

LBRIS

We know
books

Svami Shivananda

**63 DE SFINȚI
NAYANAR**

Lambodar
2024

CUPRINS

MESAJUL SFINȚILOR NAYANAR PENTRU NOI	5
FILOSOFIA SHIVA SIDDHANTA	8
GURU PUJA	14
1. SUNDARAMURTHI NAYANAR	15
2. TIRU NILAKANTA NAYANAR	34
3. IYARPAHAI NAYANAR.....	37
4. ILAYANKUDI MARA NAYANAR.....	40
5. MAIPORUL NAYANAR.....	42
6. VIRALMINDA NAYANAR.....	45
7. AMARANIDI NAYANAR.....	47
8. ERIPATHA NAYANAR.....	50
9. ENADINATHA NAYANAR	53
10. KANNAPPA NAYANAR.....	56
11. KUNGILIYA KALAYA NAYANAR	61
12. MANAKANCHARA NAYANAR.....	64
13. ARIVATTAYA NAYANAR.....	66
14. ANAYA NAYANAR.....	68
15. MURTHI NAYANAR.....	70
16. MURUGA NAYANAR.....	72
17. RUDRA PASHUPATHI NAYANAR.....	73
18. TIRU NALAI POVAR NAYANAR	74
19. TIRU KURIPPU THONDA NAYANAR.....	76
20. CHANDESHVARA NAYANAR.....	78

21. TIRU NAVUKKARASAR NAYANAR.....	81
22. KULACCHIRAI NAYANAR.....	94
23. PERUMIZHALAI KURUMBA NAYANAR	95
24. KARAIKAL AMMAIYAR.....	96
25. APPUDI NAYANAR	98
26. TIRUNILANAKKA NAYANAR.....	101
27. NAMI NANDI ADIGAL	103
28. TIRU JNANA SAMBANDAR	105
29. EYARKON KALIKAMA NAYANAR.....	121
30. TIRUMULA NAYANAR.....	122
31. DANDI ADIGAL NAYANAR.....	126
32. MURKHA NAYANAR.....	128
33. SOMASIRA NAYANAR.....	129
34. AKKIYA NAYANAR.....	130
35. SIRAPPULI NAYANAR.....	131
36. SIRUTHONDA NAYANAR.....	132
37. CHERAMAN PERUMAL NAYANAR	136
38. GANANATHA NAYANAR	140
39. KUTRUVA NAYANAR	141
40. PUGAL CHOLA NAYANAR.....	142
41. NARASINGA MUNIYARAIYAR.....	143
42. ADIPATTHA NAYANAR	144
43. KALIKAMBA NAYANAR.....	145
44. KALIA NAYANAR	146
45. SATTI NAYANAR	147
46. AIYADIGAL KADAVARKON NAYANAR.....	148
47. KANAMPULLA NAYANAR.....	149

48. KARI NAYANAR.....	150
49-50. NINRA SIR NEDUMARA NAYANAR ȘI MANGAYARKARASIYAR.....	151
51. VAYILAR NAYANAR.....	152
52. MUNAIYADUVAR NAYANAR.....	153
53-54. KAZHARSINGA NAYANAR ȘI SERUTHUNAI NAYANAR.....	154
55. IDANGAZHI NAYANAR.....	155
56. PUGAZH TUNAI NAYANAR.....	156
57. KOTPULI NAYANAR.....	157
58. PUSALAR NAYANAR.....	158
59. NESA NAYANAR.....	160
60. KOCHENGAT CHOLA NAYANAR.....	161
61. TIRU NILAKANTA YAZHPANAR.....	163
62-63. SADAYA NAYANAR ȘI ISAIJNANIYAR.....	164
MANICKAVACHAGAR.....	165
SLAVA DOMNULUI SHIVA.....	175
SHIVA-LINGAM.....	180
PUJA ȘI ISHTA DEVATA.....	182
GLOSAR.....	188

FILOSOFIA SHIVA SIDDHANTA

În cărțile care vorbesc despre shivaism se face referire la patru școli, și anume: Nakulisa-pashupata, Shiva Siddhanta, Pratyabhijna și Raseshvara.

Shiva Siddhanta este filosofia shivaismului din regiunea sudică și nu își are originea într-un singur autor. Se află la jumătatea (filosofică) dintre *advaita* lui Shankara și *visishtadva-ita* lui Ramanuja. Literatura sa constă în principal din:

- 1) cele 28 de agame shivaite;
- 2) colecția de imnuri shivaite denumite *Tirumurai*, compilate de Nambi Andar Nambi; ele conțin: lucrarea *Tirumanthiram* (*Tirumandiran*) a lui Tirumula; lucrarea *Thevaram* a lui Appar, Sundarar și Sambandar, și lucrarea *Tiruvachagam* a lui Manickavachagar;
- 3) colecția vieților sfinților shivaiți, cunoscută sub numele de *Periyapuram*;
- 4) *Shiva-jnanabodham* a lui Meykandar;
- 5) *Shiva-jnanasiddhiar* a lui Arulnandi; și lucrările lui Umapati.

Lucrarea *Tirumanthiram* realizată de Tirumula este baza pe care s-a construit ulterior filosofia Shiva Siddhanta.

Doctrina centrală a filosofiei Shiva Siddhanta este aceea că Shiva este Realitatea Supremă și că *jiva* sau sufletul individual are aceeași esență cu Shiva, însă nu identică. *Pathi* (Dumnezeu), *pashu* (sufletul) și *pasha* (legăturile), împreună cu cele 36 de tattve sau principii care alcătuiesc lumea, sunt aspectele reale.

Sistemul Shiva Siddhanta este esența distilată a vedantei. A predominat în sudul Indiei chiar înainte de epoca creștină. Tirunelveli și Madura sunt centrele școlii Shiva Siddhanta. Chiar și în prezent shivaismul este o credință foarte populară în India de Sud, fiind o școală rivală vishnuismului.

Caracteristicile Realității Supreme

Suprema Realitate este numită Shiva, fiind Conștiința Infinită. Shiva este etern, neschimbător, fără formă, independent, omniprezent, omnipotent, omniscient, fără de al doilea, fără de început, fără cauză, imaculat, existent prin sine însuși, în veșnicie liber, pur și perfect. El nu este limitat de timp. El este beatitudinea infinită și inteligența infinită. El este liber de defecte, cel care făptuiește totul și cunoaște totul.

Domnul Shiva este Dumnezeu Iubirii. Grația sa este infinită. Dragostea sa este infinită. El este salvatorul și gurul. El este angajat în eliberarea sufletelor de sub stăpânirea materiei. El își asumă forma unui guru din dragoste imensă față de omenire. El dorește ca toate sufletele să-l cunoască și să atingă starea beatifică a lui Shiva, *shiva-padam*. El supraveghează activitățile sufletelor individuale și le ajută în călătoria lor evolutivă. El eliberează sufletele individuale de lanțurile sau legăturile lor.

Cele 5 activități ale Domnului sunt: creația, menținerea, distrugerea, învăluirea (ocultarea) și grația. Acestea sunt activitățile distincte ale lui Brahma, Vishnu, Rudra, Maheshvara și Sadashiva.

Shiva, Shakti și maya

Domnul Shiva impregnează întreaga lume prin a sa Shakti. El acționează prin Shakti. Shakti este energia conștientă a Domnului Shiva. Ea este însuși corpul lui Shiva. Olarul este

fundamentul vasului. Bațul și roata sunt cauzele instrumentale. Lutul este cauza materială a vasului. În același mod, Shiva este cauza primară a lumii. Shakti este cauza instrumentală. Maya este cauza materială.

Shakti nu este cauza materială a Universului, deoarece ea are natura conștiinței (*chaitanya*). Shiva este conștiință pură, însă materia este non-conștiință (inconștiență) pură. Shakti este legătura intermediară dintre cele două aspecte.

Shakti este reflexia lui Shiva și nu are o existență independentă. Shiva își asumă această formă datorită dragostei sale imense pentru oameni. Shiva dorește ca toate ființele să-l cunoască.

Evoluția tattvelor, începând cu shuddha maya

Lumea trece prin procesul evoluției întru beneficiul tuturor sufletelor. Întregul proces al Creației este destinat mântuirii sufletului. Lumea este reală și eternă. Lumea materiei și a sufletelor formează corpul Domnului.

Shiva Siddhanta analizează Universul prin 36 de tattve sau principii – în comparație cu cele 25 din Sankhya. Cele 36 de tattve apar din maya, cauza materială a lumii. *Shuddha maya* este maya în starea sa primordială. Din aceasta apar cele 5 principii pure, numite: Shiva tattva, Shakti tattva, Sadashiva tattva, Ishvara tattva și Shuddhavidya tattva. Shiva acționează prin aceste 5 principii pure.

Maya evoluează în principii subtile, iar apoi în principii grosiere. *Shiva tattva* este baza întregii conștiințe și acțiuni, și este nediferențiată (*nishkala shuddha maya*). Shakti a lui Shiva își începe atunci activitatea, iar apoi Shiva devine cel care experimentează. Atunci el este numit Sadashiva sau Sadakhya, dar el nu este în realitate separat de Shiva. *Shuddha maya* apoi

devine activă, iar atunci Shiva, cel care experimentează, devine conducătorul. Atunci este cunoscut sub numele de Ishvara, dar nu este în realitate separat de Sadashiva. Shuddhavidya este cauza cunoașterii reale.

Legăturile care înlănțuiesc sufletul (anava, karma, maya)

Sufletele (*pashu*) sunt prin natura lor infinite, atotpătrunzătoare, eterne și atotștiutoare precum Domnul Shiva (Pathi). Cu toate acestea, ele mențin convingerea că sunt finite, limitate și puțin-cunoscătoare, ignorante și temporare. Iar aceasta se datorează înlănțuirilor (*pasha*), adică *anava*, *karma* și *maya*, care sunt numite cele trei *mala*-uri sau impurități. *Anava* este impuritatea care face ca atotpătrunzătorul *jiva* să considere că este atomic (*anu*). Ea produce conceptul eronat al finitului, al stării limitate. A doua impuritate sau înlănțuire este karma. Sufletul acționează în anumite moduri specifice, în conformitate cu limitările sale, și săvârșește fapte bune și rele. Karma determină conjuncția sufletului cu trupul său. Și ființa este constrânsă să-și exercite rezultatele karmei în lume. Există lumi și trupuri nenumărate, tocmai pentru a experimenta roadele acțiunilor și pentru a dobândi cunoaștere. Acestea sunt oferite de maya, a treia impuritate sau înlănțuire. Maya este cauza materială a lumii. Sufletul dobândește experiență și cunoaștere limitată prin intermediul lui maya.

Sufletul învață printr-o lungă experiență că această *samsara* este plină de suferință și este tranzitorie, și că poate atinge fericirea eternă și nemurirea doar prin atingerea lui *shivatva* sau a naturii lui Shiva, adică realizarea lui Dumnezeu. Atunci sufletul cunoaște ce este *vairagya* (detașarea) și *viveka*

(discernerea între ceea ce este real și ceea ce nu este real, între permanent și impermanent).

Disciplina și grația conduc la *jnana*. *Jnana* este mijlocul suprem de mântuire sau de atingere a beatitudinii ultime. Karma și celelalte mijloace sunt doar subsidiare, sunt modalități auxiliare.

Atingerea naturii lui Shiva nu înseamnă contopirea totală a sufletului în Shiva. Sufletul eliberat nu-și pierde individualitatea, ci continuă să existe ca suflet în Dumnezeu. *Shivatva* este realizarea identității esenței, în ciuda diferenței aparente. Sufletul atinge natura lui Shiva sau Dumnezeu, dar nu devine și nu este el însuși Shiva sau Dumnezeu.

Cele 3 categorii de jiva

Adeptii filosofiei Siddhanta împart sufletele în 3 categorii: *vijnanakala*, *pralayakala* și *sakala*. *Vijnanakala* au doar *anava mala* (egoism, personalitate egotică). *Maya* și *karma* au fost depășite. *Pralayakala* au fost eliberați doar de *maya*, în etapa de *pralaya*. *Sakala* au toate cele trei impurități, *mala*.

Impuritățile afectează doar sufletele, nu și pe Shiva. Cele care sunt eliberate de impurități dobândesc *shivatva* sau natura lui Shiva. Aceste suflete sunt *siddha*-șii sau ființele desăvârșite.

Calea către atingerea lui shivatva sau realizarea lui Dumnezeu

Este necesar ca ființa să se elibereze de cele 3 înlănțuiri, pentru a atinge desăvârșirea. Este necesară anihilarea lui *maya*, care este rădăcina tuturor păcatelor. Este necesară distrugerea tuturor tipurilor de karmă, care produc renașterea. Este necesară eliminarea noțiunii greșite și a convingerii că ființa este un sine finit.

Cele 3 înlănțuiri pot fi eliminate doar printr-un *tapas* riguros și o disciplină adecvată, cu ajutorul unui guru și, mai presus de toate, prin grația Domnului Shiva. *Charya* (respectarea), *kriya* (ritualurile) și *yoga* (*yama-niyama*) constituie disciplina. Când aspirantul practică cu cea mai mare sinceritate *charya*, *kriya* și *yoga*, el obține grația Domnului Shiva. Atunci Shiva îl instruieste, i se revelează și îl luminează. Atunci sufletul realizează că natura sa este cea a lui Shiva.

GURU PUJA

Se obișnuiește să se respecte ca zi sfântă ziua în care acești sfinți au ajuns la picioarele sacre ale Domnului (au atins comuniunea cu Dumnezeu). Iată care sunt zilele sfinte corespondente celor patru mari învățători shivaiți, conform calendarului tamil. În aceste zile se ține post, se face rugăciune și se studiază viața lor.

Tiru Navukkarasar – Chitrai Sadayam

Tiru-Jnanasambandar – Vaikhasi Mulam

Manickavachagar – Ani Makham

Sundaramurthi Svamigal – Adi Svathi

1

SUNDARAMURTHI NAYANAR

Sundaramurthi Nayanar a trăit în secolul al VIII-lea. El a fost un mare adorator al Domnului Shiva. Este unul dintre cei patru mari învățători religioși tamili – *tamil samaya acharya*.

Sundaramurthi Nayanar a cântat slava Domnului Shiva în toate locurile sacre pe care le-a vizitat. Aceste imnuri sunt numite *Thevaram*. Ele au fost adunate și publicate ca o carte. Toți devoții cântă și în prezent imnurile *Thevaram*. Imnurile cântate de Sundarar, Appar, Tiru Navakkarasu, Tirujnana și Sambandar sunt numite *Thevaram*. Imnurile lui Manickavachagar sunt denumite *Thiruvachagam*.

Sundarar manifesta *sakhya bhava* sau atitudinea de prieten față de Domnul. El îi cerea lui Dumnezeu în mod liber ceea ce dorea. Însă nu o făcea cu o atitudine și o dorință egoistă. Tot ceea ce el cerea era de dragul celor care depindeau de el. El a trăit doar 18 ani.

Sundaramurthi Nayanar s-a născut în Thiru Navalur, unde shivaismul era bine stabilit și întreaga atmosferă era plină de vibrații spirituale. În acest loc trăia un brahman evlavios, devotat și respectat, pe nume Sadaiyanar, ai cărui strămoși fuseseră cu toții adoratori înflăcărați ai Domnului Shiva. Isaighaniar era soția sa supusă. Ea a născut un copil divin, pe care părinții l-au numit Nambi Arurar, după bunicul său.

În încarnarea sa anterioară Arurar fusese Alala Sundarar, un înfocat adorator al Domnului Shiva. Când oceanul cel de lapte a început să fie agitat de *deva*-și și *asura*-și, o otrăvă mortală a început să se împrăștie pe suprafața oceanului,

amenințând existența tuturor ființelor. Atunci Alala Sundarar a adunat acea otravă cu mâna sa și i-a oferit-o Domnului Shiva, care a băut-o pentru a proteja lumea. De atunci Sundarar a primit titlul de Alala (de la *halahala*, otravă) la numele său.

Odată, pe când Alala Sundarar trăia alături de Domnul Shiva pe Muntele Kailasha, slujindu-l pe Domnul și aducând flori din grădină pentru adorarea sa, a aruncat o privire pofitoare la Aninditi și Kamalini, însoțitoarele Zeiței Parvati, care mergeau de asemenea în grădină pentru a aduna flori pentru adorarea divinei Mame. Ele s-au îndrăgostit, la rândul lor, de Alala. Atunci Domnul Shiva a înțeles tot ce se petrecuse în grădină, datorită vederii sale divine. L-a chemat pe Alala Sundarar și a spus: „Sundarar, întrucât te-ai îndrăgostit de aceste fete, împreună cu ele vei coborî pe pământ și vei lua o formă umană. Te vei căsători cu ele și te vei bucura de plăcerile lumii”. Sundarar a plâns cu amărăciune, regretându-și nebunia care ducea la separarea sa de Domnul. El s-a rugat astfel: „O, Doamne! Din cauza gândului meu rău trebuie să trec prin această separare de tine. Mi-e teamă că, îndată ce mă voi cufunda în ignoranță, te voi uita. O, Doamne, care ești plin de îndurare! Nu lăsa să mi se petreacă aceasta. O, Stăpân al compasiunii! Risipește-mi ignoranța imediat și du-mă atunci înapoi la picioarele tale de lotus”. Domnul Shiva i-a împlinit dorința.

A mai existat o cauză pentru nașterea lui Sundarar în formă umană. Pentru omul obișnuit poate părea că Sundarar a fost o victimă a dorinței inferioare, chiar și în tărâmul celest din Kailasha. Nu este așa. Sundarar a fost doar un instrument în mâinile lui Dumnezeu. A fost dorința lui Shiva ca Sundarar să cânte *Tiru Thonda Thogai*, în folosul omenirii. Astfel, Domnul Shiva a pătruns în gândirea lui Sundarar și a creat dorința pentru cele două fete. De asemenea, Shiva a dorit să ofere omenirii o mare lecție. Dorința senzuală este

extrem de puternică. Poate să-l amăgească chiar și pe un mare adorator al Domnului, așa cum a fost Sundarar, dacă nu este mereu vigilent. Farmecele lui maya sunt puternice. Până când nu este ars complet acest element rău, sufletul nu poate ajunge la Shiva. Și încă o lecție. Ochiul poftitor a fost cauza căderii lui Sundarar. Dar atunci când vederea este folosită în slujba Domnului – pentru a privi la altarele sfinte, la imaginile sacre ale lui Dumnezeu, la sfinți și pentru a studia scripturile – același organ ne ajută în evoluția noastră spirituală.

Prin urmare, Sundarar s-a născut ca Arurar. Necesitatea a făcut ca regele din acel loc, Narasinga Munaiyar, să-l vadă pe frumosul copilaș. L-a plăcut și a dorit să-l crească el însuși, cerând astfel permisiunea părinților; Sadaiyanar, care era complet detașat de orice dorință și de aspectele acestei lumi, i-a împlinit dorința regelui. După cum vom vedea ulterior, el și soția sa devotată au fost considerați de asemenea sfinți nayanar.

Băiatul a crescut sub grija regală. La vârsta potrivită părinții au dorit ca fiul lor să se căsătorească. Sadaiyanar a cerut acordul lui Sandakavi Shivachariar pentru ca fiica acestuia să fie dată fiului său, Arurar. Shivachariar a acceptat cu bucurie, însă nunta nu avea să aibă loc.

Exact în momentul în care urma să înceapă ceremonia, un brahman bătrân, uns cu cenușă sacră pe trup, cu *rudraksha* în jurul gâtului și cu pletele înnodate pe cap, a apărut și a spus: „Acest bărbat, Arurar, este sclavul meu. Am un document în această privință, întocmit de bunicul lui. Nu se poate căsători”. Și astfel ceremonia s-a încheiat. Sundarar și brahmanul au părăsit locul. Tânăra mireasă și-a fixat după aceea întreaga atenție asupra picioarelor sfinte ale lui Sundarar, și-a părăsit învelișul muritor și a ajuns în lăcașul nemuritor al Domnului Shiva.

Sundarar și bătrânul au început să se certe aprins. Sundarar l-a întrebat: „Cine ești și de unde ai venit?” Brahmanul a