

SE CHOISIR UN BON TAROT

Par Frater Theodbald

Dédié à Ev S., m'ayant posé les questions dont découla cet essai.

On en rencontre de toutes les sortes pour tous les genres de personnes dans les magasins ésotériques. Pour les personnes qui aiment l'esthétique sombre : le Tarot Gothique ou le Tarot des Vampires. Si on est plus axé sur la nature, on appréciera peut-être le Tarot Shamanique, le Tarot des Animaux ou le Tarot des Arbres. Un goût plus léger fera découvrir le Tarot des Anges Gardiens, Tarot des Dragons-Guides ou Tarot des Fées-Marraines. On en trouvera facilement un selon la mythologie ou la tradition de son choix.

Comment s'en choisir un ? Avec toutes ces possibilités de sélection, on nous rappelle souvent l'importance de s'y laisser « guider » intuitivement, ou encore de choisir celui qui rejoint le plus ses goûts artistiques. La subjectivité et l'émotivité est mise au premier plan. Qu'en est-il de la démarche intellectuelle ? Parlons-en, justement. Un choix éclairé n'utilise pas seulement l'intelligence émotionnelle, mais aussi l'intelligence rationnelle. Ce qui suit reprendra ma propre démarche d'apprentissage : un bref survol historique et une comparaison des trois grands courants interprétatifs qui influencent structurellement une majorité des Tarots qui se retrouvent aujourd'hui dans les boutiques.

Bref Historique.

À partir de sa création à l'époque médiévale, se voulant un moyen de transmission du savoir, le Tarot a pris plusieurs formes et variétés avant de se retrouver dans sa première forme populaire et largement diffusée, soit le Tarot de Marseille au début du XVIIe siècle. Avec le temps, il perdit sa connotation « mystique » et il devint un outil pour dire la bonne aventure et un jeu de divertissement. Ce n'est que plus tard, avec les écrits d'auteurs comme Court de Gebelin (1781) et Etteilla (1791) que le Tarot retrouvera ses lettres de noblesse mystiques, qui le sortira du « cocon » de la bonaventure.

Dans les milieux ésotériques, en même temps que la maçonnerie spéculative, la Kabbale gagnait en popularité. Comme on comptait vingt-deux arcanes majeurs ainsi que vingt deux lettres dans l'Alphabet Hébreux on se retrouve avec heureux mariage ; harmonieux, mais non sans disputes. Fabre d'Olivet venait de publier son livre influent, La Langue Hébraïque Restituée (1815), influençant plus tard des auteurs comme Lévi et Papus, écrivant à leur tour abondamment sur le Tarot. Avec toutes ces avancées, difficile de s'entendre sur un résultat définitif. C'est ainsi qu'à partir du Tarot de Marseille, on a ouvert la porte à un abysse d'interprétations et de disputes sur la « vraie » attribution : quelles lettres devraient-elles être placées à quelles cartes ?

Sans prendre position en faveur de l'un de ces systèmes, on observe que cette dispute a donné naissance à trois courants majeurs d'interprétation générale : le système Continental (ou Français), le système Insulaire (ou Anglais) et le système Thélémique (ou de Crowley). Un tableau ci bas en résume les différences :

Système Continental			Système Anglais			Système de Crowley		
	Les Arcanes Majeurs			The Major Arcana			Atu	
			0	The Fool	א	0	The Fool	א
1	Le Bateleur	א	1	The Magician	ב	1	The Juggler	ב
2	La Papesse	ב	2	The High Priestess	ג	2	The High Priestess	ג
3	L'Impératrice	ג	3	The Empress	ד	3	The Empress	ד
4	L'Empereur	ד	4	The Emperor	ה	4	The Emperor	ז
5	Le Pape	ה	5	The Hierophant	ו	5	The Hierophant	ו
6	L'Amoureux	ו	6	The Lovers	ז	6	The Lovers	ז
7	Le Chariot	ז	7	The Chariot	ח	7	The Chariot	ח
8	La Justice	ח	8	Strength	ט	8	Adjustment	י
9	L'Ermite	ט	9	The Hermit	י	9	The Hermit	י
10	La Roue de Fortune	י	10	The Wheel of Fortune	כ	10	Fortune	כ
11	La Force	כ	11	Justice	ל	11	Lust	ט
12	Le Pendu	ל	12	The Hanged Man	מ	12	The Hanged Man	מ
13	La Mort	מ	13	Death	נ	13	Death	נ
14	La Tempérance	נ	14	Temperance	ס	14	Art	ס
15	Le Diable	ס	15	The Devil	ע	15	The Devil	ע
16	La Maison-Dieu	ע	16	The Tower	פ	16	The Tower	פ
17	Les Étoiles	פ	17	The Star	צ	17	The Star	ה
18	La Lune	צ	18	The Moon	ק	18	The Moon	ק
19	Le Soleil	ק	19	The Sun	ר	19	The Sun	ר
20	Le Jugement	ר	20	Judgement	ש	20	The Aeon	ש
?	Le Fou	ש						
21	Le Monde	ת	21	The World	ת	21	The Universe	ת
Arcanes Mineures			Minor Arcana			Minor Arcana		
1	Roi	△	1	King	△	3	Prince	△
2	Reine	▽	2	Queen	▽	2	Queen	▽
3	Cavalier	△	3	Knight	△	1	King	△
4	Valet	▽	4	Page	▽	4	Princess	▽
♂	Bâtons	△	♂	Wands	△	♂	Wands	△
♀	Coupes	▽	♀	Cups	▽	♀	Cups	▽
♂	Épées	△	♂	Swords	△	♂	Swords	△
⊗	Deniers	▽	⊗	Pentacles (Disks)	▽	⊗	Pentacles	▽

On constate immédiatement où les trois systèmes diffèrent principalement dans l'attribution des lettres Hébraïques aux cartes. En effet, l'interprétation ésotérique des cartes se font largement en fonction de traditions dites Kabbalistiques, principalement inspirées du *Sepher Yetzirah*. (Pour une explicitation de ce qu'est la Kabbale et ses traditions littéraires et idéologiques, nous référons à l'excellent *Qu'est-ce que la Cabbale ?* de Charles Mopsik.) Les trois traditions vont interpréter chaque carte différemment selon la lettre Hébraïque qu'on lui a accolée. Conséquemment, bien qu'on pourrait se procurer deux Tarots à l'apparence différente : le Tarot des Cauchemars de Cthulhu et le Tarot des Fées Coquettes, si les deux Tarots sont dessiné en fonction la tradition Insulaire, l'on ne se retrouve pas avec deux Tarots différents, mais bien avec un seul Tarot ayant deux thématiques artistiques différentes. Nous reviendrons plus loin sur comment différencier les Tarots et identifier leur système de base.

On remarque également que le système Thélémique de Aleister Crowley, soit dans son Tarot de Thoth, se démarque grandement des deux autres traditions : en effet, Crowley a révolutionné le monde du Tarot. Il fut le premier qui développa un Tarot basé sur un tout nouveau système et qui figure en tant qu'œuvre personnelle d'art mystique et magique. (Etteilla fut le premier qui développa un Tarot à des fins exclusivement occultes, se rattachant à la Tradition plutôt qu'à présenter du matériel nouveau.) C'est seulement après Crowley qu'on a vu apparaître toute une variété de Tarots sur toute une panoplie de thèmes. (Tarot de la Conscience Cosmique, Tarot Hello Kitty, Tarot Discordien, etc.)

La tradition Continentale du Tarot fut d'abord mise en lumière par Antoine Court de Gebelin et Etteilla (ou Jean-Baptiste Aliette) et il fut développé grandement par Éliphas Lévi et Papus, mais l'œuvre la plus magistrale fut sans concours *Le Tarot des Imagiers du Moyen-Âge* par l'occultiste Suisse, Oswald Wirth. Le système Continental se base d'abord sur le Tarot de Marseille, mais certains se réclament du symbolisme Égyptien (Tarots de Papus et d'Etteilla) et d'autres son plus innovateurs (Tarot de Salvadore Dali). La tradition Insulaire se base presque uniquement sur un seul Tarot : le Rider-Waite Tarot, conceptualisé par A. E. Waite, celui-ci ayant été principalement influencé par le Tarot de la Golden Dawn, une société secrète ayant eu un rôle déterminant dans le développement de l'occultisme et l'ésotérisme du monde Anglophone. Aleister Crowley, d'ailleurs, fut également étudiant dans la Golden Dawn avant de quitter et de fonder son propre système, la Théléma. Il a grandement modifié les attributions et les correspondances du Tarot Rider-Waite, mais celui-ci fut néanmoins son point de départ. Dans ce sens, le Tarot de Thoth de Crowley s'inscrit comme un prolongement et une nouvelle direction de la tradition Insulaire.

Différentiation.

Lorsque vient le temps de déterminer à quelle tradition appartient tel ou tel Tarot, un avantage que l'on a, c'est que toutes les traditions sont en accord en ce qui concerne l'interprétation et la signification relative des lettres Hébraïques. Ces lettres ont fait partie intégrante de la construction de la majorité des Tarots. Par leur présence toujours implicite, ces lettres font indirectement parti de l'apprentissage initial de chaque tarotmancien – qu'elles aient été connues ou non au moment de l'apprentissage.

C'est la position de ces lettres, attribuées aux cartes, qui influencera principalement l'interprétation symbolique et l'illustration d'un Tarot de base dans une tradition, et par extension la signification générale de la carte. Ainsi, les dessins des artistes subséquents qui se baseront sur ce Tarot d'origine propageront la tradition interprétative. La présence des principes Kabbalistiques dans les lettres Hébraïques (même si cette présence est implicite ou indirecte) vient ordonner la structure du Tarot de chaque tradition, et donc se transmet dans toute étude du Tarot et devient ainsi le fondement du travail personnel.

Or, une personne qui connaît bien ses lettres Hébraïques et les significations Kabbalistiques qui y correspondent saura, à la suite d'une analyse, à quelle tradition le dessinateur du dit Tarot se réclame. On peut se poser la question : y a-t-il une façon plus rapide et pratique, lorsqu'on se retrouve devant un Tarot artistique (le Tarot des Dieux Grecs), de savoir à quelle tradition il appartient ? Voici donc quelques cartes à surveiller pour des indicateurs :

L'Amoureux versus Les Amoureux.

L'une des différences les plus évidentes, c'est la 6e carte ou la Lame VI. Dans la tradition Continentale, qui se base sur le Tarot de Marseille, l'on retrouve un seul amoureux qui doit choisir entre deux prétendantes – il y a ici question de formulation de volonté ou nécessité de choisir. Dans la tradition Insulaire, l'Arcane représente deux amoureux, un homme et une seule femme. Il est souvent question d'amour ; cela se retrouve illustré de façon romantique et parfois, il y a une dynamique de Roi et Reine ou un principe polarisateur. Crowley a poussé le concept un peu plus loin pour y figurer toute la complexité initiatique d'un mariage alchimique.

Le Diable et la Tour.

L'interprétation du Diable dans la tradition Continentale est davantage positive, tandis que dans la tradition Anglaise, on le voit sous un angle plus négatif ou néfaste. L'exemple le plus flagrant se retrouve lorsqu'on compare la 15e Lame du Tarot de Wirth avec celle du Tarot Rider-Waite. Sur celui de la tradition Continentale (Wirth) on décèle une étoile à cinq branches adroite (la pointe vers le haut) tandis que sur celui de la tradition Anglaise (Rider-Waite), le pentagramme est dessiné à la manière satanique (la pointe vers le bas, les angles un peu déformés). Pour donner un exemple qu'on retrouverait sur des cartes plus imagées : un Tarot Celtique qui se base sur la tradition Continentale pourrait mettre le Dieu Cernunos à la Lame XV, tandis qu'un Tarot d'influence Insulaire mettrait Cernunos dans un endroit plus positif, comme à la Lame V, ou encore, sous influence Chrétienne encore peut-être, viendrait diaboliser Cernunos, c'est-à-dire mettre l'emphase sur ses attributs néfastes ou malsains, s'il serait à la Lame XV.

Une des raisons de cette différenciation se trouve peut-être dans la position de la lettre Hébraïque « ך » qui, dans le système continental, se retrouve à la Maison-Dieu. Dans les deux traditions, la Maison-Dieu ou la Tour est considérée comme une influence négative. Chez Crowley, la situation est un peu différente, car la tour est parfois associée à l'orgasme phallique, donc une « catastrophe » certes, voir une « petite mort », mais avec la nuance que ce n'est pas complètement négatif.

(Une remarque pour l'étude du Tarot, chaque Lame portant ayant comme à sa tête un multiple de 5 comporte un personnage dominant avec une dualité sous-jacente ou explicative.)

Le Fou versus Le Magicien.

Le plus souvent, dans les Tarots Continentaux, le Fou est sans nombre, tandis que la tradition Insulaire lui attribue le chiffre zéro (0). À noter que le nombre zéro (ainsi que les autres chiffres arabes) sont arrivées tardivement en Europe, et les imagiers du Tarot n'avaient pas de symbole pour représenter le zéro, ce concept chiffré leur étant étranger à l'époque.

On peut aussi regarder d'un peu plus près les lettres Hébraïques : le système Continental met au Fou la lettre Shin (ש), une lettre-mère, qui signifie le potentiel indifférencié du Feu, ou le céleste-transcendant. Le Fou, dans le système continental, aura parfois une qualité du Dieu Grec Khaos,

si ce n'est pas une qualité d'irrationalité ou d'incompréhensibilité. Certains parleront également du Feu initiatique ou même d'Azawérus ou Khidir. Toujours dans la tradition Continentale, le Bateleur aura la lettre Aleph (א), aussi une lettre-mère, qui représente l'Air ou l'intelligence adaptative primordiale ; on voit le Bateleur en tant que principe de création ou comme l'Homme Universel ; Adam, l'homme de Terre.

Dans la tradition Insulaire, c'est au Fou que l'on attribue les qualités de l'Homme Universel, et le Bateleur (ou Magicien) aura une qualité toujours aussi industrielle, mais davantage avec une qualité se rapprochant à l'expertise magique dans la sphère matérielle ou pragmatique, suivant la lettre Hébraïque, Beth (ב) qui signifie : maison. On le voit alors maître de la maison ou du temple, qui peut signifier la vie quotidienne ou une dominance dans le monde dans lequel on vit.

Cette différence dans les Tarots se perçoit parfois par le petit animal qui accompagne le Fou. Continental il est souvent déchainé et sauvage, Insulaire il est volage et empreint de légèreté.

L'Étoile sans Les Étoiles.

Certains des Tarots issues de la tradition Continentale (souvent basés sur le Tarot de Wirth) dira « les Étoiles », tandis que les traditions Insulaires disent « l'Étoile ». Même si ce n'est qu'une petite subtilité du nombre, pluriel versus singulier, la différence entre les interprétations artistiques sur l'image de la carte peuvent parfois être marquantes : le pluriel peut référer au Zodiaque entier tandis que le singulier peut se voir comme l'Étoile Polaire, autour duquel tourne le Zodiaque. (Cette dernière interprétation se voit toutefois habituellement attribuée à l'Arcane XXI, le Monde, dans les deux traditions.) Il reste que cette carte peut être utile pour aider à déterminer à quelle tradition du Tarot se réclame son auteur, puisque la distinction fait grandement varier l'image de la carte. En effet, même quand il est clairement écrit « L'Étoile », un Tarot de la tradition Continentale aura plusieurs étoiles d'illustrées tandis qu'un Tarot de la tradition Insulaire pourra n'en avoir qu'une seule.

La Justice et la Force.

Dans la tradition Continentale, on verra la Justice se trouver à la Lame VIII et la Force se retrouver à la Lame XI. La tradition Insulaire voit ces Lames inversées : c'est la Force qui se retrouve en 8e place et la Justice qui prend la 11e. Dans le système de Crowley, ces deux cartes reprennent leurs places originelles.

Les Arcanes Mineurs.

Autre innovation qui appartient aux traditions Insulaires : les arcanes mineurs ne vont pas toujours n'avoir que les symboles traditionnels (Bâtons, Coupes, Épées, Deniers) comme illustration, mais aussi une image complète (parfois allant jusqu'à une thématique intégrée) qui suggère une interprétation particulière plutôt que la neutralité des symboles traditionnels, nus et sans artifice. Par exemple, les Épées dans le Tarot de Thoth de Crowley ainsi que dans le Rider-Waite suggèrent tous des interprétations négatives ou néfastes. Crowley va même plus loin dans la négativité avec son interprétation des Cinq. Cependant, cette tendance a parfois été imitée dans certains Tarots de la tradition Insulaire et il vaut mieux se fier aux indices des Arcanes Majeures pour déterminer à quelle tradition appartient un Tarot.

La tradition Thélémique.

Si nous n'en avons pas parlé beaucoup jusqu'ici, c'est que, depuis le Tarot de Thoth d'Aleister Crowley, la tradition Thélémique s'est distancé de sa tradition d'origine, ayant beaucoup innové. Pour son Tarot de Thoth, Crowley a renommé plusieurs cartes : le Magicien est devenu le Jongleur (se rapprochant un peu plus du Bateleur), la Justice est devenue l'Ajustement, la Force est devenue Désir, la Tempérance est devenue l'Art, le Jugement devient l'Aeon et le Monde devient l'Univers. Si on retrouve un Tarot Thélémique où ces changements de noms n'ont pas été conservés dans les Arcanes Majeures, on peut aussi observer un autre changement dans les Arcanes Mineurs : le Cavalier qui, dans les autres systèmes, représente l'Air, Crowley le fait représenter le Feu et il devient le Roi. Le Roi des autres traditions qui représente le Feu, change de nom pour Prince et représente désormais l'Air. Enfin, le Valet des autres traditions devient la Princesse. La Reine, quand à elle, garde son rôle de représentante d'Eau.

Qui plus est, le Tarot de Thoth contient 3 différentes illustrations pour Le Magicien. N'étant pas satisfait de la première toile de Freida Harris, Crowley lui a demandé de recommencer deux autres fois jusqu'à ce qu'il soit satisfait de la carte. Aujourd'hui, les trois cartes sont publiées, laissant le tarotmancien choisir la version du Magicien qui lui convient le mieux pour ses travaux.

Tarots post-Thélémiques.

Tel que mentionné plus haut, Aleister Crowley a révolutionné l'art et la conception du Tarot. Après lui, plusieurs auteurs et penseurs ont remodelé le Tarot selon leurs intuitions et leurs propres théories. Ceux-ci vont parfois changer le nom des cartes, modifier totalement l'art et le design des cartes, parfois jusqu'à ce que celles-ci ne ressemblent plus du tout aux Tarots de ses origines historiques. Les arcanes mineurs peuvent aussi subir de profondes modifications. Le

Tarot Zen de Osho et le *New Discordian Tarot* en sont de très bons exemples.

Comme ajout moderne un peu plus cocasse, plusieurs vont ajouter un 23e Arcane, soit le « Happy Squirrel » (l'écureuil heureux) – qui fut inspiré d'une blague dans l'émission de télé, *The Simpsons*. Cet ajout peut être considéré sous un angle pratique plus que comique : cette dernière sert à combler le manque d'une lame « sans nombre », présent dans les Tarots de tradition Insulaire dans l'Arcane du Fou. L'avantage du Happy Squirrel, c'est qu'il est aussi « sans lettre », et peut représenter ainsi des concepts moins habituels comme l'absurdité, le non-dualisme ou l'humour.

Oracles.

En général, tant qu'il y a vingt-deux (ou vingt-trois) cartes d'Arcanes Majeures et exactement 56 Arcanes Mineures organisées en quatre (et non cinq) catégories élémentaires, on considère que le jeu de cartes est un Tarot. Cependant, ce n'est plus un Tarot lorsque cette structure de base n'est plus respectée, quoiqu'en dise l'étiquette sur la boîte. Des arcanes mineurs ayant cinq éléments de dix cartes chaque avec 25 arcanes majeurs, c'est un oracle. Il n'y a que des arcanes majeurs ? Oracle. Tous les arcanes majeurs ont été remplacés par des symboles, concepts abstraits, ou idées, ayant complètement changé le nom des arcanes les rendant impossible à ramener au Tarot ? Oracle encore.

Voici qu'un autre garde plus ou moins les noms des cartes et en conserve vingt-deux, mais remplace chaque carte par un personnage de leur émission de télé ou série de romans préférée (Star Trek, Twilight ou Game of Thrones) – étant vous-même fan de cette série, vous remarquez que les attributions des personnages sont gravement erronées ? La ligne est mince, mais on peut décréter que c'est bel et bien un Tarot, mais un Tarot « profane » c'est-à-dire sans connaissance initiatique, qui peut servir comme marchandise du fan-club, utilisable certes si on apprécie, mais dans le cas du contraire, peut-être vaut-il mieux de le laisser de côté et s'en choisir un autre comme Tarot pratique.

Disputes et Discussions.

Certains tarotmanciens, occultistes et ésotéristes peuvent parfois vouloir attribuer une véracité supérieure à leur tradition particulière. Il n'en est de rien. Chaque tradition comporte sa propre validité interne et chaque auteur de toute tradition transmettait avec toute sincérité ses connaissances et ses compréhensions.

D'autant plus que, advenant qu'un seul auteur eut faussé ses propres écrits, il n'en demeure pas moins que le système résultant serait néanmoins valide et pragmatiquement utilisable, car aucun système, aussi explicitement faux soit-il, ne vient se substituer à la vraie et réelle intuition de celui ou celle qui lit les cartes. Le système est un outil à l'intuition et, en tant que tel, peut être considéré comme purement arbitraire. La véritable intuition divinatoire s'attribue uniquement à l'acte de l'être humain qui *fait* le tirage et non pas au carton inerte avec les dessins multicolores dont le tarotmancien se sert comme support externe. La divination est d'abord un processus intérieur.

Ainsi, toute accusation de la part d'untel envers un autre qui aurait délibérément faussé ses écrits découle soit de la superstition et de l'ignorance, soit de la prétention et de la condescendance.

Cela s'est prouvé par Aleister Crowley qui, ayant confectionné son propre Tarot à partir de son propre système, sa propre intelligence et sa propre intuition, a élaboré un système cohérent et utilisable et à lui seul a su justifier toutes les réinterprétations personnelles du Tarot au-delà des deux traditions principales qui lui précédaient.

Certains resteront entêtées, disant que Éliphas Lévi connaissait les « réelles » correspondances Hébraïques du Tarot – celui du système Insulaire – et, pour les cacher des viles profanes, eut modifié dans ses livres ces dites « réelles » correspondances, réservant les vérités à propos des

Lames pour les « vrais » initiées (Anglais) ; qu'il explicita le système en privé pour des privilégiés seulement... Pour ces âmes avides d'un système officiellement « réel » et « vrai » nous partageons son croquis du livre « Clefs majeures et clavicules de Salomon », soit un manuscrit privé qui fut offert à un des disciples de Lévi, le Baron Spedalieri.

Arcanes Mineures manigancées.

Tel que mentionné plus haut, les illustrations uniques des arcanes mineures fut une innovation de la tradition Insulaire, mais non sans controverse. Certains critiquent le fait d'avoir offert une image plus « négative » des Épées et des nombres Cinq, arguant que cela tient d'une interprétation personnelle qui fut superposée au Tarot et ne représente pas l'essence historique de celui-ci. (À l'instar, cette même critique pourrait s'appliquer à chaque artiste ou occultiste qui aura choisi, depuis le début de l'histoire du Tarot, de dessiner sa version des Arcanes Majeures.)

LA LETTRE ALEPH

HIEROGLYPHE — LE BATELEUR

Les Tarots de Osho et de Crowley, par exemple, vont encore une étape plus loin en ajoutant un titre descriptif sur chaque Lame, en plus de l'images évocatrice typique des Tarots post-Thélémiques. Certains diront que ces images et leur titre les rendent beaucoup plus pratiques et « lisibles » dans le contexte d'une lecture de Tarot, car elles apportent une « énergie » ou un symbole clair et déchiffrable, au même titre que les Arcanes Majeures. Ils offriraient également une meilleure facilité d'apprentissage pour les débutants et néophytes.

Les opposants venant de la tradition Continentale diront que cela dénature des symboles qui ne sont pas censés être définis, mais qui doivent rester fidèles aux relations élémentales abstraites. D'autant plus que les Éléments ne peuvent pas être considérés comme seulement un pôle d'une dichotomie, mais doivent tous être vus en totalité sur le continuum, qu'il soit moral (bien/mal), énergétique (positif/négatif) ou autre. Le positionnement de la Lame Mineure sur ces continuums (soit la détermination du sens) doit alors être analysé en contexte de lecture, non pas a priori.

La même perspective s'applique sur les Nombres. Bien que les auteurs de la tradition Insulaire aient des arguments parfaitement ancrés dans la Tradition Hermétique pour que les Cinq aient une connotation négative ou néfaste (rendant par le fait même le Cinq d'Épées la « pire » carte du jeu), cela crée un certain dégouttement chez les tarotmanciens connaissant tout l'empan de la numérogie Pythagoricienne. Même si les titres données sur les Arcanes Mineurs ne sont aucunement en contradiction avec la Numérogie Traditionnelle antérieure au Tarot, on dira que ces symboles ne montrent qu'une facette de l'Arcane, limitant les possibilités d'interprétation et donc créant un biais castrant, totalement injustifié.

Correspondances confuses.

Certains auteurs voudront correspondre les Arcanes avec d'autres formes de divination. Cela se voit autant avec les Majeures qu'avec les Mineures. Le plus commun, c'est d'incorporer les signes du Zodiaque, des Planètes, etc., sur les cartes, dans le but d'augmenter la profondeur

interprétative. Pour d'autres, ce seront les Runes qui se verront ajoutés. Ou encore les Oghams. Tous ces types d'ajouts se retrouvent particulièrement dans les tarots post-thélémiens et font l'objet de vifs débats.

Il n'y a aucune association définitive des Lames du Tarot avec quelque autre système que ce soit, et, comme nous l'avons vu, cela inclut les Lettres Hébraïques, sur lesquelles une bonne partie de l'ésotérisme du Tarot s'appuie. Toutes ces associations (à l'exception des Lettres Hébraïques) sont considérées comme des innovations modernes, propres à l'intuition et à la pratique du tarotmancien individuel.

Conclusion.

Il est vrai, qu'en fin de compte, malgré tous ces intellectualismes, c'est la préférence subjective qui doit déterminer le choix final du Tarot. Personne ne peut décider pour le tarotmancien quelle tradition fonctionne le mieux pour lui ou elle. Cependant, il est de la responsabilité de celui-ci de toujours approfondir son art divinatoire, car, par extension, c'est la profondeur de la compréhension qui fait la différence entre le « diseur de bonne aventure » et le véritable « devin » ou « tarotmancien. »

Ici nous n'avons exploré que la différenciation des trois traditions, mais chacune d'elles offrent un véritable système mystique, sur lesquels de nombreux volumes ont été écrits. Les « cartons multicolores » dont nous avons fait référence caustique plus haut deviennent des symboles vivants, qui servent à l'élévation de l'esprit du pratiquant. Un processus continu qui permet de grandir intérieurement et d'enrichir nos perspectives mentales et philosophiques.

En explorant ainsi les traditions, l'occultiste pourra choisir la tradition du Tarot qui soit la mieux compatible avec sa propre méthode épistémologique dans son exploration ontologique.

S'il n'est pas nécessaire d'avoir au préalable des connaissances kabbalistiques approfondies pour choisir un Tarot, le choix du Tarot portera nécessairement le tarotmancien vers un approfondissement de ses connaissances – *selon la tradition du Tarot en question*. Ce texte avait pour but d'illustrer les différentes traditions pour permettre au tarotmancien de faire un *choix* éclairé sur ses études, plutôt que se conformer implicitement à une tradition particulière sans s'en apercevoir.

Mieux vaut s'informer que se conformer.

- FINIS -

Frater Theodbald, alias Jean-Philippe Thibault
Montréal, Août, 2014.

Bibliographie.

Alexandro Jodorowsky, La voie du Tarot

Antoine Fabre d'Olivet, La langue hébraïque restituée.

Arthur Edward Waite, Pictorial Key to the Tarot.

Eden Gray, Mastering the Tarot.

Éliphas Lévi (Antoine-Louis Constant), Clefs Majeurs et Clavicules de Salomon.

Éliphas Lévi (Antoine-Louis Constant), Dogme et Rituel de la Haute Magie.

Gareth Knight, Guide Pratique du Symbolisme de la Qabal, Tome II.

Jean-Michel Mathonière, L'arcane des arcanes du Tarot (Essai sur la structure géométrique des arcanes).

Oswald Wirth, Le Tarot des Imagiers du Moyen-Âge.

Papus, Le Tarot Divinatoire.

Papus, Le Tarot des Bohémiens.

Piek L. Anema, Initiation au Tarot.

Samuel Liddell MacGregor Mathers, The Tarot: its occult signification, use in fortune-telling, and method of play, etc.