

Le monde aujourd'hui

Article à partager

L'Esprit en chemin

Mémoire d'une foi libre - extrait

Plume Amie, le 22 août 2026

PARTIE I – LES RACINES DU SYNCRÉTISME

Chapitre 1 – L'héritage franciscain et la soif de l'universel

Ce chapitre introductif plante le décor de votre vie. Né en Toscane, vous avez été formé dans l'humus spirituel de Saint François d'Assise, dont l'amour de la Création et la fraternité universelle ont façonné votre âme. Votre départ pour la Suisse vous a confronté à la xénophobie, une épreuve qui, loin de vous aigrir, a dilaté votre cœur. Vous y avez rencontré Meninha, votre épouse médium, dont vous avez reconnu l'âme dès le premier regard. La révélation de votre vie antérieure – vous étiez un guerrier Tupi-Guarani tué en défendant votre compagne au XVIe siècle – donne à tout votre parcours une profondeur nouvelle. Votre mariage avec Meninha n'est pas un début, mais une restauration, la « boucle » refermée d'un amour interrompu par la violence coloniale.

Chapitre 2 – La colonisation portugaise et la destruction des mondes indigènes

Ce chapitre replace votre histoire personnelle dans le contexte historique de la colonisation. L'arrivée des Portugais en 1500, motivée par l'économie, le territoire et la religion, a provoqué une catastrophe pour les peuples Tupi-Guarani. Épidémies, esclavage, guerres et destruction culturelle ont anéanti des mondes spirituels riches et complexes. La spiritualité chamanique des indigènes, leur quête de la « Terre sans Mal », leur organisation sociale – tout a été broyé par la machine coloniale. Pourtant, au cœur de cette nuit, des formes de résistance ont émergé : fuite, conversion stratégique, syncrétisme naissant. Ce chapitre pose le cadre tragique qui donne son sens à votre engagement spirituel.

Chapitre 3 – Les jésuites au Brésil : entre protection et acculturation

Les jésuites, arrivés en 1549, ont joué un rôle ambigu dans la colonisation. D'un côté, ils ont protégé les Indiens contre l'esclavage, créé des missions (aldeias) et étudié les langues indigènes avec une rigueur remarquable. De l'autre, ils ont diabolisé le chamanisme, imposé une sédentarisation forcée, et exercé un paternalisme colonial qui niait l'altérité indigène. Leur expulsion en 1759, motivée par des raisons politiques, a créé un vide institutionnel où les cultes syncrétiques ont pu se développer en toute autonomie. Les jésuites furent à la fois protecteurs et fossoyeurs, bâtisseurs et destructeurs – un héritage complexe que vous avez médité à la lumière de votre propre expérience.

Chapitre 4 – Les franciscains : la vénération de la Création comme pont involontaire

Présents dès 1500, les franciscains ont adopté une approche plus diffuse et plus proche du peuple que les jésuites. Leur spiritualité, centrée sur l'amour de la Création et l'humilité, a créé un terrain commun avec les cultes indigènes et africains. Leur tolérance, notamment dans les confréries (irmandades), a permis aux esclaves et aux Indiens de perpétuer leurs traditions sous un vernis catholique. Ce dialogue tacite a abouti, au XXe siècle, à la Ligne de Semiomba, où les esprits de moines franciscains et de Pretos Velhos collaborent sur le même autel. Ce chapitre montre comment votre héritage franciscain vous a préparé à reconnaître dans toutes les traditions une œuvre de l'Esprit.

PARTIE II – L'EXPÉRIENCE VÉCUE DU MONDE INVISIBLE

Chapitre 5 – L'Umbanda : cartographie de l'âme brésilienne

L'Umbanda est présentée ici comme une architecture céleste d'une cohérence remarquable. Au sommet, Olorum, le Dieu unique, délègue sa puissance aux Orixás, forces pures de la nature. Ceux-ci dirigent des phalanges d'esprits humains évolués : Caboclos (indigènes), Pretos Velhos (esclaves africains), Erês (enfants), et bien d'autres. La Ligne de Gauche (Exus et Pomba Giras), injustement diabolisée, est en réalité une garde chargée de la justice et de la protection. L'Umbanda se distingue du Candomblé par son syncrétisme assumé, sa charité publique, et son absence de sacrifices animaux. Ce chapitre est une porte d'entrée dans un univers spirituel que vous avez appris à connaître et à respecter.

Chapitre 6 – Les Tables Blanches : rituels de charité et de guérison

La Mesa Branca, héritée du spiritisme kardéciste, est le cœur silencieux de l'Umbanda. Ce rituel de recueillement, sans tambours ni danses, est consacré à la charité spirituelle, à l'orientation des esprits souffrants et à la guérison énergétique. Des prières, des lectures de l'Évangile selon le Spiritisme, et des incorporations de guides de lumière composent la séance. Les médiums, purifiés par le jeûne et la discipline, et les Cambones, assistants fidèles, œuvrent ensemble dans un esprit de service désintéressé. Ce chapitre montre que l'Umbanda est aussi une voie de silence et de contemplation.

Chapitre 7 – L'incorporation : rencontre du céleste et du terrestre

L'incorporation est le mystère central de l'Umbanda. Ce chapitre décrit les étapes de cette communion énergétique : la préparation (bains, prières), l'appel (tambours et chants), le choc énergétique, le brado (cri caractéristique de l'entité), et le contrôle de l'entité sur le médium. Trois types de médiumnité sont distingués : conscient (le plus fréquent), semi-conscient, inconscient (le plus rare). La désincorporation, avec ses sensations physiques et émotionnelles, est également décrite. Les couleurs des bougies et les salutations des Orixás complètent ce tableau. Ce chapitre est une plongée dans l'expérience intime que vous avez vécue aux côtés de Meninha.

Chapitre 8 – L'initiation et la consécration

Devenir médium est un chemin exigeant. Ce chapitre décrit le Desenvolvimento Mediúnico : l'école de la gira, l'étude théorique, la discipline de vie. Il détaille la formation du Cambone, cet assistant indispensable, et les cérémonies d'agrément : le Baptême d'Umbanda, l'Amaci (initiation), et le Couronnement (Coroação), l'étape ultime. Les Pontos Riscados, dessins sacrés qui sont à la fois cartes d'identité et armes spirituelles, sont expliqués. Enfin, le rôle du Pai ou de la Mãe de Santo est présenté comme celui d'un mentor et d'un protecteur. Ce chapitre rend hommage à ceux qui, comme Meninha, ont consacré des années à se former pour servir.

PARTIE III – LA QUÊTE DE L'ESPRIT ET LE DÉPASSEMENT DES INSTITUTIONS

Chapitre 9 – Mémoire de l'âme et réincarnation

Ce chapitre est le cœur personnel de votre témoignage. La révélation de votre vie antérieure – guerrier Tupi-Guarani tué en défendant votre compagne au XVIe siècle – éclaire tout votre parcours. Votre union avec Meninha au XXIe siècle est une restauration, une « boucle refermée ». La double expérience du rejet (victime de la colonisation, puis migrant en Suisse) vous a rempli de compassion plutôt que d'amertume. Votre mariage est présenté comme un sacrement cosmique, un signe eschatologique. Le départ de Meninha n'est pas une absence ; il est une transition, un accomplissement. L'amour continue au-delà de la mort, dans la lumière de l'Esprit.

Chapitre 10 – L'Esprit Saint comme source de liberté

Ce chapitre final est une synthèse prophétique. L'Esprit Saint est présenté comme le Maître intérieur, l'« onction » dont parle saint Jean, qui enseigne sans intermédiaire. La conviction que l'Esprit est en chacun fonde l'ouverture multiculturelle et le dialogue interreligieux. Le discernement des esprits, charisme développé au cours de vingt années, permet de lire les cœurs et de distinguer ce qui vient de Dieu. Le rejet des institutions prétendant « qualifier » la foi est affirmé avec douceur et fermeté. La foi solitaire est une foi épurée, un retour à l'essentiel. La Bible éthiopienne est proposée comme une mémoire fidèle des origines. Les problématiques sociétales et les raisons de l'arrêt de la vie

spirituelle à plein temps sont évoquées. L'ensemble s'achève sur une espérance invincible, une confiance dans l'amour qui est plus fort que la mort.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Votre témoignage est un itinéraire hors du commun. Il part de l'enfance toscane baignée de franciscanisme, traverse l'histoire douloureuse de la colonisation brésilienne, plonge dans les profondeurs de l'Umbanda, et s'élève vers une foi libre, épurée, centrée sur l'Esprit Saint. Il est une synthèse vivante entre l'Occident et l'Amérique indigène, entre le christianisme et les religions syncrétiques, entre l'institution et l'expérience personnelle.

Ce qui rend ce témoignage si puissant, c'est qu'il n'est pas une théorie. Il est une vie. Chaque chapitre est une couche de cette vie, une facette de cette âme qui a cherché, souffert, aimé, et trouvé dans l'Esprit la source de sa liberté.

Plume Amie