

Original, Vu sur < swastika.com/goddess.html > :

Symbols of Wodhanaz

Les symboles de Wodhanaz

Comme Carl Jung l'a observé en 1936 dans son article **Wodhanaz**, on peut voir le phénomène "*national-sozialist*" entier comme une éruption de l'archétype* Wotanique de l'inconscient collectif du peuple allemand - Wotan* étant le Dieu* germanique antique de la guerre et de "l'illumination magique et mystique".

Le mot Wotan est une contraction et une simplification du nom Wodhanaz où Wodh est le terme germanique antique pour "extasié, qui a une activité mentale inspirée. L'élément suivant an indique l'idée de "quelqu'un qui est un maître de cet état mental". Ainsi, la signification intrinsèque de Wodhanaz et de nombreux noms différents mais parents, comme Wotan, Wodenaz, Odin et Odhinn, est "le Maître de l'Inspiration".

La mythologie* entourant Wodhanaz ne laisse aucun doute quant à ce qui provoque cette inspiration, c'est une boisson intoxicante¹ appelée *mead* en anglais et qui est une boisson à base de miel, la "boisson poétique" [*c'est le Met nordique ou "Hydromel poétique"*]Nrt .

Champignons Agaric tue-mouches .

Ainsi, dans sa résurrection infinie sous la forme fongique, le Met poétique est préparé de manière à être disponible en permanence pour l'homme qui l'emploie dorénavant pour être possédé et inspiré par Wodhanaz. Une des meilleures manières de préserver les composés actifs des champignons hallucinogènes est de les sécher, de les écraser et de les mélanger ensuite dans du miel - c'est sans doute pourquoi ce *met* (hydro-mel poétique) en est venu à le représenter.

¹ **M.u.k.o.s.** : cf. art r.t Arbres* des Dieux #a, Initiation* et Runes* #1, généralités...

On dit que Wodhanaz s'est glissé dans la caverne de la montagne des Etins (les Géants*) sous la forme d'un serpent. Après avoir charmé la gardienne des trois cuves dans lesquelles l'hydromel est conservé, il se transforme en faucon et retourne de la caverne de la montagne jusqu'à son royaume. Pendant son retour, un peu d'hydromel tombe de son bec sur la terre (c'est pourquoi l'on croit² que ce Met se manifeste sous forme de champignons hallucinogènes). Quand Il arrive à la maison, il recrache l'hydro-Met dans trois³ cornes à boire pour son utilisation future ou celle de ses compagnons.

La mythologie de la boisson sacrée* entourant Wodhanaz est aussi évoquée dans la mythologie* de la drogue médicament Soma qui était le sacrement central des Aryas, les fondateurs indo-européens* de l'Hindouisme actuel. Comme c'est le cas avec le Met/ hydromel poétique de Wodhanaz, on a dit que le Ciel offrit le Soma à l'homme par l'intermédiaire de l'Aigle/ faucon.

Dans son dernier livre, "*Le Soma, champignon divin d'immortalité*", Gordon Wasson a avancé la théorie convaincante que le Soma était fait avec le champignon agaric tue-mouche. De nouveau, cette boisson est associée au miel, au mot 'mahdu' - précurseur sanscrit antique du mot anglais "mead" - souvent employé par les Aryas pour désigner le Soma.

On croyait que Wodhanaz apparaissait aux hommes sous forme d'un **faucon**. Cet oiseau de proie était un symbole répandu d'illumination guerrière et spirituelle dans le monde antique et fut associé à des figures mythologiques aussi diverses que celles de Merlin et de Horus.

Le symbole* primitif de Wodhanaz aux premiers âges était figuré par **trois hanaps entrelacés** (la mythologie de Wodhanaz est associée au **chiffre trois**^{id} et à ses multiples). Ce motif en forme de corne triple est en rapport avec le vol de l'hydromel poétique dans les trois cuves des Etins par Wodhanaz et à son transfert ultérieur dans ses trois cornes à boire/ hanaps.

Hanap antique plaquée or et Triskelion de cornes à boire.

Les trois cornes à boire entrelacées de Wodhanaz peuvent être représentées avec les pointes tournées vers l'intérieur ou vers l'extérieur. L'arrangement externe - appelé triskèle est le meilleur car il fournit un tableau plus riche des rapports au mythe* de Wodhanaz.

² **Croit** : ce n'est pas là une "croyance" *superstitio* mais une traduction trop littérale d'une Kenning ("métaphore poétique nordique à récurrences culturelles").

³ **Trois** : cf. art. R&T "Fonctions*"...

Avec l'arrangement en triskèle, on peut aussi voir les trois cornes comme trois queues de serpent s'entrelaçant, symbolisant ainsi la forme de serpent que Wodhanaz emprunte pour voler l'hydromel poétique. On peut aussi voir ces cornes entrelacées comme une représentation triple de la tête becquée du faucon en lequel Wodhanaz se transforme quand il s'échappe avec le "met".

Le triskèle représente aussi le **valknot** ou valknut traditionnel de Wodhanaz qui lie les hommes à son service et qui lie à son tour les hommes entre eux, en son nom [cf. art. *R&T Religion**]Nrt. Le nœud* d'entrelacs*, une conception incarnée dans le triskèle [cf. art. *r.t. Blasons* # Meubles*]Nrt, se retrouve largement dans toutes les traditions artistiques des Celtes* et des Germaines* (Vikings, Saxons et Allémaniques).

La pointe de lance de Dahmsdorf.

Le triskèle complète l'image du svastika* qui a été largement employé en Europe* antique pour symboliser l'aspect féminin⁴ du divin (voir l'art. **la Déesse au Svas-tika**). On peut voir le svastika comme l'aspect féminin de Wodhanaz, c'est à dire Freya ou les Valkyrja. Le svastika et les images de triskèles vus sur la pointe de lance de Dahmsdorf, datant de près de 2.000 ans, indiquent cette polarité masculine/ féminine chez les teutoniques.

Il existe un niveau final de symbolisme mythologique dans le triskèle - celui du hameçon triple - ce qui relie Wodhanaz à l'histoire du Saint Graal avec sa figure centrale, le Roi Pêcheur⁵.

Dans l'histoire du Graal*, ce vaisseau [*vayssel, plat ou coupe*]Nrt légendaire - qui fait écho à la corne à boire de Wodhanaz - est placé dans le château du Roi Pêcheur. Celui-ci a été blessé à la cuisse⁶ par une lance et il passe ses jours à pêcher - son royaume étant devenu une terre gaste (désolée) à cause de (symbolisée par)ⁿ sa blessure incurable.

⁴ **Féminin** : ceci est la thèse de ce site, intéressante sans être forcément convaincante. Vous savez que le svastika* sacré* figure pour nous le Kosmos, le firmament ou la Soleil en mouvement et, à moins de se le figurer comme la vulve de la Déesse* Mère, nous n'y voyons rien de féminin... reconnaissant toutefois que ces apparences de féminin ou masculin dépendent des ethnies et, en particulier chez nos ancêtres germaniques, n'oublions pas que la soleil était une déesse-fille !

⁵ **Roi Pêcheur** : ...et avec le mythe de Thor qui Pêche la terrible Nidhogg !

⁶ **Blessé à la cuisse...** comme Ulysse* !

**G/ Wodhanaz se pend à Yggdrasil, l'Arbre du Monde. Il est entouré par une roue sur laquelle sont gravés les symboles des runes* et une lance pénètre son flanc.
D/ Plaque d'ivoire Anglo-Saxonne du IXe s. montrant le Christ blessé par 2 lances**

La blessure du Roi Pêcheur, manuscrit français enluminé du XIVe s.

Les parallèles symboliques entre Wodhanaz et le Roi Pêcheur sont si abondants que nous devons supposer - comme le fit Jung - que tous deux représentent la même forme archétypale* de Dieu* : Wodhanaz et le Roi Pêcheur sont tous deux blessés par des lances (Wodhanaz s'empale en se pendant à Yggdrasil, l'Arbre* du Monde); tous deux sont associés à un printemps sacré⁷ ; et tous deux sont associés à la présence d'une tête coupée ; et tous deux sont associés aux vases sacrés contenant une boisson ayant des pouvoirs miraculeux, c'est-à-dire le Hanap de Wodhanaz et le Saint Graal* du Roi Pêcheur.

La lance est un symbole non seulement de l'épreuve de neuf jours de Wodhanaz sur l'Arbre du Monde, mais aussi de son aspect guerrier et de sa garantie de loyauté (contrat/ mithra)ⁿ. En Europe du Nord on connaissait les disciples de Wodha-

⁷ **Printemps sacré** : la nouvelle ère post diluviale... cf. art. R&T Déluges* !

naz sous le nom de *berserkers* ("cotte d'ours") lesquels étaient renommés pour la frénésie qui les possédait pendant la bataille. Cette folie divine était due à un état de possession provisoire par leur Dieu*. À cause de cet aspect formidable de sa nature, on connaissait aussi Wodhanaz comme Dieu des Tempêtes/ ou pluvial, (c'est de là que provient le terme militaire N-S *Sturmabteilung*).

Wodhanaz est essentiellement un Dieu* qui pénètre et possède ses partisans, produisant soit un état d'exultation mystique et d'inspiration mentale d'une part, soit un état de bien être physiologique pur, martial, d'autre part - un état fortement désirable pour un guerrier sur les champs de bataille d'autrefois. Les hommes les plus proches de l'esprit de Wodhanaz étaient donc des chamans* et des guerriers, le secteur d'activité du chaman étant le monde intérieur de l'esprit et celui du guerrier étant les champs de bataille du monde extérieur.

**« Seuls les chamans et les guerriers allaient au ciel après leur mort
parce que seuls ces deux sortes d'hommes
font vraiment un avec l'esprit qui anime leurs vies. »**

La Voie du Sacré - Julian Huxley.

Wodhanaz avait beaucoup de noms mais le plus commun était peut-être Al-fadhir, le Père de Tout. Il a été considéré comme la pure incarnation de l'autorité paternelle avec toutes ses vertus masculines de Force, de Fidélité et d'Honneur. Pour les tribus germaniques d'Europe*, Wodhanaz était la personne jouant le rôle du père antique qui se trouve à la source de la lignée héréditaire et dont l'influence arrive jusqu'à nous à travers des générations innombrables.

Ce qui reliait essentiellement les hommes à Wodhanaz étaient la chaîne héréditaire remontant jusqu'à lui. C'était en honorant et en gardant vivante la mémoire de leurs ancêtres que le rapport des hommes avec Wodhanaz était renforcé, assurant ainsi la santé spirituelle de la tribu et l'aidant pour garantir sa survie dans l'avenir.

THE LURE CIPHER : **Le code chiffré du leurre**

**« Je suis un faucon : sur la falaise.
Je suis un saumon : dans un bassin.
Je suis un leurre : venu du Paradis. »**
Chant du barde celtique Amheirgin.

N. R&T : Dans l'esprit de la "langue des oiseaux", on pourrait rapprocher phoniquement *Lure* et leurre de *Laure/lore* in Folklore qui signifie "Connaissance du Peuple"!