

Les Animaux Totems liés à l'eau dans la culture amérindienne

Les Amérindiens ont un lien très fort, spirituel et culturel avec la Nature, les éléments et les êtres vivants qui la peuplent. Les anciennes tribus croyaient en un Grand Esprit et en des esprits protecteurs, notamment les esprits des animaux. Du mythe de la création aux emblèmes et pratiques du clan, le symbolisme animal est partout présent. Un voyage tout empreint d'imaginaires proposés par Nicole MARI. H2O, février 2026.Â

Les Animaux Totems liés à l'eau dans la culture amérindienne

Â

Nicole MARI

H2o - février 2026

Â

Tout était de l'Eau, au début, quand la Tortue commença à dresser son dos rond et forma de l'Eau, et la Terre devint sèche.

Mythe de la création chez les Lenapes, le clan du Loup

Les Amérindiens, populations autochtones d'Amérique du Nord, ont un lien très fort, spirituel et culturel avec la Nature, les éléments et les êtres vivants qui la peuplent. Les anciennes tribus croyaient en un Grand Esprit, en un être mythique considéré comme l'ancêtre toponyme d'un clan et en des esprits protecteurs, notamment les esprits des animaux. Ces esprits, en parfaite harmonie avec la nature et le monde physique, exacerbaient parfaitement les volontés du Crâteur. Du

mythe de la crÃ©ation aux emblÃ“mes et pratiques du clan, le symbolisme animal est partout prÃ©sent sous forme de protecteurs spirituels appelÃ©s Totems. Le mot mÃ¢me de totem, terme algonquin, signifie "gardien personnel ou puissance tutÃ©laire personnelle". Il fait rÃ©fÃ©rence au lien mystique qui unit l'esprit Ã un lieu, une nation ou un Ãªtre humain. Le clan constitue le premier totem et le plus important, et chaque clan possÃ©de son animal totem : la Tortue pour les Iroquois, l'Ours pour les Mohawks canadiens, le Loup pour les OjibwÃ©s de la rÃ©gion des Grands Lacs et des plaines du Nord... Chaque tribu a ses propres lÃ©gendes et croyances et chaque animal totem porte avec lui un symbolisme unique, une force sacrÃ©e. L'animal totem, qui joue un rÃ©le important dans les cÃ©rÃ©monies et les rituels, est souvent reprÃ©sentÃ© dans sa mÃ©decine, sculptÃ© dans le bois rouge du hÃ¢tre, sur des vÃ©tements, des tatouages, des objets ou des bijoux. Ce lien ancestral avec la nature, l'eau, la terre et les animaux est au cœur du mythe amÃ©rindien de la crÃ©ation de la vie et du monde, le mythe fondateur de l'Âme de la Tortue.

L'Âme de la Tortue

De nombreux mythes amÃ©rindiens relient l'origine de la vie humaine et la crÃ©ation du monde Ã des Ãªtres, souvent des animaux, qui plongent dans les eaux ancestrales pour en ramener la terre ou la vase qui servira Ã crÃ©er le sol sur lequel repose le monde. Ils racontent avec des variantes qu'une Âme, qui deviendra la Terre, aurait Ã©tÃ© formÃ©e par cette vase posÃ©e sur le dos d'une tortue qui aurait recueilli la Grand-MÃ©re des hommes tombÃ©e du ciel sur la mer. C'est pourquoi la plupart des nations baptisent le continent nord-amÃ©ricain : "L'Âme de la Tortue".

La tradition ojibwÃ©e fait remonter l'origine du monde Ã l'inondation de la Terre par le Grand Esprit CrÃ©ateur pour faire table rase des peuples toujours en guerre et rebÃ©tit le monde. Certains animaux survivent Ã l'inondation, comme le huard, le rat musquÃ© et la tortue, mais aussi Nanabush, un Ãªtre surnaturel dotÃ© du pouvoir de crÃ©er la vie. Nanabush demande aux animaux rescapÃ©s de plonger sous l'eau Ã de grandes profondeurs pour y recueillir la terre qui servira Ã recrÃ©er le monde. Les animaux essaient, mais Ã©chouent, l'un aprÃ¨s l'autre. Seul, le rat musquÃ© rÃ©ussit Ã rapporter dans ses pattes un peu de terre humide, mais y perd la vie. Nanabush dÃ©pose cette terre sur le dos d'une tortue qui se porte volontaire. TrÃ¨s vite, la terre s'Ã©tend pour former une grande Âme. C'est ainsi que naÃ©t l'Âme de la Tortue, le centre de la crÃ©ation. La mÃ¢me croyance se retrouve chez les Sioux et les Hurons.

La tradition iroquoise dÃ©crit un monde supÃ©rieur peuplÃ© d'Ãªtres surnaturels et un monde infÃ©rieur entiÃ©rement constituÃ© d'eau. La fille du souverain du monde supÃ©rieur, sur le point d'accoucher, s'allonge sur un nuage qui, sous son poids, s'enfonce dans le monde infÃ©rieur. Une autre version, chez les Hurons-Wendats, raconte qu'une jeune femme, Aataentsic, tombe du ciel dans un trou dissimulÃ© sous les racines d'un arbre et descend sur l'eau guidÃ©e par deux grandes oies sauvages. Ne sachant oÃ¹ la faire atterrir en toute sÃ©curitÃ©, les oies appellent Ã la rescousse la tortue qui nage dans le Grand OcÃ©an. La tortue accepte d'entasser sur son dos de la boue provenant des profondeurs de la mer infinie que le rat musquÃ© rapporte. La tortue est appellÃ©e "Porteuse de terre", de cette terre formant un nouveau monde : l'Âme de la Tortue. La jeune fille enfante et devient la Grand-MÃ©re des hommes, l'ancÃªtre mythique. Le terme Wendats signifie d'ailleurs "gens qui vivent sur le dos d'une tortue gÃ©ante". C'est pour cela que les Hurons disent que lorsque la Terre tremble, c'est que la Grosse Tortue change de position. Dans le mythe d'origine algonquine, la Grande Tortue apparaÃ©t deux fois. La premiÃ©re sous la forme d'un garÃ§on qui fÃ©conde magiquement la fille de la Grand-MÃ©re cÃ©leste d'oÃ¹ naÃ©tront les HÃ©ros, jumeaux crÃ©ateurs du Bien et du Mal. La seconde quand le HÃ©ros du Bien tombe dans un lac et atterrit devant la hutte de son pÃre, la Grande Tortue, qui lui remet un arc et deux Ã©pis de maÃ±s, l'un Ã semer, l'autre Ã griller.

La tradition cherokee explique que "lorsque tout Ã©tait eau", les animaux Ã©taient entassÃ©s dans une arche. Dayunsi, le petit-fils du castor, s'offre Ã chercher une place solide. Ne trouvant rien Ã la surface des eaux, il plonge et revient avec un peu de vase entre les pattes. "Alors cette boue commence Ã grandir et Ã s'Ã©tendre en tous sens jusqu'Ã devenir la Terre. AprÃ¨s quoi, celle-ci fut suspendue au ciel, qui est un roc solide, par quatre cordes, mais nul ne se souvient qui l'a fait", rapporte la lÃ©gende. Les Cherokees croient que lorsque le monde sera assez vieux, tous les peuples mourront, les cordes se rompront et la Terre retombera dans l'OcÃ©an sans limite qui est en dessous. "Et tout redeviendra Eau." Ã

Dans la tradition haÃ-da, peuple de la cÃ-te Ouest et de l'Alaska, c'est le huard qui aurait crÃ©Ã© HaÃ-da GwaÃ-i, "les Ã®les du peuple", en remontant deux roches de l'OcÃ-an qui couvrait le monde. Le corbeau aurait fabriquÃ© les humains avec la terre d'HaÃ-da et introduit la lumiÃ-re. Chez les Inuits, Sedna, l'esprit de l'OcÃ-an, faÃ§onne avec ses doigts toutes les crÃ©atures de la mer. Le mythe raconte que, prise avec son pÃ-re dans une terrible tempÃ-te dÃ©clenchÃ©e par le chaman son Ã©poux, son pÃ-re la sacrifie pour calmer la colÃ-re du chaman en la jetant par-dessus bord et en lui tranchant les doigts quand elle s'agrippe Ã l'embarcation. De ses phalanges sectionnÃ©es naissent les mammifÃ-res marins, poissons, phoques et morses, de ses mains jaillissent les baleines. Sedna finit par couler, devient la dÃ©esse de la mer et contrÃ-le depuis les profondeurs et, donc, la nourriture des Inuits. Chez les Innus, peuple montagnard du QuÃ©bec et du Labrador, c'est Kuekuatsheu, un carcajou qui faÃ§onne la Terre Ã partir de roches et de boue. Tous ces mythes, qui ont fondÃ© plusieurs croyances chez les AmÃ©rindiens, ont aussi forgÃ© leur relation Ã l'eau.

Â

Ã€ chacun, son animal totem

Si les traditions amÃ©rindiennes associent les animaux totems Ã des clans en tant que symboles protecteurs et unificateurs du groupe, chaque Ãtre humain possÃ©de aussi son propre animal totem avec qui il ressent un lien trÃs fort, comme un lien de parentÃ©. Pour connaÃtre leur animal totem et bÃ©nÃ©ficier de son aide, les jeunes AmÃ©rindiens se soumettent au "rite de passage de la deuxiÃ©me colline", c'est-Ã -dire qu'ils partent s'isoler et jeÃ»ner quatre jours et quatre nuits dans les montagnes ou les forÃts pour prier le Grand Esprit de leur envoyer les visions d'un animal protecteur. C'est l'animal qui choisit la personne, non l'inverse. Dans la tribu des Klamath de l'Oregon, ce rite de passage a lieu sur les rives du Crater Lake, un lieu sacrÃ©, magique, nÃ© de l'affrontement mythique entre deux puissants seigneurs, celui du monde souterrain et celui des hauteurs cÃ©lestes. Le totem peut Ãtre un mammifÃ-re, un oiseau, un animal Ã sang froid comme la grenouille, un poisson comme le saumon ou le brochet chez les OjibwÃ©s, un animal marin comme le requin blanc chez les Kahumas d'HawaÃ-i, l'orque chez les Inuits, le dauphin, la baleine et le phoque. Chacun possÃ©de une signification, une symbolique, des talents et des dons qui lui sont propres et une connexion profonde avec le monde spirituel. Chaque animal a un esprit puissant et porte en lui une force magique, un pouvoir et une mÃ©decine qu'il peut transmettre Ã l'homme et lui apporter protection, courage et sagesse tout au long de sa vie. Cet esprit totÃ©mique est d'abord un gardien, un guide qui dÃ©livre des messages, des signes et des conseils, tout un enseignement spÃ©cifique afin d'enrichir la comprÃ©hension du monde spirituel et accompagner le dÃ©veloppement intÃ©rieur. Selon la croyance amÃ©rindienne, chacun peut se connecter Ã son animal totem.Â

Â

LES ANIMAUX TOTEMS MARINS

L'ALLIGATOR - CROCODILE

Un animal totem, symbole de force, de puissance et de persÃ©vÃ©rance

Chez les Amérindiens, le crocodile est symbole de puissance. Il incarne la connexion à la Terre Mère et contient les forces du monde : l'énergie de l'eau et du soleil qu'il est capable de dévorer chaque soir, mais aussi la force tranquille des eaux profondes. Prédateur implacable, il est, à la fois, un gardien de vie et un porteur de mort. Cet animal totem a une signification spirituelle très forte. Les chamans le considèrent comme un guide entre les mondes, un guide de la conscience et de la sagesse ancestrale. L'Alligator Totem est une extraordinaire source de connaissance car sa longévité lui donne accès à l'ancien savoir et à la compréhension du temps, un savoir qu'il partage rarement car c'est un solitaire. Il développe chez l'autre, dont il est le totem, l'instinct, la furtivité, l'indépendance, l'endurance, la détermination, l'aptitude à surmonter les obstacles et à aller au fond des choses. Sa force vient aussi de sa maîtrise du temps et de ses émotions. Sa médecine enseigne à ne pas se laisser submerger par elles, à avoir le courage de résister, d'affronter ses peurs, d'attendre le bon moment pour agir. Dans la culture chamanique, le crocodile est le messager des profondeurs émotionnelles, le guide des transitions, des changements et de la résilience. C'est un maître de la patience et de la discrimination, capable de disparaître complètement dans les eaux troubles.

LA BALEINE

Un animal totem, symbole de paix, de sagesse et de longévité

La baleine est l'un des animaux totems les plus mystérieux dans la symbolique spirituelle. Dans la mythologie amérindienne, elle est le témoin du grand désastre qui amena la race rouge à quitter l'Ouest lointain au-delà des grandes mers et à s'établir sur l'île de la Tortue. Elle a gardé les souvenirs et le savoir de la légendaire civilisation de Mu, cet ancien continent mythique qui s'étendait à l'Ouest de l'Amérique et que les tribus indiennes considèrent comme leur Terre originelle, leur Mère Patrie. Mu ressurgira de l'eau quand le feu redescendra du ciel pour frapper un autre océan de la Terre Mère. Les Amérindiens attendent cet événement et le considèrent comme un indice des changements à venir. D'autres légendes amérindiennes évoquent un héroïsme avalé par une baleine. Chez les Indiens de Nouvelle-Angleterre, une baleine transporte un héros nommé Boin dans son ventre jusqu'au paradis. Comme Boin paie son passage en tabac, ces tribus croient que le jet de l'évent de la baleine est dans la fumée de tabac de Boin. Chez les Indiens de Shoalwater Bay, un homme avalé par une baleine est sauvé par son frère qui l'entre l'animal. De même, les Indiens Ojibwés racontent l'histoire du héros Little Monedo avalé par une baleine et sauvé par sa sœur. La baleine tient une place importante dans les cultures indiennes de la côte Ouest du Canada, chez les Kwakiutl, chez les Haudenosaunee ou encore les Tlingits avec notamment les cérémonies masques à paroi mobile qui dessinent un visage humain à l'intérieur d'une baleine. La baleine est donc considérée comme le maître de l'Océan, l'archiviste, la bibliothèque de la Terre, la gardienne de son histoire et de ses secrets. Pour les Amérindiens, cet animal totem symbolise la clairvoyance, l'origine du monde, la maîtrise de la Terre et des Océans. Son esprance de vie, la plus longue de tous les mammifères, en fait un symbole de longévité. Ses sons inaudibles par l'homme et son chant unique évoquent le langage originel qui porte en lui la destinée, les savoirs ancestraux, les capacités psychiques et émotionnelles. Ces sons, qui permettent aux baleines de se connecter entre elles à plus de mille kilomètres de distance, rappellent l'importance de la communication dans les relations sociales, de l'expression des sentiments et des opinions, de l'écoute de l'autre. La Baleine Totem est aussi associée à l'intelligence, la mémoire, la sagesse, la maturité, la patience, la compréhension, la paix intérieure. Sa médecine exhorte au silence, à la quiétude, au lâcher prise pour mieux gérer ses émotions, se libérer des pressions qui l'entourent émotionnellement.

LE CASTOR

Un animal totem, symbole du travail, de l'intelligence et de l'action

Second esprit totem de la Roue de la Vie des chamans amérindiens, qui correspond au milieu du printemps, le castor est au cœur de nombreuses légendes et mythes de la création du monde. Pour les Algonquins, c'est lui que Nanibozho le Créateur choisit pour plonger en premier dans l'eau infinie y chercher la terre pour construire le Nouveau Monde. Le castor cherchera la terre en vain jusqu'à sa mort. Chez les Cherokees du Sud-Est, c'est Dayunsi, le petit-fils du castor, qui plonge dans l'immense Océan pour ramener la vase qui, en s'étendant, forme la Terre. Le castor est ainsi membre

du clan de la Tortue, qui l'unit à l'Âgelement Terre. Certaines tribus, comme les Arnikonas du lac Huron, dont le nom signifie "peuple des castors", ou les Indiens Coos de l'Oregon, prétendent descendre directement ou indirectement de cet animal. Chez les Osages, la légende raconte que le fondateur de la nation, un escargot, se transforma en homme sous la chaleur du soleil et épousa la fille du castor. De cette union naquit le peuple des Osages. C'est pourquoi les Osages ne tuent pas le castor qu'il considère comme un frère. Tout comme les Cheyennes qui croient qu'un castor blanc, perché de toute l'humanité, rongera, à la fin des temps, le poteau qui tient le monde. Ils pensent que toucher la peau d'un castor rend malade, alors que d'autres tribus donnent au castor le pouvoir de résurrection et le bienfait du feu. Les nations du Nord-Ouest affirment même que les castors sont des Indiens d'chus retournés au rang animal pour avoir irrité le Grand Esprit par leur malchance et qui, un jour, redeviendront humains. Le castor fascine les Amérindiens par sa force, son ingéniosité, sa persévérance, sa détermination et sa capacité à bâcher sa demeure à partir de rien. Surnommé "l'architecte", ce travailleur, bâtitisseur acharné, symbolise l'accomplissement, la fierté du travail bien fait, l'esprit d'équipe... Sa médecine enseigne l'endurance, la patience, l'importance de créer des bases solides dans la vie et la résilience face aux obstacles à surmonter. Découvrant et innovant, le Castor Totem invite à ne pas abandonner ses rives et à utiliser toutes les ressources disponibles pour les transformer en radeau. Autonome et sociable, il représente le pouvoir de transformer profondément son environnement et de changer le cours des choses. De nature paisible, en couple pour la vie, le castor apparaît comme le protecteur de la famille et du confort domestique, un symbole de fidélité et de stabilité.Â

LE DAUPHIN

Un animal totem, messager des Dieux, gardien du souffle sacré de la vie

Dans la cosmologie des Amérindiens, le dauphin est le gardien du Souffle Sacré qui contient la force de vie Prana Mana, l'essence du Grand Esprit. Il est associé au rythme de l'énergie et à la revitalisation. Il apparaît dans le mythe de la création du monde dans un jeu cosmique de rives et de contraires : "La légende du cinquième rive". Le Grand Esprit dort dans le Noir Absolu et rive de son contraire, la Lumière. Lorsque la Lumière s'accomplit, elle, qui n'est que l'égret et transparence, rive de son contraire et crée le caillou. Solide et dur, le caillou rive de son contraire et connaît la fleur qui se développe en arbre. Ancré dans la terre, l'arbre rive de liberté et engendre le ver de terre qui accouche progressivement du monde animal. Puis, un jour d'une vague, naît le dauphin, le plus accompli de tous les animaux. Et le dauphin régne sur le monde. Le dauphin, symbole du lien, rive de son contraire, l'autre s'apartheid. Ainsi, apparaît la race humaine. C'est le cinquième rive, le cinquième accomplissement. Né de la vague, le dauphin représente le mouvement, le changement, la fluidité et la liberté. Cet animal totem symbolise le souffle qui lie à la vie et la force de vie. Sa médecine enseigne à maîtriser la respiration, à se libérer des poids pour retrouver l'harmonie intérieure et l'énergie de la joie. Considéré comme un médiateur entre les hommes et la force divine, le Dauphin Totem est aussi un guide spirituel qui apprend à vivre en paix et à développer les relations sociales, la solidarité, l'altruisme, la communication, l'empathie.Â

LA LOUTURE

Un animal totem, symbole de fémininité, de joie et de connexion sociale

Onzième esprit totem de la Roue de la Vie des chamans amérindiens, correspondant au signe du Verseau, la loutre intervient dans le mythe de la création. La tradition amérindienne lui confère des pouvoirs psychiques exceptionnels. Le messager du Grand Esprit, intercesseur auprès des humains, voyant la misère de l'humanité, lui révèle des secrets et la rend immortelle afin qu'elle puisse initier les hommes. Chez les Ojibwés, le chaman conserve ses coquilles magiques dans un sac à médecine en peau de loutre. Ces sacs, pointés sur l'impérifiant, le tuent lors de la cérémonie d'initiation et sont ensuite posés sur son corps jusqu'à ce qu'il revienne à la vie. Le nouvel initiateur réussit, à son tour, son propre sac de loutre. La loutre symbolise donc l'esprit initiateur qui tue et ressuscite. Les chamans insistent sur son caractère amphibie qui incarne l'équilibre entre la liberté de l'air et les motions plus profondes de l'eau. La loutre correspond aussi à l'idéal féminin des Indiens et détiennent la sagesse guérissante des femmes. La Loutre Totem appelle à la joie, la bonté, la servabilité, et enseigne la connexion sociale et le détachement des biens matériels.Â

Â

L'ORQUE

Un animal totem, symbole d'intelligence, de loyauté et de guérison

Chez les peuples autochtones de la côte Ouest de l'Amérique du Nord - Haida, Tlingits, Kwakwaka'wakw, Nuchahnulth... - et pour les Indiens Salish, l'orque est un animal sacré. C'est une divinité du cosmos, l'orque a la capacité de transformer des matières premières en étoiles. Elle peut libérer l'énergie du corps physique et contrôler la pluie sur la Terre. Certaines tribus croient que la Nation Ciel amena Orque à Ina Maka, la Mère Terre depuis l'étoile Sirius, la Maison des Ancêtres, et le fit résider dans la mer. C'est pourquoi lui fut donné le nom de "loup des mers". L'orque devient la gardienne de la mémoire cosmique qui se réveillera lorsque le temps du retour des Ancêtres approchera. La tradition haida fait de l'orque, des humains transformés, vivants sous la mer dans des villages invisibles. Protectrices des pêcheurs, l'orque punit ceux qui ne respectent pas la Nature. La tribu Tlingit d'Alaska considère l'orque comme un esprit ancestral. Une légende raconte qu'un pêcheur, qui en aurait accidentellement blessé une, aurait été jeté par celle-ci à la mer et transformé jusqu'au village des baleines, où il fut transformé en baleine. Une autre légende tlingit explique que l'orque a été créée par un chasseur-sculpteur, Natsilane, qui sculpte un "poisson noir" dans un bois de cèdre jaune et lui commande de tuer sa méchante belle-famille. L'orque arrache les beaux-parents par morceaux, Natsilane lui ordonne alors de ne jamais plus attaquer les humains. Et, de ce jour, l'orque, le plus grand prédateur de la mer, appelle "la baleine tueuse", ne mange plus les humains. Pour le peuple tlingit du Sud-Est de l'Alaska, l'orque est le gardien de la mer. D'autres légendes affirment que les orques sont des chefs autochtones réincarnés en baleines. C'est pourquoi aucun Amérindien de la côte Nord-Ouest ne chasse l'orque, par peur des répressions. Incarnation des Ancêtres, capable de voyager entre les mondes, l'orque est souvent représentée sur les totems, masques et objets rituels. Cet animal totem utilise l'énergie des vibrations du chant pour guérir les humains et les aider à colmater les fissures de l'énergie et les pertes d'énergie. Doté d'une forte capacité d'adaptation et d'une intelligence redoutable, l'Orque Totem a des capacités linguistiques et sociales, une grande créativité et une capacité à valoriser le savoir et le travail. Sa médecine enseigne à prendre son destin en main, à aller de l'avant sans prendre de risques inutiles et à limiter les changements au maximum. Le totem de l'orque rappelle le rôle important de la famille et des liens sociaux. Un couple d'orques nageant l'un à côté de l'autre symbolise l'amour d'une vie.Â

LE PHOQUE

Un animal totem joueur, symbole d'amour, de mouvement et de guérison

La tradition inuite appelle le phoque : le "seau de nourriture antique du Nord". Il peuple les eaux de Sedna, la Mère des océans, la déesse des profondeurs, la Mère nourricière de toute vie. Des doigts de Sedna, tranchés par son père maléfique, jaillirent tous les animaux marins, dont le phoque (cf. L'âme de la Tortue). Pour les chamans amérindiens, le phoque représente l'amour, le dilemme, le mouvement. Il symbolise l'appel de la mer, des profondeurs, de l'inconscient qu'il est capable de ramener au niveau de la conscience et d'interpréter pour le rendre accessible aux autres. Plus à l'aise dans l'eau que sur Terre, le phoque est l'animal totem des joueurs et des voyageurs. Excellent communicateur, sa médecine soigne par le jeu, la respiration profonde, protège contre le danger dans le changement et contre les rumeurs malveillantes. Symbole de virginité, le Phoque Totem invite à écouter son inconscient et à suivre ses révélations et ses désirs.

LA RAIE

Un animal totem, symbole de transformation, de profondeur et de mystère

Dans certaines cultures amérindiennes, la raie est un symbole de transformation et de renouveau, capable de naviguer entre les mondes visibles et invisibles. À Hawaï, la raie manta est considérée comme une créature mystérieuse qui peut plonger là où les humains ne peuvent pas. Citée dans le Chant de la Crédation, elle fait partie des animaux dits

supérieurs. Les traditions chamaniques considèrent que cet animal totem, par sa connexion avec l'eau, est lié aux émotions et à la transformation. Volant dans les grandes profondeurs marines, la raie symbolise l'accès aux zones profondes de l'inconscient, où résident les émotions enfouies, les mémoires anciennes et les vécus cachés. Elle est utilisée comme guide spirituel pour explorer les profondeurs de l'âme. Les chamans l'invoquent, lors de cérémonies, pour guérir les blessures émotionnelles ou demander une protection spirituelle. Maître de l'énergie bien dosée, la Raie Totem accompagne les processus de découverte intérieure et invite à un mode de vie plus conscient, plus fluide, plus aligné avec le rythme naturel. Associée à l'imagination et aux chimères, elle incite à prendre du recul et à bien peser chaque décision, à repousser les peurs et les limites et montre le chemin de l'amélioration et du progrès.

LE REQUIN

Un animal totem, symbole d'intelligence, de puissance et d'autorité

Les premiers peuples hawaïens avaient avec les requins une relation forte, intime, fondée sur un profond savoir ancestral et une confiance mutuelle. Les requins étaient considérés comme des aumakua, des gardiens des lignes d'âmes, et les protecteurs du wahi pana, les sites sacrés. On pouvait les apprivoiser, à condition d'avoir une connexion profonde avec la mer. Un proverbe de la tribu Kāpuna exprime ce lien : Ua puni au i ka i ifia laka, he mano, ce qui signifie : "J'aime un poisson apprivoisé, un requin". Le lien avec l'océan avait également une signification sociale. Le requin était l'un des poissons préférés à mains nues, et par là, une source de rivalité entre kama Lea'ina, les autochtones, et malihini, les étrangers. Pour les premiers, le requin n'était pas une menace, mais un allié, "un cheval à monter", une preuve non pas de courage, mais d'habileté et d'humilité, une preuve de l'appartenance du peuple autochtone à la Terre et à la Mer. Il fallait gagner le respect du requin. Cet animal totem puissant et complexe représente le mystère, l'instinct et l'intelligence, la connaissance du savoir ancien, mais aussi l'énergie et la puissance, le développement et le progrès. Prédicateur des océans, à l'ambition sans limite, toujours en mouvement, le Requin Totem incarne l'action, la détermination, la combativité, la stratégie et le sang-froid, mais aussi la peur et le respect. Sa vingtaine aide à développer la force intérieure, la perspicacité et la résilience.

LE SAUMON

Un animal totem, symbole sacré de vie, de résilience et de prospérité

Cinquième esprit totem de la Roue de Vie des chamans amérindiens, correspondant au milieu de l'été et au signe astrologique du Lion, le saumon représente le cycle de la vie. Ce poisson migrateur naît en eau douce, à la source des rivières avant de rejoindre l'océan, mais revient à la source pour frayer. Son retour annuel en amont est un puissant symbole de détermination et de résilience et fait aussi du saumon un symbole de prospérité, de fertilité et d'abondance. Les Amérindiens voient en lui une allégorie de leur propre destin : convertis par le Grand Esprit, ils nagent dans les eaux salées de la Terre avant de retourner à la source auprès du Grand Esprit. Pour les tribus de la côte Nord-Est, le lien est aussi spirituel, les saumons sont des êtres non incarnés, des proches parents. Les tribus de la côte Nord-Ouest considèrent aussi le saumon comme sacré, comme une race d'immortels qui se changent en poisson à chaque printemps pour remonter les rivières afin d'assurer la subsistance du peuple. Manger du saumon est une façon de communier avec le monde spirituel, avec l'âme. Après le repas, les arêtes sont offertes en retour à la rivière pour que l'esprit du saumon ressurgisse de la mer, permettant ainsi au processus de se répéter à chaque saison. Les membres du "peuple saumon" sont harponnés et fumés pour assurer la nourriture toute l'année. Les chamans sont aidés par des Esprits Saumon, considérés comme gardiens et amis du peuple. En revanche, le chaman change de forme et parcourt de longues distances en leur compagnie. Chez les Kwakiutls et les Nootkas de Colombie britannique au Canada, les jumeaux sont considérés comme une métamorphose du saumon. C'est pourquoi on interdit aux enfants de s'approcher de l'eau de peur qu'ils ne redeviennent poissons. Le saumon est, donc, omniprésent dans la culture, l'alimentation et la spiritualité amérindiennes. Il est le gardien sacré de la sagesse, de la connaissance intérieure et de la créativité souveraine qui lui assurent, en dépit des courants tumultueux, de toujours retourner à la rivière qui l'a vu naître. Sa vingtaine renvoie à la connexion à la source. Cet animal totem aide les humains à développer la sagesse tout en conservant leur être d'enfant, car le saumon représente aussi la jeunesse et le rajeunissement. Sa vingtaine rappelle l'importance de suivre sa propre voie et de s'adapter. Réalisant un tour complet, le Saumon Totem finit ce qu'il entreprend, accomplissant les cycles de la vie jusqu'à leur complète exécution.

LA TORTUE

Un animal totem, symbole de la Terre Mère, de la sagesse et de la patience

La tortue est, pour les Amérindiens, le plus ancien symbole de la planète Terre, associé aux grands mythes de la création du monde (cf. L'âme de la Tortue). C'est sur son dos que, dans la plupart des mythes amérindiens, se forme le monde. Cet animal cosmophore "qui porte la Terre" représente la Terre Mère. Sa carapace ronde, en forme de bouclier au-dessus et plate en dessous est une représentation de l'univers. Sa fonction de support du monde, gage de stabilité, l'appartient aux plus hautes divinités, aux premières eaux fertiles et à la Lune. Chez les Iroquois et les Sioux, la tortue est protectrice des nouveau-nés et guide leur venue au monde. Elle est symbole d'immortalité et de sagesse pour les Hurons. La symbolique de la tortue s'articule donc autour de la connexion avec la Terre, les énergies marines et la sagesse ancienne. Cet animal totem, personnifiant la divinité de l'énergie et la Mère Eternelle, est associé à l'énergie de l'eau, à la nature fluide des émotions, mais aussi à l'évolution physique sur le plan terrestre et à la santé. La Tortue Totem incarne l'enracinement, la patience, le sang-froid même dans les moments chaotiques, la détermination, mais donne aussi le pouvoir de guérir et de protéger. Sa médecine enseigne la patience, la tranquillité, la prudence, mais aussi la détermination et la persévérance. Elle invite à emprunter le chemin de la Paix et àachever son chemin de vie.À ce propos, la

IllustrationsOuverture :À Orque Totem par Tetiana Semenova -À Dreamstime

Encart 1 :À Tortue Totem et à paulard Totem -À Png.Egg

Encart 2 : Raie Totem, motif de tatouage - 123RF et Baleine Totem et son baleineau - Png.Egg

Encart 3 :À Orque Totem et Rascasse - Deposit Photos et Saumon Totem - Png.Egg

Encart 4 : Ours Totem à l'affût d'un Saumon par LeshaBu - Istock et à Loutre Totem par Vecteezy