

“சிவசக்தி”

மற்றும் அவரது சீடர்கள்

மகாவிஷ்ணு மற்றும் மகாலட்சுமி

108

திவ்ய தேச கோயில்கள்

“சிவசக்தி”

மற்றும் அவரது சீடர்கள்

மகாவிஷ்ணு மற்றும் மகாலட்சுமி

108

திவ்ய தேச கோயில்கள்

பிரசுரம்

திரு. கே. சத்திய மூர்த்தி

+91 98800 11011

நமஸ்தே:-

நான் K. சத்திய மூர்த்தி இந்தப் புத்தகத்தின் ஆசிரியர். நான் தொழில்முறை எழுத்தாளர் அல்ல, நான் ஒரு தொழில்முறை பொறியாளர் என்பதை உங்களுக்குத் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். சனாதன தர்மத்தைப் பற்றிய மதிப்புமிக்க தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் புத்தகத்தை வெளியிட்டேன்.

எங்கள் முதல் பதிப்பு புத்தகம் "மகாவிஷ்ணு, ஆழ்வார்கள் மற்றும் 108 திவ்ய தேசம்" புத்தகம்.

எங்களின் இரண்டாம் பதிப்பு புத்தகம் "சிவசக்தி மற்றும் அவரது சீடர்கள் மகாவிஷ்ணு, மகாலட்சுமி 108 திவ்ய தேசம்" புத்தகங்கள்.

Both books Soft copy available in our website please visit our website :
www.mahavishnus108divyadesam.com

Printed at
Peacock Advertising India Pvt. Ltd.,
www.peacockgroup.in

1st Edition : 24th - March - 2024 - 5,000nos

Copyright © KSM - 2024

“ஓம் கணேசாய நமஹ”

“மஹா மிருத்யுஞ்ஜய மந்திரம்”

ஓம் த்ரயம்பகம் யஜாமஹே ஸுகந்திம் புஷ்டிவர்த்தனம்
உர்வாருகமிவ பந்தனான்-மருத்யோர்முசுக்ஷீய மாம்ரிதாத் ||

முன்னுரை

வணக்கம்,

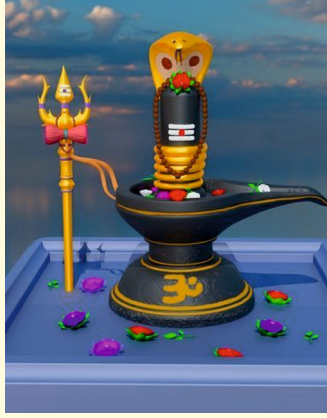
ஆரம்ப நூற்றாண்டுகளில் இந்திய துணைக் கண்டம் முழுவதும் பௌத்த மற்றும் சமண மதங்கள் பரவியபோது, இந்து மதம் சமுதாயத்தில் இருந்து மறையத் தொடங்கியது. இருப்பினும் 6 மற்றும் 8 ஆம் நூற்றாண்டுகளில், தமிழ்நாட்டில், தமிழ் ஞானியர்களான நாயன்மார்கள் சைவ மதத்தைப் பரப்ப ஆரம்பித்தார்கள். 12 ஆம் நூற்றாண்டில், லிங்காயத் சமூகத்தின் தோற்றுநரான பசவண்ணா, சைவ மதத்தின் சிறப்பை கர்நாடகாவில் வெற்றிகரமாக பரப்ப ஆரம்பித்தார்.

நாயன்மார்கள். {தமிழ்: தமிழ் உரை} சிவனின் சிறந்த பக்தர்கள். மாணிக்கவாசகர் மற்றும் துறவிகள் என 63 நாயன்மார்கள் இருந்தார்கள். அந்த தமிழ் ஞானியர்கள் குழுவில் மன்னர்கள் மற்றும் புலவர்கள் இருந்தார்கள். சுமார் 1400 - 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன் தமிழ்நாட்டில் அவர்கள் சைவ சமய வழிபாட்டை வெகுவாகப் பரப்பினார்கள். நாயன்மார்கள் அவர்களது வாழ்கையைச் சிவ புராணத்தைப் பாடுவதிலும் சிவனை வழிபடுவதிலும் கழித்தார்கள். அவர்களில் சிலர் பிரமிக்கவைக்கும் கலைநயத்துடன் மாபெரும் சிவாலயங்களையும் கட்டினார்கள்.

லிங்காயத் சமூகத்தின் தோற்றுநரான பசவண்ணா சிவனின் மிகச்சிறந்த பக்தர் மற்றும் 12 ஆம் நூற்றாண்டில், சுமார் 900 ஆண்டுகளுக்கு முன் வடக்கு கர்நாடகாவில் பக்தி வழிபாட்டை துவங்கினார். அதன் பின்னர் அவர் வழிவந்தவர்கள் அவரது கொள்கைகளை தென் இந்தியா முழுவதும் பாப்பினார்கள்.

இந்தப் புத்தகத்தின் இரண்டாவது பகுதியில் மகாவிஷ்ணு மற்றும் மகாலட்சுமியின் 108 திவ்ய தேச கோயில்கள் மற்றும் அவை இருக்கும் இடங்களைப் பற்றிய விவரங்கள் மற்றும் சனாதன தர்மம் பற்றிய விவரங்களை வழங்கியுள்ளோம்.

அட்டவணை

- ஒப்புயர்வற்ற கடவுள் சிவன் மற்றும் பார்வதி 03
 - 63 நாயன்மார்கள் {தமிழ் துறவிகள்} மற்றும் மாணிக்கவாசகர் 08
 - கர்நாடகாவில் சைவ சமய பக்தி இயக்கம் 09
 - "தேவாரம்" மற்றும் "திருவாசகம்" 17
 - ஜகத்குரு ஆதி சங்கராச்சாரியார் 19
 - கர்நாடகாவில் சைவ சமய பக்தி இயக்கம் 21
 - 18 சித்தர்கள் 27
 - 12 ஜோதிரலிங்கம் மற்றும் 18 மஹா சக்தி பீடம் 28
 - அன்னபூர்ணேஸ்வரி அஷ்டகம் 37
 - பிரசித்திபெற்ற சிவாலயங்கள் 39
- பாகம் - 2
- மகாவிஷ்ணு மற்றும் மகாலட்சுமியின் 108 திவ்ய தேச கோயில்களின் விவரங்கள் 46
 - விஷ்ணுவில் ஆழ்வார்கள் துறவிகள் மற்றும் அவர்களில் அவதாரங்கள் 55
 - சனாதன தர்மம் பற்றிய முக்கிய விவரங்கள் 57

ஓப்புயர்வற்ற கடவுள் சிவன் மற்றும் பார்வதி

ஓப்புயர்வற்ற கடவுளான சிவன், வழக்கமாக லிங்க வடிவத்தில் வழிபடப்படுகிறார். மும்மூர்த்திகளான சிவன், பிரம்மன் மற்றும் மகாலிங்கு ஆகிய மூவரில் இவர் “அழிக்கும் கடவுள்” என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். உலகை பாதுகாத்து அதன் அச்சுறுத்தலை போக்கும் ஓப்புயர்வற்ற கடவுள் சிவன்.

சிவனின் பிறப்பு. பிரம்மதேவன் மற்றும் மாஹாலிங்கு இருவரும் தங்களில் யார் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர் என்று விவாதித்துக் கொண்டிருந்தபோது, முதன் முதலாகச் சிவபெருமான் தோன்றினார். கண்பார்வைக்கு எட்டாத பூமி மற்றும் ஆகாயத்தைத் தாண்டி பரந்து விரிந்த வேர்கள் மற்றும் கிளைகளுடன் திடீர் என்று தோன்றிய தூண் போன்ற பெரிய ஒளி பிழம்பாகிய சிவனின் தோற்றத்தைக் கண்டு அவர்களின் வாக்குவாதம் தடைப்பட்டது. பிரம்மன் வாதமாக உருமாறி அந்தத் தூணின் உச்சியைக் காண பறந்து சென்றார், அதேசமயம் விஷ்ணு ஒரு வராகமாக (பன்றி) உருவெடுத்து தூண் உருவில் தோன்றிய சிவபெருமானின் வேர்களைக் காண பூமியைத் துளைத்துக்கொண்டு சென்றார். அவர்கள் தேடியது கிடைக்காமல் பிரமதேவன் மற்றும் மகாலிங்கு இருவரும் திரும்பி வந்தார்கள், அங்கே அந்த தூணின் ஒரு பிளவிலிருந்து வெளியே வந்த சிவனைப் பார்த்தார்கள். சிவனின் சக்தியை உணர்ந்த அவர்கள், சிவனை இந்த அண்டத்தின் மூன்றாவது மன்னராக ஏற்றுக்கொண்டார்கள்.

ஜோதிரலிங்கம் என்றால் என்ன? ஜோதி என்றால் தெய்வீக ஒளி ? லிங்கம் என்றால் சிவனின் அடையாளம். சிவ புராணத்தில் பின்வருமாறு கூறப்படுகிறது. ஒருமுறை பிரம்மன் மற்றும் விஷ்ணு இருவரும், தங்களில் யார் சக்தி வாய்ந்தவர் என்ற விவாதித்துக் கொண்டிருந்தார்கள்.

அந்த விவாதத்தை முடிக்க விரும்பிய சிவன், மூவுலகையும் ஒரு மாபெரும் முடிவில்லா ஒளிப் பிழம்பாகத் துளைத்துக்கொண்டு நின்றார். பிரம்மன் மற்றும் விஷ்ணுவை பார்த்து இந்த ஒளிப் பிழம்பின் கடைசியில் இருக்கும் வெளிச்சத்தைப் பார்த்துவிட்டு வரச்சொன்னார். {முடிவில்லா ஒளி என்பது, விண்வெளிக்கு மேலேயும் பூமிக்குக் கீழேயும் எங்கு தோன்றுமென யாரும் அறிய முடியாத தூணின் ஒளியைக் குறிக்கிறது}.

அந்த முடிவில்லா ஒளிப் பிழம்பின் எல்லையைக் காண மகாவிஷ்ணு வராக (பன்றி) அவதார உருவெடுத்து பூமிக்கு அடியில் சென்றார்.

அந்த முடிவில்லா ஒளிப் பிழம்பின் எல்லையைக் காண பிரம்மன் ஆகாயத்தை நோக்கி மேலே சென்றார். ஒளியின் எல்லையை தான் பார்த்ததாக பிரம்மன் பொய் சொன்னார். ஆனால் விஷ்ணுவோ அவரால் ஒளியின் எல்லையை பார்க்க முடியவில்லை என்று சொன்னார். பிரம்மனின் நேர்மையின்மை சிவனை கோபமுறச் செய்தது, அதன் விளைவாக சிவன் அந்த உருவாக்கும் கடவுளின் சிலையை இனிமேல் யாரும் வழிபட மாட்டார்கள் என சபித்தார். மேலும் சிவன் விஷ்ணுவின் நேர்மையைப் பாராட்டி அவர் இனிமேல் நித்திய கடவுளாக பிரார்த்திக்கப்படுவார் என வரம் கொடுத்தார்.

அந்த ஜோதி ஒளி எங்கெல்லாம் விழுந்ததோ அங்கெல்லாம் அந்த ஒளிப் பிழம்பு லிங்கம் போல தோற்றம் அளித்தது மற்றும் அது ஜோதிர்லிங்கம் என அழைக்கப்பட்டது. சிவனின் சக்தி வாய்ந்த கோயில்களாக 12 ஜோதிர்லிங்கம் இருக்கின்றன.

சிவன் அவரது மனைவி சக்தி இல்லாமல் முழுமையற்றவராக கருதப்படுகிறார். சக்தி சிவனின் அர்த்தநாள்ஸ்வரர் வடிவில் பாதியாக நின்று அந்த வடிவை பூர்த்தி செய்கிறார்.

பார்வதி, உமா மகேஸ்வரி அல்லது கௌரி, அல்லது சக்தி, ஊட்டம், ஒற்றுமை, அன்பு, அழகு, பக்தி மற்றும் தாய்மையின் கடவுள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். மேலும் உலகின் மிகச் சக்தி வாய்ந்த சிருஷ்டியான உருவாக்கும் மற்றும் அழிக்கும் கடவுளின் பக்கபலமான ஆதி சக்தி என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். சைவ வழிபாட்டில் அவர் தான் ஒப்புயர்வற்ற கடவுள். லட்சுமி மற்றும் சரஸ்வதியுடன் இணைந்து முப்பெரும் தேவியர்களாக தோற்றமளிக்கிறார்கள்.

பொதுவாக பார்வதி தேவி மென்மையான பேணிக்காக்கும் தாய் கடவுளாக உருவகப்படுத்தப்படுகிறார். ஆனால் அதே சமயம் தூர்கை, காளி, பத்து மாஹாவித்யாக்கள் மற்றும் நவ தூர்கைகள் போன்ற பயங்கரமான அழிக்கும் கடவுள் தோற்றங்களுடனும் தொடர்புபடுத்தப்படுகிறார்.

கங்கை சிவனின் இரண்டாவது மனைவியாக தவறாக கருதப்படுகிறார், ஆனால் அது உண்மையல்ல. கங்கை சிவனை காதலித்தார், ஆனால் சிவன் அவருக்கு மனைவி என்ற அந்தஸ்தை வழங்கவில்லை, அவர் சக்தி என்ற ஒரே ஒரு ஆத்மாவை மட்டுமே மணந்தார்.

“சிவன்” என்றால் சக்திவாய்ந்த அழிக்கும் கடவுள் என்ற பொருள்.

- **சிவனின் மற்ற பெயர்கள்:** சங்கரன், போலேநாத், மகேஸ்வரன், ருத்ரன், பசுபதி, மகாதேவன், மகாகால சதாசிவன், பைரவன், நடராஜன், பரமாத்மன், ஈஸ்வரன், பரபிரம்மன்.
- **துணைவி / மனைவி:** தாக்ஷாயணி என்றும் அழைக்கப்பட்ட சதி தான் சிவனின் முதல் மனைவி, தக்ஷணின் யாகத்தில் சதி இறந்துவிட்ட பிறகு சிவன் பார்வதியை மணந்தார், பார்வதியை சதியின் மறுபிறப்பாக கருதப்படுகிறார்.
- **மகன்கள்:** கணேசன், கார்த்திகேயன். சாஸ்தா.
- **தெய்வ உருவங்கள்:** சதாசிவன், பைரவன், ருத்ரன், வீரபத்ரன்.
- **மந்திரங்கள்:** “ஓம் நமசிவாய”, “மகா மிருத்யுஞ்ஜய மந்திரம்” மற்றும் “ஓம் நமோ பகவதே ருத்ராய.”
- **பிறை நிலவு:** சிவன் தன் தலையில் பிறை நிலவை ஏந்தியிருக்கிறார். “நிலவை சிகரமாகக் கொண்டதால்” அவர் சந்திரசேகரன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார், நிலவு என்றால் சந்திரன் மற்றும் சிகரம் என்றால் கிரீடம்.
- **நாள்:** சந்திரா] நிலவின் [என்றால் சமஸ்கிருத மொழியில் சோமா என்று அர்த்தம், அதனால் சோமாவாரத்தின் முதல் நாளான திங்கட்கிழமை நிலவின் நாளாக கருதப்படுகிறது. திங்கட்கிழமை சிவனின் சுப நாளாக கருதப்படுகிறது.
- **வழிபாடுகள்:** விபூதி, ருத்திராட்சம், பஞ்சாட்சரம் (ஐந்து முத்து மத்திரம்) மற்றும் வில்வம்.
- **திருவிழாக்கள்:** மகா சிவராத்திரி, சர்வனா, கார்த்திகை பெளர்ணமி, பிரதோஷம், பைரவ அஷ்டமி பெளர்ணமி மற்றும் கார்த்திகை திங்கள் கிழமைகள்.
- **மூன்றாம் கண்:** த்ரயம்பகம் (நெற்றிக்கண்) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, அதை கொண்டு தான் அவர் காம தேவனை (காமன்) எரித்து சாம்பலாக்கினார்.
- **சாம்பல்:** சிவ பஸ்மா, விபூதி பூசிக்கொள்வது ஆன்மீக மோட்சத்திற்கு மிகவும் அவசியம்.
- **நீலகண்டன்:** நீலம் என்றால் நீல நிறம், கண்டம் என்றால் தொண்டை, பாற்கடலை மந்தார மலையில் வாசுகி என்ற நாகத்தைக் கட்டி கடைந்தபோது வெளியான ஆலகால விஷத்தில் இருந்து மூவுலகையும் காக்க சிவன் அதனை உட்கொண்டார்.
- **தியானம் செய்யும் யோகி:** சிவனின் வடிவங்கள் பெரும்பாலும் அவர் தியானம் செய்யும் நிலையை சித்தரிக்கின்றன, சில வடிவங்கள் அவர் கைலாய மலையின் மேல் அமர்ந்து தியானம் செய்வதை சித்தரிக்கின்றன, அது அவரை தியான கடவுளாக உணர்த்துகிறது.

➤ **புனித கங்கை:** கங்காதரர், “கங்கை நதியை தாங்கிக் கொண்டிருப்பவர்”. கங்கை நதி சிவனின் ஜடா முடியில் இருந்து பாய்கிறது.

➤ **வாகுகி:** வாகுகி என்ற நாகத்தை மாலையாக அணிந்திருக்கிறார். வாகுகி நாகங்களின் இரண்டாவது அரசர். பாற்கடல் கடையப்பட்ட பிறகு சிவன் வாகுகியை ஆசிர்வதித்து மாலையாக அணிந்துக்கொண்டார்.

➤ **திரிகுலம்:** திரிகுலம் சிவனின் மூன்று அம்சங்களைக் குறிக்கிறது. உருவாக்குபவர், அழிப்பவர் மற்றும் காப்பவர்.

மத்தளம்: உடுக்கை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. சிவன் அவரது பிரசித்திப்பெற்ற நடன வடிவில் நடராஜர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்.

கோடாரி: (பரசு) மற்றும் மான் அவரது கைகளில் இருக்கும்.

➤ **ருத்திராட்ச கொட்டைகள்:** ருத்திராட்ச கொட்டைகள் கோர்க்கப்பட்ட ஜபமாலையை அவரது வலது கையில் மாலையாக சுற்றியிருப்பார். இது அருள் வழங்குபவர், தியானம் செய்பவர் என்பதைக் குறிக்கிறது.

➤ **நந்தி:** சிவனின் வாகனமாக இருக்கும் காளையின் பெயர் நந்தி. பசுபதி.

➤ **கைலாய மலை:** சிவன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் இமய மலையில் வசிக்கிறார்கள், அது லிங்கத்தைப் போன்ற தோற்றத்தில் இருக்கும் மற்றும் அகில உலகின் மையத்தைக் குறிக்கிறது.

➤ **வாரணாசி:** இந்த ஊர் காசி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. புனிதப் பயணம் செல்வதற்கான புனிதத் தலங்களில் ஒன்றான பனாராஸ், 2500 வருட வரலாறு கொண்டது மற்றும் சிவனுக்கு மிகவும் பிடித்த இடமாகக் கருதப்படுகிறது.

➤ **வேதசாஸ்திராதிகள்:** வேதங்கள், ஆகம-தந்திரங்கள், சிவ சூத்திரங்கள், திருமறை - தேவாரம், புனித வசனங்கள்.

➤ **தட்சிணா மூர்த்தி கடவுள்:** இவர் சிவனின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த அவதாரம். ஒருவரை நல்ல வழியில் வழிநடத்தும் ஆச்சார்யர் அல்லது மிகச்சிறந்த குரு இவர். சிவனின் இந்த தெய்வாம்சம், யோகாசனம், இசை, தியானம் மற்றும் இதர கலை திறன்களின் அறிவாற்றலின் உருவகம் ஆவார். சிவனின் கென்முக்க கடவுள் (தக்ஷிணாமூர்த்தி) அவதாரம் வழக்கமாக, நான்கு கைகளுடன் ஆல மரத்தின் அடியில் தெற்கு நோக்கி அமர்ந்த நிலையில் சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கும்.

➤ **பைரவர்:** இந்த சிலை வடக்குப் புறத்தில், மேற்கு திசையை நோக்கி இருக்கும். வழக்கமாக இவர் சிவன் கோயில்களில் காவல் தெய்வம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவர் நான்கு கைகளுடன் நிற்கும் நிலையில் இருப்பார். அவரது ஆயுதங்கள், உடுக்கை, பாசக்கயிறு, திரிகுலம் மற்றும் மண்டைஓடு. காலன் என்றால் பயங்கரமான என்று பொருள்படும். பைரவர் என்றால் மிகவும் பயங்கரமான தோற்றம் என்று பொருள்படும். இவர் பயத்தை அழிப்பவர் அல்லது பயத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர் என்றும் அறியப்படுகிறார்.

அவர் அவரது பக்தரின் பயங்கரமான எதிரிகளான, பேராசை, இச்சை மற்றும் கோபத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறார். இந்த எதிரிகள் ஆபத்தானவர்கள், ஏனெனில் அவர்கள் கடவுளை மனிதர்கள் மனமுவந்து பிரார்த்திக்க

விடமாட்டார்கள். கால பைரவர் சிவ பக்தர்கள் அனைவரையும் பாதுகாக்கிறார், குறிப்பாக பய உணர்வு அதிகமாக இருக்கும் பெண்களை.

➤ **வீர பத்திர சுவாமி மற்றும் பத்திரகாளி:** வீர பத்திர சுவாமி சிவனின் அவதாரம். வீரபத்திரன் தக்ஷனின் யாகத்தை அழித்து அவரது தலையை வெட்டிவிட்டார். அசுந்தையை அழிக்கும் ஒப்பற்ற கடவுள் அவர். சிவபெருமான் வேண்டாம் என்று தடுத்தும் சதி தக்ஷனின் யாகத்திற்குச் சென்றார், ஆனால் அங்கு தக்ஷன் அனைவரின் முன்னிலையில் சிவபெருமான் மற்றும் சதியை அவமதித்தார். அவமரியாதையை தாங்க முடியாத சதி யாகத்தின் அக்னி குண்டத்தில் குதித்து உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார். மனைவி இறந்ததை அறிந்த சிவபெருமான் மிகவும் கோபமடைந்து தன் முடியைப் பிடுங்கி அதை தரையில் அடித்தார், அதிலிருந்து வீர பத்திர சுவாமி மற்றும் பத்திரகாளி உயிர்த்தெழுந்தார்கள்.

➤ **மகா சிவராத்திரியின் முக்கியத்துவம்** பழங்கதை மற்றும் புராணக்கதைகளின்படி 3 விதமாக கூறப்படுகிறது.

இந்த இரவில் தான் சிவபெருமான் உருவாக்கல், பாதுகாத்தல் மற்றும் அழிவின் நித்திய சுழற்சியான ருத்ர தாண்டவம் என்ற ஊழி நடனத்தை ஆடினார் என்று கூறப்படுகிறது.

இந்த இரவில் தான் சிவன் மற்றும் பார்வதி இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் என்று கூறப்படுகிறது.

இந்த இரவில் தான் சிவன் பாற்கடலை கடைந்தபோது வெளியேறிய விஷத்தை விழுங்கி அதை தன் தொண்டையில் நிறுத்திக்கொண்டார் என்று கூறப்படுகிறது. தொண்டையில் விஷம் நின்றதால் அவரது தொண்டை நீல நிறமாக மாறிவிட்டது மற்றும் அதன் பிறகு அவர் நீலகண்டன் என்று அழைக்கப்பட்டார்.

➤ **சிவ பஞ்சாட்சர மாத்திரம்:** சமஸ்கிருத மொழியில் பஞ்ச என்றால் "ஐந்து" என்று பொருள்படும். ந-ம- சி-வா-ய. இந்த ஐந்து வார்த்தைகளை நாம் ஓம் நம சிவாய என்று சொல்கிறோம், இது ஒரு சக்திவாய்ந்த மந்திரம், அது நம்மை தூய்மைப்படுத்தி தியானிக்க உதவுகிறது.

63 நாயன்மார்கள் மற்றும் மாணிக்கவாசகர்.

நாயனார்கள் அல்லது நாயன்மார்கள் என்பது யார்.

6 மற்றும் 8 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் சுமார் {1400 முதல் 1500 ஆண்டு காலகட்டத்தில்} 63 தமிழ் துறவிகள் இருந்தார்கள், அவர்களின் ஆழமான பக்தி மற்றும் செல்வாக்கு தமிழ்நாட்டில் இந்து சமயத்தை வளர்ப்பதில் மாபெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. அவர்கள் நாயன்மார்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் .

அவர்களில் மிகச்சிறந்த மூன்று (3)நாயன்மார்கள் மற்றும் மாணிக்கவாசகருடன் சேர்த்து, "நால்வர்" என்று அழைக்கப்பட்டார்கள்.

- திருஞான சம்பந்தர் நாயனார், இவர் சம்பந்தர் என்றும் அழைக்கப்பட்டார்.
- திருநாவுக்கரசர் நாயனார் இவர் அப்பர் என்றும் அழைக்கப்பட்டார்.
- சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இவர் சுந்தரர் என்றும் அழைக்கப்பட்டார்.
- மாணிக்கவாசகர். {இவர் ஒரு துறவி, நாயன்மார்களில் ஒருவர் அல்ல}.

தமிழ்நாட்டில் சைவ சமைய பக்தி இயக்கம்

- தமிழ்நாட்டில் சைவ சமைய பக்தி இயக்கம் இந்து மதத்திற்கு 4000-5000 ஆண்டு பாரம்பரிய வரலாறு இருந்தபோதிலும், 5 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் {கி.பி 400-500 ஆம் ஆண்டுகளில்}, இந்திய துணைக்கண்டத்தில் சமணம் மற்றும் பௌத்த சமயங்களை அதிகமானோர் பின்பற்றினார்கள்.
- சமண சமயத்தை தோற்றுவித்தவர் மகாவீரர் மற்றும் பௌத்த சமயத்தை தோற்றுவித்தவர் கௌதம புத்தர் என்ற அசோகா. சமணம் மற்றும் பௌத்த சமயங்களை பல்வேறு இந்து ராஜ்ஜியத்தின் அரசர்கள் ஆதரித்தார்கள்.
- 5-10 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின் சில பகுதிகளில் ஆழ்வாரின் பக்தி இயக்கம் வைணவத்தை பரப்பியது. அதே நேரத்தில், அதாவது 6-8 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் தென் இந்தியாவில் நாயன்மார்களின் பக்தி இயக்கம் சைவ சமயத்தை குறிப்பிடும்படி அகூர வேகத்தில் பரப்பியது.
- 2500 -க்கும் அதிகமான சிவாலயங்கள் கட்டப்பட்டன, அவற்றில் 276 மாபெரும் மன்னர்கள் மற்றும் பேரரசர்களால் கட்டப்பட்டது. அதேசமயம் நாயன்மார்கள் மற்றும் மாணிக்கவாசகர் தமிழில் ஒப்புயர்வற்ற கடவுளான சிவனைப் போற்றி மெய் சிலிர்க்க வைக்கும் பாடல்களை இயற்றிப் பாடினார்கள்.
- அவர்களின் துதிப்பாடல்கள், "தேவாரம்" மற்றும் "திருவாசகம்" என்று அழைக்கப்பட்டது. அவை பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட 276 சிவாலயங்களில் சிவனைப் போற்றி பாடப்பட்டது. 63 நாயன்மார்கள் மற்றும் மாணிக்கவாசகர் இல்லையென்றால் சைவ சமயம் வளர்ந்திருக்காது.

திருஞானசம்பந்த நாயனார்.

- **சம்பந்தர்** முன்னிலைப்படுத்தி மதிக்கப்படும் 3 நாயன்மார்களில் முதன்மையானவர். இவர் 7 ஆம் நூற்றாண்டில் (600-700 ஆண்டுகளில்) வாழ்ந்தவர். இவர் சீர்காழி என்னும் ஊரில் பிறந்தார். இவரது தந்தை சிவபாதவிருதயர். தாயார் பகவதி அம்மையார்.
- ஏழு வயதில் தனக்கு வேதங்கள் தெளிவாக புரிகிறது என்று. அவர் கூறினார். அடுத்த நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியார் கூட செளந்தர்ய லஹரியில் ஒரு சீர்த்தனையில் சம்பந்தரை தெய்வ குழந்தை என்று போற்றி பாடியிருக்கிறார், சம்பந்தர் உமா மகேஸ்வரியினால் அறிவுப்பால் புகட்டப்பட்டவர்.
- புராண கதைகளின்படி, சம்பந்தர் மூன்று வயது குழந்தையாக இருந்தபோது, அவரது பெற்றோர் அவரை **சீர்காழியில் இருக்கும் சட்டைநாதர் கோயிலுக்கு (பிரம்மபுரீஸ்வரர் கோயில் மற்றும் தோணியப்பர் கோயில்** என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) அழைத்துச் சென்றார்கள், அங்கே சிவன் மற்றும் பார்வதி குழந்தையின் முன்னே தோன்றினார்கள். பார்வதி தேவி குழந்தைக்கு ஞானப்பால் ஊட்டினார், சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு அங்கே வந்த சம்பந்தரின் தந்தை, குழந்தையின் வாயில் பால் வழிவதை பார்த்து, சம்பந்தரிடம் யார் பால் புகட்டினார் என்று கேட்டார். குழந்தை ஆகாயத்தைக் காட்டி "தோடுடைய செவியன்" {காதில் தோடு அணிந்த கடவுள்} என்ற பாடலைப் பாடினார். திருஞானசம்பந்தர் பாடிய தேவாரத்தின் முதல் திருமுறை இதுதான். அது:-

"Thoodudaiya cheviyan vidai eeriyor thuuvan madhi choodi

Kaadudaiya sudalaip podi poosy ennullam kavar kalvan

Eedudaiya malaran munainaat panindheetha arul seidha

Peedudaiya piramaapuram meeviya pemman evan andree" 1.

{தோடுடைய செவியன் விடையேறியோர் தூவெண்மதி டூடக்

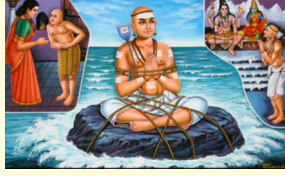
காடுடையசுடலைப்பொடிபூசினன் உள்ளங்கவர் கள்வன்

ஏடுடையமலரான்முனைநாட்பணிந்தேத்தஅருள் செய்த

பீடுடையபிரமாபுரம்மேவிய பெம்மானிவன்நே. 1}

அந்தப் பாடலின் பொருள்: தோடணிந்த திருச்செவியை உடைய உமையம்மையை இடப்பாகத்தே உடையவனாய், விடை மீது ஏறி, ஒப்பற்ற தூய வெண்மையான பிறையை முடிமிசைச்சூடி, சுடுகாட்டில் விளைந்த சாம்பற் பொடியை உடல் முழுதும் பூசி வந்து என் உள்ளத்தைக் கவர்ந்த கள்வன், இதழ்களை உடைய தாமரை மலரில் விளங்கும் நான்முகன், படைத்தல் தொழில் வேண்டி முன்னை நாளில் வழிபட அவனுக்கு அருள்புரிந்த பெருமை மிக்க பிரம்மபுரத்தில் எழுந்தருளியுள்ள பெருமானாகிய இவன் அல்லனோ! {1} {இந்த பாடலில் மொத்தம் 11 சீர்த்தனைகள் இருக்கின்றன} முழுப் பாடலையும் பார்க்க www.shivam.org/thirumurai - பார்வையிடவும்

திருநாவுக்கரசர் நாயனார்

- அறுபத்துமூன்று மதிப்பிற்குரிய நாயன்மார்களில் முக்கியமானவரான அப்பர். திருநாவுக்கரசு நாயனார் என்றும் அழைக்கப்படும் இந்தத் துறவி ஏழாம் நூற்றாண்டில் அதாவது CE 570 மற்றும் 650 க்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் வேளாளர் சாதியைச் சேர்ந்த குருஅருளுடையான் கோத்திரத்தில் பிறந்தவர்.
- அப்பர் என்றும் அழைக்கப்படும் இவர், மொத்தம் 4,900 தெய்வத்தைப் போற்றும் பாடல்களை பாடியுள்ளார், அவற்றில் 313 அழியாமல் இருக்கின்றன. அவை இப்போது திருமறையின் தொகுப்புகள் 4, 5, மற்றும் 6 என வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன.
- அவர் ஒரு சமணர் மற்றும் ஒரு சமண மடாலயத்தின் தலைவராக இருந்தார். அவர் சைவ சமயத்திற்குத் திரும்பியப் பிறகு சிவனைப் போற்றி பக்திப் பாடல்களை இயற்றினார், அதன்பிறகு குழந்தைக் கவிஞர் துறவி சம்பந்தர் அவரை அன்புடன் அப்பர் என்று அழைத்ததால், அவர் வரலாற்று ரீதியாக அப்பர் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார்.

சுந்தர மூர்த்தி நாயனார்

சுந்தர மூர்த்தி நாயனார் சுந்தரர் என்றும் அழைக்கப்பட்டார். அனைத்து நாயன்மார்களையும், சைவ சமயத்திற்கு அவர்கள் செய்த பெரும் தொண்டை அங்கீகரிக்கவும் சிவனால் அனுப்பப்பட்டவர்.

சுந்தரர் திருநாவலூரில் ஒரு ஆதி சைவ பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தார், அவர்கள் கோயில் அர்ச்சகராக பணிபுரிந்தார்கள். அவரது இயற்பெயர் நம்பி ஆரூர். தெருவில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த இளம் சுந்தரரின் தெய்வீக அழகுணர்ச்சியில் மயங்கிய அந்தப் பகுதியின் (திருமுனைப்பாடி - நாடு) சாம்ராஜ்யபதி நரசிங்கமுனைராயர், அவரைத் தத்தெடுத்து தனது சொந்த மகனாக வளர்த்தார்.

- எட்டாம் நூற்றாண்டின் {700-800 ஆண்டுகளில்} வாழ்ந்த நாயன்மார்களில் சுந்தரர் மிகவும் பிரசித்திபெற்றவர் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் சைவ பக்தி (கீர்த்தனைகள்) பாடல்களைப் பாடிய கவிஞர். 63 நாயன்மார்களில், சேரமான் பெருமான் மற்றும் கோட்புலி நாயனார் ஆகியோருடன் சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவர்.
- தேவாரத்தின் ஏழாவது தொகுப்பு திருமறை - 1026 பாடல்கள் இவரால் இயற்றப்பட்டது.

சுந்தரர் ஒரு தனித்துவமான நாயன்மார், ஏனெனில் அவரது பெற்றோர்கள் இருவருமே நாயன்மார்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள்.

சுந்தரர் பல்லவப் பேரரசர் ராஜசிம்மரின் காலத்தில் வாழ்ந்தவர். ராஜசிம்மரும் நாயன்மார் துறவி மற்றும் தமிழ் இலக்கியத்தில் பல பக்திப் பாடல்களை எழுதி இருக்கிறார்.

ஒருமுறை சுந்தரர் கடவுளுக்குக் கொடுத்த வாக்குறுதியை மீறி, திருவொற்றியூர் எல்லையைத் தாண்டி சென்றார். அப்போது திடீரென கண்பார்வை இழந்து கீழே விழுந்துவிட்டார். கடவுள் அனைவரையும் ஒரே தராசில் தான் பார்ப்பார். தெய்வீக நீதிச் சட்டத்திலிருந்து யாரும் தப்ப முடியாது. சுந்தரர் மெதுவாக சுயநினைவிற்குத் திரும்பினார். உடனே அவர் தன் தவற்றை உணர்ந்து கடவுளிடம் மன்னிப்பு கேட்டார். கண் பார்வையை திரும்பிக் கொடுக்கமாறு உருகி வேண்டினார். அதன் பிறகு அவருக்கு கண் பார்வை திரும்பக் கிடைத்தது.

ஒருமுறை சுந்தர நாயனார் மூர்த்தி திருவானூரில் இருக்கும் தியாகராஜர் கோயிலுக்குச் சென்றார். கோயில் வாசலில் இருக்கும் மண்டபத்தில் சில நாயன்மார்கள் மற்றும் பக்தர்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள், சுந்தரர் அவர்களை கவனிக்காமல் நேராக கோயிலுக்குள் சென்றுவிட்டார். மண்டபத்தில் அமர்ந்திருந்த பக்தர்கள் தாங்கள் அவமதிக்கப்பட்டதாக உணர்ந்தார்கள். அதனால் சுந்தரர் மேல் கோபப்பட்டு சண்டை போட ஆரம்பித்தார்கள். சிவன் அங்கே தோன்றி சுந்தர மூர்த்தி நாயன்மாருக்கு புத்தி புகட்டினார், சிவன் தன்னை வணங்குவதற்கு முன் சிவ பக்தர்களிடம் பணிவாக இருக்க வேண்டும் என்று அவரிடம் சொன்னார். அப்போது சுந்தரர் நான் அந்தணர் {கோயில் அர்ச்சகர்}, நாயன்மார்கள் மற்றும் மற்ற சிறந்த சிவ பக்தர்களின் அடிமை என்ற பின்வரும் தேவாரப் பாடலை பாடினார்:

"தில்லைவாழ் அந்தணர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன்
தில்லைவாழ் அந்தணர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன்
திருநீல கண்டத்துக் குயவனார்க் கடியேன்
இல்லையே என்னாத இயற்பகைக்கும் அடியேன்
இல்லையே என்னாத இயற்பகைக்கும் அடியேன்
இளையான்றன் குடிமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன்
இளையான்றன் குடிமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன்" {8}

இந்த அடிகளின் பொருள்:

ஆரூரானின் பெயரில், ஆரூர் கடவுளின் பணிவான அடிமையான நான், பின்வருபவர்களுக்கு ஒரு பணிவான அடிமை: தில்லையில் வாழும் அந்தணர்கள்; குயவரான திருநீலகண்டர்;

'இல்லை' என்ற வார்த்தையை ஒருபோதும் சொல்லாத இயற்பகை (தன்னிடம் எதையாவது கேட்டு வருபவர்களுக்கு இல்லை என்று சொல்லாதவர்); இளையான்றன் குடி மாறனின் பக்தர்கள்; தன் கொள்கையை வெற்றிகரமாகக் கடைப்பிடித்த மெய்ப்பொருள் (உயிரே போனாலும்);

பரந்த தோட்டங்களால் சூழப்பட்ட குன்றையரின் வீர மைந்தர்கள்;

அரேபிய மல்லிகைப்பூவின் (முல்லை) மென்மையான இதழ்களின் அழகிய மாலையை அணிந்திருக்கும் அமர்ந்தி.

மொத்தம் 11 பத்திகள்

முழுப் பாடலையும் பார்க்க www.shaivam.orgthirumurai -ஐப் பார்வையிடவும்

மாணிக்கவாசகர்- மாணிக்கம் {ரத்தினங்கள்}

மாணிக்கம் என்றால் விலைமதிப்பற்ற வார்த்தைகளை கொண்டவர் என்று பொருள். இவர் 9 ஆம் நூற்றாண்டில் {800-900 ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில்} மதுரைக்கு அருகில் உள்ள திருவாதவூர் என்ற ஊரில் பிறந்தார். இன்று அந்த ஊர் வாதவூர் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

- அவர் ஒரு தமிழ் துறவி மற்றும் கவிஞர், அவர் திருவாசகம் என்ற சைவ சமய கீர்த்தனைகளின் புத்தகத்தை எழுதியுள்ளார். 862 - 885 ஆண்டுகளில் அவர் பாண்டிய மன்னன் இரண்டாம் வரகுணவர்மனின் அமைச்சராக இருந்தார்.
- மாணிக்கவாசகர் சைவ சமய துறவிகள் நால்வரில் ஒருவராவர், அப்பர், சுந்தரர், சம்பந்தர் மற்றும் மாணிக்கவாசகர்
- மாணிக்கவாசகர் சிவபெருமான் மீது அற்புதமான, நேர்மையான மற்றும் எளிமையான அன்பு மூலம் தனக்கிருந்த கடவுளின் நெருக்கத்தை வெளிப்படுத்தினார். அதன் விளைவாக, ந-ம-சி-வா-யம் என்ற ஐந்து எழுத்துக்கள் ஒரு முக்தியைத் தருகின்றன என்பதையும் அவர் வெளிப்படுத்தினார். கடவுளை "தெய்வீக மணவாளன்" என்று குறிப்பிடும் அவரது சக பக்தி கால துறவிகள் வெளிப்படுத்திய உணர்வுகளைப் பிரதிபலித்தார். மாணிக்கவாசகரின் பாடல்களில் பல பகுதிகள் இருக்கின்றன. திருவெம்பாவை, இருபது பாடல்களின் தொகுப்பாகும், அதில் அவர் பாவை நோன்பைப் பின்பற்றி சிவனைப் போற்றும் பெண்ணாகத் தன்னைக் கற்பனை செய்து கொண்டு பாடியிருக்கிறார்.
- புகழ்பெற்ற பழமொழி ஒன்று உண்டு " தமிழ் கூற்று" புகழ்பெற்ற பழமொழி ஒன்று உண்டு " தமிழ் கூற்று" திருவாசகத்தால் மனம் நெகிழாதவர்கள், எதற்கும் நெகிழாமாட்டார்கள் என்பது திருவாசகத்துக்கு உருகார் ஒரு வாசகத்துக்கும் உருகார்" என்பது இதன் சிறப்பை உரைக்கும் பழமொழி. உலகப் பிரசித்தி பெற்ற பழமொழியாகும் என்பது அறிஞர்களின் தீர்ப்பு.
- சிவபெருமானே பக்தராக நேரில் வந்து, நீங்கள் கடவுளைப் பாடுவதையும் போற்றுவதையும் கேட்க வேண்டும் என்று மாணிக்கவாசகரிடம் சொன்னார், பக்தராக வந்த சிவபெருமானின் கூற்றைக் கேட்டு மாணிக்கவாசகர் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்தார். சிவபெருமான் பாடலை எழுதி முடித்தவுடன், அந்த சுவடியில் இந்தப் "பாடலை பாடியவர் ஒரு துறவி" என்று எழுதி, திருச் சிற்றம்பலம் உடையார் என்று கையொப்பமிட்டார். அதன் பிறகு அங்கிருந்த நடராஜர் சிலைக்குள் மறைந்தார், இந்த கோயில் தில்லை திருப்பெருந்துறை என பெயரிடப்பட்டது.

- சிவகாமியுடன் நடராஜர் இருக்கும் சிலைக்கு அருகில் "ஓம் நம சிவாய" என்று எழுதப்பட்ட பனை ஓலையை கையில் வைத்திருக்கும் திரிபங்க நிலையில் மாணிக்கவாசகர் சிலையையும் காணலாம்
- மாணிக்கவாசகரின் திருவாசகம்- சிவபுராணம் என்பது மாணிக்கவாசகர் சொல்ல சிவபெருமானால் எழுதப்பட்ட மிகவும் முக்கியமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த பாடல் தொகுப்பாகும்.

நமசிவாய வாழ்க, நாதன் தாள் வாழ்க,
 இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க.
 கோகழி ஆண்ட குருமணிதன் தாள் வாழ்க,
 ஆகமம் ஆகிநின்று அண்ணிப்பான் தாள் வாழ்க,
 ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க (1-5)

அந்தப் பாடலின் பொருள்

ஐந்தெழுத்து, வாழ்க! கடவுளின் பாதம் வாழ்க!
 ஒரு கணம் என் இதயத்தை விட்டு விலகாதவரின் பாதம் வாழ்க!
 திருவாவடுதுறை ஆண்ட குரு முத்தின் பாதம் வாழ்க!
 ஆகமமாகி, நிலைத்து, நெருங்கி வருபவரின் பாதம் வாழ்க!
 அவருடைய பாதம், ஒருவர் அல்ல, அரசனின் பாதம் வாழ்க! (1-5)

இதில் மொத்தம் 95 வரிகள் இருக்கின்றன, முழு பாடலையும்
 இணையத்தளத்தில் பார்க்கலாம்

www.shaivam.org thiruvasagam

63 நாயன்மார்கள்

1. சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்
2. திரு நீலகண்ட நாயனார்
3. இயற்பகை நாயனார்
4. இளையான்குடிமாற நாயனார்
5. மெய்ப்பொருள் நாயனார்
6. விற்றன்மிண்ட நாயனார்
7. அமர்நீதி நாயனார்
8. எறிபத்த நாயனார்
9. ஏனாதி நாத நாயனார்
10. கண்ணப்ப நாயனார்
11. குங்கிலியக்கலய நாயனார்
12. மானக்கஞ்சாற நாயனார்
13. அரிவட்டாய நாயனார்
14. ஆனாய நாயனார்
15. மூர்த்தி நாயனார்
16. முருக நாயனார்
17. உருத்திர பகபதி நாயனார்
18. திருநாளை போவார் நாயனார்
19. திருக்குறிப்புத் தொண்டர் நாயனார்
20. சண்டேசுவர நாயனார்
21. திருநாவுக்கரச நாயனார்
22. குலச்சிறை நாயனார்
23. பெருமிழலைக் குறும்ப நாயனார்
24. காரைக்கால் அம்மையார்
25. அப்பூதி நாயனார்
26. திருநீலநக்க நாயனார்
27. நமிநந்தியடிகள் நாயனார்
28. திருஞானசம்பந்தர்
29. ஏயர்கோன் கலிகாம நாயனார்
30. திருமூல நாயனார்
31. தண்டியடிகள் நாயனார்
32. மூர்க்க நாயனார்
33. சோமசிமாற நாயனார்
34. சாக்கிய நாயனார்
35. சிறப்புலி நாயனார்
36. சிறுதொண்ட நாயனார்
37. சேரமான் பெருமான் நாயனார்
38. கணநாத நாயனார்
39. கூற்றுவு நாயனார்
40. புகழ்சோழ நாயனார்
41. நரசிங்க முனையர் நாயனார்
42. அதிபத்த நாயனார்
43. கலிக்கம்ப நாயனார்
44. கலிய நாயனார்
45. சக்தி நாயனார்
46. ஐயடிகள் காவர்கோன் நாயனார்
47. கணம்புல்ல நாயனார்
48. காரி நாயனார்
49. நின்றசீர் நெடுமாற நாயனார்
50. மங்கையர்க்கரசியார்
51. வாயிலார் நாயனார்
52. முனையடுவார் நாயனார்
53. கழற்சிங்க நாயனார்
54. செருத்துணை நாயனார்
55. இடங்கழி நாயனார்
56. புகழ்த்துணை நாயனார்
57. கோட்புலி நாயனார்
58. பூசலார் நாயனார்
59. நேச நாயனார்
60. கோச்செங்கட் சோழ நாயனார்
61. திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர்
62. சடைய நாயனார்
63. இசைஞானியார்

நாயன்மார்களின் பட்டியல் முதலில் சுந்தரரால் தொகுக்கப்பட்டது, அவர் முதலில் 60 நாயன்மார்களை அடையாளம் கண்டார், பிறகு பெரிய புராணம் என்ற திருமறை - 12 எழுதிய **சேக்கிழார்**, சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் மற்றும் அவரது பெற்றோர் சடையன் நாயனார் {தந்தை} மற்றும் அவரது தாய் இசைஞானி, மூவரையும் நாயன்மார்கள் பட்டியலில் இணைத்தார். ஆக மொத்தம் 63 நாயன்மார்கள்.

நாயன்மார்களாகிய அரசர்கள் சிலர்: -

புகழ் சோழ நாயனார், இவர் ஒரு சோழ அரசர்.

நரசிங்க முனையர் நாயனார் - இவரும் ஒரு அரசர் தான் மேலும் இவர் தான் **சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரின்** வளர்ப்பு தந்தை.

நின்றசீர் நெடுமாறன் - இவர் ஒரு பாண்டிய மன்னன்.

மங்கையர்க்கரசியார் - இவர் ஒரு ராணி மற்றும் நின்றசீர் நெடுமாறனின் மனைவி.

சேரமான் பெருமாள் நாயனார் - இவர் ஒரு சேர மன்னர்

குலச்சிறை நாயனார் - இவர் பாண்டிய மன்னன் நின்றசீர் நெடுமாறன் அரசவையில் அமைச்சராக பணியாற்றினார்.

கண்ணப்ப நாயனார் - கண்ணப்ப நாயனார் - அர்ஜுனனின் மறுபிறவி எனக் கருதப்படுகிறார்.

தண்டியடிகள் பார்வையற்றவராக இருந்ததால், சிலர் அவரது பார்வை குறைப்பாட்டை கேலி செய்தார்கள், சிலர், சிவபெருமான் அவருக்கு பார்வை கிடைக்க செய்தால், அவர்கள் ஊரை விட்டே போய்விடுவதாக வாக்களித்ததாக குறிப்பிடுகிறது.

உருத்திர பசுபதி நாயனார் சிவபெருமானின் தீவிர பக்தர். அவர் அதிகாலை மற்றும் மாலை வெளியில் குளத்திற்கு சென்று கைகளை தலைக்கு மேல் கூப்பிய நிலையில் ஸ்ரீ ருத்ரம் சமக மந்திரத்தை பாடுவார்

சசம்பந்தர் சுமார் CE 655 -இல், தனது 16 ஆவது வயதில் காலமானார். அவருக்கு ஏழு வயதிருக்கும்போதே, அவர் வேதங்களை தெளிவாக விளக்கிச் சொல்லுவார். சம்பந்தர் வெகு சீக்கிரமாக தனது பதினாறு வயதில் இந்த உலகை விட்டு மோட்சம் அடைந்தார், அவரது திருமண நாளில் திருமணத்திற்கு பிறகு சிவபெருமான் அவரைச் சந்தித்து அவரது உறவினர்களுக்கும் அவருக்கும் முக்தி வழங்கினார்.

276 சிவாலயங்கள் பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்களாக தேவார வரிகளில் குறிப்பிடப்படுகிறது மற்றும் அவை சிவாலயங்களில் பிரசித்தி பெற்றவை

புகழ் சோழர், சோழ ராஜ்யத்தை அதன் அப்போதைய தலைநகரான உறையூர் நகரில் இருந்து ஆட்சி செய்தார், அந்த ஊர் இந்திய நகரான இன்றைய திருச்சிராப்பள்ளிக்கு அருகில் இருக்கிறது

மொத்தம் ௬௩ நாயன்மார்கள் இருந்தார்கள், அவர்களில் மூவர் (3) பெண்கள். அவர்கள் மங்கையர்க்கரசியார் பாண்டிய நாட்டின் ராணி. இசைஞானியார் மற்றும் காரைக்கால் அம்மையார்.

17 நாயன்மார்கள் மட்டுமே பிராமணர்கள், மற்றவர்களில் 6 நாயன்மார்கள் கூத்திரியர்கள் மற்றும் மற்ற 40 நாயன்மார்கள் வைசிய மற்றும் சூத்திரர் துணைப் பிரிவை சேர்ந்தவர்கள்

"தேவாரம்" மற்றும் "திருவாசகம்" பாடல்கள்.

63 நாயன்மார்கள் மற்றும் மற்ற துறவிகள் பாடல்களைப் பாடிய 276 கோயில்கள் "தேவார பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்களாக" அழைக்கப்படுகிறது. இந்தப் பாடல்கள் மூலம் நாயன்மார்கள் இறை புகழைப் பாடினார்கள். அவர்கள் மனம் உருகி சிவபெருமானை போற்றிப் பாடிய இந்த பாடல்கள் மன மகிழ்ச்சி அளித்தது. அவர்களின் பக்தி மற்றும் இறைவனுடன் அவர்களின் உறவை வெளிப்படுத்தியது.

பூமியில் பாடப்பட்ட பாடல்களில் தேவாரம் மற்றும் திருவாசகம் சிவபெருமானைப் பற்றி பாடப்பட்ட சக்திவாய்ந்த பாடல்கள்.

- **இவ்வலகில்** பாடப்பட்ட பாடல்களில் தேவாரம் மற்றும் திருவாசகம் சிவபெருமானைப் பற்றி பாடப்பட்ட சக்திவாய்ந்த பாடல்கள்.
- சோழர் ஆட்சியில், 10 ஆம் நூற்றாண்டில் (1000 வருடங்களுக்கு முன்) முதலாம் ராஜராஜ சோழ மன்னர் அவரது அரசவையில் பாடப்பட்ட தேவாரப் பாடல்களை கேட்டார். அந்த பாடலை கேட்டு அவர் பரவசமடைந்தார். அவர் நம்பி ஆண்டார் நம்பி என்ற கோயில் அர்ச்சகரை அழைத்து, சுமார் 600 ஆண்டுகளில் பாடப்பட்ட தேவாரம் மற்றும் திருவாசகப் பாடல்களை மீட்டெடுக்கச் சொன்னார்.
- அதனால் முதலாம் ராஜராஜ சோழன் திருமுறை கண்ட சோழன் என்று அழைக்கப்பட்டார் (தேவாரம் என்னும் பெரிய புராணத்தைக் கண்ட அரசன்), அதாவது திருமுறையை பாதுகாத்தவர். அதுவரை சிவாலயங்களில் கடவுகளின் சிலைகள் மட்டுமே இருந்தன. முதலாம் ராஜராஜ சோழன் ஆட்சியில், சிதம்பரம் கோயில்களில் துறவி கவிஞர்களான நாயன்மார்களின் சிலைகள் நிறுவப்பட்டது.
- நம்பி ஆண்டார் நம்பி (1000 வருடங்களுக்கு முன்) மொத்தம் 12 நூல்களில் 11 நூல்களைத் தொகுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும் அந்த செயல் தெய்வீக அருளால் திருவாரூரில் நடந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. சிதம்பரம் தில்லை நடராஜர் கோயிலில் உள்ள 2 வது பிரிவின் அறைக்குள் அவர் கண்டெடுத்த பல பிரபல கவிஞர்களின் படைப்புகளுடன் நாயனார்கள் அனைவரின் திருமுறைகளும் சேர்க்கப்பட்டன.

திருமுறையின் 12 புனிதப் பிரிவுகள்

திருஞான சம்பந்தர் நாயனார்

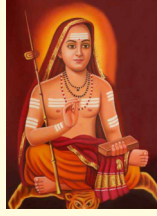
- திருமுறை 1- 1469 தேவாரப் பாடல்கள்.
- திருமுறை 2- 1331 தேவாரப் பாடல்கள்
- திருமுறை 3- 1358 தேவாரப் பாடல்கள். மொத்தம் 4154 பாடல்கள்.

- **திருநாவுக்கரசு நாயனார்.**
- திருமுறை 4- 1070 தேவாரப் பாடல்கள்,
- திருமுறை 5- 1015 தேவாரப் பாடல்கள்
- திருமுறை 6- 981 தேவாரப் பாடல்கள். மொத்தம் 3066 பாடல்கள்.
- **சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்** திருமுறை 7, தேவாரம் 1026 பாடல்கள்.
- **மாணிக்கவாசகர்.** திருமுறை 8 திருவாசகம், திருவெம்பாவை 1056 பாடல்கள்
- **சில நாயன்மார்கள்.** திருமுறை 9, திருவிசைப்பா திருப்பல்லாண்டு 301 பாடல்கள்.
- **திருமுலர்** திருமுறை 10, திருமந்திரம் 3047 பாடல்கள்.
- Tகாரைக்கால் அம்மையார், சேரமான் பெருமான், பட்டினத்தார், நம்பி ஆண்டார் நம்பி மற்றும் திருத்தொண்டர் ஆகியோர் **திருமுறை - 11 -** திருவந்தாதி -1385 பாடல்களை பாடியுள்ளார்கள்
- **சேக்கிழார்** - திருமுறை 12 -4286 பாடல்கள் - பெரிய புராணம்.
- 27 துறவிகள் மற்றும் நாயன்மார்கள் மொத்தம் 18326 பாடல்களை, 76 புத்தகங்களாகப் பாடியுள்ளார்கள்.

For all above songs please visit :- www.shaivam.org/thirumurai

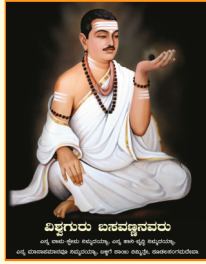
ஐகக்குரு ஆதி சங்கராச்சாரியார்

- **ஆதி சங்கரர்** என்ற அழைக்கப்பட்ட **ஐகக்குரு ஆதி சங்கராச்சாரியார்**, கேரள மாநில, எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் இருக்கும் காலடி என்ற ஊரில் 1200 வருடங்களுக்கு முன் பிறந்தார். அவர் 32 ஆண்டுகள் மட்டுமே வாழ்ந்தார். அவர் 12 வயதில் நிறைய வேத உரைகளை எழுதினார் மற்றும் 16 வயதில் அன்றைய பாரத தேசம் முழுவதும் பயணித்து வேதங்களைப் பரப்பினர்.
- அத்தைவத தத்துவத்தின் முன்னோடியாக இருந்ததோடு, இந்து சமயத்திற்கான அவரது விலைமதிப்பற்ற பங்களிப்புகளில் ஒன்று, பண்டையகால சன்னியாசிகளின் வரிசையை எழுதி அதை மறுசீரமைத்தது. இந்த சந்நியாசிகள் வேதங்கள் கூறும் நித்திய வாழ்க்கை நெறிமுறைகளை கடைப்பிடிக்க உதவுகிறார்கள், வேதங்கள் மனித இனத்தை ஒருங்கிணைக்கும் ஆற்றல்மிக்க சக்தியாக இருக்கிறது.
- தென் மாநில கேரளாவிலிருந்து, இளவயதில் சங்கரர் சுமார் 2000 கிலோமீட்டர்கள் நடந்து சென்றார் - அவர் இந்தியாவின் மத்திய சமவெளியில் இருக்கும் நர்மதா நதிக்கரையில் வசிக்கும் தனது குரு-கோவிந்தபாதரைச் சந்தித்தார். அவர் அங்கேயே தங்கியிருந்து நான்கு ஆண்டுகள் தனது குருவிற்கு சேவை செய்தார். குருவின் கனிவான வழிகாட்டுதலில், இளவயதில் சங்கராச்சாரியார் வேத சாஸ்திரங்கள் அனைத்தையும் கற்று தேர்ச்சி பெற்றார். அந்த மடத்தின் தலைவர்கள் "சங்கராச்சாரியார்" என்பதற்கு பதிலாக "ஆச்சார்யர்" அல்லது "ஐகக்குரு" என்று அழைத்தார்கள்.
- பண்டைய காலத்தில் நிறுவப்பட்ட நான்கு சங்கராச்சாரியார் மடங்களும் ஆதி சங்கராச்சாரியாரால் நிறுவப்பட்டது

திசை	தென் இந்தியா	மேற்கு இந்தியா	வட இந்தியா	East India
இடம்	சிருங்கேரி	துவாரகா	பத்ரிநாத்	Puri
மடத்தின் பெயர்	சிருங்கேரி மடம்	சாரதா மடம்	ஜோதிர் மடம்	Govardhan Math
ஆச்சாரியார்	சுரேஸ்வரர்	அஸ்தாமலகர்	தோடகாச்சாரியார்	Padmapada
வேதம்	யாகுர்	சாமா	அதர்வா	Rik
மந்திரம்	அஹம் பிரம்மாஸ்யமி	தத்வமசி	அயமாத்மா பிரம்மா	Brajrānam brahma
சன்யாச வரிசை	சரஸ்வதி, பாரதி, பூரி	தீர்த்தம், ஆசிரமம்	கிரி, பர்வத, சாகரா	Vanam, Arany

கர்நாடகாவில் சைவ சமய பக்தி இயக்கம்.

- **ஸ்ரீ பசுவேஸ்வரர்**, வட கர்நாடகத்தில் இருக்கும் பசவனா பாகேவாடி என்ற ஊரில் 1134 -இல் பிறந்தார். இவர் லிங்காயத் பிரிவை தோற்றுவித்தார். இவர் ஒரு மிகச்சிறந்த சிவ பக்தர் மற்றும் 12 ஆம் நூற்றாண்டில் சைவ சமய பக்தி இயக்கத்தை தொடங்கினார்.
- கல்யாணி சாளுக்கியர் / கலச்குறி வம்சத்தினர்கள் ஆட்சி செய்த காலத்தில் வாழ்ந்த பசுவேஸ்வரர் இந்திய அரசர், தத்துவஞானி, கவிஞர், சமூக சீர்திருத்தவாதி.
- ஒருவரின் பின்னணி எதுவாக இருந்தாலும், அதனைப் பொருட்படுத்தாமல் சிவபெருமானின் உருவமான சிவலிங்கத்தின் மேல் பக்தி செலுத்த வேண்டும் (வழிபட வேண்டும்). இதனை தொடர்ந்து நினைவூட்டும் வகையில் அவர் சைவ பக்தி இயக்கத்தில் கவனம் செலுத்தினார்.
- அவரது உபதேசங்கள் மற்றும் வசனங்களில் ஒருவர் செய்யும் செயலே கைலாயத்திற்கு செல்வதற்கான வழி அல்லது ஒருவர் செய்யும் வேலையே அவரது வழிபாடு என்ற பாடல்கள் மிகவும் பிரபலமானவை.
- பசுவேஸ்வரர் தனது வசனங்கள் மூலம் சமூக வழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார். அவரது {கவிதைகள்} பாடுபாடுகள் மற்றும் மூடநம்பிக்கைகள் எதிர்த்தது. அவர் அறிம்தசையை வலுவாக ஊக்குவித்தார். மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகள் பலியிடப்படுவதை கண்டித்தார்.
- பசவண்ணா இலக்கியப் படைப்புகளில் வசன சாகித்தியம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. அவர் பக்தியின் இருப்பிடம் என்றும் அழைக்கப்பட்டார்.
- அவரது ராஜ்யத்தின் மன்னர் என்ற முறையில், அவர் அனுபவ மண்டபம் ("ஆன்மீக இறை விவாத மண்டபம்") போன்ற பொது மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய தளங்களை நிறுவினார், அங்கு அவர் அனைத்து பொருளாதார - சமூக பிரிவினர்களையும் வரவேற்று ஆன்மீக விவாதங்களை வெளிப்படையாக மேற்கொள்ளச் சொன்னார்.
- லிங்காயத், வீரசைவர்கள் என்றும் அழைக்கப்பட்டார்கள். இன்றும் வீரசைவ பாரம்பரியம் இன்றியமையாத பங்கு வகிக்கிறது மற்றும் ரம்பாபுரி, உஜ்ஜயினி, கேதார், ஸ்ரீஷைலம், காசி ஆகிய ஐந்து பீடங்களால் தொடர்ந்து பாதுகாக்கப்பட்டு பரப்பப்படுகிறது.

புகழ்பெற்ற பசவண்ணாவின் வசனங்களில் ஒன்று

செல்வந்தர்கள் சிவாலயங்களை கட்டுகிறார்கள், ஏழையாகிய நான் என்ன செய்வேன்? எனது கால்களே தூண்கள், எனது உடலே சன்னதி மற்றும் எனது தலையே தங்க கோபுரம். ஆறுகளின் சங்கமமான கடவுளே, இன்று நிற்பவை ஒரு நாள் சரியும், ஆனால் நகர்ப்பவை என்றுமே நிலைத்து நிற்கும்.

எழுத்து - பசவண்ணா.

ஸ்கீவரு பீவாலயவ மாடூவரு, னானீஸு மாடலி டடவஸய்யு?
ஓஸு காலே கீஓவ டீஓவ டீஓவ, ஓரவீ ஹீஸு கீகீவய்யு!
கூடலஸகம டீஓவ கீஓய்யு, ஸூவரகூலுவூஓஓ ஙகமகூலுவூ

குறிப்பிடத்தக்க விங்காயத்தகள் துறவிகள் மற்றும் விங்காயதம்.

- துறவிகள்:- பசவண்ணா, அல்லமபிரபு {பசவண்ணாவின் மருமகன்}, அக்கா மகாதேவி, சித்தர்மா, சன்னபசவண்ணா {பசவண்ணாவின் மருமகன்} சித்தலிங்க, சாமராசா, சோமதா மற்றும் ஸ்ரீ ரேவண்ண சித்தேஸ்வர கவாமி.
- நம்பிக்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் - குரு, லிங்கம், விபூதி, ஜங்கம், அஷ்வரவன், ஷட்ஸ்தலம், பஞ்சாட்சரம், இஷ்டலிங்கம், காயகவே கைலாசம், சரணம், மற்றும் பிராணலிங்கம்.
- புனித நூல்கள் - வசன சாகித்தியம், கரன் ஹுகே, பசவ புராணம், ஷுண்ய சம்பதனே மற்றும் கோப்யா மந்திரம்.
- புனிய ஸ்தலங்கள்-கூடலசங்கமாம், பசவகல்யாணம், ஸ்ரீசைலம், இங்கலேஸ்வரம், உலவி, எடேயூர், சோலாபுரம் மற்றும் பசவனகிரி. அனுபவ மண்டபம்.

AKKA MAHADEVI அக்கா மகாதேவி

- அவர் ஷிவமோக்காவிற்கு அருகிலுள்ள உடுதடியில் (1130-1160 வருடங்கள்) பிறந்தவர். ஆரம்பகால பெண் கன்னட துறவிகளில் ஒருவர். 12 ஆம் நூற்றாண்டில் லிங்காயத் சைவப் பிரிவில் முக்கிய நபராக இருந்தார்.
- கன்னட இலக்கியத்திலும், கர்நாடக வரலாற்றிலும் அவர் ஒரு உத்வேகம் அளிக்கக்கூடிய பெண்மணியாக திகழ்ந்தார். அவர் சிவபெருமானை ('சென்னா மல்லிகார்ஜுனா சுவாமி') தனது கணவனாக நினைத்து வாழ்ந்தார்.
- அந்த பகுதியின் சமண மன்னர் கௌசிகர், அக்கா மகாதேவியை மணந்துகொள்ள விருப்பப்பட்டார், ஆனால் அக்கா மகாதேவி அவரது விருப்பத்தை நிராகரித்துவிட்டு சிவபெருமானின் சிலையை வழிபடுவதில் தனது பக்தியை வெளிப்படுத்தியதாக, தாரு மற்றும் லலிதா அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். அவரது வசனங்களில் கௌசிக மன்னரைத் திருமணம் செய்துகொள்ள மூன்று நிபந்தனைகளை வைத்தார். அவை, ராஜாவுடன் நேரம் செலவிடுவதைவிட, பக்தியில் அல்லது பிற அறிஞர்கள் மற்றும் சமயத் துறவிகளுடன் உரையாடுவதில் தனது நேரத்தைச் செலவிடுவதற்குத் தன்னைக் கட்டுப்படுத்தக்கூடாது.
- அக்கா மகாதேவி விதித்த நிபந்தனைகளைக் கௌசிக மன்னர் மீறியபோது, அக்கா மகாதேவி அரண்மனையை விட்டு வெளியேறினார், அவரது உடைகள் உட்பட அனைத்து உடைமைகளையும் துறந்து சென்றுவிட்டார். கடவுள் மீது அவருக்கு இருந்த உண்மையான அன்பு மற்றும் பக்தியை வெளிப்படுத்தத் தனது உடல் முழுவதையும் தனது தலை முடியால் மறைத்துக்கொண்டு வாழ்ந்ததாகப் புராணக்கதை கூறுகிறது.
- பரமசிவனின் இருப்பிடமான ஸ்ரீசைலத்துக்கு அவர் சென்றுவிட்டார். அக்கா மஹாதேவியின் துறவுச் செயல்களின் முன்மொழிவை ஏற்க மன்னர் மறுத்தபின், அவருக்கு பாடம் கற்பிக்க அக்கா மஹாதேவி துறவறம் ஏற்றதாக வேறு கதைகள் கூறுகின்றன. அவர் ஸ்ரீசைலத்துக்கு போகும் வழியில் கல்யாண நகரில் லிங்காயத் இயக்கத்தின் முக்கிய பிரமுகர்களான அல்லமபிரபு மற்றும் பசவண்ணா ஆகிய இருவரையும் சந்தித்தார்.
- அவர் தம் வாழ்நாளின் இறுதிக் காலத்தில், ஸ்ரீசைலம் மலைகளை அடைந்து, அங்கு ஒரு துறவியாக வாழ்ந்து முக்தி அடைந்தார் என்று நம்பப்படுகிறது. அக்கா மஹாதேவியைப் பற்றிக் குறிப்பிடும் வசனங்களில் ஒன்று, அவரது வாழ்நாளின் இறுதிக் காலத்தில், கௌசிக மன்னர் அவரை ஸ்ரீசைலத்தில் சந்தித்து மன்னிப்பு கோரினார் என்று பரிந்துரைக்கிறது.

ALLAMA PRABHU அல்லமபிரபு

- **அல்லமபிரபு** 12 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஒரு ஆன்மீக துறவி மற்றும் கன்னட மொழி வசன கவிஞர், அவர் சுயம் மற்றும் சிவத்தின் ஒருமை உணர்வைப் பிரச்சாரம் செய்தார்.
- அல்லமபிரபு அனைவராலும் போற்றப்பட்ட ஒரு விங்காயத் இயக்க கவிஞர்.
- சடங்குகள் மற்றும் சமூக மரபுகளை விமர்சிக்கவும், சமூகத் தடைகளைத் தகர்க்கவும், தார்மீக விழுமியங்கள் மற்றும் சிவ பக்தி வழிபாட்டை வலியுறுத்தவும், தனது கவிதைகளை அல்லமபிரபு பயன்படுத்தினார். அந்த கவிதைகள் இப்போது வசன சாகித்திய இலக்கியத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது.
- அவர் கல்யாண நகரில் (இப்போது பசவ கல்யாணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது) இருந்த அனுபவ மண்டபத்தில் சுற்றறிந்தவர்களுடன் விவாதங்களில் கலந்துகொண்டார், மேலும் அவர் தனது நித்திய ஆத்ம துணையைத் தேடுவதற்காக, சென்னா மல்லிகார்ஜுனா கடவுளுடன் இறுதி ஐக்கியத்தின் ஆழ்நிலை பேரின்பத்தை அடைவதற்கான வழிகளைத் தேடினார். அவர் குடும்ப வாழ்க்கையையும் உலகப் பற்றுதலையும் துறந்து விலங்குகள், பூக்கள், பறவைகள் ஆகியவற்றைத் தன் நண்பர்களாகவும், தோழிகளாகவும் ஆக்கிக் கொண்டு ஸ்ரீசைலத்தின் அடர்ந்த காட்டுப் பகுதியில் வாழ்ந்தார்.
- சென்னா மல்லிகார்ஜுனா கோயிலின் இருப்பிடம் மற்றும் ௧௨ ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பிருந்தே சிவ பக்தர்களின் புனித ஸ்தலமாக இருந்த ஸ்ரீசைலம் நோக்கி தனது பயணத்தைத் தொடங்கினார்.
- தென்னக கேதாரநாத் அல்லது தக்ஷிண கேதாரம் என்று அழைக்கப்படும், புராதன ஸ்ரீசைலத்தின் அருகிலுள்ள சுதலிவனத்தில் அல்லமபிரபு முக்தியடைந்தார்.

சன்னபசவண்ணா மற்றும் சித்தலிங்கேஷ்வர்

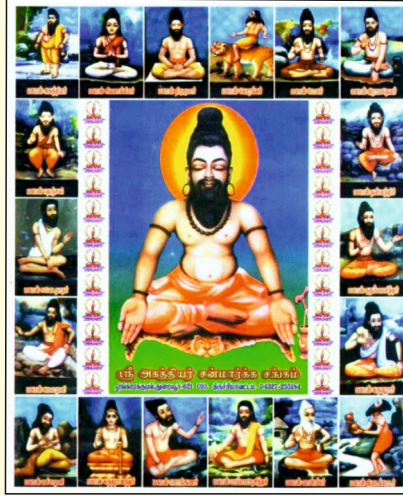
- **சென்னபசவண்ணா**, குரு சன்னபசவேஸ்வரர் என்றும் அழைக்கப்பட்டார். அவர் பசவண்ணாவின் மருமகன் மற்றும் ௧௨ ஆம் நூற்றாண்டின் முதன்மையான புலவர்களில் ஒருவர். அவர் பசவண்ணா, அல்லமபிரபு மற்றும் அக்கா மஹாதேவி ஆகியோருடன் இணைந்து லிங்காயத் சமயத்தை பரப்பி மிக முக்கிய பங்கு வகித்தார்.
- அவர் கூடல சன்னசங்கமம் என்ற புனைபெயரில் பல வசனங்களை இயற்றியுள்ளார். கி.பி 1162 -இல் குடலசங்கமத்திற்கு பசவண்ணா சென்ற பிறகு பசவண்ணாவின் பாரம்பரியத்தை இந்த இளம் துறவி தொடர்ந்தார். அவர் இஷ்டலிங்கத்தை வணங்குவது, அந்த தெய்வீக சின்னத்தின் பொருள் மற்றும் ஆழ்ந்த அர்த்தத்தை விளக்கினார்.
- கி.பி 1167 -இல் இரண்டாம் களச்சூரி மன்னர் பிஜ்ஜாலா படுகொலை செய்யப்பட்ட பிறகு, சென்னபசவண்ணா தனது சீடர்களுடன் வசன இலக்கியங்களைப் பாதுகாக்க உலவி என்ற ஊருக்கு குடிபெயர்ந்தார். தனது ௨௫ வது வயதில் இயக்கத்தின் தலைமைப் பொறுப்பை சித்தராமிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு அங்கு ஜீவசமாதி நிலையை அடைந்தார்.
- எடியூர் சித்தலிங்கேஸ்வர சுவாமி கோயில் என்பது இந்திய மாநிலமான கர்நாடகா மாநிலத்தின் குனிகல் நகரத்தில் உள்ள எடியூர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு புனித யாத்திரை ஸ்தலம். அந்த கோயிலில் 15 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் செழித்தோங்கிய மரியாதைக்குரிய லிங்காயத் துறவியான தொடாட சித்தலிங்க சுவாமிகளின் நிர்வகல்ப சிவயோக சமாதி இருக்கிறது.
- லிங்காயத் சிவ சரண பரம்பரை வழித்தடத்தில், வாழ்வின் தத்துவத்தை வசனங்களாகப் பரப்பிய ஒரு சிறந்த மரியாதைக்குரிய சரண துறவி ஸ்ரீ சித்தலிங்கேஸ்வர சுவாமிகள். பசவண்ணா, அல்லமபிரபு மற்றும் பல்வேறு பிரிவுகள் மற்றும் பகுதிகளைச் சார்ந்த கற்றறிந்த ஆண்கள் மற்றும் பெண்களின் பரந்த குழுவால் கற்பனை செய்யப்பட்ட இஷ்ட லிங்கத்தை (ஆத்ம லிங்கம்) பிரார்த்தனை செய்யும் சமண சமயத்தைப் பரப்ப வெகுதூரம் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் பயணம் செய்தார் (இன்றைய பிஜப்பூர் மாவட்டம் 12 ஆம் நூற்றாண்டில்).
- அவர் முருகி மடம் தலைவராக இருந்தார் மற்றும் அவருக்கு நிறையச் சீடர்கள் இருந்தார்கள் மற்றும் அவர்கள் லிங்காயத் சமயம் மற்றும் தத்துவம் பற்றி எழுதினார்கள். அதனால் எடியூர் ஆன்மீக உணர்வை தட்டி எழுப்பும் இடமாகக் கருதப்படுகிறது. ஸ்ரீ சித்தலிங்கேஸ்வர சுவாமிகள் சிவபெருமானின் அவதாரமாக போற்றப்படுகிறார். அவரது வாழ்க்கை மற்றும் அவர் கடைப்பிடித்த மதிப்புகள் அவர் பெற்ற தெய்வீக சக்திகளை வெளிப்படுத்தியது மற்றும் அவர் நோயுற்றவர்கள் மற்றும் துன்பப்படுபவர்களைக் குணப்படுத்தியது அந்த சக்திகளை நிரூபித்தது.

மாதேஸ்வர சுவாமி

- **மலை மாதேஸ்வரன்** மலை என்கிற புன்னிய ஸ்தலம். இந்த மலை தென் கர்நாடகாவிலுள்ள சாம்ராஜ்நகர் மாவட்டத்தில் உள்ளது. மேலும் பெங்களூரிலிருந்து 210 கி.மீ தூரத்தில் இருக்கிறது. ஸ்ரீ மலை மஹாதேஸ்வரர் கோயில் புராதன மற்றும் புனிதமான கோயில். மகாதேஸ்வரர் அங்கு வாழ்ந்தார். மேலும் அந்த மலையைச் சுற்றியுள்ள ஏழு மலைகளில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு ஒரு சித்தர் என்ற முறையில் மருத்துவம் செய்தார் மற்றும் அவர்களுக்கு அகிம்சையைக் கற்பித்தார்.
- கலியுகத்தில் பிறந்த ஸ்ரீ மகாதேஸ்வரர் கடவுளை, சிவபெருமானின் அவதாரம் என மக்கள் கருதினார்கள். மகாதேஸ்வரர் துறவி பதினைந்தாம் (15) நூற்றாண்டில் வாழ்ந்ததாக வரலாறு தெரிவிக்கின்றன. சுமார் 600 வருடங்களுக்கு முன்னர் அவர் தவம் செய்ய இங்கு வந்ததாகவும், இப்போதும் கோயிலின் சுருவறையில் லிங்க வடிவில் தியானம் செய்துகொண்டு இருப்பதாகவும் நம்பப்படுகிறது. அனைவரும் வழிப்படும் சுருவறையில் இருக்கும் லிங்கம், சுயம்பு லிங்கம், அதாவது தானாக வெளிவந்தது என்று அர்த்தம். ஸ்ரீ மலை மகாதேஸ்வரர் சுவாமி ஹூலி வாசனம் என்று அழைக்கப்பட்ட புலியின் மேல் அமர்ந்து அந்த மலை பிரதேசத்தில் வசித்த மக்கள் மற்றும் துறவிகளைக் காப்பாற்றப் பல அதிசயங்களை நிகழ்த்தினார்.
- அவர் இளம்வயதில் அப்போதைய சுத்தூர் மடம் மற்றும் குந்தூர் மடத்தின் (வீரசைவ லிங்காயத் மடங்கள்) ஆன்மிக வழிமுறைகளில் வழிநடத்தப்பட்டார். ஸ்ரீசைலத்திலிருந்து இந்தப் பகுதிக்கு வந்த இளம் துறவியாக இவர் கருதப்படுகிறார்.
- அந்தப் பகுதியில் வசிக்கும் மக்களின் வாழ்வில் பல அற்புதங்கள்
- அவர் நிகழ்த்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. அதன் பிறகு அவர் மகாதேஸ்வரர் மலைக்குச் சென்றுவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. அது அடர்ந்த காடுகளால் சூழப்பட்ட எழுபத்தி ஏழு மலைகளில் உயரமான மலை. மனிதர்கள் வாழ்வதற்கு அது பாதுகாப்பான இடமில்லை. ஏராளமான குளிய சக்தி கொண்ட ஷ்ரவணன் என்ற தீய அசுரனால் சிறைபிடிக்கப்பட்ட தவம் செய்து கொண்டிருந்த துறவிகளைக் காப்பாற்ற சுமார் ஆறு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு, இந்த இளம் துறவி அந்த காட்டுப் பகுதிக்குச் சென்றார். அவர்களைத் தவிர அங்கு சில பழங்குடியினர்கள் வாழ்ந்தார்கள். அவர்களை எந்த மனித இனத்தின் எந்த பிரிவையும் சேராதவர்கள் மற்றும் சிறு குழுக்களின் வாழ்வார்கள்.
- புராணக் கதைகளில் இங்கு ஏழு மலைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன - அணு மலை, ஜேனு மலை, கானு மலை, பச்சை மலை, பவள மலை, பொன்னாச்சி மலை, கொங்கு மலை. இந்த ஏழு மலைகளும் ஒன்றாக மகாதேஸ்வரர் மலை தொடர்ச்சி என அழைக்கப்படுகிறது.

சித்தர்கள்

- தமிழ் பாரம்பரியத்தில் மொத்தம் 18 சித்தர்கள் இருந்தார்கள். சித்தர் என்பது சமஸ்கிருத வார்த்தை. சித்தர்கள் என்போர் இயமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி முதலிய எட்டு வகையான யோகாங்கள் மூலம் எண் பெருஞ் சித்திகளைப் பெற்றவர்கள் ஆவர். சித்தர்கள் இயற்கையின் ஐந்து கூறுகளில் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார்கள் - அவை நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று மற்றும் ஆகாயம். அவை உணவு மற்றும் மனித உடலில் இருக்கிறது.
- இயற்கையின் ஐந்து கூறுகள் இருக்கிறது - அவை நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று மற்றும் ஆகாயம், இவை அனைத்தும் ஒன்றாகத் தேகசம்பந்தத்தின் அடிப்படையை உருவாக்குகின்றன. சித்தர்களால் வானத்தை வில்லாக வளைக்க முடியும். சித்தர்களை நெருப்பு ஒன்றும் செய்யாது
- ஆன்மிக சக்திகளைப் பெற்ற தமிழ் மரபுவழி வந்தவர்கள் அவர்களின் நோக்கங்களில் ஒன்று சிவத்தை (உயர்ந்த கடவுளை) அந்தந்த மனித கட்டமைப்பில் அனுபவிக்க வேண்டும்.
- சித்த மருத்துவம் பஞ்சபூதங்கள் (இயற்கையின் ஐந்து கூறுகள்), 96 தத்துவங்கள் (காரணிகள்), முக்குற்றங்கள் (3 இச்சைகள்) மற்றும் அறுசுவையின் (6 சுவைகள்) அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
- பல்வேறு யோகம் மற்றும் ஆன்மீக நூல்கள் சித்தர்களுக்கு அபார சக்திகள் இருந்ததாகச் சித்தரிக்கின்றன. சித்தர்கள், அவர்களின் ஆன்மாவை ஆற்றலாக மாற்றி பல்வேறு உலகிற்குச் சென்று வருவார்கள் என்றும் சொல்லப்படுகிறது.

தமிழ் சித்த பாரம்பரியத்தில் 18 "சித்தர்கள்"

1. சித்தர் நந்தீஸ்வரர் / நந்தி தேவர். ஜீவ சமாதி அடைந்த இடம்: காசி (பெனாரஸ்)
2. திருமூலர் சித்தர். ஜீவ சமாதி அடைந்த இடம்: சிதம்பரம்.
3. அசுத்திய சித்தர். ஜீவ சமாதி அடைந்த இடம்: ஆனந்தசயனம். திருவனந்தபுரம்
4. கமலமுனி சித்தர். ஜீவ சமாதி அடைந்த இடம்: ஆரூர் (திருவாரூர்).
5. பத்ஞ்சலி சித்தர். ஜீவ சமாதி அடைந்த இடம்: ராமேஸ்வரம்.
6. கோரக்கர் சித்தர் (கோரக்கர்). ஜீவ சமாதி அடைந்த இடம்: பொய்யூர் (பேரூர், கிர்ணார்).
7. சுந்தரனார் சித்தர். ஜீவ சமாதி அடைந்த இடம்: மதுரை.
8. கொங்கணர் சித்தர். ஜீவ சமாதி அடைந்த இடம்: திருப்பதி.
9. சட்டமுனி சித்தர். ஜீவ சமாதி அடைந்த இடம்: ஸ்ரீரங்கம்.
10. வான்மீகர் / வால்மீகி சித்தர். ஜீவ சமாதி அடைந்த இடம்: எட்டிக்குடி.
11. ராமதேவர் (யாகோப்) சித்தர். ஜீவ சமாதி அடைந்த இடம்: அழகர் மலை.
12. தன்வந்திரி சித்தர். ஜீவ சமாதி அடைந்த இடம்: வைத்தீஸ்வரம்.
13. இடைக்காடர் சித்தர். ஜீவ சமாதி அடைந்த இடம்: திருவண்ணாமலை.
14. மச்சமுனி சித்தர். ஜீவ சமாதி அடைந்த இடம்: திருப்பரங்குன்றம்.
15. கருவூரார் சித்தர். ஜீவ சமாதி அடைந்த இடம்: கருவை (கரூர்).
16. சித்தர்: போகர். ஜீவ சமாதி அடைந்த இடம்: பழனி.
17. பாம்பாட்டி சித்தர். ஜீவ சமாதி அடைந்த இடம்: ஹரிசங்கரன் கோயில்
18. குதம்பைச் சித்தர், ஜீவ சமாதி அடைந்த இடம்: மாயவரம்.

18 யோக சித்தர்களில் ஒருவரான போகநாதர் பழனி மலை சித்தர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். இவர் காளங்கிநாதர் மற்றும் அகஸ்தியரிடம் தீட்சை பெற்றவர். சித்த மருத்துவத்தின் அடிப்படை கோட்பாடு, "உணவே மருந்து மற்றும் மருந்தே உணவு".

12 ஜோதிர்லிங்கம்

ஜோதிர்லிங்கங்கள் என்பது சிவபெருமானை வழிபட உதவும் உருவம். சமஸ்கிருத மொழியில் ஜோதி என்றால் 'ஒளி' என்று பொருள் மற்றும் லிங்கம் என்றால் அடையாளம் என்று பொருள்படும்.

சிவ புராணத்தில் இவ்வாறு கூறப்படுகிறது, ஒருமுறை பிரம்மன் மற்றும் விஷ்ணு இருவரும், தங்களில் யார் சக்தி வாய்ந்தவர் என்று விவாதித்துக்கொண்டிருந்தார்கள். அவர்களைச் சோதிக்க விரும்பிய சிவபெருமான், ஜோதிர்லிங்கம் என்று அழைக்கப்படும் மாபெரும் முடிவில்லா ஒளிப்பிழம்பாக மூவுலகையும் துளைத்துக்கொண்டு நின்றார்.

பின்வருவன சிவபெருமானின் மிக முக்கிய 12 ஜோதிர்லிங்கம்

1. சோமநாத் ஜோதிர்லிங்கம்
2. மல்லிகார்ஜுன் சுவாமி ஜோதிர்லிங்கம்
3. மகாகாலேஸ்வரர் ஜோதிர்லிங்கம்
4. ஓங்காரேஸ்வரர் ஜோதிர்லிங்கம்
5. வைத்தியநாதர் ஜோதிர்லிங்கம்
6. பீமா ஷங்கர் ஜோதிர்லிங்கம்
7. ராமநாத சுவாமி ஜோதிர்லிங்கம்
8. நாகேஸ்வரர் ஜோதிர்லிங்கம்
9. காசி விஸ்வநாதர் ஜோதிர்லிங்கம் .
10. திரியம்பகேஸ்வரர் ஜோதிர்லிங்கம்
11. கேதார்நாத் ஜோதிர்லிங்கம் .
12. கிரிஷ்ணேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம்

சோமநாத் ஜோதிர்லிங்கம்

இதுதான் முதல் ஜோதிர்லிங்கம் , மேலும் இது முழுவதும் தூமையான தங்கம் மற்றும் வெள்ளியினால் உருவாக்கப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது. இந்த கோயில் அரேபிய, ஆப்கானிஸ்தானிய மற்றும் முகலாய பேரரசர், ஓளரங்கசீப் போன்றவர்களால் பல்வேறு காலகட்டங்களில் 17 முறை தாக்கப்பட்டது மற்றும் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது. இஸ்லாமிய அரசர்கள் கோயிலின் கருவறையைக் கூட இடித்துத் தள்ளினார்கள். அது பின்னர் 1947 ஆம் ஆண்டு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்களின் ஆணையின்படி புதுப்பிக்கப்பட்டது. அன்றைய ஜனாதிபதி டாக்டர் . ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்களால் ஜோதிர் லிங்கம் நிறுவப்பட்டது. இந்த கோயில் பெங்களூரில் இருந்து 1800 கி.மி தூரத்தில் இருக்கிறது.

மல்லிகார்ஜுன் சுவாமி ஜோதிர்லிங்கம் .

ஸ்ரீசைலத்தில் இருக்கும் இது தான் இரண்டாவது ஜோதிர்லிங்கம் . இது சுமார் கி.பி 1234 ஆம் ஆண்டில், ஹோயாசல மன்னர், வீர நரசிம்மரால் கட்டப்பட்டது. இந்த பழமையான மல்லிகார்ஜுன் சுவாமி கோயில் திராவிட கட்டிடக் கலைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது. சிவபெருமான் மற்றும் பார்வதி அவர்களின் இளைய மகன் கார்த்திகேயன் திருமணத்தில் ஏற்பட்ட மனவருத்தத்தால் கோபித்துக்கொண்டு வெளியேறியவரைச் சாந்தப்படுத்த கணேச கடவுள் க்ரௌஞ்ச மலைக்கு வந்தபோது ஜோதிர்லிங்கம் வடிவெடுத்ததாக சிவபுராணத்தில் கூறப்படுகிறது. இந்த கோவிலில் மல்லிகார்ஜுனா (சிவன் கடவுள்) மற்றும் பிரமரம்பா (பார்வதி தேவி) வணங்கப்படுகிறார்கள். இந்த கோயிலில் மட்டுமே பக்தர்கள் லிங்கத்தைத் தொட அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள், வேறு எந்த தென்னக சிவாலயங்களிலும் இவ்வாறு அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. பெங்களூரிலிருந்து 500 கி.மீ தூரத்தில் இந்த கோயில் இருக்கிறது. இந்த கோயில் 18 மகா சக்தி பீடமும் பிரமரம்பிகை தேவி கோயில்களில் ஒரு கோயிலாகக் கருதப்படுகிறது.

மகாகாலேஸ்வரர் ஜோதிர்லிங்கம்

மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தில், ஜிப்ரா நதிக்கரையில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க உஜ்ஜயினி நகரில் மகாகாலேஸ்வரர் கோயில் அமைந்திருக்கிறது. இந்த கோயிலின் சிறப்பம்சம், 'பஸ்ம -ஆர்த்தி', அன்று எரிக்கப்பட்ட பிணத்தின் சாம்பலில் சிவலிங்கம் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு அன்றைய நாளின் முதல் பூஜைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஆடி மாதம் மற்றும் நாக பஞ்சமி தினத்தில் சிறப்புப் பூஜைகள் நடத்தப்படுகிறது.

இந்த கோயிலைப் பற்றிப் பல புராணக்கதைகள் இருக்கின்றன, அவற்றில் அடிக்கடி கேள்விப்படும் ஒன்று, உஜ்ஜயினி நகரில் வாழ்ந்து வந்த மக்கள் மற்றும் பிராமணர்களை காப்பாற்ற, எல்லை கடந்து துஷானா என்ற அரக்கனை வதைக்கச் சிவபெருமான் பூமியைப் பிளந்துகொண்டு வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

அரக்கனைக் கொன்றவுடன், சிவபெருமான் ஜோதிர்லிங்கம் வடிவெடுத்தார். அவர் இந்த புனித நகரில் பக்தர்களுக்கு இறையருள் வழங்கி வருகிறார். இந்த கோயில் பெங்களூரிலிருந்து 1400 கி.மீ தூரத்தில் இருக்கிறது. இந்த கோயில் 18 மகா சக்தி பீடமும், பிரமராமபிகை தேவி கோயில்களில் ஒன்று.

ஓங்காரேஸ்வரர் ஜோதிர்லிங்கம்

மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தில், கந்த்வா நகரில், நர்மதை நதிக்கரையில், மாந்தாதாதீவில் ஓங்காரேஸ்வரர் மற்றும் மம்லேஷ்வர் கோயில் இருக்கிறது. இந்த தீவு ஆன்மீக சின்னமான ஓம் வடிவில் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. மாத சிவராத்திரி, மகாசிவராத்திரி மற்றும் கார்த்திகை பவுர்ணமி நாட்களில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ஓங்காரேஸ்வரர் ஜோதிர்லிங்கம் தரிசனத்திற்காக இங்கே கூடுவார்கள். அங்கிருக்கும் தெய்வீக அதிர்வுகள் மற்றும் நர்மதை நதியின் இயற்கைக்காட்சிகள் இந்த சிவலிங்கத்தின் தெய்வீகத் தன்மையை அதிகரிக்கிறது. மம்லேஷ்வர் மற்றும் ஓங்காரேஸ்வரர் கோயில்களை ஒரு குறுகிய பாலம் பிரிக்கிறது. தேவர்கள் மற்றும் அகரர்களுக்கு இடையில் நடந்த பயங்கர போரில் அகரர்களை வதைத்த சிவபெருமான் ஓங்காரேஸ்வரராக வடிவெடுத்தார். இந்த கோயில் பெங்களூரில் இருந்து 1250 கி.மீ தூரத்தில் இருக்கிறது.

வைத்தியநாதர் ஜோதிர்லிங்கம்

வைத்தியநாதர் கோயில், இந்தியாவின் ஜார்கண்ட் மாநிலத்தின் சந்தல் பர்கனாஸ் பிரிவில் உள்ள தியோகர் என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ளது. இந்த வளாகத்தில் 21 கோயில்கள் இருக்கின்றன. இந்த கோயிலில் இருக்கும் புனித சிவலிங்கம் விலைமதிப்பற்ற ரத்தின கற்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கோயில் 12 ஜோதிர்லிங்கங்களில் ஒன்று மட்டும் அல்ல, இது சக்தியின் உடல் பாகங்கள் விழுந்த மிக முக்கிய சக்தி பீடமும் ஆகும்.

முகலாய ஆட்சிக் காலத்தில், அம்பரின் அரசரான ராஜா மான் சிங், இந்த கோயிலில் ஒரு குளத்தைக் கட்டினார், அதன் பெயர் மானசரோவர். கோயிலின் கோபுரத்தின் உயரம் ௭௨ அடி. சந்திரகாந்த மணி என்று அழைக்கப்படும் எட்டு இடம் ரோஜா கண்கவர் அழகான தோற்றத்தைக் கொண்டிருக்கும்.

வைத்தியராக (மருத்துவர்) சிவபெருமான் பிரசித்திபெற்ற புராணக்கதை ஒன்று. இங்குதான் சிவபெருமானின் அருளைப் பெற இராவணன் பத்து தலைகளையும் வெட்டி பலி கொடுத்தார் என்று கூறுகிறது. மருத்துவராக உருமாறிய சிவபெருமான் அந்த தலைகளை இணைத்தார், அதன்பிறகு அந்த இடம் பைத்யநாத் (வைத்தியநாதர்) கோயில் என்று அழைக்கப்பட்டது. இந்த கோயிலில் பிரார்த்தனை செய்யும் பக்தர்களுக்கு ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வு கிடைப்பதாகப் பரவலாக நம்பப்படுகிறது. இந்த கோயில் பெங்களூரிலிருந்து 1600 கி.மீ தூரத்தில் இருக்கிறது. இந்த கோயில் மாதா ஜெயதுர்காவின் 18 மகா சக்தி பீடங்களில் ஒன்று.

பீமா ஷங்கர் ஜோதிர்லிங்கம்

இந்த கோயில் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் புனே நகருக்கு அருகில் இருக்கும் ஷக்யாதிரி மலைத் தொடரில் இருக்கிறது. இந்த கோயிலின் கருவறை நாகராகலையின் (இந்தோ ஆரிய கட்டிடக்கலை) வடிவத்தில் ராஜஸ்தானிய மற்றும் குஜராதிய கலாச்சார வடிவில் கட்டப்பட்ட ஒரு கலவை. கோயிலின் சுற்றுச் சுவர்களில் சிவ லீலை, கிருஷ்ண லீலை, ராமாயணம் மற்றும் மகாபாரத கதைகள்

சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

இந்த மனதைக் கொள்ளைக்கொள்ளும் வழிபாட்டு ஸ்தலம் 18 ஆம் நூற்றாண்டில் நானா பன்னாவிஸால் கட்டப்பட்டது. சொர்க்கம், நரகம் மற்றும் பாதாள லோகம் ஆகிய மூவுலகையும் அழிக்க நினைத்த திரிபுராசுரன் என்ற அரக்கனை அழிக்கச் சிவபெருமான் ருத்திர அவதாரம் எடுத்ததாக இந்து புராணங்கள் கூறுகின்றன: அரக்கனைக் கொன்றவுடன், சிவபெருமான் ஷக்யாதிரி மலையில் அமர்ந்து சிறிது நேரம் ஓய்வெடுத்தார். அப்போது அவர் உடலிலிருந்து வியர்வை வழிந்து ஓடியது. அதன் பிறகு அது பீமா நதியாக மாறியது. தேவர்களின் வேண்டுகோளை ஏற்ற சிவபெருமான் இந்த மலையில் ஜோதிர்லிங்கம்மாக்கத் தங்கிவிட்டார். இந்த கோயில் பெங்களூரிலிருந்து 950 கி.மீ தூரத்தில் இருக்கிறது.

ராமநாதசுவாமி ஜோதிர்லிங்கம்.

ராமநாதசுவாமி கோயில், ராமருக்குச் சிவபெருமானின்மீது இருந்த குறையாத பக்தியின் அம்சமாகத் திகழ்கிறது.

இலங்கைக்குச் சீதா தேவியை அபகரித்துச் சென்ற இராவணனை அங்கே அழித்துவிட்டுத் திரும்பி வந்த ராமர், சிவபெருமானை வழிபட்டதால், ராமேஸ்வரம் புனிதமடைந்ததாக கூறப்படுகிறது.

தனது பாவங்களுக்குப் பாவம் விமோசனம் பெற ராமர் சிவபெருமானை லிங்க வடிவில் பிரார்த்திக்க விரும்பினார். அதனால் அவர் ஹனுமானிடம் இமயமலையிலிருந்து மிகப்பெரிய சிவலிங்கம் ஒன்றை எடுத்து வரச் சொன்னார். வெகு நேரம் ஆகியும் ஹனுமான் சிவலிங்கத்தைக் கொண்டு வராததால், சீதா தேவி மணலில் ஒரு சிவலிங்கத்தை வடித்தார்.

கருவறைக்குள் வீற்றிருக்கும் சிவலிங்கத்தைத் தரிசிப்பதற்கு முன்னர், பக்தர்கள் கோயில் வளாகத்தில் இருக்கும் 22 தீர்த்தங்கள் அல்லது புனித நீர் சிணற்றிலிருந்து நீர் எடுத்துக் குளிப்பது கட்டாயமானது.

இந்த கோயிலைச் சுற்றி 'அக்னி தீர்த்தம்', காந்தமானந்தா பர்வத கோயில்', 'பஞ்சமுக ஹனுமான் கோயில்', 'ராம சேது', 'ஐடா தீர்த்த கோயில்' மற்றும் 'கோதண்டராம சுவாமி கோயில்' போன்ற பல்வேறு புனித ஸ்தலங்கள் இருக்கின்றன. தமிழ் நாட்டில் இருக்கும் இந்த கோயில், பெங்களூரிலிருந்து 600 கி.மீ தூரத்தில் இருக்கிறது.

நாகேஸ்வரர் ஜோதிர்லிங்கம்.

இந்த கோயில் துவாரகாவில் இருக்கிறது. இந்த கோயில் முதலில் எப்போது கட்டப்பட்டது என்பது தெரியவில்லை, ஆனால் இப்போது இருக்கும் கோயில் 1996 ஆம் ஆண்டு மறைந்த குல்ஷன் குமார் அவர்களால் புதுப்பிக்கப்பட்டது. 'நாகதேவன்' உருவில் இருக்கும் சிவபெருமானை வழிபட ஆண்டுதோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் இந்த கோயிலுக்கு வருகிறார்கள். அமர்ந்த நிலையில் இருக்கும் 25 மீட்டர் உயரச் சிவபெருமான் சிலை இந்த கோயிலில் பார்க்க வேண்டிய ஒன்று மற்றும் இந்த கோயிலுக்கு வந்து சென்றதை என்றும் நினைவில் வைத்துக்கொள்ள இது ஒரு பிரமாதமான மனதில் நிற்கும் காட்சியாகும்.

சிவபெருமானின் மனைவியான பார்வதி தேவி அரக்கி தாருகாவிற்கு வரம் வழங்கியதாகச் சிவபுராணம் கூறுகிறது. தான் பெற்ற வரத்தைத் துஷ்பிரயோகம் செய்த அரக்கி தாருகா அங்கிருந்த மக்களைத் துன்புறுத்தினார் மேலும் சுப்ரியா என்ற சிவ பக்தை உடன் வேறு சிலரையும் சிறை பிடித்தார்.

தருகாவிடம் இருந்து தங்களைக் காப்பாற்றிக்கொள்ள சுப்ரியாவின் அறிவுறுத்தலின்படி சிறைப்பட்ட அனைவரும் சிவா மந்திரத்தை ஐபிக்க ஆரம்பித்தார்கள். இதனால் கோபமடைந்த அரக்கி துருகா, சுப்ரியாவை கொலை செய்ய ஓடி வந்தார், அப்போது சிவபெருமான் சுப்ரியா மற்றும் மற்ற பக்தர்களைக் காப்பாற்ற ஜோதி லிங்க வடிவில் அங்கே தோன்றினார். அதன் பிறகு இந்த நாகேஸ்வரர் கோயிலில் ஜோதிர்லிங்கம். பிரார்த்திக்கப்படுகிறது. குஜராத் மாநிலத்தில் துவாரகா கோயில் இருக்கிறது, மேலும் இந்த கோயில் பெங்களூரிலிருந்து 1900 கி.மீ தொலைவில் இருக்கிறது.

காசி விஸ்வநாதர் ஜோதிர்லிங்கம்.

இந்த கோயில் வாரணாசியில் இருக்கிறது. வாரணாசி / பனாரஸ் நகரில் இருக்கும் 2000 -க்கும் அதிகமான கோயில்களில் 'காசி விஸ்வநாதர் கோயில்' மிகவும் புனிதமான கோயிலாகக் கருதப்படுகிறது. 11 ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட இந்த கோயில் பலமுறை அரேபிய மற்றும் ஆப்கானியர்களால் சூறையாடப்பட்டது. இப்போதைய கோயில் 1780 ஆம் ஆண்டு ராணி அஹல்யா பாய் ஹோல்கர் அவர்களால் கோபுரங்கள் தங்க மூலம் பூசப்பட்டது.

புதுப்பிக்கப்பட்டது. இந்த கோயிலின் மற்றும் அதன் மேற் கலசங்கள் தங்கத்திலானது.

இங்கு இருக்கும் காசி விஸ்வநாதர் கோயிலைத் தவிர, 'அன்னபூரணா மாதா கோயில்', 'விசாலாட்சி கோயில்' மற்றும் 'காலபைரவர் கோயில்' உள்ளிட்ட பிற புனிதத் தலங்களுக்கும் ஏராளமான யாத்திரிகர்கள் வருகைத் தருகின்றனர். இந்த கோயில் பெங்களூரிலிருந்து 1800 கி.மீ தொலைவில் இருக்கிறது மேலும் விசாலாட்சி தேவியின் 18 மகா சக்தி பீடங்களில் ஒன்று.

திரியம்பகேஸ்வரர் ஜோதிர்லிங்கம்.

இந்த கோயில் நாசிக் நகரில் இருக்கிறது. மேலும் பிரம்மகிரி மலை மற்றும் காளகிரி மலை ஆகியவை இந்த கோயிலின் தெய்வீக தன்மையை அதிகரிக்கின்றன. கோயில் வளாகத்தில் குஷாவர்தா என்ற குளம் இருக்கிறது. மேலும் அது கோதாவரி நதியின் பிறப்பிடமாகக் கூறப்படுகிறது.

சிவபெருமான், மகாவிஷ்ணு மற்றும் பிரம்மா உருவங்களை பிரதிபலிக்கும்

மூன்று முக சிவலிங்கம் கண்கொள்ளாக் காட்சியாகும். இந்த லிங்கத்தில் வைரம் மற்றும் மரகதம் போன்ற பல்வேறு விலைமதிப்பற்ற கற்கள் பதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. முக்கிய கடவுளான திரியம்பகேஸ்வரர் தவிர, கிருஷ்ணன், சுங்காதேவி, ஜலேஷ்வரர், லக்ஷ்மி நாராயணன், கேதர்நாத், ராமர், பரசுராமர், ராமேஸ்வரர் மற்றும் கௌதமேஷ்வர் ஆகிய கடவுள்களின் சிலைகளும் இந்த கோயில்களை அலங்கரிக்கின்றன. மகாராஷ்டிராவில் இருக்கும் இந்த கோயில் பெங்களூரிலிருந்து 1000 கி.மீ தொலைவில் இருக்கிறது.

கேதார்நாத் ஜோதிர்லிங்கம்..

உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள இமயமலைத் தொடரில் அமைந்துள்ள ருத்ரபிரயாக்சில் இது அமைந்துள்ளது. பன்னிரண்டு ஜோதிர்லிங்கங்களில் மிக உயர்ந்தது 'கேதார்நாத் கோயில்'. இந்த கோயில் மகாபாரத காலத்தில் தோன்றியதாக நம்பப்படுகிறது.

இந்த கேதார்நாத் கோயில் இந்துக்களின் புனித ஸ்தலங்களான 'சிறிய சார் தாம்' கோயில்களில் ஒன்றாகும். குளிர்காலத்தில் மலைகளில்

கடுமையான குளிராக இருக்கும் காரணத்தால், கோயில் மூடப்பட்டு, குளிர்கால மாதங்களில் சிவன் சிலை மலையடிவாரத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டு 'உசிமத்' என்ற இடத்தில் வைத்து வழிபடப்படுகிறது.

இந்து நாட்காட்டிகளின்படி சித்திரை மாதத்தில் கேதார்நாத் கோயிலில் சிலை மீண்டும் நிறுவப்படுகிறது. இந்த சமயத்தில் கோயில் யாத்ரீகர்களுக்காக திறக்கப்படுகிறது.

புராணங்களின்படி, மகாபாரதப் போருக்குப் பிறகு, பாண்டவர்கள் தங்கள் பாவங்களைப் போக்க சிவபெருமானை நினைத்து இங்கு பெரும் தவம் செய்தார்கள். பாண்டவர்களின் தவத்தால் மனமுருகிய சிவன் முக்கோண ஜோதிர்லிங்க வடிவில் தோன்றினார். இந்த கோயில் முதலில் பாண்டவர்களால் கட்டப்பட்டது, பின்னர் இந்து குருவான ஆதி சங்கராச்சாரியாரால் சீரமைக்கப்பட்டது. இந்த கோயில் பெங்களூரில் இருந்து 2000 கி.மீ. தொலைவில் உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் உள்ளது.

கிரிஷ்ணேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம்.

மகாராஷ்டிராவின் அவரங்காபாத் அருகே உள்ள வெருல் என்ற கிராமத்தில் அமைந்துள்ள இந்த 'கிரிஷ்ணேஷ்வர் கோயில்', 18 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த கோயில் ஆகும். கோயில் சுவர்களில் உள்ள கட்டிடக்கலை, ஓவியங்கள் மற்றும் சிற்பங்கள் கடந்த காலத்தின் கைவினைஞர்களின் சிறந்த கட்டிடக்கலைத் திறன்களை நினைவூட்டுகின்றன. ஐந்து அடுக்கு 'ஷிகாரா'வால் உருவாக்கப்பட்ட இது

இந்தியாவின் மிகச்சிறிய ஜோதிர்லிங்க கோயிலாகும்.

சிவபுராணத்தின் படி, குஷ்மா என்ற பெண் ஒருவர் இருந்தார், அவருடைய மகன் அவரது சொந்த சகோதரியால் கொல்லப்பட்டார். துக்கம் தாங்காமல் அவள் சிவபெருமானிடம் பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பித்தாள். குஷ்மாவின் பக்தியில் மனம் மகிழ்ந்த சிவபெருமான் அவளுக்கு ஒரு மகனை அருளினார். குஷ்மாவின் வேண்டுகோளின் பேரில், கிரிஷ்ணேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்க வடிவில் சிவன் இங்கு நிரந்தரமாக வசித்து வருகிறார், இது பெங்களூரில் இருந்து சுமார் 950 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.

அஷ்டதச 18 மஹா சக்தி பீடங்கள்

சக்தி பீடம் என்றால் என்ன?

சதியின் {சிவனின் முதல் மனைவி} உடல் உறுப்புகள் பூமியில் விழுந்த இடங்களெல்லாம் "சக்தி பீடம்" என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

பல்வேறு புராணங்கள், அதாவது ஸ்ரீமத் தேவி பாகவதத்தில் 51 சக்தி பீடங்கள் இருப்பதாக கூறுகிறது. ஆனால் ஆதி சங்கரர் தனது ஸ்தோத்திரத்தில் மகா சக்தி பீடங்கள் எனப்படும் 18 இடங்களை அடையாளம் கண்டு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

புராணத்தின் படி, சக்தி தேவி தாசுஷாயணி என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். அவர் சிவனின் முதல் மனைவியாக கருதப்படுகிறார், பின்னர் அவர் இறந்த பிறகு சக்தியின் மறுபிறவியாக பார்வதி தோன்றுகிறார்.

சதி பிரம்ம தேவனின் மகனான தக்ஷ பிரஜாபதியின் மகள் ஆவார். சக்தி தன் தந்தையின் விருப்பத்திற்கு மாறாக சிவனை மணக்கிறார், அதனால் தக்ஷர் சிவபெருமானை பழிவாங்கும் நோக்கத்துடன் ஒரு யாகம் செய்கிறார், யாகத்திற்காக {அக்கினி யாகத்திற்காக} அவர் சிவன் மற்றும் சக்தியைத் தவிர பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைவரையும் அழைக்கிறார், ஆனால் சக்தி சிவனின் விருப்பத்திற்கு மாறாக தனது தந்தையின் யாகத்தில் கலந்து கொள்கிறார். ஆனால் தக்ஷர் சக்தியையும் சிவனையும் எல்லோர் முன்னிலையிலும் அவமானப்படுத்துகிறார்.

சிவபுராணத்தின்படி, சிவபெருமானை அவமானப்படுத்துவதை எதிர்த்தும், கணவனின் மரியாதையை நிலைநிறுத்துவதற்கும் அக்னிகுண்டத்தில் குதிக்கிறார் சதி தனது மனைவியின் அவமதிப்பு மற்றும் மரணத்தால் கோபமடைந்த சிவன், அவரது முடியைப் பிடுங்கி தரையில் தூக்கி போடுகிறார். பின்னர் வீரபத்திரன் மற்றும் பத்ரகாளி இருவரும் அதிலிருந்து தோன்றுகின்றனர்.

சிவனின் அவதாரமான வீரபத்ரர் தக்ஷனின் யாகத்தை அழித்து தக்ஷனின் தலையை வெட்டினார். சதியின் மரணத்திற்குப் பிறகு துக்கமடைந்த சிவன் அவளுடைய மிக புனிதமான உடலை எடுத்துக்கொண்டு தாண்டவம் {விண்ணுலக அழிவு ஏற்படுத்தும் நடனம்} ஆடினார், சிவனின் வேதனையைக் கண்டு தாளாத மற்றும் பயந்த மற்ற தேவர்கள் இந்த அழிவைத் தடுக்க மகா விஷ்ணுவைத் தலையிடுமாறு கேட்டுக் கொண்டார்கள். ஒரு உதவியாக, விஷ்ணு சதியின் சடலத்தின் மீது சுதர்சன சக்கரத்தைப் பயன்படுத்தினார், மேலும் பல துண்டுகளாகவும் சதியின் உடலின் பல்வேறு பாகங்கள் உலகம் முழுவதும் பல இடங்களில் வீசுகிறார். உடல் உறுப்புகள் அனைத்தும் விழுந்த இடம் சக்தி பீடம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

மூன்று சக்தி பீடங்கள் தாய் தேவியின் மிகவும் புனிதமான மிக முக்கியமான அம்சங்களாகக் கருதப்படுகின்றன.

1. காமாக்யா தேவி (காமரூப தேவி), வாழும் தெய்வமாக கருதப்படுகிறார்.
2. சர்வமங்களா தேவி/ஊட்டச்சத்துக்கான மங்களகரமான கௌரி.
3. அழிக்கும் தேவி உஜ்ஜயினி மகாகாளி தேவி

சக்தியின் பெயர்கள்	கீழ் விழுந்த உடல் பாகங்கள்	காஞ்சி (தமிழ்நாடு) - பெங்களூரிலிருந்து உளடு கி.மீ
1. காமாட்சி தேவி	தொப்புள்	காஞ்சி (தமிழ்நாடு) - பெங்களூரிலிருந்து 275 கி.மீ
2. சாமுண்டி தேவி	கூந்தல்	மைசூர் (கர்நாடகா) - 161 கி.மீ
3. ஜோகுலாம்பா தேவி	மேல் பற்கள்	ஆலம்பூர் (தெலுங்கானா) - 385 கி.மீ
4. பிரம்மராம்பிகா தேவி	கழுத்து	ஸ்ரீ சைலம் (ஆந்திரப்பிரதேசம்) - 500 கி.மீ
5. மகாலட்சுமி தேவி	இடது கண்	கோலாப்பூர் (மகாராஷ்டிரா) - 610 கி.மீ
6. ஏகவீனிகா தேவி	வலது கை	நாந்தெடு (மகாராஷ்டிரா) - 800 கி.மீ
7. மகாகாளி தேவி	மேற்புற உதடு	உஜ்ஜயினி (மத்தியப்பிரதேசம்) - 1400 கி.மீ
8. புருஷோத்திகா	இடது கை	பிதாபூர் (ஆந்திரப்பிரதேசம்) - 870 கி.மீ
9. வைத்தியநாதர் ஜெயதுர்கா சக்தி பீடம்	இதயம்	ஜார்கண்ட்டில் இருக்கும் தியோகர் - 1600 கி.மீ
10. மாணிக்கம்பா தேவி	இடது கண்ணம்	திராசூராமம் (ஆந்திரப்பிரதேசம்) - 850 கி.மீ
11. காமாக்யா தேவி	பெண்குறி	கவுகாத்தி (அலாம்) - 2900 கி.மீ
12. அலோபி சங்கரி தேவி	விரல்கள்	பிரயாகா (உத்திரப்பிரதேசம்) - 1730 கி.மீ
13. ஜுவாலாமுகி தேவி	தலை	ஜ்வாலா (இமாச்சல பிரதேசம் Pradeshi) - 2500 கி.மீ
14. சர்வமங்களா தேவி		கயா (பீகார்) - 2100 கி.மீ
15. விசாலாட்சி தேவி	மணிக்கட்டு	வாரணாசி (உத்திரப்பிரதேசம்) 1800 கி.மீ
16. ஷ்ருங்கலா தேவி	வயிறு	பிரத்யும்னம் (மேற்கு வங்காளம்) - 1800 கி.மீ
17. சாரதா சக்தி பீடம்	வலது கை	பாசிஸ்தான் ஆக்ரமித்த காஷ்மீர் பகுதி - 2500 கி.மீ
18. சங்கரி தேவி	வலது புறம்	திருகோணமலை (இலங்கை) - 1600 கி.மீ

ஸ்ரீ அன்னபூர்ணா அஷ்டகம்

அன்னபூர்ணா ஸ்தோத்திரம் என்பது அன்னபூர்ணேஸ்வரி தேவியைப் புகழ்ந்து குரு ஆதிசங்கராச்சாரியர் அவர்களால் இயற்றப்பட்ட தெய்வீக கீர்த்தனைகள் ஆகும். அன்னபூர்ணேஸ்வரி தேவி மக்களுக்கு உணவு மற்றும் நல்வாழ்வை வழங்கும் கடவுள், இவர் சிவபெருமானின் மனைவி. இந்த கீர்த்தனைகளைச் சொல்வதன் முக்கிய நோக்கம், அன்னபூர்ணேஸ்வரி தேவியிடம், நமக்கு மற்றும் இந்த உலகிற்கு, உணவு, செல்வம் மற்றும் நல்வாழ்வை வழங்கக் கோருவது.

நித்யானந்தகர் வராபயஹர் ஸௌந்தர்ய ரத்னாகர்
நிர்த்தூதாகில கோரபாவனகர் ப்ரத்யக்ஷ மாஹேச்'வர்
ப்ராலேயாசல வம்ச பாவனகர் காசீப்ராதீச்வர்
பிஷ்ணாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகர் மாதா அன்னபூர்ணேச்வர் || 1 ||

நாநாரத்ன விசித்ர பூஷணகர் ஹேமாம் பராடம்பர்
முக்தாஹார விலம்பமான விலஸத் வக்ஷோஜ கும்பாந்தர்
காச்மீராகரு வாஸிதாங்க ருசிரே காசீப்ராதீச்வர்
பிஷ்ணாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகர் மாதா அன்னபூர்ணேச்வர் || 2 ||

யோகாநந்தகர் ரிபுக்ஷயகர் தர்மாந்தத் நிஷ்ட்டாகர்
சந்த்ரார்கானல பாஸமான லஹர் த்ரையலோக்ய ரக்ஷாகர்
ஸர்வைச்வர்யகர் தப: பலகர் காசீப்ராதீச்வர்
பிஷ்ணாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகர் மாதா அன்னபூர்ணேச்வர் || 3 ||

கைலாஸாசல கந்தராலயகர் கௌர் உமா சங்கர்
கௌமார் நிகமார்த்த கோசரகர்ஹ்யோங்கார பீஜாக்ஷர்
மோட்சத்வார கவாடபாடனகர் காசீப்ராதீச்வர்
பிஷ்ணாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகர் மாதா அன்னபூர்ணேச்வர் || 4 ||

த்ருச்யா த்ருச்ய விபுதி வாஹனகர் ப்ரஹ்மாண்ட பாண்டோதரீ லீலா நாடக
ஸூத்ர கேலநகர் விஜ்ஞான தீபாங்குர்
ஸ்ரீ விச்வேச மந: ப்ரஸாதனகர் காசீப்ராதீச்வர்
பிஷ்ணாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகர் மாதா அன்னபூர்ணேச்வர் || 5 ||

ஆதிக்ஷாந்த ஸமஸ்த வர்ணனகர் சம்போஸ்த்ரிபாவாகர்
காச்'மீரா த்ரிபுரேச்'வர் த்ரிநயனீ விச்'வேச்'வர் ஸர்வர்
ஸ்வர்கத்வார கபாடபாடனகர் காசீ'ப்ராதீச்'வர்
பிஷ்ணாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகர் மாதா அன்னபூர்ணேச்வர் || 6 ||

உர்வீ ஸர்வஜ்ஞேச்வரீ ஜயகரீ மாதா க்ருபாஸாகரீ
வேணி நீலஸமான குந்தலதரீ நித்யான்ன தானேச்'வரீ
ஸர்வானந்தகரீ ஸதா சுபகரீ காசீ'புராதீச்'வரீ
பிஷுாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதா அன்னபூர்ணேச்வரீ || 7 ||

தேவீ ஸர்வ விசித்ர ரத்ன ரசிதா தாஷுாயணீ ஸுந்தரீ
வாமா ஸ்வா து பயோதரா ப்ரியகரீ ஸௌபாக்ய மாஹேச்'வரீ
பக்தாபிஷ்டகரீ ஸதா ஸுபகரீ காசீ'புராதீச்'வரீ
பிஷுாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதா அன்னபூர்ணேச்வரீ || 8 ||

சந்த்ரார்கானல கோடி கோடி ஸத்ருசா சந்த்ராம்சு பிம்பாதர
சந்த்ரார்காக்னி ஸமான குந்தலதரீ ஸந்த்ரார்க்க வர்ணேச்'வரீ
மாலாபுஸ்தக பாசஸா நங்குசதரீ காசீ'புராதீச்'வரீ
பிஷுாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதா அன்னபூர்ணேச்வரீ || 9 ||

க்ஷத்ரத்ராணகரீ மஹாபயஹரீ மாதா க்ருபாஸாகரீ
ஸர்வானந்தகரீ ஸதாசிவகரீ விச்'வேச்'வரீ ஸூத்ரீ
தக்ஷாக்ரந்தகரீ நிராமயகரீ காசீ'புராதீச்'வரீ
பிஷுாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதா அன்னபூர்ணேச்வரீ || 10 ||

அன்னபூர்ணே ஸதாபூர்ணே சங்கர ப்ராணவல்லபே
ஞானவைராக்ய ஸித்தயர்த்தம் பிஷுாம்தேஹி ச பார்வதீ.

மாதா ச பார்வதீ தேவீ பிதா தேவோ மஹேச்'வர
பாந்தவா சிவபக்தாச்ச ஸ்வதேஸோ புவனத்ரயம்.

சர்வ மங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதிகே.
சரண்யே த்ரியம்பகே கௌரி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே

சிவபெருமானின் பஞ்ச பூத ஸ்தலம்.

பஞ்ச பூத ஸ்தலம் {இயற்கையின் ஐந்து கூறுகள்}. இயற்கையின் ஐந்து கூறுகள் - நீர், ஆகாயம், நெருப்பு, காற்று மற்றும் நிலம். இது 5 சிவாலயங்களைக் குறிக்கிறது, 4 தமிழ்நாட்டில் மற்றும் 1 ஆந்திரப்பிரதேசத்தில் இருக்கிறது.

1. **ஜம்புகேசுவரர் கோயில்**, வருண லிங்கம் நீரைக் குறிக்கிறது.
2. **தில்லை நடராஜர் கோயில்**, இந்திர லிங்கம் ஆகாயத்தைக் குறிக்கிறது.
3. **அண்ணாமலையார் கோயில்**, அக்னி லிங்கம் நெருப்பைக் குறிக்கிறது.
4. **ஸ்ரீகாளஹஸ்தி கோயில்**, வாயு லிங்கம் காற்றைக் குறிக்கிறது.
5. **ஏகாம்பரேசுவரர் கோயில்**, நிலத்தைக் குறிக்கிறது.

பஞ்ச பூத ஸ்தலங்களில் ஒன்றான ஜம்புகேசுவரர் கோயில் நீரைக் குறிக்கிறது.

சிதம்பரத்தில் இருக்கும் தில்லை நடராஜர் கோயில், இந்த கோயில் ஆகாயத்தைக் குறிக்கும் பஞ்ச பூத ஸ்தலம். இந்த கோயில் 10 ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டது. அப்போது சிதம்பரம், சோழப் பேரரசின் தலைநகரமாக இருந்தது. இந்த கோயிலில் முக்கிய தெய்வம் நடராஜர் உருவில் இருக்கும் சிவபெருமான். இங்குச் சிவபெருமான் நடராஜர் வடிவில் "ஆனந்த தாண்டவம்" ஆடும் நிலையில் இருப்பார். இந்த கோயிலில் ஒன்பது முக்கிய நுழைவாயில் கோபுரங்கள் மற்றும் பல்வேறு மண்டபங்கள் இருக்கின்றன. இவற்றில் நான்கு பிரமாண்டமானவை மற்றும் வண்ணமயமானவை. கோவிந்தராஜ கோயில், 7 முதல் 9 ஆம் நூற்றாண்டுகளில், வைணவ வழிவந்த துறவிகளான ஆழ்வார்களால் வணங்கப்பட்ட திவ்ய தேசம் என்று அழைக்கப்படும் 108 புனித விஷ்ணு கோயில்களில் ஒன்று. கோவிந்தராஜ பெருமான் கோயில் திருச்சிற்றக்கூடம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஹிந்து கடவுள் விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இந்த கோயில், தென் இந்திய மாநிலம், தமிழ்நாட்டில் சிதம்பரம் என்ற ஊரில் இருக்கிறது.

பஞ்ச பூத ஸ்தலங்களில் ஒன்றான அண்ணாமலையார் கோயில் நெருப்பைக் குறிக்கிறது.

பஞ்ச பூத ஸ்தலங்களில் ஒன்றான ஸ்ரீகாளஹஸ்தி கோயில் காற்றைக் குறிக்கிறது.

காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கும் பஞ்ச பூத ஸ்தலங்களில் ஒன்றான ஏகாம்பரநாதர் கோயில் நிலத்தைக் குறிக்கிறது. இது ஐந்து கூறுகளுடன் தொடர்புடைய பஞ்ச பூத ஸ்தல கோயில்களில் ஒன்றாகும், குறிப்பாக நிலத்தைக் குறிக்கிறது. இந்த கோயில் இந்தியாவில் மிகவும் பழமையான கோயில்களில் ஒன்று. இந்த கோயில் CE 600 முதல் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. 15 ஆம் நூற்றாண்டில் ஆட்சி செய்த விஜயநகர மன்னர்களும் இந்த கோயிலில் நிறையச் சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொண்டார்கள். பின்னர் இந்த கோயிலுக்கு வழிபட அடிக்கடி சென்னையிலிருந்து வந்த வள்ளல் பச்சியப்ப முதலியார் இந்த கோயிலைச் சீரமைத்தார். ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் அனைவருமே வியக்கும் அளவிற்குக் கணிசமான பணத்தைக் கோயில் திருப்பணிக்குச் செலவிட்டார். பச்சியப்ப முதலியார் குதிரையின் மேல் அமர்ந்திருக்கும் சித்திரம் ஒன்றைக் கோயில் தூணில் காணலாம். பிற்காலத்தில், காஞ்சிபுரம் சென்று வருவதைத் தவிர்க்க, பச்சியப்ப முதலியார் ஏகாம்பரேஸ்வரர் என்ற பெயரில் சென்னையில் ஒரு கோயிலைக் கட்டினார்.

சிவபெருமானின் புகழ்பெற்ற பண்டைய கால கோயில்கள். பிரகதீஸ்வரர் கோயில்.

தஞ்சாவூர். இந்தியாவில் இருக்கும் உயரமான சிவலிங்கங்களில் ஒன்று (29 ft). இந்த கோயிலில் இருக்கும் நந்தி சிலை ஒரே கல்லில் செதுக்கப்பட்டது மற்றும் இந்தியாவில் இருக்கும் பெரிய நந்தி சிலைகளில் ஒன்று. தஞ்சாவூர் காவேரி நதியின் தென் கரையில் இருக்கிறது. இந்த பிரமிக்க வைக்கும் வரலாற்றுக் கட்டிடம், ராஜராஜ சோழ மன்னரால், சிவபெருமானை வழிபடுவதற்கு CE 1009 இல் கட்டப்பட்டது. இந்த கோயிலின் விமானம்தான் உலகத்தின் மிகப்பெரிய விமானம் (கோயில் கோபுரம்), அதன் உயரம் 212 அடி உயரம் மேலும் கோபுர உச்சியில் இருக்கும் கும்பம் (மேலே உள்ள அமைப்பு) மட்டுமே சுமார் 80 டன் எடையில் செதுக்கப்பட்டது.

திருப்பெருந்துறை

மாணிக்கவாசகரின் திருவாசகம் இத்தலத்தில் இருந்துதான் உருவானது.

- இக்கோயில் ஆத்மநாதசுவாமி கோயில் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டின் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ளது. இது 10 ஆம் நூற்றாண்டில் சிவபெருமானை வழிபட கட்டப்பட்டது.
- கோயில் 10 ஏக்கர் (40,000 மீ²) பரப்பளவில் மூன்று சுற்றுச்சுவர்களுடன் கட்டப்பட்டிருந்தாலும், சூரிய அஸ்தமன ஒளி கருவறையில் படும் வகையில் தெற்கு நோக்கியவாறு கட்டப்பட்டுள்ளது.
- இந்த கோயிலில் இருக்கும் தெய்வத்திற்கு உருவம் கிடையாது (ஆத்மநாதசுவாமி); அதாவது சிவலிங்கம் கிடையாது பீடம் (ஆவுடையார்) மட்டுமே கருவறையில் இருக்கும், அதனால் இந்த கோயிலுக்கு ஆவுடையார் கோயில் என்றும் பெயர் உண்டு.
- இந்த கோயில், தெய்வீக சக்தியின் மாபெரும் உண்மையை உணர்த்தும் மிக அரிதான இந்தியச் சைவ கோயில்களில் ஒன்று. ஆன்மாவிற்கு உருவம் இல்லாததால், இங்கிருக்கும் கடவுள் ஆத்மநாதசுவாமி என்று அழைக்கப்படுகிறார். கருவறையில் ஐந்து கால அளவைக் குறிக்கும் ஐந்து விளக்குகளும், ஆகாய உருவாக்கத்தைக் குறிக்கும் 27 நட்சத்திரங்களைக் குறிக்கும் 27 விளக்குகளும் உள்ளன.

தில்லை நடராஜர் கோயில் - திருச்சிற்றம்பலம்.

- "வைணவர்களுக்குக் கோயில் என்றால் ஸ்ரீரங்கம் தான் அதைப்போலவே, சைவ கோயில் என்றால் அது சிதம்பரத்தில் இருக்கும் தில்லை நடராஜர் கோயிலைக் குறிக்கும்".
- தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் சிதம்பரம் கோயில் ஒரு முக்கிய வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கோயில். இந்த கோயில் 40 ஏக்கர் பரப்பளவில் கட்டப்பட்டிருக்கிறது மேலும் இந்த கோயிலுக்கு நான்கு திசைகளிலும் நுழைவாயில் இருக்கிறது. இந்த கோயிலில் மூலவர் சிவலிங்கம் அல்ல, அது ஆனந்த தாண்டவ ("பரவச நடனம்") நிலையில் இருக்கும் வெள்ளி நடராஜர் சிலை. இந்த சிலை பொன் அம்பலம் என்ற தங்கக் கூரை மண்டபத்தில் இருக்கிறது.
- 10 ஆம் நூற்றாண்டில் சோழ மன்னர்கள் சிதம்பரம் கோயிலைக் கல் மற்றும் தங்கத்தினால் மறுசீரமைத்தார்கள். அவர்களின் தலைநகரைச் சிதம்பரத்திற்கு மாற்றினார்கள். அவர்களின் குலசாமியாக நடராஜர் உருவில் இருக்கும் சிவபெருமானை வணங்க ஆரம்பித்தார்கள்.
- முதலாம் ராஜேந்திர சோழர் இந்த கோயிலை 11 ஆம் நூற்றாண்டில் மீண்டும் சீரமைத்தார்.
- இந்த கோயிலின் மற்றொரு தனித்துவமான அம்சம், இந்த கோயிலில் இருக்கும் கோவிந்தராஜ பெருமாள் சன்னதி {திவ்ய தேச கோயில்}, சைவ மற்றும் வைணவ கடவுள்கள் ஒன்றாக இருக்கும் அறிய இந்திய கோயில்களில் இந்த கோயிலும் ஒன்று.

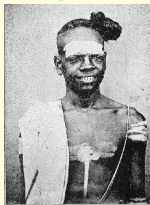
சிதம்பரம் என்ற பெயர் சிற்றம்பலம் என்ற பெயரில் இருந்து வருகிறது. சிற்றம்பலம் என்றால் ஞானச்சூழல் என்று பொருள்.

சிதம்பர ரகசியம் என்றால், சிதம்பரம் கோயிலில் இருக்கும் சிவபெருமானின் சிலைக்கு அருகில் போதிக்கப்பட்டிருக்கும் ரகசிய செய்தி. அந்த காலத்திலிருந்தே, இந்த கோயிலில் சிவபெருமான் அவரது மனைவி பார்வதியுடன் வசிப்பதாக நம்பப்படுகிறது. ஆனால் பார்வதி தேவி எல்லோர் கண்ணுக்கும் புலப்படமாட்டார். இந்த கோயிலில் சிதம்பர ரகசியம் ஒரு திரைக்குப் பின்னால் இருக்கும் (அது மாயையைக் குறிக்கிறது). சிறப்புப் பூஜை நடைபெறும் நாட்களில் அர்ச்சகர் திரையை விளக்கும்போது மட்டுமே பக்தர்கள் அதைத் தரிசிக்கலாம் அல்லது வழிபடலாம். அந்த திரைக்குப் பின்னே தங்கத்தினால் ஆன இலைகள் இருக்கின்றன, அவை சிவபெருமான் மற்றும் பார்வதி தேவி அங்கிருப்பதைக் குறிக்கிறது. துறவிகளால் இறைவனை உருவமாக இங்கே பார்க்க முடியும் என்று நம்பப்படுகிறது

சிதம்பரம் கோயில் கருவறையில் சிவபெருமான் ஆனந்த தாண்டவ நிலையில் நடராஜர் வடிவில் வெள்ளி சிலையாக இருக்கிறார். அது பின்வருவனவற்றை அடையாளப்படுத்துகிறது:

- நடராஜரின் காலுக்கு அடியில் இருக்கும் அரக்கன், அஞ்ஞானம் இறைவனின் காலுக்கு அடியில் இருப்பதைக் குறிக்கிறது.
- அவர் கையில் இருக்கும் நெருப்பு, அவர் தீமைகளை அழிப்பவர் என்பதைக் குறிக்கிறது.
- அவரது கேசத்தில் இருக்கும் பிறை நிலா, கருணை மற்றும் அழகைக் குறிக்கிறது.
- திருவாசி அல்லது பிரபாவதி எனப்படும் நெருப்பு வளைவு அண்டம் மற்றும் பூமியின் நிரந்தர இயக்கத்தைக் குறிக்கிறது.
- அவரது ஜடாமுடி மற்றும் உடை அச்சுறுத்தும் அவரது நடனத்தின் சக்தியைக் குறிக்கிறது.

சிதம்பரம் கோயில் பூஜை செய்யும் உரிமை தில்லை தீட்சிதர்களுக்கு மட்டுமே உண்டு

- சிதம்பரம் தில்லை தீட்சிதர்கள் (தில்லை வாழ் அந்தணர்) ஒரு வேத சைவ பிராமண சேவகர் சமூகத்தினர்கள். இவர்கள் தில்லை மூவாயிரவர் அல்லது தில்லை மூவாயிரத்தினர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்கள்.
- சிவபெருமானுடன் 3000 அந்தணர்கள் கைலாய மலையிலிருந்து தில்லைக்கு (சிதம்பரம்) ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்தார்கள், அவர்கள் இன்று வரை கோயில்களின் பிரதான பூசாரிகளாக பணியாற்றுகிறார்கள். இப்போது அவர்களின் எண்ணிக்கை 1200 ஆகக் குறைந்துவிட்டது.
- ஒவ்வொரு தீட்சிதரும், திருமணம் ஆனவுடன் கோயில் அறங்காவலர்களில் ஒருவராகிறார்கள் மற்றும் நடராஜருக்கு அர்ச்சனை செய்யும் உரிமையையும் பெறுகிறார்கள். கேரளாவின் பிராமண நம்பூதிரிகளைப் போலவே இந்த தீட்சிதர்களும் தலைக்கு முன்புறம் முடியை குடுமியாகக் கட்டிக்கொள்ளும் தனித்துவமான நடைமுறையைப் பின்பற்றுகிறார்கள்.
- அநேகமாக வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க கோயில்களில் 63 நாயன்மார்கள் மற்றும் மாணிக்கவாசகர் சிலையும் இருக்கும்.
- பழமையான கோயில்களுக்குச் செல்லும் அனைத்து பக்தர்களும் அங்கிருக்கும் அந்தணர்கள், நாயன்மார்கள் மற்றும் மாணிக்கவாசகரை வணங்கிய பிறகு தான் தன்னை வணங்க வேண்டும் என்பது சிவபெருமானின் விருப்பம்.

திருநெல்வேலியில் உள்ள நவ{9}கைலாய கோயில்கள்

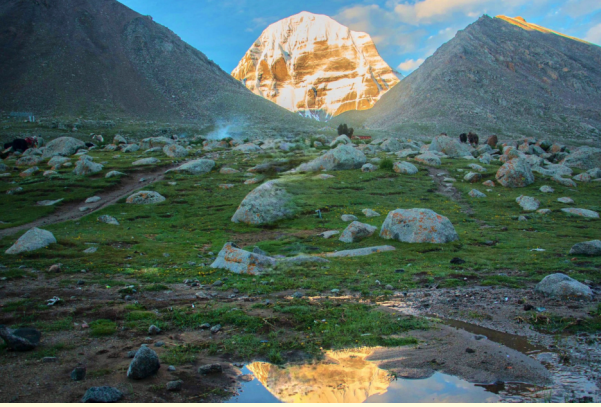
நவ கைலாயம் என்பது தமிழ்நாட்டில் தென் பகுதியில் இருக்கும் ஒன்பது புராதன சிவாலயங்களைக் குறிக்கிறது. இந்த கோயில்கள் திருநெல்வேலி மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் இருக்கின்றன.

பொதிகை மலையில் அகத்திய முனிவர் தியானம் செய்துகொண்டிருந்தார். அவரது பிரதான சீடர்களில் ஒருவர் உரோமச்சா முனிவர். அவர் மோட்சம் பெறுவதற்கு பசுபதிநாதரை நினைத்து தியானம் செய்துகொண்டிருந்தார். இறைவன் அவரை, அவரது குரு அகத்தியர் மூலம் ஆசிரவதிக்க விரும்பினார். ஆற்றில் ஒன்பது மலர்களை வைத்து, நதிக்கரையில் மலர்கள் எங்கு ஒதுங்குகிறதோ அங்கெல்லாம் கைலாச நாதர் என்று ஒரு சிவலிங்கத்தை நிறுவ வேண்டும் என்று உரோமச்ச முனிவருக்கு அகஸ்தியர் அறிவுறுத்தினார். இறுதியாக, முனிவர் நதி சமுத்திரத்தில் சங்கமிக்கும் இடத்தில் குளித்து இறைவனை வழிபட வேண்டும்.

இதை செய்து முடித்தபின் அவருக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் என்று கூறினார். குருவிற்கு உண்மையான சீடர் என்ற முறையில், முனிவர் இறைவனை பிரார்த்தித்தார், ஒன்பது மலர்களும் ஒதுங்கிய இடத்தில் அவை சிவலிங்கமாக மாறியது. கடைசியில், தாமிரபரணி நதி சமுத்திரத்தில் சங்கமிக்கும் இடத்தில் குளித்தார், அதன்பிறகு அவருக்கு மோட்சம் கிடைத்தது. இந்த ஒன்பது கோயில்களும் நவ கைலாயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

வரிசை எண்.	இடம்	கோயில்	கோள்கள்
1	பாபநாசம், திருநெல்வேலி மாவட்டம்	அருள்மிகு பாபநாச நாதர் கோயில்	சூரியன்
2	சேரன்மாதேவி	அருள்மிகு கைலாச நாதர் கோயில்	சந்திரன்
3	கோடகநல்லூர்	அருள்மிகு கைலாச நாதர் கோயில்	செவ்வாய்
4	குன்னத்தூர்	அருள்மிகு கோத பரமேசுவரர் கோயில்	ராகு
5	முறப்பநாடு	அருள்மிகு கைலாச நாதர் கோயில்	குரு
6	திருவைகுண்டம்	அருள்மிகு கைலாச நாதர் கோயில்	சனி
7	தென்திருப்பேரை	அருள்மிகு கைலாச நாதர் கோயில்	புதன்
8	ராஜபதி	அருள்மிகு கைலாச நாதர் கோயில்	கேது
9	சேந்த பூமங்கலம், தூத்துக்குடி	அருள்மிகு கைலாச நாதர் கோயில்	சுக்கிரன்

புனித கைலாய பர்வத மலை.

இறுதியாக, உலகின் மிகவும் புனிதமான மற்றும் புரியாத புதிரான சிகரங்களில் ஒன்றைப்பற்றி விவரித்து இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கப் போகிறோம், இந்த மலை சிவபெருமான் குடும்பத்துடன் வசிக்கும் இடமாக கருதப்படுகிறது. இங்கு சிவபெருமான் பார்வதி தேவி, கணேசன் மற்றும் காத்திகேயன் உடன் வசிக்கிறார். இந்த மலை சொர்க்கத்தின் படிக்கட்டு மற்றும் இமய மலை தொடரில் மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்த மலை. திபெத்திய பீடபூமியில் இருந்து 22,000 அடி உயரத்தில் இருக்கும் கைலாய மலை இந்துக்கள், சமணர்கள் மற்றும் பௌத்தர்களின் புனித ஸ்தலமாக கருதப்படுகிறது.

கைலாய மலையின் அடிவாரத்தில் இரண்டு அழகான ஏரிகள் இருக்கின்றன. அவை மானசரோவர் மற்றும் ராக்ஷஸ் தால். அவற்றில், மானசரோவர் 14,950 அடி உயரத்தில் இருக்கிறது மேலும் அது உலகிலேயே அதிக உயரத்தில் இருக்கும் நன்னீர் நீர் நிலை என்று கருதப்படுகிறது.

மானசரோவர் ஒரு ஆழமான ஆன்மீக முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டது, ஆனால் அதற்கு நேர்மாறாக ராக்ஷஸ் தால், சிவபெருமானை மகிழ்விப்பதற்காக அரக்கன் ராவணன் செய்த கடுமையான துறவறத்தில் பிறந்தது. ராக்ஷஸ் தால் ஏரி நீர் உப்பு நீர் மற்றும் அந்த ஏரியில் நீர் வாழ் தாவரங்கள் மற்றும் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் வாழ முடியாது.

கைலாய மலையைச் சுற்றி வருவது பரிக்கிரமா (புனித யாத்திரை) என்று அழைக்கப்படுகிறது மேலும் மலையைச் சுற்றி வர 3 நாட்கள் ஆகும்.

குறிப்பாக இந்த மலை, தொலைதூரத்தில் திபெத்தில் இருக்கும் இமயமலை தொடர்ச்சியில் மற்றும் மனிதர்கள் எளிதில் அடைய முடியாத பகுதியில் அமைந்துள்ளது. மலையை இறைவனாக வழிபடும் பல்வேறு சமயத்தின் பல்வேறு காரணங்களுக்காக, கைலாச மலையின் சரிவுகளில் கால் வைப்பதும், அதில் ஏற முயல்வதும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

பாகம் - 2

108 திவ்ய தேசம் மகாவிஷ்ணு மற்றும்
மகாலட்சுமி கோயில்கள்

மகாவிஷ்ணு மற்றும் மகாலட்சுமியின் 108 திவ்ய தேச கோயில்கள்

திவ்ய தேசம் என்பது 4,000 தமிழ் வசனங்களின் தொகுப்பான திவ்ய பிரபந்தத்தில் தமிழ் ஆழ்வார்களால் (குறவிகள்) குறிப்பிடப்பட்டு துதிக்கப்பட்ட 108 வைணவ மகாவிஷ்ணு மற்றும் மகலக்ஷ்மி அருள்பாலிக்கும் கோயில்கள் ஆகும்.

இந்தியாவில் 105 திவ்ய தேச கோயில்கள் உள்ளன. முக்திநாத் என்ற திவ்ய தேச கோயில் மட்டுமே நேபாளத்தில் இருக்கிறது. கடைசி இரண்டு கோயில்கள் பூமிக்கு வெளியில் இருக்கின்றன, மனிதர்களால் அங்கு செல்ல முடியாது, திருப்பாற்கடல் (பால் பெருங்கடல்கள் மற்றும் வைகுந்தம் {பரம பதம்}).

ஸ்ரீரங்கம், 108 வைணவக் கோயில்களில் ஒன்றான ஸ்ரீ ரங்கநாதன் கோயில் இங்கு இருக்கிறது மற்றும் பூமியில் இருக்கும் சொர்க்கம் (பூலோக வைகுண்டம்) என்று அழைக்கப்படுகிறது

காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கும் உலகளந்தப் பெருமாள் கோயில் வளாகத்தில், திருக்கரவணம், திருக்கரகம், திருநீரகம், திருதரகம் என நான்கு திவ்ய தேசங்கள் இருக்கின்றன.

விஷ்ணு மற்றும் லட்சுமி கோயில்களின் 108 திவ்ய தேசங்களில் திருவிழாக் காலங்களில் 4000 கீர்த்தனைகள் (நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்) இன்றும் விரிவாகப் பாடப்படுகின்றன.

இந்த 108 திவ்ய தேசங்கள், கீழே குறிப்பிட்டுள்ளபடி நான்கு திசைகளையும் நோக்கி 3 நிலைகளில் இருக்கின்றன: -

- தூங்கும் நிலை {கிடந்த திருக்கோலம்}-27 திவ்ய தேசங்கள்
 - ?அமர்ந்த நிலை {விற்பிறந்த திருக்கோலம்}-21 திவ்ய தேசங்கள்
 - நின்ற நிலை {நின்ற திருக்கோலம்}- 60 திவ்ய தேசங்கள்
- கிழக்கை நோக்கி-79 திவ்ய தேசங்கள்
 - மேற்கை நோக்கி-19 திவ்ய தேசங்கள்
 - வடக்கை நோக்கி-3 திவ்ய தேசங்கள்
 - தெற்கை நோக்கி-7 திவ்ய தேசங்கள்.

108 திவ்ய தேசங்கள் அவை இருக்கும் இடவரியாக.

108 திவ்ய தேச கோயில்கள்

தமிழ்நாட்டில் 84 திவ்ய தேச கோயில்கள்
கேரளத்தில் 11 திவ்ய தேச கோயில்கள்
ஆந்திரபிரதேசத்தில் 2 திவ்ய தேச கோயில்கள்.
குஜரத்தில் 1 கோயில், உத்தரபிரதேசத்தில் 4 கோயில்கள், உத்திரகாண்டில் 3 கோயில்கள் உள்ளன.
நேபாளத்தில் 1 கோயில்.
<ul style="list-style-type: none"> • சயனக் கோலத்தில் தூங்கும் நிலை {கிடந்த திருக்கோலம்}-27 திவ்ய தேசங்கள் • அமர்ந்த நிலை {விற்றிருந்த திருக்கோலம்}-21 திவ்ய தேசங்கள் • நின்ற நிலை {நின்ற திருக்கோலம்}- 60 திவ்ய தேசங்கள்

Sl No	கோயில்களின் பெயர்	தாயார் (லட்சுமி)	பெருமாள் (விஷ்ணு)
-------	-------------------	------------------	-------------------

திருச்சிராப்பள்ளி- 6 திவ்ய தேச கோயில்கள்

1	ஸ்ரீரங்கம்,	ரங்கநாயகி	ஸ்ரீரங்கநாதர் (பெரிய பெருமாள்)
2	திருக்கோழி உறையூர்,	கமலவல்லி வாசலட்சுமி,	ஸ்ரீ அழகிய மணவாள பெருமாள்
3	திருக்கரம்பனூர்,	பூர்ணவல்லி,	ஸ்ரீ புருஷோத்தம பெருமாள்
4	திருவெள்ளறை,	ரக்தபங்கஜவல்லி	ஸ்ரீ புண்டரீகாட்சன் பெருமாள்
5	திருஅன்பில்,	ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி,	சௌந்தர்யவல்லி, வடிவழகிய நம்பி , பூர்ணாய பெருமாள்
6	திருப்பெருநகர்,	இந்திரவல்லி,	ஸ்ரீ அப்பளக்குடத்தான், ரங்கநாத பெருமாள்

தஞ்சாவூர் மற்றும் கும்பகோணம் - 13 திவ்ய தேச கோயில்கள்

7	திருக்குடந்தையூர்,	கமலவல்லி	கமலநாத, ஸ்ரீ ஹர சாப விமோச்சன பெருமாள்
8	திருக்கூடலூர்,	பத்மாசனி,	ஸ்ரீ ஆடுதுறை பெருமாள்/ ஜகதரக்ஷக பெருமாள்
9	திருக்கவித்தலம்,	ரமாமணிவல்லி,	ஸ்ரீ கஜேந்திர வரத பெருமாள்
10	திருப்புள்ளம்பூதங்குடி.,	ஹேமாம்புஜவல்லி,	ஸ்ரீ வல்லில் ராமர் பெருமாள்/ த்ருட தன்வீ ராமபத்ர பெருமாள்
11	திருஆதனூர்,	ரங்கநாயகி,	ஆண்டு அளக்கும் அய்யன் / வர்ஷகலாதிநாயக பெருமாள்
12	திருக்குடந்தை,	கோமளவல்லி,	ரீ சாரங்கபாணி பெருமாள் அபர்யப்தாம்ருத பெருமாள்
13	திருவிண்ணகர்,	பூதேவி	ஸ்ரீ ஒப்பிலியப்ப பெருமாள்/ லவணவர்ஜித சீனிவாச பெருமாள்
14	திருநாரையூர்,	வஞ்சலவல்லி	ஸ்ரீ திருநறையூர் நம்பி பெருமாள் / ஸ்ரீனிவாச பெருமாள்
15	திருச்சேறை	சாரநாயகி	ஸ்ரீ சாரநாதன் பெருமாள்
16	திருநந்திபுர விண்ணகரம்	செண்பகவல்லி	ஸ்ரீ ஜகந்நாத பெருமாள்
17	திருவெள்ளியங்குடி	மரகதவல்லி	ஸ்ரீ கோலவில்லி ராமர் பெருமாள் / ஸ்ருங்கரகந்தர தனுஷ்பனி ராமையா பெருமாள்
18	திருக்கண்ணமங்கை	அபிஷேகவல்லி	ஸ்ரீ பக்தவத்சல பெருமாள்
19	திருதஞ்சை மாமணிக் கோயில்	ரக்தபங்கஜவல்லி	ஸ்ரீ நீலமேகப் பெருமாள்

மயிலாடுதுறை- 7 திவ்ய தேச கோயில்கள்

20	திருக்கண்ணபுரம்	கண்ணபுரம்	சௌரிராஜ பெருமாள்
21	திருக்கண்ணங்குடி	லோகநாயகி	லோகநாத பெருமாள்
22	திருநாகை	சௌந்தர்யவல்லி	சௌந்தரராஜ பெருமாள்
23	திருவழுந்தூர்	ரக்தபங்கஜவல்லி	தேவாதிராஜ பெருமாள்
24	திருச்சிரிபுலியூர்	தயாநாயகி	கிருபசமுத்திரப் பெருமாள்
25	திருதலைச்சங்க நாள்மதியப் பெருமாள்	சிரஸ் சங்கா	சந்திர சபஹு பெருமாள்
26	திருஇந்தனூர்	புண்டரீகவல்லி	பரிமளரங்கநாத பெருமாள்

சிற்காழி - 13 திவ்ய தேச கோயில்கள்

27	மணிகுன்றம்	அம்புஜவல்லி	மணிபர்வத பெருமாள்
28	தஞ்சையாலி நகர்	தஞ்சநாயகி	நரசிம்ம பெருமாள்
27	திருகாழிச்சீராம விண்ணகரம்	லோகநாயகி	லோகநாத திருவிக்ரம பெருமாள்
28	திருக்காவலம்பாடி	பங்கஜவல்லி	கோபால கிருஷ்ண பெருமாள்
29	திருஅரிமேய விண்ணகரம்	அம்ருதகடவல்லி	கடகேளி நர்த்தநாய பெருமாள்
30	திருவான்புருஷோத்தமம்	புருஷோத்தமன்	புருஷோத்தம பெருமாள்
31	திருசெம்பொன்சைக்கோயில்	ஸ்வேதா புஷ்பவல்லி	ஹேமரங்கநாத பெருமாள்
32	திருமணிமாடகோயில்	புண்டரீகவல்லி	சாஷ்வத தீபாய நாராயண பெருமாள்
33	திருவைகுந்த விண்ணகரம்	வைகுந்தவல்லி	வைகுந்தநாத பெருமாள்
34	திருத்தெற்றியம்பலம்	ரக்தபங்கஜவல்லி	லக்ஷ்மிரங்க பெருமாள்
35	திருமணிக்கூடம்	திருமகள் நாச்சியார்	வரதராஜ பெருமாள்
36	திருபார்த்தன்பள்ளி	தாமரைநாயகி	பார்த்தசாரதி ரூபா, தாமரையாள் கேள்வன்
37	திருவாலி மற்றும் திருநகரி	அம்ருதகடவல்லி	கேதாரபதிவராய பெருமாள்
38	திருத்தேவனார் தொகை	சமுத்தரதயா	தேவநாயக பெருமாள்
39	திருவெள்ளக்குளம்	பத்மாவதி	சீனிவாச பெருமாள்
கடலூர் - 3 திவ்ய தேச கோயில்கள்			
40	திருச்சித்ரகூடம் {சிதம்பரம்}	புண்டரீகவல்லி	கோவிந்தராஜ பெருமாள்
41	திருவஹீந்திரபுரம்	ஹேமபுஜவல்லி	தெய்வநாயக பெருமாள்
42	திருக்கோவிலூர்	புஷ்பவல்லி	திரிவிக்ரம பெருமாள்

காஞ்சிபுரம்-15 திவ்ய தேச கோயில்கள்

43	திருக்கச்சி-அத்திகிரி	பெருந்தேவி	தேவாதிராஜ பெருமாள்
44	அஷ்டபுயக்கரம்	பத்மாசனி	கஜேந்திரவரத பெருமாள்
45	திருத்தண்கா	மரகதவல்லி	தீப்பிரகராச பெருமாள்
46	திருவேளுக்கை	அம்ருதவல்லி	சுந்தரயோக நரசிம்ம பெருமாள்
47	திருநீரகம்	பூவல்லி	ஜெகதீஸ்வர பெருமாள்
48	திருப்பாடகம்	ருக்மணி சத்தியபாமா	பாண்டவ தூத பெருமாள்
49	திருநிலாத்திங்கள் துண்டம்	சந்திரகுடாவல்லி	சந்திரகுட பெருமாள்
50	திருஊரகம்	அமுதவல்லி	திரிவிக்ரம பெருமாள்
51	திருவெக்கா	கோமளவல்லி	யதோத்தகாரி பெருமாள்
52	திருக்காரகம்	பத்மாமணி	கருணாகர பெருமாள்
53	திருக்கார்வண்ணம்	கமலவல்லி	நீலமேகப் பெருமாள்
54	திருக்கள்வனூர்	சுந்தரபிம்பவல்லி	சோரநாத பெருமாள்
55	திருப்பவள வண்ணம்	பிரவாளவல்லி	பிரவாளவரண பெருமாள்
56	திருபரமேஸ்வர விண்ணகரம்	வைகுந்தவல்லி	வைகுந்தநாத பெருமாள்
57	திருப்புட்குழி	மரகதவல்லி	விஜயராகவ பெருமாள்

சென்னை- 7 திவ்ய தேச கோயில்கள்

58	திருநின்றூர்	சுதாவல்லி	பக்தவத்சல பெருமாள்
59	திருவள்ளூர்	கனகவல்லி	வைத்திய வீரராகவ பெருமாள்
60	திருவல்லிக்கேணி	ருக்மணி	பார்த்தசாரதி பெருமாள்
61	திருநீர்மலை	சுந்தரவல்லி	நீர்வண்ண பெருமாள்
62	திரு இடவெந்தை	கோமளவல்லி	லக்ஷ்மிவராஹ பெருமாள்
63	திருக்கடல்மல்லை {மகாபலிபுரம்}	நிலமங்கை நாச்சியார்	உலகூய் நின்ற பெருமாள்
64	திருக்கடிகை {சோளிங்கர்}	அம்ருதபாலவல்லி	யோக நரசிம்ம பெருமாள்

குஜராத்-1, உத்தரப்பிரதேசம்- 04, உத்தராஞ்சல்-03 கோயில்கள்.

65	திரு அயோத்தி(உத்தரப்பிரதேசம்)	சீதாதேவி	ராமச்சந்திர பெருமாள்
66	திருநைமிசாரண்யம் (உத்தரப்பிரதேசம்)	ஸ்ரீஹரிஸ்ட்.சுமி	தேவராஜ பெருமாள்
67	திருப்பிரிதி {ஜோஷிமத்}	பரிமளவல்லி	பரமபுருஷாய பெருமாள்
68	திருக்கண்டமெனும் கடிநகர் (தேவப்ரியாகை)	புண்டரீகவல்லி	நீலமேகப் பெருமாள்
69	திருவதரியாசர்மம் (பத்ரிநாத்)	அரவிந்தவல்லி	பத்ரீநாராயண பெருமாள்
71	திருவாதமதுரை (கோவர்த்தநேசன்)	சத்யபாமா	கோவர்த்தனகிரிதார பெருமாள்
72	திரு ஆயர்பாடி	ருக்மணி சத்தியபாமா	நவமோகனகிருஷ்ண பெருமாள்
73	திருத்துவாரகை துவாரகா, (குஜராத்)	ஸ்ட்.சுமி	துவாரகதீச பெருமாள்

நேபாளம் - 1 திவ்ய தேச கோயில்கள்

73	திருசாலக்ராமம் (முக்திநாத்)	ஸ்ரீதேவி	ஸ்ரீமூர்த்தி பெருமாள்
----	-----------------------------	----------	-----------------------

ஆந்திரப்பிரதேசம் - 2 திவ்ய தேச கோயில்கள்

74	திருவேங்கடம் (திருப்பதி)	பத்மாவதி	சீனிவாச (வேங்கடேஸ்வர) பெருமாள்
75	திருசிங்கவேள்குன்றம் (அகோபிலம்)	அம்ருதவல்லி செஞ்சுலட்சுமி	ஸ்ட்.சுமிநரசிம்ம பெருமாள்

கேரளா - 11 திவ்ய தேச கோயில்கள்.

76	திருநாவாய்	பத்மாவதி	நாராயண பெருமாள்
77	திருவித்துவக்கோடு	வித்துவக்கோட்டுவல்லி	ஸ்ரீ உய்யவந்த பெருமாள்
78	திருக்காட்கரை	வாத்ஸல்யவல்லி	காட்கரையப்ப பெருமாள்
79	திருமூழிக்களம்	மதுரவேணி	சூக்திநாத பெருமாள்
80	திருவல்லவாழ்	வாத்ஸல்யவல்லி	கோலப்பிரான்
81	திருக்கடித்தானம்	சுற்பகவல்லி	அற்புதநாராயண பெருமாள்
82	திருச்செங்குன்றூர்	ரக்தபங்கஜவல்லி	தேவாதி தேவப் பெருமாள்
83	திருப்புலியூர்	ஹேமலதா	மாயசக்தியுதசுவாமி பெருமாள்
84	திருவாறன்விளை	பத்மாசனி	வாமன பெருமாள்
85	திருவண்வண்டூர்	கமலவல்லி	கமலநாத பெருமாள்
86	திருவனந்தபுரம்	ஹரிஸ்ட்.சுமி	அனந்தபத்மநாபன்

திருநெல்வேலி - 12 திவ்ய தேச கோயில்கள் (நவ திருப்பதி கோயில்களும் இங்கே தான் இருக்கிறது)

87	திருக்குறங்குடி	வாமன ஷேத்திரவல்லி	வாமன ஷேத்திரபூர்ணய பெருமாள்
88	திருச்சிரீவரமங்கை	சிரீவரமங்கை	தோத்தாத்திரீ நாத பெருமாள்
89	திருவட்டாறு	மரகதவல்லி	ஆதிகேசவ பெருமாள்
90	திருவண்பரிசாரம்	கமலவல்லி	திருவாழ்மார்பன் பெருமாள்
91	ஸ்ரீவைகுண்டம் (நவதிருப்பதி)	பூ நாயகி, வைகுந்தவல்லி	வைகுந்தநாத பெருமாள்
92	திருவரகுணமங்கை (நவதிருப்பதி)	வரகுணவல்லி	விஜயாசன பெருமாள்
93	திருப்புளிங்குடி (நவதிருப்பதி)	திருமுகள் நாச்சியார்	பூம்பாலய வைரிநேதார்ச்சித கோபாய பெருமாள்
94	திருத்துலைவில்லி மங்கலம் (நவதிருப்பதி)	விசாலக்ருஷ்ணாக்ஷி தேவி	அரவிந்தலோசந பெருமாள்
95	திருக்குளந்தை (நவதிருப்பதி)	குளந்தைவல்லி பத்மாவதி	சீனிவாச பெருமாள்
96	திருக்கோளூர் (நவதிருப்பதி)	கோளூர்வல்லி	வைத்தமாநிதி பெருமாள்
97	திருப்பேரை (நவதிருப்பதி)	குழைக்காதுவல்லி நாச்சியார்	தீர்க்க மகரநெடுங்குழைக்காத பெருமாள்
98	ஆழ்வார்திருநகரி ஆதிநாதன் கோயில், திருக்குகூர் (நவதிருப்பதி)	ஆதிநாதவல்லி	ஆதிநாத பெருமாள்

மதுரை - 8 திவ்ய தேச கோயில்கள்-

99	திருவில்லிபுத்தூர் {வில்லிபுத்தூர்}	ஆண்டாள்	வடபத்ரசாயி பெருமாள்
100	திருத்தங்கல் {சிவகாசி}	ரக்தபங்கஜவல்லி	நாராயண பெருமாள்
101	திருக்கூடல்	மதுரவல்லி	கூடலழகர்
102	திருமாலிருஞ்சோலை	சுந்தரவல்லி மோகனவல்லி	அழகர் பெருமாள்
103	திருமோகூர்	காளமேக	பெருமாள்
104	திருக்கோஷ்டியூர்	மகாலட்சுமி	சௌம்யநாராயணர்
105	திருப்புல்லாணி (ராமநாதபுரம்)	கல்யாணவல்லி, பத்மாசனி	கல்யாணஜகந்நாத பெருமாள்
106	திருமெய்யம்	உஜ்ஜீவன நாச்சியார்	சத்யகிரிநாத பெருமாள்

பூமிக்கு வெளியே 2 திவ்ய தேசங்கள்

107	திருப்பாற்கடல்	ஸ்ரீதேவி	வெங்கடேச பெருமாள்
108	திருப்பரமபதம்	பிரசன்ன	பரமபதநாத பெருமாள்

திரு அயோத்தி திவ்ய தேசம் ஸ்ரீ ராம ஜென்மபூமி

ஸ்ரீராம அவதாரம் மகாவிஷ்ணுவின் 7 ஆவது அவதாரம்

அயோத்தி ஸ்ரீ ராமர் பிறந்த இடம், இது ஒரு மோட்ச புரி மற்றும் திரு அயோத்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. மிக முக்கியமான 108 திவ்ய தேசக் கோயில்களில் இது ஒன்றாகும்.

7000 ஆண்டுகளுக்கு முன் திரேதா யுகத்தில் ஸ்ரீராமர் தனது ராஜ்ஜியத்தை ஆண்டார் மற்றும் உலகில் தர்மத்தை நிலைநாட்டினார்.

கி.பி 1550-1650 ஆண்டில், ஸ்ரீராமர் கோயிலின் ராம் லல்லா எதிரிகளால் இடிக்கப்பட்டது. இப்போது அதே இடத்தில் ௫00 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் அது கட்டப்பட்டுள்ளது. ராம் லல்லா என்ற குழந்தைப்பருவ ராமர் தான் இந்த அயோத்தி கோயிலின் மூலவர்.

ஸ்ரீ ராம் ஜென்ம பூமி கோயிலில், ராம் லல்லா நமது ஆன்மீக இந்தியப் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களால் சுபதினமான 2024 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 22 ஆம் தேதி திறந்து வைக்கப்பட்டது. மதியம் 12.30-12.45 -க்கு இடையில், அபிஜீத் முகூர்த்தத்தில் சிலை பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது.

நாயன்மார்கள் மற்றும் ஆச்சார்யர்களைப் போலவே, ஸ்ரீ மோடி அவர்களும் 11 நாள் சிறப்புச் சடங்குகளில் ஈடுபட்டார், ராமருக்கு முக்கியமான அனைத்து புனித ஸ்தலங்களுக்கும் சென்று அயோத்தியில் உள்ள ராமர் கோயிலில் மங்களாஸ்னம் {பூஜை & உருவப் பிரதிஷ்டை} விழாவை மேற்கொண்டார். {மங்களாஸ்னம் என்றால் பக்தர்கள் இறைவனை பூஜிப்பதை குறிக்கும்}

உண்மையிலேயே இந்திய வரலாற்றில் மிகப் பெரிய வரலாற்றுத் தருணம்.

மகாவிஷ்ணுவின் தசாவதாரம் பற்றிய முக்கிய விவரங்கள்

மச்ச அவதாரம், கூர்ம அவதாரம், வராஹ அவதாரம். நரசிம்மர், வாமன, பரசுராமர், ராமர், கிருஷ்ணர், புத்தர் / பலராமர், கல்கி

விஷ்ணுவில் ஆழ்வார்கள் துறவிகள் மற்றும் அவர்களில் அவதாரங்கள்

12 “ஆழ்வார்கள்” பக்தி மற்றும் ஒப்பற்ற கடவுளான மகாவிஷ்ணுவின் மீது ஈடற்ற பக்தியில் திளைத்தவர்கள். 5 முதல் 10 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் ஆழ்வார்களால் போற்றப்பட்ட 108 திவ்ய தேசங்களுக்கு {முக்கியக் கோயில்கள்} முழுமையாக தங்களை அர்ப்பணித்துக்கொண்டவர்கள்.

1. **பொய்கையாழ்வார்** - பாஞ்சசன்யம் {விஷ்ணுவின் சங்கு}
2. **பூதத்தாழ்வார்** - கௌமோதகி {விஷ்ணுவின் தண்டாயுதம்}
3. **பேயாழ்வார்** - நந்தகம் {விஷ்ணுவின் வாள்}
4. **திருமழிசையாழ்வார்** - சுதர்சன சக்கரம் {விஷ்ணுவின் சக்கரம்}
5. **நம்மாழ்வார்** - விசுவக்ஷேனர் {விஷ்ணுவின் தளபதி}.
6. **மதுரகவியாழ்வார்** - பத்மம் {விஷ்ணுவின் தாமரை}.
7. **குலசேகராழ்வார்** - கௌஸ்துபா {விஷ்ணுவின் ஆபரணம்}
8. **பெரியாழ்வார்** - கருடன்.
9. **ஆண்டாள்** - பூமாதேவியின் மறுபிறப்பு {பூமித்தாய்}.
10. **தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார்** - வானமாலை {விஷ்ணுவின் மாலை}.
11. **திருப்பாணாழ்வார்** - ஸ்ரீவத்ஸம் {மார்பில் லக்ஷ்மி தேவியின் சின்னம்}.
12. **திருமங்கையாழ்வார்** - ஷரங்க வில் {விஷ்ணுவின் வில்}.

சில முக்கிய வைணவ ஆச்சாரியர்கள்

1. நாதமுனி
2. "ஆளவந்தார்" என்றும் அழைக்கப்பட்ட யமுனா ஆச்சார்யார், இவர் நாதமுனியின் பேரன்.
3. பெரியநம்பி.
4. திருமலை நம்பி.
5. திருக்கோட்டியூர் நம்பி, ராமானுஜரின் குரு.
6. ராமானுஜ ஆச்சாரியார் ஆதி சேஷனின் அவதாரம்.
7. வேதாந்த தேசிகர்.
8. மணவாள மாமுனிகள்.

சனாதன தர்மத்தின் முக்கியமான தெய்வீக விவரங்கள்

- 7100 ஆண்டுகளுக்கு {5114 BC} முன் தேத்ரா யுகத்தில் அயோத்தியாவில் கௌசல்யா மற்றும் தசரதருக்கு மகனாக ஸ்ரீ ராமன் பிறந்தார்.
- **துவாபர யுகத்தின்** முடிவில் மற்றும் கலியுகத்தின் தொடக்கத்தில் சுமார் 5252 ஆண்டுகளுக்கு {3228 BC} முன் விருந்தாவனம் மதுராவில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தேவசி மற்றும் வாசுதேவனுக்கு மகனாக பிறந்தார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 125 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் மற்றும் ருக்மணி மற்றும் சத்தியபாமாவை மணம் முடித்தார் மேலும் அவரது தாயார் யசோதை ஆவார்.
- **பிரம்மா:** படைத்தல் கடவுள்.
- **விஷ்ணு:** நன்மை தரும் மற்றும் காக்கும் கடவுள்.
- **சிவன்:** அழித்தல் கடவுள்.
- சார் தாம் 4 புனித யாத்திரை ஸ்தலங்களை குறிக்கிறது. வாழ்நாளில் ஒரு முறை இந்த ஸ்தலங்களுக்கு செல்வது மோட்சம் அடைய நமக்கு உதவும். 4 புனித யாத்திரை ஸ்தலங்கள் என்று ஐசுக்குரு ஆதிசங்கரர் கூறுவதாவது பத்திரிநாத், துவாரகா, பூரி ஜெகநாதர் மற்றும் இராமேஸ்வரம்.
- சிறிய சார் தாம் என்பது யமுனோத்திரி, கங்கோத்திரி, கேதார்நாத் மற்றும் பத்திரிநாத் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. இவை அனைத்தும் தேவ பூமியான உத்தரகாண்ட்டில் உள்ளது.
- அமர்நாத் கோயில்: சிவன் பார்வதிக்கு வாழ்க்கை இரகசியத்தையும் நித்திய நிலையைப் பற்றியும் கூறினார். பனியினாலான சிவலிங்கம். சந்திரனின் தேயும் வளரும் நிலைகளுக்கு ஏற்ப லிங்கம் வளர்வதாகவும் தேய்வதாகவும் பக்தர்கள் நம்புகிறார்கள்.
- 'காசியின் காவல் தெய்வம்' என்று கருதப்படும் கால பைரவர் சிவபிரானின் உக்கிர ரூபமாக கருதப்படுகிறார் மற்றும் மரணம் கூட அவரை கண்டு பயப்படுவதாக ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்கிறது.
- மகாராஷ்டிராவின் அவரங்காபாத்தில் உள்ள எல்லோரா குகைகளின் குகை 16 இல் 8 ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட கைலாசநாதர் கோயில் மிகப்பெரிய ஒற்றைக்கல் கோயில் ஆகும், அதன் மனதைக் கவரும் சிற்பக்கலை, பிரமாண்டமான அளவு மற்றும் அற்புதமான கட்டிடக்கலை காரணமாக இது இந்தியாவின் விதிவிலக்கான மற்றும் மர்மமான கோயில்களில் ஒன்றாகும். இது 18 ஆண்டுகளாக 4,00,000 டன் பாறைகளை அகற்றி கட்டப்பட்டது.
- ஜுவாலா தேவி கோயில்: இந்த கோயில் இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள காங்க்ரா பள்ளத்தாக்கில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோயிலில் ஒரு ஜோடி அணையா விளக்குகள் எரிந்துக்கொண்டே இருக்கும். தாக்காயினி தாயின் நாக்கு பகுதி இங்கு விழுந்ததாக ஐதீகம்.
- மோட்சம் என்றால் வாழ்க்கை சுழற்சியில் இருந்து விடுபட்டு நித்திய ஓனியை அடைவது என்று அர்த்தம். உள்ளார்ந்த நிம்மதியைப் பெற ஒருவர் இந்த நகரங்களுக்கு வருகை புரியலாம். சப்தபுரியின் ஏழு புனித நகரங்கள் எனப்படுபவை அயோத்தியா, மதுரா, மாயா (ஹரித்துவார்), காசி (வாரணாசி), காஞ்சி (காஞ்சிபுரம்), அவந்தி (உஜ்ஜைனி) மற்றும் துவாரவதி (துவாரகா).

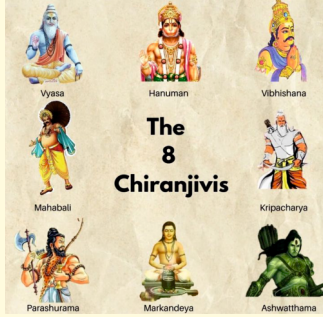
ஓம் புர் புல சுவாஹா;
 தத் சவித்ரர் வரேன்யம்
 பார்தோ தேவஸ்ய தீமஹி;
 தியோ யோ நஹ் பிரச்சோதயாத்

இந்த காயத்ரி மந்திரம் பிரபஞ்சத்தின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த மந்திரங்களில் ஒன்றாகும்

- கணேஷு கடவுளின் காயத்ரி மந்திரம் - “ஓம் ஏக்க தண்டாய வித்மஹே வக்ரதுண்டாய தீமஹி தன்னோ தந்தி பிரச்சோதயாத்”.
- சிவன் கடவுளின் காயத்ரி மந்திரம் - “ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே மஹாதேவாய தீமஹி தன்னோ நத்ரஹ் பிரச்சோதயாத்”.
- பார்வதி தேவியின் காயத்ரி மந்திரம் “ஓம் பிருத்வி தேவயே வித்மஹே ஸஹஸ்ரமூர்த்தயே தீமஹி தன்னோ ப்ரித்வி பிரச்சோதயாத்”.
- மஹா விஷ்ணுவின் காயத்ரி மந்திரம் - “ஓம் நாராயணாய வித்மஹே வாசுதேவாய தீமஹி தன்னோ விஷ்ணு பிரச்சோதயாத்”
- மகாலட்சுமியின் காயத்ரி மந்திரம்: - ஓம் மஹா லக்ஷ்மயே வித்மஹே விஷ்ணுப்ரியாயேல் தீமஹி தன்னோ லக்ஷ்மி பிரச்சோதயாத்”.
- ஹனுமனின் காயத்ரி மந்திரம் - “ஓம் அஞ்சனிசுதாய வித்மஹே வாயுபுத்ராய தீமஹி தன்னோ மாருதி பிரச்சோதயாத்”.

எட்டு சிரஞ்சீவிகள்

வேத வியாசர்:- மகாபாரதத்தை இயற்றிய முனிவர்.

ஹனுமான்:- தைரியம், பக்தி, வலிமை, பிரம்மச்சாரியம் மற்றும் நேர்மையான நடத்தை.

பரசுராமர்:- அழிவுக்காலங்களில் மனித குலத்தை காப்பாற்ற தேவைப்பட்ட ஆறாவது அவதாரம்.

விபீஷணன்:- பூமியில் நிலைத்திருக்க நீண்ட ஆயுள் வரம் பெற்ற ராவணனின் சகோதரன்.

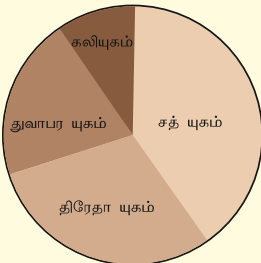
அஸ்வத்தாமன்:- துரோணரின் மகன். இவர் மரணம் இல்லாதவர்.

மஹாபலி:- அசுரர்களின் அரசர், இன்றும் கேரளாவில் ஓணம் சமயத்தில் அவர் வருவதாக கருதப்படுகிறது.

கிருபா:- இவர் மகாபாரதத்தில் இளவரசரின் அரச குரு. மேலும் போரில் தப்பிய தனி நபர் இவர்தான்.

மார்க்கண்டேயர்:- பிருகு குலத்தில் பிறந்த ஒரு பழங்கால ரிஷி.

நான்கு யுகங்களைப் போலவே வேத காலமும் சுழற்சியானது, அவை

1. சத யுகம் - தங்க காலம்.
2. திரேதா யுகம் - வெள்ளி காலம்.
3. துவாபர யுகம் - வெண்கல காலம்.
4. கலியுகம் - இரும்பு காலம்.

சதுர்யுகத்தின் நான்கு யுகங்களும் முடிவில்லாமல் சுழல்கின்றன

1. சதயுகம் கோயில் - பத்ரிநாத், உத்தரகாண்ட்.
2. திரேதா யுகம் கோயில் - ராமேஸ்வரம், தமிழ்நாடு
3. துவாபர யுகம் கோயில் - துவாரகா, குஜராத்
4. கலியுகம் கோயில் - ஜகன்னாத புரி, ஒடிசா.

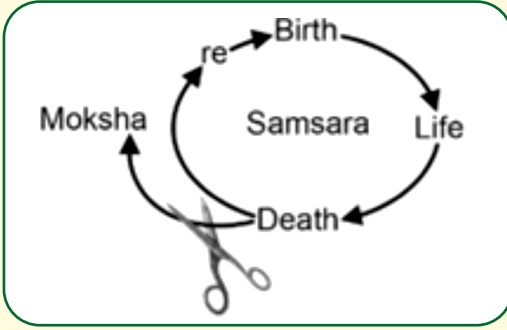
இறுதியாக

"முக்தி மற்றும் மோட்சம்"

முக்தி என்பது ஒருவர் உயிருடன் இருக்கும்போது அடைவது. முக்தி என்பது மகிழ்ச்சி, ஆசை, காமம், பேராசை, பற்று, பொறாமை, மேலும் தற்கால கலியுக வாழ்க்கையில் மிக உயர்ந்த பேரின்பத்தைத் தியாகம் செய்வது. அனைவராலும் இதைச் செய்ய முடியாது அல்லது முக்தி அடைய முடியாது.

மோட்சம் பெறுவதற்கான சரியான பாதை **முக்தி**.

மோட்சம் என்பது ஒருவர் இறந்த பின் அனுபவிப்பது. மோட்சம் ஆன்மாவின் விடுதலை. பிறப்பு, இறப்பு மற்றும் மறுபிறவியில் இருந்து ஆன்மாவிற்கு விடுதலை கிடைப்பது. மோட்சம் அடைந்தவர்களுக்கு மறுபிறவி கிடையாது.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கீதையில் மோட்சம் அடைய மூன்று வழிகள் இருப்பதாகக் கூறுகிறார்.

பக்தி, ஞானம் மற்றும் கர்மா.

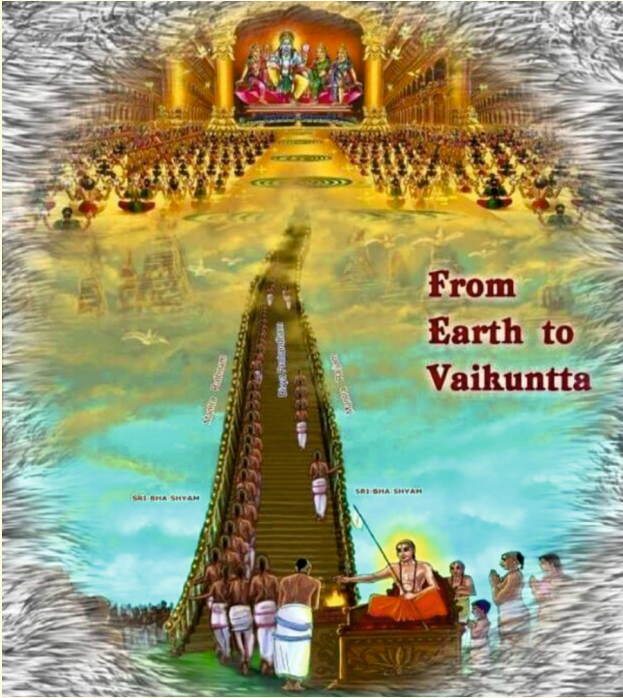
பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கர்மா யோகமே மோட்சம் அடைவதற்கு எளிய வழி என்றும் கூறுகிறார்.

“கர்மா” என்பதற்கு, ஒரு நபரின் நல்லெண்ணம் மற்றும் நற்செயல்கள் நல்ல கர்மாவிற்கும் மகிழ்ச்சியான மறுபிறப்புகளுக்கும் வழிவகுக்கின்றன, அதே சமயம் தீய எண்ணம் மற்றும் தீயச்செயல்கள் தீய கர்மா மற்றும் சோதனைகள் நிறைந்த மறுபிறப்புகளுக்கு (ஒருவரின் வாழ்க்கைத் துன்பம் நிறைந்ததாக இருக்கும்) வழிவகுக்கும் என்பது பொருள்.

இந்த உலகில் ஒருவர் அனுபவிக்கும் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகளுக்கு காரணம் அவர்களின் முந்தைய பிறப்பின் கர்மாவாகும்.

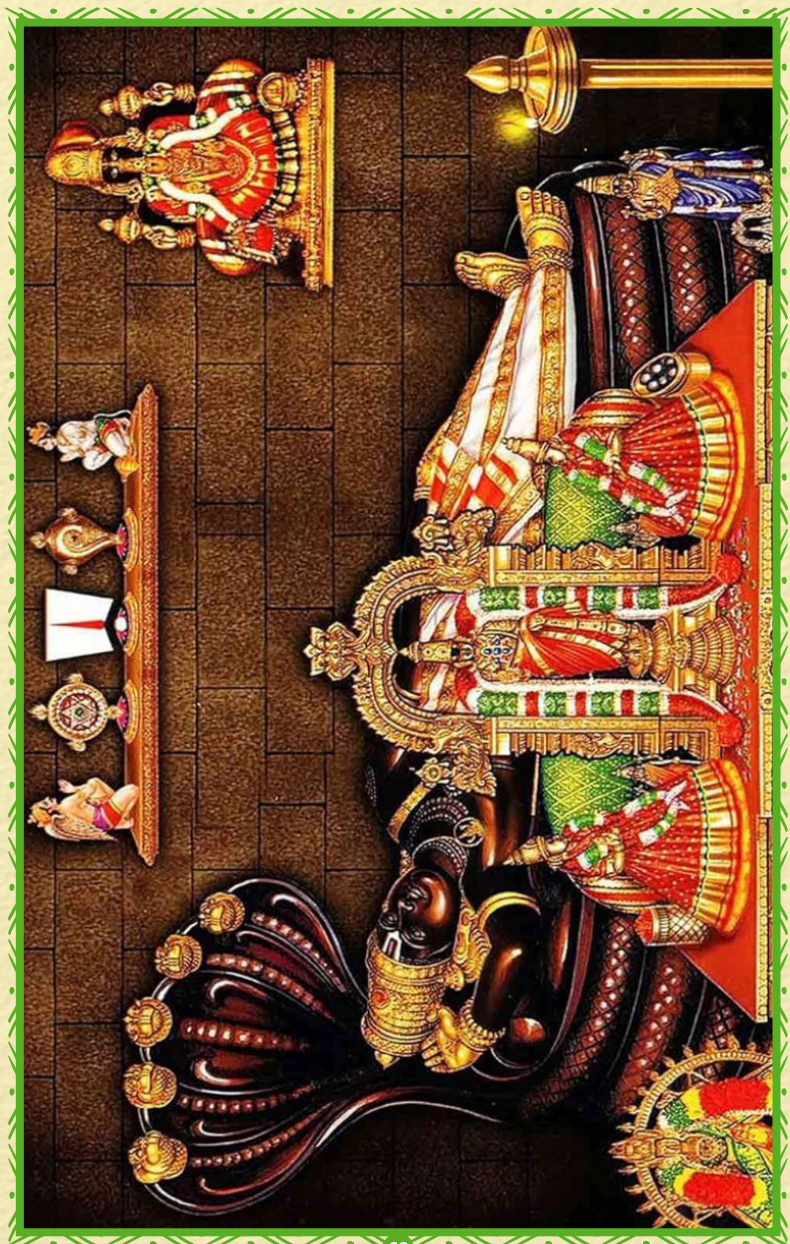
பக்தர்களின் தலையாய இலக்கு இறப்பிற்கு பிறகு மோட்ச லோகம் அதாவது “வைகுண்டம்” சென்றடைவதாகும், இது பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் அப்பாற்பட்ட இடம், மோட்சம் அடைந்தவுடன் ஆன்மா மனித இருப்பை உதறித் தள்ளிவிட்டு வைகுண்டத்திற்குச் செல்கிறது. பரமபதம் கடவுளின் பாதங்களில் சேர வாழ்க்கையில் ஒரு உன்னத நிலையைப் பெறுதல் என்று அர்த்தம்.

பரமபதம் இது விஷ்ணு மற்றும் மகாலட்சுமியின் சிறப்பு வாய்ந்த இருப்பிடம், ஒரு ஜீவாத்மா {புவி உடல்} அதாவது ஒரு பூமியில் வாழும் ஆன்மா சென்றடைய எதிர்நோக்கும் இறுதி இடம். மோட்சத்தை அடைந்து வைகுண்டத்தில் நுழைந்துவிட்ட பிறகு எந்த ஒரு ஆத்மாவும் பூமியில் மனித பிரபஞ்சத்திற்கு திரும்பாது.

ARUNACHALESHWARA, THIRUVANMALI

SREE RANGANATHA, SRIRANGAM

MADURAI MEENAKSHI, MADURAI

இந்த புத்தகத்தின் ஆசிரியர்: திரு
K. சத்திய மூர்த்தி உங்கள்
பரிந்துரைகளை வரவேற்கிறோம்

 YOUR FEEDBACK TO +91 98800 11011

**If you need book WhatsApp to
+91 98800 11011**

Note : If you need more book to distribute other devotees,
pls WhatsApp to us we will post to your address

