

Economic barriers: the power of lobbies

Social failing: drug addiction and cult phobia

ESCP-EAP

LONDON PARIS BERLIN
MADRID TORINO

S. PENCHEVE 2007

Summary

At this time on Earth where market and cultural interactions are being globalized, **some native traditional practices are still largely unknown** and ignored by our contemporary societies. The medicine plants used by certain populations are considered dangerous drugs and simply prohibited by national legislations. This blind rejection is due to **mechanisms that maintain a certain way of seeing the world and the way we organize ourselves within it.** We should instead try to understand the curative powers of these mysterious plants and analyze their importance in the lives of these human beings. We recommend that present-day governments open research fields to elucidate the properties of these plants and allow to transpose their traditions of use into our ways of living.

ALONGSIDE THE INDIGENOUS PEOPLE AND THEIR MEMORY

« If we destroy the unique and mighty Samaiuma, we annihilate the forest and the power therein. »

**Matsini
YAWANAWA**

Yogash's roots are within the Indigenous Nations and the memories of the people and the land : initiatory journeys and residences have nourished self-knowledge and cross-cultural exchange. They are a breeding ground for the organization's actions.

2.1 INITIATORY JOURNEYS IN THE AMAZONE

The organization conducted a dozen research trips to indigenous lands in the Amazon, among the **Ashaninka, Yawanawa, Huni Kuin, Puyanawa and Shuar** people. The journeys were structured around the themes of **self-knowledge and intercultural exchange**, as part of a project entitled *Amazon Mirror*.

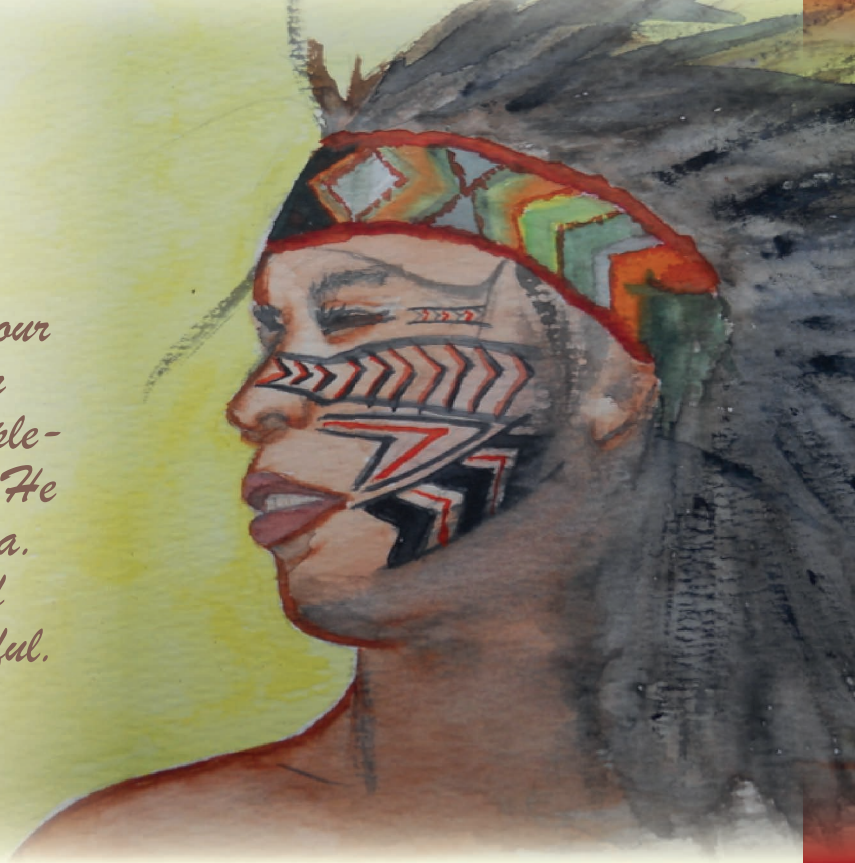
The missions have :

- allowed exceptional access to the healing techniques of the Amazonian people
- increased the people's motivation to preserve and promote their traditional skills and knowledge
- inspired the people to encounter other human traditions

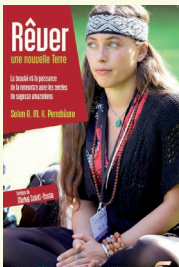
H^[1] he breathes into all parts of your body, your blood, your skin, your thoughts, so that you entercompletely into this spiritual power. He does this as if were Yawanawa. At the same time, he speaks of your people, it's really beautiful. (...)

[1] YAWA, your elder

Artist: NÉLOS

Excerpts from travelogs while among the Yawanawa people in **Dreaming a new Earth**, Solen Penchèvre, 2012, Le Souffle d'Or

I feel the Earth going through a dramatic transition and I concentrate heavily to understand which direction to give my actions. (...) All my dreams since I arrived at the sacred village also highlight the ongoing collapse of a systemic planetary organization. It's about preparing ourselves for death so we can welcome the unimaginable, elevating our energy levels and transforming our consciences, with so much peace.

Artist: Moises ASHANINKA

2.2 IN RESIDENCE ON SACRED ECO-SITES OUTSIDE THE AMAZONE

As it is taught by the First People, the relationship to the land gives us an indication of the level of well-being of individuals and groups. The Yogash organization was born in Paris 'above ground' on urban soil which was certainly intellectually energizing but lacking organic roots.

Residencies in «mindful» places (where thoughts, actions and speech are meant to be in harmony with Life's different reigns) are necessary for the organization **to integrate the Amazonian experiences and feel the deep metamorphosis of the Earth.**

2006-2021 Sites that have hosted Yogash or its founders for residencies (outside of the Amazone) :

- Ashram du Kriya Yoga de Babaji, Canada, 2006
- Auroville, India, 2014 & 2016
- Om Shree Dam, Australia, 2018
- Amrit Nam Sarovar, France, 2019
- La Mhotte Farm, France, 2021
- Bhrgu Aranya, Poland, 2021

3

TRANSMISSIONS : CHANGING THE HUMAN MIND...

At the avant-garde of a new human identity, Yogash's inner approach has always intrigued, questioned, inspired...

The rich tradition of **Yoga** has nourished and revealed this approach through its input regarding dharma, personal power and Unity Consciousness. The organization has set forth the idea that all societies and populations can – in their dedication to Life – meet, learn from each other and share their knowledge.

I call upon the energies of the universe to spread into my spirit, my body, my soul, to ward off any evil and negativity, so that everything can harmonize. May all thoughts open up.

Benki ASHANINKA, Paris 2013

YOGASH 15 YEARS

Thus Yogash has offered ways to guide the human spirit and change our everyday life, towards precise and constantly mindful action.

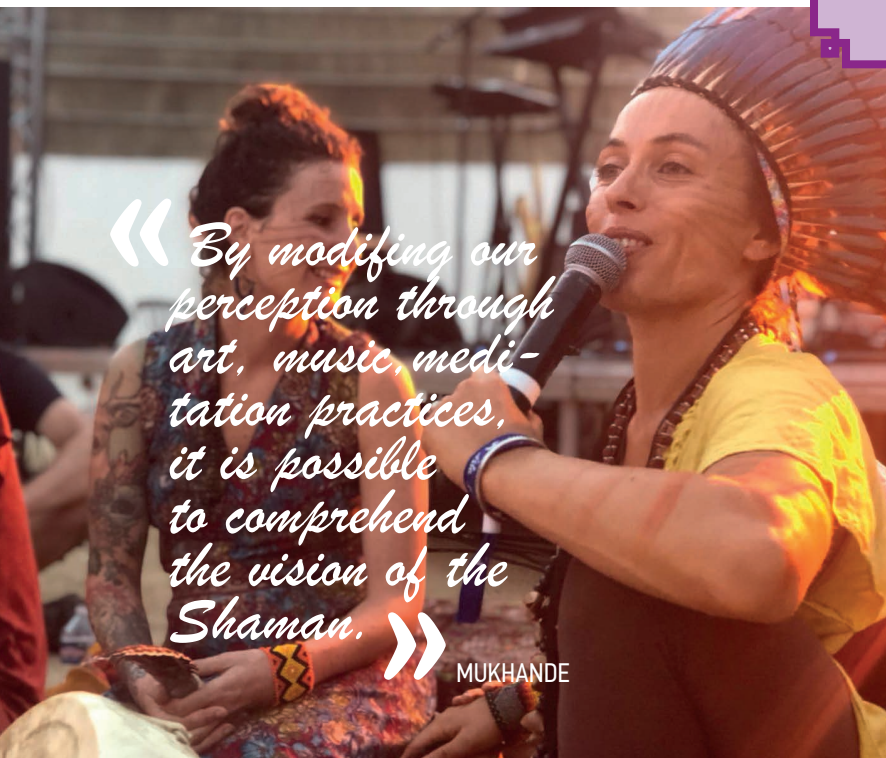

3.1 URBAN EVENTS & DURING FESTIVALS

Yogash has offered
to yoga centers, third-party locales
institutions of higher education
companies, éco-cultural festivals :

- Yoga classes
- Conferences
- Evenings of music and prayer
- Rituals of sharing superfoods...

3.2 IMMERSIVE EVENTS IN NATURE

- The organization has offered
- meditative retreats
 - dieting based on traditional plants (tobacco, cacao, ...)
 - sweat lodges

Regarding shamanic practices,

for which there is much misunderstanding and mistrust

Yogash particularly promotes:

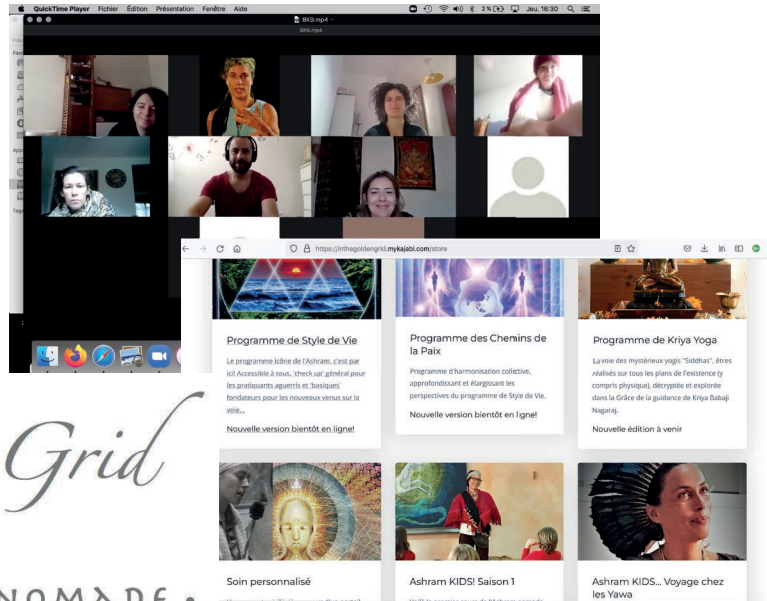
- philosophical understanding of the ritual
- responsibility and co-creativity of the participants in their own healing spiral
- preparing physical and spiritual bodies for high frequencies « reunification »

3.3 ONLINE EVENTS

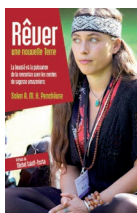
The Yogash organization's presence online has expanded since 2020 in the form of international collaborative workshops and training courses for a more mindful lifestyle. A digital platform was conceived to house our community:

www.inthegoldengrid.mykajabi.com

Publications & auto-publications

- *Manifeste* - Les Indiens dans l'Economie, contribution au Sommet de la Terre de Rio, 2012- cf. annexe
- Livre *Rêver une nouvelle Terre*, (*Dreaming a new Earth*), Solen PENCHEVE, Souffle d'Or, 2013
- Série d'Interviews réalisées par Yogash pour le journal de la Fédération Française de Kundalini Yoga, 2013
- Article « Que fonde la glace de nos coeurs ! », Revue Présence, 2015 - cf. annexe
- Presse: « Interconnectés » («Inter-connected»), Yoga Journal, 2016 - cf. annexe
- Article « Sueur mystique » («Mystical sweet»), Inexploré, 2019 - cf. annexe

YOGASH 15 YEARS

3.4 MEDIA PUBLICATIONS & CONTRIBUTIONS

Participation in documentaries or collectives works:

- Emission Radio *Energies positives*, Ici & Maintenant avec L. FENDT, 2012
- Ouvrage collectif: *Femmes du monde, mères du nouveau monde* (*Women of the world, mothers of the new world*), dirigé par Véronique CLOITRE, 2015
- Ouvrages collectifs: *Un nouveau monde est en marche* (*A new world is on the move*) et *Pionniers du nouveau monde* (*Pioneers of the new world*), dirigés par Laurent MURATET, 2019 et 2021
- Plateau TV *L'aventure métaphysique de l'humain* (*The metaphysical adventure of the human*), INRESS TV avec Yves CARRA, 2019
- FILM documentaire *Du chaos à l'harmonie* (*From Chaos to Harmony*), INRESS TV, 2021

GLOBAL PERSPECTIVE : ... CHANGING THE WORLD .

How do we transform politics, world values, « game rules » ?

« These peoples would teach all the peoples of the world to have love and reverence for Mother Earth. »

Prophecy of the Rainbow Warriors
Don Alejandro Cirillo PERES
MAYA Nation

With an inner attitude aimed towards containing and preserving our differences, the organization contributes to a new network of people engaged in actions of societal scope.

4.1 BUILDING NETWORKS WITH NATIVE LEADERS

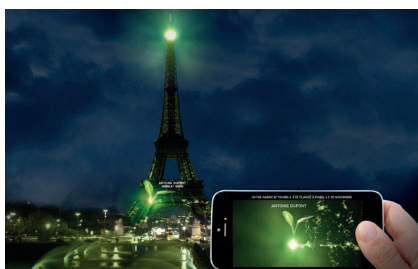
In its first years Yogash brought together indigenous leaders and French influence networks: connecting Yawanawa, HuniKuin, Puyanawa, Ashaninka, Algonquin leaders, and organizations like AlterEco, Ateliers de la Terre, Nature Rights, Electronic Shadow. This led to new interactions between our own organizations.

So then during the Rio Earth Summit (2012), the collective mind was already awake.

That same year, Yogash signed its Manifeste pour une gouvernance économique vraiment planétaire (Manifesto for a truly planetary economic governance), and joined a committee to share its recommendations to the conference of States. Yogash also developed a communication campaign on the intangible value of trees with the Nature Rights Foundation.

A few years later, the artist Naziha Mestaoui of Electronic Shadow continues to develop her monumental digital and activist art. She was inspired by her trip to Ashaninka land, her encounter with the giant Samaùma tree and sharing thoughts with Yogash (below left her unforgettable signing at the Climate Conference in Paris, 2015).

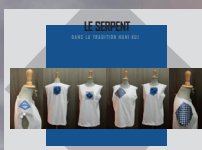
Accompanying indigenous representatives Haru Kuntanawa and Matsini YAWANAWA to meet President Jacques CHIRAC as part of an event organized with Tristan LECOMTE (AlterEco) and the Sup. de Co. School of Paris in 2010.

4.2 A PEDAGOGIC AND ECONOMIC LABORATORY

The first recommendation at the Biopiracy Workshop at Rio+20 in 2012 was to strengthen links between NGOs and universities. At that time Yogash's founder was pregnant and the organization slowed down for a few years... Yet a path had been set to participate in transforming the global economic system, **working with ancestral cosmic view and native conceptions in education and training.**

Yogash and its partners (in ethical fashion, aromatherapy, students from agronomics and business schools) have produced and made available documented research concerning :

- creating transdisciplinary university teaching programs,
- research and development in the fields of ready-to-wear, luxury and biomedicine.

YOGASH 15 YEARS

In 2021, Yogash resumed its educational activities starting with the younger generation... a general audience Kids workshop was produced for the GaiaTree event (www.gaiatree.life), and also the "In residency Amazonian knowledge" project with the Waldorf school in La Mhotte,

France. These projects were based on epistemological questioning and how it could serve the ecosystems' regeneration... Our first keys are practicing consideration, openness to other worlds and learning about rites of passage.

4.3 CONTRIBUTING TO INDEPENDENT NETWORKS OF INFLUENCE

In 2020, as the world's situation takes an extremely destabilizing turn, the founder is led by an inner call to encourage French support and systemic evacuation networks to develop and consolidate. Yogash co-organizes periods of reflection in Bugarach, France in partnership with Bénédicte Fumey from the Santé Intégrative et Intuiteurs Sans Frontières network.

For months the networking dynamics are strengthened and huge collective projects emerge including:

- **Manifesto of the New Earth**
- **Convention for Education**
- **Réseaux Solaris Networks**

To learn more:
Le Manifeste de la Nouvelle Terre: <https://thenewearthmanifesto.com/fr/en/>
Le Sommet International de l'Éducation du Futur: <https://www.educationforthefuture.org/accueil/>
Le réseau d'entraide décentralisé Solaris: <https://solaris-france.org/>

YOGASH 15 YEARS

L'ère 'du Verseau' est celle d'une espèce humaine radicalement différente qui a réalisé un nouvel état de synthèse des différents courants qui l'habitent. Mukhande

En réalisant qu'il est possible de se relier entre êtres vivants de manière subtile et directe, la génération intuitive élargit son champ de conscience et apprend à mieux entrer en résonance avec un futur plus Humain. Bénédicte Fumey & Romain Brasseur

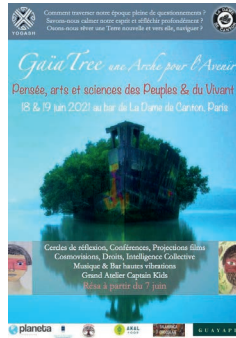
Je nous appelle à devenir des PIONNIERS du NOUVEAU MONDE! Je nous appelle à franchir l'obstacle du millénaire! Je nous appelle à nous servir de notre imagination collective! Je nous appelle à foncer en avant et à construire dès aujourd'hui le premier grand mouvement vers la prochaine étape qui nous tend les bras! A. Keyland

5

WHAT'S NEXT ?

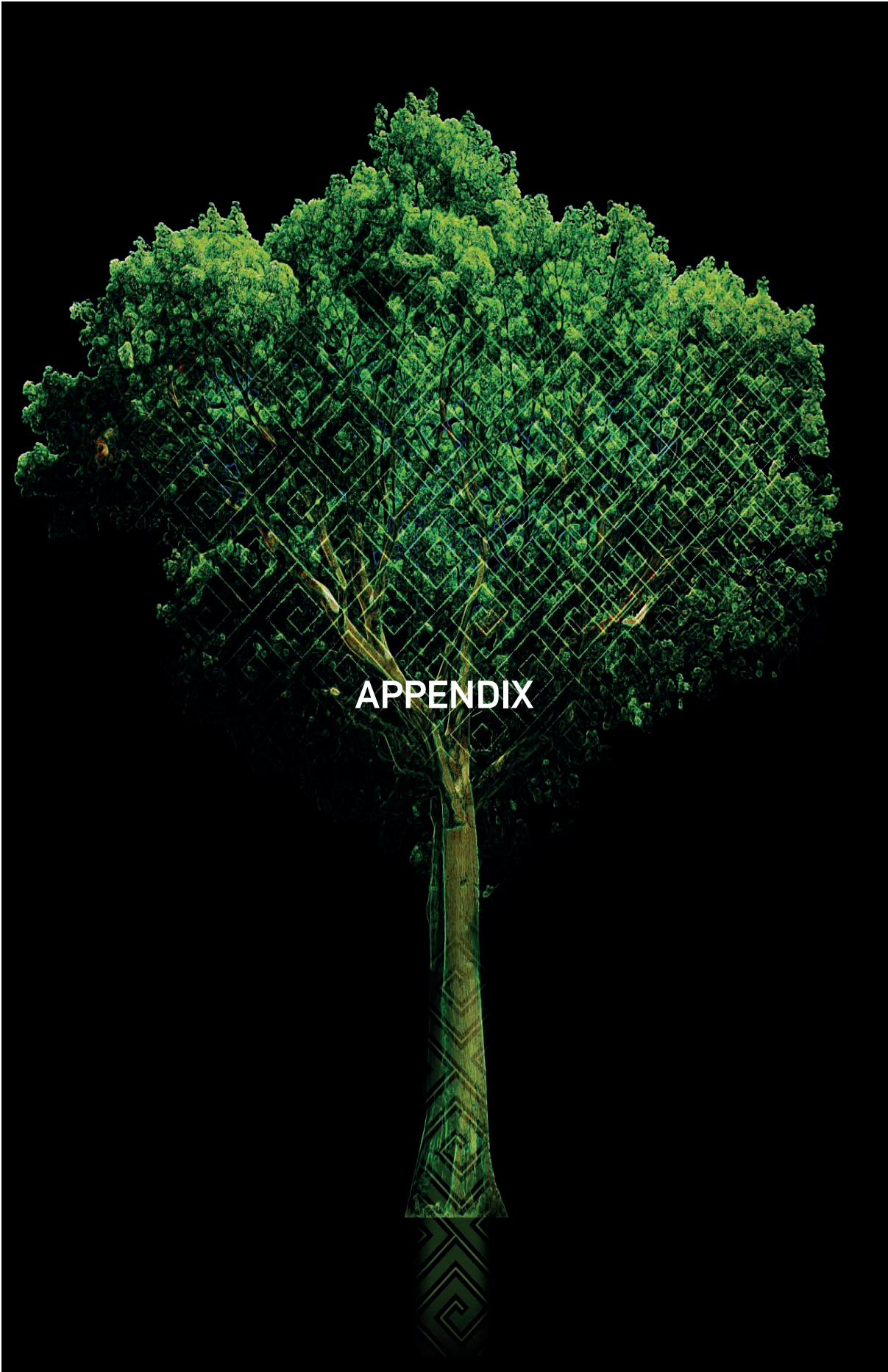
At the end of 2021 Yogash renamed itself GaiaTree, after the capsule event of June 2021 in Paris: *GaiaTree, an Ark for the future.*

GaiaTree continues Yogash's work and expands it... GaiaTree fully takes on her mission to assert sovereignty for indigenous people and the reigns of Life. Working with the eco-spiritual, educational, cultural, artistic and economic dimensions make GaiaTree a large vessel for global resilience.

See you soon on the waters of Gaia !

APPENDIX

Les Indiens dans l'Economie – Manifeste pour une gouvernance économique vraiment planétaire

Contribution de l'association Yogash en vue du Sommet de la Terre de Rio, 2012

L'économie, par son étymologie, renvoie à l'activité humaine destinée à « administrer un foyer ». Aujourd'hui, la communauté internationale a conscience que le foyer à administrer est la planète Terre elle-même. Pour ce faire, la vision économique dominante fait référence à la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services, en intégrant une interrogation sur la pérennité possible de tels procédés, afin d'aboutir à une « économie verte », support d'un « développement durable ».

Non seulement par leur effectif mais aussi par la qualité exemplaire de leurs pratiques de vie intégrées durablement à leurs écosystèmes, les peuples indigènes occupent une place prépondérante pour contribuer à l'élaboration d'une nouvelle gouvernance économique mondiale, qui assurerait un modèle véritablement gagnant pour le futur. Suite à la lecture du Zero Draft de l'ONU, nous sollicitons fermement tous les groupes engagés dans le processus décisionnaire du Sommet de la Terre, à inclure dans leurs recommandations pour l'édition finale du traité de la Conférence :

- La consultation active et sérieuse des peuples indigènes pour l'évaluation régulière de l'état de la planète et pour l'évaluation des impacts environnementaux des activités économiques en général
- L'administration légale par les peuples indigènes des zones où ils vivent
- La prise en compte des modèles de consommation et de production traditionnels indigènes pour la construction de la nouvelle économie verte, la redéfinition du Développement Durable intégrant un pilier protégeant et valorisant la culture, les valeurs et les connaissances traditionnelles indigènes
- La participation engagée des peuples indigènes dans le développement de nouveaux projets économiques, dans la création de Centres d'Excellence pour la R&D verte et dans l'élaboration de nouvelles technologies vertes
- Le déploiement d'interfaces entre la science, la politique et les connaissances traditionnelles indigènes, notamment en vue de faciliter la conception et la mise en place de nouvelles politiques économiques vertes

Ultimement, la pensée indigène nous pousse inévitablement à considérer que :

- Le développement économique ne peut être centré en priorité sur l'espèce humaine
- La Terre et toutes les formes de vie doivent bénéficier équitablement du développement économique de l'espèce humaine
- Une telle mise en relation équilibrée avec la biodiversité est créatrice de richesse
- L'espèce humaine doit se relier à sa dimension spirituelle pour trouver des réponses à sa quête de bonheur et de bien-être

Que fonde la glace de nos cœurs !

L'apport des peuples premiers à notre transition

Par Solen A M K

En Grande École il y a 10 ans, il y avait un ou deux cours, sur l'ensemble des matières enseignées, où l'on nous amenait à envisager que nos modèles de développement sont clairement destructeurs pour la planète et l'humanité. On suscitait parfois notre curiosité en nous disant que nous serions prochainement confrontés à de nouvelles problématiques d'envergure. On ne nous invitait jamais à penser l'avenir en termes de changement de paradigmes. Il y a encore un an, j'ai proposé à cette Grande École d'organiser un séminaire avec l'ex-Grand Chef de la Nation Algonquine, Canada, sur le thème du "Cercle dans la vision amérindienne – pour un Leadership vraiment global". La Direction n'a même pas pris la peine de nous répondre directement; on m'a rapporté que ce sujet n'entretenait "pas de lien" avec l'École.

Terre d'asile

Cependant, le grand Sens de l'existence englobe toutes les expériences de la Vie de ce regard circulaire cher aux amérindiens, ce regard de cohérence et de bienveillance... Et c'est donc cette même Ecole, pas toujours facile à vivre sur le moment, qui m'a mise sur la voie d'une longue quête personnelle auprès des Peuples d'Amazonie, après m'avoir envoyée en échange universitaire au Brésil... Pénétrant miraculeusement la toison enchantée des jungles, touchée par la rédemption sauvage de leur silence touffu, j'ai vite réclamé mon droit d'asile en leurs terres! J'ai demandé à recevoir un enseignement spirituel, à marcher vers une voie de guérison intérieure et à pratiquer un art de vivre harmonieux au quotidien, là, camouflée dans les entrailles organiques de la Terre Maman.

Mais on m'a répondu que le chemin authentique commençait par un engagement missionnaire au quotidien pour défendre les droits du vivant. Alors que je découvrais l'extrême richesse et l'infinie beauté de patrimoines environnementaux et identitaires, leur extinction imminente et généralisée cinglait en effet mon esprit, avec une brutalité toute nouvelle, viscérale. Je contemplais ces êtres en osmose simple et joyeuse avec leur Eden environnant, par

le biais de savoirs ancestraux précieux et uniques qui les y lient; je les contemplais pris dans un processus infernal d'anéantissement, par des forces obscures et puissantes qu'ils n'avaient pas appris à combattre... Dans le tumulte des menaces, crises et mises en œuvre de résilience sur place, j'ai entendu leur autre appel: *"Rentre chez toi et fais-y quelque chose pour que nos forêts ne s'éteignent pas!"*.

Que fonde la glace de nos cœurs !

En présence de nos frères et sœurs autochtones, les émotions profondes sont au rendez-vous, les nouvelles prises de conscience, certainement, aussi. En moi, il ne s'agissait donc plus d'une réflexion intellectuelle et politique sur ce que les prochaines générations pourraient manger, boire ou respirer demain. Il s'agissait d'une expérience directe et saisissante qui allait marquer ma vie, sur l'état d'urgence des faits. Un leader Esquimo-Kalaallit, Angaangaq Angakkorsuaq, interprète la fonte des glaces qui ligote l'espoir de son Peuple depuis plusieurs décennies: pour lui, la fonte des glaces est une suggestion du Cosmos pour que celles de nos cœurs fondent à leur tour, afin de rénover notre relation à tous les règnes de la Terre. En effet, avec un cœur ardent de sensibilité et d'aspiration, les barques de nos

Sueur mystique

Aujourd'hui, les univers culturels se rencontrent et l'on découvre ce que les pratiques ancestrales amérindiennes peuvent apporter à nos sociétés modernes. La *Sweat Lodge* – ou hutte de sudation – est une cérémonie hautement intentionnelle, codifiée et respectueusement pratiquée par certains Occidentaux comme Solen Penchèvre. La spécialiste nous raconte dans cet article son expérience, décryptant pour nous les fondamentaux de cette « médecine » guidée par les gardiens des spiritualités traditionnelles. Photos Isabelle Nègre.

Des chercheurs occidentaux s'étonnent des pratiques traditionnelles de populations autochtones. D'apparence plus fascinante que les huttes de sudation, il y a par exemple ces mystérieuses plantes de pouvoir et de vision. D'où viennent-elles ? Comment les peuples en ont-ils appris les usages ? Jeremy Narby, dans son *Serpent cosmique*, note que le breuvage amazonien, utilisé comme une « télévision » intérieure par les Amérindiens, aurait été extrêmement difficile à mettre au point par la simple raison, puisqu'il repose fondamentalement sur le mélange de deux plantes à identifier parmi une végétation de dizaines de milliers d'espèces. Ces mystères ne dérangent pas les peuples, au contraire, ils sont pour eux preuve de l'intelligence du monde... Leurs cosmovisions, grands récits de création, mettent en scène l'origine des mystères, pour y favoriser un premier accès.

Chez les Lakota, la hutte de sudation porte le nom d'*inipi* ou d'*inikaga*. C'est un rituel de purification central du système de connaissance nord-amérindien, dont on associe l'origine à la présence énigmatique d'une grande dame salvatrice... Cette figure mythique porte le nom

de Femme Bison Blanche, raconte Chef Lame Deer dans son ouvrage *Le cercle sacré : mémoires d'un homme-médecine sioux* (éd. Albin Michel). C'est par une saison de famine que la dame se manifeste comme une apparition, apportant solennellement au peuple démuné des enseignements célestes. La hutte de sudation, dit-elle, avec d'autres rituels sacrés et l'attitude de prière reconnaissante au « Grand Esprit » (donneur de toute vie), constitue un Chemin de Vie, qui a le pouvoir de réordonner la présence humaine dans le cosmos.

La hutte de sudation est donc un rituel d'harmonisation parti d'un vaste héritage culturel et spirituel, ayant permis de construire l'identité d'une Nation... On comprend qu'il nous serait difficile d'aborder ce rituel avec entièresité si on le désolidarisait d'un passage immersif et initiatique dans la tradition. Il y a d'ailleurs une mise en garde récurrente de la part des gardiens des traditions premières, de ne pas nous approprier trop rapidement leurs savoirs, mais plutôt suivre à leurs côtés un chemin d'apprentissage. En 2009, le chef sioux Arvol Looking Horse prend la parole face aux médias pour déplorer la tenue de huttes mercantiles et profanes qui ont coûté la vie de plusieurs personnes aux États-Unis. « Au-

« Comment articuler la sagesse ancestrale avec le mode de pensée contemporain, scientifique et raisonné ? Un précipice semble séparer les Anciens des Modernes – pour utiliser une classification sommaire – dans la manière dont ils se relie à l'inconnu. Pour les premiers, l'inconnu est honoré comme la source de laquelle les ancêtres des ancêtres et l'intelligence de l'intelligence sont un jour descendus. Pour les seconds, l'inconnu est plutôt discrètement ignoré, voire refoulé loin dans les tréfonds d'un subconscient peu limpide... »

Extrait du livre *Rêver une nouvelle Terre*, Solen Penchère, éd. le Souffle d'Or, 2013

aujourd'hui, le rite est interprété comme une hutte de sudation ; c'est bien plus que cela. [...] Les codes de conduite sont très stricts dans chacune de ces (sept) cérémonies, parce que nous travaillons avec l'esprit.»⁽¹⁾ L'auteur précise que le maître de cérémonie doit pouvoir entendre le langage sacré des esprits et de la force ancestrale. Il doit s'être consciemment responsabilisé pour prendre soin de la vie d'un autre, en réalisant de nombreux rituels d'alignement personnel (un séquençement de quêtes de vision et de danses du soleil). Il doit être sage, humble, attentionné et empli de compassion.

Psychomagie dans le cercle fondateur

Les pratiques des anciens mettent en jeu des formes et des symboliques qui précipitent notre transformation... Le rituel de la hutte pourrait être perçu comme un théâtre participatif, fondé sur des formes remodelant nos réfé-

rentiels intérieurs. La « psychomagie » – conceptualisée et partagée par Alexandro Jodorowski (voir « Grand Entretien », *Inexploré* n°42) – révèle l'impact des actes théâtraux et poétiques sur l'inconscient. Dans la perspective de la guérison holistique où tous les aspects de la personne, du plan physique au plan spirituel, coexistent en état de résonance, l'impact par les formes sur la psyché induit une « médecine » touchant l'être dans sa globalité.

La médecine des Premières Nations repose fondamentalement sur la notion du cercle. Certaines formes structurent un espace qui est en soi apaisant, qui chasse le doute de la psyché et la dualité du mental. Le cercle porte l'idée d'inclusion de tous les points de vue, de toutes les différences, de toutes les expériences. Le cercle évoque ainsi la complétude de ce qui est et sa perfection sous-jacente. Il nous conduit à contempler l'unité surplombant et interpénétrant toutes les manifestations de la création.

« Toutes les choses de la roue universelle ont un esprit et une vie, y compris les rivières, les rochers, la terre, le ciel, les plantes et les animaux. [...] Notre esprit déterministe peut être rendu à sa complétude seulement au travers de l'apprentissage de notre harmonie avec tous nos frères et sœurs, et avec tous les autres esprits de l'Univers. »

Extrait de *Seven Arrows*, Hyemeyohsts Storm, Éd. 1972

La compréhension du cercle explique l'attention consacrée à toutes les directions, tous les règnes, tous les éléments. On érige la hutte à partir d'une reconnaissance des points cardinaux, qui étirent et procurent stabilité à l'espace. On gratifie le bois des arbres qui allume le feu, les pierres du règne minéral qui chauffent la hutte, l'eau versée sur les pierres... On apprécie les totems animaux qui enseignent par leurs comportements et s'offrent pour nous sustenter... Le règne humain est, quant à lui, commémoré pour paver le chemin de la connaissance et de la coexistence consciente et harmonieuse sur Terre. Dans la hutte, on fait encore l'expérience du cercle en s'asseyant selon cette configuration et en portant un respect marqué pour la voix de

Pourquoi des huttes de sudation ?

Fondée en 2007, suite à un appel des peuples amazoniens à œuvrer en France pour la biodiversité et par la voie de l'esprit, l'association Yogash est à l'avant-garde d'une histoire, d'une culture et d'une identité humaine nouvelles. Les corps et le mental, dans nos sociétés, peuvent être très fragiles. Nos corps sont chargés de stress, de métaux lourds et de produits de synthèse... Nous avons beaucoup moins de cohésion identitaire que dans les sociétés tribales. Les chamanes des traditions découvrent avec nous de nouvelles équations d'harmonisation à résoudre. Dans nos sociétés, la hutte peut préparer aux expériences de transe chamanique plus profonde de la voie des Peuples, en ouvrant à la compréhension philosophique du rituel, à la place responsable et cocreative du participant dans la spirale de guérison, ainsi qu'en préparant les corps à une fréquence élevée de réunification.

Plus d'informations : www.yogash.org

tous les membres du comité ainsi réuni. Chacun est libre de prendre la parole, en avertissant le cercle qu'il souhaite parler. On est valorisé, mais aussi responsabilisé pour la voix qu'on porte dans le groupe. Chants et paroles sont consacrés de la sorte et en prennent de la force. À notre place dans le cercle, nous réalisons que l'immense et l'infini nous sous-tendent, nous engendrent et siègent au fond de nous-mêmes.

Feu alchimique

Le feu est central dans le rituel de la hutte de sudation. L'effort réalisé pour appréhender, avec calme et droiture, sa chaleur physique transmise par les vénérables pierres sacrifiées, évoque aussi la « chaleur psychique », interne, qu'impose la concentration du cérémonial – quelles qu'en soient ses formes. En effet, la concentration à elle seule est tel un feu qui nous transforme. La tradition yogique excelle pour expliquer cela⁽²⁾ : par la concentration, on découvre ce qui agite notre esprit. L'ego et les tendances habituelles d'attachement et de répulsion sont abandonnés. De cette manière, les canaux énergétiques sont purifiés et la force vitale peut s'y écouler abondamment.

La sudation de la hutte des ancêtres nous met donc sous haute pression alchimique pour

nous pousser vers les tréfonds de ce à quoi l'on aspire... et nous faire découvrir de puissants ressorts intérieurs par lesquels atteindre notre but... Il s'agit d'un processus de purification et de renforcement de toutes les dimensions de l'être : détoxination physiologique, relâches émotionnelles, élévation mentale et spirituelle... On raconte que le rituel est d'abord apparu chez les Peuples comme une réponse aux tentes de lune où les femmes pouvaient vivre leurs menstruations comme des périodes de recueillement et de régénération naturelle auxquelles les hommes n'avaient pas accès.

Roues de médecine, systèmes d'alliances

De nombreux Peuples des Amériques pratiquent le rite de la hutte de sudation selon des formes notablement différentes. L'*inipi* des Sioux-Lakota est construite en branches, recouvertes de couvertures ou de peaux... Les héritages aztèques, toltèques et mayas appellent la hutte de sudation *temazcal* et l'ont construite en dur, de terre ou de pierre. Les Algonquins la nomment *matato*, et la détruisent tout en effaçant toute trace de sa présence à la fin de la cérémonie... L'ensemble des codes et structures ontologiques, les incantations, l'ordination des offrandes, les chants... sont inhérents aux troncs identitaires de chaque peuple et à sa voie de la connaissance.

La roue de médecine est un système d'alliance de forces totémiques propres à chaque identité autochtone et à son univers cosmogonique, spirituel et vibratoire. La roue de médecine, aussi subtile soit-elle, est absolument déterminante dans la pratique de la médecine et des rites de passage traditionnels. C'est elle qui fait de la hutte une médecine avancée, méconnue et insaisissable par les néophytes. Car ce que nos sociétés considèrent comme des symboles sont, pour la voie amérindienne, des portails totémiques chargés d'une vibration lointaine, que l'on n'apprivoise pas sans faire ses preuves. La charge vibratoire peut provenir de l'énergie psychique générée par des lignées de transmissions nombreuses, de la vie même d'entités, tels les intelligences de la nature, les esprits des ancêtres, ou encore de rayons de consciences célestes⁽¹⁾... Les peuples considèrent, respectent et prennent appui sur « un réseau mutuellement valorisant d'entités physiques et spirituelles interconnectées, qui est maintenu de manière pérenne et qui relie le passé ancestral au futur distant », comme le

dit Redstone sur la Philosophie Indigène Environnementale.

Guidance chamanique

La hutte nous fait rentrer dans un ventre obscur pour suer et renaître. La sudation physique est la partie visible d'une mue mise à l'œuvre au niveau psychoénergétique et holistique de l'être. Les charges, résistances, ombres de l'inconscient transpersonnel, mémoires engrammées au niveau cellulaire, sont interrogées et confrontées par l'espace de guérison et de pacification.

C'est alors que le maître de cérémonie entre véritablement en jeu, en tant que chamane. Par le silence intérieur et l'état de conscience élargi, il se met à l'écoute des esprits et de ce qui se joue dans l'invisible. Il décrypte les *patterns*/structures psychiques qui se manifestent progressivement. Il acquiert une perception avancée des problématiques individuelles et collectives à résoudre dans l'assemblée réunie. Il peut influencer sur la dynamique de la cérémonie. Il doit « contenir l'Espace » – en termes de vibration et de fréquence. Ce gardien de la hutte a le rôle délicat d'une doula cosmique. Il se met au service d'un processus d'accouchement qu'il doit protéger et favoriser, tout en veillant constamment à sa non-ingérence personnelle. Il doit s'en remettre à la volonté des âmes et à l'équanimité de la conscience. Lorsqu'il y est invité, il permet la précipitation des processus, les rendant plus confortables et intensifiant leur impact morphogénétique. En ayant prise sur l'énergie psychique, par la voie des formes et symboles évoqués plus haut, il peut inviter les archétypes de la personnalité humaine à une danse de la réconciliation, retissant leurs liens dans le champ unifié de la conscience. ●

La fonction des chamanes consiste à prendre quotidiennement sur soi la responsabilité de dysfonctionnements et de manifestations diverses et qui nécessitent d'être transmutés pour le collectif, la tribu. Lors des rituels, ils deviennent les catalyseurs de la somme d'informations et des charges de très basses fréquences que cela représente.

(1) Concerning the deaths in Sedona, Indian Today Country News, 16 octobre 2009.

(2) « Il ne s'agit pas uniquement d'injonctions morales ou éthiques comme dans un contexte religieux, mais cela sert un but très pratique [...] », Opposite Doing : The Five Keys to Good Relationships, Marshall Govindan, Babaji's Kriya Yoga & Publications, Inc.

(3) Comme l'émanation élevée de la Femme Bison Blanche venue des Peuplades stellaires. Voir www.starknowledge.org et les conférences associées, dédiées au partage des peuples concernant les Nations des Étoiles (« Wicahpi Oyate »).

Le DOSSIER du mois

INTERCONNECTÉS

L'ÉCOLOGIE, POUR UN YOGI, C'EST CONJUGUER UNE ATTITUDE JUSTE ENVERS LA NATURE AVEC LA CAPACITÉ DE S'Y « CONNECTER ».

PAR ANAS JOSEPH

