

Les Clés Ésotériques du Tarot

L'Unité Traditionnelle formée par le Tarot, la
Kabbale, l'Astrologie et l'Hermétisme.

2013
Editions Alliance Magique

Blog de l'auteur : www.tarot-hermes.com

Editions Alliance Magique
63 rue Monge
32500 Fleurance
FRANCE

www.alliance-magique.com

Le code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des paragraphes 2 et 3 de l'article L 122-5, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, sous réserve du nom de l'auteur et de la source, que « les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information », toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans consentement de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite (art; L122-4).

Toute représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, notamment par téléchargement ou sortie imprimante, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Crédit Photos :

Couverture : Sylvain Louis

Tarots : U.S. Games Systems, Inc.

Autres images : Yannick Viallon

© Editions Alliance Magique. Tous droits réservés.

ISBN : 978-2-36736-004-1

Dépôt légal : 1er trimestre 2013

Ce qui est en haut est analogue à ce qui est en bas.

Hermès Trismégiste – La Table d'Émeraude

Yannick Viallon

Les Clés Ésotériques du Tarot

L'Unité Traditionnelle formée par le Tarot, la
Kabbale, l'Astrologie et l'Hermétisme.

2013
Editions Alliance Magique

Table des matières

Index des illustrations et tableaux	8
Avant-propos	11
Introduction au Tarot : Les correspondances de la Voie Royale	15
Première partie : Notions essentielles d'ésotérisme	21
1. L'astrologie	23
2. La Kabbale	47
3. L'hermétisme	74
Deuxième partie : Le Tarot au cœur de la Tradition	87
1. Le Bateleur et le processus de l'Initiation	89
2. Les Assemblages des sept planètes	135
3. L'Ator	145
4. La Rota	151
5. La Tora	167
Troisième partie : Divination	183
1. Principes généraux	185
2. Le tirage en croix	189
3. Exemples de tirages en croix	199
4. Les Lames mineures dans la divination	231
Quatrième partie : Le symbolisme des Arcanes majeurs	259
- À propos des modifications portées au Tarot d'Oswald Wirth	261
- Le Bateleur, Arcane 1	264
- La Prophétesse, Arcane 2	270
- L'Impératrice, Arcane 3	278
- L'Empereur, Arcane 4	284
- L'Hiérophante, Arcane 5	292

- L'Amoureux, Arcane 6	298
- Le Chariot, Arcane 7	306
- La Justice, Arcane 8	314
- L'Hermite, Arcane 9	320
- La Roue de Fortune, Arcane 10	326
- La Force, Arcane 11	332
- Le Pendu, Arcane 12	338
- La Mort, Arcane 13	344
- La Tempérance, Arcane 14	350
- Le Diable, Arcane 15	356
- La Maison Dieu, Arcane 16	364
- L'Étoile, Arcane 17	370
- La Lune, Arcane 18	378
- Le Soleil, Arcane 19	386
- Le Jugement, Arcane 20	394
- Le Fou, Arcane 21	400
- Le Monde, Arcane 22	406
Conclusion	413
Remerciements	419
Bibliographie	420

Index des illustrations et tableaux

- Table de correspondances des éléments.....	27
- Les noms des Séphiroth en alphabet latin sur l'Arbre de Vie	44
- Traduction française des noms des Séphiroth sur l'Arbre	45
- Les planètes et les Séphiroth	46
- Les trois Piliers de l'Arbre et la descente de l'éclair	50
- Les Séphiroth regroupées en triades	62
- Correspondances kabbalistiques	63
- Tableau général des correspondances des quatre plans	71
- L'hexagramme du microprosope issu du Prisme Tiphéreth	200
- L'hexagramme du microprosope dans son contexte global	201
- Le caducée sur l'Arbre de Vie	85
- Chakras et Tradition orientale sur l'Arbre	94
- Le Tétragramme et les Séphiroth	99
- La Tétraktys	104
- Correspondances triangulaires entre Tétragramme, Tétraktys, Séphiroth et précepte	112
- L'intérieur du germe Daath	119
- Pentagrammes droit et inversé en rapport avec le microprosope	128
- Assemblages des sept planètes	134
- L'Ator.....	150
- Correspondances de la Rota, du Verseau au Cancer	162
- Correspondances de la Rota, du Lion au Capricorne	163
- Les Arcanes majeurs sur la Rota.....	164
- Les nombres attribués aux Séphiroth et aux Sentiers	165
- La Tora, clé majeure de la Kabbale hermétique.....	179
- Les Mystères de Janus selon la Tora	180

- L'Axe de réflexion Tiphéreth selon la Tora.....	181
- Tirage en croix – méthode d'usage courant.....	194
- Tirage en croix – méthode traditionnelle authentique	195
- Résumé divinatoire des Arcanes majeurs.....	196
- Correspondances astrologiques des mineurs par la Rota.....	236
- Résumé divinatoire des Arcanes mineurs.....	257
- L'Arbre de Vie suivant l'aleph-beith	260
- Signature de l'auteur	417
- Signature de l'illustrateur	418

Avant-propos

Le présent ouvrage est avant tout conçu pour la restitution du Tarot au sein de la Science sacrée. La Science sacrée est une. Kabbale, astrologie, hermétisme, alchimie, numérologie, forment un seul et même ensemble cohérent au sein de la Tradition primordiale. Le Tarot fonctionne sur la base de cet ensemble, en reliant les divers aspects de celui-ci. A l'image d'un puzzle, ses Arcanes s'assemblent entre eux et viennent s'associer à l'Arbre de Vie séphirotique de la Kabbale et à la Roue zodiacale de l'astrologie, pour « accomplir l'œuvre des merveilles de l'Unité ».

D'un point de vue initiatique, le développement spirituel de l'être participe de ce même travail intérieur et constructif. A cause des forces subtiles cachées qu'ils représentent, les symboles sont une nourriture vivante pour l'âme et l'esprit. En apprenant à les relier entre eux, l'aspirant initié unifie les divers états intérieurs de sa propre conscience.

Sur la Table d'Émeraude, attribuée à Hermès Trismégiste, il est inscrit : « La structure du microcosme est analogue à celle du macrocosme ». Cette citation montre l'analogie qui réside entre la constitution subtile de l'homme, et celle de l'univers. La méditation sur les symboles permet de se relier aux forces universelles qu'ils dissimulent. Celles-ci viennent alors circuler dans nos propres canaux intérieurs correspondants, et irriguer nos centres de conscience. Cette stimulation est semblable à l'action fertilisante du Soleil sur des fleurs. Réalisée graduellement, l'Initiation est atteinte lorsque la conscience s'unit au Principe spirituel qui réside au Centre de l'être. L'étude de la Science sacrée est dédiée à cette réalisation

cruciale, c'est en cela que la Science ésotérique des symboles participe du sacré.

Le désir qui nous anime consiste en ce que chaque étudiant sérieux puisse accéder aux correspondances permettant d'appréhender le symbolisme d'une manière exacte. Et pour cela, il nous est nécessaire de libérer les joyaux du passé de leur carcan. Notre but est de faire évoluer les aspects de la Tradition exposés par nos prédécesseurs, afin de présenter une forme traditionnelle épurée, régénérée, lavée de la poussière accumulée au fil des siècles.

L'Arbre de Vie séphirotique de la Kabbale est plusieurs fois millénaire, ce qui fait de lui un noyau et une source de vitalité indispensables à la restitution de la Science sacrée. Ce monument est une synthèse vivante des forces à l'œuvre dans la création. Et ceci tant au niveau du microcosme que du macrocosme, car il constitue une image vivante de l'homme dans son rapport avec l'univers. Avec les clés appropriées, les symboles à la portée universelle, tels planètes, signes astrologiques, éléments, et bien sûr Tarot, se fondent dans le Glyphe mystique et en deviennent la sève de sagesse inépuisable. Ces clés n'ont jamais été publiées que sous une lumière fragmentée et diaphane. Mais lorsque nous les possédons et les employons, l'Arbre, le Tarot et l'astrologie parviennent enfin à s'éclairer de leur lumière mutuelle.

Tout au long de ce livre, il sera donc exposé des tables de correspondances et autres schémas. Leur destination est de servir de base à toute étude sérieuse du Tarot, aussi bien que des éléments de la Tradition qui lui sont connexes. Et nous espérons que les clés ésotériques de ce merveilleux recueil d'images pourront faire office de fil d'Ariane dans le labyrinthe des symboles, ce durant de nombreuses années d'étude.

Ce livre, en effet, n'est pas conçu simplement pour être lu, mais pour être étudié dans le cadre de la recherche ésotérique et initiatique. Les principes qui y sont exposés proviennent de courants traditionnels millénaires, et ne peuvent être acquis sur le plan pratique de l'Expérience spirituelle, ou même sur celui plus théorique de la simple conception philosophique, que par des efforts patients et persévérants.

Concernant le Tarot de référence, nous adopterons les Arcanes majeurs d'Oswald Wirth et les Lames mineures d'Aleister Crowley. Le premier

constitue une excellente restitution des archétypes du traditionnel Tarot de Marseille, et dispose d'une esthétique soignée. Le second s'appuie sur des bases kabbalistiques solidement établies, et constitue une œuvre d'art à part entière.

On pourrait objecter par ailleurs que la vie de Crowley semble avoir été ambiguë et excessive. Nous répondrions qu'il faudrait la replacer dans un contexte historique d'une période ayant besoin d'un vent nouveau, libérateur de l'étroit carcan des conventions établies. Mais quoi qu'il en soit, c'est une infime partie de l'œuvre de l'occultiste et non le personnage lui-même qui nous intéresse ici. Le rejet de son Tarot n'est donc aucunement justifié.

Le présent ouvrage inclut d'autre part les images des 22 Arcanes majeurs de Wirth, que l'on trouvera dans la quatrième et dernière partie. L'achat du jeu de Crowley n'est nullement indispensable afin de suivre nos propos, mais nous le recommandons. Il en est de même pour l'ancien Tarot de Marseille, car celui-ci établit les principes premiers sur lesquels les jeux postérieurs devraient fonctionner.

Nous ne manquerons pas, également, de suggérer des modifications et des restitutions à certains endroits, afin de cadrer avec les exigences de la Tradition. Nous entendons ici par « Tradition », les modèles kabbalistique et astrologique auxquels le Tarot a été conçu pour s'adapter dès l'origine de sa création. Ces modèles se nomment respectivement « Tora » et « Rota ». Nous pouvons dès à présent observer la Tora page 179. Une image de la Rota, avec les Arcanes majeurs uniquement pour des raisons de droits d'auteur, se trouve en première de couverture. Par l'étude du symbolisme et des correspondances, nous entendons montrer leur authenticité.

Introduction au Tarot : Les correspondances de la Voie Royale

Le Tarot contient 78 Lames, réparties en 22 majeures et 56 mineures. Les mineures se décomposent en 40 nombres et 16 dignitaires ou honneurs. Le nombre 78 naît de l'addition numérolgique des entiers allant de 1 à 12 : « $1 + 2 + 3 + \dots + 12 = 78$ ». Ceci révèle un principe essentiel, car 12 est le nombre associé aux signes zodiacaux, et il faut voir là un rapport numérique probant entre le Tarot et l'astrologie.

Lorsque les Arcanes sont configurés sur la Roue zodiacale, ils sont disposés en cercles concentriques sertis d'une croix. Les majeurs sont assignés aux 4 éléments qui forment la base de cette croix, ainsi qu'aux 12 signes et aux 4 solstices et équinoxes, soit 20 facteurs disposés sur le cercle primordial. Parmi les deux Lames restantes, l'une est exclue car elle représente l'étudiant lui-même au commencement de ses recherches, et l'autre occupe le centre de la Roue, signifiant la réalisation du Grand Œuvre. La place particulière de ces deux Arcanes rejoint l'idée contenue dans les lettres alpha et oméga. Dans le Tarot, les pièges destinés à égarer le non-initié sont nombreux, sans quoi, peut-être, ses principes auraient été révélés trop tôt.

Dans le cercle central des dignitaires nous retrouvons signes, solstices et équinoxes, donc 16 facteurs. Dans le cercle extérieur, les nombres occupent les trois décans de chaque signe, et encore une fois les solstices et équinoxes, soit 40 facteurs. Nous renvoyons aux correspondances complètes de la Rota, pages 162 et 163.

Les Arcanes mineurs sont également répartis en quatre séries : Bâtons,

Coupes, Épées, et Deniers ou Disques, représentant les quatre éléments de l'astrologie ou les quatre Mondes des kabbalistes. L'ensemble des Arcanes majeurs dispose secrètement de ces mêmes correspondances avec les éléments. Mais en plus de cela, ils bénéficient d'une connexion spéciale avec les sept planètes principales de la Tradition ésotérique.

Ajoutons quelque description de la Kabbale, avant d'étudier succinctement les correspondances kabbalistiques du Tarot. Le mot « Kabbale » signifie Tradition reçue. La Kabbale est issue de Moïse. Elle comporte de multiples ramifications, dont l'étude approfondie de la Torah dans la langue hébraïque mère, qualifiée de sacrée. Si l'on compare la Kabbale à un être vivant, l'Arbre de Vie séphirothique en serait l'ossature, dans la mesure où les différents facteurs et Noms divins sont susceptibles de lui être affiliés. Le Tarot pourrait quant à lui fort bien faire office de corps organique. Ses Arcanes sont conçus pour s'adapter parfaitement à la nomenclature de l'Arbre.

Le schéma de l'Arbre de Vie séphirothique est composé, dit-on, de 32 Sentiers. Encore faut-il établir une distinction entre les 10 Séphiroth, et les 22 Voies qui les relient entre elles et constituent à proprement parler les Sentiers. Le nom « Séphirah », pluriel « Séphiroth », signifie « Nombre ». Il s'agit de Sphères composant la structure interne de l'homme en terme de microcosme, et correspondant à celle de l'univers dans le macrocosme. Les Séphiroth doivent être envisagées dans quatre Mondes distincts, qui sont quelquefois associés aux plans spirituel, psychique, intellectuel et physique.

Dans le Tarot, les quatre séries de 10 nombres répartis en Bâtons, Coupes, Épées et Disques, correspondent bien logiquement aux 10 Séphiroth envisagées selon les quatre Mondes kabbalistiques. Ceci est d'une aide doublement précieuse, afin de comprendre les forces à l'œuvre dans la création, et pour pouvoir reconnaître celles-ci lors d'une opération divinatoire.

Le système kabbalistique peut paraître difficile de prime abord, mais ô combien appréciable lorsqu'il est progressivement intégré. Du reste, la méthode de classification de l'Arbre, par les chaînes d'associations de symboles, est analogue au fonctionnement du subconscient humain, ce qui facilite son intégration.

Les quatre Mondes peuvent être représentés soit par quatre Arbres de

Vie mis bout à bout, soit sur un Arbre unique, par des groupements de Séphiroth dont la fonction est commune. Le symbolisme des dignitaires relie ces deux représentations. Nous expliquerons cela en suivant le jeu des Lames mineures de Crowley. Dans celui-ci, l'ordre ésotérique des honneurs, Chevalier, Reine, Prince et Princesse, remplace respectivement les Roi, Reine, Cavalier et Valet des jeux classiques. Les Chevalier, Reine, Prince et Princesse représentent chacun un ensemble séphirothique distinct, et sont reliés aux quatre Mondes par les séries Bâton, Coupe, Épée et Disque auxquelles ils appartiennent. Nous retrouvons ainsi nos 16 facteurs.

Ceci n'est pour l'instant évoqué qu'à titre indicatif, et nous épargnerons au lecteur la peine d'une étude trop approfondie sur un sujet destiné aux kabbalistes avancés. Restent enfin les 22 Arcanes majeurs, configurés sur les 22 Sentiers de l'Arbre de Vie, suivant une opération mathématique simple basée sur l'analogie. Nous renvoyons à l'image de la Tora page 179. L'Arbre de Vie séphirothique se trouve ainsi « habillé » dans son intégralité par les Arcanes du Tarot.

Comme nous pouvons le voir à présent, le Tarot est conçu pour jeter un pont entre l'astrologie et la Kabbale. La complémentarité de ces deux dernières s'établira au fil des pages. Elle semble indiquer que ces deux Traditions dériveraient d'une source unique, et l'on peut encore affirmer sans trop s'avancer que cette source correspond à ce qu'il est convenu d'appeler la Tradition primordiale.

On sait que l'astrologie et la Kabbale sont issues d'une antiquité reculée. Il serait donc étonnant que le Tarot, servant à relier ces deux entités traditionnelles, ne procède pas également d'un passé fort lointain. Et cela malgré une révélation populaire assez tardive et quelque peu tronquée, datant du XIVe siècle. Si la forme a pu changer au cours de siècles nombreux, le fond, lui, s'identifie très certainement au courant traditionnel primordial que nous venons d'évoquer.

Si l'on s'en tient maintenant à un point de vue ésotérique, la Kabbale hermétique nous apprend que le Tarot proviendrait de Hod, la Gloire, la

8° Séphirah qui est la demeure de Mercure-Hermès-Thoth. Ce point de vue peut paraître discutable pour la mentalité moderne. En particulier si l'on ignore que Mercure-Hermès-Thoth est susceptible de représenter une chaîne de transmission de la Tradition hermétique.

Mais Mercure-Hermès-Thoth désigne avant tout une force. Cette force est agissante lorsque nous faisons appel aux ressources d'images cachées dans notre subconscient et au-delà, puis lorsque nous les relient entre elles d'après leur logique propre, par un raisonnement de types intellectuel et intuitif. Ces opérations procèdent de la Séphirah Hod, tout comme la lecture et l'écriture de ce livre.

Nous pouvons encore noter que Voie Royale est la traduction de l'antique égyptien *Tar Ro*. En définitive, toute philosophie émanant d'un plan subtil reste sans âge, et il importe peu de déterminer le peuple l'ayant reçue en premier et manifestée sur le plan terrestre. Mais cette piste n'est pas dénuée d'intérêt, en ce sens où le Tarot constituerait la Voie conduisant l'être individuel à devenir Roi.

Le Roi est maître de son royaume, tout comme nous devons devenir maître de notre monde intérieur. Dans l'idéal, la fonction royale est légitimée par le droit divin. Ce terme désigne donc également un « représentant de Dieu sur Terre ». Or, d'un point de vue initiatique et dans le microcosme, la manifestation divine s'établit en premier lieu par l'intermédiaire du Principe spirituel, résidant au Centre de l'être. Ainsi, il reviendrait au Tarot la fonction déterminante de relier ce Principe aux différents états de l'être et de sa conscience. Il est bien évident que cette fonction reste idéale, et ne deviendra manifeste que pour de rares exceptions, mais un formidable espoir peut naître de cette possibilité.

Nous avons quelques réticences à employer le terme « Dieu ». D'une part en raison du fait que l'ésotérisme est une affaire de connaissance, davantage basée sur l'expérience directe ou le raisonnement philosophique que sur la croyance. Et d'autre part à cause du concept vague et imprécis que représente ce mot. La vision kabbalistique du Principe premier, et d'Unité primordiale de laquelle toute chose est issue, sera employée de préférence par la suite.

Tout ceci peut paraître très technique et manquer d'éléments objectifs. Mais nous avons besoin de déterminer les premières bases sur lesquelles le Tarot fonctionne. Ces bases seront ensuite solidifiées par des explications

plus détaillées. On peut se rendre compte dès à présent que la façon dont les initiés conçoivent le Tarot ouvre des perspectives particulièrement riches. Il est vrai que nous ne pouvons nous contenter d'étudier les Lames par elles-mêmes, si tant est que nous souhaitions véritablement accéder à leurs secrets.

Ceci implique également que connaître les Arcanes d'un point de vue ésotérique nécessite une étude approfondie, assortie d'efforts soutenus. Si nous voulons notre travail constructif, il nous faut faire de fréquents allers-retours dans les Traditions connexes du Tarot, pour puiser et assembler nos matériaux en une construction cohérente, solide et harmonieuse. Et ne pas oublier que l'utilité fondamentale de ce travail est d'agir sur notre propre Temple intérieur.

Première partie : Notions essentielles d'ésotérisme

Nous savons maintenant que le Tarot ne peut être séparé des éléments de la Tradition qui lui sont entièrement connexes. Ce travail préalable à l'étude du Tarot va nous permettre de rassembler les fragments épars de la Tradition, et ainsi d'assembler ces matériaux pour la construction du Temple.

1. L'astrologie

Il n'y a pas matière ici à exposer un cours d'astrologie. Nous devons juste définir les éléments essentiels qui vont être utilisés dans notre développement. Ce qui nous intéresse se limite donc aux 12 signes composant le zodiaque, aux 4 éléments et aux 3 modes qui leur sont associés, à 10 planètes du système solaire – Pluton y compris et exception faite de la Terre –, ainsi qu'aux solstices et équinoxes qui marquent la division quaternaire du cycle annuel.

Avant l'étude sommaire de ce contenu, il nous faut comprendre que les phénomènes astrologiques constituent une réalité tangible. Pour peu que l'on désire mettre à l'œuvre sa sensibilité et ses facultés d'observation. Et du moins pour qui ne souhaite pas être totalement coupé de son ressenti par la culture d'un scepticisme nihiliste.

« La structure du microcosme correspond à celle du macrocosme », et les deux sont intimement liées. Sur la Table d'Émeraude est également inscrit : « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Les phénomènes se produisant dans le ciel ont des influences et des répercussions importantes sur l'âme de l'homme incarné sur Terre.

Le Soleil pénétrant tour à tour dans la région particulière de chaque signe, durant les quatre saisons et les douze mois de l'année, influence le climat aussi bien que notre monde intérieur. Si la phase actuelle de l'évolution humaine était nettement spirituelle – ou bien agraire – les mois de l'année seraient disposés exactement au passage du Soleil dans les signes. En plus des conditions climatiques inhérentes aux saisons, tout psychique peut ressentir l'énergie de chaque signe, ou du moins des signes dont l'énergie le touche plus spécialement de par sa nature propre.

Combien différente la période printanière où le Soleil entre en Taureau, de celle automnale réservée au Scorpion, à l'opposé du cycle ! Dans la première l'on sent l'énergie ignée du Bélier se concrétiser, s'enraciner et s'épanouir en force de réalisation, le travail est plus plaisant et nous avons soif de construire. Dans la seconde ce sont les forces de mort qui prennent le dessus, permettant de plonger profondément en nous-mêmes dans un élan mystique passionnel, teinté d'un certain penchant destructeur.

La personnalité d'un natif du Taureau, avec trois planètes bien placées

dans le signe, sera à ce point différente d'un natif du Scorpion, bénéficiant d'attributions planétaires similaires dans son signe de naissance. Nous ne prenons aucun risque en avançant cette affirmation, bien qu'évidemment la construction d'une personnalité dépende aussi de facteurs autres que ceux de l'astrologie.

Combien peuvent être ressentis différemment, pour un être doté d'une grande sensibilité, simplement deux jours de la même semaine ! Un mardi, jour de Mars, l'énergie intérieure se fait virulente et demande à être extériorisée, nous poussant à agir, à ranger, à se débarrasser du superflu, à faire du sport. Et dans des conditions en tout point similaires, le lendemain jour de Mercure, nous préfererons privilégier les échanges, les lectures, les efforts intellectuels, les études de l'occulte. Tout être à tendance psychique peut vérifier intérieurement qu'il n'y a point de hasard dans le nom des jours de la semaine. Et qu'ici, une fois n'est pas coutume malheureusement, la Tradition est respectée.

Nous sentons-nous identiques en phase de pleine Lune, où l'énergie permanente est disponible presque à l'excès, et dans la phase décroissante après le dernier quartier, où la marée énergétique se retire ? L'acception littérale du mot « lunatique » n'est-elle donc qu'une vague superstition populaire, ou trouve-t-elle des racines plus profondes dans une Tradition authentique ?

Du reste, tenter de se conformer à l'ordre naturel des énergies célestes permet de trouver l'harmonie intérieure. On nous apprend à négliger cet ordre, le mépriser même, construire des tours de Babel entre nous et le monde. Le résultat est que nous sommes coupés du grand circuit de la vie, et par là même de notre nature profonde. Ce n'est pas un hasard si dans le Tarot, les attributions numériques de l'Arcane le Monde ont été interverties avec celles du Fou : l'état profane remplace la réalisation spirituelle qui conduit à l'unité de l'homme avec l'univers. Mais nous verrons cela en temps voulu.

1.1 Les quatre éléments

Les 4 éléments sont, du plus subtil au plus dense, le Feu, l'Eau, l'Air et la Terre. Selon la Tradition ésotérique, ces éléments sont partout présents dans l'univers, du plan le plus spirituel jusqu'au plan matériel sous la forme que nous connaissons. Ils sont, de même, inhérents à la constitution subtile de l'homme. Leur combinaison densifiée est constitutive de toute matière physique.

Nous pouvons observer leurs qualités respectives à travers les symboles qui les représentent. L'élément Feu est formé d'un triangle pointe en haut, que l'on peut apparenter à une flamme. Le sens ascendant de ce triangle, orienté vers le ciel et le plan spirituel, est signe d'émission, d'activité, de masculinité, de pouvoir, et nous dirons en employant le langage kabbalistique que d'après ces qualités il procède d'une polarité positive.

A l'inverse, l'élément Eau est formé d'un triangle pointe en bas, à l'image d'une coupe. Son sens descendant, tourné vers la terre et le plan matériel, exprime la réceptivité, la passivité et la féminité, et la polarité dont il procède est négative.

Il n'y a pas ici de connotation péjorative dans le terme « négatif », seulement peut-être dans le sens où les leçons de la descente dans la matière sont plus difficiles que celles de l'élévation vers les plans spirituels. Mais l'une comme l'autre de ces phases sont tout autant indispensables au processus de vie. On aura une image assez correcte de ces deux termes en les associant aux pôles magnétiques d'un aimant, ou à ceux d'un circuit électrique.

Les éléments sont construits sur le modèle de l'hexagramme. La combinaison du Feu et de l'Eau engendre l'Air et la Terre. Ces deux derniers sont donc également symbolisés par des triangles, et bénéficient de correspondances similaires. L'Air est positif, la Terre négative, mais à leurs triangles est ajoutée une barre transversale. Celle-ci est la marque d'une densité qui contraste avec la subtilité de nos deux premiers éléments.

A ces correspondances viennent s'ajouter quatre plans qui déterminent à leur tour des traits de caractère humains. Le Feu est associé au plan spirituel ou énergétique. Il exprime le tempérament actif, généreux, puissant, enthousiaste. L'Eau correspond au plan psychique ou émotionnel,

la tendance sensible, émotive, impressionnable, féconde. L'Air est relié au plan intellectuel, mental et relationnel, favorise la communication, les échanges, la mobilité. La Terre traduit le plan physique, concret, et donne la tendance solide, réalisatrice, pragmatique. Pour l'essentiel à retenir, nous renvoyons à la table de correspondances ci-après. Certaines données seront expliquées plus tard.

CORRESPONDANCES DES ÉLÉMENTS

ÉLÉMENT FEU

Polarité : positive
 Etat : subtil
 Sens : ascendant
 Plan : spirituel, énergétique
 Fonction : pouvoir, énergie
 Association : le phallus
 Nature : essence fertile
 Personnification : salamandres
 Couleur : rouge

ÉLÉMENT EAU

Polarité : négative
 Etat : subtil
 Sens : descendant
 Plan : psychique, émotionnel
 Fonction : sensibilité, réceptivité
 Association : la matrice
 Nature : substance féconde
 Personnification : ondines
 Couleur : vert

ÉLÉMENT AIR

Polarité : positive
 Etat : dense
 Sens : ascendant
 Plan : intellectuel, relationnel
 Fonction : mobilité, communication
 Association : les ailes
 Nature : séparation, destruction
 Personnification : sylphides
 Couleur : bleu

ÉLÉMENT TERRE

Polarité : négative
 Etat : dense
 Sens : descendant
 Plan : matériel, concret
 Fonction : solidité, réalisation
 Association : la Nature
 Nature : concrétisation, structuration
 Personnification : gnomes
 Couleur : noir