

LA

SIGNIFICATION PROFONDE DE MAHĀ ŚIVARĀTRI

Guide d'étude conçu à partir des enseignements
de Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba

Qu'est-ce que Śivarātri ?

Aujourd'hui est le jour sacré de Śivarātri. Śiva est synonyme de bons auspices. Là où il y a Śiva (auspiceux), il ne peut y avoir de śava (mauvais présage). Ce jour sacré de Śivarātri doit être passé dans la contemplation constante de Dieu en chantant le nom sacré de Śiva, depuis tôt le matin jusqu'à ce que vous alliez vous coucher. Le nom du Seigneur doit danser sur votre langue.

8 mars 2005

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/you-are-all-amrutaputras-sons-immortality>

Śiva signifie auspiceux. Puisque Śiva réside en nous, cela implique-t-il que nous devons aussi être porteurs d'espoir ? Comment pouvons-nous alors nous sentir sous les meilleurs auspices à tout moment ?

Comment pouvons-nous nous rappeler constamment de chanter le nom du Seigneur lors de Śivarātri ?

Nous passons des nuits tous les jours depuis que nous sommes nés, mais toutes ces nuits ne peuvent pas être qualifiées de Śivarātri. Les gens méditent, chantent et écoutent la gloire du nom divin et font l'expérience de la divinité du Seigneur Śiva. Puisque la nuit entière est passée à méditer et à chanter la gloire du nom divin du Seigneur Śiva, cette nuit est appelée Śivarātri. Et pas seulement cette nuit, chaque fois que vous passez toute la nuit à méditer sur le nom divin, cette nuit est aussi Śivarātri. Le Seigneur Śiva n'est pas un Avatar séparé des autres.

23 février 2009

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/love-god-and-meditate-him>

Cette nuit est une nuit bénie et, dans tous les discours prononcés durant Śivarātri, Swāmi a souligné son importance. Comment pouvons-nous mieux nous préparer à entreprendre une forme d'exercice spirituel pour cette nuit spéciale ?

Aucune personne ne semble avoir fait l'effort de comprendre le sens et la signification de Śivarātri. En fait, le mot même de Śivarātri révèle sa signification. « Śiva » signifie auspice et « rātri » signifie nuit. Ainsi, Śivarātri signifie nuit propice. La question se pose alors : qui est Śiva ? La conscience divine qui imprègne tous les êtres vivants n'est autre que Śiva. Ce śivattva (la conscience divine) imprègne non seulement les êtres humains, mais aussi les oiseaux, les bêtes et les animaux. En fait, chaque moment de notre vie peut être considéré comme Śivarātri. Nous n'avons pas besoin d'attendre un jour particulier de l'année pour célébrer Śivarātri.

Le 9 mars 2005

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/experience-all-pervading-divine-consciousness>

La nuit n'est qu'un programme d'orientation pour nous permettre de nous imprégner de l'esprit de Śivarātri et d'en faire un modèle de vie intégral pour le reste de notre existence. Quels changements transformationnels voulons-nous voir en nous-mêmes ? Quelles nouvelles résolutions pouvons-nous prendre en cette nuit pour apporter un changement transformationnel ?

Aujourd'hui, nous célébrons Śivarātri. Qu'est-ce que cela signifie ? Rātri (nuit) est associée à l'obscurité. Les Védas déclarent : « Chandrama manaso jatha, chaksho suryo ajayatha (la lune est née du mental et le soleil des yeux du Purusha). » La lune est la divinité qui préside au mental. Ainsi, le mental doit être pur et sans souillure.

14 février 1999

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/cultivate-love-your-heart>

Pourquoi Śivarātri accorde-t-elle de l'importance au mental ?

Quelle est la pertinence de la signification de Śivarātri dans notre vie quotidienne ?

Vous ne vivrez véritablement l'esprit de Śivarātri que si vous abandonnez vos mauvaises traits de caractère et cultivez l'amour divin. Il ne suffit pas d'observer la veille de Śivarātri. Vous devez contempler Dieu sans relâche. De nombreuses personnes prétendent avoir observé jāgarana (veille) la nuit de Śivarātri en jouant aux cartes. Le pêcheur se concentre intensément pour attraper les poissons dans son filet. Peut-on qualifier cela de méditation ? Si quelqu'un s'abstient de manger à cause d'une dispute avec sa femme, peut-on parler de jeûne ? Non. De même, on ne respecte pas la veille sacrée de la nuit de Śivarātri en jouant aux cartes toute la nuit. Vous devriez passer cette nuit à réciter le nom de Dieu, en utilisant le temps pour accomplir de bonnes actions.

14 février 1999

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/cultivate-love-your-heart>

Ici, Swāmi met l'accent sur la nécessité de ne pas se contenter d'accomplir mécaniquement les rituels, mais d'apprécier le but réel de ces événements propices. Contemplez et décrivez les différents rituels pratiqués pendant Śivarātri et trouvez la véritable signification qui se cache derrière chacun de ces actes.

Aujourd'hui est le jour sacré de Śivarātri. La légende raconte que lorsque Śiva, pour sauver le monde, avala le *halāhala* (poison), Il perdit conscience et tomba. La chaleur qui en résulta affecta le monde. Afin de rafraîchir le monde, Śiva créa l'Himālaya. Il plaça ensuite l'Himālaya sur Son estomac. Ainsi, l'Himālaya absorba toute la chaleur de Son corps et Il se leva. Les gens célèbrent cet événement sous le nom de Śivarātri. Mais il ne s'agit que d'une interprétation profane. En réalité, l'Himālaya est en vous. En fait, le monde entier est en vous. La divinité qui est en vous n'a ni naissance ni mort. Le corps peut subir des changements, mais le Principe divin reste le même. L'amour ne subit jamais de changement. Il reste toujours l'amour. La qualité du sucre est la douceur. Il ne change pas, qu'il soit ajouté au café, au thé, à l'eau ou au riz au lait.

15 février 1999

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/manifesting-divinity-lingodbhava>

Le fait que Śiva ait avalé le *halāhala* (poison) est un événement très important. Comment pouvons-nous relier cela aux événements de la vie quotidienne ?

Śiva a créé l'Himālaya et l'a placé sur son estomac, absorbant ainsi la chaleur. Encore une fois, on peut considérer que ce sont des histoires, mais il y a une signification intérieure plus profonde à ces deux événements. Réfléchissez à la signification profonde de ces deux événements et évaluez comment ils peuvent être reliés à la vie quotidienne.

Les nuits que vous connaissez les autres jours sont des nuits ordinaires. Mais Śivarātri est une nuit de bon augure. En quoi est-elle propice ? Elle est propice lorsque vous passez votre temps de manière auspiciouse à chanter les gloires du Seigneur. Le mental possède seize aspects. La lune est la divinité qui préside au mental. Sur les seize aspects de la lune, quinze sont absents aujourd'hui. Si vous chantez Sa gloire tout au long de la nuit de tout votre cœur, vous pouvez également fusionner le seul aspect restant avec le Divin. Ce jour-là, il est possible d'obtenir un contrôle

total du mental en contemplant Dieu. C'est pourquoi on considère cette nuit comme étant de bon augure. Malheureusement, dans cet âge de Kali, les gens observent la veille de Śivarātri en regardant des films ou en jouant aux cartes toute la nuit. Cela ne peut être qualifié de Śivarātri. Chaque moment de la nuit devrait être consacré à penser à Dieu et à chanter Son nom de tout son cœur. Le chant doit venir de l'intérieur. On appelle cela le reflet de l'être intérieur.

Le 4 mars 2000

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/sheaths-self>

La nuit la plus importante de toutes les nuits est Śivarātri. Il semble que ce soit la nuit où, avec une vigilance appropriée et une dévotion inébranlable, nous pourrions faire un saut de conscience. Quelle intensité et quelle intention devrions-nous posséder pour obtenir cette opportunité ?

Jusqu'à quel point devons-nous nous dévouer davantage pour faire de cet événement une expérience mémorable ? De quelle vigilance et de quelle constance supplémentaires avons-nous besoin cette fois-ci pour être plus éveillés et plus dévoués au Seigneur de nos cœurs ?

Aujourd'hui est le jour très propice de Śivarātri. Śiva est synonyme de bons auspices. Qu'est-ce que Śivarātri a de si spécial et de si propice ? Le mental possède 16 aspects, dont 15 ont fusionné en cette nuit et un seul subsiste. Faites bon usage de cette nuit sainte en entreprenant une *sādhanā* avec dévotion et constance. Quelle sorte de *sādhanā* devez-vous entreprendre ? Purifiez votre cœur de tous vos défauts. Les défauts apparaissent en vous à cause de l'utilisation abusive des sens. C'est la cause première de tous les péchés. La *sādhanā* ne signifie pas pratiquer le *japa* et la méditation. Vous devriez développer en vous des sentiments purs et divins. Considérez tous les êtres comme divins. Respectez-les. « Tous sont Miens et J'appartiens à tous. » Une fois que vous avez cette ferme conviction, vous pouvez jouir d'un immense bonheur dans la

vie. Il n'y aura aucune trace d'inquiétude dans votre vie. Ayez une foi indéfectible en Dieu.

21 février 2001

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/vision-atma>

Réfléchissez aux défauts que nous avons et à la façon dont nous pouvons nous préparer à les offrir au Seigneur Śiva cette nuit-là.

Imaginez une vie sans ces défauts. Imaginez la paix et l'amour que nous pourrions expérimenter dans le futur, en menant une vie exempte de ces caractéristiques négatives. Ancrez-vous dans cette possible perspective d'avenir et abandonnez volontiers ces défauts.

C'est pourquoi il est dit : La vérité est la vie de la langue. La droiture est la vie des mains. La non-violence est la vie du cœur. Śivarātri est célébrée pour enseigner à l'homme la signification de ces valeurs. Śiva représente également l'humilité. Une personne humble personnifie *śivam* (le bonheur, les bons auspices). En revanche, une personne avec de l'ego est en vérité un *śavam* (un cadavre).

Le 12 mars 2002

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/idols-are-pointers-divinity>

Swāmi a dit que l'une des premières qualités d'un chercheur qui se dirige vers la lumière de la vérité est l'humilité. Śiva représente l'humilité. Le principal objectif de cette nuit est d'être vigilant et d'absorber les qualités du Seigneur Śiva. Par conséquent, contemplez dans votre vie les circonstances qui vous ont fait réaliser que votre propre ego s'était manifesté, faisant jaillir de la colère, de la haine, etc. Utilisez cette nuit propice pour revenir à notre vraie nature innée et prenez l'engagement de toujours faire preuve d'humilité et d'en faire une partie intégrante de votre manière de vivre.

Pour s'élever au niveau du divin, le *satsang* est tout à fait essentiel. « Une seule pensée, une seule vision, et une seule action. » Ces trois éléments doivent être unifiés. Śivarātri est célébrée pour reconnaître l'unicité de la Divinité. Quand vous ferez des bhajans ce soir, vous n'aurez qu'une seule pensée. Vous ferez l'expérience de la félicité des bhajans. C'est la félicité non duelle. Pourquoi est-il prescrit que vous devriez faire des bhajans toute la nuit ? Le bhajan est fait pour contrôler le mental et le concentrer sur la Divinité. Certaines personnes continuent à discuter de sujets mondains même lorsqu'elles participent aux bhajans. Ne vous approchez pas de telles personnes.

1er mars 2003

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/experience-unity-real-satsang>

Harmonisation entre pensée, parole et action. Faites le vœu de ne pas vous engager dans d'autres activités, mais restez silencieux et vigilant sur vos pensées. Passez cette nuit en contemplation constante. Contemplez cela très profondément et évaluez combien de fois le mental n'a pas obéi à cette injonction que vous vous êtes imposée. C'est le premier pas vers la méditation. Devenir vigilant sur ses pensées. Utilisez cette nuit avec profit pour acquérir la maîtrise de votre mental.

La conscience de Śiva est omniprésente. Comment pouvons-nous la limiter à un temps et un lieu particuliers ?

Sarvatah Panipadam

Tat Sarvathokshi Siromukham

Sarvatah Sruthimalloke Sarvamavruthya

Tishthati

(Avec Ses mains, Ses pieds, Ses yeux, Sa tête, Sa bouche et Ses oreilles qui pénètrent tout, Il imprègne l'Univers entier).

Si nous analysons attentivement cet aspect, il sera évident que tout ce dont nous sommes témoins autour de nous est la conscience de Śiva, et rien d'autre. Śiva ne

signifie pas une forme particulière avec des cheveux emmêlés et une peau de tigre. Où que nous regardions et quelle que soit la forme que nous rencontrions - qu'il s'agisse d'un enfant ou d'une personne âgée, d'une femme ou d'un homme - dans chaque forme, la conscience de Śiva est resplendissante. Comment pouvez-vous décrire cette conscience de Śiva omniprésente ou la limiter à un moment et un lieu particuliers ? Les gens montrent une forme de danse particulière pour représenter le Śiva Tāndava (la danse cosmique du Seigneur Śiva et de Pārvatī). Mais cette danse n'est que symbolique et ne dépeint pas le véritable Śiva Tāndava. Comment peut-on décrire la conscience transcendante de Śiva que les mots ne peuvent décrire ou que le mental ne peut comprendre ?

Le 9 mars 2005

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/experience-all-pervading-divine-consciousness>

Ce bel extrait du discours résume la conclusion de l'expérience. Notre conscience doit dépasser le stade où nous confinons le terme Śiva à une forme, un espace et un temps particuliers. Tous ceux que nous voyons doivent être vus sous les meilleurs auspices. Tous ceux que nous rencontrons doivent être sous les meilleurs auspices. Comment pouvons-nous évoluer vers ce niveau de conscience ?

Développez les vertus et menez une vie idéale. Alors seulement Swāmi sera satisfait de vous. Si vous Me rendez heureux par votre conduite idéale, Je vous conférerai beaucoup plus de bonheur. Votre bonheur est Mon bonheur. Où que vous alliez, gagnez une bonne réputation pour vous. Votre caractère est très important pour Moi. Par conséquent, faites tous les efforts possibles pour façonner votre caractère et être un idéal pour les autres. C'est le message que je voudrais vous transmettre en ce jour propice de Śivarātri. Le jour où vous ferez l'expérience de la félicité éternelle est Śivarātri pour Moi. Je vous couvre tous de Mes bénédictions en cette nuit sainte de Śivarātri. Chantez le Nom divin tout au long de la nuit. Dans la mesure du possible, passez la nuit dans la contemplation de Dieu. Alors seulement vous pourrez faire l'expérience de la félicité divine. Vous pouvez même assister à la manifestation de la splendeur divine. Chantez le Nom divin de tout votre cœur. Vous pouvez chanter n'importe quel nom, mais vous devez comprendre sa signification intérieure.

26 février 2006

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/limit-not-all-pervading-brahman-names-and-forms>

Quels nouveaux idéaux puis-je former à ce sujet ?

Signification du Lingam

Alors que Bhagavān poursuivait son discours, il a commencé à montrer des signes d'inquiétude, car l'émergence de l'*ātma lingam* était imminente. Il s'est assis et a fait signe aux étudiants de commencer à chanter des bhajans. Après quelques instants, un lingam doré est sorti de la bouche de Bhagavān, et Il l'a brandi pour que tout le monde puisse le voir. Pendant le processus du *lingodhbhavam* (l'émergence du *lingam*), le corps, bien sûr, a ressenti une certaine tension. Cependant, Je vous assure que vous ne devez pas vous en inquiéter. Les souffrances du corps sont assez courantes.

Elles vont et viennent comme des nuages qui passent.

Le 18 février 2004

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/divine-discourse-38>

Pendant l'émergence du *linga*, Swāmi dit que le corps subit une certaine tension. Mais Swāmi ne ressent pas la douleur. Quelle est la leçon pertinente pour nous ici ?

Il existe le principe de l'*hiranyagarbha* à l'intérieur de chaque individu. *Hiranya* signifie or. Lorsque l'or est mélangé à d'autres métaux comme le cuivre, l'argent, le laiton, il perd son éclat, sa valeur et son identité. Il devient alors impossible de déterminer s'il s'agit d'or ou d'argent, de laiton ou de cuivre. De même, le cœur de l'homme, qui est *hiranmaya*, perd son éclat, sa valeur et son identité en raison de son association avec les *vishaya vāsanā* (désirs sensuels). Par conséquent, il est impossible de déterminer si l'on est un être humain ou un animal ou encore un diable ou un démon.

14 février 1999

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/cultivate-love-your-heart>

En quoi est-il important de comprendre cet *hiranyagarbha* ?

Comment le cœur de l'homme peut-il perdre son éclat et sa valeur en s'associant aux désirs sensuels ? Donnez des exemples et des preuves que ce phénomène se produit réellement.

En fonction de nos pensées, de nos paroles et de nos actes, comment Swāmi nous jugera-t-il - être humain ou animal, diable ou démon ?

Ce Principe d'Amour est *Hiranyagarbha*. Cet *Hiranyagarbha* est situé sur le côté droit du corps humain, le cœur physique se trouvant sur la gauche. Le cœur physique situé sur le côté gauche doit être quitté un jour ou l'autre, dans une circonstance ou une autre. *Hiranyagarbha*, situé sur le côté droit du corps humain, est toujours présent. Il est immortel, divin, éternel et omniprésent. Il est présent non seulement chez les êtres humains, mais aussi chez les oiseaux, les bêtes et tous les autres êtres vivants. Les Védas déclarent : « *Īśvaraḥ sarva-bhūtānām* (Dieu est présent dans tous les êtres vivants) », « *Īśāvāsyam idaṁ jagat* (Dieu imprègne le cosmos tout entier.) » L'amour est le reflet de l'*Hiranyagarbha* et en provient. Les trois principes de réaction, écho et reflet sont également issus de l'*Hiranyagarbha*.

Le 15 février 1999

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/manifesting-divinity-lingodbhava>

L'amour jaillit généralement du cœur et ici Swāmi dit que si l'amour jaillit de l'*Hiranyagarbha*, il sera immortel, divin, éternel et inclusif. Comment pouvons-nous cultiver cette qualité d'amour ?

Comment faire pour observer et m'assurer que la compréhension de la réaction, de l'écho et du reflet soit intégrée dans toutes les activités de ma vie quotidienne ?

Quelle est la signification du *lingodbhava* ? Dieu est connu sous le nom de *Hiranyagarbha* (celui qui a des entrailles en or). L'essence dorée (*rasa*) présente dans Ses entrailles subit un processus de barattage vigoureux et prend la forme d'un *linga*. *Linga* signifie un symbole ou un signe. [En montrant le *linga* doré qu'Il a créé au début de Son Discours, Bhagavān dit] Comme vous pouvez le voir, il n'a pas de caractéristiques distinctives comme des yeux, un visage, etc. Il n'a ni pieds ni tête. Il peut être placé de n'importe quelle manière. Il symbolise la Divinité sans forme. *Leeyathe gamyathe ithi lingaha*. Il est à la base de tout. L'essence dorée (*rasa*), après avoir pris la forme d'un *linga*, émerge. Il faut

du feu pour faire fondre l'or. De même, le feu intérieur fait fondre l'or et lui donne la forme d'un *linga*. D'où la difficulté au moment de son émergence. Il doit prendre la forme d'un *linga* et apparaître.

13 mars 2002

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/realise-magnetic-power-within>

On dit que le *linga* est la forme « sans forme ». Comment le *linga* peut-il être considéré comme la base de tout ?

Le processus de manifestation du *linga* semble être un message intérieur profond pour nous. Comment pouvons-nous comprendre la signification de ce message et le relier à la vie quotidienne ?

Ce corps est un *angamu* (membre) de la société. Il existe un *sangamu* (association d'attributs) dans l'*angamu*, un *jangamu* (âme individuelle) dans le *sangamu*, et un *lingamu* (*Paramātma*) dans le *jangamu*. Le *linga* est l'*ātma*, qui est le principe même de notre vie. C'est pourquoi l'*ātma* est considéré comme ayant la forme d'un *linga*. Un *linga* n'a ni début ni fin. Il n'a ni tête ni pieds. Par conséquent, lorsque vous lui rendez un culte, vous pouvez le présenter comme vous le souhaitez. L'*ātma* a un nom mais pas de forme spécifique. La félicité est sa véritable forme.

1er mars 2003

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/experience-unity-real-satsang>

La découverte du Soi (*linga*) semble être la base fondamentale de la construction de notre relation avec soi-même, la famille et la société. La réponse aux problèmes mondiaux réside peut-être dans le fait que toutes nos associations avec le monde sont probablement dépourvues de notre connexion avec notre *ātmalinga*. Envisagez ce fait et vérifiez si cela est vrai et, si oui, analysez la façon de créer cette connexion.

Le but du jeûne

Vous devez vous libérer de toute pensée de nourriture et vous concentrer sur Dieu. Si les pensées liées à la nourriture vous dérangent, si la faim vous perturbe, alors il est préférable de manger et ensuite de commencer votre *sādhana*. *Upa-vasa*, terme employé pour désigner le jeûne, signifie « vivre dans la proximité de Dieu » (*upa*-près de ; *vasa*-vivre). Ce vœu vise donc à vous libérer des soucis et tracas liés à la préparation et à la consommation de nourriture, afin que vous puissiez demeurer plus intimement avec Dieu. Souvenez-vous que le but du jeûne est de consacrer votre temps à la contemplation de Dieu et non pas simplement de punir le corps en sautant un repas ou une série de repas. Les vœux, les veilles, les jeûnes, etc., ainsi que toutes les difficultés, imposées volontairement ou subies involontairement, ont pour but de fortifier votre force spirituelle, et non de vous affaiblir physiquement.

Février 1966

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/saalokya-saayujya>

Vous ne vivrez véritablement l'esprit de Śivarātri que si vous abandonnez vos mauvaises traits de caractère et cultivez l'amour divin. Il ne suffit pas d'observer la veille de Śivarātri. Vous devez contempler Dieu sans relâche. De nombreuses personnes prétendent avoir observé *jāgarana* (veille) la nuit de Śivarātri en jouant aux cartes. Le pêcheur se concentre intensément pour attraper les poissons dans son filet. Peut-on qualifier cela de méditation ? Si quelqu'un s'abstient de manger à cause d'une dispute avec sa femme, peut-on parler de jeûne ? Non. De même, on ne respecte pas la veille sacrée de la nuit de Śivarātri en jouant aux cartes toute la nuit. Vous devriez passer cette nuit à réciter le nom de Dieu, en utilisant le temps pour accomplir de bonnes actions.

14 février 1999

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/cultivate-love-your-heart>

Quel est le but du jeûne prescrit dans la plupart des rituels ? Nous pouvons invoquer diverses raisons pour justifier l'abstinence, mais la véritable raison devrait être le développement de la maîtrise de soi. Le besoin de dormir peut être accablant et pourtant, si nous consacrons nos efforts à avoir l'endurance et la force spirituelles pour surmonter le sommeil, nous exerçons la maîtrise de soi. Cela est-il vraiment nécessaire ? Quels avantages peut-on tirer de cet effort ?

Quelles autres activités pouvons-nous entreprendre pour nous préparer à cette grande nuit ?

L'unité dans la diversité (La famille de Śiva)

La divine famille du Seigneur Śiva ne compte que quatre membres, le Seigneur Īśvara, Son épouse Pārvatī, et leurs deux fils, Subrahmanya et Vināyaka. C'est une famille exemplaire. Il n'y a aucune divergence d'opinion entre le mari et la femme ou les deux frères. L'entente et l'harmonie sont parfaites dans cette famille. Mère Pārvatī et le Seigneur Parameśvara voulaient montrer l'exemple au monde entier d'une relation harmonieuse, parfaite et aimante entre mari et femme et entre frères. La famille est l'entité fonctionnelle la plus importante dans le monde. Si la famille fonctionne sur de bonnes bases, le monde fonctionnera également de manière harmonieuse. Mais si un petit grain vient gripper l'unité entre les membres de la famille, le monde en subira les répercussions. L'unité donne de la force aux membres de la famille dans leur vie. Aussi, toute famille devrait s'efforcer de réaliser l'unité et de cultiver des relations harmonieuses entre ses membres. Aujourd'hui, même s'il n'y a que deux fils dans une famille, il n'y a pas d'harmonie entre eux. Il en va de même pour le mari et la femme. Ce n'est pas le cas de la famille du Seigneur Śiva.

Que ce soit les véhicules qu'ils conduisent, les circonstances dans lesquelles ils fonctionnent, la richesse qu'ils possèdent – en fait, sous tous les aspects, les membres de cette divine famille montrent l'exemple au monde entier. Le véhicule du Seigneur Śiva est Nandi, le taureau, celui de Mère Pārvatī est le lion. Le véhicule du fils cadet, Subrahmanya, est le paon, tandis que celui du fils aîné, Vināyaka, est une petite souris. Ils se déplacent dans le monde entier sur des véhicules si étranges, qui sont antagonistes par nature, néanmoins ils mènent une vie de famille exemplaire et harmonieuse.

2 mars 2003

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/let-unity-be-undercurrent-everywhere>

Cette nuit est un rappel pour évaluer le degré d'harmonie de notre propre famille. Consacrez un peu de temps et faites des efforts pour obtenir plus d'harmonie et de paix dans la famille. Les différents membres de la famille 'avec des animaux différents' peuvent créer des ravages. C'est un message que l'harmonie familiale est vitale et est nécessaire pour que règne la paix et l'amour dans la famille. Cette nuit est également l'occasion de réfléchir à la façon dont je contribue à l'harmonie de ma famille. Les questions suivantes peuvent aider :

Suis-je un fils ou une fille idéal(e) ?

Comment puis-je être un meilleur fils ou une meilleure fille pour mes parents ?

[...]

Quels efforts puis-je faire avant Śivarātri pour régler les problèmes en suspens avec les membres de ma famille afin d'atteindre la paix et l'amour ?

Comment puis-je être plus humble et créer la paix entre les membres de la famille ?

Puis-je améliorer les relations qui se dégradent et être une source de paix et de bonheur pour les autres ?

Ne critiquez jamais Dieu. Ne le reniez jamais. Tout est la manifestation de Brahma, Vishnu et Maheśvara. Tous sont divins. C'est ce que vous devez apprendre en ce jour propice de Śivarātri. Il n'y a rien d'autre que la Divinité dans ce monde. Le principe de la divinité présent dans un grain de sable et dans un grand laddu (une sucrerie) est le même. Une fois que vous avez réalisé cette vérité, vous devenez véritablement Brahma. Vous n'avez pas besoin de chercher Brahma ailleurs. Vous êtes Brahma, vous êtes Vishnu, vous êtes Śiva, vous êtes l'incarnation même de la Trinité divine. C'est seulement votre sentiment qui prend la forme de Brahma, Vishnu et Maheśvara. Vous êtes sujet à l'agitation et à la souffrance à cause de votre sentiment dualiste. Vous percevez l'unité comme la diversité, au lieu de visualiser l'unité dans la diversité. L'unité confère la pureté, qui mènera à son tour à la Divinité. C'est pourquoi vous devez tous rester unis. Vous appartenez à la race humaine. Vous appartenez à une seule famille. Par conséquent, vous devez vous comporter comme des frères et des sœurs. L'absence d'un tel esprit d'unité affaiblira la pureté et vous éloignera de la Divinité.

26 février 2006

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/limit-not-all-pervading-brahman-names-and-forms>

Pourquoi Swāmi insiste-t-il sur le principe d'unité ?

Que veut dire Swāmi quand il dit que notre agitation et notre souffrance sont dues à un sentiment dualiste ?

Le Seigneur Śiva n'a pas d'ornements spéciaux sur son corps. Tous ses ornements sont les serpents qu'il porte autour de son cou, ses cheveux emmêlés, le croissant de lune, l'eau fraîche du Gange et la vibhūti (cendre sacrée) qu'il répand sur tout Son corps. Cette forme divine du Seigneur Śiva est magnifiquement représentée ainsi :

*Et voilà ! Le Seigneur du pic glacé
Couronné d'un croissant de lune,
De mèches scintillantes,
Trempe par le Gange descendant du ciel,
L'œil flamboyant sur le front,
Potion venimeuse - poison - Halāhala
colorant de pourpre Sa magnifique gorge.
Des bracelets vivants de serpents frétilants
et une ceinture de cobra qui soutiennent la
peau d'éléphant, Son seul vêtement.
De la cendre nacrée couvrant la poitrine.
Une tache blanche aveuglante de vermillon
sur le front, à côté de l'œil foudroyant.
Des lèvres rouges souillées par du bétel
fraîchement mâché,
Des boucles d'oreilles serties de diamants en
or pur, dansant comme des étoiles
scintillant dans le ciel,
La vision niant la forme,
La belle personne du Seigneur rayonnant
d'un éclat divin.*

(Poème telugu)

Le Seigneur Śiva a revêtu cette forme divine afin d'enseigner au monde, y compris à sa compagne, Pārvatī, une perspective de renoncement. Son autre habitude est de demander l'aumône. Pārvatī, cependant, n'a pas développé d'aversion ou de dégoût envers son mari, le Seigneur Śiva, à cause de ses étranges vêtements ou habitudes. Elle ne l'a pas fui en disant : « Comment puis-je mener une vie de famille avec une telle personne ? » Elle Le suivait fidèlement, se soumettant à Ses souhaits et à Son bonheur. Tous deux ont vécu dans la paix et l'harmonie. Parlons maintenant de leurs fils. Le véhicule du fils cadet, le Seigneur Subrahmanya, est le paon, qui est par nature l'ennemi des serpents portés comme ornements par le père. Les serpents se mettent à siffler à la vue d'un paon. Ils se

détestent mutuellement. De même, le véhicule du fils aîné, le Seigneur Vināyaka, est le rat, qui est également une proie naturelle du serpent. Ce sont des ennemis acharnés. En dépit de ces natures divergentes, tous les membres de la famille du Seigneur Śiva vivaient heureux et en parfaite paix. Chaque membre, en s'acquittant de son devoir, apportait bonheur et joie aux autres.

2 mars 2003

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/let-unity-be-undercurrent-everywhere>

Contemplez chacun des symboles et associez leur signification à la recherche du bonheur et de la paix dans la vie quotidienne.

Cette grande nuit est une leçon pour nous afin de nous inciter à détruire notre inimitié et non nos ennemis. Comment pouvons-nous partager l'amour avec tous ceux avec qui nous pouvons avoir un malentendu ?

dans Ses cheveux nattés. Ce sont des signes de fraîcheur. En revanche, il a littéralement du feu dans le troisième œil de Son front. Ainsi, il y a de l'eau fraîche sur la tête et du feu en dessous sur Son front. Ces deux éléments sont des forces contradictoires. Pourtant, ils se sont maintenus en parfaite harmonie et ont donné l'exemple au monde. Il n'y avait donc pas la moindre divergence d'opinion ou note discordante dans la famille universelle du Seigneur Śiva. C'est une famille parfaitement idéale, que le monde entier devrait imiter. À l'opposé de cette situation, une haine féroce oppose aujourd'hui une personne à une autre. La haine règne dans tous les domaines sur la Terre. Même au sein d'une même famille, la discorde règne entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères. Le Seigneur Śiva et Mère Pārvatī, par leur propre exemple, exhortent le monde entier à se débarrasser de la haine et de l'inimitié.

2 mars 2003

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/let-unity-be-undercurrent-everywhere>

Même dans la forme du Seigneur Śiva Lui-même, il y a des contradictions apparentes. Il a Ganga sur Sa tête et le croissant de lune

Le principe du Ying-Yang est mis en évidence ici, où un équilibre correct des opposés est nécessaire pour créer le bon équilibre sur Terre. Le principe d'unité dans la diversité devient apparent. Contemplez les différences que vous rencontrez chez les gens, ou les événements qui vous ennuient ou vous dérangent. Ce beau message nous dit que nous devons changer nos perspectives et inclure tout le monde dans la famille de Śiva. Cela nous rappelle que nous devons faire l'expérience de l'unité dans la diversité.

Le Seigneur Śiva confère *jñāna*

Qu'est-ce que la libération ? Ce n'est pas seulement atteindre Dieu, cela signifie la fusion complète avec le Divin. Des rivières comme le Gange, la Godavari et la Sarasvati ont des noms et des formes différents, mais lorsqu'elles se jettent dans l'océan, elles perdent leur nom et ne font plus qu'un avec l'océan. De même, une fois que vous vous fondrez en Dieu, il n'y aura plus aucune différence. Faire l'expérience d'un tel non-dualisme est le véritable objectif de la vie humaine.

15 février 1999

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/manifesting-divinity-lingodbhava>

Que signifie la libération pour vous ?

Les rivières perdent leurs noms distinctifs lorsqu'elles se fondent dans l'océan. De même, l'identification au corps, au mental et à l'intellect disparaît lorsque nous réalisons notre véritable nature en tant qu'*ātma*. Ainsi, l'humilité et la simplicité deviennent la marque d'une personne spirituelle.

Est-ce vrai et est-ce évident dans nos vies ?

Vous devez comprendre la véritable signification et la philosophie qui sous-tendent le festival de Śivarātri. Tout d'abord, réalisez que vous n'êtes pas le corps physique, qui est périssable et impermanent. Vous devez regarder ce monde objectif avec *jñānachakshu* (l'œil de la sagesse), et non avec le *charmachakshu* (l'œil physique). Les animaux, les insectes, les oiseaux et les bêtes regardent ce monde avec leurs yeux physiques. Si vous regardez également ce monde objectif avec de simples yeux physiques, quelle différence y a-t-il entre vous et ces êtres ? Vous resterez alors simplement un animal, un oiseau, une bête ou un insecte. Vous ne serez pas en mesure de réaliser votre véritable nature, qui est au-delà du monde physique. Vous devez comprendre la réalité transcendantale, qui est au-delà du corps et du mental. Cela n'est

possible qu'avec l'aide de *jñānachakshu* (l'œil de la sagesse).

19 février 2004

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/concentration-mind-divine-real-sadhana>

Comment regarder le monde avec l'œil de la sagesse et non avec un œil physique ?

Vous devez reconnaître cet *ātma tattva* - non pas par vos *charmachakshu* (yeux physiques), mais par le *jñānachakshu* (œil de la sagesse). La question se pose alors de savoir ce qu'est *jñāna* (la sagesse). S'agit-il de connaissances physiques, de connaissances séculaires ou de connaissances relatives aux objets de la nature ? Non, rien de tout cela. Le véritable et éternel *ātma tattva* est immanent dans notre propre corps. Il ne peut être réalisé que par les *jñānanetra* (yeux de la sagesse). Vous devez progressivement renoncer à *dehabhimana* (l'attachement au corps) et cultiver *ātmabhimana* (l'amour envers l'*ātma*). Vous pensez être le corps et développez un attachement à celui-ci.

19 février 2004

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/concentration-mind-divine-real-sadhana>

Comment développer dans la vie quotidienne *ātmabhimana* et abandonner *dehabhimana* ?

Vishnu et Śiva ne sont pas limités à un corps physique. Ils sont au-delà de toute description. Ils sont sans forme et sans attribut. Dieu est sans attribut, sans tache, la demeure finale, éternel, pur, illuminé, libre et l'incarnation du sacré (*nirgunam, nirañjanam, sanātana nika-tanam, nitya, śuddha, buddha, mukta, nirmala svarūpinam*). Śiva a précisé que Dieu n'a ni nom ni forme ; il est immuable ; il n'a ni naissance ni mort, ni commencement ni fin ; il est éternel et incarne l'*ātma* (*ātma-svarūpa*). Il a également souligné qu'il est illusoire d'attribuer un nom et une forme à Dieu. Le Dieu sans forme se manifeste sous une forme et un nom particuliers, selon les souhaits des fidèles, pour répondre à leurs aspirations.

23 février 2009

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/love-god-and-meditate-him>

Significations des noms de Śiva

Passer toute la nuit à chanter le saint nom et répandez cette énergie spirituelle dans le monde entier. Qui est Īśvara ? Il est omniprésent. Tout comme le vent qui souffle librement partout, le principe d'Īśvara est omniprésent. Partagez votre amour avec tous et propagez le Nom divin dans le monde entier.

12 mars 2002

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/idols-are-pointers-divinity>

L'un des noms attribués au Seigneur Śiva est Mrityunjaya, qui signifie celui qui a transcendé la mort.

Le 8 mars 2005

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/you-are-all-amrutaputras-sons-immortality>

Le Seigneur Śiva a cependant choisi de nommer l'enfant *amrutaputra*. En fait, chaque être humain est un *amrutaputra* (fils de l'immortalité). Même les *Upanishad* le déclarent ainsi. Les *Upanishad* révèlent la véritable identité de l'être humain par la formule *śruṅvantu viśve amrutasya putrā* (Ô enfants de l'immortalité).

Le 8 mars 2005

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/you-are-all-amrutaputras-sons-immortality>

Essayez de comprendre la véritable nature et la signification de ces noms. C'est un fait que personne n'a jamais vu le Seigneur Īśvara en personne. Les gens l'appellent « Kailāsavasi » (le Seigneur qui réside au Kailāsa). Où est le Kailāsa ? Vous ne pouvez visualiser le Seigneur Īśvara au Kailāsa que lorsque vous le contemplez dans la profondeur du silence.

Le 8 mars 2005

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/you-are-all-amrutaputras-sons-immortality>

Le Seigneur Śiva est décrit par certains comme Mukkanti (le Seigneur aux trois yeux). Vous n'avez tous que deux yeux. Mais le Seigneur a aussi un troisième œil. Vous n'êtes conscients que du passé et du présent. Vous ne pouvez pas visualiser l'avenir. Seul Dieu le peut. Le Seigneur Śiva, qui peut visualiser l'avenir avec son troisième œil, c'est-à-dire le *jñānanetra*, est donc appelé Mukkanti.

L'un des noms donnés à cette Conscience divine est Śivattva (Conscience de Śiva). Il n'est donc pas correct de décrire Śivattva par des appellations telles que Mukkanti, Trinetra, etc. Śivattva signifie la Conscience divine omniprésente. En fait, tous les fidèles assis dans ce hall sont des incarnations du Seigneur Śiva. *Sarvam Śivamayam* (tout ce dont vous êtes témoin dans ce monde objectif est une manifestation de Śiva). Il imprègne les trois mondes - la Terre, l'espace et le monde souterrain. Il existe dans les trois périodes de temps - le passé, le présent et le futur. Il est indescriptible. Toute durée de temps est insuffisante pour décrire le Śivattva.

Le 9 mars 2005

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/experience-all-pervading-divine-consciousness>

« Digambara » est l'un des noms du Seigneur Śiva. Digambara, dans le langage courant, fait référence à celui qui est nu. Mais si vous vous interrogez sur le sens profond de ce mot, vous saurez que « Digambara » est celui qui a *dikkulu* (quatre côtés - est, ouest, nord et sud - comme son *ambara* (vêtement)). Il est possible que les gens comprennent mal ce mot et pensent que Śiva ne porte rien sur son corps. Il est donc préférable de ne pas utiliser ce mot dans les bhajans.

26 février 2006

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/limit-not-all-pervading-brahman-names-and-forms>

Īśvara connaissait la nature de Pārvatī et Pārvatī connaissait la nature de Śiva. En fait, ils ne sont pas différents l'un de l'autre. Le Seigneur Śiva est *Śiva-śakti-ātmaka-svarūpa* (incarnation de Śiva et Śakti). Pārvatī l'est aussi. *Īśāvāsyam idam sarvam* (l'Univers entier est pénétré par Dieu). Le pouvoir du Seigneur Śiva imprègne l'Univers entier. Le premier devoir d'un être humain est d'aimer *Īśvaratva* (la divinité du Seigneur Īśvara). En fait, la même puissance divine est immanente à chaque corps humain. Tout comme le corps humain est recouvert d'un tissu, la divinité est enveloppée de *māyā* (l'illusion). Par conséquent, bien qu'*Īśvaratva* soit omniprésente, elle n'est pas visible. Conformément à la maxime *Īśvaraḥ sarva bhūtānām* (Dieu est l'habitant de tous les êtres), *Īśvaratva*

imprègne chaque être vivant. Pārvatī a expliqué que cette *Īśvaratva* transcende l'âge et qu'elle n'est en aucun cas liée à l'apparence extérieure.

Le 17 février 2007

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/give-ego-and-attachment-become-great>

Signification du *Vibhūti Abhishekam*

Le festival de Śivarātri, tel qu'il est célébré ici, est un exemple pour vous. Vous pourriez demander : « Swāmi a souvent déclaré que tous les jours sont des jours saints, qu'il n'y a pas de rite ou de rituel spécial à observer un jour donné ; mais Swāmi Lui-même verse de la *vibhūti* (cendre sacrée) sur l'idole et appelle cela *abhisheka* (onction de l'idole) ; est-ce exact ? » Swāmi fait cela pour vous donner une leçon.

20 février 1974

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/shiva-all>

Quelle plus grande offrande pouvez-vous faire à Dieu pour le glorifier que la cendre signifiant votre triomphe sur la tentation du désir ? La cendre est l'état ultime des choses ; elle ne peut plus subir aucune modification. L'*abhisheka* avec de la *vibhūti* est fait pour vous inciter à renoncer aux désirs et pour que vous offriez à Śiva les cendres de leur destruction comme le plus précieux de tous les articles que vous avez gagnés. Les cendres ne se fanent pas comme les fleurs en un jour ou deux ; elles ne sèchent pas et ne disparaissent pas ou ne se salissent pas et ne deviennent pas non potables comme l'eau ; elles ne perdent pas leur couleur comme les feuilles en quelques heures ; elles ne pourrissent pas comme les fruits en quelques jours. La cendre est de la cendre pour toujours et à jamais. Alors, brûlez vos viles actions, vos vices, vos mauvaises habitudes ; adorez Śiva, en vous rendant purs en pensées, en paroles et en actions.

20 février 1974

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/shiva-all>

Signification du serpent

Dans la science du *Kundalinī Yoga*, l'énergie vitale de l'homme qui dort comme un serpent enroulé, au bas de la colonne vertébrale dans le chakra inférieur appelé *mūlādhāra* (le plexus basal), est éveillée et stimulée, de sorte qu'elle traverse six autres roues (centres de conscience supérieure) jusqu'à atteindre le *sahasrāra* (centre d'énergie du lotus aux mille pétales) au sommet du crâne. Le passage de la *Kundalinī* se fait par le nerf *sushumnā* au centre de la colonne vertébrale. Le culte du serpent, ridiculisé comme étant une superstition, est la contrepartie symbolique de cette grande *sādhanā* yogique qui confère vigueur et vitalité.

20 février 1974

<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/shiva-all>

sathyasai.org