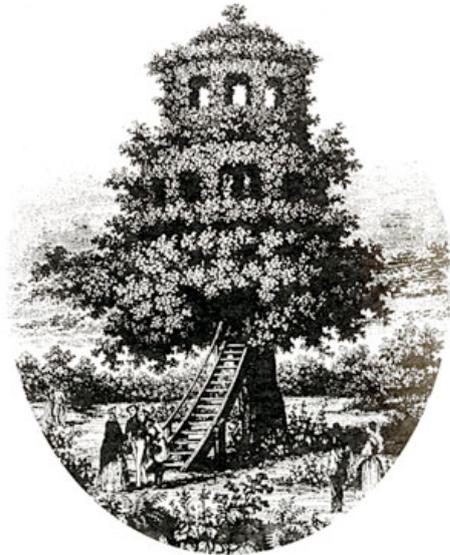

TILLEULS À DANSER®

ARBRES A DANSER L'AMOUR ET LA VIE

TILLEUL À DANSER DE RATIBOR

Le rôle des fêtes

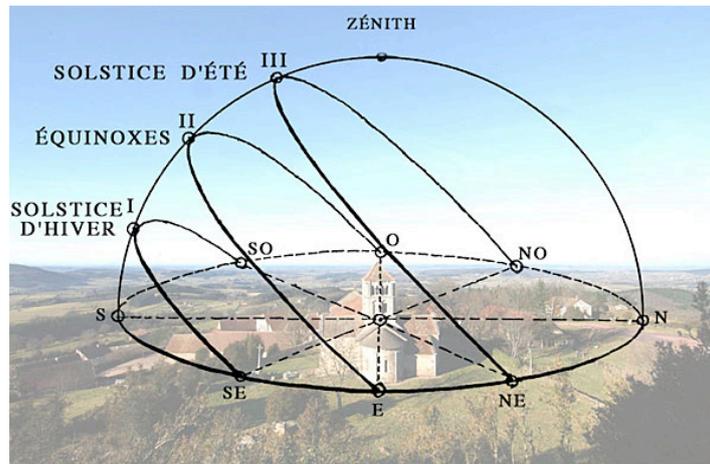
Dès qu'une société s'élabore et se structure, la nécessité se fait sentir de fixer des repères précis à la fois dans le temps et l'espace afin d'assurer la cohésion de la communauté. Notre Tilleul à danser® en est un parfait exemple qui permet à celle-ci de se réunir et commémorer ses événements. Les fêtes, qu'elles soient d'origine cosmique ou religieuse, politique ou d'anniversaire, ponctuent de teintes différentes un calendrier annuel précis. De génération en génération, elles assurent la transmission d'un ordre qui peut remonter au temps des origines. À ce titre, elles ont une fonction de maintien des traditions qui pour rester vivantes doivent s'ouvrir à la nouveauté. Cette communion par les fêtes poussera à l'action, et par l'action en commun, soudera entre eux les membres des

communautés. À l'opposé du temps profane, les fêtes se déroulent selon une succession de rites festifs intenses, dans un temps suspendu *sacré*. Le jour de la Fête, le village vit des heures de communion profonde entre tous ses membres. Les soucis et les querelles sont volontairement oubliés et favorisent les réconciliations, les rencontres et les accordailles. Nous ne sommes pas, ici, dans le temps de la fête commerciale et sponsorisée où l'homme ne joue plus qu'un rôle passif. ***La participation de tous et chacun*** doit remplacer le « faire voir » spectacle.

Toute fête traditionnelle existant encore aujourd'hui prend racine dans une très longue mémoire. De fait, une grande partie des fêtes européennes remontent à des époques très anciennes et parfois bien avant l'empreinte indo-européenne. Les cultures ont souvent entre elles de nombreux points communs pour la bonne raison que mythes et mythologies trouvent leur essence dans le ciel, le soleil, les astres, la terre et le rythme des saisons.

Dans la très vieille tradition européenne, nordique et celtique notamment, la course du soleil occupe une place privilégiée et nos ancêtres ont parfaitement fait le lien entre lui et le rythme des saisons. De là va découler un calendrier festif qui est le même aujourd'hui, seuls les intitulés ont parfois changé de nom au cours du temps notamment avec la christianisation de l'Europe.

Ce calendrier festif s'ordonne autour des ***huit fêtes naturelles*** que nous retrouvons partout en Europe depuis la nuit des temps. Il est guidé et ordonné selon la position du soleil à des moments donnés de l'année et par vie des saisons qui correspondent.

C'est la raison pour laquelle nos ancêtres avaient intimement le sentiment de faire partie d'une longue chaîne dans le fleuve du vivant où la terre l'homme et le ciel, faisaient partie d'un tout. Notre Tilleul à danser[®] par son axe entre terre et ciel et sa structure en trois étages est Un des symboles de cette ordonnance.

Les trois étages du Tilleul à danser[®] représentent en réalité les trois cercles de la course du soleil au moment des trois époques de l'année marquant le solstice d'hiver (journée la plus courte), les équinoxes (journées égales aux nuits) et le solstice d'été (jour le plus long).

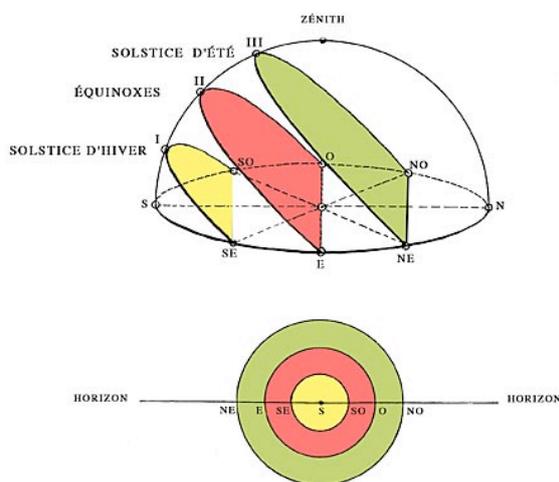
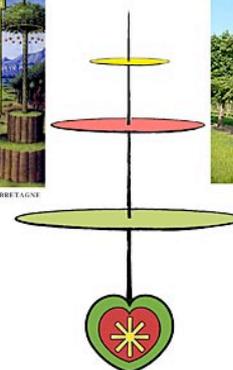

Image extraite du livre d'heures de Anne Du BRETAGNE
Bibliothèque Municipale de RENNES

Peupignette VAN DEN BERG

Au solstice d'été, le soleil se lève au Nord-Est, passe par le zénith au Sud et se couche au Nord-Ouest. Aux équinoxes, il se lève en Est, passe au zénith sud pour se coucher à l'Ouest. Au solstice d'hiver, il se lève au Sud-Est pour passer par le zénith au Sud et se coucher au Sud-Ouest (v. croquis joint). La croix ainsi obtenue entre le Nord-Est, le Sud-Ouest et le Sud-Est avec le Nord-Ouest crée la Croix **X** dite « de Taranis ou de Saint André. Cette croix **X** superposée à la croix **+** formée par les deux axes perpendiculaires des points cardinaux Est-Ouest, Nord-Sud divisent en huit le cercle annuel. Cette étoile à huit branches se retrouve dans l'héraldisme à travers l'escarboucle et la figure du Moulin du Joyeux présente sur de nombreuses gravures pariétales.

Ecusson avec escarboucle

Symbole de l'escarboucle ou du Moulin du Joyeux sur un costume Norvégien de la région du Hordaland, voir le très beau site : <http://www.norskflid.no>

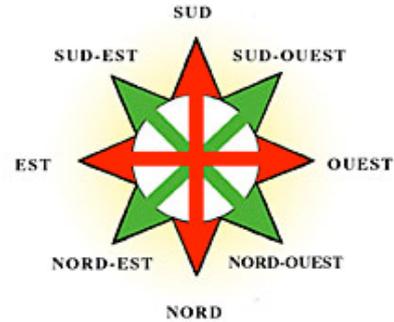

Figure des fêtes

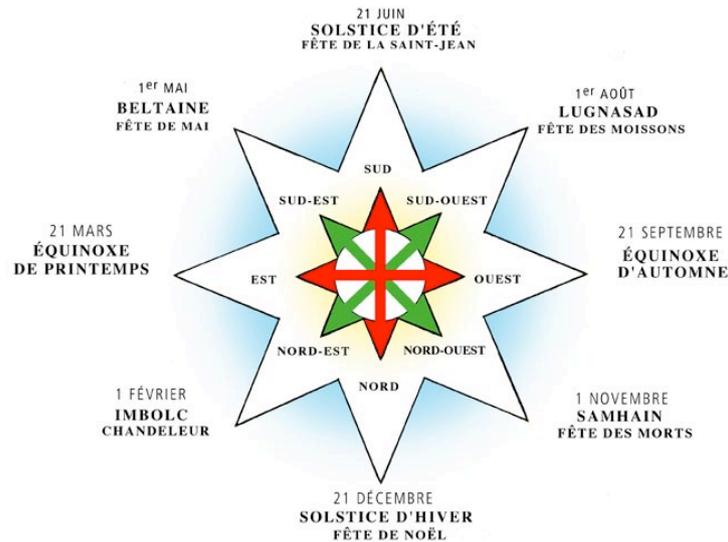
La division en Croix **X** de Taranis ou de Saint-André correspond à 4 fêtes agricoles : Imbolc, beltaine, lugnasad et samhain. La division en croix grecque **+** formée par les deux axes perpendiculaires des points cardinaux correspond à 4 fêtes astronomiques et de lumière, les solstices et les équinoxes. Ces divisions de l'espace et du temps constituent les huit fêtes traditionnelles du monde européen caractérisées par une vision cosmique sacrée.

Dans l'année, ces huit directions déterminent les huit fêtes naturelles. Ces huit fêtes sont célébrées depuis des temps immémoriaux dans toutes les traditions, polythéistes ou monothéistes.

Chaque saison était traditionnellement inaugurée par l'une de ces fêtes. Celles-ci sont avant tout des rites d'entrée qui préparent les hommes aux travaux de la nouvelle saison... À chaque printemps, l'homme, contemplant la verdure renaissante, s'imprègne de la sensation d'un renouveau auquel il s'identifie; c'est lui qui renaît avec le printemps. L'année agraire ordonnée sur le cycle des saisons, il va de soi que ces rythmes saisonniers trouvent également une correspondance dans le cycle de la vie des plantes, des animaux et des hommes qui ont en commun, et selon des rythmes qui leur sont propres, de naître, vivre et mourir pour renaître; ce qui donne également lieu à un certain nombre de rites de passages que les ethnologues ont parfaitement décrits.

L'axe de la fête du 1er mai / beltaine jusqu'à la fête du souvenir de tous les ancêtres / Samhain divise l'année en un calendrier pastoral à deux saisons. Il correspond à l'arrêt du forestage en mai où l'on chante "Nous n'irons plus au bois", et au départ des troupeaux; puis au retour des troupeaux en novembre et à la reprise des coupes de bois et des plantations d'arbres.

L'ordre des fêtes, tout au long du calendrier, reproduit le cycle de l'année cosmique *Naître, vivre, mourir et renaître* et de la course du soleil qui réapparaît à l'Épiphanie, une tradition qui remonte aux Saturnales que la Rome Antique célébrait à la fin du mois de décembre et au début janvier.

Les Huit Fêtes Naturelles sont ici volontairement présentées dans la plus stricte simplicité de leur essence.

Le répertoire de chaque peuple, pays, régions, contrée, révèle une richesse et une créativité trop grandes pour être exposé dans ce site. Autour des Tilleuls à danser[®] et des huit fêtes fondatrices ou « mères », ce projet fédérateur a aussi pour ambition de vous inciter à rechercher, découvrir, collecter et vivre vos propres traditions et coutumes afin de réenchanter la vie de vos communautés grandes et petites.

Sans exclusivité aucune, ces lieux poétiques que sont les Tilleuls à danser[®] peuvent être associés à d'autres événements ou fêtes rythmant la vie sociale : fiançailles, mariages civils, baptêmes républicains...

Le 14 février n'oublions pas de fêter dans l'intimité de « l'arbre de l'amour de la vie » la fête des amoureux, la Saint Valentin, ancienne fête du dieu archer Vali, ancêtre nordique de notre petit cupidon.

Les huit fêtes naturelles

1. [Solstice d'hiver, fête de Jul, la nouvelle clarté renaissante](#)
2. [Imbolc/la Chandeleur](#)
3. [Equinoxe de printemps Ostara/ Pâques](#)
4. [Fête du 1er mai/Beltaine](#)
5. [Solstice d'été \(feux de la Saint-Jean\)](#)
6. [Fêtes de moissons des céréales et des arts et métiers /Lugnasad](#)
7. [Equinoxe d'automne \(vendanges, récoltes des fruits\)](#)
8. [Fête du souvenir, des ancêtres \(Samhain\) et des saints \(Toussaint\)](#)

1. Le 21 décembre Solstice d'Hiver – ou JUL – « Le Grand Tournant » La Neu Helle ou « Nouvelle Clarté » Noël

C'est le fameux Noël, repoussé le 25 décembre, et transformé par le christianisme en fête de la naissance du Christ.

L'étymologie originale de **Jul** est « Roue », roue du temps. Le solstice d'hiver est la période que l'Église a baptisé « Saint-Jean d'hiver ». Tous les peuples ont fêté le solstice d'hiver pour se redonner du courage et de l'espoir, effrayés qu'ils étaient par l'obscurité et les sols gelés tuant toute vie. On fête alors la renaissance du Soleil vaincu (sol invictus). À l'issue de cette longue nuit du 22 décembre nos ancêtres voyaient là le soleil renaître symboliquement et les jours s'allonger. L'année recommence, là où elle se termine, ce qui nous donne à la fois le sentiment de la **permanence** et du **renouvellement**.

La famille décore la maison aux couleurs traditionnelles de la fête : rouge soleil et vert nature , avec l'arbre de Noël transformé en arbre de lumière sans oublier, pour le feu de cheminée, la bûche de bois embellie d'éléments symboliques et colorés (elle devra brûler au moins douze heures). Cette dernière grande nuit s'efface sous le signe du retour de la lumière.

Cette fête solsticiale annonce la renaissance de la nature qui restera en gestation encore une quarantaine de jours : car c'est à Imbolc (la chandeleur) que la nature verra sa véritable résurrection printanière.

2. 1er février IMBOLC / LA CHANDELEUR

La première des fêtes est Imbolc (lustration). C'est une fête de fécondité agraire dédiée à la déesse Brigantia Brigit, Brigitte. À cette période de l'année, on voit déjà la nature renaître. Vient alors le temps de la lactation des brebis et de l'agnelage. C'est une fête de **lustration** après l'hiver, de purification par l'eau des personnes, des maisons, des champs, des animaux, etc. Nous sommes en présence d'un rituel agraire très important sensé favoriser la fécondité et la fertilité.

C'est le jour des crêpes, galettes de céréales, solaires et blondes que l'on fait sauter en l'air le plus haut possible à l'image de la future course du soleil. Avec la christianisation, cette fête est devenue celle de la purification de la vierge, 40 jours après son accouchement. Mais cela reste, sur le fond, une fête solaire immuable.

3. 21 mars l'Équinoxe de printemps, Ostara, Pâques

Équinoxe, temps où les jours sont égaux aux nuits. Avec le radoucissement du temps, le bourgeonnement et la floraison des plantes, voici venir le réveil des animaux qui ont hiberné et le retour des oiseaux migrateurs. C'est le retour de la déesse du printemps Eostre ou Ostara, sous son visage de jeune fille et d'amante. Cette déesse de la jeunesse, de l'amour et de la terre reverdie, apporte la clarté de la première aurore de l'année depuis le plein Est, là où se lève le soleil.

C'est l'Église qui lui a donné le nom de Pâques, du grec Paskha qui signifie passage. Depuis la nuit des temps, **une mystérieuse chasse aux trésors** s'organise au petit matin de Pâques : les enfants et les adultes gourmands se ruent dans les jardins, à la recherche des gourmandises décorées : œufs, cloches, poules et lièvres. Ce dernier manifestant ses amours à cette saison. Les puits et les sources sont décorés et au petit matin on va puiser l'eau pure des lieux.

4. Fête du 1er mai / Beltaine

Nos ancêtres appelaient cette période, où la nature est dans toute sa vigueur et sa fertilité, mois de la joie ou mois de la lune de ravissement. La nuit du 30 avril au 1er mai, les jeunes gens courent de maison en maison et chantent son retour. Le soleil de mai et le bain dans sa rosée rendent les filles jolies pour trouver un fiancé. Les villages élisent et couronnent les « Reines de mai », autrefois exposées dans une niche d'aubépine. On promène en chanson et avec le « feuillu », personnage couvert de mousses et de feuillage, un couple de beaux enfants, les fiancés du mai.

La coutume est de faire passer le bétail entre deux feux pour sa purification et sa bénédiction avant de prendre le chemin des herbages.

Fête de l'Arbre de mai

C'est la « danse des rubans » autour de l'arbre de mai, où douze couples de danseurs tressent le réseau du Destin de la vie. Ce sont les paniers de mai avec fleurs et sucreries que l'on dépose secrètement sur le seuil des amis et de la famille. Le petit arbre que l'on dépose sous la fenêtre de la bien aimée. On dit « planter le mai ».

Beltaine 1er mai est la passerelle du printemps vers l'été.

5. Le 21 juin Fête du Solstice d'Été

Saint-Jean d'été, repoussé par l'Eglise au 24 juin.

C'est la nuit la plus courte et la journée la plus longue de l'année. La course du soleil est à son apogée et la nature luxuriante. Traditionnellement, on cueille la veille du grand jour, le 20, les herbes médicinales (les simples). Les couronnes et bouquets de fleurs sont de tous les décors. Cette fête solaire est accompagnée de grands feux. Souvent des grands bûchers pyramidaux enflammés se répètent de colline en colline. Les bûchers sont différents selon les régions pouvant prendre de nombreuses formes, même des roues de feu dévalant les collines. C'est une fête communautaire où festins, musiques, danses, chants et jeux et contes se succèdent jusqu'au lever tant attendu du Maître de la fête, notre beau soleil fécondateur.

6. Le 1er août : Lugnasad, Fête des moissons, des arts et des métiers

Lugnasad montre le soleil dans toute sa gloire. Il est vénéré à travers la fête du blé sacré dans ses moissons dorées avec ses magnifiques gerbes de céréales. Cette fête de l'abondance est marquée par un festin de fruits de saison. C'est aussi la fête des arts et des métiers, du commerce, des foires, mais aussi des spectacles et des jeux acrobatiques, des concours d'éloquence et de poésie. Elle réunit tout le monde. La notion d'union lors de Lugnasad est très forte.

7. 21 septembre : Équinoxe d'automne

Comme à l'équinoxe de printemps, la durée du jour et de la nuit est la même. L'équinoxe d'automne est associé à l'Ouest, car c'est là que se couche le soleil. Cette direction où le jour s'éteint est également associée à la fin de la vie. Il faut finir les actions commencées, se préparer pour l'hiver.

Collecter les fruits des travaux car le cycle productif de la nature s'achève. C'est un temps d'équilibre, où l'on bénéficie des récoltes de fruits de nos vergers ou des légumes du jardin. Ce sont les fêtes des vendanges. Toutes ces fêtes clôturent le cycle productif.

8. 1er novembre : Samhain, fête du souvenir des ancêtres et des Saints, Toussaint

Fête sacrée qui célèbre le début de la saison sombre; le temps du repos où la nature s'endort. C'est le passage de la saison claire à la saison sombre, qui marque une rupture dans la vie quotidienne; c'est la fin des travaux agraires pour les agriculteurs et les éleveurs et la rentrée des troupeaux; la reprise du travail en forêt. On commence à vivre à la lueur des lampes autour du feu en écoutant les histoires, ce sont les premières veillées. La chandelle et la pomme en sont des symboles. Ce jour marque l'ouverture d'un passage entre le monde des morts et celui des vivants. Les honneurs sont rendus aux morts avec la confection sur le plus vieux meuble d'un petit autel fait d'objets et d'images de nos Anciens.

C'est la fête de l'ouverture à l'autre monde, sorte d'halloween des Irlandais.

Sacrée, la Samhain est associée à de très nombreuses coutumes liées à des commémorations de morts ou à des prédications. Maintenant les images et les souvenirs des ancêtres sont tournés vers les temps à venir et les devoirs qui nous incombent.

Pierre ALBUISSON

Tilleul à danser de PEESTEN (Allemagne)