

Jyotir-lingam, la colonne de lumière

Exposé d'Ami Bansal

Un des premiers éléments qui m'a fait découvrir la grandeur du Seigneur Shiva – le Seigneur suprême que nous honorons lors de Mahashivaratri – a été *Shri Guru Gita*. Ayant grandi en étudiant les enseignements de mon Guru, Shri Gurumayi Chidvilasananda et en me rendant régulièrement à Gurudev Siddha Peeth, je savais que *Shri Guru Gita* était l'un des textes les plus sacrés de la voie du Siddha Yoga. Ce texte de *svadhyaya*, révélé par le Seigneur Shiva à la déesse Parvati, m'a toujours fascinée pour son exposé captivant de la nature de Shri Guru. Ses enseignements m'ont fourni le moyen de comprendre, apprécier à sa valeur et vénérer mon Guru.

Un après-midi, lors d'un de mes séjours à Gurudev Siddha Peeth – j'avais alors autour de onze ans – j'ai pris mon livre de *svadhyaya* et je me suis mise à lire et à examiner en détail la signification des versets de *Shri Guru Gita*. Il m'a fallu plusieurs jours pour étudier chacun des cent-quatre-vingt-deux versets que le Seigneur Shiva transmet dans ce texte sacré. Je me suis attachée à chacun des termes sanskrits et j'ai essayé d'en comprendre le sens. À la fin de cette étude, une chose est devenue très claire à mes yeux, à savoir cet enseignement du Seigneur Shiva :

न गुरोरधिकं न गुरोरधिकम् ।

na guror-adhikam na guror-adhikam ।

Il n'y a rien de plus grand que Shri Guru.

En vérité il n'y a rien de plus grand que Shri Guru¹.

इदमेव शिवं त्विदमेव शिवम् ।

idam eva shivam tv-idam eva shivam ।

Le principe du Guru *est* Shiva.

En vérité, le principe du Guru *est* Shiva².

Je me souviens de m'être sentie libérée de voir aussi clairement que Shri Guru est, en fait, le suprême Shiva – que le Seigneur Shiva n'est pas différent de mon Guru. À partir de là, chaque fois que je répétais *Om Namah Shivaya*, le mantra *chaitanya*, le mantra donné par Shri Guru et vibrant de la *shakti* du Guru, j'ai su que j'honorais la présence de mon Guru, qui est Shiva, le Seigneur suprême, ainsi que le Soi à l'intérieur de moi.

Dans la tradition scripturaire indienne, le Seigneur Shiva n'est pas « juste » l'un des nombreux dieux, il est Mahadeva, le plus grand de tous les dieux. En même temps, le Seigneur Shiva occupe la place éminente de l'Adi-guru, le Guru primordial, le Guru suprême. Il est l'incarnation de la Conscience suprême et celui qui enseigne toutes les formes de connaissance divine, notamment le yoga, la méditation, la musique et la danse. Il est le Guru de nombreux dieux et sages et on lui doit la révélation d'innombrables textes sacrés qui ont conduit des milliers de chercheurs, à travers les millénaires, à la réalisation du Soi.

Dans *Shri Guru Gita*, le Seigneur Shiva explique lui-même la signification de ce mot, « Guru » :

गुकारस्त्वन्धकारश्च रुकारस्तेज उच्यते ।
अज्ञान-ग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः ॥

*gukāras tv andhakāraś ca rukāras teja ucyate ।
ajñāna-grāsakam brahma gurur eva na saṁśayaḥ ॥*

La syllable « gu » désigne les ténèbres, la syllabe « ru » la lumière. Shri Guru est sans nul doute l'Absolu Suprême qui dévore et détruit l'ignorance³.

Ainsi le véritable « Gu-ru » est celui qui nous arrache à l'obscurité de l'illusion et aux ténèbres de l'ignorance, et qui nous donne accès à la lumière de la connaissance et à la conscience divine de notre propre Soi.

L'un des symboles les plus révéérés et les plus profonds du Seigneur Shiva est le *shiva-lingam*. L'histoire de l'émergence du *shiva-lingam* est racontée par le Seigneur Brahma dans le *Linga Purana*.

L'histoire commence par un débat dans les mondes célestes entre les seigneurs Brahma et Vishnu pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Au cours de leur discussion, une magnifique colonne de lumière apparaît en face d'eux. Cette lumière est extraordinairement resplendissante, mais en même temps sa présence est parfaitement apaisante et calme.

Dans le *Linga Purana*, le Seigneur Brahma décrit son expérience de la vue de ce *lingam* comme suit :

ज्वालामालासहस्राढ्यं कालानलशतोपमम् ।
क्षयवृद्धिविनिर्मुक्तमादिमध्यांतवर्जितम् ॥
अनौपम्यमनिर्देश्यमव्यक्तं विश्वसंभवम् ।

*jvālāmālāsahastrāḍhyam kālānalaśatopamam ।
kṣayavṛddhivinirmuktamādimadhyāntavarjitam । ।
anaupamyamanirdeśyamavyaktaṁ viśvasambhavam ।*

Il comportait d'innombrables groupes de flammes. Il était comparable à de multiples incendies consumant tout. Sa lumière était stable, elle ne déclinait ni n'augmentait. C'était quelque chose d'incomparable et d'inexplicable. C'était la source de l'univers⁴.

Impressionnés par l'éclat stupéfiant de cette lumière, les Seigneurs Brahma et Vishnu cessent d'argumenter. Ils veulent tous deux en savoir davantage sur ce pilier lumineux infini. Le Seigneur Brahma se transforme en cygne et entreprend d'en découvrir le haut, et le Seigneur Vishnu, revêtant l'*avatar* du sanglier, tâche d'en trouver le bas. Mais leurs efforts restent vains. Ils ne peuvent approcher ni la source ni la fin de cette lumière. Au moment où ils réalisent cela, ils voient surgir du centre de cette colonne une forme humaine resplendissante : c'est le Seigneur Shiva.

Ce que le Seigneur Brahma et le Seigneur Vishnu ont contemplé dans cette histoire était le *shiva lingam* primordial – le *svayambhu*, le *lingam* auto-manifesté, le *jyotirlingam*, la colonne de lumière, la flamme lumineuse infinie qui tout

simplement *est*, qui tout simplement existe, et qui est la colonne dorsale luminescente du cosmos tout entier.

Dans le *Linga Purana*, le Seigneur Brahma poursuit sa description du premier *shiva-lingam* à une assemblée de dieux :

तदा समभवत्तत्र नादो वै शब्दलक्षणः ।
ओमोमिति सुरश्रेष्ठाः सुव्यक्तः प्लुतलक्षणः ।

tadā samabhavattatra nādo vai śabdalakṣaṇaḥ |
omomiti suraśreṣṭhāḥ suvvyaktaḥ plutalakṣaṇaḥ | |

Ô excellents dieux, alors, émanant de la colonne de lumière, a retenti le puissant son primordial AUM. C'était un son clair, distinct et prolongé⁵.

Le *shiva-lingam* n'était donc pas différent de la résonance du son primordial AUM et en tant que tel il renfermait en lui tous les Védas et toute la connaissance. Le *Linga Purana* ajoute que la lumière du *lingam* surpassait l'éclat du soleil, de la lune et du feu. Il qualifie le Seigneur Shiva sous cette forme de *shuddha-sphatika*, pur cristal étincelant qui est dépourvu d'attributs, immaculé, inaltérable, au-delà des couples de contraires. Ce *lingam* était l'âme universelle ; il était le *brahmānda*, « l'œuf cosmique » qui représentait le cosmos tout entier et dont tout l'univers était issu.

Sur la voie du Siddha Yoga, les enseignements de Gurumayi comme notre propre expérience nous apprennent que cette colonne cosmique de lumière réside à l'intérieur de chacun de nous. Dans les descriptions visuelles du corps subtil, le *shiva-lingam* est souvent dépeint comme siégeant dans le *muladhara chakra*, où réside la Kundalini Shakti dormante. Ce chakra est la base de la colonne de lumière qui monte jusqu'au sommet de la tête.

En tant que chercheurs, notre cheminement vers la connaissance du Soi commence quand nous recevons la grâce de Shri Guru sous la forme de *shaktipat diksha*. Au fur et à mesure que nous suivons assidument le *gurumarga*, le chemin montré par le Guru, la *shakti* intérieure que le Guru a éveillée en nous s'élève à travers cette

colonne lumineuse jusqu'à ce qu'elle atteigne le *sahasrara*, le lotus aux mille pétales situé au sommet de la tête, que les textes sacrés de l'Inde décrivent comme la demeure de Sadashiva, le bienveillant Seigneur Shiva. C'est là que la Mahakundalini Shakti s'unit à Mahadeva, le grand Seigneur Shiva, et le disciple accède alors à l'expérience de l'unité parfaite avec son Guru bien-aimé et son Soi intérieur.

Le but de tout le rituel extérieur que nous accomplissons sur la voie du Siddha Yoga est de nous conduire au Soi intérieur. Le *shiva-lingam* symbolise à la fois le trajet intérieur de lumière suivi par Mahakundalini Shakti et le but de ce parcours mystique. Quand nous adorons le *shiva-lingam*, nous adorons la lumière suprême du Soi, la forme sans forme de l'Adi-guru qui réside dans la crypte du Cœur.

Le *shiva-lingam* peut prendre différentes formes. Beaucoup des *shiva-lingam* qu'on trouve en Inde sont d'origine naturelle ; ils sont *svayambhu*, auto-manifestés, et de ce fait leur forme varie. Le plus souvent ils ont la forme d'un grand ovale qui représente la colonne de lumière ou d'un monticule arrondi qui symbolise le *brahmanda*, l'œuf cosmique, la source de toute la création.

Les *shiva-lingam* fabriqués de main d'homme qui sont installés dans de nombreux temples et domiciles sont généralement en pierre et comportent un grand cylindre vertical arrondi au sommet et inséré dans un piédestal qui repose sur un socle. Le cylindre représente la colonne de lumière. La partie supérieure du cylindre (celle qui est visible) représente le Seigneur Shiva. La partie médiane, qui est insérée dans le piédestal et donc non visible, représente le Seigneur Vishnu. Et la partie inférieure du cylindre (qui est dans le socle et donc également non visible) représente le Seigneur Brahma. Le piédestal lui-même représente la Déesse, la Shakti suprême.

L'un des sens du mot *lingam* en sanskrit est « marque » ou « symbole ». Le *shiva-lingam* représente l'univers entier – les énergies de création, de préservation et de dissolution et, plus important encore, la Shakti suprême, la puissance qui révèle cette manifestation. Shiva et Shakti sont inséparables.

Le *shiva-lingam* est généralement vénéré en accomplissant un simple *abhishek*. Après l'*abhishek* on peut aussi enduire le *shiva-lingam* d'huile parfumée ou de pâte de santal, puis offrir des fleurs et des feuilles sacrées au Seigneur Shiva (par exemple des fleurs de lotus ou des feuilles de *bilva*) en les plaçant sur le dessus du *lingam*. Il est de tradition d'allumer alors une lampe, d'offrir de l'encens et de chanter ou réciter le mantra *Om Namah Shivaya*.

D'après les légendes des Puranas, après sa première apparition aux Seigneurs Brahma et Vishnu dans les mondes célestes, l'Adi-guru Shiva s'est manifesté au cours des âges en différents lieux sous la forme de cette éblouissante colonne de lumière, le *jyotir-linga*, pour protéger et guider ses adorateurs. On dit que chaque fois que le Seigneur Shiva leur est apparu, ses adorateurs l'ont prié de rester à jamais dans cet endroit et donc il a pris la forme d'un *lingam* physique pour le bien de l'humanité.

Comme le dit le *Shiva Mahapurana*, l'une des Écritures indiennes qui expose la nature du Seigneur Shiva :

लोकानामुपकारार्थं स्वलिङ्गं चाप्यकल्पयत् ।
तल्लिङ्गं पूजयित्वा तु सिद्धिं समधिगच्छति ॥

*lokānāmupakārārthaṁ svaliṅgaṁ cāpyakalpayat ।
talliṅgaṁ pūjayitvā tu siddhiṁ samadhigacchati ॥*

C'est lui, le Seigneur suprême Shiva, qui s'est présenté sous la forme de *lingam* pour le bien et l'élévation des mondes.

Le dévot atteint la perfection en adorant cette forme⁶.

Il y a douze *jyotir-lingam* principaux en Inde. De nos jours encore, ces *jyotir-lingam* sont visités par les chercheurs et ils sont considérés comme faisant partie des sanctuaires les plus sacrés dédiés au Seigneur Shiva. Les temples élevés autour d'eux sont des lieux saints emplis d'énergie spirituelle.

Les sanctuaires abritant les *jyotir-lingam* sont tous situés à proximité de l'eau – au bord d'une rivière, de la mer ou de toute autre étendue d'eau telle qu'un lac ou un étang. Pourquoi le choix de tels emplacements pour rendre le Soi Suprême

manifeste a-t-il une telle importance ? Pour des raisons à la fois pratiques et philosophiques. Sur le plan pratique, comme l'eau est la source de la vie, il est plus facile pour les gens de s'installer autour du temple s'il y a de l'eau à proximité ; ils peuvent s'en servir pour se désaltérer, se baigner et entreprendre des cultures vivrières. Sur le plan philosophique, il y a la croyance que l'eau conserve et renforce l'énergie spirituelle d'un lieu de culte.

Les douze *jyotir-lingam* ont un numéro d'ordre selon la date de leur apparition telle qu'énoncée dans le *Shiva Mahapurana* . Chacun d'eux a un impact spécifique et incarne des attributs particuliers du Seigneur Shiva.

Pour les siddha yogis, les *jyotir-lingam* revêtent une importance particulière parce que Baba Muktananda et Shri Gurumayi ont rendu visite et offert une *puja* à la plupart d'entre eux au cours de leurs *yatra* , leurs pèlerinages à travers l'Inde.

Somanatha

Le premier *jyotir-lingam* est Somanatha, ce qui signifie « Seigneur de la Lune ». *Soma* est un nom de la Lune et *natha* signifie « Seigneur ». Situé au bord de la mer d'Arabie, dans la région de Veraval, dans le Gujarat, Somanatha est réputé être proche du Triveni Sangam, le confluent supposé des fleuves Hiranya et Kapila et de la rivière mythologique Sarasvati.

Selon le *Shiva Mahapurana* , c'est là que Chandradeva, le dieu de la lune, adressa un jour une prière fervente au Seigneur Shiva. L'histoire dit que Chandradeva avait irrité Prajapati, le fils du Seigneur Brahma, et Prajapati lui avait alors jeté un sort le privant de son identité et de tout son éclat. Satisfait de la prière du dieu de la Lune, le Seigneur Shiva apparut devant Chandradeva sous la forme d'une lumière éblouissante et lui accorda le don de croître et décroître sans perdre son éclat. Le Seigneur Shiva bénit également la lune en donnant à son croissant une place parmi les boucles de sa propre chevelure. Depuis lors, le Seigneur Shiva est connu sous le nom de « Somanatha » – le seigneur de la lune.

En sanskrit le mot *soma* signifie aussi « nectar ». D'après *Shri Guru Gita* , le Guru intérieur réside dans la région du *sahasrara* , qui est enveloppée par *chandra-prakasah* ⁷, le rayonnement nectaréen de la lune.

Mallikarjuna

Mallikarjuna, le deuxième *jyotir-linga*, se trouve dans la région de Shrishailam, dans l'État de l'Andhra Pradesh. Il est situé au sommet d'une colline près de la rivière Krishna.

« Mallika » est un nom de la Déesse Parvati, et « Arjuna » un nom du Seigneur Shiva. La légende veut que Mallikarjuna soit la demeure à la fois du Seigneur Shiva et de la Déesse Parvati. C'est le siège du Seigneur Shiva sous la forme du *jyotir-linga*, et c'est aussi un *shakti peeth*, un siège de la Déesse suprême.

Mallikarjuna est le dispensateur de la santé et de la prospérité et il assure le bien-être du monde. Le *Shiva Mahapurana* dit qu'en offrant une *puja* au Seigneur Shiva sous sa forme de Mallikarjuna, on est délivré de toute souffrance et on atteint le bonheur suprême. « Mallika » désigne aussi une variété de jasmin parfumée chère au Seigneur Shiva.

De nombreux saints et sages ont exprimé leur adoration pour le Seigneur Shiva sous la forme de Mallikarjuna. C'est, par exemple, à cette forme du Seigneur Shiva que la sainte et poétesse Shri Akkamahadevi, adressait ses poèmes et ses chants. Elle le décrivait comme son « bien-aimé Seigneur blanc comme le jasmin ». C'est également en ce lieu, à Shrishailam, que le révérend sage Adi Shankaracharya a composé les *Shivananda Lahari* (« Les ondes de la félicité du Seigneur Shiva »), un hymne de cent versets à la gloire de Mahadeva.

Baba Muktananda a effectué des visites et des offrandes à Mallikarjuna en maintes occasions. Lors d'une de ses visites, en 1973, Baba a accompli un *abhishek* au *jyotir-lingam*, puis il a pris le *rudraksha mala* qu'il portait autour du cou et l'a placé sur le *shiva-lingam*. Il est entré ensuite dans une profonde méditation. Après quoi, quand Baba a voulu reprendre son *mala*, impossible de le déplacer ! Il était comme collé au *jyotir-lingam*. Baba a souri et dit : « On dirait qu'il aime mon *mala*. Il veut mon *mala* ».

Alors Baba a adressé cette demande au *lingam* : « Tu ne voudrais pas me rendre mon *mala* ? ». Quand il a essayé à nouveau de reprendre le *mala*, celui-ci s'était détaché et il a pu l'enlever facilement. Baba a remis le *mala* autour de son cou et a

dit au prêtre du temple : « Le Seigneur Shiva voulait mon *mala* parce qu'il m'a été donné par mon Gurudev, Bhagavan Nityananda ».

Mahakaleshvara

Sur la rive de la rivière Shipra, dans la ville d'Ujjain, au Madhyapradesh, le Seigneur Shiva réside sous la forme de Mahakaleshvara. *Maha-kala* signifie « temps suprême », et *ishvara* veut dire « Seigneur » ou « souverain ».

Lorsqu'il est personnifié sous la forme de Mahakaleshvara, le Seigneur Shiva est vénéré en tant que maître de la totalité du temps et donc également, de Yama, le seigneur de la mort. Quand un *sadhaka* adore Mahakaleshvara, il honore l'Adi-guru qui n'est pas lié par le temps, et qui accorde l'expérience de ce qui est intemporel et éternel. Selon le *Shiva Mahapurana*, Mahakaleshvara accorde aussi ses bénédictions et sa protection à tout ce qui est soumis au temps, ce qui inclut la nature et notre corps physique.

Omkareshvara

Le quatrième *jyotir-lingam* est Omkareshvara, situé sur les bords de la rivière sacrée de la Narmada, dans la ville de Khandva, au Madhyapradesh. *Omkareshvara* signifie littéralement « le Seigneur du son primordial AUM ».

Omkareshvara est l'essence et l'âme de AUM. Sous cette forme, le suprême Adi-guru est adoré en tant que souverain de tous les sons, lettres et mantras. Il est le seigneur et maître de la *matrika-shakti*, la faculté qui donne leur sens aux mots. En pratiquant le *mantra-japa*, en récitant les textes sacrés, en chantant et en étudiant les enseignements du Guru, le *sadhaka* peut mieux comprendre et reconnaître la présence d'Omkareshvara dans tous les sons et dans le langage.

Kedarnatha

Au milieu des montagnes couvertes de neige et des vertes et pittoresques prairies des majestueux Himalayas se trouve le cinquième *jyotir-lingam*, Kedarnatha, le « Seigneur des prés ». La rivière Mandakini, un affluent de la rivière sacrée Alakhananda, prend naissance près de Kedarnath.

Le temple de Kedarnatha passe pour avoir été construit par les Pandava il y a des siècles, à la fin de la guerre relatée dans l'épopée indienne du *Mahabharata*. C'est l'un des pèlerinages les plus renommés de l'Inde et il est accompli par des milliers de chercheurs chaque année. Selon le *Shiva Mahapurana*, quand on adore le Seigneur Kedarnatha, on est délivré du cycle des morts et des renaissances.

Bhimashankara

Bhimashankara, le sixième des *jyotir-lingam*, est situé dans les forêts luxuriantes du Maharashtra, près de la ville de Pune, à l'emplacement de la source de la rivière Bhimavati.

Le Seigneur Shiva est connu sous le nom de « Bhima-shankara » parce qu'il a défait le démon malfaisant Bhima, qui terrorisait tous les gens vertueux qui croyaient en Dieu. Bhima représentait la colère, l'envie et l'orgueil. Sous sa forme de Bhimashankara, l'Adi-guru élimine les traits de caractère négatifs du disciple.

Kashi Vishvanatha

Sur les rives du Gange, le fleuve le plus sacré, se trouve la ville sainte de Varanasi (Bénarès), siège du septième *jyotir-lingam* – le Seigneur Shiva sous la forme de Kashi Vishvanatha. C'est l'un des sanctuaires les plus vénérés de toute l'Inde.

Vishvanatha ou Vishveshvara est un nom du Seigneur Shiva qui signifie « le seigneur (ou le maître) de l'Univers ». Varanasi, qui est aussi appelée communément Kashi, est considérée comme l'une des plus anciennes cités du monde à avoir été continuellement habitée. En plus d'abriter un *jyotir-lingam*, elle est aussi un *shakti peeth*, un siège de la suprême Shakti. La Déesse Parvati y réside sous la forme de Ma Annapurna, la Mère suprême qui nourrit l'univers entier.

Tryambakeshvara

Tryambakeshvara, le huitième *jyotir-lingam*, est proche de la ville de Nashik, sur les collines Brahmagiri, dans le Maharashtra. Ce sanctuaire vénérable est également le lieu où la rivière Godavari prend sa source.

« Tryambakeshvara » signifie « le seigneur aux trois yeux ». Le troisième œil du Seigneur Shiva, situé au milieu du front, désigne l'œil intérieur, qui est tourné constamment vers l'intérieur tout en percevant le monde extérieur et en interagissant avec lui. L'œil intérieur de *viveka*, le discernement, protège le *sadhaka* de sa propre ignorance, de son inconscience et de ses ennemis intérieurs.

Ce *shiva-lingam* est unique en son genre car il comporte trois monticules, ou *lingam*, qui représentent respectivement le Seigneur Shiva, le Seigneur Brahma et le Seigneur Vishnu.

Baba Muktananda aimait visiter le Tryambakeshvara. Il s'est même installé près du sanctuaire à une époque de sa *sadhana* et y est resté pendant toute la durée de *chaturmasya*, les quatre mois de la mousson qui sont dédiés à la pratique spirituelle. Plus tard, dans les années 60, Baba s'est rendu à Tryambakeshvara chaque année avec un groupe de disciples pour offrir une *puja* au Seigneur Shiva, méditer et tenir un *satsang*.

Vaidhyanath

Vaidhyanath, « le guérisseur suprême », est le neuvième *jyotir-lingam* ; il est situé à Deoghar, dans le Jharkand, en Inde. Le temple est à proximité de l'étang sacré de Shiva-ganga.

Ce *jyotir-lingam* est vénéré comme étant la forme du Seigneur Shiva qui guérit ses adorateurs de toutes les maladies affligeant l'esprit, le corps et le cœur et les rend parfaitement *sva-astha* – établis dans leur propre Soi.

Nageshvara

Proche de l'océan et de la ville de Dvaraka, dans le Gujarat, se trouve le dixième *jyotir-lingam* , appelé Nageshvara, le « seigneur des serpents ». Il y a plusieurs lacs sacrés dans le voisinage, dont le Gopi Talav et le Bhimgaj Talav.

Le *lingam* Nageshvara a la forme d'un *tri-mukhi rudraksha*, un grain de *rudrashka* qui présente trois facettes distinctes. Comme il est proche du Dvaraka, la résidence du Seigneur Krishna, on croit que ce *jyotir-lingam* a été souvent adoré par lui. Le

Seigneur Nageshvara est réputé vous délivrer des poisons intérieurs tels que la haine, la colère et l'envie.

Rameshvara

Le onzième *jyotir-linga*, Rameshvara, le « Seigneur de Rama », est situé à la pointe du subcontinent indien, sur une petite île située entre la péninsule et le Sri-Lanka.

IL y a de nombreux *tirtha*, des réservoirs d'eau sacrée, à l'intérieur et autour du complexe de temple de Rameshvara et il est de tradition pour les fidèles se rendant au temple de se baigner dans ces *tirtha* avant de recevoir le *darshan* du Seigneur Shiva.

Selon le *Ramayana*, c'est ici, à la pointe sud de l'Inde, que le Seigneur Rama effectua un rituel au Seigneur Shiva avant de traverser l'océan pour aller à Lanka combattre le démon Ravana. Le Seigneur Shiva lui apparut alors et le bénit en vue de la victoire. Le Seigneur Rama pria alors humblement le Seigneur Shiva de rester dans cet endroit pour les générations à venir et de continuer à bénir l'humanité.

L'Adi-guru sous sa forme de Rameshvara Majadeva nous accorde le courage, la force et les bénédictions qui nous donnent la victoire dans nos efforts pour faire le bien et respecter le dharma.

Grishneshvara

Le douzième et dernier *jyotir-linga* est Grishneshvara Mahadeva, situé près de la ville d'Aurangabad, dans le Maharashtra. Le Seigneur Shiva sous sa forme de Grishneshvara est le seigneur de la compassion, qui accorde le pardon, le bonheur et le salut à ses adorateurs. Cette forme de l'Adi-guru est dispensateur de grâces et de bénédictions incomparables.

Baba et Gurumayi ont tous deux rendu visite au temple de Grishneshvara. Gurumayi y est allée à la fin des années 80, au début de l'un de ses *yatra*, ses pèlerinages à travers l'Inde. Gurumayi et les siddha yogis qui l'accompagnaient ont récité *Shri Guru Gita* dans ce temple, effectué un *abhishek* au *jyotir-lingam* et chanté le mantra d'initiation de la lignée du Siddha Yoga, *Om Namah Shivaya*.

J'aime réfléchir à la nature et au pouvoir du *shiva-lingam* parce que cela évoque pour moi la lumière divine intérieure, la lumière que Gurumayi a éveillée en moi et que j'associe à sa présence et à son *darshan*. Réfléchir au *shiva-lingam*, vénérer le *shiva-lingam* me met toujours en contact avec la profonde gratitude que j'éprouve envers mon Guru.

Il y a une vingtaine d'années, j'ai fait partie d'un groupe de siddha yogis qui accompagnaient Gurumayi au Bhimeshvara Mahadeva, le temple dédié au Seigneur Shiva qui est proche du mausolée de Bhagavan Nityananda dans le village de Ganeshpuri. Après que Gurumayi ait effectué une *puja* au *shiva-lingam*, nous avons médité dans le *sanctum sanctorum*.

Je me rappelle être restée assise là les yeux entrouverts, à regarder Shri Gurumayi et le *shiva-lingam*. À ce moment-là j'ai éprouvé un sentiment incomparable d'unité avec les deux : la même *shakti* divine resplendissante émanait à la fois du *shiva-lingam* et de mon Guru. J'ai offert mes salutations intérieures aux deux – à la forme de l'Adi-guru et à mon Sadguru. J'avais l'impression de voir Dieu en adoration devant Dieu, de voir le Soi méditer sur le Soi. Et moi aussi, ayant reçu de mon Guru l'éveil intérieur, j'étais, quelque part, reliée à cette énergie divine – reliée par le *guru-mantra* que je répète, par la *guru-seva* que j'offre, par mon étude et ma pratique des enseignements de Gurumayi et par ma dévotion envers mon Shri Guru bien-aimé.

© 2022 SYDA Foundation®. Tous droits réservés.

¹²³⁷ *Shri Guru Gita* versets 96, 97, 23, 91 ; d'après la traduction anglaise de © SYDA Foundation 2022

⁴⁵ *Linga Purana*, 17.34-35 et 17.49 ; d'après la traduction anglaise de © SYDA Foundation 2022

⁶ *Shiva Mahapurana*, 8.1.17 ; d'après la traduction anglaise de © SYDA Foundation 2022