

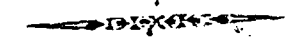
113.
2-1905

113
154

கடவுள் திரு.

சித்திமுத்திக்குரிய வாழ்மைகளை நேத்து மடங்கிய

உண்மைப்பொருள் விளக்கம்.



இஃது

தொண்டைமண்டலம் துருவவேளாளமன்னர்த்

செங்குட்டு

நர்ராயணசாமி முதலியாரவர்களால்

இயற்றப்பட்டது.

OONMAIPPORULVILAKKUM

(Declaration of the real state of divine things)

containing the true state of all facts concerning to

"Sitthi," "Mukthi".

PUBLISHED BY

C. NARAYANAWMY MUDALIAR,
CHENGLETT.

MADRAS:

PRINTED AT THE VAIJAYANTI PRESS,

32, Mount Road,

1905.

(All right-reserved.)

100

From the little experience and scanty knowledge acquired by studying various Vedantha, Sathiantha, Sathernghana, Athvaitha, &c., Sastrams, by following the courses adopted to Sathiyai (devotion) Kiriya, (worshiping) Yoga, Gnana, Nishkai, and by the Grace of Guroo and favour of well known great men, the undersigned has, with pleasure, been led to compile, in the shape of plan, a treatise, together with the necessary authorities, and publish the work under the title "OONMAIPPORULVILAKKUM" (declaration of the real state of Divinity), disclosing the true state of all acts in detail relating to "Sithi," "Mukthi" pertaining to Vedantham, Sathantham, Sathernghana, Athvaitham, Athvaithasuthavantham; Sathiantha, Veerasaivam, Caishnavam and other Religious, for the public so that each and every one may, easily, without having recourse to the study of multifarious Philosophical treatises and reference to other books for required subjects, understand, in one view, all the religion and religious subjects with distinctness and the truth of all facts of divine things and enjoy peace and eternal bliss.

The book consists of 5 chapters, viz., (1) "Pothugudana-vilakkam" (declaration of all the true poets in general); (2) "Sariyai, Kiriya, Yodha, Gnana, and Nishtai Vilakkam"; (3) "Maha Manthrathevara Vilakkam"; (4) "Thathuvavilakkam"; and (5) "Sitherguanavilakkam"; and contains 256 subjects besides the sub-division, 757 poems and 87 Sastrams as per Alphabetical lists A and B.

It is a certain fact that no work of this kind containing all the religions, the religious subjects, the real state of divinity, and the truth of all facts together with authorities has ever been hitherto published. The readers will find the compendium more useful both in theory and practice.

MADRAS,
12-4-05.

C. NARAINASAWMY MUDALIAR.

• முகவுண்ர.

[illegible]

வேதாந்த சிந்தாந்த அத்வைதசித்தர்ஞானாதி மார்க்க நிலைமை களையும் அவைகளின் வாய்மைகளனைத்தினையும் ஒர்முகமாக மேற்

கொள்களுடன் விளக்குமிவ்வித வசனரூபமானது விதிகரையி-
லொன்றும் வெளியாயிருக்கவில்லையென்பது நினைனம். இத்தால்
பயிற்சியில் தத்துவஞானமுதலியவைக ளனுபவங்களுக்குரிய நன்-
னூலாகவேகாணப்படும்.

போதுநானவிளக்கம், சரியையசியையோகலானதிட்டையிள-
க்கம், மகாமந்திராட்சரயிளக்கம், தத்துவவளக்கம், சித்தாரூபு-
விளக்கம் என்னும் படலப்பிரிவுகளாகத் தம் "சு" குறிப்பு அட்சரக்-
கிரம அட்சர விலைவாசித் த அம்சங்கள் 250-ம் உட்டியி வுக்களேனக-
மும் அறிந்த பெரியோர்களாலயற்றி படலாதி, உதாரணச்செய்யுட்-
கள் 157-ம், "சு" குறிப்பு அட்டவணை யில்வந்த உதாரணச்செய்யுட்-
திரங்கு 27-ம் தொலை அட்டவணை யிருக்கின்றன. இதல் செதேயும்
யிழை உளதேல் பொருப்பது பெரியோர்களின் கடமையே.

செ. நாராயணசாமி முதலியார்.

இப்புத்தகம் வேண்டியவர்கள் அடியிற்கண்டவர்களிடத்தி-
பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

செ. நாராயணசாமி முதலியார், 107-வது நெ. கிரகம்,
பைரோபட்ட ரோட், பு. ப்பாக்கம், சென்னை.

செ. ஷண்முக முதலியார், நெட்டி இள-
மதராசு ராஸ்களப்.

கலிகோ பயிண்டு ஸ்தல குபு 1-2-0.

ஸ்திப் பயிண்டு ஸ்தல குபு 1-0-0.

தபாலிலனுப்பும்படி தெரிவிக்கிறவர்களுக்கு வி. பி. மூலமாய்
அனுப்பப்படும் தபாதினிலவு ரீதியிலே.

செ. நாராயணசாமி முதலியார்.

உண்மைப்பொருள்விளக்கநூலிலடங்கிய அம்சங்கட்கு

உதாரணச்செய்யுள் எண்களுடன்.

அட்சரக்கிரம அகராதி.

அம்சங்கள்.	பு	க	அம்சங்கள்.	பு	க
அக்கரங்களுக்கு ஆங்கா			ஆதமாவே - ம்.	29	10
புணங்களாவன	165	2	ஆதமாவாயி சித்தென்		
அகிலநீரேர்மையாவது	181		பதுவைஷ்ணவ சி-ம்.	36	
அகித்தென்பது (வைஷ்ணவ சி - ம்.)	37	1	ஆதமாவர்க்க மூலிதமே		
அகித்தென்பது. சேஷ			ன்பது சி-ம்.	40	2
வேலிபட்டிம் விடாதல்	137		ஆன்மஇலக்கணம்வே-ம்.	102	9
சிபதமனன் மாவது	140		ஆன்மஇலக்கணம்சி-ம்.	109	6
ஆனாஸூயிகளவே-ம்	107	1	ஆன்மபஞ்சகோச சரி		
அட்யோகமுத்திரைகள்	151		த்துக்கு வேறுபடுக		
அட்டமாசித்திகளாவ	21	7	குமென்பது சி-ம்.	111	2
அட்டகன்மச்சித்துக்	135	8	ஆன்மபொருந்து மவத்		
அட்டாங்கயோகயுக	18	2	தைகளென்பது சி-ம்.	112	2
அட்டாங்கயோகஉறுப்பு			ஆன்மபொருந்து மவத்		
களின்யோ-ம்.	152	1	தைகள் சிவனதுபஞ்ச		
அத்வைதமென்பது	5	15	கருத்தியங்கள் சி-ம்.	113	4
அத்வைதத்த வே - ம்.	134	9	ஆன்மவணக்கொட்டும்		
அத்தியா ரோப அபவாத			வியல்பும் வே - ம்.	121	9
இலக்கணங்கள்வே-ம்.	69	7	ஆன்மதப்பேறுபெறும்		
அத்தக்கரணங்களாவன	177	3	வகை சி - ம்.	119	11
அமணன்சமயமென்பது	15	1	ஆன்மதாதித்தத்துக்கு மே		
அவத்தைகளின் விவரம்	114		ல் வேறுகிட்டை இன்		
அநிஷமாஸிக் கப்பாற்			பெயென்பது சி - ம்.	124	4
பட்ட தென்பது	171		ஆறங்கங்களாவன		
அறுபத்துலகலை ஞா-ம்.	35		ஆறுதாரங்கள்வனமுல		
ஆகமமென்பது	8		தார முதலியன) சி-ம்.	159	15
ஆகமமிருபத்தெட்டு	34		ஆறுசாஸ்திரங்களாவன		
ஆசனமொன்பதுவகை	154	1	இறிகாசங்களாவன		
			தியமமும் அநிஷுயப்பு		
			ளின்யோகஞாநுர்த்தம்	152	1

அம்சங்கள்.	பு.	கு.	அம்சங்கள்.	பு.	கு.
இரண்டறக்கலத்தல் அ-	6		கசிப்பிக்கச்செய்யவே		
இரண்டாம்வாக்கிய உப			னுமென்பது வே-ம்.	32	4
தேசம், இராட்சதன்			காலமறை தேசமறைகல்		
கதை	55		மறையென்பது	48	6
சுஸ்வரச்செயலே யாவ			கிரியையாவது	148	5
மென் றறிந்தவர்க்குஜ			குருவணக்கம்	1	1
நங்குமென்பதுகி-ம்.	130	5	குளிகையாவதுகி-ஞா-ம்	181	7
சஷணைகளாவன	178	1	கேட்டல் சிந்தித்தல் தெ		
உடலின்வேறு உயிரெ			ளிதன் லிட்டி கி-ம்.	12	1
னுமன்மா கி-ம்.	26	6	கேவல, சகல, சுத்தாவத்		
உபசார்த்தமென்பது	142	9	தைகளும் சதேகை		
உபதேசத்துக்குரியபக்கு			தேகை யென்பதும்	118	5
வரென்பது கி-ம்.	41	3	கோசங்கள்சரிசூதாரம்	86	1
உபதேசகுருவிவரம்	165	4	சச்சிதானந்தம் வே-ம்	5	2
உபநிடத்திக்களாவன	33		சச்சிதானந்த ஒருஸூமி		
ஓப்புராணங்களாவன	35		யல்புகள் வே-ம்.	67	8
உபவேதங்களாவன	33		சடாக்ஷரமென்பது	186	
உபாகமங்களாவன	34		சத்தியென்பது கி-ம்.	77	6
உலகையதன் சமயம்நூல்	14	1	சத்தியென்பது வே-ம்.	80	3
எட்டுருவென்பது	172		சத்திசிவமுந் சத்திசிவமு		
எண்பத்துநான்குநூறாயி			றையும்சித்தர். ஞா-ம்.	181	1
ரம்யானிபேதமாவன	39	4	சத்துசித்தசத்தென்பது	28	
எழுபதைப்பிறவியாவன	38		சப்தாவத்தையாவன	104	
ஐந்துபதங்களாவன	106		சப்தாவத்தைய வினக்		
ஐக்கியசமாதிமென்பது	157		கும் தசமுனதிட்டார்	105	5
ஐவகைகளு ஞோதனை	162		சமயங்களாவன [தம்]	36	
ஓர்மொழிஉபதேசம்	48	25	சமாதியென்பது	19	1
ஓங்காரம் கித்-ஞா-ம்.	179		சரியையாவது	147	4
கணபதிணைக்கம்	1	1	சரிமம் சரிவே - ம்.	28	8
கணப்திமந்திர கி-ஞா-ம்.	186		சலிஞ்சு சமாதியாவது	156	
கர்மவிஷயமென்பது.	30	5	சன்மார்த்தம் கி-ம்.	11	1
கன்மேந்திரியங்கள்	175		சாக்ஷிராஜி ஐந்தவத்தை		
ஷா விஷயங்களாவன	175	1	களாவன(சாக்ஷிரசோ		
கன்மத்திரியஒழிபு(சஞ்சி			ப்பன, சுழுத்தி துரிய,		
தபிராரத்தாகாழியம்)	143	2	துரியாதீதம்)	115	8
காமமென்ற சத்துருவை			சிதம்பரச்சக்கிரமணமை	184	7

அம்சங்கள்.	பு.	கு.	அம்சங்கள்.	பு.	கு.
சித்தார்த்தஆகமமென்பது	8	3	ஞானத்துக்குத்தடைநீக்	32	1
சித்தார்த்தத்துவங்கள்	94	13	கம் வே - ம்.		
சிவயோகமென்பது	20	14	ஞானத்துக்குச் சரிபு		
சிவன்முத்தி கி-ம்.	133	1	யாதி மார்க்கம் அங்க		
சிவன்முத்தி வே - ம்.	144	1	மென்பது கி-ம்.	11	
சிவன்முத்தர்பிரமலித்து			ஞானமுத்திரைகள்	19	1
வரன், வரியானவரிட			ஞானசாதன திட்டை	158	1
டஸிலக்கணம்.வே-ம்.	145	5	ஞானநிலையமர்வுங் தீர்ம		
விவன்முத்தர்களித்தரிச			நிலை இழிவுமாவன	31	2
னமகிமை, வே - ம்.	146	1	ஞானசாதகசாஸ்தியிலே		
சிவன்வசகத்தும்மத்தது			க்கணமும் சுத்தாவத்		
வழம்பத்தியும் வே-ம்.	84	18	தையனுபவமும் கி-ம்.	125	3
சிவோலவர் பேத மலித்			ஞானயோகம் கி-ஞா-ம்.	180	
தைஅழிமாணி நாமங்			ஞானசாரியரைத்தேடுப		
கள் வே-ம்.	86	18	வர்குணமுதலியன	43	6
சிவேஸ்வர கிருட்டியெ			ஞானஞ்ஞானமென்பது	28	1
ன்பது வே-ம்.	89	5	ஞானபூமிகள் வே - ம்.	107	9
சுததப்பிரமம்பரப்பரமம்	69	2	ஞானேந்திரியங்கள்	174	1
சுத்தசைதன்னியம் சுட			ஷை விஷயங்கள்	174	2
த்தபிரமம் வே - ம்.	4	4	தசதீட்சைகள் கி-ஞா-ம்.	184	10
சுத்தசைதன்ய அந்நில			தச்சநாடிகளும் அலைகளி		
தானென நிச்சயித்தல்			ன் குணங்களும்	175	1
வே - ம்.	103	6	தசவாயுக்கள் குணங்கள்	176	1
சூரிமண்டலம் சுதிரம			தத்வமகிமகாவாக்கியமெ		
ண்டலம் கித்-ஞா-ம்.	180	2	ன்பது அ-ச-ம். வே-ம்.	3	4
சைவமென்பது கி-ம்	73	3	தத்வமகி மகாவாக்கியம்		
சைவசித்தார்த்தமென்பது	9	11	விரசைவக்கொள்கை	75	1
சைவசித்தார்த்தமுத்தியெ			தத்வமகி மகாவாக்கியம்		
ன்பது.	60	9	சைவசித்தார்த்தக் கொ		
சோஹம்பாவனை தானே			ளகை	76	6
ஹம் என்பது கி-ம்.	131	4	தத்வமகி மகாவாக்கியம்		
ஞானம் ஞானத்தில சரி			மாயாவரத கொள்கை		
யையிரியையோக ஞா			வித்தியாசமென்பது	75	6
ன்மாவன கி-ம்.	140	2	தத்வமகி மகாவாக்கியப்		
ஞானத்திலேயே முத்			படிமகிவம்மீயாவன		
தியென்பது	14	2	பது	27	1

அம்சங்கள்.	பு	க	அம்சங்கள்.	பு	க
தத்வமசி மகாவல்கியவ்			தவம்ஜெபம் தியானம்	12	1
ளக்கம்அத். சீ. வே-ம்.	134		கன்மங்களென்பன		
தத்தமுக்கிய உபாந்			தானம் யாகம் தவமுத	13	1
சோதனைசிரவணம்.	136	10	வியவற்றும் பயன்.	155	
தத்ததரிசனம் விடாத			தாரணையாவது	28	
லக்கண	137		திரிபுடியென்பது	132	1
தத்தமனனமாவது	139		திருபாதத்திருமுகம் திரு	156	
தத்துவங்கு முப்பத்தா			முடியென்பது சி-ம்.	47	
று சைவசித்தாந்தத்து			தியானமாவது	41	5
க்குரிய தேன்து.	94	9	தீக்கையென்பது சி-ம்.	46	8
தத்துவங்குமுத்தி சி-ம்.	172		தீக்கையில் அத்துவாகத்		
தத்துவங்களொடுங்கு மு			தினன்பது -சி-ம்.	116	1
றமை சி - ம்.	92	1	திறவு ஷெ - ம். சி - ம்.	95	
தத்துவங்களுகு பத்தினு			தூலாதேகதத்துவ முதவி	171	
லுவைஷணவ சித்தாந்			வத்தைகளென்பது	1	
தத்துக்குரியதென்பது	37	1	தூலதேகதத்துவ முதவி	96	8
தத்துவந்தொண்ணாற்று			தூலகுக்குமதேகங்கள்	171	
தென்பதுவே-ம்.சி-ம்.	97	3	தெய்வவணக்கம்	1	
தத்துவம்வேதாந்தத்தித்தா			தேகக்கூறுகளாவன	96	8
ந்தத்துக்குரியதென்பது	98	2	தேகதத்துவங்களானமா		
தத்துவங்கள் பஞ்சாக்ஷ			வாகா தென்பது	171	
ரத்திலடங்கு முறமை	169	3	தொம்பத தத்துவங்கள்		
தத்துவஞானம், அருவம்,			முக்கிய உபாந் சோத	135	
உருவம், அருவாரவம்	98	1	னை சிரவணம்		
தத்துவருபம் தரிசனம்			தொம்பததரிசனம், விட்	136	
சத்தியென்பது	99	1	டலக்கண	138	
தத்திரகலை மந்திர கலை			தொழிப்தமனனமாவது	57	
உபதேசகலைகளாவன	150		நானம்வல்கிய உபதே	33	
தலைதீர்ண அசுவத்தமா			சம் நிராமணன்கதை	54	
யா'விருட்சமென்பது	87	0	நாலுவேதங்களாவன		
தன்னையறியவேணுமெ			நாலுவேத வாக்கியங்க	141	
ன்பது சி-ம்.	89	8	லு, தேசமாவன	38	
தன்னையறியாவறிவும்யா			நாலுவேதவாக்கியங்களு		
வுமறிவுமயமும் சி-ம்.	123	2	ரைகளாவன		
தனுக்கான புலனபோகங்			நாலுவகைதோற்றம்		
களாவன	172				

அம்சங்கள்.	பு	க	அம்சங்கள்.	பு	க
நிட்டைமேவினோர்களா			நிட்டைமேவினோர்களா	14	
சாரங்களாவன சி-ம்.	127	1	பழக்கவாசனை விருத்தி	120	4
நிட்டைகவராத வரனு			களைஒடுக்குமுபாயம்	25	3
நூரிக்குமுபாயநிட்டை			பாசஇலக்கணம் சி-ம்.	72	1
கன்பஞ்சாட்சரசெபம்			பாசபகபதிஞானம்சி-ம்.	15	1
உட்புற பூசை சி-ம்.	129	6	பாஞ்சராத்திரிசமயநூல்	36	1
நிதித்தியாசனமாவது	141		பாஞ்சராத்திரமவைஷ்		
நியமமும் அதிநூறுப்புக்			ணவசித்தாந்தம்	37	
ளின் யோ-ம். நூ-ம்.	153	1	பிரணவம்வைஷ்ணவம்	50	1
நிபதிக்கிற தவ. வே - ம்.			பிரணவமும். பிரணவீ		
சி - ம்.	99		திப்பு முதலியன	179	
நிமலசாக்கிராதி யவத்			பிரணவவற்பத்தி ஒடுக்		
தைகள் (நீன்மலசா)			கம் சித்-ஞா-ம்.	51	
நிரசொப்பன சுருத்தி			பிரணவ அக்கரங்களும்	4	2
நூரிய. நூரியாதமெ			கிதேவதைகளும்மாவன	64	8
ன்பது	117		பிரமமென்பது. வே-ம்.	65	4
நிருவிகம்பசமீதியாவது	157		பிரமநிச்சயம் வே-ம்.		
நிலாசிரியரின் பெயரும்			பிரமத்தின் குணபரியாய		
அவையடக்கமும்	1	1	நாமங்களாவன	66	
பஞ்சஇலக்கணம்	24	4	பிரமத்தின் விஷக்ருரம்		
பஞ்சாட்சரம் பஞ்சுக்க			ங்களாவன வே-ம்.	91	2
ரதிருமேணி சி-ம்.	51	8	பிரபஞ்ச உற்பத்தி முத	155	1
பஞ்சாட்சர திரு-ன்ம்	166		லியன சி-ம்.		
பஞ்சாட்சரம் தூலகுக்கு			பிரத்தயங்கரமாவது	155	1
மகாரணம் பிகாகார			பிராஞ்ஞாமமும்சுரப்ப		
ணமென்பது	167	16	அகர்ப்பமும்	14	1
பஞ்சபூதங்களும் அவை			புத்தன்சமயமும் நூலின்	127	2
ளின் குணங்களும்	173	1	பிரமாமும்		
பதி பச பாசமென்பது			பூரணாதேம் பெற்றவர்	172	
பதி பச பாச முத்தியி			குணங்கள். சி - ம்.	181	
மழியாதென்பது சி-ம்.	27	1	மகாமந்திராட்சரங்கள்		
பதிஇலக்கண மாவது	27	10	மெமென்பது		
பதிநிச்சயமாவது சி-ம்.	27	15	மதிநேரமை		
பதினெண்புராணங்கள்	85		மதணகரலத்திற் சித்திக்		
பதினெண் உபபுராணங்			கிறவண்ணமேயாவார்	31	4
களாவன	35		களென்பது		

அம்சங்கள்.	பு.	க.	அம்சங்கள்.	பு.	க.
மாகர்த்தன்மாழையி மா			விங்கதாரணமென்பது	74	1
த்தியாகியினிலக்கணம்	83	16	வாக்குகள் நாலென்பது	178	
மாயாவாதி சமயமும் து			வாசி பிராணயாமம்	180	
ல்பிரமாணமும்	15	1	வித்தியாதத்துவங்கள்	173	
மாயைஎன்பது வே-ம்.	81	5	விதேகமுத்தி இலக்கண		
மாயை. சி - ம.	79	2	• மென்பது வே-ம்.	144	1
•மானிட சென்மச்சிறப்பு			விதேகமுத்தி சி-ம்.	133	1
முதலியன்	39	4	விந்துசாரண	183	4
மிருதிகிள் (ஸ்மிருதிகள்)	33	1	விரதநேர்மை	181	
மீமாம்சன்சமயமும் து			வீழுகிருத்திராட்சம்	74	
பிரமாணமும்	15	1	வீசைசவமென்பது	75	
முக்குணங்கள் வே-ம்.	88	13	வேகமென்பது	2	
முக்குணங்களின் தோற்			வேதவாழ்வியங்கள்	2	4
தக்காரியப்பாடு சி-ம்.	93	1	வேதவாக்கிய உபதேசம்		
முத்தி விஷயம் பழிசேர்			குருமுகமாகப் பெற		
முத்தி உலகாயதன்மு	59	2	வேணுமென்பது	52	15
விய சமயிகள்முத்தி	133		வேதவாக்கிய உபதேசம்	54	
முதல்வாக்கிய உபதேசம்			வேதவாக்கியங்களுரை	141	
சக்கிலித்தை	55	1	வேதாந்தமென்பது	5	
மூலப்பிரகிருதிப்பது	82	1	வேதாந்தம், சித்தாந்தம்		
மூன்றாம்வாக்கிய உபதே			அத்வைதமென்பது	5	
சரிவேடுவச்சுகதை	56	1	வேதாந்தசித்தாந்த சமர		
யோகமாவது	148	2	சரிவேடுவது	15	24
யோகசுவாசபந்தனஉச்			விதாந்தமுத்திப்பது	61	
சரிப்புக்களாகின	150		வேதாந்த சித்தாந்த முத்	61	17
யோகஅப்யாயசிஆகாரம்	151		திசம்மென்பது		
லய உலாச பந்த மோட்ச			வேதாந்தபிரகீர்த்தம்		
அனுபவமென்பது	128	1	• ம.	179	

*ஆக அம்சங்கள் 256. செய்யுள்கள் 757.

உண்மைப்போருள் விளக்கநூலின் உதாரணச்சாத்திரங்களின்
அட்சரக்கிரம அட்டவணை.

அகஸ்தியமா முனிவர்	சச்சிதானந்தமாலே	திருநாசகம்
அகண்டவாக்கியம்	சுட்டைமுனிவர்ஞா	திருவந்தியூர்
ஆஞ்சுமான்	சடகோபர் [ம்.	திருமந்திரம் [ணம்
அட்டவக்திரத்தை	சந்திதிமுறை	திருவிளையாடற் புரா
அத்வைதவண்மை	சிவஞானசித்தியார்	திருக்குறள்
அத்வைதக் கலிவெ	சிவஞானபோதம்	தேவாரம்
ண்பா	சிவப்பிரகாசம்	தேவிகாடோத்தரம்
அத்துவிதவெண்பா	சிவப்பிரகாசவுண்மை	நிட்டாறுபுதி
புமிர்தசாரம்	சிவதருமோத்தரம்	பகவத்கீதை
புருணகிரியந்தாதி	சிவவாக்கியம்	பஞ்சாட்சரப்பிசயா
புலங்காரம்	சிவானந்தமாலே	சு விளக்கம்
அவிர்ராதவந்தியார்	சுத்த சித்தம்	பட்டினத்தடிகள்
அமிவானந்தசித்தியார்	சுத்த யோகந்தக்கட்	பத்திரகிரியார்
அநுக உறவாக்கியம்	டிரை	பஞ்சபதமுகாவாக்கிய
ஆத்மதோதம்	சுந்தரப்பெருமானாய	க்கட்டளை
ஆளுடையவரசு	சுவானுபவமாலே [ஞர்	பரமானந்ததிபம்
புபநிடதம்	சுவாயம்புவம்	பாலையானந்தஸ்வாமி
உடலறிவிளக்கம்	சுத்தரத்தினகரம்	கள் ஞானகும்மி
ஒழிவிலொடுக்கம்	குதசங்கிதை	பிரபுலிங்கலீலை
தளவைக்குறள்	சைவக்குறள்	பிரமீகதை
கடவுளந்தாதி	சொருபசாரம்	போற்றிப்பெருமூடை
கண்ணுடையவள்ளல்	ஞானவாசிட்டம் [பா	மச்சைமுனிவர் திரு
கந்தரனுபூதி	ஞானகாதீத வெண்	மந்திரம்
காயகம்	ஞானநுபவசாரம்	மெய்ஞ்ஞானகுருவா
கிரணமும்	ஞானரத்தினவலி	மெய்மொழிதிரியம்
குருமுகவாயம்	ஞானோபதேம் [ள்	மெய்கண்டிசாத்திரம்
• குகைமுகவாயம்	பத்துவராயஸ்வாமிக	வள்ளலார்சாத்திரம்
கூடம்புராணம்	தயோமான்வாமிக	வாதஜ்ஞாணம்
கைவல்லியநவரீதம்	திருக்களிற்றுப்படியா	விசிட்டவாக்கியம்
கொடிக்கவி	திருவருட்பயன்	ஐவராகியசத்தம்
• சகிவன்னபோதம்	திருவாய்மொழி	ரிபுததை

ஆகசாத்திரங்கள் 87.

சாத்தூர் விகடன்.

மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்து வித்துவானுடைய
சித்தாந்தசாரம்-அஷ்டாவதானம்

புவை - கலியாணசுந்தர முதலியாரவர்கள்

இயற்றியது.

ஆவ்வீரம் யத்தினர்சாத்திரங்களை நனிகுழந்தங்
கவற்றின் வாய்மை
செவ்வையுறத் தெளிவித்தாப் பொருள்பொருண்மை
தேர யாரு.
மொவ்வியதா லாகவுண்மைப் பொருள்விளக்கம் புலியக்க
வுரைத்தான் ஞானத்
தெய்வியகுண முயர்செய்கை நகர்நார யண்சாமிச்
செய்தான் றானே.

சித்திராநமரிக்கத்திம் சேரித்தவரும் போலல் ஞானப்பெக்ட்டி
ஐனரல்புரிக் போட் அக்கவுண்டாங்கு டியிய
வேளாளமரபு சேன்னை புதுப்பாக்கம்
பு. அப்பாசாமி முதலியாரவர்கள்
இயற்றியது.

இத்தானி யோர்கண்மல னிருண்மயக் மகலவவவர்க்
கொலி யென்ன
உத்தமநா லாகவுண்மைப் பொருள்விளக்க முறைத்திட்டா
ணயர்வா யோங்கும்

வித்தகராத் திரங்கன்பல வற்றிலிவ மருமையெலா
மிகவாத் தேர்ந்த
புத்திரா னெனுஞ் செய்கைநாராய னண்சாமிப்
புனிதன் றானே.

சேன்னை புதுப்பாக்கம் வைகைத்தாந்திரபு
திமிரி - சுந்தரபுலிவேலு முதலியாரவர்கள்

இயற்றியது.

சீர்மருவு செய்கைநா நாராய னண்சாமிச்
செய்கைநா நாராய னண்சாமிச்
சீர்மருவு வேதாந்த சித்தாந்த மெனவிரண்டு
பிரிவாயோங்கு
மேர்மருவு மதவைதத் ஞானஞ்ஞமை யனைத்தினையு
மெளித்திறோ
வார்மருவு மரியவுண்மைப் பொருள்விளக்க மெனநாலை
யனித்திட்டானல்.

மொண்டமங்கலவர் துருவவேளாளமரபு
சேன்னை புதுப்பாக்கம் வைகைத்தாந்திர
மு. இ. ராமாநுஜதாசரவர்கள்
இயற்றியது.

அத்துவித தூக்கமெனெடு சைவசித்தாந்தநா
ஐயைப்பொரு
னித்தானைய பெனவெனெடு மருத்தினவான் பவையையு
மியையக்கட்டி.

நத்துண்மைப் பொருள்விளக்க மெனவொருநூலன்புனை
நல்கினாலு
தத்துவமோர் செங்கைநகர் நாராயணசாமிப் பெயர்கொள்
சாந்தன்ருனே

கண்ணுடைய வள்ளலார் பரம்பரை

சாங்குத்த சிவலிங்கநாயனின் மாணுக்கர்களிலொருவராகிய
அனக்காவூர் - வெங்கிடசுப்பு செட்டியாரவர்கள்

இயற்றியது.

சீருலவு செங்கைநகர் திகழ்நாராயணசாமி,
தேருபல நூலாய்ந்து சித்திமுத்தி மார்க்கமெலாம்
பேருலகர் யாவருமே பேதாபே தங்கண்டு [க்கம்,
மோர்முறி வாலுணர வுரைத்தா ணண்மைப் பொருள்விள

சாங்குத்த சிவலிங்கநாயனாராதீனம். நீரதீசயாந்தரின் மாணுக்கர்
களிலொருவர் சென்னை புதுப்பாக்கம்

பாலகிருஷ்ண செட்டியாரவர்கள்.

இயற்றியது.

சீர்த்திபெறு ஞானச் சிவலிங்கநெடுக்கை
நேர்த்தியுற நேசித்த நேர்மையினு—பூர்த்தி செய்தான்,
நண்ணிய செங்கைநகர் நாராயணசாமி
உண்மைப்பொருள் விளக்க மோர்ந்து

உண்மைப்பொருள்விளக்கம்.

முதற்பட்டம்.
பொதுஞ்ஞாநவ்விளக்கம்.

பாயிரம்.

கணபதிவணக்கம்.

வேண்டி.

உண்மைப் பொருள் விளக்க மோங்கச் செழித்திடற்கு
வண்மைப் பொருண்முதலின் மாமலர்த் தாள்—திண்மையுற
நெஞ்சதனி னுஞ் நிலபெறவே லாழ்த்தியுயர்
தஞ்சமெனச் சார்க்கிடுவேன் றான.

குருவணக்கம்.

அறுசீர்க்குழிநெடில்விருத்தம்.

அந்தமு மாதிரி யில்லா வகதிலையருள்கா னாது
பந்தம் தாகச் சூழ்த்த பரிநிற்பற்று வைத்த
சிந்தையி லய்யம் போக்கித் தெளிவினைக் காட்டியென்முன்
தந்திரமாகத் தோன்றுஞ் சங்குரு பாதம் போற்றி.

நாலாசிரியர்பெயரும்அவையடக்கழம்.

அறுசீர்விருத்தம்.

வ. முறு செங்கற் பட்டில் வருநாராயணசாமித்தன்
உள்கிழ் வாகச் சொன்ன வண்மைப் பொருள்விளக்கம்
கிளர்பவர் நூல்க உணர்வ கேண்மைய ருதவி யானும்
விளம்பிய வதனன் மேலோர் விருப்பமாக் கொள்வர் மாதோ.

தயவவணக்கம்.

அகண்டபரிபூரண ஆகமத்தியாந்தராகித் சர்வபரிபூரண
சச்சிதானந்தஸ்வரூபாயும், திய்ய தேஜோமய சின்மயமென
ஞானந்தேசிகழர்த்திவடிவாகியும், சிர்க்குணநிராமயநிரஞ்சன
நிராலம்பமாகியும், நித்யமாயும், ஏகமாயும், நிறைந்தபரிபூரண
மாயும் சத்த முத்த அநிர்-அபிராதிதமாயும், சத்தி நாத

பூசுவேதவேதாந்தமாயும், அந்நூலுக்கணுவாயும், மகத்துக்கு
மகத்தாயும், மனலாக்குக்கு மிகட்டாததாயும், அந்நூல் அவிதா
அசீரி அசலம் அப்பிரமேயமாயும், பதியாயும், உயிர்க்குயி
ராயும், நுணுநீதியாயும், எர்வஞ்ஞத்வ சர்வகர்த்ருத்வ கர்
வானுக்ரகமுள்ளதாயும், நெருட்டி சிசி சங்காரம் திரேப
வம் அனுகிரகமெனும் பஞ்சிகிருத்ய கர்த்தாவாயும், சமீபி
களுக்கெல்லா மவரவர் கோட்பாட்டுக்குத்தக்க மூர்த்தியாயும்,
இன்னமணந்த மூர்த்தியாயும் விளங்காளின்ற கீர்மலபிரபு
பொருளைச் சிந்தையிலிணைப்பார்.

வேதம்.

வேதத்தையுண்டாக்கின வேதவதை சப்தத்தையிட வே
றில்லை எனப்படும். இருக்கு, யசுர், சாமீம், அத்ர்வணம் என
வேதம் நான்காம். முதல்வகை இருமுதத்தில் அதாவது சத்தி
யோசாதத்தில் இருக்கும், வாழ்ச்சில் யசுரும், அகோரத்தில்
சாமமும், தற்புருதத்தில் அதர்வணமும் உண்டானதாம்.
வேதம் ஞானகாண்டம் (பிரபலாகருதிவாக்கியம்), கன்மகா
ண்டம் (அற்பாகருதிவாக்கியம்) என விரண்டு பிரிவுகள்
யிருக்குமாம். அந்தவேதம் அனந்தசாகைகளை யுடையதா
கையா எனப்பட்டிருக்கிறதென்று வேதவியாசபகவானதை
நாலாகப் பிரித்திவிளங்க வருளிச்செய்தாரெனப்படும். வேத
வாக்கிங்கள் நாலாம் ஒவ்வொன்று மூன்றுபகங்களாயிருக்கு
பென்றும்; நாலுவாக்கியங்களுள் சில பர ஐக்கியத்தைச்
சொல்லு மென்றுக் கூறப்படும்.

வேதவாக்கியங்களுவன்.

முதலாவது: இருக்குமே தவாக்கியம் பிரஞ்ஞாம் பிரம்
ஹம், இதி, பிரக்னை, ஞானம், பிரமம் எனப். பதங்கள் மூன்
றும் பிரக்னைப் பிரமமெனப்படும். திரண்டாவது: வக்ரவேத
வாக்கியம் அஹம் பிரஹ்மாஸம்-அகம், பிரமம், ஆஸ்மி எனப்
பதங்கள் மூன்றும்-தான் பிரமமாகச் சொன்னப்படும். மூன்று
வது சாமவேதவாக்கியம்-தவாமி-தத், த்வம், அசி எனப் பதங்
கள் மூன்றும்-அதுமேயாகின்றனப்படும். நாலாவது: அதர்
வணவேதவாக்கியம்-அயம் பரத்மா பிரம்ஹம்-அயம், ஆத்மா,
பிரமம் எனப் பதங்கள் மூன்றும்-நான் ஆத்மா பிரமமாகி

நேன் அதுவது பூத (அயம்) ப்யதிசு 'ஜித்மா' மே டிரம்
மென்றறிகிறெனப்படும். சீவ, 'பர, ஐக்கியத்தன் காட்
டுகிற இந்நாளுக்கு குருவாக்கியுள்ளில் தத்வமசிவாக்கியம்
அவாங்மனகோசரமாயிருக்கிற வஸ்துவைக் கரதவாலகம்
போலத். காட்டுகையினாலும், மூண் டுவாக்கியங்கூறியிருத்தம்
அறிவிருப்பதும் தத்வமசிவாக்கியம் மனாவாக்கியமென்ப
படுவதாம்.

(உதாரணம்.)

“நால்வகைவேதம் நிருக்ஞதைத்திரியம், சாமமதர்வணமெனச்
சாந்திரினர் புலவர்” என்றும்; “வேதநூல்கைவதாஸென்றிரண்டே
நூல்கள், வேறுரைக்குதலாவதறிந் லீரிந்தவாஸ்கள்” என்றும்;
வேதமோடாகும் மெய்யாபிதையதூஸ்” என்றுஞ் சி-ஞா-சி-யாபி
தும்; “முந்திய வேதோற்பத்தி பிரக்யானம் பிராமண மொழி
யும்வேதம், சிந்தைமசெயிலகம்பிராமஸ்பியெனும் வாக்கியஞ்செப்பு
முன்றிற், தந்தொமசெயிலனும்” வாக்கியம். நாலாவதயானமபிராம
மென்ன, வந்த வீந்தவாக்கியந்தா னதர்வணத்திலுப்பந்தவகுத்த
வாநே” என்று மெய்ஞ்ஞான குருவாக்கியத்திலும் மற்றுமேருவன
வற்றிற்காண்க.

தத்வமசிமகாவாச்சியம்.

சாமவேதமகாவாக்கிபு தத்பவசி அஹரீயானுவெப்பது
தத்பத, தொம்பத, அகிபதமென பதம் மூன்றாம்:—

தத்பதமாகிய அனுவென்பது கர்த்தா (பிரமம்) தோம்
பதமாகிய ஐ யென்பது சிவன், அசிபதமாகிய ஆனுவென்பது
பிரமமெனப் பும். •

(உ - ம்.) "தெய்யுதந் தற்பதம்மதோன்றுமகிழ்கும், சம்ம
சுவன் பரன்சுவமாய்கிறிஸ்" என்று உபநிடவந்தம் ~~பெற்ற~~ நாதக்
கட்டளைவிலும்; சீயிப்பதின்பொருள் துதி, கொம்மென்றியம்
பல் சுவன், நன்னபதநிரண்டினுக்கு மயிக்நிச மயியென்பர்" என்று
மெய்யுள்ளானருளுக்காய்த் தினும்; "சசனனாலைத்துவியையபென்
பு மியற்றிற் முபாசனையென்றும், பாசமகன் னதத்தபென்றும்
புகர்ந்திரிமூன்றுகாண்டமதம், மகெப்பதிசியைவைவனவதிகிதழ்
ந்திற் முபாசனைசுத்தம், சூசியவாறுவியையவென்று மடம்கிடு
தத்துவமகியே" என்று சுத்தசாதுகத்தினும்; "நமஸமாநவிரண்டின
னும்பொருளியெனும்பொருள்சுவனே, யமலமானவிரண்டினவிக்

கியமசிபதப்பொருளாவதே” யென்று சகிவன்னபோதத்திலும் மற்
றும் வருவனவற்றாக்காண்க.

பரமேஸ்பது.

ஓம் என்கிற உத்க்ருஷ்டபாசன; ஏகாசுதாரம். பரக்ருதி
சம்பந்தநிலைத ஆதம்பஸ்வரூபமெனப்படும்.

“ஒயித்யேகாசுதாரம் பரமம்”

“அசுதாரம் பரமம் பரமம்” என்று பகவந்திதைநிகாண்க.

சுத்தசைதன்யமேன்பது.

தத்பத தொப்பதங்கனின் வாச்சியார்த்தமான சிவக், சன்
கற்பிதமெனவண்டு அவைகளைக்கி, இலக்கியார்த்த
மான கூடஸதபிரம அதிஷ்டாபனத்தை யொன்றாகக் காலில்,
அதுவே அசிபதார்த்தமான சுத்தசைதன்யம் மெனப்படும்.

தத்பததொப்பதவாச்சியாதித்திலக்கியார்த்தமென்பது:
ஆகாயம் ஒன்றே மகாகாயமெனவும், மேகசுலப்பிசுதிபிரபா
காயமெனவும், மண்ணென்ற கடாகாயமெனவும், அதிற் பொ
ருத்திய கடசுலப்பிசுதிபிரபாகாய மெனவும், நினைக்கப்பட்ட
கற்பிதத்தைப்போல, ஏகமான சுத்தசைதன்யமே பூரணநா
கிய பிரமமெனவும், சஸ்வரனெனவும், பொருத்திய கூடஸத
னெனவும், சிவ்வெனவும், நான்கு சித்தங்கனாம். மகாவாக்
கிய தத்பத தொப்பதங்கட்கு வாச்சியார்த்தமானது ஆரோப
மான (கற்பிதமான) சிவேஸ்வராரம். இலக்கியார்த்தமானது
நிர்மலமான பிரமகூடஸதாரம்.

(உ-ம்) “சுத்ததொமசி யெனும் வாச்சியபிதமுன்னு மநிலே தத்
தத்பதம்” ப்ரோருருரைப்பாஞ் சமைத்த வெருகடந்தான், இத்தக
மைமென் பின்னமொருவடிவங்கடபோர் விரூப்பனவும் வேறடி
மையா விரூப்பனவுமன்றிச், சத்தாகித்தொடுப் பேர்தானுமன்றித்
தானே தானாயிருத்தசை தன்னிழம்போல, சத்தகமையெப்பொழு
தும் பெற்றிருக்குஞ்சத்தா யக்ர்வசனமாய் விளங்குமதுபிரம்ம
மானமே” என்று மெய்ஞ்ஞானகுருவாகியத்திலும்; “விண்ணெ
றே மகாவின்னென்று மேகவிண்ணென்றும்பாரில், மண்ணென்ற
கடவிண்ணென்று மருவிமசலவிண்ணென்றும், எண்ணுங் கற்பனை
போலொன்றே யெங்குமாம் பிரமமீசன், எண்ணுங் கூடஸதன் சிவ
னான்கு சைதன்னிய மாமே” என்றும்; “பூச்சியவீசன் சிவன்புதல்

பத மிசன்னடினும், வாச்சிய மிலக்கியார்த்தான் மலையிப்பிரமார்த
மா” என்று கைவல்லிய நவரத்திலும்; “சைதன்னியவத்திலே
பிரமமடி, சாட்கிக்குபிரதியிழும்; மெய்நின்றசுத்தவடிவானால்,
பிரதியிப்பத்தைதள்ளலாம் ஞானப்பெண்ணே” என்று பாலையா
னந்தஸ்வாமிகள் ஞானக்குடமியிலும் காண்க.

சுத்திநாணந்த மென்பது.

சுத்தி, சித்தி, ஆபாத்தபென்பது சர்சிதா னந்த மென்
ப்பாநிர். சுத்தென்பது முத்தரத்தையழிபாதபொருளென்றுமர்,
சுத்தி அறிவென்றுமர், ஆனந்தம் இவ்விருவற்றினுஞ்ஞானையில்
நிர்மலநிலை சுருமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

(உ-ம்) “மிகுதாவதென்று கெடாதிருப்பது சுத்தவென்று;
டனிலும் சித்தாம், மகிழ்காமதகர்போது சுருமருமென்று வுத்தென்
பதானந்தமே” என்றும்; “சுத்தாப்யெனும் பிரமமேசுத்தானே”
என்றும் கைவல்லியநவரத்திலும்; “நோவுண்டானின்வியரபக
மாரபிரம, காவலர்சுத்தசுத்தி னானந்தமென்று மேகவல்லிய, மெச்
சுவத்தைபுறமுன்றுமேவுங்கூடஸதெயர்க்கென், சர்சிதா னந்தப்பிர
மத்தான்” என்று கவாணபவமலையிலும் மற்றும் வருவனவற்றாண்க.
காண்க.

வேதாந்தம், சித்தாந்தம், அந்வைதமேன்பது.

ஆறு நானென்பது வேதாந்தமென்று, சி அதுவிவர
மது சித்தாந்தமென்று, அவிநாதாக்கந்தா விவரமுடைய
அத்வைதமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

வேதாந்தம்.

ரொய்யுணர்வுணர்ந்ததூறிய நாதன சத்யுடையகனாகிய
சித்தியாசித்தியவஸ்வதங்கனின் சிச்சயத்தெரிவன்ற நிலை கம்,
இக்கோது பரவோதங்கனின் தூண்டாகின்ற சொல்லங்கனின் மி
தை, உண்மையாகக் கொள்ளத்தகுந்த காரதிரப்கம்பத்தி,
மேலுட்காத்தனவம் ஆகிய நிற்காக்கு சாமனமும்; அச்சுக்கா
னங்களைத் தண்டித்தநிலை சார், புரத்திசுதுள்ள ததேந்
நிரியங்களைத் தண்டித்தநிலைய காம், விருப்பப்பட்ட குறிப்ப
விவசாரங்களைச் சுருங்கச் சொத்தாகிய விடல், இன்பவன்ப
முதலியவைகளைப் பிராரத்தமென்பு சமதித்தபா வண்பவி
ப்பதாகிய சகித்தல், வேதாந்தநிரைணுத்தங்களை உள்வயபா
னது நிரியாய்ச் சுத்திக்குப்படி இவ்விருத்தவாயாகச் சொல்ல

நாகிய சமாதானம், ஆசாரியரிடத்திலும் வேதாந்த சாஸ்திரங்களிடத்திலும் அன்பு வைத்தாகிய சிரத்தையென்று சொல்லப்படுவதாகிய ஆறு விஷயங்களு முண்டாய்; வெவ்விஷயதன்மம் வரும்போது சம்சாரத்தை வெறுக்கானின்றமந்தம், இந்தத்தேகபரியந்தர்மனைவிபுத்திரியமும் வேண்டாமென்று அறத்தலாகிய சீகிரம், வேதியர்க்குரிய கன்மகாண்டங்களைக் கற்பிதமென்று அறத்தலாகிய தீவிரதரமென்றும் விராகம் மூன்றில் ஆசியாத்மிகத்தினாலும், ஆதிதெய்விகத்தினாலும், ஆதிபௌதீகங்களினாலும் உயிர்ச்சார்பு (பென்டர் முதலி) சுற்றத்தார், பொருட்சார்பு (கிரகமுதலிய) சேத்தர தன சான்றியல்) களை நீத்துத் தவச்சார்பில் பிறவியை யொழித்தின்று ஞானசககரத்தில் மூழ்கத் தீவிரமுற்று ஞானாரிய னாத்மேடி அவருடைய சபஸ்கரமடைந்து அஃ கிருபையாலணங்குகிக்கும் லப்பற்ற மாலாகியத்தைப் பெற்று, தன்னிலையிற்று சிவவணமனன நித்தியாசனங்கடால் பிரம நிஷ்டாசாதனஞ்செய்து, பாடித பாய்பாகவும், கட்டை கன்லனாகவும், கிளிஞ்சல் வெள்ளியாகவும், காணல் சன்மாகவும் கற்பிதமாகத் தோற்றவதுபோல் இப்பிரபஞ்சப் பிரபத்தி னிடத்தாக் கற்பிதமாகத் தோற்றுகின்றதென்றறிந்து, இம்மாயாமயங்களு சிறிதுத்தோன்றாது ஆம்மஸ்வரூப சைதனனியம் அதுவாய் விளங்குவதே வேதாந்தமெனப்படுகி.

அத்வைதம்.

தானென் றெதிருட்டெழுந் தற்போத ஸ்ரீவி ஸ்திதப் படுவது அத்வைதமென்று, அருள்பொருளென்னுஞ் சித்தே நிசாங்கமென்று, அருளையும் பண்டையுக் குவித்தாட்ட மின்றி ஒன்றிவிட்டதனாடாகும் ஆகவே அத்வைதவேதாந்த முடிவென்றும், இரண்டிற்குக் கலந்து விளங்குவதென்று சொல்லப்படும்.

(உ - ம்.) “சதுஷ்டயம்ஸாதநாநாமோகாந்தஸூப்ரதிக்ஷிதம், தஸ்யஸ்வரூபம்ஃரமதஸ்தாவத்தத்ரகிருப்பயதே” யென்று சசி வன்னபோதத்திலும்; “நித்தியவனித்தியங்கனின்னயந்தெரிவிலே கம், மத்தியவிகடங்கல்புருபோகங்களினிராசை, சத்தியமுறைக்க வேண்டுஞ் சமாதானம், முதலிய விரும்புமிச்சை

மொழிவர் சாதனயின்னுகே” என்றும்; “சமந்தமம்விடல்செய்தல் சமாதானஞ் சிரத்தையாரும், சம்மக்ககரணத்தன்டத் தம்புநக் கரணத்தன்டம், அமர்மனை விவதாரம், இருகலே விடெருன்றாரும், அமர்செயுஞ் சுதுக்காதி யஸுபவிப்பது சந்ததல்” என்றும்; “விர வணப்பொருளைத்தானே சித்தஞ் சித்திக்குமாறு, சரகமாய் வைக்கு மித்தைத் சமாதானமென்பர் மேலோர், பரமசுருகு ஞானப்பற நகேரத்தையாரும், வரயிருசுமர்தியாறு வகையாஞ் சொற்பொறு ளீதாமே” என்றும்; “மந்தமுத்தீவிரமுத்தீவிரதரமுமெனமுன்று, வரவிராகம், வெந்துயரம் வரும்பொழுது குடும்பத்தை வெறுத்து வரும் விராகமந்தம், இந்தவுடலளவு மனைதன்ம வேண்டாவென விடவிருமென்பார்கள; அந்தனர் ஞானமித்தையென விடலது தீவிரதரமாதிர்த்திடாய்” என்றும்; “பவமறுஞானநித்தம் பழக் கிடப்பதறினானே” என்றும்; “ஆனவிம்மனைவிமக்களத்த யிடனைகன்முன்றில்லா கானவர்வலயிற்பட்டுக் கைதப்படுமோமொன் போல், போன்வன்மெனக்கையோடே போகாதவன்வன்சென்று, ஞானசுருகுவைக்கணவன்சென்றுவணங்குகின்” என்றும்; “கான னீர்கினிஞ்சுவெள்ளி கத்தப்ப நகர்களுந், வானகையிற்றிற் பாம்பு மலடிசெய் முயலின்கோடு, பீனமாத்மியுமாளிப்பிரபஞ்ச மெல்லாம் பொய்யே, ஞானமெய் மகனையன்னை கம்மாணமாத் திடாதே” என்றும்; “அரவன்சுருகிறென்றதேபோலவானதுநி யென்றதேபோல்” என்றும் கைவல்லிய நவீதத்திலும்; “சுயிற்றா லுங் கட்டையினிற் கள்ளனும் போம்மாயா, மயச்சுற்ற வேதாந்த வாழ்வு” என்று ஒழிவிலோக்கத்திலும்; “இவ்வயலாரு மிடத் தைக்கிய மூன்றுவித முறைப்ப ரேதென்றால்வரிவே பூரணமாயிருத்தல், அவையவமாங்கட படவுபாநிகரீக்கு மாகாய்மென வறித லப்பொருளைத்தானே, கவைபடவேதியானித்தவிவை மூன்று விதமாக் துவந் தவங்கள் பலவுமற்றுச் சுயம்பிரகாசமதால், நவை யிறந்த சொல்லிறந்து நானு மிறந்திறவா ஞானயிறந்திராகிய நவீனமத்தவிதமே” என்று மதவாக்மையத்திலும்; “உற்றுணர்க் கதெல்லா முண்டவாருஞ் சமைதனீர், பெற்றிருப்பதற்சுவிடம் பேறுருஞ் - சுற்றதல், பசுவினிலேண்டாம் பித்திலையையதுவிதம், ஆசையற்றவிலமர்” என்று ஞானசகரீத வெல்பாலிலும்; “செறித்த காரணகாரியன் சிதைச்சமேதது சித்தகாய், அறித்த வாதனைதானும்” என்பதப்பொருளாவதே” என்றுசுவென்னபோ தத்திலும்; “முடிக்கிடப்பெச்சுற்ற மோனமெய்ஞ்ஞானமுதல்வின் னைப், படித்திடமே பதிபாசம் பசுவிருட் பற்றற்றதும், விடித்திடத் தானென்று கானென்னு மாயையும் விட்டிடகாய், கடித்திடத் தப்பறத்தப் புறத்தானத்தல் கானுமதே” என்றுசுவென்னமுன்

வங்கு ஆன்மாக்கண்மேல் வைத்திருக்கும் காரணமாய்த் தி
னிலே சிவன் தானோ ஞானசாரியனை மீட்டித்துத் தோன்
நித்திரைச்செய்து பதிபசுத் தமாதிய முப்பொருளையுள்ளபடி
விளக்கிச் சிவனார், மனனம், சித்தத்தியாசனம், ஞானநித்திரை
களையுஞ்செய்து, பாசங்களைப்போக்கி, இந்தச் சந்தர்த்திலே
யே சிவன்முத்திரத்தன்மையை படைவித்து, தேகச்சந்தர்த்திலே
சேவன்முத்திரைச் சிவானந்தானுபூதியாகிய சமுத்திரத்திலே
மூழ்கும்படியமுத்திர, இவனுக்குச் சிவச்சுவாபிசயத்தியை நன்
றாய் பிரகாசிப்பித்தா மறுபடிசெனனமெடுப்பியாதபடியே
பண்ணி முத்திரக்கு முடிவாகிய சர்யுச்சுடிநாகிற தமது
சுருஷித்தாமரையின்கீழ் வைப்பரென்று பிராலுப்தமும்.
இதிலே சைவசித்தாந்தமெனப்படும்.

முத்தாள்மாக்களென்பது சிவாநந்தானுபதிகளே யா
வார்களென்றும், கிருத்திய கர்நாக்களாகார்க ளென்றும்
சொல்லப்படுகி.

(உ - ம்.) “சரியையாதியொரு” என்று சவுபாண்டிகள் பய
னிலை” என்று பிரம்மக்கதையிலும் “சரியைநந்தியை யோக்கதா
மொரு முன்னும் ஞானமருவா” என்று கருவென்றே மறைபுகன்று
விளக்குமேன” என்று பிரபுலிங்கபிரபியிலும்; “சன்மார்க்கஞ்சக
மார்க்கஞ் சம்பந்திரமார்க்கந்தா” என்ற க் க மென்றுஞ் சங்கமணிய
டைபு, சன்மார்க்க நாவியைதால் ஞானயோக நந்திரியா சரியை
யென்று நவிறுறுவதுஞ் செய்வர், சன்மார்க்க முத்திகள் சாலோக்
கிய சாமுப்பிய சாருப்பிய சாயுச்சிய மென்று சதுர்வீதமா, முன்
மார்க்க ஞானத்தாலெய் து முத்திமுடி வென்பு முன்னினுக்கு முத்
திபத் மென்பர்” என்றும்; “பின்மார்க்கக்கச்சிவனுடும் பெற்றி
ஞானப் பெருமையுடையோர் சிவனைப்பெறுவர்கானே” என்றும்;
“ஞானத்தால் வீடென்றே நான்மறைநான் புராணநல்லவாகமந்
தொல்ல லெல்லவாமென்னு, மூனத்தாரென்கடவா ரஞ்ஞானத்தா
றுவதுதான் பந்தமுயர்மெய்ஞ்ஞானந்தா, துனத்தாலதுபோவத்
வர் கடிறி முன்னினுள் போலுஞ் ஞானமறி பந்த மறுமுத்தியாகு
மினத்தார் ஞானங்களல்லாஞான மினைக்கனமுன்னமே ஞான
மென்பர்” என்றும்; “பருவஞ்சேருயிர்க்குத் து கவரன் ஞான
கனன்கொடுத்தருளிலே சோதிக்குச்சோதியாய்” தென்றிவென்
கானே” என்றும்; “சூரியகாந்தக் கல்லினிடத்தே செய்ய கடர்
தோன்றியிடச்சோதி தோன்றுமாபோல், ஆரியமடைசான்வந்தரு

ளாற்றோன்ற வழஞானமாண்மாவிறோன்றுந் தோன்ற" என்றும்; "சித்தார்த்தத்தே: சிவன் தன்னிருக்கடைக்கல்சேர்நிச் செகரமொன்றிலே வேன்முத்தராக, ஸ்வத்தன்மெலங்கவுழி ஞானவாரி மடுத்தானந்தம் பொழிந்துவரும்பிறப்பையறுத்து, முத்தார்த்தப்பதமலர்க்கீழ்வைப்பனென்மொழிந்திட" என்றும்; "உம்பர் பிரான் உற்பத்தியாதிசெயற்குரியன், உயிரதுதான் விவானுபவமொன்றினு உருமுதித்திடு" என்றும்; "அநித்தக்வதிதல்லாது மழலின்நி: சித்தி லாஞ்சு, குறிபெற்றதிருத்தஞ்சுத் தன் உறுவருயிர்க்கேன், நென்தி: த்ருத்தசுத்த சித்தென நற்பனென்றும், பிரிவிப்பன் மலங்களை லலாம் பின்னாயிர்க்கருளினுலே" என்றும்; "சகலர்க்குந்கண்மொ பொப்பிற, றரையிலாதான் றாத்தியாதாமாநெத்தித்தொழிப்பன் மலஞ் சதுர்த்தாகத்தின்பாதத்தான்" என்றும்விவானுதித்தியாரிதாகண்க: (சித்தார்த்தமுத்தியி னுதகரித்திருக்கும் உதாரணங்களைக்கொண்டு மதிசு).

ஞானத்துக்குச் சரணையாதிமார்த்கம் அங்கமென்பது.

சரி நமமாகிய தாதமர்க்கும் துண்டானடிமை சில செ
வையாதியன்றும்; கிரியையாகிய சுற்புத்திரமர்க்கும் திதா
வுப்புத்திரனுப்போல விளங்குதியென்றும்; தோழனுத்தோழ
துப்போல சகமர்க்கும் பிராணுபாமத்தினுலே உசவாசிக
வாசமிரண்டியுடையுடக்கி சுருட்டினமர்க்கத்திலே பிராண
வாயுவ ரீதுத்ததலாகிய அல டாங்கபோக முதலிய மர்க்க
மென்றும்; தீயோனாகிய சுன்மர்க்கும் ஞானமென்றும்;
பார்க்கியை தென்காலோந்தரென்னு பாகமங்கலில் சரியை,
கிரியை, யோகமெனு மூன்றும் ஞானத்துக்கு அங்கமென்று
சொல்லப்படுவதாயின் கூறப்படும்.

சன்மார்க்கமாகிய ஞானமார்க்கமேன்பது.

வேதாமபுரான் சாஸ்திரங்கொல்லாவற்றையு மாறா
யந்தறிந்து, உலோகங்கள் முதலாயுள்ள உடம்புபற்றச்சம
யங்களின் பேதங்களையும் அவை ஒன்று சொன்னது ஒன்று
சொல்லாதவதாய் அயுமிற்று அவையிறறைக்கிற்ப்படுத்தி
அவற்றிற்கு வேலாயிருக்கிற பதி பசுபாசமாய்க்கத்தி வண்ண
மையை யறிவதென்றும், அந்தப்பதிஞானத்தாலே ஞானரு
ஜோயமாய்கிய புகுப்பின்றி யத்துவிதமாக வகண்டாகாமாய்ச்

சிவமாகின்று சிவனுடைய திருவடிப்பைப்பெறுகிறது சாயுச் சியமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

(உ - ம்.) "சன்மார்க்கப் சகலபுராணவேதசாத்திரங்கள் சமயங்கடாம்பலவுமுணர்ந்து, பன்மார்க்கப்பொருள் பலவுங்ழிகாக மேலாம் பதிபகபாசந்தேர்த்துப்பரவினைக்காட்டு, சன்மார்க்க ஞானத்ததகாடி. ஞானஞெய்மொடு ஞானருகாடாவண்ணம், பின்புநீக்கச்சிவனுடனும் பெற்றிஞானப்பெருமையுடையோர் சிவனைப்பெறுவர்காலே" என்று சிவஞான சித்தியாரித்காண்க.

கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல், நிட்டையென்பது.

ஞானசாரியாருளிச்செய்த ஞானோபதேசங்களைக் கேட்டிலெனவும், பதி, பசு, பாசு உண்மையை யிப்படியென்றுவாராய்த்தறிவது சிந்தித்தலெனவும், உண்மையப்பொருளையறிநிறெளியுத்தெளிதலெனவும், தெளிந்தமேலான ஞானத்தின்கலந்து நிட்டையுரிதல் நிட்டையெனவும் சொல்லப்படும். நிட்டைக் கூடினவர்கள் சாயுச்சியத்திற் பெறுவர்களுள்ளும், நிட்டைக் கூடாதவர்கள் பதமுதினையடைந்து மறுபடியிற்று ஆராரியராலே ஞானநிடை யடைந்து பரமேஸ்வரன் சீர்பாதபீடவரெனவும் பிறம்.

(உ - ம்.) "கேட்டலுடன் சிந்தித்தறெளிதநிட்டைகளித்தலென விரிவாய்த் திளக்கின்றானம், நிட்டையடைந் திடுவர் நிட்டை மேலோர்க்கண் மேவாறுதப்பினவர் மேலாயபதங்கட், கட்டிய புண்ணியந்தராயி யின்பிவினிது அச்சந்தரணுளா விர்தப்பாரமே, காட்டியநர்குலத்தினில் எந்தவதரித்துக்குருவான் ஞானநிட்டையடைந்தடைவர் நாதனானே" என்று சிவஞான சித்தியாரித்காண்க.

சிவம், சேபம், தியானம் கண்மங்களைப்பது.

சுவமென்பது : சாந்திராயணவீரமுதலியவற்றால் சரீரத்தை மெல்லித்தலாம். சந்திரன் கலையுதபதேப உணவில் ஒவ்வொருகுவனக்குறைத்தும், கலையுதவளர ஒவ்வொருகுவனமுயர்த்திய முண்பதாகிய விரதமாம். சந்திர - அயனம் எனப்பிரியும். அயனம் - ஓட்டம்.

செபங்களைப்பது : மானதமுதலியமுதத்தால் ஓபஞ்செய்வதாம். தியானமென்பது தனக்குவேண்டியதொருபொருளை

ருளைப் பாற்றுகிறானதையுமுதலியொருபொருளைத் தியானஞ்செய்தல் தியானமென்பதாம்.

கண்மங்களைவது : சிவஞானசமுத்தியை நித்தியகண்மங்கள் கண்மயாகமென்பபெறும்.

(உ - ம்.) "புனயிலர்க்கண்மங்கடபஞ்ஞெபங்கடியான" மென்று சிவஞான சித்தியாரித்காண்க.

நானம், யாகம், தவமுதலியவற்றாலடையும் பயன்.

நானஞ்செய்தல், யாகஞ்செய்தல், புண்ணியநீர்த்தங்களைடல், தக்கதில்களிறற்றவாதனுட்டித்தல், தவங்கலியற்றல், பிராச்சி, சங்கலியற்றல், விரதங்களியற்றல், கண்மயோகங்களியற்றல், இவைகளையண்டித்தோர் ஈனயிக்குடையசுவர்க்கடோகத்தைப்பொருத்தியனபரிந்து ஞானவாய்பொருதினேயும் பூலோகத்தில் வருவார்களென்றும்; சரியை, கிரியை, யோகங்கூடியனுட்டித்தவர்கள் உதமுத்தியைப்பெற்றுச் சர்வசங்குபரமநீரெனவும் அந்தப்பதங்களிலுண்டாகிப் போகங்களைப் பித்தாக்கொண்டிருப்பார்களென்றும்; பிரபஞ்சமெல்லாம் சங்கடாரப்படுமே பரமபரமேஸ்வரன் இவர்களை வந்தவவதரத்திலே முன்னின்று இரகியானுகில் பிண்டுஞ் சங்கத்தையடைந்து முன்புவிட்டகுறையிலே அந்த ஞானத்தைப்பொருத்தி யதினவழித்தா யந்தஞானத்திலே சிவனைப்பெறு திற்பார்களென்றும்; சங்கடாகாலத்திலே பரமேஸ்வரன் முன்னின்று இரகியப்பானுகில் அப்பொழுதே வவனுடைய நன்மைப்பகுதியாயிருந்துள்ள சீர்பாதத்தைக் கூடாற்ற்ப்களென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

(உ - ம்.) "நானயிரகத்தீர்த்த மாச்சிரமந்தவங்கள் சாந்திவிரதங்கண்மயோகங்கூச்சரித்தோ, ரீனயிலர்க்கவர்க்கம்பெற்றிமைப்பின் யிவ்வின் யோகத்திரியாசரியை தனின்முயன்றோ, ஞானயினமுத்தும் பெற்றுவகியெல்லா மொடுங்கும் போதரன் முனிலாதொழியும் பவில்த்து, ஞானநெடியடைந்தடைவர்கிவனையங்குதானே முக்ளிறென்குவர் கற்றோ" என்று சிவஞான சித்தியாரித்காண்க.

ஞானத்திலேயே முத்தியென்பது.

இருக்குவதத்தில் பிராமணத்திலும், உருத்திர குத்திரத்திலும், இரண்டாய்வேதத்தினாரணத்திலும், பாகதாரணத்திலும், சாமவேதத்தில் சாந்தோதயத்திலாவதிலும், அதர்வணத்தில் சஸ்வரராகாத் தாரகத்தினாலேயும், சைவபுராணத்தில் நுதசங்கிதத்திலும், சீப்பிரபேதத்தும், சிவதருமோத்தரத்தும், புராணங்கள் பறினெட்டிலும், நிருபத்தெட்டு தீவ்யாகமங்களிலும் ஞானத்தினாலேயே முத்தியென்று உறப்படுவதென்பப்டும்.

(உ - ம்.) “ஞானத்தால் வீடென்றே நான்நிறைகள் புராண கல்வாகமஞ் சொல்ல” என்று சிவஞான மந்தியாரிலும்; “தவஞ் செய்தாரென்றுத் தவலோகஞ் சார்ந்து, பவஞ்செய்து பற்றறுப்பாராகத் - தவஞ்செய்த, நற்சார்பில் வந்துதித்த ஞானத்தை மண்ணுமலை, கற்றூர் குந்தெசொல்லுமாங் கண்டு” என்று சிவஞான போதத்திலுங்காசைக.

பரசமயங்கள்.

வேதக்கதைப்பின்சென்று தனித்தவரியே தாமறிந்தவளவில் சமயபேதங்களைப் பதத்தற்கேத்தபொருள்களையுந் தங்குள்தங்கள் கருத்துக்குத்தக்கபடி உலகாயுதன், புத்தன், அமணன், மீமாங்கிசன், மாயாவாதி, பாஞ்சார்த்தியென்றும் பரசமயிகள் சமயஞ்சாதித்துச் சொன்ன நூலெனப்படும்.

உலகாயுதன் சமயஞ்சாதித்துச் சொன்ன “நூலென்ற தற்குப் பிரமாணம்:—

(உ-ம்.) “இந்திரபுரோகதவியம்புமொருதுவின்
மந்தரமேனதறிவ்னோடருளிலாமற்
சத்தண்டியத்தமணமான்செய்து
வுந்தியுலகத்துருவையதனுரைப்பான்” என்றும்;

புத்தன் சமயநூலுக்குப் பிரமாணம்:—

(உ-ம்.) “நீதியார்வேதனுலின்நெறியலாவந்நூலு, மோதியோரைத்துசுலமுடையராகுடல் முடிபு, மோதிநீணமாத்தின்மேய்புத்தர் காவலரினும்வைத்துச், சந்திதானிலாதகொள்கை சவுத்தராக்திகள் முன்சாற்றும்” என்றும்;

பொதுஞான விளக்கம்

உமணன் சமயநூலுக்குப் பிரமாணம்:—

(உ - ம்.) “ஆந்தராமொழியினான் கண்மாதையேந் குதலானது, லிந்தமானிட மயங்குபாதவாகியங்கயம்பிய, பினிதன், பொருள், வந்தகாலுழிந்தன் மதன்மீடாமாறு விளாமருவுபுக்கலம், பந்தம்வீடினோடனதிரயாவைபடைப்பதன்றி யுபபத்துமே” என்றும்;

மீமாங்கிசன் சமயநூலுக்குப் பிரமாணம்:—

(உ - ம்.) “வேதமேயோதிகத் தவையென்று வண்ணிலேறச், சேதமாய்க்ன்மஞ் செய்யச்செயருளி செப்புநான், நீதியேகொண்டு பட்டாகாரிய நிகத்தரினும், யோதநீர் ஞாலத்தள்ளே யுத்தவாருரைக்கலுற்றும்” என்றும்;

மாயாவாதி சமயநூலுக்குப் பிரமாணம்:—

(உ - ம்.) “நீனேபிராமமென்றுரைத்துஞாலம்பெய்தோரென வெண்ணரி, யுனெபுகுத்தி கின்றயிற்கட் குபிதசங்குரைத்தவரு, மாளுமதிக்கேடனுமாய மாயாவாதிபெயாகித், தானையுரைக்கு மின் னூலி னுண்மைதள்ளைச் சரிந்துவாம்” என்றும்;

பாஞ்சார்த்திர சமயநூலுக்குப் பிரமாணம்:—

(உ - ம்.) “ஆதியாயருவமாகி யகண்ட புரண்மாய்ஞானச், சேதியாய் கின்றமாயன் கவேச்சையாலுருவு கொண்டு, நீதிபார் கருணையாலே நீள்கடற்றுவின்றுதான், மோதினென்று பாஞ்சார்த்திரி யுரைப்பனுதே” என்றும் சிவஞானசித்தியார் நிரம்பவருகியருளியிற் காண்க.

சமயங்களாயும், உட்சமயம், உட்புறச்சமயம், புறச்சமயம், புறபுறச்சமயமென நான்காயும் ஒவ்வொன்றுக்கு ஆறாக இருபத்தின்கு பேதங்களா நிருக்குமெனப்படும். இதுக்கு விவரமும் பாஞ்சார்த்திர (வைத்தனவசுத்தார்த்த) வினவையும் பின்னாற் சொல்லப்பட்டிருப்பதைக் காண்க.

வேதாந்த, சத்தாந்த, சமரசநிலையென்பது.

தானேநெறிநீட்டித் தற்போதயொழிந்தோர்க்கு ஆனந்தாதிதத்தில் வேதாந்தமுத்தி இத்தாந்தமுத்தி பிரமாணஞ் சமயமென்றுப் போதவழிவிண்ணொண்டாயும், போதவழியி னுஞ் சமயமென்றுப் போதவழிவிண்ணொண்டாயும், பதமுத்தியே கொன்றாய் மிருக்குமென்றும், இரண்டில் பதமுத்தியே யன்றி ஐக்கியமுத்தி விடையென்றும், ஆதியுமறிவும் அநி

புலம்பெய்தின்று, ஞானாகாரத்தினாலேயுமபற்றாதுருவாந்நுபூதமு
வருவித்திரு, மாணுநம்பிதன்பெருமையெவர்க்காரஞ்சொல்லாதுவானு
புதுவாவரதுவேசொல்லும்" என்றும்; "அதுவென்றலெதுவென
வென்றதெக்குஞ்சங்கையாதலெதுவெனதுமுதலேவிட்டு, மதுவு
ண்டவண்டெனவுஞ்சனகதுவிடின்னவர்க்குச்சுமுதலோர்வாழ்நா
ரென்றும், பதியித்தகலையெனவுமென்னையாண்டபடித்தருந்நுவித
பத்தாந்பரமான்னந்த, கதிதண்டு கோள்ளளவுகின்னருள்கூர்ந்த
கதியுந்நியுந்க்கென்மேற்குமப்பரதேன்" என்று தாமதமானகவா
மிகளும்; "பண்ணையுமோசையும்போலப்படிமதுவு, மென்னாஞ்
கவையுப்போலெய்முடா - மண்ணு, எத்தவியுதமாதலெருமக
னொன்றென்னு, தத்துவிதமெனதரையுமாங்கு" என்று சி - ஞா -
பொதந்நிலும்; "அநியாமையறிவகத்தியறிவுள்ளேயறிவுதனை
யருளினுவிட்டேயறிந்து, குறியாதெ குறித்தத்தக்க, ணங்களை
கெட்டாசொழிந்து குறைய்த்திருப்பையகித், பீதயாதகவென்ற
னேயிற்றித்தெய்ந்நியிரடஞ்சபதெய்க்காந்ததுருவத்தேன்தி
நெய்யாலேயிவையெல்லவென்ககின்னென்றும் தோன்றிடுவ
னிராதாமனியென்புது சி - ஞா - நிதிநியாந்நிலும்; "நுஞ்சமாய்குரு
வுஞ்சொன்னதத்துவவயிதப்போயல், பஞ்சகோசமுங்கடந்தபாமை
யுந்தன்யியுள்ளிற், கொஞ்சமாயிருப்பும் விட்டிகுடல்வத பிரமமென்
னும், நெஞ்சலாநுய்யொன்றாய்கின்றபூரணத்ததைக்கண்டான்" என
தும்; "அதுசுவாநந்தவெள்ளத்தநுந்நியெய்க்கண்டமாசித், தனுந்ந
ங்களாயிககலமுமிந்நதுவித்தாய், மனதுமரணமாய்த் தேக்கமாச்சிற்
குருவுங்காண, னனவிநிறகருத்தியாகுண்டமகஞ்சப்பாவமாருவ" என
தும்; "கைவல்லியாநலத்தத்திலும்; "என்னையென்னிலெமற்றதெயிரு
த்தபதியுந்நுந்நுதன்னையுந் தானேமற்று தலிந்நிறுப்பதெக்கா
லம்" என்று பத்தாந்நியாரும்; "அனாதமும்பின்னடமும்பாழாச்சகதி
த்தகப்பாந்நிடமும்பாழாச்சே, உணவுல்லையென்றுபரபரப்பிரமத்
தையுந்நு கும்பியடியுக்க" என்று பாலையானந்த ஸ்வாநிதநுந்நு
சொல்லியிருப்பதையுக்க.

அஷ்டாங்க யோகமாதே.

நியமர், நியமம், ஆசை, கோனாயம், பிரத்யாக்ஷம், தாண்டை, தியானம், சபாதி யென வட்டம். இவற்றுள் நியமம் மாவது: ஸ்ரீவிநாயக, சத்தியம், அஸ்தேயம், பிரமச்சரியம், தயை, ஆர்தவம், பக்ஷமை, திரிதி, நிதாசாரம், சஞ்சம் எனப் பத்துவகையாகும். நியமமாவது: தபசு, சந்தோஷம், ஆஸ்திக்யம், தனம், எல்லவழங்கி, சித்தாந்தசிரவணம், வஞ்சை, ஜெ

பம், ஸிரதம், தபக எனப்படுத்துவனையாம். ஆசனமாவது :
ஸ்வஸ்திகம், கோழ்கம், பதுமம், வீரம், கேசரி, பத்திரம்,
முத்தம், மயூரம், சுகமென ஒன்பதுவனையாம். பிராணயாம
மாவது : சகர்ப்பம், அகர்ப்பமென இரண்டுவனையாம். பிர
த்தியாகாரம், தாஷீன, தியானம், சமாதியினைகளுக்குப் பிறி
யில்லென்பப்டும். (ஒவ்வொன்றுக்கும் யோகார்த்தம் ஓர
னர்த்தமுதலிய விவரங்கள் சரியை, கிரியை, யோகவிளக்கப்
பு - லத்திலிக.)

ஞானமுத்திரைகளாவன்.

பரிசுத்த மிகு சார்பளியென்றும், ஐதிகுத்தகை பை
ரளியென் னெய்தமையுடைய கேசரி யென் னும், மூன்று
வகையாய் விசைக்குருசாம்பிரதாயத்தில்திபெ னு மென்றும்
அபக்ருவர்க்குப் போதிக்கப்படாதென்று சார்பளிமுத்தி
ரையே சிவரெயாகமென்றும், அதிலிருக்கற் றகவணே சாதக
சாத்தியென்னும், சார்பளிமுத்தியையினுந் துசகரிநிட்பை
சாதகஞ்ஞெய்யும் சாதகர் காதலந்தம் பெறுவமென்றும்,
அந்நாதகசமுற்றால் மயக்கத்தோன்று மென்றும், அதுநீங்
குமயகையிநின்றல் அருட்டரிசனமுதயமாய்க் காண்பானு
திகைந் துபுராட்சரமுதலியவ்வகனொடுங்கித் துவிதாமறக்
கல்க்கின்ற மென்னக்கலையையடைந்து விளங்குவமென்றும்,
இதுவாரதேவரீரகயோகி முதலியமுநிலிவர்களையெய்த்காதக
மென்றுந் சொல்லப்படும்.

(உ-ம்.) "முத்திரைகளைப் முன்னுமொழிந்ததும், சந்திரன் பவிசொர்ஜம்பைபாடி, மெய்திருக்கேசரியென்றுவளங்கிழை, இத்தை யார்ஞ்சுமியம்பவொண்ணதரோ" என்று ஸ்டீடாதுபுத்திரவிற்காண்க.

சமாதா. -

சரிசுவரதனைகளிற் றவர்ப்பாற்றிய ஸ்தம்பராயப் பிசயஸ்வரூ-
பத்திற்களால் தேகத்தை விடவலறி யுத்திச் சின்பயத்தில்
நீடுபிகாலம் நின்று விடுகல் சமாதி யெனப்படும். கோவல-
கும்பிகத்தில் சிற்றல், பிசயமந்திரத்தை இருகூடேறேறலட்ச
த்து முப்பத்தாறாயிரத்தாம் யுச்சரித்தல். பன்னிரண்டுகூள்

கவாசபந்தனஞ்செய்திருத்தல். உகப்பிரபரிஷிதாஸ் திரப்படி
முப்பதாழிகை கவாசபந்தனஞ்செய்திருத்தலாம்.

(உ-ம்.) "கம்பனையற்றுக் கனலவதியே சென்று, கற்பனையே
ல்லாஞ்சிசுட்டித்தபேரொளிப், பொற்பினைநிபுட்ப புணர்மதியோடு
ற்றுத், தற்பரமாகத் தருந்தனமாதியே" என்று திருமந்திரத்திலும்
மற்றும் வருவனவற்றாகாண்க.

சிலயோகமாவது.

வாயுவடங்குதலைச் சிலர் ஞான சிந்தையென்று சொல்லு
கின்றார். அது ஞான சிந்தையல்லவென்று, மனதினு
டைய ன் திருப்புகழைத்தலைஞான சிந்தையென்று, மன
தையடக்கி வாயு வடங்குகொள்ளும் அப்படிக்கருத்
தடங்கினை சிவபோகமென்றும், அதைவிட விடாமல் கட
க்கையிலும், விவகாரவேலையிலும், யாதொன்றும் சிவவணம்
பண்ணுகையிலும், ஞானோக்குந்து ஐக்கியப்பொருத்தி
னவர்களே சிவமுத்திப்பித்ததை யடைவர்கொன்றும்;
தான் ஞானவாசனாபுத்திமுதலிய விடயங்கள், மனைத்தம்
தன்னேவொளையிருக்கப் பெறின் பழக்கவாசனே விருத்திக
ளனைத்தம் ஒழிங்குலான்றும்; என்னோமான யோகத்தினால்
துருத்தியப்போல ஊதானின்ற கவாசத்தை இடைத்தே
டும் ஒழிக்கின் விருத்திகளானவையடங்கு மென்றும்; காரண
தேகமாகத்தடுத்த ஒப்பற்ற அவித்தையிடுக்கின் ஒழிங்கு
மென்றும்; வேதசிச்சயப்படி குருவாக்கியத்தால் சர்வம் பிர
மமும் என்றும் அனுபவமுண்டாயின், அதாவது: கற்பித்
மாகக் காணப்பட்ட திரிபுவங்கள் இத்தாழ் தனது நிறபிரகாச
மாக விளங்குகின்றது என்றும் அனுபவதிருஷ்டியால், எதிக்கு
மென்றும் ஞானவன்களால் சொல்லப்படுகின்ற.

(உ-ம்.) "கிட்டையிடுதென்றுரைப்புகழும்வாயுதாரணை
கிட்டையதுதானலவென்றேநிலவுமேவேர்ப்புகழுவார், கிட்டையா
தல்கருத்தடங்கருத்தலதுவேசுவிய்யாம், கிட்டையிடாதுசாதிப்
போர்கித்தமெய்விடுவாரே" என்று கிஷ்டாநுபூதியிலும்; "மனமட
ங்கிடிவாயுவடங்குமென, மனமனபங்குண்டுவாயுவடங்குண்டே, மன
மனமக்கெல்ல வாயுவு மங்கெல்ல" என்று திருமந்திரத்திலும்;
"மனங்குவிர்துநின்றிடம் வாயுபல சபுதமாம், மனங்குவிர்து

நின்றிடம் வாயுமன்னுயிரதாய், மனங்குவிர்து நின்றிடம் மகா
ஸ்தலங்களற்றிடம், மனங்குவிர்து நின்றிடம் வன்மையாகு முத்
தியே" என்றும்; "உருதரித்தருதென்னி லோழிகின்றவாயுவை,
சுருத்திலுவிருத்தியே கபாலமேற்றவல்லீரேல், விருத்தர்களு
பாலராவர் மேனியுள் சிவந்திடம், அருட்டரித்தகாதனானைய" மை
யாணையுண்டமையே என்று சிவவாக்கியரும்; "பொன்போலவிவ்
கும்மெனச் சுஞ்சலத்தாடு குரங்காம்" என்று உபநிடதத்திலும்; "கிண
யிறக்கக்காராறும், கித்யெல்லவும் பெற்றாலும், மனமிறக்கக்கல்லா
ந்ருவாயென் பராபரமே" என்றும்; "மனமெனும் பெரிய மத்த
யானையென்வசமும் கிணும் மும்மண்டலத் திட்டமுற்றவளராச
யோகமென் யோகமென்றறிஞர் புகழுவே" என்றும்; "கடக்கினும்
மோடினும் கிற்றினும் பெருருகாட்டமின்றிக், கிடக்கினும்
வித்திருக்கினும் கிணும் கிணும் கிணும், தொடக்குவன்யு
மனமற்றபூர், அருட்டரிக்குள்ளே, முடக்குவன்யு
நித்திரமுழிந்திடம்" என்றும் நாயுமானகவாமிகளும்; "அலையுனத்
தையகத்தடக், மனமே சரியை கடந்தோளும், அலையுனத்தைய
கத்தடக்குவன்யு கிணும் முழிந்தோளும், அலையுனத்தையகத்த
டக்குமவனையோகதற்பாரும், அலையுனத்தையகத்தடக்குமவனே
ஞானியதிருநான்" என்று கிஷ்டாநுபூதியிலும்; "அடுத்தகாடிகளால்
கொருமுன்றினும், வித்தெனவங்கியமெவிறுத்தியுள், தடுத்தவாயு
வைத்தன்வசமாகிவ்வாய், மத்தொதுமனமும்வசப்படும" என்று
பிரவீங்கலையிலும்; "வாதனுவசத்தினாலே வருநிறுத்தியெல்
லாம், தினுலடக்கலாரு மென்றுதான்விசாரஞ்செய்யில், போதமா
மிராசய்றாய்ப்புத்தையப்புலன்களைல்லாம், தாதரவிருக்கப்பெற்
முற்சகலமுடங்குந்தானே" என்றும்; "விருத்தியகடாமுமின்னும்
வினோதமாம் யோகத்தாலே, விருத்திபோலாதமுசைசை சகமுட
னடக்கின்றிக்கும், கருத்ததற்கெல்லையென்னிற் காரண சீரமரகிப்,
பெருத்தோர்வித்தைதன்னிடு பிடிங்குடிடங்குந்தானே" என்றும்;
"என்னையெட்டொன்றுமிலிது இப்படிக்கண்டவெல்லா மென்மய
மென்குறப்போல், கற்பிப்பிது இதுதானேகாண்கின்றிதுதானே"
என்றும்; "பூரணமாகுதன்மேற்புணவிகடோற்றுமென்று, தரினை
வத்தாவிற்றிதி மிவத்தையெக்கே" என்றும் கைவல்லியநவந்தத்

அட்டமாதித்திள்ளாவன.

அணிபா, மகிபா, கிணபா, சரிமா, பிராத்தி, பிராகா
யியம், சசத்துவம், வசுத்திவமென அட்டாம்.
அணிபா - மிகவுஞ்சிய உயிர்கள்நோயும் தான்மிகவும்

நுன்னியி அதுவல்லவார்ச் சென்றிருத்தல். மகிமா - மிகவும் உயர்ந்தமகம்மேருவைப்போல ஆகவேண்டு மென்றதலாம். இவ்விமா - மேருமலைபோலக் கீழ்பாக விரும்பினும் பரம ஜயங்கள் போல எடுத்தற்கிறதாயிருப்பது. கரிமர்-பரம ஜயப் பானற வடிவுடையதாயினும் மேருவப்போல எடுத்தற்கரியதாயிருப்பது. * பிராத்தி - பாதாளத்திலிருந்துபெரும லோகம்போய் சஞ்சரித்து மீண்டும் பாதாளத்துக்கு வரத்தக் கூடா. பிராகாரியர்-பகையப்பிரவேசஞ் செய்தலும், விண்ணுலகத்திற் சஞ்சரித்தலும், விரும்பிய பேரதமனைந்தையும் கீழ்க்குத்தபடிக்கெல்லாம் இருக்கு மிடத்திலேயே வருவித்து அனுபவித்தலையின. சசத்துவம்-சுருட்டிய திருத்தொழில்களை நடாத்தியு. சூரியன் முதலாகிய கிரகங்களுக்குத் தன்னேவற் படி சுபக்கச செய்வார் வல்லது. வசிக்கலாம். பூசார், பசுதி, மிருகம், புத்தம், மனிதர் ஆந்திரன்முதலிய ஆஷ்ட திக்குப்பாலகர் இவர்களெல்லாவையும் தன்வசமாகக்கொள்வாவல்லது. இத்தாலாவாரம் அபியாமல் நீழேழாகலம் எவ்வனபருவத்தோடு வைத்திருக்கவேண்டு மென்ன மிச்சையையுடையோர் இந்த சாதனங்களை யனுஷ்டியப்பார்களுள்ளும், இச்சிக்கப்படும் பொருளை யடையக்கருதுவதான காமியத்தவம் கெட்டிய யும், பொருளென்றையும் யடையக்கருதாத நான்குவிதாமி யத்தவம் முத்தியையும் கொடுக்குமென்றும், ஒன்றையுபயிற் சஞ் செய்வார்களவ்வொன்றையே யடைவார்களென்றும், முன்புள்ள ஞானவாஸ்கன் திரிர் இரண்டையும் அபிப்பாசஞ் செய்து சித்திமுத்தியைப் பெற்றுள்ளென்றும், முனிவர்கள் அப்பியுத்த அணிமாதி சித்திகள் னவை, காலம், பூர்ச்சுக்கும் விசையாடலை மாதிரங்கொடுக்கு மென்றும், ரோட்சத்தைக் கொடுக்க பாட்டாறென்றும், ரணகராத் பாபல்சக்கரவர் த்தி பரோதாரசன் முதலானவர்கள் ஞானத் துப்பியுகித்து ரோட்சத்தை யடைந்தார்துளேயன்றி அணிமாதிசுத்தியாசன்செய்யவிலைவென்றும், அணிமாதிசித்திகள் இச்சா பிராரத்தமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

(உ-ம்.) "அறவுஞ்சிறியவுயிர்தொழந்தான் பீமகாட்டையனு
வாய்ச்சென், துரையஞ்சிறுமையணிபவா முவரினா லமுதன்மே

[illegible]

பதியிலக்கணம். (சித்தாந்தம்.)

புத்தேவன், ஆகவே பண்ணுவதாய்த் தோன்றியது
யுந் தோன்றிப் பரப்பாக்களைக் காணப்படுத்துகிறிதல், குல
வணங்கோல, சிவத்தோலுக்கு அந்த வணங்கோலம்.

(உ.ம்.) "உண்ணவியாய் பிழிந்து வளர்க்கதேயுழி
யாம், வண்ணத்தினால் பின்னிப் பண்ணுவதால், காரணகர்த்தா
யும், வண்ணத்தினால் வளர்க்குமாம்." என்று
ஒழிவிட்டு வளர்க்கத்தூற்றி, "உலகெல்லா மாகவெழுமுடையா யொளி
யாயோங்கி யாவெலா வயிர்க்கா கண்டத்தாணையினமர்த்து செல்லத்
தன்வலகு யிழயின் தன்வலகு தனக்கெதலின் தித்தானே, உலகு
தன்வலகுநின்றவளர்க்காதேற்கும்" என்று, "ஒன்றெனமறநகளு
வ்வா முறைத்திடவழிநிக கொன்றி, நின்றன கொன்று பன்மநிக

முத்துவதென்னையென்னி, இன்னவைபதிதானென்றென் நிறையு
*மக்காங்கடோறுஞ், சென்றிமெகரம் போல நின்றனன் சிவனுஞ்
சேர்ந்தே" என்றும் சிவஞான சித்தியாரிலும்; "அரமுதலான யணி
மப்பதாரினை வினைப்பற்றியுமே" என்று திருஞானசம்பந்தப்
பிள்ளையாரும்; "அகரமுதலெழுத்து கின்றாய் சொல்லே" என்று
சுந்தரப்பெருமானாயாரும்; "அகரமுதல எவழத்தெல்லாமாதிபக
வன் முதம்மேயுலகு" என்று தெய்வப்பலமை திருவள்ளுவராயு
ரும் சொல்லியிருப்பதையறிக.

பாசவிலக்கணம்.

அநாதியே ஆணவமல மென்னும், அஞ்ஞானத்தால்
தனக்கீசரானைக் கிரியைகள்மறைப்புண்டு பருத்துவமடைந்
தமையால், உயிரெனும் ஆன்மாவாகிய சிவன், பாசவெனும்
பெயர்பெற்றதெனப்படும். பாசவென்றுஞ்சுத்தத்துக்கு அர்த்
தம்-அஞ்ஞானம், ஆன்மசுத்தத்துக்கார்த்தம் ஞானம். பாசவெ
னுமுயிர்செய்த கன்மத்துகளில் கர்த்தா பயனளிக்க அனுப
விக்குமென்றும், உயிர் கர்த்தாவாகாத கர்த்தா உயிருமாகா
னென்றும்; உடல்உயிரும், உயிர் உடலுமாகாதென்றும்;
உயிர் கன்மத்துக்கீடாகிய சுகதுக்க போகங்களைப் புசித்து
ஜன்மமாணங்களுக்கேதுவாய்ச் சர்க்கிர. சொப்பன, சுழுத்தி,
துரியம், துரியாதீதமெனு மவத்தைகளைப் பொருந்துமென்
றும்; உண்மையுரியாதீத மென்றும் சொல்லப்படும்.

இச்சா, ஞானம், கிரியையெனும் மூன்றசுத்தியில் இச்
சாசுத்தியென்றது: உயிர்கட்டு மலத்தைக்கிச் சிவத்தையளி
த்தற்கனுபவதாகிய கருணையாம். ஞானசுத்தியென்றது: கர்த்
தா நின்றொலம்நயத்தறிவரென்பதாம். கிரியாசுத்தியென்றது:
அருளின் வேறல்லாத கிரியாசுத்தியரூபநிற்கப்போதே யவற்

* "அக்கரங்கடோறுஞ் சென்றிமெகரம்போல நின்றனன்
சிவனுஞ் சேர்ந்தே" என்றது: காற்பத்தொன்பதாங்கடோறுஞ்
அகரஞ்செறிந்து உயிராய் நின்றது போல, அநேக ஜீவன்முகள்
தோறுஞ் சிவன்பிரிவறச் செறிந்து உரமான் மாவாகின்றனன் எனப்
படும். அகாரம் பிரகிருதியாய் நிற்க, ஆகாராதிபதினைத்தெழுத்தும்
விகிருதியாய்நின்ற தெனப்படும். ஜீவான்மாவும் பரமான்மாவும்
வஸ்தவியுலே பேதமும் வ்யாப்தியினுல பேதமுமாகையால் அத்
வைதமென்பதாம்.

றை அவ்வாறே கர்த்தா சங்கற்பித்தச் செய்வென்பதாம்.
இந்த இச்சா ஞானக்கிரியாசுத்திக் மூன்றும் கர்த்தாவுக்
கொப்ப உயிர்கட்டு முளதென்க; இவற்றினே அநாதியே
ஆணவமலமாகிய அஞ்ஞான நர்த்ததென்னுஞ் சொல்லப்
படும்.

(உ-ம்.) "உயிரெனப்படுவதிந்த விடலின் வேறுளதாயற்
றுச், செயிருறு பிச்சாஞானச் செய்திகளுடையதாகிப், பயில்வுறு
மின்புதுன்பப் பலன்களுதற்கும் பார்த்திற், நுயிலொடு மைந்தவத்
தைப் படுமுண்மை துரியாதீதம்" என்றும்; "ஊருவொடு கருவி
யெல்லா முயிர்கொடு தின்றுவெறுய், வருவதுபோல விசுவயிர்க
ளின் மருவிவாடுவன், நருமுயிரவனையாகா விபிரவைதானுமா
கான், வருபவனின்வதானாயும் வேறுமாய்மன்னி கின்றே" என்றும்;
"இருவினை யின்புதுன்பத்திவ்வுயிர் பிறந்திற்று, வருவதுபோல
தாரு கின்றியிலிவையுண்ட, டருமான்மரணியோடு தீர்ப்பதி
போலத்தாமே, மருவிடா வலவுக்கனம் புகுந்தரு மறுமைக்கண்
னே" என்றும் சிவஞான சித்தியாரிற்; "கட்டுமுறுபுங்குரண
முல் கொண்டுள்ள, திட்டதொரு பேரழைக்க வென்னென்றான்-
கொட்டி, யவனுளமாகில்லா னுளமவனுமாட்டா, தவனுளமாய்வு
றுமாமங்கு" என்று சிவஞான போதத்திலுங்காண்க.

பாசவிலக்கணம்.

"புறமெனுநுடல் ஆன்மாக்களுடைய விபுத்தவ சர்வஞ்ஞ
வைபய அநாதியே பந்தித்திருக்கும் ஆணவமலம், கன்மம்,
காமியம், மரைய இவைகளைப் பாசமெனப்படும். அது ஒன்
றுபடி, அனநிறந்த சூத்திகளையும், இருண்ட உயக்கத்தையு
முடையதாயும், செம்பிற்பிறந்த கனிய்புபோ லுழிபுறத ரோ
தானமல்லாய் ஆன்மார்த்தனுடைய இச்சாஞானக்கிரியைக
ளடங்கலையு மறைந்துநிற்குமாம்.

(உ-ம்.) "சுனைசுத்திமல மூன்றினையுமேவுதலுன், பாச
மெனுநுடல் தருப்பங்கு" என்று சைவக்ஞானிலும்; "மீசைய
யின் காரியத்தை மரையமாமென்று, மேயுமும்மலங்கடந்த
தொழிலின் பியற்ற வேவுந், தூயவன்றன தோர்சுத்திரோதான
கரியதென்று, மாயவரிம்மலங்கிளந்த மனூக்கையனைந்து நிற்கும்"
என்று சிவஞான சித்தியாரிலும்; "மோகமிக வுயிர்கடோறுமுட
றுய்கிற்கு முலமபணவமொன்று நுயங்கொன்று, பாசமிக வுதவி

தேகம் யொன்றுபகர்மாய்யொன்றுபடர்க்குமொன்று, தேக முறுகணமொடு புவல் பாகச் செயலாரு மாமாயைத்திரட்சி யொன்றென், றுகமலமை கண்பர் என்று வப்பிரகாசத்தினும் வணக.

உடலின்வேறு உயிரெனும் தன்மாவென்பது.

மண் நீர், நெருப்பு, காற்றாகி நூறுதக்களுடைய சமயோகத்தால், (கூட்டுறவால்) மாவும் மெல்லமுங்கடிப் பாகம்பண்ண அபூபம் (பண்ணியாமல்) ஆனும்போலவும்; மண் னுந்தன் னியுங்கடிச் சுவராணற்போல, தோல் மாங்கிஷ்டமும் கூடி புண்ணுபும், இரத்தம் சகோணிதம் சுக்கிலமுதல்பன தண்ணிடாயும், கருவிகாணங்களுடன்கூடி யுண்டானது தேக மென்றும், சிறிது திரவியத்தினுடைய சப்யோகத்தினாலே யுண்டான சகர (கண்) யிலே மதசத்தியுண்டாலுற்போல தேகத்திலறிவு யுண்டானதென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

தேகம் பிணமானபொது அத்தேகத்தினின்று சிரி படுவதும், அததேகத்தின்கண்ணின்று போகப்பெய்தர்க்கில் னாமலிருப்பதும், சாக்மீரம், சொப்பனம், சுருத்தியவத்தை களிற் சொப்பனசுருத்தியவத்தை யறிகிறது, சாக்மீரத் தில் கிணக்கிறது மெதுவோ அதை ஆராய்ந்தறியுமிடத்துச் சிரி ஒருவனிருக்கிறுவென்கிறது உன்மையென மிளங்கப் படு. மேலும் முன்னென்னததிர்செய்த கன்மத்துக்கிடாய்த் தேகம்வந்ததென்றால் சென்றகாலத்தும், பிராகிருதம் பாராக் தம் அனுபவிக்கிறதென்றால் கிழ்க்காலத்தும், இப்பொழுதிற் செய்த கன்மத்துக்கிடாய நாகசொர்க்குமடையுமெனில் உன் காலத்தும், சிரி ஒருவன் முக்காலந்தாமிருந்து நிலையிற் காலச்சக்கரமெனு மயக்கத்திற் திரிந்துக்கொண்டிருக்கிற வென்றெர்ப்படுவதால் சிரியிருக்கிறு ன்கிறது ஸ்பஷ்டம்.

உடல், பிராணவாயு, சிந்திரியங்கள், தக்ககாணங்க ளிவையெல்லா முயிராகமட்டாதென்றும், இவையெல் லாம் வேறாயிருந்து அறிகிறதெனவே அதுவே உயிரெனும் ஆன்மாவென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

ஆன்மா விந்தவுடலுக்கு வேறுமாய் வேறல்லவுமாய் மலத்தால் மறைபட்ட விச்சாஞானக் கிரியைகளை புடையவ

னது, சுகதுக்கங்களுடைய பல்வர்க் கன்மத்துக்கிடா ய்ப் பொருத்தி, சாக்மீர, சொப்பன, சுருத்தி, திரியம், திரி யத்திமெனு பவத்தைகளையு மெய்மென்றும், ஆன்மா யாதிதமெனு பவத்தைகளையு மெய்மென்றும், ஆன்மா யுபாதிபையிட் டேகாநாமாய், சிரியாதிதத்தைப் பொருத்தி யிருப்பதுவே ஆன்மாவென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

(உ-ம்.) “பொது பொது முடலிலுக்குணர்வுண்டோ தான், உடலினில்வாயுப்போது ஆணர்ச்சியின்றுடலுக்கென்னில், உடலினில் வாயுப்போது நுகர்ந்த முணர்வதென்றே” என்றும்; “வேறிடுமுன்புசெய்தகன்மயிங்கவற்றிற்கேது, தோடுநீயினிச்செய்க ன்மமேலுடற்செருமன்றே” என்றும்; “உயிரெனப்படுகித்த உடலின் வேறுவநாயுற்று” யெனும்பாடத்தில்; “நயிலென்கெனந்த வத்தைப்பெருண்மைதூரியாதீதம்” என்றும்; “அறிக்கிடும்பிரா டதான்மா வையுபாதிதத்திடாவே” என்றும்; “அறிக்கிடும்பிரா டதான்மா வையுபாதிதத்திடாவே” என்றும்; “புணருமுட் ணன்மன்ன யடக்கிட்டுவீட்டு மாண்மா” என்றும்; “புணருமுட் காரணமாக்கபுறக்கருவியினும் பொக்கி, இவ்ரு மிவற்றின்வேறு காரணமாக்கபுறக்கருவியினும் பொக்கி, இவ்ரு மிவற்றின்வேறு யானெனதென்பதா மா” வென்றுஞ் சுவஞான சித்தியாதிர்கா ணக.

பதிபக்பாசம் முத்தியிலு மழியாதென்பது:

பேரின்பத்தைப்புகுக்கிறது ஆன்மா, பேரின்பத்தை மிக வுக்கொடுக்கிறது கர்த்தா, பேரின்பத்தை பேன்மேலும் வினா விக்கிறது ஸம் எனப்படும்.

(உ-ம்.) “முத்தினில்முன்றுமுத்துமொழியக்கேள், சத்தவனு பொகத்தைத்துத்தலெனுமெத்தலே, பின்புக்கொடுத்தலென்ற யித் தலென்றலித்தலமலம், அன்புடனே கண்டுகொள்” என்று உன் னாவில்க்கத்திற்காகனக.

சத்தவம்சிவாக்கியப்பிடி சிவம் நீயாவையென்பது.

பசவாகியதன்மையும், தன்னை அநாதையே மறைத்து நின்ற பாகத்தையும், தனக்குயிர்த்தனையாயிருக்கும் பதியை யுயிரின்குமிடத்துத் தானேமற்றிரண்டிற்கு மிடபாகுமென் னும்; அக்கினியை யடக்காட்டத்தினிடபாகக் கடைந்து காணில் ஆவ்வக்கினி வேறு உஷ்ணம் வேறாய் சிரித்தறியக்கூடாதது போல், சுவாஸுவத்தால் மலத்தினே நீங்கித் தன்னைபுள்ளபடி யறியற்றான் வேறு சிவம்வேறாய்த் தோற்றது அது நீயானு

யெனும் தத்வமசிவாச்சியார்த்தப்படி அச்சிவம் நீயாமென்
றுஞ் சொல்லப்படும்.

(உ-ம்.) “உணையுணர்ந்தபுரீசமுதவியுடையோன், தனையுணர்ந்தநீயே தலமாம் - கவலை, திறகிடமாய்க்காணிலதன்வெம்மை யையெறுக்க, அறியகிலாப்போல அநீயி” என்ப ஒழிவிலொடுக்கத்திலறிக.

திரிபுடியென்பது.

ஞானரு (காண்பான்), ஞானம் (காணப்படுபொருள்), ஞேயம் (காட்சி); எனப்படும். ப்ரமிதா (அறிகிறவன்), ப்ரமிதி (அறிவு), ப்ரமேயம் (அறியப்படுமிஷயம்) என்றுஞ் சொல்லப்படும். அறிபடாப்பொருள், அறிபடுபொருள், அறிபொருள் யென்பது பரிணாயநாமங்களாம். பிரமாணமென்பது அறிவுக்குக் கருவியெனப்படும்..

ஞானஞ்ஞானமென்பது.

தன்னையுள்படி யறிகிறது ஞானமென்றும், தன்னை யதார்த்தமாயறியாதது அஞ்ஞானமென்றுஞ் சொல்லப்படும். அனுபவமாகப் பார்த்துணர்ந்தது ஞானமாம். கேட்டதைத் தியானிக்கின்புராவனையானது பரோட்சமான போகஞானமாம். கேட்டது மறந்துபோம். கண்டதையறவாதது பரோட்சமாய்க் கண்மையான விவேகஞானமெனப்படும்.

(உ-ம்.) “கண்டறிந்தது ஞானம். கேட்டதைக் கருதுபாவனை யோகம், கண்டபேர் சொலக்கேட்டது மறந்துபோங்கண்டது, மறவாதி” என்று கைவல்லியநவரீதத்திற்கான்க.

சத்தசித்து அசத்தஞ்சீது.

சத்து அழிவில்லாதது சிவமெனப்படும். சித்து அறிவு யெனப்படும். அசத்து பிரபஞ்சம். அசத்தம் பாசம், மாயை யென்பது பரிணாயநாமங்களாம்.

சரீரம், சரீரி. (விவதாந்தம்.)

சரீரம் அசத்து அழிந்துபோகத்தக்கதென்றும், ஆத்மா சத்வஸ்து அழியாததென்றும், ஆத்மாசரீரத்துக்குவெறுந் தென்றும், அஞ்ஞானத்தால் ஆத்மா மூடப்பட்டிருக்கிறதென்றும்,

யும், ஞானமூண்டானால் அஞ்ஞானங்கெட்டுச் சூரியப்பிரகாசம்போல வெல்லிவற்றையும் பிரகாசிக்கச்செய்யுமென்றும், அப்படி அஞ்ஞானத்தால் மூன்ற்துறிற்கும். சரீரத்துக்கு வேறுகிய ஆத்மாவைதெரிந்துகொள்ள பிரயத்தினைப்படுகிறவர்களுக்கே ஞானோதயமுண்டாய், பிரம்மத்தைபுத்தமதுஷ்வாபத்தையும் சமஸ்தகரம் வகையுமறிவார்களுள்ளும், ஒரேவன் தனதெதிர்த்த ஸ்வரூபத்தைபுத் தனக்காதாமாயிய நிர்மல பிரம்மத்தின் நிலமையினையும் பிரத்யட்சமாகக்காண்பானாயின் பின்பந்தத்தலைவனே தானாகவும் தானே அப்பிரமீதமாகவும் யேகமாய் ஐநந்திவிருந்து விடுபடுகிறுனென்றும், தேதயித் தன்மையுள்ளவென்றறிகிறவனே பிரத்யேகாதமாவான கூடஸ்தனை நிர்மல பிரம்மமென்று தெரிந்துக்கொண்டவனாவானென்றும் சொல்லப்படும்.

(உ-ம்.) பகவத்சீதை ஐம் அச்சியாயும், உகவது ஸ்லோகத்திலும்; “தன்னையுந்தனக்காதாரத்தலைவனையுங் கண்டானேல், பின்னையத்தலைவனாடும் ப்ரமமாயப் பிரபுத்தீர்வன்” என்றும்; “இன்னதுதேகத்தேகியவனென வணர்வன் யாவன், அன்னவன் தன்னத்தானென்றறிந்தவனாகும்” என்றும் கைவல்லியநவரீதத்திற்கான்க.

ஆத்மம்.

ஆத்மம் மந்தமான தேகமழிந்துபோகத்தக்கதென்றும், தேகமழிந்தாலும் அன்மா அழிக்கப்படமாட்டாதென்றும், அஸ்தவஸ்திவான தேகத்துக்கு சத்யத்வமும், ஸத்வஸ்து ஆத்மாவுக்கு அரித்யத்வமுமில்லையென்றும் சொல்லப்படும். ஆத்மா பிறக்கமுட்டாது இறக்கமாட்டாது. ஒருகாலத்திற்குந் ஒருகாலத்திலல்லமற்போகமாட்டாது. ஆத்மா ஜீரணமான சரீரத்தைவிட்டு வேறுபுதியசரீரங்களை யடைகிறது. ஆத்மாவை அக்கிலிசுபாது. நீர் களைக்காது. கர்த்தா சரீரத்தாது. ஆபுதங்கள் பேதிக்காது. ஆத்மாநித்தியமாயும், நாசாநிதமாயும், சத்யநிவாபியாயும், ஸ்திரமானதாகவும், சலிக்கத்தகாததாகவும், எப்பொழுதுமுள்ளதாகவும், அவயத்தனாயும், சித்திக்கத்தகாதவனாயும், விகாரயில்லாதவனாயும், அபரமேயனாயும், கிபுவாயும், பூரணமாயும், ஏகமாயும்,

சத்தம் சித்தம் ஆனந்தமாயும், விளங்கப்படுமென்றும், கூட
ஸ்தனே பிரமம், பிரமமே கூடஸ்தன் தின அத்துவிதஸ்வரூப
மாகத்தரிசித்து அனர்த்த சடகங்கமுதலியவற்றை அடை
யானின்றவேறுபாடுகளுள் வஞ்சகமான பஞ்சகோசமான
தேகத்தை நீங்கி வெளிப்படப்பெண்டு மென்றுஞ் சொல்லப்
படும்.

(உ-ம்.) பகவத்கீதை உ-ம் அத்தியாயம், ஸ்லோகம் ௧௬, ௧௮,
௨௦, ௨௨, ௨௩, ௨௪, ௨௫ ஆம், ௫-ம் அத்தியாயம் ஸ்லோகம் ௧௬ ஆம்,
௭-ம் அத்தியாயம் ௨௦-ஆம்; "சத்தொடுசித்தநந்தஞ் சங்கிரஞ்
சாக்ஷியேகம், நித்தியம்வியாபியான்மா நீயது வாயநிந்தி, பொத்
தொரீ சடந்துக்காதி பொருந்து பேதங்களாஸு, குத்திரப்பஞ்ச
கோசக்ருகைவிட்டு வெளியிலா வாய்" என்று கைவல்லிய நவரீதத்
தினுங்கானக.

காமலிஷயம்:

காமலிஷயங்களில் மூன்றைச் செலுத்தி அபரிமிதங்க
ளான கிரியைகளைச் செய்து ஸ்வர்க்காதிபுன்களில் சிச்சை
வைத்திருப்பவர்களுக்கு மனதில் ஸ்திரோனமுண்டாகுமாட்
டாவுதன்பட்டும். காமத்திற்கும் காமபலத்திற்குக்காரணமா
க்கூடாதென்றும், காமங்களை விடுவதினும் ஆக அதிகூடா
தென்றும், சித்தியினும் அசித்தியினும் ஏகமனதாய் பலா
பேட்சையிலல்லாமலும் மமதையிலல்லாமலும் ஸ்வரூபமுள்ள
விர்தியங்களால் காமங்களைச் செய்யவேண்டுமென்றும், இந்
திரியங்களையெல்லாம் விஷயங்களின்னு நிவர்த்தித்தவனெ
வனே அவனுடைய ஞானம் நிலையானதென்றும், காம
திரியங்களை யடக்கி மனத்தோடு விஷயங்களை ஒழித்தி
கொண்டிருப்பது பொய்யான ஆசாரமாயுமென்றும், காம
மில்லாழல் ஞானநிலையுள்ளவருக்கு சரிதராணம் சித்தித்
காதென்றும், ஆத்மாவில் ஸ்வாபமாய் ஆசத்தியுண்டாய்
சுகதீதையும் திருப்தியுமடைந்திருக்கிறவனுக்கு ஆத்மஞானத்
தன்பொருட்டுச் செய்யவேண்டிய சாதனமொன்றுமில்லை
யென்றும், சாதனஞ்செய்தாலுஞ் செய்யாமற்போனாலும்
பாதகசாதகமில்லை யென்றும், கொடியபாவியாயிருந்தாலும்
ஆத்மஞானமென்றுங் கப்பலெக்கொண்டு தாண்டக்கூடல

னென்றும், ஆத்மஞானத்திற்குச் சமமானமான சுகிரம்
இந்தலோகத்திலொன்றுமில்லை யென்றும், போகசித்தியுள்
ளவர்கள் காலக்கிரமமாக ஆத்மாவையே யடைந்திருக்களென்
துஞ் சொல்லப்படும்.

(உ-ம்.) பகவத்கீதை உ-ம் அத்தியாயம், ஸ்லோ ௨௨, ௨௩, ௨௪,
௨௫, ௨௬ ஆத். ஸ்லோ, ௩௮-ஆம் காண்க.

ஞானநிலையுயர்ப்புங் கன்மநிலையிழிபு மாவன.

ஒளியினையுடைய மாணிக்கத்தைக் கைக்கொண்டார் கு
மகிழ்ச்சியே யன்றித் துயருண்டோ! அதுபோலத் தெளிவின்
யுடைய ஞானயோகஞ் சித்தத்தார்க்கு யின்பமேயன்றி
துன்பமுண்டோ! புல்லியநிறத்தை யுடைய வம்மிக்கல் முத
லியவற்றைச் சும்மந்தார்க்கு கிலையாலெய்தும்பொருளோ அந்
தாம்! அதனைச் சும்மக்குந் தயாரோ மிகுதியாம். அதுபோல
பூசை, சபம், தியானம் எனப் பார்த்த கன்மநிலையில் கிற்பார்க்
குப் பெறுமபலம் அற்பம், அஷ்டபுத் தயாரம் பெரிதாம்.
விட்டிற்குள் வைத்த வஸ்துக்களை வைத்தவிடர் தெரியாது
மற்றவன் நுறுண்டு துக்கித்தாலும், முன் வைத்தவிடத்தை
ஞாபகஞ்செய்து அறிந்தபின் அவைகள் கிடைக்கும், தொழி
லால் வெளிப்படாது, அதுபோல, கிராமஞ்ஞாந்தால் அந்
ஞானம் நீதினைமுன்னுள்ள கிராமபிரம்மப்பொருள் வெளிப்
படும். கைக்களை அனேகயுகஞ் செய்தாலும் வெளிப்படா
தென்றறித.

(உ-ம்.) ஞானியுமாணிக்கத்தை யுடையார்க்கு வகையல்
வருண்டோ, தெளியயோக சித்தார்க்கு சிறப்பேயலது ஸ்லோ
னுண்டோ, ஞானியினையுடையபொருத்தார்க்குபொருளென்றதுதாய்
பெரிது, தெளிவுபெரிது பவஞ்சிறிது கிறைந்த கரும்பிலையார்க்கோ,
வன்று சிவதருமொத்தாதினும், "மனைக்குள் வைத்துப் பண்டங்களை
மறந்தவன் வருட நூறுகூடும், நினைத்தனார்த் பிண்டமெப்பது
போல நிரும்புவான்மாவும், அனர்த்தமான தன்மநிலையக் கெடுத்
ருந்தன்னநிலைந் காணாமல், கனத்தசன்மங்களுகஞ்செய்த
ஆங்காணுமோகாணுதே" என்று கைவல்லிய நவரீதத் தினுங்கானக.

மாணுதாலுத்தி சித்திக் கிறவன் மெய்யானவனென்பது.

அவரவர் மாணகாலத்தில் சித்தவஸ்துவைச் சித்தித்தி

சரித்ததைவிடுகொருக்கொன்று அந்தருபத்தையே மறுபடியுமீட்டைகொருக்கொன்றும்; ஆகமஸ்வரூபத்தைச் சிந்தித்துத் தேகத்தை விட்டால் ஜநந்ததுக் கிடமில்லாமலந்தஸ்வரூபமே யாவார்க ளென்றும்; ஞானத்தையேழுத்தியமாய் ஜஸ்ரீத்துச் சிரத்தை யுடன் இந்திரிய நிகரகம்செய்து ஞானமடையவேண்டு மென் றும்; இந்திரியங்கள் மனம், புத்தி இவைகளை நினைத்தி, மோ க்ஷத்தையே பிரயோசனமாகுகின்றது, இச்சாபயம் மோதங்க ளை விட்டு ஆத்மஞானப்பாசம் செய்கிறவன் எவனோ, அவன் எப்பெரிமுகம். சபாயதசையிலும் முக்களை பென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

(உ - ம்.) பகவத்கீதை அத்தியாயம் ஏ, ஸ்லோகம் ௧௫, ௧௬. ஜந் தாம் அத்தியாயம், ஸ்லோகம் ௨௮-லும்; “கிடமதான தெப்படி யெனிலவரவர்தியானமே பிறப்பாகும், உடலமாணச யந்நியா ணிக்கிறநியானித்த வுடல்களாகுவர் ஸைந்தா, தொடர்பவங் கெ ட்சொருபமே தியானிக்கிற சொருபமாகுவர் மெய்யே” என்று கைவல்லியநவரீதத்திலுங்காண்க.

காமமென்கிற சத்ருவை நசிப்பிக்கச்செய்யவேண்டுமென்பதி.

இந்திரியங்கள், மனம், புத்தி இவைகள் காமத்துக்கு இரு ப்பிட்டங்களுள்ளும்; இவைகள் ஞானத்தை முடிந்த காண்டு, இந்தக்காமம் புருஷனை நோக்கிக் செய்கிறதென்பது; இந்திரியங்களை யடக்கி, காமத்தை நசிக்கச் செய்ய வேண்டுமென் றும்; ஞானத்தைக் கெடுப்பதற்கு இந்திரியங்கள் முக்கிய மென்றும்; மனம் இந்திரியங்களைப் பார்க்கிறது முக்கிய மென்றும்; கணைதப்பார்க்கிலும் புத்தி முக்கியமென்றும்; புத்தியைப்பார்க்கிலும் காமம் முக்கிய மென்றும் புத்திக்கு காமம் வலியதென்று நினைத்து மனத்திக்கு காமயோபத்திலிது த்துக் காமமென்கிறசெய்க்குகூடா தந்தியிசத்துருவைநசிப் பிக்கச் செய்யவேண்டுமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

(உ - ம்.) பகவத்கீதை மூன்றாமத்தியாயம், ஸ்லோகம் ௧௬, ௨௦, ௨௧, ௨௨-ல் காண்க.

ஞானத்துக்குத் தடைநீக்கம்.

அனந்த ஜென்மங்களிலுண்டான பழக்கத்தினால் அஞ் ஞானம், சந்தேகம், விபரீதம் என்பவைகள் அடிக்கடி வந்து

உயர்ஞானத்தை மறைக்கு பாதலால், சிவனுத்தால் அஞ் ஞானத்தையும், மனவித்தினால் சந்தேகத்தையும், ஸ்வானுப வமாகத் தெளிதலினால் விபரீதத்தையும் நீக்கி ஆத்மஸ்வரூப மறியவேண்டு மெனப்படும். திருக்குஸ்மரணத்தைமறைத்துத் திரிஸ்யத்தைக் காண்பிப்பது அஞ்ஞானமென்றும்; ஆசாரி ரூபதேச வாக்கியார்த்தத்தை நம்புதல்செய்யாமல் கலக்க முறுதல் சந்தேக மென்றும், நிலை யில்லாத சகம் சத்தியமெ ன்றும், உயரம் யானென்றும் மனத்தின்கண்பொருந்தியமயக் கம் விபரீதம் மூன்று சொல்லப்படும்.

(உ - ம்.) “தடைக்களைதெனிலஞ்ஞானஞ் சந்தேகம் விபரீதங் கள், படர்செயுந் தமூன்றும் பலசன்மப்பிழக்கத்தாலே, உடனு டன் வரும் வந்தக்கா லுயர்ஞானங்கெடு மிவநிறைத், திடமுடன் கெடுப்பாய்கூட்டல் சிந்தித்த நெளிதலாலே” என்றுகைவல்லியநவ ரீதத்திற் காண்க.

நான்கு வேதங்களாவன.

இருக்கு; யசர், சாமம், அதிர்வணமென நான்கும்.

நாலுவேதங்களும் கர்மகாண்டம், ஞானகாண்ட மென விரண்டி பிரிவாகியிருக்கு மென்றும், கர்மகாண்டத்தை ஆற்ப சுருதிநோக்கியவர்களென்றும், ஞானகாண்டத்தை பிரபல சுருதிவ ரியங்களென்றும், ஞானகாண்ட முப்பத்திரண்டு உபநிஷதமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

உபநிஷதங்கள்:— ஆயுள், அர்த்தம், தனம், கார்தாவ் மெனநான்கு.

ஆறுபிரகங்கள்:— மந்திரம், வியாகரணம், நிகண்டு, சா தோபநிஷதம், கிருத்தம், திகாதிஷ மென ஆறு.

ஸ்திரூதிங்களாவன.

வசிட்டம், ஹாரீதம், வியாசம், பராசரம், பாரதீவாசம், காச்யபம், மனு, யாக்குவல்கியம், தார்க்ஷ்யாத்ரேயம், தாரத் யாயனம், கிஷ்ணு, ப்ருஹஸ்பதி, கௌதமம், ஸம்வந்தம், சங்கம், யமம், சனம் எனவைகளாம்.

முப்பத்திரண்டு உபநிஷத்துக்களாவன.

மூன்றுதாம், பரதாரணஸியம், ஸ்வேதாஸ்வதாம், கை

வல்லியம், காலாக்கினி, கட்டம், வல்லி, காத்தியாயனம், பீரமம், நாராயணம், அங்கிசம், பரமங்கிசம், ஷாஸ்காமம், பிரமபிந்து, ஆருணி, அமிர்தபிந்து, யசுவத்யூசம், பரமஜாபாலம், தேஜோபிந்து, வார்ச்சியாயிரியம், போதாயிரியம், வாவிராயிரியம், ஆசுவலாயிரியம், சாகங்கிடயிரியம், சொளகியம், சிவசங்கத்யம், சிவணம், பாராகம், கிம்புரோட்டியம், மாண்டிகம், முண்டகம், மௌண்டிரம் ஆக முப்பத்திரண்டு நான்கு வேதங்களும் கர்மகாண்டம் ஞானகாண்டமாக நிருக்குமென்று சொன்ன கிரண்டில் ஞானகாண்டத்தில் பிரதிபாதித்துள்ளவன்தான் நிரணயத்துத, அவ்வம்முனிவர்கள் தங்கள் சங்கப் பெயராகக் கூறியுள்ள உபகிடைகளாம்.

இருபத்தேட்டு ஆதம்ங்களாவன.

காமிகம், யோகஜம், சிந்தியம், காரணம், அஜிதம், தீப்தம், குக்குமம், ஸகஸ்திரம், அஞ்ரபான, சுப்ரபேதம், விஜயம், சித்வாசம், சுவயம்புஷ்பம், அனலம், வீரம், இரௌரவம், மூசுடம், விமலம், சந்திரஞானம், விம்பம், புரோந்திதம், இலளிதம், சித்தம், சந்தானஸர்வோத்தமம், பாரதேச்சுரம், சித்ரம், பேதம், வாதுளம் என்பவைகளாம். காமிகம் முதல் சித்தம் வரையிலே ஆகக் கொடுக்கமுனிவர்க்காகவும், தீப்தம் முதல் புரோந்திதம் வரையிலே காசிபமுனிவர்க்காகவும், விஜயம் முதல் விம்பம் வரையிலே பாசுபமுனிவர்க்காகவும், ரௌரவம் முதல் புரோந்திதம் வரையிலே கௌதமமுனிவர்க்காகவும், புரோந்திதம் முதல் வாதுளம் வரை எட்டும் அகத்தியமுனிவர்க்காகவும் ஈஸ்வரனார் கூறப்பட்டுள்ளன.

உபாகமங்க ளொன்பதாவன.

பாதப்பாரகம், பாம், சிவம், சத்தி, காலை, பிரகாசம், பாரதந்திரம், சிவாக்கியம், சொற்பிரகாசமென ஒன்பதாம்.

ஆறு சாஸ்திரங்களாவன.

வேதார்த்தம், வைசேஷிகம், பாட்டம், பிரபாகரம், பூர்வமீபாம்சை, உத்தரமீபாம்சை என்பவைகளாம். இவைகளும், அவற்றின் அங்கங்களும், உபாங்கங்களும், உபபாட்டங்களும்,

ளும், ஆதம்ங்களும் கூறியுள்ள விஷயங்களின் சாரம்சங்களைச் சொல்லுமாம்.

பதினெண் புறணங்களாவன.

ஸ்கார்த்தம், இலிங்கம், கூர்மம், ராமணம், வராகம், பெளஷியம், மச்சியம், மார்க்கண்டேயம், பிரமாண்டம், வசவம், (இப்பத்தையும் சிவபுராணங்களாம்). நாரதீயம், பாகவதம், காரூடம், வைஷ்ணவம் (இந்நான்கும் விஷ்ணுபுராணங்களாம்). பிரமம், பதமம் இவ்விண்டும் (பிரமபுராணங்களாம்). பிரமகைவர்த்தம், (சூரியபுராணம்). ஆக்தினேயம் (அக்தினிபுராணம்). ஆகபுராணம் பதினெட்டு. வேதவியாசமுகாமுனிவர் இவ்விடங்களாகையே ஒதிபுள்ளாரெனப்படும்.

பதினெட்டு உபபுராணங்களாவன.

வாயுவ்யம், பார்ச்சவம், சேரமம், பிரமாண்டம், கௌகிகம், பாரகச்யம், நாரதீயம், நாரதிகம், கபிலம், விஷ்ணுடம், சிவதன்மம், மாரீசம், மானவம், ஸ்கார்த்தம், தூர்வாசம், ஆதித்தியம், வாருணம், ஸாம்பரம் எனப்பதினெட்டாம். வைதிகம் மங்குலம் கூறப்படாமாம். இருபுகளாயிற்றுப்பட்டதாம்.

இவ்விடங்கள்:— பாரதம், இராமாயண மெனப்படும்.

அறுபத்துநான்கு கலை ஞானங்கள்.

அகர்விலக்கணம், இலிங்கம், கணிதம், வேதம், புராணம், விபாகாணம், நீதிசாத்திரம், சோதிடசாத்திரம், தருமசாத்திரம், யோகசாத்திரம், மந்திரசாத்திரம், சகுணசாத்திரம், சிற்பசாத்திரம், நாடகசாத்திரம், உருவசாத்திரம், இதிகாசம், காவியம், அஸ்காரம், மதுரபாடனம், நாடகம், நிருத்தம், சத்தப்பிரமம், விஜ்ஞா, வேணு, யிருதங்கம், தாளம், அத்திரபரிட்சை, கணிதபரிட்சை, இரதபரிட்சை, சேபரிட்சை, அகவபரிட்சை, இரத்தினபரிட்சை, பூமிபரிட்சை, சங்கிராமவிளக்கணம், மலயத்தம், ஆசுருபணம், உச்சரிடனம், வித்துவேடனம், மதுரசாத்திரம், மோகனம், விசேஷம், இசுவராதம், கார்த்தருவவாதம், அபிவிவாதம், கவுதகவாதம், பரவாதம், காரூடம், நாட்டம், மூட்டம், ஆகாயப் பிரவேசம், ஆகாயகமனம், பரகாயப்பிரவேசம், அதிரிசயம்,

இந்திரசாலம், மகேந்திரசாலம், அக்கினித்தம்பம், சலீத்தம்பம், வாயுத்தம்பம், திடித்தம்பம், வாகுத்தம்பம், சக்கிலத்தம்பம், கிணைத்தம்பம், சீட்கத்தம்பம், அவததைப்பிரயோகம் என்பவைகளாம்.

சமயங்குளிலுள்ள.

உலகாயதன், புத்தன், அமணன், மீமாங்கிசர், மாயாவாதி, பாஞ்சராத்திரி ஆகசமயங்களானாம். இவை உட்சமயம், உட்புறச்சமயம், புறச்சமயம், புறபுறச்சமயம் என நான்குவகையிலும் ஒவ்வொன்றுக்கு ஆறாக இருபத்தினாலு பேதங்களாய் பிறருக்குமெனப்படும்.

உட்சமயமாவது: ஐக்கியவாதி சமயம், பாசபதம், கர்பாலம், மாவிரதம், வாமம், வைரவம் என ஆறாம். உட்புறச்சமயமாவது: பாஷாணவாதம், சிவசமுவாதம், சங்கிரந்தவாதம், சஸ்வர அவிசாரவாதம், பரிணாமவாதம், சிவாத்திவாதம் ஆக ஆறாம். புறச்சமயமாவது: உலகாயதம், புத்தம், சமணம், மீமாம்சம், பாஞ்சராத்திரம், மாயாவாதம் ஆக ஆறாம். புறபுறச்சமயமாவது: நிகண்டாவாதம், (புத்தரிற் பிரிவு) சவுந்திராதிகம், யோகசாரம், பாத்திரம், வைபாடிதம், (சமணரிற் பிரிவு) அஜீவகம் ஆக ஆறாம். ஆக இருபத்தினுமெனப்படும்.

புஞ்சராத்திரம். (வைஷ்ணவ சித்தாந்தம்.)

பிரதான தத்துவங்கள் சித்து, அசித்து; சஸ்வரன் என மூன்றாம். சித்து என்பது-ஆத்மா, அசித்து என்பது-பிரகிருதி சஸ்வரன்-சஸ்வரன்.

ஆத்மாவாகிய சித்தூதன்பது.

தேகேந்திரியமெனப்பிராணபுத்திலட்சணமாய், அஃதமாய், ஆனந்தரூபமாய், நீத்தியமாய், அனுவாய், அவயத்தமாய், அசிந்திமமாய், நிர்வயமாய், நிர்விசாரமாய், ஞானஸ்ரியமாய், சஸ்வரனுக்கு நியாயமாய், தார்யமாய், சேஷமாயிருக்குமெனப்படும்.

தேகாதிப்பிரபஞ்சம் ஆத்மாவில் வேறுபட்ட இத்தமென்றும் தோற்றுகிறபடியாலும், ஆத்மா நானென்று தோற்று

கிறபடியாலும், இவை ஒருகால்தோற்றி ஓர்கால்தோற்றமும் எப்போதும் ஆத்மாதோற்றுகையாலும், இவை பலவாகையாலும், ஆத்மா ஒருவனாகையாலும், தேகேந்திரிய மனப்புத்திக்கு விலட்சணமென்று சொல்லவேணும். இந்தியுத்திகளுக்குக் கண்ணழிவுண்டேயுமெனும் வாஸ்தவபலத்தாலே ஆத்மா தேகாதிவிலட்சண மெனப்படுவனம்.

அசித்து மெனப்பது.

ஞானகுன்னியமாய் விகாரஸ்பதமாயிருக்கு மெனப்படும். அசித்து விசேஷம் பிரகிருதியெனவும், அதவே விகாரங்களைப் பிறப்பிக்கையால் அவததையென்றும், ஞானவிசேஷமாகையால் மாயையென்றும் மூன்றாகச் சொல்லப்படும். இம்மூன்றும் விசித்திரிசுருஷ்டி பண்ணுகையாலே இத்தான் “பொங்கைம்புலினம்” பொருளியுந்துங்கருமேந்திரிய மென்பதும், யிங்கிவயுயிரே பிரகிருதிமானங்கர மனங்களே” என்கிறபடி இருபத்தினாலு தத்துவங்களாயிருக்கு மெனப்படும்.

சாத்விகம், ராஜசம், தாமசமெனு முக்குணங்களிலுண்டான தைசதம், வைகரி, பூதாதி அகங்காரங்களும்; வைகரி அகங்காரத்தில் சோத்திரம், தொக்கு, சட்சு, சிக்ஷுவ, ஆக்ஷிரணமெனும் ஐந்து ஞானேந்திரியங்களும்; வீரக்கு, பாதம், பாணி, பாயுரு, உபத்த மென ஐந்து கன்மேந்திரியங்களும், மனமும்; பூதாதி அகங்காரத்தில் சத்ததன்மாத்திரையும், ஆகாயமும்; இதிலின்று ஸ்பிரிசதன்மாத்திரையும் வியும்; இதிலின்று ரூபதன்மாத்திரையும் தேஜசம்; இதிலின்று ரசதன்மாத்திரையும் அப்யும்; இதிலின்று கந்ததன்மாத்திரையும் பிருதிவியும் உண்டானதெனப்படும்.

இருபத்தஞ்சாம் தத்துவம் ஞானவாச்சியமாயிருக்கையால் மகாரவாச்சியம் ஆத்மாவென்றும், இருபத்தாராம் தத்துவம் அகாரவாச்சியம் சஸ்வரமென்றும் சொல்லப்படும். “பஞ்சவன்சேயம் புருஷம்” மகாரவாச்சியம் ஆத்மாவைச் சேஷவாச்சியமெனவும், ஜாதியேகவகனமெனவும், ஞானாவையும், உத்தமங்களெனப்பெனவும் கூறப்படும்.

பிரணவம்:—அகார, உகார, மகாரமெனப்படும். அகார

ரம்-சஸ்வரன், உகாரம் பிராட்டி, மகாரம்-ஜீவனாகிய ஆத்மா வென்பபடும்.

சஸ்வரன் பரதத்துவமென்றும்; சக உற்பத்தி நிமித்தம் வாசுதேவன், சங்கிருஷ்ணன், பிரத்தியுமனன், அனிருத்தி ரன் என நான்குவடிபமாயினாரென்றும்; சித்து அசித்து வேரூக்கறியும் சாத்திரத்தின் வழியாக சமஸ்காரம்பெற்று நாராயணனைப் பூசைபண்ணி அவருடைய சர்வகுண சாம்ய த்தை நித்தியமாகப்பெற்றுத் தேகார்த்தத்தில் அப்ராக்ருத லோகமடைந்து அவருடைய சந்நிதானத்திலிருப்பதே மோக்ஷமென்பபடி.

சம்சாரியாகிய (சேதனாகிய) ஆத்மாவுக்குத் தத்துவ ஞானம் பிறந்து உச்சிவிக்கும்போது அழியவேண்டிய ஐந்த வத்தைகளாவன :—

கோஸ்வரூபம், பரஸ்வரூபம், புருஷார்த்தஸ்வரூபம், உபாயஸ்வரூபம், கிரோதிஸ்வரூபமென ஐந்தையும் உள்ள படியறியவேணுமாம். இதில் ஒவ்வொன்றும் ஐந்துவகைப் படுமாம்.

முத்தனுக்கு சஸ்வரவியமனத்தால் கிருஷ்டி, திதி, சங்கா ரம்பண்ண வில்லவராய், பரவிபூகதி சர்வாவத்தைகளிலும் தொடர்ந்து அடிமைசெய்யக்கடவராய், கோயின்கொள்தெய் வங்கள் தொடக்கமாய் அமரர்களாவார்களென்பபடும்.

(சித்தாந்தம்.)

நாழ்வரைத் தோற்றமென்பது—அண்டஜம், சுவேதஜம், உற்பத்தி, சராயுஜமெனநான்காம். மூட்டைபிற்றோற்றம் பற வை, பாம்பு, கடம், முத்தி, மச்சி முதலியன அண்டஜமெ ன்றும்; வொவைபிற்றோற்றம் கிருமி, தேம், பதங்க முத லியன சுவேதஜமென்றும்; கிருமி, கிலும், வித்துடன்சுடியப் பூய்யப்பிளந்துதோற்றம் புல்லு, சிவபூடு, தீவர முதலி யன உத்திஜமென்றும்; பையிற்றோற்றம் நாள், மிருகம், பசு முதலியன சராயுஜமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

எழுவகைப்பிறவியென்பது—தேவர், மக்கள், புள், கிளை ந்கு, கிலத்திலூர்வன, ஜலத்திலூர்வன, தாவரமெனவேழம்

எண்பத்து நான்குநூராயிரம் யோனிபேத மென்பது— அண்டஜமிருபத்துநீது, சுவேதஜம் பத்து, உற்பிஜம் பத்தொ ண்பது, சராயுஜம் முப்பது ஆக எண்பத்துநான்குநூராயிரம்.

மானிடச்சேன்மச்சிறப்பு முதலியன.

இவ்வித பேதமாயுள்ள யோனிகளில் புல்லாயும், பூட் டாயும், மராயும், புழுவாயும், பறவையாயும், பாம்பாயும், மிரு கமாயும் பிறந்தினைத்து காலந்தர வசத்தினாலேயும், புண்ணிய மேலிட்டினாலேயும், அரிதாகிய மானிடப்பிறவியிற் றுண்பது சமுத்திரத்தைக் கைநீச்சால் நீந்திக் களையேற்றினவன் காரியத்துக்கொப்பாருமாம். இந்தத்தேகம் நிலையற்றதென் றும், நீர்க்குமிழிபோலும், சொப்பனம்போலுந்தோன்றித்தோ ன்றி சூழ்ந்துகொண்டிருக்கும், தாயின் கர்ப்பத்திலேயே சுருவாதபடி, உருவகப்பட்டு, பாலாணுப்பிற்றும், தருணாகியும், நரை க்குப்பக்குவம்வந்தும் அழியுமென்பபடும். ஆகையால்தத் தேகமிருக்கும்போதே கிலமையை யறிந்து ஈடேறமார்க்கந் தேடவேண்டுமென்பதாம். மிகச்செல்வராயிருந்தாலும் ஞான மில்லாவிடற் பிணத்தோடொப்பபென்பபடும்.

(உ. 4 ம்.) “அண்டசஞ்சுவேதசங்க ஞற்பிச்சஞ்சராயுசத்தோ, டெண்டருவாவெண்பத்து நான்குநூராயிரத்தா, யுன்பெல்லோனி யெல்லாம் மொழித்து மானுடத்துத்தித்தல், கண்டிமுற் கடலைக்கையா னீத்தினன் காங்கியகான்” என்றும்; “சுருவினுழிவதாயுன் கழித்திடா விதிவதாயும், பரிணமித் தழிவதாயும் பாலனாயுழிவதாயும், தருணாயுழிவதாயும் தான்சுரத் தழிவதாயும், முருவுவே யுழிவதாயும் ஞானஞ்ஞானபோகையாயும்” என்றும்; அரிசனம் பூசுமாலை யுண்பது பாடத்திற், “பெரியுண்பேச்சுமின்திக்கிடத்தலாற்பிணத்தோ டொப்பி” என்றும் இவ்ஞான சித்தியாரிலும்; “புல்லுக்கிப் பூட் டுப் புழு வாய்மரமாயும், புல்லிருகமாயும் பறவையாய்ப்பாம்பாயும், கல்லா னிதராய்ப்பெயராய்க்கணங்கராய், வில்லகராகி மூனிவராய்த் தே வராய், கெல்லாநீன்தவித்தாவரங்கமத்து, எல்லாப்பிறப்பற்றியி ட்த்தினைத்தே னெம்பெருமான்” என்றிருவாசகத்திலுங் காண்க.

தன்னைப்பிறவியெனுமென்பது.

உயர்வுபெரிய உள்தும் புறம்பும் ஞானவனவேணும் கிட்டுநீங்கா திருக்கும் அழிவுக்கறியாகியபதியையும், தற்சுதந்

தரமா யொன்றினையு மறியாது அப்பதியறிவிக்க அறிவதா கிய பச்சவையும், அறியவொட்டாது மறைத்திருக்கும் அறியா மையாகிய பச்சத்தையும், உள்ஸ்படியறியின் தன்னையறிந்தவ னென்றும், தானே ஆகாயமுதலிய வெப்பொருட்கும் ஆதார மாயிருந்துள்ள மெய்ப்பிராருளாகிய பரிபூரணத்தை யடை ந்து பிறுவியினின்று நீங்கப்படுவனென்றும், வேதாதம புரா ணங்களெல்லாம் ஞானத்தாலேயேமோகமுண்டாகுமென்று கூறப்படுவதாயும், மெய்ஞ்ஞானம் உண்டாயின் சூரியசந்திரா னத்திருநீர்போலஅஞ்ஞானம்போகுமென்றுஞ்சொல்லப்படும்.

(உ-ம்.) “அறியுமறிவானும் அறியாமலையும், அறியிற்றடையே தவர்க்குப்-பிரிவரோ, ஆகாயஞ் சூரைகொளில் அஞ்ச அடுக்களைக் கில், போகாது போலாம் பொருள்” என்று ஒழிவிலொடுக்கத்திலும்; “கண்டதைக்கொண்டு கருமமுடித்தவர், பிண்டத்திலு-வாராதென் றுந் தீபம்” என்று திருவுந்தியாரிலும்; “கண்டதைக்கொண்டு கரு மமுடித்தவரே, யண்டத்தினப்புறத்ததென்னுதே-யண்டத்தி, னப் புறமு மிப்பிறுமாறறிவுஞ் சென்றறியு, மெய்புரமுங் கண்டவர்களி னு” என்று திருக்களித்துப்படியாரிலுங் காண்க.

ஆன்மவர்க்க முலிதமென்பது.

ஆன்மவர்க்கங்கள் விஞ்ஞானகலர், பிரளயாகலர், சகல ரொன மூவன்களாம். விஞ்ஞானகலர் ஞானத்தொழியைகளைத்தடு ப்பதாசிய ஓராணவமலத்தையும்; பிரளயாகலர் ஆணவீம் கன் மமொனவிரண்டு மலங்களையும்; சகலர் ஆணவ, கன்மம், காமிய, மென மூன்றுமலங்களையு முடையுணர்களைப்படுத்தும். ஆன் மாக்ஷிர் செய்த புண்ணியபாவங்கள் தொலையாத்ததாஷம் பார்த்தீப் பரமேஸ்வரன் பூமியின்கண்ணுசாரிய மூர்த்தியை யதிட்டி, னா ரவகைச்சத்தினிபாதிரானுணமாக நீக்கையி னைக்கென அபவர்கள் பாசத்ததச் சேதித்தவர்களைவிலைவிளக் கிப் பகருவராயுள்ளவர்களைச் சிவாநந்தா னுபுதிபிறந்நிதிரு க்கும்படி முத்தியையடைவிப்பனாம். சகலாவரீர்யாவரெ னில்: தேவர்களிருடிகள், மாணுடர்யும்பிறுக்கவென்பமும். அதுபக்குவர் தேவராம்.

(உ-ம்.) “மெய்ஞ்ஞானந்தானே வினையும் விஞ்ஞானகலர்ச், கஞ்ஞானவச்சகலர்க்கக்குருவாய்-மெய்ஞ்ஞானம், பின்னுணர்ந்தி

யுன்திபு பிரளயாகலருக்கு, முன்னுணர்ந்துந்தான் குருவாய்முன்” என்று சிவஞானபோதத்திலும்; “நன்னெறிவிஞ்ஞானகலர்காமெல மூன்றினையு, மன்னிலையேயுண்ணின்றறுத்தருளிப்-பின்னண்பு, மே வாய்விளங்குப்பிரளயாகலருக்குத், தேவாய்மலங்கன்மந்தீர்த்தருளி” என்று போற்றிப்பம்-ஞெடையானுமணர்க.

(சத்தினிபாதம்) உபநிசத்திக்குரிய பக்குவரென்பது.

சத்தினிபாதமாவது ஆன்மஞானத்தைத் தடுக்கும் ஆண வமல நிவர்த்திக்குப் பக்குவம்வந்தவவராகுந் சிவன் சிறிச த்தியானது பதிந்து ஆன்மாவின் நித்தியஞானக்கிரியையை யபிவியத்தியாக் குவகாம். ஞானபாதத்தைக்குரியபக்குவம் மந் தரம் (வாழைத்தண்டில் நெருப்புபற்றிற்றோபோல), மந்தம் (பச்சை விரகில் நெருப்பு பற்றிற்றோபோல), தீவரம் (உலர் ந்தவிறகில் நெருப்பு பற்றிற்றோபோல), தீவிரதரம் (கரியில் நெருப்பு பற்றிற்றோபோல), எனநால்வகையெனவும்; மந்தர நெருப்பு பற்றிற்றோபோல, எனநால்வகையெனவும்; மந்தர பக்குவர்க்கு-வேதார்த சாஸ்திரம்துளாலும், நானாபாப கிர் த்திகளாலும் இடைவிடாது அறிவிக்கவும்; முந்தபக்குவர்க் குச் சிறிசை சொற்களால் தெரிவிக்கவும்; தீவிரபக்குவர்க்கு ஓர்மொழியே சஞ்சிளிபோலவும்; தீவிரதரப்பக்குவர்க்கு. ஓர் மொழியுங் கூறாது ஞானசாரியர் மெளனானந்த ஞோக்கால் பார்த்திருக்கவும்; ஆன்பாசத்தியாகுமென்று சொல்லப்படும்.

(உ-ம்.) “ஞானத்திப்பக்குவர்க ணல்வர்க்குபதேசம், ஆனத் தையும் நிகழ்த்தினு” என்றும்; “சுமமாதேபார்த்திருக்கச்சுதியா முத்தமர்க்குத், தம்மாய்விருக்கோருரையே சஞ்சிலம்-டேன்மே அழ், மாற்றஞ்சுருனப்பினவர்க்குமதுவுண்ட, போற்றும்பின் புடட் டெப்போலே” என்றும்-ஒழிவிலொடுக்கத்திலும்; உரைதரு விப்பச னர்க்க மெனும்படத்தில் “ஞையிலருட பரன் ஸவிதாசத்தினிபாத த்தாம் கழிப்பன்மலஞ்சிலர்க்கிருக்கன்மவொப்பிற், ஞையிலாசன் மூர்த்தி பாரதாரமாதத்திரத்தொழிப்பன் மலஞ்சுதார்த்தா த்தினி பாதத்தால்” என்று சிவஞான வித்தியாரிலுங் காண்க.

தீக்கையில் ஆத்துவாசத்தியென்பது.

அத்துவாசத்தியாவது. வட்டத்துவாவதிலும் சஞ்சிதமா. விருத்தகல்-வெண்ணெயெல்லாம் நசிப்பித்தலாம்-அதுஞானவதி, கிரியாவதி யென்னுந் தீக்கையிலொன்றும்.

ஆன்மாக்களைப் பரகதியடைவிப்பிக்கைக்காரணமாக மந்திராத்வா முதலிய மார்க்கம் அதாவது மந்திரம் - கச; பதம் - அக; வன்னம் - ருச; புவனம் - உஉச; தேகத்தவம் - டச; கலை - ரு, என ஆறுவிதமாகும்.

மந்திரமாவது - சேரி (சக்தி). பதமாவது - கரம்பு. வன்னமாவது - தோல். புவனமாவது - ரேமம். தத்துவங்களுவது - என்னும் தனையும். கலையாவது - நிவர்த்தியாகலை, பிரதிஷ்டாகலை, வித்தியாகலை, சாந்தியாகலை, சாந்தியாதிதகலை. மந்திரம் அக்காரங்களின்கூட்டமாகிய பதத்திலேயும், அப்பதம்வன்னத்திலேயும், அவ்வன்னம் புவனத்திலேயும், அப்புவனம் தத்துவத்திலேயும், தத்துவம் கலையிலேயும், ஒன்றிலொன்றாகவும், ஐந்தத்துவாவும் கலையத்துவாவிலேயும், வியாபித்திருக்குமென்றும்; சிவனிடத்தில் வியாபித்திருக்கும் சிவனுக்குச்சமவாயமான சத்தியே இவ்வாறுக்குந்தனைக்காரண மாகையால் கலைகளான வியாபித்திருக்கு மென்றுஞ் சொல்லப்படும். நிவர்த்திகலையிலே இரண்டுமந்திரமும் இருபத்தெட்டுபதமும், ஒரேகரமும், நூற்றெட்டுபுவனமும், பிருதிவித்தனவொன்றும், தெய்வம்பரம்பர, அக்ஷரம் அகாரமாகவும்; பிரகிட்டாகலையிலே இரண்டுமந்திரமும், இருபத்தொருபதமும் இருபத்தொன்று அக்ஷரமும், ஐம்பத்தொன்று புவனமும், இருபத்தொன்று தத்துவமும், தெய்வம் விஷ்ணு அக்ஷரம் உகாரமாகவும்; வித்தியாகலையில் இரண்டுமந்திரமும், இருபதுபதமும், ஐம்பத்தொன்று அக்ஷரமும், இருபத்தேழுபுவனமும், ஏழுத்தத்துவமும், அதிதெய்வம் உருத்திரனும், அட்சரம் மகாசகமாகவும்; சாந்தியாகலையிலே இரண்டுமந்திரமும், பதினொருபதமும், மூன்றக்கரமும், பதினெட்டு புவனமும், மூன்றுத்தத்துவமும், அதிதெய்வம் மஹேஸ்வரனும், அக்ஷரம் வித்துவாகவும்; சாந்தியாதிகலையிலே மூன்றுமந்திரமும், ஒருபதமும், பதினாறு அக்ஷரங்களும், பதினைந்து புவனமும், இரண்டுத்தத்துவமும், அதிதெய்வஞ்சதாசிவமும், அக்ஷரம் நாதபூசவும்; பொருந்திவிற்குமெனப்படும். ஐவகைதேககலாசோதனை - ம்படலத்திலுள்ளது.

(உ-ம்) "அவயவங்கலைகளாகுமாயபுவனம் முரோமஞ், கணையுறுதுவக்குவன்னஞ் சோரிமந்திரமதாகும், தவமுறுபதநாம்புதி

த்துவந்தாதுவாகுஞ், சிவமுயர்சதாசிவர்க்கு சிறந்தவாறுருப்புந்தானே" என்று திருவாக்கானும்; அழிவிலாக் கிரிகையினால் என்ற பாடத்தில் "வழுவினா வழியாறு மந்திரங்கள் பதின்கன்று வன்னங்கள் புவனங்கடத்துவங்கள் கலைகள், கழிவிலாதுரைத்த முறை யொன்றினொன்று வியாபித்திருதுகலை + த்தியின்னண சத்திசிவன்கண்ணும்" என்றும்; "மந்திரங்களுள் முழிலைத்துவகலையெனவியாத்தி மருவமந்திரமிரண்டு தங்களுலே, மந்திரலை யெழுத்தொன்று புவனமும் மீறட்டவனிடத்தவடுமொன்று நிவிர்த்தியயன்றெய்வம், வந்திடுமந்திரமிரணம்பதங்கள் மூவேழ் வன்னங்களுலுறு புரணம்பத்தொன்று, தந்திடுத்தத்து வங்களிருபத்து மூன்று தருடி பிரகிட்டாகலையொலத்தெய்வந்தானும்" என்றும்; "வித்தையின் மந்திரமிரண்டு பதநாலென்று விரவுமெழுத்தேழு புரமிருபத்தேழு தத்துவமும் மோரோழுதங்கும் திதெய்வந்தாலிருத்திரனாகுஞ் சாந்திதன்னினி, வைத்தனமந்திரமிரண்டு பதங்கள் பதினொன்று வன்னமொருமூன்று புரம்பதினெட்டாகு, முத்தமமாந்தத்துவமும் மொருமூன்று முனரினதி தேவதைமுயர்சனமே" என்றும்; "சாந்தியாகலையில் தன்னின் மந்திரங்கடாமூன்று பதமொன்றாகக்கரங்கள் பதின்கலை தன்னின் மந்திரங்கடாமூன்று பதமொன்றாகக்கரங்கள் பதினொன்று, வாய்ந்தபுரமூவைத்துத்துவங்களிரண்டு மருவு மதிதேவதை யுமன்னு சதாசிவமா" மென்று சிவஞானசித்தியாரிஜங்கான்க.

ஞானசாரியரைத்தேபெவர்க்குரியகுண முதலியன:

பாணைக்கருதியிருந்த இந்தத்தேகம் பொய்யெனக்கண்டு, வனிதாதிசுதங்களை வெறுத்த, பதமுத்திகளிலும் புலோகத்திலும் கிருப்பற்றும், இவ்வுடல் யாது, இதிலிருக்கும் நான் யாவன், எனக்குமுத்தலாவுள்ளபதியாவென விசாரித்து, இதைவறிவிக்கும் ஞானசாரியரை யடைவோமென்று அறிவுண்பாவது அருளிப் பருவமென்றும்; ஞானசாரியர் எங்குள்ளென்று தேடுந் தேட்டமுண்டாயவர்களுக்கு உடற்கண்ணோணையரும்பு, கண்களிலானந்த நீர்பெருகல், உடல், உளம், கடுகல், வசனம் நழுவுதல், உளம்பெய்தம்பல், உடல்மயிர்த்துச்செரிதல், ஞானசாரியரையென்றைக்கடைவோமென்று மனம்விசாரித்துநாடுதலாகிய விவ்வுண்ணுண்க்க ஞண்டாகுமென்றும்; ஞானசாரியரெனப்படாரயின் மூர்த்தித்தனும் இறத்ததுவாகிய அவயவங்களைமீண்டுந் திரிபக்குவர்க்குத் தோற்றமென்றெஞ் சொல்லப்படும்.

தமது உயிருள்ளிருந்துத் தெரியாது தாம் தேடுந்தேட்ட மாகிய பேரான் தந்தானே திரண்டஞ்ஞாசாரியாரித்தமது திருமேனியை அங்கனந்தேடுபவர் கண்ணற்காணும்படி புறம்பாவுக்காட்டி விளங்கி ஆத்வாசோதனையினுலே சஞ்சி தத்தையும், அனுபவத்தினுலே பிரசுரத்துவத்தையும், மேலே யுகிற லீகாமியந்தையும், ஆண்வாழ்க்கையும் போக்குவரெ ன்றும்; மந்திரகுருவாயும் தந்திரகுருவாயும் மெயினகுருவா யும் சின்மயானந்தகுருவாகிய தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபராயும் விளங்குவரெனும்படும்.

(உ-ம்.) “மேலேச்சுகம்வெறுத்து மேலொடுகிழற்றுவெறுஞ், சாலப்பொய்யுடலார்தானுர்தன்மூலமார் - என்று, “ஆதரிவிப்பாரை யெய்துலோமென்றிரண்டாய், ஒன்றுபடத்தேட்டமுத்கு” மென் றும்; “வேர்க்குங்கண்ணிர்த்த தும்புகம்பிக்குமெய்யுமேற்கும், வீர்த் தைநீழுவமனம்பதறுங் - கார்க்கதமாய்த், கமர்துமுரோமஞ்சலியா ருங்காதலித்தார்க்கேருணங்குளியெய்மெ” என்றும்; “தேட்டந் திரண்டதிருமேனியுட்புறம்பாய்க், காட்டுமளவே கரைபுரண்டு-கே ட்டு, அதிபக்குவத்தார்க்ககம்புறமென்றது, விதிவைத்ததீக்கையா மென்” என்றும் ஒழிவிலொடுக்கத்திலும்; “தோன்றிதுகராதவகை மும்செய்கனம் துகளறுத்தங்கத்துவாத்துடக்கறவேசோதித், தே ன்றவதுநீண்டமனப்பவத்தினுலுத்திங்கிளிச்செய்கனமமூலமலனா னத்தாலிழப்பன்” என்று சிவஞானசித்தியாரிலும்; “ஆசைநிகளத் தினிநித்தாழி படவதறியாங்காரமுனையேற்றி - யத்திலிதமத் தாசுகிழமாறு மாறாகவங்கையின்விலாழியாக்கிப், பாசவிருடன்னிழ லெனசக்கித்தார்த்தமேற் பார்த்துப்பிரத்தமனைதைப்பாரித்தகவள மாய்ப்பூர்க்கவுண்டுமுகபடாமன்னமாய்நுதித், தேகபெறநீவை த்தசென்முந் திராங்குச்செங்கைக்குளையடங்கிச்-சின்மயானந்தரக் கெள்ளம்படிந்துன்றிருவருட்பூர்த்தியான, வீசமுறுசம்சுரமீதெ ன்னையொருஞானமத்தகசமெனவளர்த்தாடி - மந்திரகுருவேயொக் தந்திரகுருவேமூலன் பிரயிலவருமெளனகுருவே” என்று; “அங் கைகொடுமூலர் தூவியங்கமதுபுளகிப்பவன்பிழைலுருகிவிழி - ராறாக வாராத முத்தியினதாவேச வூசைக்கடற்குண மூழ்கிச், சங்கர சயம்புவே சம்புவேயெனவு மொழி தழுதழுத்திடவாண்குஞ் - சன்மார்க்கநெறியிலாத் துன்மார்க்கவே. னையுத்தண்ணருள் கொடு ந்தாள்வையோ, துங்கயிருபீக்குவச்சன்கன் முன்மணிவோர்கடொ ழுதருகில் வீற்றிருப்பச்-சொல்லரியநெறியையொரு சொல்லாலுண ர்த்தியேசாருபானுபூதிகாட்டிச், செங்கமல பீடமேற் கல்லாலி-

க்குள்வளர் சித்தார்த்தமுத்தி முதலே-சிரகிர்விளங்கவரு த்குணமூர்த்தியே சின்மயானந்தகுருவே” என்று தாயுமானசுவாமிகள் பாட விலுங் காண்க.

துறவு.

பிரத்தியட்சமாகத் தோன்றித்தோன்றியழியுந்தேகாதி பிரபஞ்சவரீழவும், மேலுச்சிய ஆரி, பிரகர், இந்தரர், முதலான தேவர்களுவரீழவும், ஆயபாய்யாதவும், அரித்தியமாகவு மிரு க்குறபடியாதும், பின்படுத்தேடிப் பத்திரப்படுத்தித் தாவி யங்கன் உயிருடலை விட்டுப்போம்பொழுது கடவாராதாகை யாலும்; நாடுகார் மனைபிசுக்கன் தாயதந்தை உறுவினர் யாலும்; நாடுகார் மனைபிசுக்கன் தாயதந்தை உறுவினர் யாலும்; ஆடையாபரணம் களிகை சிளிகை யானை குதிரை மீடு ஆடு ஆடையாபரணம் களிகை சிளிகை யானை குதிரை மீடு ஆடு முதலியவைகள் தேகவாதனை பாசபந்தங்களா யிருப்பதினா லும்; மண்ணுலகி, பெண்ணுசை, பொன்னுசை பொல்காத தாயிருப்பதினாலும்; யரன் எனதென்று கட்டியறிவது போகப்பற்றாயிருப்பதினாலும்; இவை யெல்லாந்துன்பத் தைத் தரத்தக்க அற்பவாழ்வென்றெண்ணி அதிக செல்வர யிருந்த பட்டனத்து கவரிகளும் பத்திரகிரியாருஞ் செல்வத் துன்பமென்றுகண்டு துருசரத்தாற்றத்து போல; பிரபஞ்சப் பற்றுக்களைவிட்டு ஆசாபாசங்கனையுமவர்க்கனையும்றுப்பதே னுறவெனப்படும்.

வெவ்வியதுன்பம் வரும்போது சர்சாரத்தை வெறுக்கு மந்த விராகத்திலொன்றுஞ் சித்தியாதென்றும்; இந்தந்தேக் பரியந்தம் மனவிதிரவிய பிழத்தியவைகள் வேண்டாமென்று வெறுக்குந் தீவிரவிராகத்தில் குருசக சந்தியாசீழும், பகூதக் கந்தியுருசமும், திவகதவிராகத்தில் அம்சசந்தியாசமும், பா ராமச்சந்தியாசமு முகந்நடாமென்றும்; குருசகசந்தியாசம ளட்டி ட்டுக்கப்பலமில்லாதவரெனவும், யெவவிடத்து நடக்க பல்லுள் ளவர்களுக்கீப்பகூதகசந்தியாசமென்றும்; அம்சசந்தி யாசிக்கு மோட்சம் அயனுலகத்திலும், பரமாம்ச சந்தியாசிக்கு மோட்சம் ஞானத்தினுலிவ்வுலகத்திலும் கிடைக்குமெனவும் படும். பரமாம்ச சந்தியாசிக்குள்சிறுஞ்சு, சுஞ்ஞானவானென் றிருவகையாம்; சுஞ்ஞான அபிபிராயம், சுஞ்ஞானவானென் றிவ்வுன்முத்தியைப் பெற்றிருக்கிற மகானும். (இது)

நிரைசைவந்தவர்க்குக்கருவிச்சேட்டைகளொழிந்து திருவருள்தோன்றிப் போதவொழிவு தானேவருமானையா லிது துறவின் முடிவென்றும்; தற்போதமொழிந்து ஒன்றேநிக்நாக்கற்றிருத்தலே தவத்தின் முடிவென்றும் கூறப்படும். துறவடைந்ததனால் முத்தியின்பே என்றும், துறவினால் புகழும், ஞானபொன்றினால் முத்தியுடையபெறும்.

அகத்துப் பரிபூரணமான ஞான ஸடையவன் அரகரிமை முதலிய எந்தவுலககூட விஷயங்களிற் கூடியிருந்தாலுமவைகள்வர்க்கின்பே யென்றும்; புறத்திற்செய்யும் ஸ்வராக் கியம் நின்றல்லவென்றும்; இவ் வாழ்க்கையைத் துறந்தாலுமனத்தின்கண் விடயவாதனை பாறாதெழுமாகவினது துறவல்வென்றும்; துறவிக்குளிராகக் காரணமன்றி வேடமல்லவென்றும்; சுந்திரமூர்த்தி நாயனார், சோமரின் பெருமரணியனார், செங்கட் சோழநாயனார், புகழ்ச்சோழநாயனார், மெய்ப்பொருண்புனர், கழற்சிங்க நாயனார், கண்ணப்பநாயனார், அறிவாட்ட நாயனார், திருவேகண்ட நாயனார், மற்றுமுண்டாகிய ஞானிகள் வைராகிய நாயனார் மெய்யடியார் பலரும் குறிப்பத்திற் கூடியிருந்தும், சார்போதவொழிவொத்திருந்தது ஆனையாவெவற்றினிருப்பினுஞ் சார்போதவொழிவுவொதிருக்கவேண்டு மெனப்படும். இது-சி-ம்.

(உ-ம்.) “மாயாபோகத்தாகாய் வாழ்த்துது மாமணிபோற் றேயாதவரே துறந்தோர்” என்றும்; “நந்தாநாயனார் சோகோகோன் சோழற்குறுமன்னர், மைந்தருடாம் சூட்டிவாட்டினர்கள் - அந்த மிலாப், பத்திரொஞ்ஞான வைராகியர் பலர்க்கு, மொத்தது தரர் போத ஒழிவு” என்று ஒழிவிலாக்கெத்திலும்; “கட்டியுயர்துறவு நால்வகையாகு மவைகளுக் கங்காகும்பேர்கள், பட்டதுயர் கெடுங் குராகம் புகடகமம் சம்பரமாமம், விட்டகூல்துறவுக்கு நிராகய் காரணமன்றி வேடமன்றே” என்றும்; “பாலி மந்தவி” கத்திற் சந்தியாசங்க ளொன்றும் பவித்திடாவே, தீவிரத்திற் சுகமும் புகடகமு மென்றிரண்டு திபக்கருண்டாம், தாலிடத்திற் திட்ட மிவலாதவர்க்குக் குகாகமுஞ் சுகங்கவென்றும், மேலிடத்திற் திட்ட முள்ளவர்க்குபுகடகமுமெனவிதித்த. மேலோர்” என்றும்; “இருவகை தீவிரதரத்தமம்செனன்றும்பரமாமம்செனன்றஞ்சொல்வார், சைவந்தவர்க்கு முத்திசத்தியலோகத்தன்று வாராத்தன்புரர்,

பரமாமச்சுக்கு முத்தியில்வலபின் ஞானத்தாற் பலிக்குமென்பார், பிரமருவும் பிரமாமச்சுஞ்ஞான நிருவகையாகுஞ் செப்பக்கேளாய்” என்றும்; சிஞ்ஞான ஞானவா னென்றிரண்டு பர்கலாவசிற சிஞ்ஞான, மெய்ஞ்ஞான பூமியின் முன்றியன்று பூமிபுண்டாக்கும் விவேகியானேன், சஞ்ஞான வானென்னோன் செவன் முத்தியடைந்திருக் குந் துயமேலோன்” என்றும் கைவல்லியகவர்த்திலும்; “சாட்டை யிறம்பரகாலம் போலெவர், மாடிகொனிகையெனவறிந்து நெஞ் சமே, தேட்டெ மொன்றவ தட்செயுவினிற்றியேல், விட்டதறவவா பிரண்டுமேன்” என்று தாடியான ஸ்லாகிகர் பாடலிலும்; “தோற்றுமுபரதி வைராகியஞ்ஞான மூன்றிவைக. டொழிந்தபட்டா ரு, னேற்று முபாதிருடையார் பிரமாதி பதமண்டவரிகலோக்கத்திற், போற்றும் வைராகிய கருமப்பதமுண்டா ஞானம்பொருத்தினோர் க்குச், சாந்தரிய-தனிமுத்தி சாராதத் தெனவுரைப்பர்த்தகை” “மயாதே” என்ப உபநிடதத்திலும்; “காடேதிரிந்தென்னகாதேபுரி தென்னக கத்தைசுற்றி, யோடேயெயித்தென்ன வுள்ளன்பிலாதவ ரோங்குவின்னோர், காடேயிடைமருதீசர்க்குமெய்யன்பாய் காரி யர்பால், விடேயிருப்பினு மொஞ்ஞானவிட்டின்ப மேலவரே” என்பபட்டன்த்துப் பிள்ளையாகுஞ் சொல்லியிருப்பதைக் காண்க.

தி க் கை க்.

ஞானசாரியசாஸ்செய்யும் ஆறுவகைகளைக்:—திருநோக் கம், பாவனை, யோகம் யென அகத்தி்கைகளுள்; பரிசம், வாக்கு, னால் யென புறத்தி்கைகளுள் ஆக ஆறும்.

கோழிமுட்டையையபரிசித்தல்போலமாணக்களைக் கலைத் தொடங்கிச் சர்வாங்கம். /காரணகாலங்களாற் பரிசித்தும்; ஆமைகரைக்கண்ணிருக்கு முட்டையைத்தன்மனத்திற் பாவித் தற் போல, மாணுக்களைத் தன்னருளுவாய் பாவித்தும்; மீள்தன்சீனையைப்பர்த்தல்போல, மாணுக்களைத் தன்நிருபைப் பார்வைபாற் பார்த்தும்; ஆணவமலம், மாயாமலம், கலம மலம், சர்ப்போதமயகீகமாகியவிவைவெல்லாம் நீக்குதற்கேது வாகிய உபதேசமொழிகளைப் போதிப்பவெனப்படும்.

(உ-ம்.) “பலவிதமாகுதன்பாசமோசனத்தான்புண்ணப்படி நய னத்தருள்பரிசம்வாகிய நோதரு, மலகெனாத் திரம்பொருமவுத்திரா கியகேசுரன்” மென்று சி-ஞா - சித்தியரினார், “பரிசித் தும்கெத்தித் தும்பார்த்துமலமாயை, கருமத்தைபெல்லவ்கழற்றி, பரிபாதி,

வாதலையாம்போதமயக்கந்தைவாக்காலே, போதைசெய்து போக்கி விடப்போம்” என்று ஒழியிலொடுக்கத்திலுங்காண்க.

தாலமறை, தேசமறை, கலமறை, யென்பது.

ஞானசாரியர் உபதேசித்தபொருள் மாணக்கனுக்கு அக்காலத்துத்தோன்றிநுந்து சின்னாட்குப்பின்னர் தம்முட்தெரிந்துகோடலை காலமறையென்பது; அவர்கொடுத்ததூலில்செரிபாதிநுந்து அந்தநூற்பொருத்தளைக் கூறும் மற்றோர் நூலிற்றொந்துகோடலை தேசமறையென்பது; தாய்கற்ற நூல்கற்றுகோடு பழகித்தெரிந்துகோடலை கலமறை மென்றுஞ் சொல்லப்படும். அன்னநீரைநீக்கி பாலைபுண்டாற் போல சரியையாதிகளைநீக்கி ஞானமொழியைக்கோடலை பாறுண்ணும் அன்னப்புன்போலெனும்; இப்படி, கோதினைதொகு அங்காத்திருந்து துளிநிறுந்த மாத்திரத்திலுள் வாய்ப்புடிக் கொள்ளுதல்போல ஒப்பொழுது உறுவாரென்று இதயமலர்ந்துகோட்டு அங்குணம் கேட்டபொருளை உள்ளடக்கிப்பயன்படுத்திக் கோடலை இப்படியிப்போலெனும்; கொக்குதுரைக் கணசைவறின் மயின்னந்தபோது கவருதல்போல, சித்திரப்பாவை போலசைவற யிருந்து பயந்தரு மொழிவருந்தோறும் ஏற்றுக்கோடலை மீன்பக்கியெனும். உவமித்துக் கூறப்படும்.

ஓர்மொழி யுபதேசமென்பது.

ஞானமுண்டாகிப் பன்னாக்களை வாசித்து அத்திதப்பங்களைபூந் தூத்துவங்கனையுமறிந்து நன்ஸவருப நிலையையறிவதற்கறிதாரகூமாம். பரிசுத்தமான உண்ணப்பொருத்தியு ஞானசாரியருள்ளக்கனிப்புடன் சொல்லிமற்சொல்லுகின்ற ஒப்பற்ற மகாவாக்கியமாகிய சின்னம்தகையினாலாகு மெனநிலையினவன்றி மற்றொன்றினால் மோட்சங் கிடையாதென்பபடும். ஞானசாரியரா யுபதேசிக்கப்படும் ஓர்மொழி யென்பது பிரமஸ்வரூப மெனவும், ஒப்பற்ற பிரணவமாகிய மூலமந்திரமெனவும், மோனடியாகச் சொல்லுதல் சொன்னதெனவும், வாசியிறுந் காட்டும் பேரின்ப வுண்மையெனவும், சின்முத்திரையாற் காட்டும் அருத்தமெனவும், சும்மாயிருத்தலெனவும்;

னவும்; இந்த ஒருமொழியாலே வேதாகம சாஸ்திரபுராண முதலியவைகளும், சிறிய; கிரியை, போகபாவனைகளும் ஒழிந்துபோமென்றும்; அண்டங்களும், பிருதிவி முதலிய பஞ்சபூதங்களும் மொடுங்குமென்றும்; ஆதம்ஸ்வரூபமாகிய தன்னுண்ணை நிலையைக்காட்டுமென்றும்; அசைவற நிருத்தந் தன்மையை யுடையதென்றும்; சாயுச்சிய பதவியையடைவிக்குமென்றும் கூறப்படும்.

(உ. 1 ம.) “தாரணியவர்க்கு நாலாரு சீர்தன்பாபதமெய்த, ஞானுணிபோலத்தோன்றி யொருமொழியா லென்க்குக், கோரணி காட்டுமாறு சமயத்தின்கோணீக்கி” என்று பஞ்சாக்ஷரபதிபுராண விளக்கத்திலும்; “ஓமென்னு மோங்காரத்தினையொருமொழி” என்று திருமந்திரத்திலும்; “வாதத்திலே பொருளொன்றாகக் காண்பர் மனத்தினேறி, நீதத்திலேயுரு சொல்லாமற் சொன்ன நிலை யிதவே” என்று கட்டவளந்தாதினிலும்; “வல்லவன் புகல்வன்வாழ வொருமோனமொழியா, லொல்லுகண்டு” என்று தத்துவராயஸ்வாமி களும்; புற்றமைய மரமாயென்றபாடத்தில் “வற்றியாரு நீன்மலரழகாராவென்னையோர் வார்த்தையுட்படுத்தி” என்று திருவாசகத்திலும்; “எண்ணையுந் தன்னையும் வேறு-உள்ளத் தெண்ணுத் வண்ணம் மிரண்டறநிற்கச், சொன்னதுமோவொருசொல்லே, ஆந்தச் சொல்லால் வினைந்தகுகத்தையென்சொல்வேன்” என்றும்; “சோதிமவுளியாய்த் தோன்றி-அவன் சொல்லாதவர்த்தையைச் சொன்னாழிதோழி” என்றும்; “ஆனாபுவன மின்பாகாரமாக வங்ஙனே யொரு மொழியில்கண்டாகார, யொகாணு புகிபெற்ற” என்றும்; “சொல்தரிய நெறியையொரு சொல்லாணுநீத்தியே” என்றும்; “உறுப்பார் மவுன்னொரு சொல்லெய்ந்தும்” என்றும்; “சும்மாயிருக்கக் கூக்கக்” மென்றும்; “பிரியாத தன்னருட் சிவஞானி யாய்வந்து பேசுபவாசியாலே பேரின்பவுண்மையை யளித்தனை மென்மீன் தற்ப் பேரம்பலக்கடவுளாய்” என்றும்; “ஏதுக்குஞ் சும்மாயிரும் னமே” என்றும் தாயுமாஸ்திரவாயிகளும்; “சும்மாயிரு சொல்லற வென்றதுமே” என்று கந்தரனுபூதியிலும்; “வெட்டாதசக்கரம் பேசாதமந்திரம் மெல்லொருவர்க், கெட்டாதபுட்பம்மையாக திர்த்த மினிமுடித்தி, கட்டாதலிங்கங்கருதாத் நெஞ்சங்கருத்தினுள்ளே, முட்டாதபூசையன்றோ குருகாதன் மொழிந்ததுவே” என்றும்; “சுமாயிருக்க வைத்தான் சூத்திரத்தை நானறியேன்” என்றும் பட்டி னத்தார்பாடலிலும்; “மும்மாயைக்கப்பிரா முப்பாழுக்கண்டு நீ, சும்மாயிருவென்றுஞ் சொன்னானுன்மனை” என்று அத்துவிதக்கவி வெண்பாவினும்; “சும்மாயிருக்கவைத்தருத்திரமாஞ் சாத்திரத்தை”

என்று ஒழிவிலொடுக்கத்திலும்; "அப்பாது மொப்புவடைபுற்ற
காழித்தல், எப்போது கம்மாலு" என்று ஞானசுகாதீதவெ-
ண்பாலிலும்; "கம்மாயிருவெனக் கொல்லப்பொருளானும், அம்
மாவறித்தலமென்றன்னைதத்த-மம்மாண்" என்று சந்திமுதையி-
லும்; "சுருமொழியாலே சுருதியாகம அதுயர் புராணமுமொலாமொ-
ழியும், ஒருமொழியாலே சரியைநற்கிரியாமோகபாவையெலா மொ-
ழியும், ஒருமொழியாலே அண்ட பூசங்கொடுங்குந் தன்னிலை
தோன்றும், ஒருமொழிகம்மாயிருத்தலாமதரு லென்பிலாச் சிவ
பதமடைவ" என்று ஷ்டாங்குதியிலும்; "கல்லால் புடை-
யமர்ந்தான் மதையாறக முதற்குந்தகேள்வி, வல்லார்களுல்
வர்க்கும் வாக்கிறந்தபூரணமாய் மறைக்கப்பாலாய், எல்லாமா-
யல்லவாயிருந்ததெனையிருந்தபடியிருந்துக் காட்டிச், சொல்லாமற்
சொன்னவரை கீனயாமல் நனைந்துபவத்தொடர்கை வெல்வாம்"
என்று திருவிளையாடற்புராணத்திலும் (திருநெடுஞ் சாற் காட்டுவ
தற்கு) "மொழியாதுரைக்கற் குறிக்கப்படுமென்று முதற்கால்,
ஒழியாதவைபுறானந்தவாழ்வையுடையென்புகளின், அழியா பி-
தஞ்சிநம்பலகாடியகிழிந்து, விழியல்வெனக்களித்தான் வீழ்த்
தேனின் பமேலிட்டதே" என்று கிற்றம்பல நாமுகளிலும், "விடொ-
ழியப்பெறில்லை யென்றென்றும் வேதங்கள், காடியபெரும் பொரு-
ளை ஞானஞ்ஞ-கிமொரு, கண்ணிலே காட்டுங்கருளைப் பிரான்ற
னை, என்னொருதேயுண்டிருப்பதென்" என்று சிவானந்தமாலையி-
லும், "உவமொப்பின் ஞானவிழிப்பிடு முன்னெவனைவிட்டு முத்
தியுலகிற்" என்று சசிவன்ன போதத்திலும் இருவிழிகளுலகற்
துத் தனையறியாதபோல யென்றபாடத்தில்; "சுருமொலிழியத்
தல், அருவினைகளநோத்தி னாவெப்போக்கி" என்றமனாவாக்
கயத்திலும் காண்க.

மகாமத்திராட்சரங்கமவன.

பிரணவமென்பது:—பரப்பிரணவம், அபரப்பிரணவம்
மென விருவகையாம். பரப்பிரணவமாவது:—சந்திராகந்த
கொருபமாகிய மிவமே யின்பத்திப்பு பெருக்கும் ஆதிக்கியத்
தோடு பொருத்த விருப்பதாம். அபரப்பிரணவமாவது:—
பாயசொருபாய்ச் சத்தவடிவமாய்ச் சிவதத்துவ வுண்மை
ஞானமாகிய ஆதிக்கியத்தையுண்டாக்கி ஆன்பாக்களுக்கு கன்
மைகளை யெல்லாந்தருவதாய் பரப்பிரணவம்-வாச்சியமுபய்,
ஐஸ்வரிய, சிவம், ஓம் எனவும்; அபரப்பிரணவம்-வாசகரு-
பம், நாதவடிவு, சத்தியென்றுத் தெரல்லப்படும. வாசகருப

வாசிய அபரப்பிரணவம், வாச்சியமாகிய பரப்பிரணவத்தை
யடைதற்குக் கருவியாம். எல்லாப்பொருளுந் தோன்றுதற்கு
மூலமாயுள்ள அகார, உகார, மகார மென்ன மக்கரங்களின்
வடிவாய், பரசிவம் பிரதீபிம்சித்தற்கு விபமாய், அபர-
சிவமும்தானும், இரும்பும் கெருப்பு, பிபால், வேறன்றும் சிவ
வாசகமாயிருத்தலின் அவ்வாருளான் அவ்வபரப்பிரணவந்
தோன்றினதெனவும்; உம்பர் நாயகன் திருவாக்கில் பிபால்
உதிக்கதெனவும், அபரபிரணவத்தினின்று இருக்கு முதலிய
பேதங்களும் பின்னர் தோன்றினதெனவும் படும.

(உ-ம்) "பிரணவமுதித்ததனிடே வேதம்பித்தன ஐசுரிகா
ரன்னியத், தருணிறை முனிவர்களுள் வர்க்கரகராதியோ ரதிகரி-
த்தவற்றின், பொருணிலே தெரியாதானொரு முகமும் புலந்தனரிரு-
புறவப் போத்த, திருமலமலவல-வென்றவனறபித்த நென்றொரு
பேர்பன் வந்தான்" என்று திருவிளையாடற்புராணத்தில் வேதத்
துக்குப் பொருள்குறிச்செய்தபாடத்திற் காண்க.

பிரணவ அக்கரங்களும்த் அத்தேவதைகளுமாவன:—
அகார, உகார, மகார, விந்து, நாதம் என அக்கரங்களைந்து.
அகாரம்-பிரமா, உகாரம்-விஷ்ணு, மகாரம்-சுத்திரன், விந்து-
மலைஸ்வரன், நாதம்-சதாசிவனென அதிதேவதைகளைந்து.
விந்து-திரோதாசத்தி, - நாதம் கிரியாசத்தியாம். கின்ற
மூன்று அக்கரங்களுங்கூட்டி ஒரு ஒங்காரம் பிரணவமெனப்-
படும. அகாரம்-பிரசகம், உகாரம்-பூசகம், மகாரம்-ஞா-
மெனப்படும; இலக்கத்தில் உச்சரிசிய அகாரமும், இரகம்-உ-
கிய உகாரமும், எட்டுபிராணிங்கூடி நொனைக்குப்பத்தானது
பொல அகர உகாரஞ்சேர்ந்து யகாரம் சிவஞானதெனப்படும.

பஞ்சாட்சரமாவன: முதல்வன் ஆன்பாக்கள்தரிசிக்கத்
தக்க பஞ்சாக்கர திருவேளிகொண்டபொது திருவடியிலே
நகாரமாகவும், திருவந்தி, ல நகாரமாகவும், திருத்தோனிலே
சிகாரமாகவும், திருருகத்திலே வகாரமாகவும், திருமுடியிலே
யகாரமாகவும் கொண்டருளி விருத்தஞ்செய்தானென்பபடும.
பஞ்சாட்சரத்தின்பதியட்சரம் சிகாரமென்றும்; அகாரம்-உ-
வகாரமென்றும்; சிவாட்சரம் பகாரமென்றும்; திரோதாட்-
சரம், நகாரமென்றும்; மலர்ட்சரம் மகாரமென்றும்; பஞ்

சாட்சரம் தூலஞ்சுக்குமகாரண மகாகாரணமென்றும்; முடி
வில்லாதசுகவிக்கத்தாலாகியபவரோதத்திலே முழுகச்செய்வது
திரோதா, பூலாட்சாரமிரண்டென்றும்; பவசாகரத்தைக்கட-
க்க ஜீவாட்சரம் நடுவாக பத்யட்சரம் சத்தி அட்சரங்க
விரண்டும் முன்னும் பின்னாகப் பொருந்திய முத்திபஞ்
சாட்சரம் தெப்பமென்றும்; தத்துவங்கள் தொண்ணூற்
ருயிர் பஞ்சாட்சரத்தி லடங்குமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.
அக்கரங்கடோறும் அகரஞ்செறிந்து உயிராயின்றதுபோல,
அனேக ஜீவானுகடோறும் முதல்வன் பிரிவறச்செறிந்
பரமான்மாவாகின்றது நெனைப்படும். (விரிவு மந்திராட்சர
விளக்கப்படலத்திற் காண்க.)

(உ - ம்.) “அவ்வுடனுவ்வுமவ்வு மீனம்புத்தியாங்காரங்கள்,
செவ்வியலிந்துநாதஞ்சித்தமோனென்னமரூ, நெய்யுவெனு மெழுத்
தாமைந்து முணர்வுதித்தொங்குமாறு, பவ்வருந்திரையுமோனும்
பார்க்கிவிப்பண்புத்தோன்று” மென்றும்; “அரரியுரனுமீசர் சதா
சிவரகிம்தயவங்க, ஞாயவருமவ்வோவெவ்வுமவ்விந்து நாதத்துக்குப்,
பயனுறமஞ்சிவானமா பரவிடினசித்தாமுட்குறித், சயமுறமவளி
யிரண்டுத்தவித்திறிந்துநுத்தோன்று” மென்றும் சிவஞானசித்தி
யாரிலும்; “எண்ணிலவ்வோங்காரத் தீசர்சதர்சிவமுன், எண்ணிய
விந்துவொடுநுத்தித் - கண்ணிற், பகரயன்மாலோடு பரமனதி
தெய்வ, மகீசுவகரம் மகரத்தாம்” என்று சிவ ஞான போதத்
தெய்வம்; “அஞ்சமூன்று மெட்டதாய நாகியான்மந்திரம், நெஞ்சிலே
நின்றதுகொண்டு னுறுருசெய்யப்பேரற், பஞ்சபீரனபாதகங்கணுறு
கோடி”செய்யினும்; “பஞ்சபேர்பிறக்கு மென்று னானமறைகள்
பன்னுமே” என்றும்; “எட்டிரண்டுகடையே யிலிங்கமானதேவனை”
என்றும் சிவவாக்கியரும்; “அகரஉயிரெழுத்தெல்லாம், ஞானவன்
முதற்றேயுலகு” என்றாயனாஞ்சுருநிலும்; “எட்டியிரண்டுமுரு
வானவில்கத்தே, நட்டம்புதல்வர் - கட்டென் - சிட்டன், சிவா
யரீமென்னும் திருவெழுத்தஞ்சாலே, யவாயமற்றின்றொடுவான்”
என்று உண்மைவிளக்கத்திலும்; “உகர உகாரசிகார நடுவாய்
வகாரயகாரவாசியெனவே, நகாரம் உயிரன்மெறுத்து, சிவா
முதல்வன்சிறந்துகின்றனே” என்று திருமந்திரத்திலுங்காண்க.

வேதவாக்கியவ்யுத்தேசம், சூருமுகமாய்ப் பெறவேண்டு மென்பதி-
ஞ்ஞவன் பந்தங்கள் முழுதையும் நீக்கினாலும், பெண்
மர் முதல்பசுற்றத்தாராகிய உயிர்ச்சார்பும், கிரகமுதலிய

கேதத்திரதனதான்னியங்களாகிய பொருட்சார்புய், நிலை
தனானிந்துச்செல்லும் இந்திரியவாசனைக னெல்லாவற்றையும்
யும் பற்றறவிட்டாலும், ஆத்மஞான சாஸ்திரங்களைக் கிரம
மாகவாசித்து அவற்றினருத்தங்களைப் பூரணமாகக்கிராகியம்
பண்ணி துட்பங்களை யுத்தியாற்றும் உயிரமான்ங்களால் மழிந்
தாலும், தனதுஆத்மஸ்வரூபங்களை யறிவதற்கரிதாது மே
ன்றும்; அருளிற்றைவடிவமாய் வந்ததேசிக்கிருப்பயினை
லனுக்கிரகிக்கத்தக்க ஒப்பற்றமகாவாக்கியத்தைப் பெற்று
பூரணமான நிஷ்டாசாதனஞ்செய்து, தோற்ற ஒடுக்கீங்களை
விட சகலகேவலங்கண்கி, ஸ்வானுபத்தி சாட்சரத்தாரத்தை
யடைந்தாலல்லது ஞானமாமொழிந்நி முத்தியைப்பெற
மாட்டாநென்றும; தீவிரபக்குவனுக்கு சுற்றகு தரிசன
முண்டாகுமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

(உ - ம்.) “நெய்யுதன் விசரத்தார் சனதர்வென்றபாடத்தில்
“தேசிகரில்லாவின” செய்தொழிலார் பெறலாமோசித்தொருபம்”
என்று ஞானவாசித்தத்திலும்; “கட்டிறத்திறத்தே யுயிர் - பொரு
ட்சார்பைக்கருதிடும், னாசனையினத்தும், ஒட்டறவிடுத்துஞான
துலனைத்து மோர்ந்திடி நென்பயனுதவும், எட்டெதற்கியசற்குரு
வருளாலியம்புமோர்மொழியினப்பெற்றே, கிட்டைசாதித்தேசனை
கேவலங்கண்கிழற் பிறப்பிறப்பறுமே” என்றும்; “வித்தகமாக
ப்பலகையினின்று மேவுதற்பயன்களை யறிவிதற், தத்துவமுழுதுங்
கசடறவுணர்ந்துபுத்தனிலை யறிவதற்கரிதாம், சுத்தமெஞ்ஞான
தேசிகண்கிழந்துசொல்லாமற்சொல்லுமோர் மொழியாய், முத்தி
ரைமோன்நிலையிலுள்ளி முத்தியினிலையையாதே” என்றும்
நிஷ்டாநுபத்தியிலும்; “நுணுணர்வுணரா நண்ணியோன் காண்க”
என்று தீவிரசகத்திலும்; “கற்றதற்கேட்டதுந்தானே யேதுக்
காட்க் கட்டெட்டென்றுத்தேகோகல்லாலெம்மான், குற்றமற்றகை
காட்டுந் கருத்தைக்கண்டு துணங்குறியற்றின்பரிட்டை கூடவன்
றே” என்றும்; “சின்னத்திசியார்கள் செய்தமணற்சேற்றை
யோக்கு, மன்னுங்கலை ஞானமார்க்கம் பராபரமே” என்றும்;
“குருமொழியேமலையிலக்கு மற்றமொழி யெல்லாந் கோடிந்நிவட
ட்டால் கொள்வதொக்குங்கண்டா” என்றும் தாயுமானஸ்வாமி
களும்; “கற்றதனற்றொல்லாவினைகட்டறுமோநல்லெருலம், பெற்ற
தனற்றோமொழிவினோம் - உற்றகடல், நீஞ்சாந்துகொண்டருணை
நாதரடித்தாமரையை, நெஞ்சகத்து கொள்ளாநெறி” என்று அரு
ணவிரியந்தாதியிலும்; “குருவினடிபணிந்து கூடுவதற்கல்லார்க்;

கருவியைக் குஞ்சுவம்" என்றும், "நெறிப்பட்டசற்குரு நேர்வழிகாட்டில், பிறிவற்றிருக்குஞ் சுவம்" என்றும் ஒளவைக்குறளினும்; "குருமார்ச்சுமில்லாத குருடருடன் கூடி, கருமார்ச்சுத்துள்ளே கருத்திடுத்து கெட்டேனே" என்று பட்டினனத்துஸ்வாமிகளும்; "சற்குருவை கின்றதரியாம் நீய்பிறவீநீங்கடுமோ" வென்று குரு நமசிவாயரும்; "கோண்டுகருவைப் பொருளாக்கொள்ளார் பயனேது" என்று குகைநம் வாயரும்; "குருவினருவங் குறிக்கொண்டிருக்கத், திரிமலந்தீர்த்துச் செனவனமே" என்று திருமந்திரத்திலும்; "தன்னிழப்பை யென்னகற்றுச் சாதிப்பான் சற்குருவா, மன்னுபெருஞ்செய்யையனை - தன்னடைமேற், றேன்றி" என்றி ஒழிவிலொடுக்கத்திலும் காண்க.

நாலுவேதவாக்கியங்களுபதேசமாவன.

நிலரபக்குவானுக்குத்தரிசனமாய் ஆசாரி பரம்பரர்க்கினை ஒளவம் பிரமமென்று முதல்வாக்கியத்தை யுபதேசிக்க, பிராக்கிணையாவதெதென்று கேட்டசீடனுக்கு, அந்நிராமஸ்மிமென்றிருக்கிறதே அதுவென்று இரண்டாம்வாக்கியத்தையுபதேசிக்க, அந்நேக அகத்திலே எந்த அகமென்று கேட்டசீடனுக்கு, தத்வமசியென்று சிவேஸ்வராகப்பார்க்கப்பட்ட பிரமமென்று மூன்றாம்வாக்கியத்தை யுபதேசம்பண்ண, சிவேஸ்வரானு முபாதிபுந் தள்ளுபட்டபோதே தோய்தமாத்சுதேயென்று கேட்டசீடனுக்கு, அந்நியமான தோய்தமும் பிரமத்தைத்தவிர யில்லையென்று நாலாம்வாக்கியத்தை யுபதேசிக்கப்பட்டபென்பப்டும். வாக்கியமுக்கியமாவது: சகலவுபாதிக்கையுந் தள்ளிப்பிராக்கிணையேதானு யாகாமியம்பற்றாதபடியினாலே முதல்வாக்கியம் முக்கியமென்றும்; சிவேஷ்வாரிபோல, சகல்கிருத்தியுந் தானல்லவாகில் அகமாகின்ற பிரமமே தானெனவாக்கிவிச்சபடியினாலே இரண்டாம்வாக்கியம் முக்கியமென்றும்; சிவேஸ்வர பிராந்தியத்தள்ளிப் பூர்த்திக்கப்பட்ட பிரமமே தானெனவாக்கிவிச்சபடியினாலே மூன்றாம்வாக்கியம் முக்கியமென்றும்; சஞ்ஞாதத்தைப்போக்கிச் சகலமுந்தானைக்கிச்சபடியினாலே நாலாம்வாக்கியம் முக்கியமென்றுங் கூறப்படும்.

வாக்கியப்பிரகாரமாவது: நாலுவாக்கியத்துக்கும் நின நினாயே சத்து, சித்து, ஆனந்தம், பரிபூரணமெனப்படும். நாலுவாக்கியத்துக்கும் நினாரிநாரியே ஆவரணம், விட்சேபம்;

மாயை, அவித்தை, அஞ்ஞான நிலாத்தயெனப்படும். வாக்கியத்தையாமாவது: நாலுவாக்கியத்துக்கும் நினாரிநாரியே தருணமுந்திரசாட்சி, குருபரிபூரணமெனப்படும். அவிதியாவது: நாலுவாக்கியத்திற்கும் யானென்னும் சிவேஸ்வர பிராந்தியென்று சொல்லப்படும். நாலுவாக்கியத்துக்கும் நினாரிநாரியே குச்சரிய தேசத்தா சக்கிலி, இராததேவ், வேடுவச்சி, பிராமணன் கதைகளைப்படும். கதைகலாபிற் காண்க.

கதைகளாவன.

1. சக்கிலிகதை முதல்வாக்கிய முபதேசம் பெற்றவன்:— திரமொன்றுக்கு ஐந்து பக்கங்களைக் கொடு செய்து வந்த ஓர் சக்கிலி, ஓர் பிராமணன் செய்த கோலத்திப் பிரசங்கத்திற், பந்தாச்சனஞ் செய்தால் கெட்டிய மெல் தோஷச்சிவிப்போட்டு தெண்டிக்கவேண்டுமென்று சொன்னதைக்கேட்டு, அகலும் பயமடைந்து, தான் செய்த பிராந்தித்தொடும் நிலாத்தியாய்ச் சென்மகாபல்யமாக பிரமக்கியான முபதேசம் பண்ணவேண்டுமென்று, பிழ்வாவிடில் பிராணச்சேதம் பண்ணிக்கொள்ளுவெனென்று; ஒருமன், டலம் அன்னம் ஆகாமில்லாமல் வைராக்கியஞ் செய்ததில், கோலத்திபண்ணவனுக்கு, பிரமவித்தையுபதேசம்பண்ணப் போகாடுவது கொல்லியதுக்கு, மகாஞானியான அவர்புத்தி பிறழ்ந்தபிராந்தி, நிவீதாரியாநிருக்கிறபக்குவிகார பிழ்வையே, சர்வத்திரபரிபூரணமாகிய சித்தேநீராகையால்கொள்ளப்பட்ட பகலும் நீரே, கொன்றவரும் நீரே, புசித்தவரும் நீரே; இன்னும் முனைமுதலும் நாழிதைதானந்த நீர் யுக்கு ஆபுச இதற்குள்ளவனுக்குபதேசம்பண்ணவேண்டுமென்று சொல்லி, அந்த நீசனுக்கு பிராஞ்ஞானமுபதேசம் பண்ணின மாத்திரத்தில் அக்கிலிச்சுவாயினாலே சக்கிலியின் தேசம் கரைந்து பிராக்கிணையே பிரமமான சாட்சியில் எழுவாச்சமோட்சமடைந்தா னெனப்படும்.

இராட்சதன்கதை இரண்டாம் வாக்கியமுபதேசம் பெற்றவன்:— ஓர் இராட்சதனோர் வனத்திலிருந்துகொண்டு நீரே நானென்று சொல்லும் பிரமஞானிகள் தவிர, யானென்று சொல்

டால், பேர் வூர் சொல்லும்வழிச் செல்வோரை பட்சணம்பண் ணிக்கொண்டிருக்கையில், பிரபஞ்சவீகன் ஸ்வரூபந்தெரி ந்தவராய், சித்தாகாமாய், சீசுபாலாதிகளுடன் கூடியிருக்கும் தத்தாத்திரேயரான மஹானுபாவர், தனக்குண்டாயிருக்கும் நாலுபெண்களை பிரமக்கியான முண்டானவர்களுக்கு விவாகம் பண்ணச் சங்கற்பித்திருக்கையில், பெண்களெல்லாம் பக் குவதிகளாய்விட்டபடியால் வனஞ்சாத்தில் நாலுபிள்ளைகள் நாலுபெண்களுடனும் போய்ப் பூரணயோகமாகாமென்று பாப்பட்டு அந்தராட்சதனிருக்கும் வமைர்க்கமாய் வருபு போது, யெல்லாரையுங் கேழ்ப்பது போலந்த இராட்சதன் னீயார் யெவ்விடமென்று கேழ்க்க, நாமெங்குமிருப்போம் யெ ன்றுசொல்லி அந்தராட்சதனைக் கிருகபவீட்சண்ணியத்தால் பார்க்க, ராட்சதனுக்கு தத்துவஞானமுதயமாகத் தந்தாத்தி ரேயர் பாதமஸ்காரம்பண்ணி தனக்கு சென்மசாரபல்லியமாய் மோட்சகடையப்பண்ணவேணுமென்று கேழ்க்க, அப்படி யே பண்ணிவைக்கிறோமென்று சொல்லி, நாலுபெண்களையு மந்த பிராட்சதனுக்கு விவாகம் பண்ணி அந்தப்பெண்களு க்குப் பிறந்த நாலுபெண்களை யுந்தன் பிள்ளைகளுக்கு விவா கம் பண்ணியுலத்து, அந்த இராட்சதனுக்கு பிரமக்கியானத் தையுபதேசம்பண்ண வுடனே அவன்சரீரத்தில் அக்கினிச்சூ டிடமும்பி தேகம்பற்பமாய் அகம்பின்றபிரகந்தினே பூர்த்தி யாய் மோட்சமானெனப்படும்.

வேவேச்சிகதை மூன்றும்வாக்கிய வுபதேசம்:—ஞானவ றிவோடுங் கூடியவோர் பிராமணன் சிவனுடைய அடங்குதலு வே பிரமண்டம் அதுவேபிறந்திகை அந்தமிருத்திகையாகிய மணலை அன்னமாகப்பண்ணித்தருந் பெண்ணைவிவாகம் பண் ணிக்கொள்ளவேணுமென்று இராச்சியமெங்கும் போய் மண் டைக்கொடுத்து கேட்டுவருகையில், வேடர்கூறுபிறப்பிலே ஓர் அன்னமாகப் பாகம்பண்ணிக்கொடுக்கிறேனென்று, தானவ னாய் பாவித்து தன்னிருகையவனிடத்திலே செலுத்தி, மணலை வாங்கிச் சமைத்து அன்னமாகப் பாகம்பண்ணிக் கொடுத்த மாதிரத்திலே புஷ்பமாரிபெய்து, தேவர்கள் ரிஷிகள் எல்ல

ரள் சுகலரும் வந்து அந்தப்பெண்ணை அந்தப் பிராமண் னுக்கு விவாகம் பண்ணுவித்துக்கொடுக்கப்பெற்று, அவர்க ளாலே ஆசீர்வாதம்பெற்று, மிகுர் ஐஸ்வரியத்தையுங்கொண்டு போகபாக்கியங்கூடிய மனுபவித்து, தேகார்த்தத்திலே சோதி விமானம்வந்து அதிலே யேறிப்போகையில் அந்த வக்கினி சோதியினாலே வேடுவச்சிதேகம் பஸ்மமாய்போய்ச் சிவிஷ வராளுக்கப்பாற்பட்ட பிரமத்தில் பூர்த்தியாய் மோட்சத்தை யடைந்ததாகச் சொல்லப்படும். அருந்ததியு மிந்தப்படி யென்று சொல்லுவாக் எனப்படும்.

பிராமணன்கதை நாலாம்வாக்கிய வுபதேசம்:—ஓர் சூக் ஷியாசியாரிடத்தில் சரீருஷ்பண்ணிவந்த சகலவேதசாஸ்தி ரங்கையுமப்பியடித்தோர் பிராமணப்பிள்ளைக்கு, சன்னியாசிக லார் தமக்கு பூரணயோகமாகிற சமயத்தில் பூரணயோகத் தைப்பண்ணுவா மென்றிருக்கையில், சன்னியாசியாருக்கு பூரணயோகாகற்றதற்கு தேசத்திலே யக்கினிகண்டு அதி பூரணயோகாகற்றதற்கு தேசத்திலே யக்கினிகண்டு வீரமயபி னால் தாமமுண்டாய் சிஷணத்தண்ணிக்கொண்டு வீரமயபி னால் கொல்லி, அவன்போய்வருகிறதர்க்குள் சரீரத்திலுக்கினிபற்றி, சிஷணக்குபதேசிக்க லாராதேபோனானெயென்றுகிலேசமாய் மணலிலே மகாவாக்கியத்தில் நாலாம்வாக்கிபுத்தன் வைத்தவுடனே, சன்னியாசியார்தேகம் அக்கினியால்கரைந் தப்பமாய்விட்டது. முணலிலமுதிவைத்ததை வெகுரு கூத்தி டிச்சி கண்டு அந்தஅட்சரத்திறத் தன்காதோலையில் முள்ளின லெழுதிகாத்தில் போட்டுக்கொண்டு அந்தயெழுத்தையழித்தன லிட்டிப்போய்விட்டான். தண்ணீர் கொண்டு வந்தசீடன் குடு வின்காரம் பற்பமசய்ப் போனதாய், வாக்கியரேகையழியப் பட்டிருப்பதுங் தண்டு கிலேசப்படுகையில் பக்கத்திலிருக்கிற வர்கள் பார்த்து கூத்தாடிச்சி பண்ணிப்போன சேதிசொல்லி யிடத்து, அவனிடத்திலேபோய் நபஸ்காரம்பண்ணி பிந்தவன் மஞ் சொல்லினால் அவனிருதயவனுசாரியாய் சுகருஷ்பண் ணி, கருதையுமேய்ச்சு, பனிரண்டு வருஷம் வுபியாய்பண் ணுகையில், காதோலை வாக்கியலிங்கவதிசயத்தினாலேயிடி கூத்தாடிச்சிக்கு வெகுஅதிசய வித்தைகளுண்டாய், வெகு கிர்த்திபெற்று, ஒருராசாவின் முன்பாகக் கம்பம்நிட்டு

சங்கற்பநிராகரணம்; “மாயாவாதத்திற்பாக்கரியன் ஆன்மா கெடுகிறதே முத்தியென்றும்; அச்சமயத்திற் சங்கி ரார்தவாதி ஆன்மா பசுக் கண்ணகெட்டுச் சிவகரணமாகிறதே முத்தியென்றும்; பாடாணவாதி முத்தியிலுமொன்று மறியா மற் கிடக்கிறதென்றும்; சொல்லுவார்களெனப்படும். பாஞ்ச ராத்திரம் நாராயணனைப்பலித்து அவனுடைய சர்வகுண சாயத்ததை நித்யமாகப்பெற்று தேகார்த்தத்திலே அப்ரக்ருதலோகத்தை யடைந்து அவனுடைய சந்திரானத்திலிருப் புடே மோட்சமென்றும்; பூதத்துவவாதி அக்வினி, குரியன் இத்திரன்முதலியோரை வழிப்பீட்டவர்கள் பதத்தை யடைந்தவர்களைப்போல விருக்கின்றதேகானே மோட்சமெ ன்றுஞ் சொல்லுவார்க ளெனப்படும்.

வைவசித்தாந்த முத்தியென்பது..

ஆன்மா ஆணவம், மாயை, காமியமென்ன மும் மலங்களும்நீங்கிச் சிவனுடையதிருவருண் ஞானத்தைப்பெ ற்று, சிவானுபவமாய் அருளோடுகடி நிற்கிறதே சித்தார்த முத்தியெனப்படும். அருளாகியசத்தி ஆன்மாக்களுக்குக் குண் டாகிய மலங்களை பாகம்வருத்தித் தனக்கு முதலாகியசிவத்தி டன் கூட்டுமென்றும்; தற்போதச்சேட்கைகெட்டு ஆன்மா நின்றதே சிவானுபவமென்றும்; சிவத்தோடு ஆன்மா கூடிபிரி விறநிற்குமென்றும்; சிவம்பிரகாசக்குடும்பிவ கூறப்படும்.

(உ-ம்.) “அரிவையர்ப்புறுமுத்தி கந்தமைந்தமுத்திதிரி குணமுடங்குமுத்தி, விருவினையிழுத்தி உலம்போமுத்திவிக்கி ரக நத்தமுத்தி விவேகமுத்தி, பரவுயிரிகெடுமுத்தி சித்திமுத்தி பாடாணமுத்தியிவை பதிருமுத்தி, “நரிமலமுகல்வயிருஞ் சேர்முத்தி திகழ் முத்தியிதுமுத்தித்திறத்தாமே” என்றுசொல்பிர காசத்திலும்; “பவமேவிய நெறிபராதிக்கு மீசன் பசுக்கடமை, யவமே வியுபோகங்களால் மற்றவங்கிலையே, தவமேவியநெறி சத் திகளுள் சென்று சாரந் தன்னைச், சிவமேவியநெறிநுகான் கொச்சைகாவலன் சித்திப்பே” என்று தத்துவ விளக்கத்தி லும்; “உரைதருவுணர்வு”ன்றி யுதன் முதலுள்ளதென்றிங், கரை வதெநின்னிலணை ருமென மறுவெயன்றி, நிறையொளி முதல ன்றின்நின்றிட நிமலதாகும், இறையவன்முதல்வன் நன்னுணிலங் கருட்சத்திடாமே” என்றும்; “சாக்ரதத்தேயதிதத்தைப்பிரிந்தவர்க்

ளுலகிற் சர்வசங்க நிவர்த்திவந்த தபோதன் னுவிர்கள், பாக்கியத் தைப்பகர்வது வென்னிம்மையிலே யுயிரின் பற்றறுத்துப்பரத்தை யடைபராவலிவரன்றோ” என்றுசொலுஞானசித்தியாரிலும்; “தன் னைம்மந்தா டன்னுமங்கெட்டா டலைப்பட்டாணங்கை தலைவன்றோ ளே” என்று தேவாரத்திலும்; “ஊன்கெட்டுயிர்கெட்டென்னுள்ள மும்போய், கான்கெட்டவாபாடித் தெள்ளென்கொட்டாமே” என்று திருவாசகத்திலும்; “யர்னெனதென்னுஞ் செறுக்கறுபு பான் வாளுஞ்ஞயர்ந்த வலகம்புகும்” என்று திருக்குறளிலும்; “கிண்ப்புமுறைப்புகிலாதவிடத்தே, வினைப்பற்றுக்கும் விமலனிருப் பான், வினைப்பற்றுக்கும் விமலனைகாடி, நினைக்கப் புகிவெண்ணிய னாமே” என்று திருஞ்சித்திலும்; “உணராதுயாதுமுணராது யுன்னிப், புணராதுபொதுவேநித்தில” என்று திருக்களிற்றுப் படியாரிலுங்காண்க.

வேதாந்தமுத்தி.

கனிஞ்சில்வென்னியாயும், கானல்நீராயும், பழுதை பாய் பாயும், கட்டைகள்வனாயும் கத்திகமாகத் தேர்ந்துவதுபோ ல, பிரமத்தினிடத்து இல்லாதமேவகற்பதமாகத் தோற்றிய கிறதென்றறிந்து, இம்மாயாமயக்கஞ் சிறிதுநீதோன்றி திற ந்தவிடம் விடென்றுகூறுவது வேதாந்தச்செல்வமெனப்படும். போதஒழிந் லதிதப்படுவது அத்வைதமெனப்படும்.

இரண்டறக்கலத்தலென்பது.

சுருதிசுருதித்தீகளார் றன்னைச் சாட்சிமாந்திரமாய்நி ர்த்தபடியே. ஏகமான தன்ஸ்பரூபத்தைச் சுத்தப்பிரமமாகச் சுவானுபவத்தாற்கண்டு, தன்க்கு அன்னியமாகத் தோற்றிய தேகாதிகளைத் தன்னைவிட வலுமேயில்லை யென்றும்; அப்படி தோற்றுக்கிறதென்பதென்பன்றும்; அறிந்தசித்தவிர்த்தியைச் சின்மாதிரத்தி லைக்கியப்பண்ணி, அப் வைக்கியமென்கு ளிஞ்சித்திருப்பாகிய அறிவுந் காணியென்றறிந்து, கேவல ரூபமாய்த் துவிதமறக்கலந்து காங்குவதே இரண்டறக் கலத்தலெனப்படும்.

வேதாந்த சித்தாந்த முத்தியென்பது.

தானென்றெதிரிட்டெழுந் தற்போதே வழிந்தோர்க்கு ஆனந்தாதிதத்தில்வேதாந்தமுத்திசித்தார்தமுத்தி பிரண்டு

சென்னைப்பெருமேனாதிவிரண்டாயும், போத ஒழிவி
லொன்றுபுரிஞ்ஞென்று; இரண்டில் பதமுத்தியென்றி
ஐக்கியமுதல் கூடாதென்று; வேதாந்தியைப்போலஒன்றெ
ன்று; பேதசித்தாந்தியைப்போல இரண்டென்றுக் கூறுது
கூறுவதற்கேதுவாய தற்போதத்தை யொழித்து மவுணந்த
யாயிருக்கவேண்டுமென்றுச் சொல்லப்படும். அந்நியமறிவும்
அறிவிக்குமறிவும் சுத்தஅறிவுதானேயென்று கூறுந் தற்போ
தம்போய்ச் சிவத்தைப் பிரியாதிலைக்கும், சிவத்துவம்போய்
பிரமத்தைப் பிரியாதிலைக்கும், அவ்வாகமவேதங்கள் கூறிய
வாக்கியம் சரியேயாகுமாம். அந்நிலைநிலைவாசகநூலமாக
நீயுதுவென்றால் அதுகாணென்று இங்கும் யரிப்பாதிக்கோ
யும் அலைக்குமாம். பரிசுமறிபுங் கையிற் கந்தமறியும், சி
யும், ஒன்றாயிருக்கின்ற யானேயென்று அறிக்கைகளைச் சின்
னமின்றிச் சிவமும், ஆன்பாவு மிரண்டற்றிருக்கும் அத்தைவத
மாயேமவுணந்தத்தை வாக்கறியுங்கூறும் மனோபா
வங்களுந் தீண்டி உண்மையையும் உண்மையு மொருவ
னாகநிலைக்குங்கால் பலவற்றையும் கடந்து காக்கையிருந்த
மனையை யுகடென்று, பிறையைப் பறியுமிடத்து கையி
ரன்மேற பிறையென்று அறிவித்துவந்துபோல, தத்துவங்
களைக் கடந்து முடிவில்லின்ற சைவின்னியம்மீ யென்று சிவ
த்தைக்குறிப்பாலறிவிக்கும் உபதேசங்களை ஞானத்தால்
விசாரித்தநிலில் நீயு மச்சிவமாய் நென்று; கை நாசியை
ப்போல பிரிபடாம லதுவேயிய்யாய். இதுவே அதுவாயிரு
ப்பதுபோல, சிவமென்றும் ஆராவென்று மிண்டுஞானங்
கள் வேறுபிரந்தம் ஐக்கிய உபதேசமுது அதுவே யிது
வாய் இதுவேயுதுவாயிரு குமென்றுச் சொல்லப்படும்.

சிவனிடத்தில் விளங்குகின்ற திருவருளானது அந்தச்
சிவனுக்குச் சமவாயச் சித்தியெனப்படும். சித்தாந்தமுத்தி
யில் அருளைமுன்விட்டுச் சிவத்தைத் தரிசித்தவென்றுமென்ப
தாகச்சொல்லு மச்சத்தி யா லான்பாக்களுக்கின்பந் தினையா
தென்பப்படும். அதுவே புறமெனில் சுத்தியும் பெண் ஆன்மா
வும் பெண்ணுண்மையால் இரண்டுபெண்கள்கூடி யதுவாயித்த
லின்பம் விளையாதுபோல.

பெத்தரிடத்தில் ஏகதேசத்தில் சிவனிடத்திலாவாய்
சித்தத்திலிங்குதலால், அணுகுகாணுகாந்தம் சித்தமென்
றும்; முத்தரிடத்தி னெங்குபொருக்கச் சிவசத்திக்கேத்து சித்
சத்திலிங்குதலால், சாநுர்சிய சம்பந்த சம்பந்தியாயிருக்கு
மென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

(உ - ம்) (வேதாந்தம், அத்வைதம், வேதாந்த சித்தாந்த
சமரசகலை, இவைகளுக்குக் குரிய வுதாரணங்களையும் பார்க்க);
“என்னுளை என்னுளை என்னுளை எகயிரண்டென்னுமற் சம்
மாயிடு” என்று சிவாந்தராவையிடும்; “அப்பொருளுந்நினைவா
மாரணனால் அறன்வாய் தப்பில்லாச் சித்தொன்றைஞ் சாதி
யிடு - லென்பதும் தந்தவந்தம்” என்று தாயுமானஸ்வாமிகளும்
பாருமிடத் தந்தவந்தம்” என்று தாயுமானஸ்வாமிகளும்
(சத்திவெளிப்படும், விளையாத்தென்பதற்கு) “இருவர் தந்தவந்த
ருக்கென்பதில், புண்டரம், ஒருவருக்குத்தொன்றி” என்று
திருவருட்பயனிடும்; “தாயுமானசென்று தாதைகயக்கடபின்
தாயைமற், தையுமே திட்டுபெய்துந்நெடுங்குச்செய்கம்பனை”
என்று பட்டினத்திலாவாமிகளும்; “ஆறுகடற் சென்றொடுக்கு மா
போச்சிவத்திலென்று, சித்தொன்றென்றுமற் ஒன்றாயுரு கென்று”
என்று அத்தவந்தச் சிவிலென்றாலிடும்; “நன்றாயுருளாக
ந்தபோய் கலவித்திரிய மெல்லித்திரி, தொன்றாய்க் சித்தம் விரும்
பெரும் பாருலப்பில் திணைநின்றணந்த, சென்றும் சிவபதன்
பங்கன் செறற்கு களைந்நு பசையந்நுல், அன்றையப்போதே விட
துவேவிவெட்டாமே” என்று திருவாய்மொழியிடும்; “யாதென்
நித்தப் புலனதாய் வளம்பில் பமாயிருக்கும், யாதொன்றினைச்
சென்றவடந்தோர்கள் பின், ஞானதனி னிரண்டாகார், யாதொன்
நினைப் பெற்றவரிதனில் மிக், கோப்புவன் டென்றார்கள், யாதொன்
நித்த வரிவந்தே யறிவாய் திருமதிநன்றார்” என்று பகவந்ததை
யிடும், “சங்குநின்றவ ருளென்றெழுந்திடுகை தழைப்பவனவாகாதே
சாதிவிடாத குணங்கனம் மோசலித்திடு மாகாதே, யங்குந் நன்
நித நன்றெனுமாயை யடங்கிடு மாகாதே - யாசையெலா மடியா
ரடியோ மெனும் தனை யாகாதே, செங்குபெல்லாக்கன் பட்டினதையர்
சிறைத்தினைப்பன வாகாதே - சிடியாய்ப்பன் சிவனுபவங்க டென்
நிடு மாகாதே, பெங்குந்நெற் தருந்நெற் கடரெய்துவ தாகா
தே, யுத்தியாயைமையோ னெனையாள் பெருந்தருள் பெருநிலை”
என்று திருவாசகரிடும்; “தாருக பெல்லாக்கலையு மந்நின்பந்
ருப்பதவே, சொல்லாரு முத்திச் சித்த” என்று சொல்லுபாரத்
திடும்; “சத்தா லித்தன யானையிடு திவ வென்றித்திடு, ரும்

மாயை மும்மல முக்குண நீங்கி முழுதறிவாம், சும்மாலிருக்கத் துரியங்கடந்த கைமுதிக்குஞ், சன்மார்க்க முத்தியிதென்னுள் றடங் கச்சியேகம்பனே" என்று கண்ணுடையவள்ளலும்; "மித்தையுடல் கட்டறுத்து மெய்யருளாய் மெய்யொழிக்குந், தத்துவமுந் தேவல முந் சார்வகந்திச்-சத்தத், தனியாகித் தானும்போய்த் தற்பரமாய் லிட்டாம், சனியானிது சத்தியம்" என்று சிவானந்த பாகேஷமும்; "வானோபுனல்பார் னன்னமாருத்மோ, ஞானோதயமோ நவீநான் மறையோ, யானோ மனமோ வெளியாண்டவிடந், தானோ பொரு ளாவது சண்முகனே" என்று கந்தரதுபூதியிலும்; "தத்துவங்க ளெல்லாஞ் சகலமாயன்மாவும், பெற்றதனு ஸ்விதனை நபெற்றி போல் - முத்திதனில், தித்தமலமற்றிச் செறித்திட வந்தென்றுமறை, சத்தியமேயோகிரிந்தான்" என்று உண்ணம்விசேஷக்குரியத்திலும்; "அவ்வறிவு சம்கற்பத்தாம் கட்டுன்னுமதுவழில் வீடுறுமந்தநிறிவு தன்னை, செவ்விதி நியறிந்தனையாம் போகத்திடுகை செஞ்சு காட்சி யனைத்திடுபந்திரியானாய், எல்லந் நிறைமனத்தார் னுடையநீர்பால யாவு மடைந்தாய்காட்சிக் கெட்டாத்தொன்றிட், கவ்வையறவடை- கின்றாய் முத்தனையும் கருத்தியுந் மயக்கிடு வுந் கழலநீர்வாய்" என்று ஞானவாசிப்பதீதாய்; "பார்த்தநீர் கவயா லுடம்புண்ட நீரெனப்பருகுந், தீர்த்தந் தன்னையுநீரெனப் பருகுக்கு மொழி தன்னையுந் தம்மைப், போர்த்தநீர்சமுந் தம்மையுமற்றது மெய்ப் போத், மூர்த்தியாமொன்று மறிந்திநீர் வாரூர் முனிவர்" என்று திருவிளைபாடற்புராணத்திலும்; "பிறந்த தண்டானுலன்றோபிறகு சாவதுதானுண்டாம், பிறந்ததே யில்லையெனனும் பிரமமாவதுவுள டுணை, பிறந்தது நானன்றாகில் பிரமமென் றந்தநானே, பிறந்ததுமிற ந்ததற்றபிரமமானானே" என்று வல்லபீரவரீதத்திலுமறிக.

பிரமரிச்சயம் (சேதநந்தம்.)

பிரமம் சுயம்பாகிய நிர்மலசத்தன்னியம் ஒன்றே. அந்த பிரமவஸ்து சுருதிவாக்கியங்களுக்கும் அகோசரமும், கோசரமும் ஆமெனப்படும். அந்த பிரமவஸ்துவை பிரதயட் சரீ, அனுமானம், உபமானவுபமேயங்களென்னும் பிரமாணங் களாலும், பஞ்சபூதபஞ்சேந்திரிய விஷயங்களாலும், நிச்சயி த்தல்கூடாதென்றும்; அதுகுற்றமுள்ள குணவிசேஷங்களைப் பொருந்தாம லிருத்தலால் சத்தகுபமாகிய வேதத்துக்கும், வாக்குக்கு மெட்டாதென்றும்; சுருதி சத்துருபத்தால் அறி விக்மாமல் அருத்தகுபத்தால் அறிவிக்குமென்றும்; வாக்கு க்கு எட்டாதபொருளுண்டு சொன்ன அவவேதமானது

மராவாக்கிய விசாரத்தா லப்பிரமப்பொருளைக் காட்டுமாம். தன் காலிகன்ல்லாதவர்களை இவனல்ல இவ்வல்லவென்று கூறிய கலியாணப்பெண் நாயகனைக்காட்டித் தேட்டபொது அடிபெண் வெட்கமுற்றுப் பேசாதிருந்தாளென்று கூறுவது போல், இவ்வொரு தத்துவங்களையுந் தனித்தனிவிசாரித்து இதுவல்ல இதுவல்லவென்றுதள்ளிச் சேரவித்துகின்ற-பரீப் பிரமவஸ்துவை வேதமானது செல்லலாமற் சொல்லுமாம். இந்நிரிவங்களுக்குத் தன்னை ஞானமாம். அதின்நினைவுகள் புத்தியென்றானமனமென்றும் புறப்பிலும் உள்ளிலிஞ் சஞ் சரிக்குமாம். சிரிப்பு, கண்ணாடிக்குள்ளே ஓர்முகங்கண்டது போலச் சைதன்யிர ஸ்வரூபச்சாயையே அறிவைப்போல புத்தியில் பிரதிபலிக்குமென்றும்; அச்சாயையின் பரீக்ஷை மாகச் சஞ் சரிக்கும் நினமலிந்தத்திய அறிவென்று சத்தினக் கள் சொல்லுவார்களென்றுஞ்சொல்லப்படும். உண்மையான பிரமவஸ்துவைத் திரிப்பவர்களுக்கு விருத்திஞானம் வேண் மொம்.

பிரமத்தின் குணபிரியாய் விலக்கு நாமங்களென்பது.

வேதஸ்மிருதிகள் செல்லும்விதியால் குணபிரியாய்ந் தமங்களும், விதிவிலக்கு நாமங்களாக, நிர்க்குணனுதிய பிரமத் தின்குணமல்லவென்றும்; அதனர்த்தங்கள் பிரமஸ்வரூபமே யாகுமென்றும்; அந்தநாமங்களினர்த்தப்படிச் சிந்திக்கில்இக் குணரூபமிறந்தக்குணஜி ஸ்வரூபம் வெளிப்படுமென்றும்; மற்றொன்றல்லவெளிப்படாத தன்னுஞ்சொல்லப்படும். வேதஸ் மிதியிற் பிரமாணபிராடசத்தின் பிரியாயநாமங்கள், விதியால் குணபிரியாய்நாமங்கள், விலக்குநாமங்களெனக் கூறப்படும்.

விதியால் குணபிரியாய் நாமங்களாவன:—சித்தியமென் னும், புரணமென்றும், ஏகமென்றும், பரமார்த்தமென்றும், பாபபிரமமென்றும், நிதானம் (ஐதிகாரீனம்) என்றும், சாந்திமென்றும், சத்தியமென்றும், கேவலமென்றும், துரிய மென்றும், சமமென்றும், திருக்குளன்றும், கடஸ்தனென் னும், சாக்ஷிஎன்றும், போதமென்றும், சுத்தமென்றும், லக்ஷி யமென்றும், சநாதனம் (அநாதி) என்றும், சிவனென்றும்,

தத்துவமென்றும், விண்ணென்றும், விடவென்றும், ஆகிய மென்மை, சோதனையும், ஆத்மாவென்றும், முதல்மென்றும் கூறப்படும்.

விலக்கு நாமங்களாவன:—சலனம் இன்மையும், சஞ்சலம் இன்மையும், மிதம் இன்மையும், பிரமேயம் இன்மையும் (அறியப்படாதது) மலம் இன்மையும், வாக்குக்கெட்டாமையும், சடம் இன்மையும், ஆமயம் இன்மையும் (நோயில்லாதது), சுங்கம் இன்மையும், தூலம் இன்மையும் (தன்மில்லாதது), அந்தம் இன்மையும், அணு இன்மையும், ரூபம் இன்மையும், சுண்டம் இன்மையும், சன்மம் இன்மையும், அந்தம் இன்மையும், நாசம் இன்மையும், குணம் இன்மையும், சகனம் இன்மையும், அவயவம் இன்மையும், ஆதி இன்மையும், சரீரம் இன்மையும், விசாரம் இன்மையும், துவிதம் இன்மையுமாம். இவ்வாறானே கமுமுளவாம்.

(உ-ம்.) பிரமநிக்சயந்திரம் உத்தமபிரமாணத்தால்வந்து நிர்ணயங்கூடாதே, உற்றதொர் விடயப்பூர்வியம் இருக்கலாலே, குற்றமாய்நுணவிசேடங்கூடாமலிருக்கையாலே, இற்றதாக்கக் கிடைத்தோதென்பதுமறிவாழ்ந்தே” என்றும்; “வாக்கியந்தனக்கெட்டாதவஸ்துவென்றைத்தவேதம், வாக்கியமிருத்தியால்வவஸ்துவைக்கொழிந்து” என்றும்; “தன்பதியிலவரப்பெட்டமையல்லனல்லனென்றும், அனபனைக்கேட்டநேரமவன்வெய்தி மெயுனமாறான், என்பதுபோலகீக்கிவிதன்றிதன்றெனச்சேடித்த, பின்பரப்பிரமந்தனைப்பேசாமற்பேசும்வேதம்” என்றும்; “இந்தியங்களுக்கிராசனியமாமதினெண்ணங்கள், புந்தியமெனமுமென்றேபுறத்தகத்துவந்தியாமும்” என்றும்; “உனருகம்போற்குணத்திதொன்றும், இன்மையுமிவின்சாரைப்பித்தபுறப்புகுத்தோன்றும், நீளமலவிருத்தியந்தமிழ்வழியாயுளவும், தன்மனமகனேயித்ததைத்தானன்றோளுனமென்பார்” என்றும்; “புறமின்றவிருத்தியொன்றேபோது மெய்ப்பொருள் காண்போர்க்கே” என்றும் கைவல்லியநவந்திதிலும்; “ஆனல்லன் மெய்க்கணல்லனலியுமல்லன், காணலுமாகாணுள னல்லலில்லன்” என்று சடகோபரும்; “உருவன் நருவன் றுளதன்நிலதன், நிருளன்றொளியன்றென நின்றதுவே” என்று அருணகிரிநாதரும் சொல்லியிருப்பதைப்புகாண்க. (குணபரியாயநாமங்கள் விலக்த நாமங்களுக்கி) “நித்யம் பூரணமேகம்பரமார்த்தம்பரப்பிரம கிதானஞ்சாந்தம், சத்

திவ்யகேவலந்திரியஞ் சமந்திருக்குத் தவள்தன் சந்நிபாதிப், சத்தமித்தியஞ் சனாதனஞ்சுவன் மதவலம் பின்னேயான்மா, முதலியபுகுக்கும் மென்றிவ்வண்ணம் விதுருணங்கண் டுமாயும் வேண்டும் என்றும்; “அசலநிரஞ்சன மயிர்தமப்பிரமேயம் விமலம் வசனத்தம், அசடமகாமயசங்கமதுல ரீரந்தரமகணுநிருபாணடம், அசமயத்தமவினாசிரிக்குண நிக்ஷகநிரவயவமனாகி, அசரீரமவிக்ஷரமத்து விதமெனவிலக்குமனேகமுண்டே” என்று கைவல்லியநவந்தியும்; “யத்தியமாய் நிரமலமாங்கட்களமாய் நிராமயமாய் நிரைலாய் நீங்காச், சத்தமுமாய்த் துதமுமாய்ச் சமீபமுமாய்த் துநிரைகடராபுலலாமர் னைத்திருந்த தரகமுநியானந்தமயமாகி மனவாக்கெட்டாச், சித்துருபாய் நின்றவொன்றைச் சகாரம்பம் பெருவெளியைச் சித்தைச் செட்டா” என்றும்; “நிக்ஷுண நிராமநிரஞ்சன நிராலம்பநிரவியை கைவல்லியமா - நிக்ஷக வசங்கஞ்சன ரகதகிவசன நிர்த்தொந்த தீத்தமுத்த, தம்பரவிலவாதீதல்யோம பரிபூரணசதாநந்தநூனபுகவ - சம்பவிவசங்கர சர்வசலென்ற நான்சர்வகாலமுநினைவனோ, வந்திதிகாசர நிவாத்திபெறு மன்பருக்கானந்த பூத்தியான - வத்திவிந நிச்சயசொருப சாநிஷாத்கார வஸ்துபூதிவருதநுங், கற்பனையுக்கிண முக்கணுடன் வடநிழற் கணுநுருத்தருவே” என்றும் சிந்தைய சிந்தையிலானந்த கிர்த்தமிக்கருணைக்கடவுளே” என்றும் தாயுமானசுவாமிகள் பாடிலுமறிக்க.

சக்சிதானந்த ஒருமையும், வியல்பும்

சத்து, சித்து, ஆனந்தமென் மூன்றுபதும் சக்சிதானந்தமெனப்படும். உத மூன்றாயினும் சிந்தையன்றோயாம்: சத்தென்பது:—தன் சரீரம் மாறிமாரி நசிக்கினுந் தானெப்பொழுதும் வியாமலிருப்பதாம். ஆத்மாயிருள், சமூத்தி, சூரியப்பிரகாசம், வஸ்துக்கள், இவ்வகளை யறிவாபிரந்தமிதனே சத்தாம். அடபங்களித்திது மூன்றப் பிரியம்நீக்கினுந் தன்னுமிடம் நீங்காமையே ஆனந்தமாம்.

சத்து, சித்து, ஆனந்தமெனுஞ் சொற்கள் வெவ்வேறுபதமாயினும் மனவயுணர்த்தும் பொருள் ஒன்றான சித்துவிதவஸ்துவெனப்படும். அதெப்படியெனில்:—சலமானதெப்படி கொடுத்தி, குளிர்ச்சி, வெண்மை யெனவும்; அக்கினியானது பிரகாசம், குறி, சிகப்பு எனவும்; ஒரேபொருள் சொற்களினால் மூன்று பொருளரச்சதோ அதுபோலவும்; கைமமலை, கரைகாடி, புழக்கையெனுஞ் சொற்கள் வெவ்வேறு

[illegible]

வஞ்சுமென்றே மறையந்தமுணர்ந்தவர்கள் வஞ்சுத்துரைத்தாரன்றே”
என்றும் ஞானானுபாசாரத்திலும், நானுபாசாரத்திலும், நானுபாசாரத்திலும்.

பதிநிச்சயம். (சைவசித்திரம்)

பதிமுதலொன்றே. அப்பதியாகிய பரமேஸ்வரன் நிய
சர்வவியாபக சித்ருக்கிரகாரியென்றும்; சன்னிதிமாதிரித்
தாலே பிரபஞ்சஞ் சிவிக்தொடுக்கென்றும் வேதங்கள் கூறு
மாம். எல்லாவற்றிலும் நிறைந்து நின்ற இவ்விறைவனுக்கு அசே
தன்மாயுள்ள மாயாசம்பந்த மில்லையாம். பஞ்சகிருத்தியமா
கிய நிறத்தம் பண்ணுவனும். பரமேஸ்வரன் சர்வ ஆன்மாத்
களிடத்திலும் வியாபித்து உயிர்க்குயிராயும், அறிவுக்கறிவா
யும், நின்று சர்வத்தைப் முள்ளே யுணர்த்துவனென்றும்;
மனோவாக்குக்கெட்டாத ஞானசொருபெய்ன்றும்; தனக்குச்
சமமான முத்தியைக் கொடுப்பவென்றும்; அவனுடைய
அருளேதாரகமாய் நின்று சுவானுபூதியாலவையறிவதன்
மற்றவற்றுற் காணப்படாரேன்றும்; ஆன்மபோதத்தாலவனை
யறியப்படாதென்றுஞ் சொல்லப்படும். எஸ்வரன் அறிபொ
ருள்-சத்தாதலால், பக்குவான்மாக்கள் சத்தோதமாகவும் வாக்
கும்னாதிக்கோசரமாகவுத்தமக்குவேற அவனையறிவார்களென்
றும்; ஆன்மபோதத்தாலேசுட்டறியப்பட்ட பொருள்களெல்
லாம் அத்தாதலாலவைசடமாயழிந்துபோகுமென்றும்; அறி
யப்படாத பொருளெல்லாம் ஆகாயுட்படும், முயர்க்கொம்
பும் போலில்லாத பொருளாய்கிடென்றும்; அறிவப்பட்ட
பொருள் அறியப்படாத பொருளிரண்டிற்கும் வேறாய், பரிபூ
ணமாய், சிவன் சைதன்னியசொருபுனு யழிகின்றி நிற்பவ்
னென்றும்; அவன் சர்வான்மாத்களிடத்தும் எள்ளுக்குள்ளே
னையோலக் கலந்துவியாபித்து உயிராய் நின்ற நிகர்கையினு
லேஇந்த வான்மாதானே சிவமுமாமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

அநாதமுத்த சித்திருவாகிய முதல்வனுந் தோய்வின்
றிக்தானே கொப்பிரகாசமாய் நிற்குந் தன்னுண்ணையிற் சிவ
மெனவும்; உலகெல்லாங்கு வேறையுடனுமாய் அவ்வாறுயிர்க
ளின் வழிநிற்குந் தன்மையிற் சத்தியெனவும்; தாதான்மியத்
தா னிருதிற்றப்பட்டு பின் னுந்தொழிற்செய்யுந் தன்மையிற் பதி

யெனவுந் பெயர்பெற்றது நிற்பனெனவும் சிவாகமநூலுணர்ந்
தோர் பழுத்தோதினெனப்படும்.

(உ - ம்) “இறைவன் தன் சன்னிதிக்கணுலகின் தன் தோட்டை
யென்னு, மறைகளுந் தாய் மாயைமருவிடான் சிவனவன்க, ணு
ரைதரா தசேதனத்தா லுருவுடையுயிர் கட்டுகெல்லா, நிறைபரன்
சன்னிதிக்கணினெர் வுதிக்குமன்றே” என்றும்; “ஐந்துநலயிடு
தொழில்களோடு நாடகநடிப்புநாதன்” என்றும்; “விரிந்திடு முணர்
வுங்கூட்டி வீட்டையுமளிப்பன் மேலோன்” என்றும்; “அறியொ
ருளசித்தசத்தா மறியாத தினறாமெங்குஞ், செறிசிவயிரண்டு மின்
நிச் சித்தொடுசத்தாய்நிற்ப, நெறிதருஞ்சத்தின்முன்ன ரசத்தெ
லாநின்றிடாவே” என்றும்; “வைத்திடுஞ் சத்தேவாகுமனத்தொடு
வாக்கிறந்த, சித்தருவது வசித்தாமனத்தினுந் மேர்வதெல்லாம்”
என்றும்; “அறிபவனருளிடுலே யந்தியமாகக்காண்ப, னறிபொரு
ளறிவாய் வேளை யறிவருந்ருவாய் நிற்கும்” என்றும்; “தன்னறிவத
னற்காணுந் தகமையனல்லனிசன்” என்றும்; “நின்றனன் லேவருயத்
தன்னிளங்கிடை நிலைமயாலே, பின்றியிவணர்வுக் கிட்டடாப்
பெருமையன நிவினுள்ளே, யென்றுந் திடுதெலுலே நிவனவனெ
ன்னலாமே” என்றுந் சிவஞானசித்தியாரிலும்; “அதுவென்று
மொன்றன்று வன்றிவேதே யதுவென்றிவறிவு திண்டேயது
வென், நறியவிரண்டல்லனாக் கறிவுநிறி, லறியுமறிவே சிவமுமறி”
என்று சிவஞானபோதத்திலும்; “வழிநீதலைப்படுவான் மூயலகின்
மேனுன்னிபு போலென்னப்பாவிக்கீமாட்டேன்” என்றும்; “ஆன
ந்த வார்த்தை யென்பதகவொப்பி வித்தவுள்ளத்தானுள்ளிருக்கும்”
என்றும்; “என்னிபுன்னிலொன்றாய்விதித்து” என்றும் தேவாரம்,
திருவாசகம், அலங்காரத்திலும். “அங்கங்கெனாதபடி யெங்கும்ப் பர
காசமாயானந்த பூர்த்தியாகி - யருளொடுநிறைந்ததெது தன்னருள்
வெளிக்ருளே யகிலாண்ட கோடியெல்லாந், தங்கும்படிக்கிசை
வைத்துயிர்க்குயிராயித் தழைத்ததெது மனவாக்கினிற் - நீட்டாம
னின்றதெது சமயுகோழகிளையாந் தந்தெய்வ மெந்தெய்வமென்,
யெங்குந்தொடர்ந்தெதிர் வழிகிடவுகின்றதெது வெங்கணும் வெரு
வழக்கா-யாதினும் வல்லவொரு கித்தாகி யின்பமா யென்றைக்கு
முள்ளதெதுமேற், கங்குலப்பகலற் கின்றவெல்விவுளதெதுவது கருத்
திருநினைத்ததெது - தண்டனவெலர் மேர்னவரு வெளியதாதவுங்
கருதியஞ்சலிசெய்குவாம்” என்று, தாயுமானஸ்தாமி பாடலிலுங்
காண்க. (அராதீ முத்தனிசித்தநூலாகிய ஷடல்வன் மெய்நந்தி).
“உலகெலாமாகி வெறுபுடனுமா யொளியாயோங்கி, யலகிலாயுயிர்
கன் கன்மத்தானையினமர்ந்து கெல்லத், தலைவனுயிவநின்றன்மை

என்கென்தலின்றித்தானே; சிவஞ்செயல்வனாகின்றன ஸ்காந்தெய்
கும்" என்றுசொன்னாதித்தியாரிலும்; "சித்திரபமாத்தமசெய்தபம் தரு
கின்றியாகுணவசுபிதம், ஞானஞாயதஸ்யாபி-ஸ்வரூபம் தருகநி
யாத்மிகம், சைதன்மனியம் தருகநியாருபத்தனத் யாத்மிசர்வதா,
சர்வதச்சயதோ முக்தென ஸ்ரயதே ஸர்வதோ முகம், அதானாதி
மலோபேதஸ்ஸகலக்குத்ஸர்வவத்திவ" என்றவசனத்தையுமறிக்க.

பாச, பசு, பதிஞான வியல்புகளாவன.

பாசஞானமாவது:—நாதுவேதங்கள், புல சாஸ்திரங்
கள், ஸ்மிருதி, புராணங்கள், பங்கலைஞானங்கள், உச்சரிக்கத்
தக்க வசனையங்குதிரங்கள், வைகரி முதலாக நானொருங்கு...,
எல்லாத்தக்குமேலான நாதியிருகவுண்டாகப்பட்டவியலையெ
ல்லாம் அன்போபாதத்தினால் அதாவது, அதுதோய்யயிரினான்
டாகிய திருவிதகரணங்களா லாராய்த்தந்திகையினுலே பாச
ஞானமாய்.

பசுஞானமாவது:—எல்லாத்தகுவங்களுங்குழன்ற விடத்
து ஆசையின்பிருதியினுலே நானாகுத்தா அதாவது நான்
பிரமமென்று சொல்லப்பட்டவற்றிலுள்ளத்திக்குடாகவொ
ருசரித்திலே, ஈழிதன்று, ஒன்றையறிப்பிடத்து வொவ்வொ
ரிந்திரியங்களுலே வொவ்வொரு விஷயங்களை யுறித்து நிற்
கையால் பசுஞானமாய்.

பதிஞானமாவது:—வபாவஞான சொருபமாகியபாமே
கவாள் தன்னடையஞானத்தினுலேசர்வஞ்சய முகுகாலத்
திலே ஒருவறையாமல் தனக்குள்ளியல்பாகத்தானேயறித்து
நிற்பதால், சிவன், பதிஞானமாய். பூரகச்சத்தைப் பெற்றவா
கள் ஞானதிருட்டியார் கான்பார்க. ஞானப்படும். பாசபசு
ஞானமீண்டும் முத்திக்குக் காரணமன்றெனப்படுக.

(உ - ம்.) "வேதசாத்திரயிருதி புராணகலஞானத்திலும்பசு
பைவைகரியாதித்திதங்கண்டெனா, நாதமுடிவான வெலாம் பாச
ஞான மனுபாயமாவியைத்திரூடலாலே, காதுவன லுன் பிரம
மென்னுஞானம் கருதுபதிஞான மிலுடலுந்தென, டோதிய
ணர்ந்தொன்றென்று வுணர்ந்திடலாற் பசுவொன்றாகச் சிவனி
யல் பிணர்ந்திலென்கானே" என்று சிவஞானத்தியாசிற்கான்க.

சைவமென்பது.

சைவமென்னும் பதத்துக்குப்பொருள் ஆற்றிஞர்-சிவத்
தோடு சம்பந்தமென ஆற்றவாறுயர்ந்த பெரியோர்கள் சொல்
லுவர்களாம். ஆகமங்களிற் சொல்லியபடி ஞானசாஸ்திரிடத்
தில் திணைநயப்பெற்று சரியை, கிரியை, யோக, மிவைக
ளின்வழிநின் றனுட்டித்து, அம்முதிர்ச்சியினுலே ஞானமுன்
டாயந்தஞானத்தினுலே சிவனுடைய சீர்பாதத்தை யிறண்ட
றச்சென்று பொருந்துவர்களுனப்படும்.

(உ - ம்.) "சைவஞ் சிவத்துடனே சம்மந்தமாதலெனக், சை
வாகமமுரைக்குஞ் சத்தியங்கேள் - செவ்விராய், ஸ்காந்துட்புற
ம்பு நீங்காத நற்சிவனை, ஸ்காமை சைவங்னை" என்று அத்துவிதக்
கலிவெண்பாவினும்; "சைவசுயமே சமயஞ் சமயாதிதப்பூழும்
பொருளைக், கைவங்கிடவே மன்றுள்வெளிகாட்டியெந்தக் கருத்தை
விட்டுப், பொய்வந்துழனுஞ் சமயநெறிபுகுதவேண்டா முத்திதருந்,
தெய்வசபையைக் காண்பதற்குச் சேவாருஞ் செகத்தே" என்று
தாயுமானகவாயிகளும்; "புறச்சமயமொறின்று மகச்சமயமேபுகும்
புகள் யிருதி வழியினின்றும் புகலுமாச்சிரம், வறத்துறைகளவை
யடைத்து மருந்தவங்கள் புரிநீற்றருங்கலைகள் பவதெரிந்து மாரண
ங்கள் படித்தது, சிறப்புடைய புராணங்களுணர்ந்தும் வேதச்சிற்பி
பொருளை மிகத்தெளிந்துஞ் சென்றுச் சைவத், திறத்தடைவரிதற்
சரியை கிரியாயோகஞ் செலுத்தியபின் ஞானத்தாம் சிவனடியைச்
சேர்வர்" என்று சிவஞானத்தியாசிலுங் காண்க.

விரைசைவம்.

தொந்தத்தசியென மகாவாக்சியத்தைத் தாழலி யிர
நீண்ட வாதுளாகம முத்தியவற்றில் துதிக்கும் சைவமாய்
சரிமாள்ளியசைவம், மிரைசைவம், சுத்தசைவம், விரைசைவ
யென நான்குபிரகாரமும். சாயாள்ளியாதிசைவமுன்றும் பூர்
வபாதமென்றும்; விரைசைவம் உத்தரபாகமென்றும், அங்க
லங்கசையோக விரைசைவமொன்றுஞ் சொல்லப்படும். பங்கு
வரலாத மந்தாதிசாரிகளனுட்டித்துயிற்றி காரணமாகச் சா
மானியாதிசைவ மூன்றையும் பூர்வபாகமாகவும், சத்திரிபாத
மாகிய மோகாதிசாரிக ளனுட்டித்துயிற்றிகாரணமாகிய நான்
காவதான விரைசைவத்தை யுத்தரபாகமாகவுஞ்சொல்லப்படும்.

(உ - ம்.) “உரைக்கு” மெச்சையத்திற்கு முத்தரபாகஞ் சைவந், தரிக்குமச்சைவத்திற்குத் தரமென பிச்சைவந்; தெரிக்குந் காமிகாதி மெத்தினிற் திகழங்கண்டா, யர்க்குந் தலம்பரந் துமடி மலர்ச்சத்யங்கண்டாய்” எனையிரிபுலங்கலிவையும; இருக்குமுன் நான்கன் என்றபாடத்தில் “நிருக்குகன்னிற் யங்கலங்கைக்கயஞ் செப்பிடு முத்தரபாகம்” என்றும் சுத்தசாதகத்திற்குக் கண்ணக.

ஆதமரத்தார்த்தமாகப் பரமசிவன் அருளே திருமேனியாகக் கொள்ளப்பட்ட, மய, போக, அதிகா, ரத்தி, புத்த, பிரவர்த்தாய், சிவன், சதாசிவன், சகலானுகூப, ரித்களும், நித்களாகளும், சுகளபரமாயுள்ள இஷ்டப்பிராண பாவமென்னுந் திருகாமத்தினையுடைய சிவலங்கங்களை வாதுளாகம விதிப்படி மந்திரங்கிரியா வேத தீக்ஷகனாற் பிரதிட்டை செய்து, லலிசிருத்த கலத்தற்கினிருத்தித் தூர், குட்சம், காரணதேகங்கலில் விட்டுநீங்காது பிராததகமூர்த்தாய வரப்பட்ட யாதொரு விடயங் கிரியாது குபு, ருசி, திருத்தியென்னு மூர்த்தியையும் பகுத்து ஆதிதேவசெய்து, அச்சிவப்பிரசாதமே புனெக்குமெதுவினால் தத்தியுரத்தியும், அச்சுலாணவ சுத்தியும், அதினால் அன்மலாயுள்ள சிவானளவனிய சம்பந்தநாயுறும் வுண்டாகு மென்பபடு.

விங்கதாரணம்: சன்விகைக்குந் தாரணமான திருமரய் கல்யமே புருடனுக்குரியவென் னுந் தாரணத்தாட்டு வது போல, சிவலங்கதாரண சம்பந்தமே சைவமென்னும் பொருள்காட்டுவதெனவும் சுகலசாயிகளுக்கு விவங்கோத் தாரஞ் சைவத்திற் சொல்லுமெனவுரப்படு.

(உ - ம்.) “புண்ட பனிகளது பெழிப்புடைய காயகருத்தின் றிய நென்னுதலிவடன்கோ - பிண்டசருவன், பானியென மங்கலியம் பண்ணுந் தோட்க்காங்க, காரணத்தாற் சைவமென்றுகான்” என்று அத்துவிதவென்பாவிலறிக.

விபூதிருத்திராட்சம்:—உட்சாயபான சைவந் பிரசபதம், வாமம், வைரவம், மாயாவிரகம், கர்னாமுகமென்னு மாயுக் குர், சரிவாயாதி கான்குபாதத்தினை யுடையோர்க்கும், பொது வானதென்றும், சுத்தசெய்யுமென்றும், முத்திக்கேதுவாகிய பரிபாகத்தைச் செய்யுமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

(உ - ம்.) “ஹுடனே கண்டிகைக்கவின்ற சிவசம்பந்தப், பே ததன்மேல் வென்னிலதுபேசக்கேள்-கனுகென்று, மந்திரமுங்கோமல முமா கலஞ்சுத்தசெய்ய, வந்ததுபேனம்மற்றது” என்று அத்துவித வென்பாவிலறிக.

சாமவேதமகாவாக்கியம் (விரசைவக்கோள்கை)

தொந்தந்திசெய் னும் மகாவாக்யத்தைத் தழுவி யிரா னின்ற வாதுளாகமம், வீராகமம், மருடாகமம், அசிந்தியாக மம், காமிகாதமம், முதலியவற்றில் தொப்பதார்த்தமான சிவ ன், தற்பதார்த்தமானவருள், அசிபதார்த்தமான சிவிலங்கத் துக்குடலாயிருத்தலனுதிசித்தமென்றும்; இவ்வுடலுக்குமுயிருக்கும் விட்டுநீங்காது சையோகசம்பந்தமிருத்திதலோல அவ வங்கமுயிருக்கு முபிரண்டற் சிவாத்துவிதமாகச் சையோகித் திருப்பதி சிவசம்பந்தமென்று பிரதிபாதிக்கின்றனவாம்.

(உ - ம்.) “முற்பதமான தொம்பதப்பகவே மூடிருனிலிச் சத்தமதாயம், பிற்பதமானதற்பதவருளிற் பிறங்குந்தா தன்மிய மடைந்தே, சிற்பதமானவசிபதிலிதைச் சேர்ந்ததற் கங்கமாய் நின்றால், மற்பதமுத்தி முடிந்ததுவாகு முற்றவைதனிநிற்கற்குறையே” என்று சுத்தசாதகத்தி ள்றிக.

மாயாவாதி முதலாயினோர்கொள்கை வித்தியாசமென்று.

கூடத்த பிரம னுக்கியமென்று மகாவாக்யத்திற்குப் பொருள்கோடல், ஆமவேதவுபரிதாந்களைக் கூர்ந்து விசாரித்தறியாத மாயாவாதி முதலாயினோர் புத்திரியத்தத்தாலங் கனம் பொருள்கோடலேயன்றி, கருதிருந் தவாதுபாபமாவது னானுமெய்யறிவாளாய்கிய சைவாசிரியரது கொள்கையன் றென்பதாம், கன்மனான, திருவருளுக்குமுதன் மையாகச், சிவத் திற்கும் ஆத்தமாவிற்கும் பெருமுடலும்போலும்கண்னொளியு மாதத்திய வொளியும்தோலும் பிரண்டற் வந்துவிதசமபந்த மேவுயிர்க்கு மதியான் சிவசம்பந்தமாம்.

(உ - ம்.) “கங்கையுமிடைச் சேரியுமொள்தக்கொன்று சைவி ட்டதது விட்டதொக்கு, மிங்கனங்குந்தமும் மொருவறுப்போல விடைவிடாதது விட்டதொக்கு, மெகனமவனு பிவறு மந்திடை விட்டிடை விடாநிருத்தலுங்குந், தங்கவவங்குக்குப் போந்திடு மருத்தத் தோன்றிடா மறைநெறி யோர்க்கே” என்றும், “சிவனை பாதிசன துபாதிதீர்த்து சித்திரண்டதமொன்றே, மாவது விட்டு

வேதாந்தம் (சத்தி.)

இந்திரஜாலம் செவ்வோன் தனதுவிசோதகரீட்சிகளைக் காட்டுவீதற்குமுன், கண்ணுக்குப் புலப்படாமல் அநுபாமாய் நின்ற தூது வித்தைகளை வெங்நன்காணப்படும். பிரதயட்சத்தில் பலபல விசித்திரங்களான கந்தர்ப்ப சேனைகளா யவன் வித்தைகள் தோன்றியபின்யர்வருக்குங் காணப்படுவதுபோல, பிரமத்துக்குரிய சத்திகளானந்தமாயிருக்குமென்றும், அதைக் கண்டு பிடித்தல் கூடாதென்றுஞ் சொல்லப்படும். இந்திர ஜாலக்காரன் பிரமமாயும், விளங்கும் வித்தைகளவனது சத்திகளாகவும், கந்தர்ப்பசேனைகள் பஞ்சபூதங்களாகவும், உபமான உபமேயங்களாலுமறிக. அதிசூட்சுமமான வித்தைகளெல்லாம் அறிவினுட்பமேடைபேலிட கண்டுபிடிக்கவேருவதை பிரதயட்சத்திலுமறியலாம். அத்தெப்படியெனில் சத்தியானது அதனைக்காட்டிய ஜாலக்காரனை விடவேறன்றும். அறிவையன்றியறியாமை யிலுநீ. மாயாவியும் ஜாலக்காட்சியும் பிரதயட்சமாயிருப்பது போல, பிரமமும் உலகமும் பிரதயட்சம். மீயாசத்தி அப்பிரதயட்சமாம். புல்முதலிய ஐவந்துக்களைத் துமததற்குரிய காலத்திற் புஷ்பித்துக்காய்ப்பது சிற்சத்தியினாலேயன்றி வேறில்லை சிற்சத்தியின்கியமயில் லாவிடில் அரகனில்லாத பட்டணத்துதுப்போ லெல்லாமாயுபடும். மணிமந்திர ஓளவதங்களால் வாயுஸ்தம்பனம், ஜலஸ்தம்பனம், அக்கிளிஸ்தம்பனம் செய்தால் அவ்வவற்றிற் சிறந்திருக்குஞ் சலனம், நெகிழ்ச்சி, உஷ்ணம் ஆகிய டிம்மூன்று சத்திகளெங்கேயிருக்கின்றன? இதைக் கொண்டுமறிக.

விட்சேப சத்தியெனும் இந்தமாயாசத்தி ஜென்னத்திக்குக் காரணமானால் மிந்தச் சத்தியே சிவவானுதி முயர்ச்சியினால் வீட்டைடபவர்களுக்கு மிகவுஞ் சகாயமாம். விட்சேபம் அறிவு. விட்சேபகாரியமரன திபானுதிகளாலுண்டான விரித்தம் வீட்டிற் சேர்க்குமென்றும்; இந்தவிட்சேபசத்தியினுண்டாகும் முத்தியுழ் வுண்மையேயென்றுஞ் சொல்லப்படும். குருவாக்கியப்படி உண்மையான சச்சிதானந்தஸ்வரூபமே தானாகச் சிந்திக்க லாந்தமயாசத்தி நீங்குமாம்.

(உ-ம்.) “சத்தி சத்தனைத் தவிர வேறன்றுகாண் சத்தன்மாயாவி, வித்வைகாட்டியி விர்திரசாலம்போய் வித் துவானும் போல, புத்திமைந்தனே சத்திமானுதிய பூரணவாஷ்மாவின், வத்தரிச்சயஞ் சொன்ன திட்டார்த்தத் தின் வழிகண்டு தெளிவாயே” என்றும்; “புலையாதியா மசேதனப்பொருளெல்லாம் பூத்தின் காய்ப்பனபாராய், நல்லயாமகனேய திற்சிற்சத்திரடர்திடா திருந்தக்கார்த், ரெல்லையாயவருஞ்சரா சரவயிர்க்கெலாஞ்ச்பாவங்களி வேறாகும்” என்றும்; “தோற்றமாஞ் சத்திதானே துன்பமாம்பவமானுதும், ஆற்றலான முத்திசேவார்க்கனுக்வு சகாயமாகும்” என்றும். கைவலவிய நவநீதத்திற் காண் உ.

மாயை (வேதாந்தம்.)

மாயையென்பது:—அறியாமையெய்ன்றும்; அவாச்சியவடிவமென்றும்; ஞானவிசாரணையுற்சியில்லாமையெய்ன்றும்; வடிவமென்றும்; ஞானவிசாரணையுற்சியில்லாமையெய்ன்றும்; தோற்றவடிவத்துக்காரணமென்றும்; உலகமேசத்தியம் உட்கொளவெண்ணுந் திடஞான முடையோர்களை அம்மாயைபயபுடையவர்களுென்றும்; அகமுக்கந்திற்சத்தியாயும்புறமுக்கத்திம்மாயாசத்தியாயு மிருக்குமென்றும்; பொய்வந்த தெப்படி யெனக் காணாததுபோல அம்மாயையுந் தோற்றமென்றும்; பிரமசத்திகளானந்தமானகயா லம்மாயைபயைக்கண்டுபிடித்தல் கூடாதென்றுஞ் சொல்லப்படும். மளடிபுத்திரனுந் தன்னுநிற் புருடனுக்கடிக்ககனூரவிர்தபுஷ்பித்தைக் குடுமியிற்சூட்டிக் கொண்டு கந்தர்வர்கரத்தில் கிளிஞ்சல் வெள்ளியை எல்லெத்தி, அதைக்கத்திரமாக்கிக்கொள்ளுங்காரணத்தினாலென தெனெரிந்து வழக்கிட்டுத் தமக்குள்ளேகலகமாய்க்கொண்டிருக்கையில் பழுதைபீம்புகடித்தி அவ்விருவருமாண்டுபேய்களானுக்கொள்ளுங். ததையினெழுந்தகையிந்தவன் சந்திரமான கானற்சலம்போலவும், கிளிஞ்சல்வெள்ளிபோலவும், மாயையிற்றென்றுமில்லாமகனைத்தாம் பொய்யென்றேயெண்ணுமும், பிரமஸ்வரூபத்துக்கும் சகத்துக்கு மத்தியிற் சிவசத்தி ஞானதென்றும்; அவையிரமத்திற்குவேறுபட்டியாதென்றும்; அதனுவஸ்து இரண்டாகமாபட்டாதென்றுஞ்சொல்லப்படும்.

பொய்யை மெய்யெய்ன்றும்; அவுஞ் சகரீமேயாம். தன்கையறிவதவிட்டுத் தனக்கையலாய்ன் வெந்தவனு செப்பித்துத் தனக்கையலாய்ன் முடியுமாம். அவைகளுக்கு முடிவில்கியாம்.

தென்று விசுற்பிக்கும் அகங்காரதிகளாகிய தைசுதவகங்காரம், வைகரியகங்காரம், பெஸ்தாதிக அகங்காரமென்றும் தோன்றினவாம். தைசுதவகங்காரத்திலுள்ள துவகுணமும், மனமும், ஞானேந்திரியங்களுக்கான சோத்திரம், தொக்கு, சட்டசு, சிஞ்ஞவை, ஆக்ராணமெனவந்தும்; வைகரியகங்காரத்தில் ரசோகுணமும், சன்மேந்திரியங்களுக்கான வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயுரு, உபத்தம், எனுமைந்தும்; பெஸ்தாதி அகங்காரத்தில் தமோகுணமும் தன்மாத்திரைகளான சத்தம், ஸ்பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம் எனவந்தும் துவகுணங்களுக்கான தோன்றி, சத்தத்திலே ஆகாயமும், ஸ்பரிசத்திலே வாயுவும், ரூபத்திலே தேயுவும், ரசத்திலே அப்புலன தண்ணீரும், கந்தத்திலே பிருதிவியானமண்ணும், தோன்றினவெனப்படும். தோன்றின மூறையே தத்துவங்களுக்கெனப்படும்.

(உ - ம்) “மாயையிற் காலமொடுநிமிதி பின் கலாதிதோன்று, மாடவக்காலமுன்றாய்க்கியுமளித்தும் போக்கித், காயமொடுலகுக் கெல்லாங்காலசங்கையினிப்பண்ணி, நாயகஞ்ஞையாலே நடத்திஞ் சத்தையெல்லாம்” என்றும்; “அயர்விலக்கியபின்னே நியாணவொழுக்கித்தின், செயல்புரிசியாசத்திதெரிவிக்குஞ்சிறிதே வித்தை, உயர்கலையதனிற்றேன்றி யறிவினயுதிக்கப்பண்ணும்” என்றும் விவஞானசித்தியாநிற்காணக. (பின்னாலவரும் உதாரணங்களை யுமறி.)

தத்துவங்க ளொருங்குமுறையும். (சி - ம்.)

பிரிதினிமுதல் நாததத்துவமீறான ஆன்மதத்துவங்களிருபத்தினும் தூரணமாகிய பிரகிருதி தத்துவத்திலே யொடுங்குமாம். அதாவது கந்தத்திலே பிருதிவியும், இரசத்திலே அப்புலனும், ரூபத்திலே அக்கினியும், பரிசுத்திலே வாயுவும், சத்தத்திலே ஆகாயமும், இந்தத்தன்மாத்திரைகளான பிருதிவியாதிகளினதும் தாமதங்காரத்தினும், கன்மேந்திரியங்களான வாக்காதிகளினதும் ராசதங்காரத்தினும், ஞானேந்திரியங்களான சோத்திராதிகளினதும், மனமும் சாத்வீகங்காரத்தினும், இம்மூன்றகங்காரங்களும் புத்தியிலும், புத்தியுஞ்சித்தமும் குணவடிவானவைகளுமே அவ்வியத்தத்தினும், ஒடுங்குமெனப்படும். வித்தியாதத்துவமென்றுஞ் சொல்லப்பட்டபுருடதத்துவம் நீங்கலாக ஆறுதத்துவங்கள் அசத்தமாயை

யில் அதாவது இராகம் வித்தையிலும், வித்தை கலையிலும், காலமும், நியதியும் மாயையிலும், ஒடுங்குமாம். சுத்தமாயையின்றேன்றிய சுத்தவித்தை, ஸ்வரன், சாத்வீகிய மாகிய மூன்று தத்துவங்களும் சிவதத்துவமாகிய விந்துவிலேயும், விந்துநாத தத்துவங்களினமும் குண்டலியிலேயும், ஒடுங்குமெனப்படும். இப்படியாக “சங்காரப்பட்டிருந்து சிருட்டி காலத்தி லொடுங்கின மூறையே நாதமுதல்பிருதிவியிருகத் தோன்றிநிற்கு மெனப்படும். சிறிதுஆகமங்களிற் சுத்தசுத்திவங்களைந்தும் ஒன்றிலொன்றாகத் தோன்றுமெனப்படும்.

(உ - ம்) “தத்துவமென்றுஞ்சென்றான்மதத்துவத்தொடங்கும்” வித்தையிலொடுங்குமாறுஞ் சிவத்தினிலொடுங்குமூன்று, வித்ததத்துவமும் மூன்று மென்பார்களென்றும், சுத்தமாகுசிவத் தோடுங்குந்தோற்றியு விதுபோலாகும்” என்று சிவஞானசித்தியாநிற்காணக.

பிரகிருதி முக்குணங்களினேற்றமும் கிரியப்பாடும். (சி - ம்.)

கலையின்றேன்றிய மூலப்பிரகிருதிபினிதும் புத்திக்கு பாதான்மாகியசாத்தவிக, மிராசத, தாமதமெனவந்துணத்தத்துவங்கள் விளங்கத்தோன்றினவாம். ஒருகுண பிரிந்துகுணங்களை யுடக்கித் தான்மேலிட்டே நின்றபொழுது அதிலேவிடுகுணங்கள்தோன்றிப்பிரிதானகுணத்தாடனேகடான்றுக்குணங்களாகியவாம். இப்படியே மூன்றுகுணங்களுமொன்பதாருமாம். அதெப்படியெனில் சத்துவத்திற்சத்தவம், ரசஸ், தமஸ்; ரசஸில்சத்துவம், ரசஸ், தமஸ்; தமஸில்சத்துவம், ரசஸ், தமஸ்; சத்துவத்திற்சரசம், சுகம், தைரியமென மூன்றுகவும்; இரசத்திற்சபிரசுத்தி, துக்கம், செளரியமென மூன்றுகவும்; தாமதத்தில் அன்னியமம், மோகம், ஆலசியமென மூன்றுகவு மொவ்வொன்றில் மூன்றுகவொன்பதாஃபிரிந்து நிற்குமாம். இந்த முக்குணங்களுமேபிரகிருதி முதல் பூமியினை தத்துவங்கடோறும், சாத்வீகாதி குணங்களின் மாக்கடோறும், வொன்றேறியு பிரிந்துகொற்று மிசிரமாய் விபாபித்திருக்குமாம். இதன்பிரியோசனங்கள்சாத்வீகத்தால் மோட்சமு, மிராசத்தால் கவர்க்கமும், தாமதத்தால் நாக முமாக விம்முவிடத்தினுண்டாகிய போகங்களைப் புசிப்பதற்

குப் பந்தமாகிற்றுகுமாம். முக்குணங்களும் விளங்குகின்றதல்லால் அவ்வியத்தினால். பிரமம் விஷ்ணு காலநத்திரம். இம்முக்குணங்களையுதிஷ்டித்து கிருஷ்டி, திதி, சங்கராத்தைப் பண்ணுவர்களாம். சாத்வீகம் ஸ்படிகப்பிரகாசமாகவும், இராசதம் கெட்புப்பிரகாசமாகவும், தாமஸம் இரத்திரலீலப்பிரகாசமாகவு மிருக்குகுமாம்.

(உ - ம்.) “வருங்குணவடிவாய் மூலப்பிரகிருதிகலையிற்றேன்றித், தருங்குணமூன்றாமொன்றிற்றான்மூன்றாய்மூன்றாகு, மிருங்குணரூபமாகியிசைந்திடுமெங்குமான்மாய், பெருங்குணவடிவாய் ப்போகசாதனம்பெத்தமாமே.” என்று சிவஞானசித்தியார்த்தகாண்டம்.

சித்தாந்தத்துக்குரிய தத்துவங்கள் முப்பத்தாறென்பது:— சுத்தம் * பிரேரகாண்டமென்றும்; மிச்சரம் † போக்கியகாண்டமெனும் போகஜயித்திருகாண்டமென்றும்; அசுத்தம் போக்கிய காண்ட மென்றும்; மூலகையாம். சுத்தமாயையில பரமேஸ்வரன் கொள்ளார் திருமேனிக்கேதுவாகிய சுத்த தத்துவங்களான சுத்தம், ஸ்வரன், சாதாக்கியம், சுத்தி, சிவம், எனலும் பிபிரேரகாண்டம், சுசுரணசரீரம், பரம், எனப்படும். அசுத்தமாயையிலுற்பத்தியான மிச்சராத்வாவாகிய வித்தியாதத்துவங்களான காலம், நியதி, கலை, வித்தி, இராகம், புருடன், மாயையாகியுத்தத்துவங்களேழும், ஆன்மர்கள் போகம்புசிப்புக்கேதுவாகலின்போக்கியகாண்டமெனும்போக்கிய ஐபித்திருகாண்டமெனப்படும். சாதாரண பிரகிருதிகளையிலுற்பத்தியான அசுத்தாத்வாவாகிய சோத்திரம், தொக்கு, சட்டி, சிக்குவை, ஆக்ரணமெனலானேந்திரியங்கள் (ரு), அவற்றின் விஷயங்களுள் சுத்த, ஸ்பரிசு, ரூப, ரச, கந்தம் (ரு), வாக்கு, பரிதம், பாணி, பாயுரு, உபத்தம் மெனல்கள்மேந்திரியங்கள் (ரு), அவற்றின் விஷயங்களான வசனம், சமனம், தானம், விசர்க்கம், ஆனந்தமென (ரு), அந்தர்கிரணங்களாகிய மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் (சு) ஆக இருபத்தினுள் தத்துவங்களு மளவிறந்தவான்மாக்களுக்கு போக்கியமான் வத்துக்கள் புசிப்பிக்கப்படுவதாயிருத்தலாற் போக்கியகாண்டமெனும்.

* பிரேரகம் - எவதல். போகம் - போசனம் பண்ணுமது.

† போக்கியம் - புதிக்கப்படும் வத்துக்கள்.

னப்படும். சொல்லியுத்தத்துவம் (ரு), வித்தியாதத்துவங்கள் (எ), ஞானகன்மேந்திரியங்கள் (யு), அவற்றின் விஷயங்கள் (ரு), அந்தர்கிரணங்கள் (சு) ஆக தத்துவங்கள் முப்பத்தாறு.

தூலதேக தத்துவங்கள்:— சரீரம், ஸ்திரம், நரம்பு, அஸ்தி, மச்சையென் வாறும். இது மனிதர், மிருகம், பக்ஷி, விருட்சமுதலியவாகப் பிரதிபலித்ததெனப்படும்.

தத்துவங்கள் தூல, சூக்கும, காரண, மகாகாரண தேகங்களாகிருக்குமாம். தூலத்திற் தூலம், தூலத்திற் சூக்குமம், தூலத்திற்காரணம்; சூக்குமத்திற் தூலம், சூக்குமத்திற்குக்குமம், சூக்குமத்திற்காரணம்; காரணத்திற் தூலம், காரணத்திற் சூக்குமம், காரணத்திற்காரணம்; மகாகாரணத்திற் தூலம், மகாகாரணத்திற்குக்குமம், மகாகாரணத்தில் மகாகாரணமெனவொவ்வொன்று மூன்றுவிதமாயிருக்குமெனப்படும்.

(உ - ம்.) (ஆன்மதத்துவ முப்பத்தாறென்பது முதலியவற்றிற் கு) “சுத்ததத்துவங்களென்றுமுன்னமே சொன்னவையென, யித்தகைமையினியம்புயிலைமுப்பத்தொன்றுமாகத், தத்துவமுப்பத்தாறுஞ்சைதன்னியங்களைந்தி, சித்தசித்தான்மாவொன்றுமுப்பதும் சித்தேசெப்பில்” என்றும்; “ஐந்துசுத்தத்தின்கீழேழ்சுத்தாசுத்த மசுத்தம், தந்திடுமபுமாலிசெழுண்டமுன்றயத்தத்துவஞ்சுவர்கு, வந்திடுமபிரேரகாண்டமற்றதுபோககாண்ட, மந்திலினுக்களுக்குப் போக்கியம்காண்டமாமே” என்றும்; “சித்தமாவவியத்திற்சிந்தியைதுவஞ்செய்யும், பீத்தியவ்வியத்திற்றேன்றிப்புண்ணியபாவஞ்சார்ந்தி” என்றும்; “ஆங்காரம்புத்தியின்கணுதித்தகந்தைக்குவித்தா” மென்றும்; “பாங்காரங்குதாவைகாரியந்தைசுத்தானன்றே” என்றும்; “ஊனமதுதைசுத்தத்தினவந்தொருபொருளமுந்தி” என்றும்; “ஊனமலிசோத்திராதினமலிந்திரியமெல்லாம், முன்முரைசெய்தவைகாரியந்தருமென்பர்முன்னோர்” என்றும்; “சுத்தந்பரிசுருபவிரதகந்தங்களைந்தும், வைத்தனாவிடயமாகவடைவண்ணமுடிமன்றே” என்றும்; “வாக்கொபாதம்பாணிபாயுளோபுத்தமைந்து, நீக்கினர்முன்னேகன்மேந்திரியங்களைநினைந்தே, யாக்கியவானகமனதானமும்விசர்க்கானந்த” மென்றும்; “வாயாதிசோத்திராதிபுறத்தவாழ்கருவியாகு, மோயுரதமனாகியதுணருமுட்கருவியாகு” மென்றும்; “ஊசைநம்பரிசுருபவிரதகந்தங்களைன்று, பேசுமன்கிரைகளைந்தும் பிறக்கும் பூதாகித்தி, னேசலிந்திரியங்கட்கு நிகழ்வித்தனாற்காண்டு, மானசசேர்மனாதிதன்மத்திரை புரியட்ட

தத்துவஞானம், அருவம், உருவம், அருவாருவமென்பது:

வேதாகுமுதலியசாஸ்திரவிசாரணைப்பினால் திரிபதார்த்த நிச்சயமுண்டாகி, தன்னைத்தான்றிதலை தத்துவஞானமாம். தத்துவஞானமே பெரிதென்று, கந்தாததத்துவாதிதென்று, மாயாகாரியமாகிய சரீரத்துடனெவ்வளவு உபயிஞ்ஞா ல்வளவு மறைப்பேயாகைய, லதனைவிட்டு நீங்கினால் ஞானக் கிரியைகள் பிரகாசிக்குமென்று சொல்லப்படும்.

அருவமாகிய சிவம், எத்தி, எத்துவு; உருவமாகிய சஸ்வான்முதல் மாயவு; அருவாருவமும்; தத்துவமென்பபெயர் பெறுமாம்.

(உ - ம்.) “தத்துவரூபமாகுந்தருமருவமெல்லாம்” என்ற பா.த்தில் “தத்துவஞ்சந்தாஞ்சாருஞ்சகலமுத்தத்துவங்கூன்” என்று விவரணவித்தியாசிக்காண்க.

வேதாந்த சித்தாந்தங்களுக்குரிய தத்துவங்களாவன.

பிரகிருதியினுடனான தத்துவங்களாவன:— 1. ஞானேந்திரியங்களான சோந்திராதி-ஞ, கன்மேந்திரியங்களான வாக்காதி-ஞ, அவைகளின் விஷயங்கள் சத்தாதிவசனாதி-கள-யி, அந்தக்கரணங்களான மனாதி-ச, ஆதி இருபத்தினுலம் வேதாந்தத்துக்குரிய தத்துவங்களாம். இத்தபிரகிருதிதத்துவம்-உச, சுத்ததத்துவம்-சத்தாதி-ஞ, அசுத்ததத்துவங்களாகிய மலையாதி-எ, ஆக ௩௬-ஹம் சித்தாந்த உயிர்க்குரிய தத்துவங்களென்பபடும. இருபத்தினுல தத்துவங்களுக்கும் பிரகிருதியாகைய, வேறுதலாதற்குக் காரணமென்றும்; ஆன்மாவையுடையதாய் க்ருத்திரபுத்தைச் சென்றெண்ணப்பட்டதென்றும்; சத்தருமேலாய இருபத்தாறுத்தத்துவம் பொருளென்றெண்ணப் பட்ட சஸ்வரென்றும்; இருபத்தேழாவதுபொருளென்றெ ண்ணப்பட்ட ஒப்பற்றபரமேஸ்வரென்று சொல்லப்படும்.

(உ - ம்.) “என்னாகியாதானத்தையிருபத்தினுலரீயவென்றெ ன்ணனாகியருடன் தன்னை யிருபத்தைத்தாவானென்றே, யென் னாகியிருபத்தாறு பொருளென யின்றென்னை, யென்னாகியி லிவிசென்றிருபத்தேழாவனென்றே” என்று விவதருமோத்திரத்தி டம், “ஜயைஞ்சினப்புறத்தானுமாராமர்த்தவம்மாணே” என்ற சூத்ர னையவரகம் சொல்லியிருபதையறிக்க.

தத்துவரூபம், தத்துவதரிசனம், தத்துவ சுத்தியென்பது.

மண்முதல் காததத்துவமீருகிய தத்துவங்களையும், தனு கரணபுவனபோகங்களுஞ் செய்யலும் பிரேரகமாய்கின்றதை யுந், தனக்குவேறுபட்டபதவே தத்துவரூபமாம். தத்துவங் களைச் சத்தம் வந்த மாயாமல்காரிய மென்றும்; சடப்பொரு ளென்றும்; தன்னுலயப்பட்டதென்றும்; தன்னறினிலே விளங்கக்காண்பதுவே தத்துவ தரிசனமாம். தத்துவங்கள் தன்னைத்தாக்காமல் தானவேயென்றுகண்ட ஒருவன் தரிசரிந் தறிந்தவிடத் தகனை யபேகரிக்காதது போலவும், சொப்ப னத்திலுள்ளையேறி மால்குட்டக்கண்ட வொருவன் சிறித்த பின்னதனைப் பொய்யாகக் கண்டதுபோலவும், தன்னறி விலே கண்டு நீங்கித் தள்ளுகின்ற அன்னியரு யெங்கு யிறை வாய், சித்தமாய், ஆறிவாயுள்ளமுறமையயறித்தறிப்பதிலே தத்துவசத்தியாம். (மெய்கண்டசாததிர்த் தாலநிக.)

நிபதி; னாதல். வே. ம் - சி - ம்

நிபதிகளையுட்க்கு அறு சனைப்பயிடுகின்ற இனிப்பு, கார்ப்பு, புளிப்பு, உவர்ப்பு, துவர்ப்பு, கைப்பு அறிவதுபெரில் போதத்தை முன்னிடிமல் தத்துவங்களிற்பொருத்தி ஒவ் வொன்றையும் விசாரித்தறிபவேண்டுமாம்.

தேகம் உயிரி? சுவமாய்ச் சிதைக்கின்ற தேகம் பஞ்ச பூதத்தின் கூறுகையாலும், தேகமென்றறிவது வேறுயிருப்பதா லும், தேகத்தினக்கன்னியுமாயிருப்பதாலும், தேகம் உயிரல்ல.

பஞ்சபூதங்களுள் இந்திரியங்களும் உயிரா? என்னகன் கன் றுள் ளளங்குகிறதென்றும், என்காது கன்றாய்க் கேட்கிற தென்றும், கன்றாய்க் கேட்கவில்லை யென்றும் சொல்லப்படு வதாலும்; இந்திரியங்க ளொன்றறிந்த தொன்றறியாதாகையாலும்; ஒன்றறற்றொன்றறையறியாதாகையாலும்; இந்திரிய ங்கள் பஞ்சபூதங்களின் கூறுகையாலும்; பஞ்சபூதங்களையும் இந்திரியங்களைப்பாறியது வேறுயிருப்பதாலும்; பஞ்சபூதங் களும் இந்திரியங்களும் உயிரல்ல.

பிராணவாயு உயிரா? வெறுக்கிறாக்கி காற்றை விசுவது போட முக்கினுல்வீசும் ரசோகுன விசாரமாகிய பிராணவாயு

தொம்பதத்தை விட்டலக்கணையாலும், தத்தத்தத்தை விடாதலக்கணையாலும், அசிபதத்தைவிட்டும் விடாதலக்கணையாலும் திரிசிகிவெண்டுபாம். அத்தைவதத்தவெதாந்த தத்வ மசிவிளத்தப்பிடலத்தில் தொம்பதத்தப்பத அசிபதசோதனை தரிசனை, சிரவண, மனனம் நிதித்தியாசனமுதலியவைகளறிக.

(உ - ம்.) “எல்லாங்கண்டறியுமென்னையேது கொண்டறியேனென்று, சொல்லாதே சுயமாஜிசோதிச் சுடருக்குச்சுடர்வேறுண்டோ” என்றும்; “அறிவுக்குமறிவுசெய்யுமறிவுவேறுண்டென்னனும், அறிவற்றகுதர்க்க மூடர்க்கனவத்தீ பஸமாயத்தீருநீ, அறிபடுமபெருணியல்வையறிபடாப்பொருணியல்ல, அறிபெருளாகுமுன்னையனுபவித்தறிவாய்கீயே” என்றும்; “மதுரமாகட்டி சட்டமாப்பணியாரமெல்லாம், மதுரமாக்கியவதற்கு, மதுரத்தான் சபாவமன்றோ, அதுவிதவெனுஞ் சடங்களறிவாக வறிவைத்தந்தே, அதுவிதவிரண்டுமொகாவகம்பொருளறிவாய்கீயே” என்றும்; “இந்த நீ தொம்பதத்தினிலக்கியப்பொருளாடெல்லாம், பந்தயில்பிரமமேதற்பதந்தனிலக்கியார்ப்பதம், அந்தமாஞ்சிவண்சனவர்களே வாச்சியார்த்தம், சந்ததம்பேதமாவுர்தமக்கயிக்கியங்கடாதே” என்றும்; “இடமான பிரமஞ்சாக்ஷியிடண்டுமெப்போதமேகம்” என்றும் கைவல்லியங்குத்திலும்; “சிவமல்லகாமென்றுஞ்சிவனென்றும், விவதாரம்வந்தவிடமெல்லாம்-துவமகலச், சாமமறைபுகலுஞ்சத்தியமாவாக்கியத்தை, தோமறவுட்கொண்டுநீணி” என்று வள்ளலார் சாஸ்திரத்திலுங் காண்க.

சப்தாவத்தைகளேன்பது (வேதார்த்தம்.)

ஆத்மாக்களுக்குச் சொல்லிய விருந்தியாய்களால் அஞ்ஞானம், ஆவாணம், விட்சேபம், பரோட்சஞானம், நித்தியாபரோட்சஞானம், துக்கநிவிர்த்தி, தடையற்ற ஆனந்தம் ஆகிய ஏழும் அவத்தைகளின் நாமங்களெனப்படும். பிரமஸ்வரூபமாகிய தன்னை யறியாமையே அஞ்ஞானமாம். பிரம்மிலினை யிருந்தார் காணாவென்று சொல்லுதல் மூடமெனும் ஆவரணசத்தியாம். ஒருபுருடன் ஓர்நினைப்பினால் நான்சிவனெனல் விட்சேபசத்தியாம். ஆசாரியருபதேசத்தினால் பிசுமத்தைக் குறிப்பாகத் தெரிந்துக்கொள்ளுதல் பரோட்சஞானமாம். பிரமவிசாரஞ்செய்து எல்லா ஸ்யமுநீங்கி கூடஸ்தபிரம் ஐக்கியமான அத்தனிதஸ்வரூபந் தானாகியிருந்து நல் அபரோட்சஞானமாம். அகம்பாவமானசிவெஸ்வரூபத்தி நீங்கலே துக்க

நிவர்த்தியாம். சுகலதுக்கங்களினின்றும்விடுபட்டவனாய்ச்செய்யத்தக்கனவீனத்துஞ் செய்து, அடையத்தக்கன வளைத்து மடைந்தனமென்னுஞ்சந்தோஷமே ஆனந்தமாம். அஞ்ஞானம் ஆவரணமிரண்டும் அசுத்தமாயாசம்பந்தமாம். விட்சேபம், பரோட்சமிரண்டுஞ் சத்தாசுத்தமாயாசம்பந்தமாம். அபரோட்சமுதலியமூன்றுஞ் சத்தமாபாசம்பந்தமாம். அவைகளில் அபரோட்சஞானத்தினால்பரோட்சமும், விட்சேபகாரியமான அபரோட்சஞானத்தினால்தீயினால் ஆவரணமும், தடையற்ற திறையுமும், துக்கநிவிர்த்தியினால் ஆவரணமும், தடையற்ற ஆனந்தத்தினால் அஞ்ஞானமும் நீங்குமாம். அவைகளைங்கவே இவைகளின் நாமங்களுந் நீங்கி நிரதிசயானந்தமாகத்தானே விளங்கப்படுமென்பதாம்.

சப்தாவத்தையை விளக்கத்தக்க தசமன்திட்டார்த்தம்.

பத்துபேர். ஓர்நதியையீர்த்திக்கரையிலேறி ஒருபுருடன் ஒன்பதுபேரையெண்ணி, எண்ணினதான்பத்தாவானென்று தெரியாமல் பிரமித்துந் துக்கித்தும் நின்றபோது பின்னிய வாண நெறிச்செல்லோன் ஒன்பது பேரை யெண்ணின நீ பத்தாவானாவென்று சொல்லவே தன்னைத்தசமனாகக் கண்டானென்னுந் திட்டார்த்ததால் தன்னைத்தானாகக் காண்வேண்டுமெனப்படும். *

தன்னைத்தெரியாதமயக்கமே அஞ்ஞானமாம். அந்தப் பத்தாவானில்லை. இல்லாமையார் காண்கிலோமெனல் அநியஸமநீங்காத ஆவரணமாம். தசமனைக்காணோமென்று தன் பமுற்றலால் விட்சேபமாம். வழிச்செல்லோ னிவன்கருத் தறிந்துபதின்மனுளன் இவ்விடத்திருக்கிறானென்று சொல்லிய வசனத்தைக் குறிப்பாக நினைத்தறிந்துக்கொள்வது பரோட்சஞானமாம். நெறிச்செல்லோன் சொல்லியபடி தன்னைத் தசமனாகக்காண்ட லபரோட்சஞானமாம். அருகைநீக்கினை துக்கநிவர்த்தியாம். உள்ளத்தில் சந்தேகந்தீர்த்தலத்தடையற்ற ஆனந்தமாம்.

* தசமனென்பது :—ஆனமா, விசுவன், தைசுனன், பிராஞ்ஞன், வைசுவாந்தன், சூத்திரானமர், அந்தரியுனி, சிம்சொலிதை (சிவசாக்ஷி), பொந் திலிசாந்தன் (சிவசொப்பனம்), பிரசாபத்தி (சிவசமுத்தி), எனப்படும்.

பூரியாம். சாதுசங்கத்தச்சார்த்து அந்நுறைக்கு வாக்
கியத்தைக்கேட்டு ஞானசாஸ்திரத்தை யப்பியசிப்பதுவிசா
ரணியெனு பிரண்டாப்பூரியாம். இச்சைகளைக்கேடுதல்மனஞ்
சிறுதுகலாகியதனுமானசெயுமூன்றும்பூரியாம். சொல்லிய
மூன்றுபூரிகளிலுஞ் சகத்தோற்றுதலாற் சாக்கிரமெனப்படும்.
இந்தமூன்றுபூரியும் ஏறிவந்தவர்கள் சாதகர்களாம். சீவன்மு
த்தரல்லவாம். முதற்பூரிகைச்சமாணல் மோட்சமுங்கைவச
மானதெனப்படும். இத்துவாசனை மிகுந்து அதுவனுபவமாந்
மனதில் மெய்யுணர்வு பிறத்தல் சத்துவாபத்தியாகிய நான்
காம்பூரியாம். இதற்ககம் நினைவுருவாகத் தோற்றலின்னொசா
ப்பனமெனப்படும். இந்தப் பூரிகளிலேறியவன் மேலானசீவன்
முத்தன்பிரமவித்தெனப்படுவனும். மனம்ஸ்திரப்பட்டுப்பொ
யல்களானைந்தையுமறந்நனிகுதல்சங்கற்பம்நலாகியசமுசத்தி
யெனுமெந்தாம்பூரியாம். இசில சகத்தோன்றாமல் தான் தோ
ற்றுக்கவற் சமுத்தியென்பதும் இதிலெறிய சீவன்முத்தன்
பிரமவாநெனப்படுவனும். அதுதனிதான்ந்த முண்டாதலும்
திரிபுடி நீங்குதலும் பதவத்தெவண்ணமத்திடலாகியபதார்
த்த பாவனையாம். ஆனந்தோதயமாயிரண்டற யாவற் தானே
தானாயிருத்தலும். இதில்ககம்சின்மாத்நிரமாகத்தோற்றலின்
துரியமெனப்படும். இத்திரியத்தில் கண்ணபாணங் காணப்ப
டுஞ் சகத்தும் சத்தாமத்திரமாக விளங்குதலின் அதுதுரியா
திதமெனவும் படுமாம். இதிலெறிய சீவன்முத்தன் பிரமவரி
யமெனப்படுவனும். பிரமவஸ்துவின் நிச்சயம் இருந்தவன்
ணமிருக்கின்ற மோனத்தன்மையே ஆற்றப்பூரியாம். துரியாதி
தமகைய ஏழாம்பூரி ஒருகற்பனையும் ஆற்றவிடபொன பொன
மாகச் சருதியானது தரிசிப்பிக்குமாம். ஐந்தாம்பூரியாகிய
கூழுத்தியில் சகத்தோன்றாமற் றுன்றிதான்நின்றல் துரியமாக
யின் துரியமெனுமாரும் பூரியைக்காட்சிசமுத்தியெனக்கொ
ண் அத்தொடுகித் திரண்டபுஞ்சமுத்தியெனப்படுமாம்.
மாப்பூரியிலெறிய சீவன்முத்தன் பிரமவரிட்டெனப்படு
வனும். அதுபவிக்குப் பூரிகளைத்தவத்தையான தெனக்கொ
ள்க. சகலசமயங்களுகு மேலானது ஞானபூரிகளெனப்
படும். “என்னில்களினுமிக்கவெழுநிலம்” என்பதினாலித.

(உ) - ம.) “சாந்தனுகிச்சமநிலையாய்ச்சாலநொய்தாயநிறு
வை, வேந்தனேசந்தநனைவாயென்று மனுமின்னைசெய்வா; ஞ
யந்த ஞாலாகல்லோராலநிலைவளர்க் கவேண்முழுது வேயந்தயோக
த்துக்குமுதற்பூரியிதியாகிக்கொண்” என்றும்; “அயர்வில்லிகாரமிர
ண்டாகு மசங்கபாவமுன்றாகும், பயிலுநாலாம் விலாபிளியேபடர்
வாதனையைப்பற்றற்கு, மயர்வில்சுத்தநல்லநிலின்மயவானந்தவடி
வைந்தார், துயில்சாக்கிரமபாதினிலலாற்றொடர்வேனின்முத்தியு
ம்துவே” என்றும்; “அறிவிலாவீமவடிவாதி ய்கலானந்தமொன்றா
து, செரியும்வடிவாய்ச்சமுத்தியைப்போற்றிகமுமாறுமுயற்பூமி,
பிறிவீசமமாபறநொய்தாய்ப்பெரி துன்றாய்ச்சார்தமதாய் வெறிய
துரியிகேவலமாய்விடேயேழாம்வியன்பூமி” என்றும் ஞானவாசித்த
த்திலும்; “துறச்சங்கநீவர்த்தவந்துகிவஞானம்விரும்புவதுகேபேச்சை
யாகும், நற்சங்கமொழிவின்விஞானதால்பழகல்விசாரணையானம்பி,
முற்சங்கவிடண்கள் விடறனுமானி யிர்தமூன்றினும், சற்சங்க
மனதுண் கையுறிவுதித்தல்கத்துவாபத்திதானே” என்றும்; “தத்
துவத்தின்மனமுறைந்து மித்தைப்போற்பதார்த்த பாவனையதாகும்,
அத்துவிதானந்தமன்றும் திரிபுடிப்போற்பதார்த்த பாவனையதாகும்,
வத்திலையிருந்தபடியிருந்தவனுன்பவந்திரியமாகும், இத்திரிய
பூமியெழுந்திரியாதித்தமென்றதுவங்கொய்” என்றும்; “முற்
பூரிமூன்றினுமலக் தோன்றுதலும் சாக்கிரமாமூன்றிற்கப்பால்,
புலிமூன்றினுமலக் தோன்றுதலும் சாக்கிரமாமூன்றிற்கப்பால்,
சொப்பனமாமதுவெள்ள நழுவுஞ்சாம்பூரியே சமுத்தியாகும்,
அற்புதமாஞ்சுவானு பவயிருமாறும் பூமிதுரியமதற்கப்பாலோர், சற்
பணியிலாதவிடமதித்தென்று மவுனமிக்காட்டிமேவதம்” என்றும்;
“முன்னில்களிலேறியமூவறு மப்பியாகிளாமுத்தரல்லர், பின்னி
ல்கள் வரன்விரான் வரிட்டென்னுஞ்வேன் முத்தர்பேதமாகும்,
சொன்னுபூமிவந்தொனிகளே பிரமவித்தார்துயமுத்தர்” என்
றும்; “காலானமுதற்பூமின்கவந்தான்முத்தியுங்கைவந்தாமே” என்
றுங்கைவல்லிய கவந்தத்திலும்; “ஒன்றிரண்டாய்விவகரிக்கும் விவ
கரிங்கடந்தேழாம்போகபூமி, நினைநுதெளிந்தவர்பேசாமென்னலியா
யத்தெகிறைநிறைவைத்தனை, யன்றிபொருளிலொவெப்பொருட்
குந்தான்முதலாயசலமாகி” என்றதாயுமானஸ்வாமிகளுஞ் சொல்லி
யிருப்பதைக்காண்க.

ஆன்மலிலக்கணம் (சித்தாந்தம்.)

ஆன்மரூபம், ஆன்மதரிசனம், ஆன்மத்தியென்பது ஞான
சாரியருளினுலெனனைபுத்தன்னிடத்தின்பந்தமயிருத்தி
தத்துவவிவகாரங்களையு மெவ்விடத்துத்தோன்றாது சகசமா
ய மறைத்துநின்ற வானவயித்தையு நீங்கி தானறிய முற

விமயம், ஞானம், அறிவுக்கறிவாப் பின், அபகரிந்து முறமையும்தன்னநிலை விளங்கக்காண்பதவே, ஆன்புருபயம். ஆன்மாவின் செய்திபொலிவிடத்துத் தோன்றாமல் தத்துவதாத் விசங்கனையெனதெனவு, பாஞ்ஞாதையெனவு, கின்ற வசத்தபொத ிங்கி, பழயசிற்றறிவாகிய சுட்டுப்போதமுங் கழன் அறிந்துவே முன்மதிசனமாம். ஆன்மாதன்சுட்டறி வென்னிடத்தித்தோன்றாமற் கெட்டு தன்னிடத்திலே விளங் கப்பட்ட அனுக்கிரகஞானத்திலே தற்புரண மெல்லாமடர்நி த்தன்செய்தியெல்லாம் அனுக்கிரகத்தினொய்தியாய்த்தன்னை யந்த ஞானமடக்கினமுறமையும்தானத்தனாவத்தினே யடங் கினமுறமையு மென்னிடத்துத்தோன்றாமல் தேகமே தானாயும் தானேதேகமாயும் என்றமுறமையோன்று, சிவமே தானாகி நிற்கவந்ததாயின் ஆன்மசத்தியென்று பெரியோர்களாற் சொ ல்லமுறமையாம்.

ஆன்மா அச்சேதனமான வாகாசம்போல வருபமுமல்ல வாய், வியாத் தமுமல்லவாய், இயாதென்றிலேசென்று வசித் தாலதற்குள்ள வியாத் தமெல்லாந் தவக்குண்டா யொருகால த்துமறிவிலலாத தனது இஞ்ஞானச்சிவையகனை மறைந்து விற்கிற வினாவமலந்தானேயாய், பகவெனும் பெயரைப்பெ ற்று கிற்குடாம்.

என்மனை, என்வீடு, என்அணி, என்நிதியென்று அபே தமாய்ச்சொல்லுவதெல்லாம் உண்மை விசாரிக்குமிடத்திற் றனக்குவேறுனவையோல தேகமுதலியவைதன்னை விட்டு நீங்கக்காணென்னென்று சொல்லுவதானால், தேகத்திலே அபேத மாய் என்னுடையதென் றபிரமர்நிக்கும் நகங்கள், பற்கள், அத்தேகத்தினின்று கழன்றபோதும், பசுவை வயனம்பன் னிதி, தள்ளினபோது மனவகளைத்திண்டி னுக்கைகளுகவுண் ஞாநாய்காண்கையால், இந்தத்தேகமுமவ்வாறேநியல்லவென் றறிக. பொன்னுஞ்செய்யப்பட்டவாபாணங்கள், பட்டுமுதலிய ஆடைகள், சர்க்களம், பூமாலை இவைகள் தன்னேகத்திலே த நிதமங்கொண்டிருக்கும்போது என்னுடைய வாபாணிகக் னென்று மிவைகளுக்குடையவன் யானென்றுமிருக்க, அவை களைக் கழற்றிவிட்டபோதவைகள் தனக்கு வேறுகுத்தன்மை

போல, விசாரித்துப்பார்க்குமிடத்தி் சரிசமுத்தனக்குவேறாக வே யிருக்குமென்றறிக. இருபத்தாறுவது பக்கத்திலிருப் பனதபுறறிக.

(உ - ம்) “அடுத்தருவிவாய்க் போல்விவாய்க்கருவியின்றும், வசித்திடவரும்விவாய்பெனும்வழக்குடையருகி, நித்திட்டாஞானச் செய்தியானதியேமறைத்ததிக்கும், பகத்துவழமுடையருகிப்பகவென மிற்குமானம்” என்றும்; “என்னைப்போலிப்போலான்கரணமென் னுன்னவென பக்கம், தன்னின்வெறுகு மென்றன்மனையென்றவெ ல்லா, சிவனின்வெறுகுமென்றின்விட்டால்வையிங்கென்றி, ஒன் னினவ, தியா முகிர்மயிருகவுங்கண்ட” என்றும்; “பொன்னணி யானைமாயிடோதுமெல்லாந்போதும், கன்னணிப்புகில்லை யாலினகாயினிணி, யிருத்தனைடுகித்தபோதும், கன்னணிப்புகில்லை யாலினகாயினிணி, னன்னியமாகுமுன்னையிதிருகிமிரித்துபாரே” என்றும் சிவஞான சித்தியார் ஞானிப்பெருகண்டசாத்திரத்தானும் “தக்குறுபொகட்டுய் ப்பேர்தடையறப்பவவுஞ்செய்வோ, மெக்குமாம்பாசியும் வேதியாம் வேதென்றெனவென்றுதான், புக்கமாரிதறற்றியபாசம் போகாதென் றோத, சக்குச்சக்கரங்களுந்துள் சலசநகரத்தாமாலே” என்று குதசக்கிதையிடும், “பெய்யுதுமுதலையமா முருகமற்றுமோருருவ மறைமுதலாகவேயினியும், செய்யுதுகெல்லாமவேறுமோருருவஞ் சிவனுடைவடிவியைவற்றிற், நுய்யுதுமுருவஞ்சொல்லி வல்லினை க்குத்துவல்கியஞானமேசொல்லும்” என்றுபிரமரிதையிலுத், “கான த்தம்பாதத்தே கானுடைத்தியை, கானென்னஞ்சொல்லுதுநிபத, நான்மறைக்கெட்டித்தென்றுநிபத” என்று அயிரோதவுத்தியுரி னுமறிக.

ஆன்மாயஞ்சகோசசரித்தருக்குவேருய்கின்றவடிக்குமுறைமை.

பந்திக்கப்பட்ட ஆன்னாயம், மனோபயம், விஞ்ஞானம் யம், ஆனந்தமயமென்றுங்கோசங்களைத்திலும்ஆன்போன்று மையின்நி போத்குமாவெசயது, கனம்சுத்தக்டோகத் தன்னை பந்திக்கப்பட்டவென்னிறத்த தேகத்திலுமதுவாய்லகித்து, ஆன்னாயகோசத்தில் தேரை நடத்தினோர்போலும், பிராண மயகோசத்தில் பரப்பானையினை யிக்குயோர்போலும், மனோமயகோசத்தில் தோற்பாவையையாட்டிவார்போலும், விஞ்ஞானமயகோசத்திற் பாகாய்ப்பிரவேசஞ் சொல்லோர் போலும், ஆனந்தமயகோசத்தில் பகடோட்டாட்டி யானோர் போலும், ஆன்மாயஞ்சகோசமாயிருக்கிறசரித்தநிப பொரு

ந்தியதற்குவேரூய்கின்றி நடிக்குமுறமை என்று; பஞ்சகோசங்களுநீயல்லவென்றுங் கூறப்படும்.

(உ - ம்.) “தோற்பாவை கூத்துந்தொல்லை மரப்பாவை யியக்க முஞ்சேர், தோற்பார்ந்த செலவும்வேரூய்ச்செலுத்துவோர்செய்திராமம், பார்ப்பாயவேடங்கட்டி யாடுவோர்பாரிகம்போலும், மார்ப்பாயகாயந்தன்னை முன்னமாத்தொழுதினோ” என்று சிவஞானசித்தியாரி “ஓம், “செய்யுந்தொழில் யாவும் சிவனது வடிவென்றே, வையமற்றுணராதி யானெனுஞ்செலுக்கடைந்து நடுமொறுநெஞ்சே, கைவதென்னு பேஞ்சகோசங்களு நாமலவெனவுண்மை, கையிலுந்மலகம் மெனவனக்கியான் கழலியுந்தெனியாயே” என்று வைராக்கியபரதகத்திலும் காண்க.

ஆன்மா போருந்து மலத்தைக் களைப்பது.

• அவத்தையென்பது:—மாயாகாரிய, மாகிரி கருவி கூட்டங்களின் சேட்டைகளாம். மதுபானஞ்செய்தவன் குணத்தை மாறுபடுத்தியவர்க்குத்தல்போல ஞானகுணத்தையு மாறுபடுத்தித் தனதுகுண மேலிட டெழுதிவறவன் னு சங்கராசம். ஆடப்பட்டவோர் பார்ப்பான்க்குத்தன் தோட்டியேயும் போட்டானுயினை பப்பொய் வேடந்தூளுதாது தன்னை வேறுகண்டாற் போல, அவத்தைகளிலிருந்து மதன்மயமாக மல் வேறுபிரிந்து நின்றும் றன்னை மயக்காதென்று; இத்தொற்றமேலிட்டபுறச் சாக்கிராவத்தை மறையுமென்று; இதனதுவரைனை யானசொப்பாதுதிகள் தோன்றாதென்றுத் சொல்லப்படும்.

சாசாவானவன் ரது, கது, தாரக, பதாதிசுருட்டுனே பவனி வந்து தன் னுடைய கிரகத்திலே புதுமபோது வாசல்கடோ, மும்புடைகொடுக்கும் பெயர்களுக்கு விடைகொடுத்து அந்கங்கே காவலாளிகளையும் வைத்தி. பின்பு தானேபோய்த் துணக்கேகாந்தமான அந்தப்புரத்திலே புருந்து அன்னியரிஸ்ராமல் தான் தனித்திருக்குமுறமைபோல, ஆன்மாவானவன் மனைத ரதமாகவுந் தோணுவையுக்களை ரதத்தின் பரியாகவும், புத்தியை மந்திரியாகவும், அகங்காரத்தைச் சாரதியாகவும், ஞானேந்திரிய கண்மேருதிரியங்களைப் பதாதிசுரகவுங் கூட்டிக்கொண்டு வேளி இந்திரியங்களிற்சென்று, மீண்டு சாக்கிரத்தானமாய புருவமத்தியம், சொப்பனத்தானமா

கிய கண்டம், சுழத்தித்தானமாயிடுருதயம், துரியத்தானமாயி ராபி, இரத்த தானங்கடோறு நீசுருவத்தவங்களை நீவ்வி, தேகத்துக்குப் பிராணவாயுவை சரிசுக்காப்பு நிரித்தக் காவலாகியுத்தி, அந்தப்புரமான் துரியாதிதமலாதாரத்தின் துண்தனியேசெல்லுமாறுபோல ஐவகையிவத்தையுமுறுமாம்.

(உ - ம்.) “மாயாலிகார மதுபானம் போன்றமயக், கோயாததுன்னு லொழியுமோ - கீயதுவாய், போகாமலாமும் பவ்யவன் பொய்காட்சி, ஆகாது போலேயறி” என்று ஒழிவிலொடுக்கத்திலும், “படைபுகாடு பவனியோதும் பார்மன்னன் புகும்பேருகில்லித், கடைநொறும் விட்டுவிட்டுக் காவலாபிட்டுப் பின்னை, யடைதருந் தனியேயந்தப்புறத்தி லிவ்துபோலான்மா, வடலினுவதவதவைய், ந்து முறுமுயிர் காவலாக” என்று சிவஞானசித்தியாரிவங்காண்க.

ஆன்மாபோருந்து மலத்தைகளைந்தும் சிவனது பஞ்சருத்தியங்க ளென்பது.

சாக்கிரம், பெப்பனம், சுழத்தி, துரியம், துரியாதிதமென வலத்தைகளைந்துத் சிவனது பஞ்சருத்தியங்களை வப்பரிம். முப்பத்தாறு சுருவிகளோடானன தேகபோகங்களை அறிதலின் சாக்கிரத்தைச் சுருட்டியாகவு முச்சாக்கிரத்திற் புறத்தவாணை சொப்பனத்தவற்றிற் புறநிலைதனைத் திதியாகவுட, இச்சொப்பனம்போலச் சித்திவிழுவெழுத் தோன்றிமலுறதலாற் அழுத்தியைச் சங்காரமாகவு, பிராணவாயுவியக்கமின்றி பொன்மந் தோன்றித்ருத்தலால் துரியத்தைத் தீரோபிவாகவும், சுருவிகளேதமின்றி வாணவயிருளாயிருத்தலானே மதனிவித்தமாய் மாயையில் தனவாதி கொமித்தல், இருவினையொப்பு வருவித்தல், ஆசாரிய முர்த்தமாய் வந்து உபதேசித்தல் முதலிய வணக்கிரகம்பெறுதலின் துரியாதித்ததை அனுக்கிரகமாகவுத் சொல்லப்படும்.

• உடல்தோன்றிநின்றபிவது கிருஷ்டி, திதி, சங்கராஸம், உயிருள் மயக்கமுத்தெனியும்வருவது திரேபவழ் மனக் கிரகமுமாம். ஓர்இந்திரியத்திலான்மா பிரவேசித்தல் கிருஷ்டி, அதனுலையும் விடபத்தைய மூலவித்தல் திதி, அவ்விடயமையுட்குத்தல் சங்காரம், அந்நிலிருப்பித்தல் திரேபவம், அதனைத்தெனிக் கொடல் அன்கிரகமுமாம். இவ்வயமாக முத்தியி

வந்தையாம். (சுத்தசாத்தீககுணம். ஆனந்தபரவசநோகம். அட்சரம் ஓங்காரம். மீர்மலாத்மாவென்று பெயராம்.)

துரியாதீதம் இதற்கு முலத்தானம்:—ஒர்கருவியில்லாமல் மூலாதாரத்திலே அறிவேபிரகாசமாய்வந்தையின்றி நின்ற மையால் ரூபவிகலை ஓர் பிரளயமெனப்படும்.

(உ-ம்). “சாக்கிரமாமூர்தலீனி வீந்திரியம்பத்தஞ் சத்தாதி வசனாதி வாயுபத்து, நீக்கியிலந்தக்கரணம் புருடனோடு கின்றது முப்பாணந்து நிலவங்கண்டத்; தாக்கியசொற்பண மதனில் வாயுபத்தி மடுத்தலி சத்தாதிவசனாதிவாக, நோக்குகரணம் புருடனுடனே கூட்டவல்லாரூபத்தைத்தா நுண்ணியோரே,” என்றும்; “சுருத்தியிதயந்தனிற பிராணஞ்சித்தஞ் சொல்லரிய, புருடனுடன் மூன்றதாரும், வசுத்தியராயிற்றுரியம் பிராணனோடு மன்னுபுருடனுன் கூடவயங்காநிற்கு, மழுத்திமூலந்தன்னிறியுதிதம்தனிரையே புருடனோன்றியமருஞானம், பழுத்திமேயுக்குவந்தி வீரவத்தையை நிற்பாங்கு பெறக்கருவி நிற்கும்பரிசுதானே” ஒன்றுந் தாயுமானல் வாயிகளுந்; “இந்திரியமிரைந்து மீரைந்து மாத்திரையு, மந்திரமாயின்று மாருதமிரைந்து, ஆந்தக்கரணங்களுஞ் குமலந்துடன், சந்தித்த சாக்கிரப்பாலனுமோ” என்றும்; “மனவகத்தேவரு மாத்திரைபத்து, மனவகத்தேவருமவாயு விரைந்து, மனவகத்தாயகரணங்களுன்கும், மனவகத்தேயிருபத்தைஞ்சதாமே” என்றும்; “சுருமுனையிற சேர்க்குண மூன்றுள் காட்டி, கெழுமியிசித்தம் பிராணனற் சிவன், சுருமக் கமலத்தி னுள்ளேயிருந்து விரும்புபொருளுடன் மேலின்குணே” என்றும்; “சுருவரம்பாங்காயத்தாய, திருவருங்கணகர் பிரப்பிறப்புற்றவர், குருவரம்பெற்றவர் கூடியபின்னே, திருவருமின்றி யொன்றாகின்குணே” என்றும் திருமந்திசுத்தினம்; “சாக்கிரமூப்பத்தைந்து துதலினிற் கண்வண்ணி, லாக்கிய விருபத்தைந்துகளத்தினிற் சுருமுனமூன்று, நீக்கியவியந்தன்னி துறியுத்திவீரன்நோயி, நோக்கிய துரியாதீத துவலிமூலத்திலொன்றே” என்று சிவஞானசித்தியாரிலும், “பஞ்சபதமகாவுக்கியக்கட்டின” அலுங்காண்க.

துரியாதீதமுதலாக ஐந்தவத்தைகளாவன (கீழாலவத்தை.)

சாக்கிரத்திற்குனே துரியாதீதமுதலாக ஐந்தவத்தைகளையும் பொருந்தி ஆன்மாவானவன் சிலம்பிப்பூச்சிப்போல மேலுங்கேழும் போக்குவரவு செய்வனும். ஒருபண்டத்தை ஓரிடத்தில் வைத்துமற்றதுபோனவன் பண்டம்போச்சுகிற

ன்று நினைத்தபொழுது பிராணவாயுவியங்காழல் முர்ச்சித்திருந்தவாழ்குரம் சாக்கிரத்திற் சாக்கிர துரியாதீதமாம். பிற்பந்தமுர்ச்சையிற் பிராணவாயு சீற்றே வியங்குளுக சாக்கிரத்திற் சாக்கிர துரியமாம். அப்பண்டத்தை வியவவிடத்துவைத்தோமே வென்றையுப்படுவது சாக்கிரத்திற் சாக்கிரமுத்தியாம். அந்தப்பண்டத்தை இன்னவிடத்திலல்லோவைத்தோமென்றிறிந்தவவதரம் சாக்கிரத்திற் சாக்கிரசொப்பனமாம். புண்டத்தைச்சென்ன கண்டவதரம் சாக்கிரத்திற்சாக்கிரமாம்.

கீழாலவத்தையச் சிவன்முத்தித்தன்மையை யடைந்திருக்கிற ஞாதாக்களும் ஆசாரியருபதேசித்த குறிப்படியே பொருத்திச் சமாதியிலிருப்பார்களென்று, இந்தபோகசமாதியைப் பொருத்திலாக்க ஐந்தச்சநகம் விட்டு பின்பொருதிருக்கெடுத்த ஞானசுடிரியனாலே ஞானத்தையடைந்து பிராதீத சமாதியைப்பிடிந்து பரமமானமோட்சத்தை யடைவார்களென்று கொல்லப்படும். போகசமாதியாவது:—மேலான்றான மடைதற்குத்தாழ்ந்த சாதாரண சமாதியெனப்படும்.

(உ-ம்). “இருவகைச் சாக்கிராதியவத்தைகளியல்புதானும், மொருவகைக் கீழேனுத்தி யுற்பவங் காட்டுமொன்று, பெருகமே நோக்கித்திய பிரப்புறுத்திமே யோகித்; தருவதோர் சமாதிதானும் தாழ்த்தின் கருஞ்சாரும்” என்று சிவஞானசித்தியாரிற் காண்க.

நின்மலசாக்கிராதி ஐந்தவத்தைகளாவன (மேலாலவத்தை.)

நின்மலசாக்கிரமென்பது:—ஆன்மாவானவன் புறக்கூண்குட்கூணமாகிய ஐந்தக னுங்கூடியிருக்கிற தன்னையறிவதாம்.

நின்மலசேகரபனமென்பது:—புறக்கூணத்தை விட்டுப் கூணவியாயாததுடன் கூடித் தன்னையறிவதாம்.

நின்மலசுமூத்தியென்பது:—அவ்வுத்தகூண வியாயாததுடன் பெருக்கனின் கிருப்புயின்றி நிச்சலமீன் மனதுடன் கூடியிருப்பதாம்.

நின்மலதுரியமென்பது:—அந்த மனத்தையும் விட்டுச் சித்தாவியுள்ள ததுடன் கூடியிருப்பதாம்.

கனிவிப்புருட்டினைப் புரவியாக்கப்பட்டதாம். சொருபரனந்தம் பெறுதற்கேதுவாய அருளைபோத முன்னிட்டுக்கொண்டு சேரலிணிப்போதந்தப் புரவியாக்கப்பட்டதாம். இந்தநாட்டம் வைத்தாஸந்தநாட்டமறந்து கமுலுயாம். அந்தநாட்டம் வைத்தாஸந்தநாட்டமறந்து அசைவற்றிருக்குமாம்.

(உ - ம்.) "போதப் புரவிப்புருட்டினிலேந்து, வீதிப்பவனி விரிசாகும் - போதம், புரவியருளேறினாற் போக்குவரவற்ற, பரமசகமாங்காண்" என்று ஒழிவிலொடுக்கத்திலும்; "நினைவுவான்று நினையாநீன்றினகமென்பார் நிற்குமிடமே யருளாநிட்டையருளொட்டிற், தனையென்று மறந்திருப்ப வருள் வடிவானதுமேற்றட்டி பெழுந்திருக்கு மின்பர் தனையமே யதுவாம், பிளையொன்று மிலையந்தவின்பமெனாநிலயம் பெற்றாரே பிறவாகை பெற்றார் மற்றுத்தான்" என்றும்; "ஓராமலே யொருகாதுன்னலுள்ளொளிசையி, பாராமலுள் ளபடிபார்த்திருந்தால்-வாழ்ந்தோ, பத்துத்திசையும் பரந்தெழுந்தானந்தவெள்ளர், தத்திக்கலாபரணத்தொன்" என்றும்; "நன்னாருனெனுமயக்க நன்னுங்காலெனாநினை, வானாருனென நிறையமாட்டாய நீ-புன்றாமல், வைத்தமெனத்தால் மாயையமனயிற்று, தயத்துவிடுவான சுகம்" என்றும்; "அன்றென்று மாமென்று முண்டோ-உனக்கானந்தம் வேண்டினறிவாக்கி சுற்றே, நின்றற்றெரியுமெனவே-மறைநீதி யெம்மாதி நிகழ்த்தினான் தோழி-சங்கரசங்கரசம்பி" என்றும் தாயுமானஸ்வாமிகளும்; "அன்பினொழிய னாவிகோடாக்கையானந்தமாய்க் கசித்தோருக" என்று திருவாகுத்திலும்; "யான்செய்தேன் பிறர்செய்தாரென்ன திரிபு, நென்னு மிக்கோளுனவெரியால் வெதுப்பிநீமித்தது; தான்செய்வே நின்றிவத்தத் தவன்றானேரேநினையளித்து முன்னிற்கும் வினையொளித்திட்டோ" என்று சிவஞானசித்தியுளிலுங் காண்க.

பழக்கியாசனை விருத்திகளையோடுக்கு முபாயம். (வே - ம்.)

அறிவென்ன முண்ணமயில் அந்தர்முத திருந்தப் பில் இடைவிடாத அப்பியாகத்தால் மனமானது தன்வசமாகியிருந்து சைதன்னிய ஸ்வரூபமானால் வெறுக்கப்பட்ட சிவத்திலிருந்தாலுமபிரமான் தச்சுக்காஸவருப பாவரென்றிழைத்தாக்காம், சொப்பனம், சுழுத்திவன்னும் மூன்றவத்தைக்குள் உகிக்குண விருத்திகளைத்தன்கில் பரிபூரணமாயிருந்து நிர்நிசயாந்தத்தை யடையலாமென்றும்; ஞானவாசனாய புத்திருத்தியிவிடயங்களினைத்துந் தன்னேயலாளாக விருக்கப்பெற்றுக்கூர

ணமாகத் தடித்த ஒட்டிபற்ற அவத்தைகளையும் நீக்கினால் பழக்கவாசனே விருத்திகள் யாவும்மொடுங்குமென்று சொல்பபடும்.

(உ - ம்.) "சிசத்திலுள் விழிப்பார் வையதயிப்படி நின்றரப்படிக்கத்தால், வரத்திலுன்மனநின்று சின்மாத்நிர வடிவமாகின் மைந்தா, கசத்த தேகத்திலிருக்கினு மனந்தக்கடல் வடிவாவாயே" என்றும்; "இந்த மூன்றவத்தை தம்முளையுந்திடும் விருத்திகளில், அத்தவாரியுந்து நீயுமனந்த மடையலாமே" என்றும்; "போதமாயிரசசன்றானும் புந் தியைய்புலன்களெல்லாம், தாதராயிருக்கப்பெற்றும் சகலமுடங்குந்தானே" என்றும்; "காரணசீரமாகிப் பெருத்ததோரவித்ததைதனைப் பிறங்கிவிடங்குந்தானே" என்றும் கைவலவிய நவந்தத்திலறிச.

ஆனந்தவீகைகளாவன. (வே - ம்.)

ஆனந்தமென்பது—சித்தினிளங்கிய பிரமானந்தம், வீரசனந்தம், விஷயானந்தமென மூவகங்களும் இவை எட்டினனந்தம், விஷயானந்தமென மூவகங்களும் இவை எட்டினனந்தம், விஷயானந்தமென மூவகங்களும் இவை எட்டினனந்தம், முக்கியானந்தம், சிசானந்தம், அத்துவிதானந்தம், ஞானானந்தமெனமந்தையுஞ் சேர்த்துள்ளட்டாகவுஞ்சொல்லப்படும்படும்.

போகங்களில்வரும் ஆனந்தம் விடயானந்தமாம். கற்றுத்திகாலத்திலுள்ள ஆனந்தம் பிரமானந்தமாம். மயக்கமாகிய நித்திகைத்தெளிந்தி வற்றுஞ்சமயத்திலுள்ள ஆனந்தம் வாசனானந்தமாம். எவ்வுந்தனது பிரியவடிவாக்ககாணுஞ்சுகம் ஆதிரானந்தமாம். சமாதியிலுள்ளசுகம் முக்கியானந்தமாம். உதாசினத்திலுள்ள ஆனந்தம் நிரானந்தமாம். அத்துவிதமான தண்ணிராடாகிற்குபச்சுகம் அத்துவிதானந்தமாம். மகாரைக்கில் விசாரத்திலுதயமான ஆனந்தம் வித்தியானந்தமாம்.

ஆனந்த இயல்புகளாவன. (வே - ம்.)

விடயானந்தம்—இன்பம்பொருந்தாதசாக்கிரத்தின் சமன்பவனுடைய துன்பம் நீங்கும்பொருட்டு நீத்திரைசெய்யுஞ்சமயத்தில் மனமானது அந்தர்முதமாகிச் சிதானந்தச்சாயையானதுசேருவதுபோல சமாதியில் ஆகமுதமாய்ச்சென்றியுமிடத்து உண்டானது பிரமக்கமாயினும் அதைதநிதிட்டிந்து மனமகிழ்தலானச்சுகம் விடயானந்தமாம்.

பிரமானந்தம்:—பிரமத்தை எதிரிட்டியின் அறிபவன், அறிவு, அறிப்பொருளை மூன்றாம் அலைவளரல் துன்பமாம். பருந்தானது தனது கண்ணில் ஆடங்குந்தொழிலைப்போல மனஞ்சலியாமல் நித்திராசெய்கின்ற சிவனாவான் முடிவில்லாத பிரமத்தோடுகொடுவனும், மனையடக்கிச் சொல்லுதலுடைய இவ்வுத்தமர் பிரமத்திற் கலக்குவார். அங்ஙனம் பிரமத்திற் கலிய ஆத்மா அப்பிரமானந்தமாச் ஆனந்திப்பனும். இதே இடலான பிரமானந்தமாம்.

வாசுனாந்தம்:—அதிலைப்போல சமாதியினின்று நீங்குந் சமயத்தில் பிரமானந்த சமஸ்காரத்துடன் வருதலின் அச்சகம் வாசுனாந்தமாம்.

முக்தியானந்தம்:—சமாதியில் அறிவறியாமையின் அறிவே முதிர்ச்சி கவித்திருத்தலின் அச்சகம் முக்தியானந்தமாம். இது தன்னுடைய தானத்திலுண்டாகு மானந்தமாம்.

நிசானந்தம்:—முக்தியிற்றந்தத்தையே நிசானந்தமென்று சொல்லுவார்களாம்.

ஆத்மானந்தம்:—சமாதியில் தன்னிடத்திற்குள்ளே கவித்திருத்தலின் அச்சகம் ஆத்மானந்தமாம்.

அத்துவிதானந்தம்:—சமாதியில் ஆனந்தம் ஆனந்தியென்னுமிரண்டிற் ககம்கவிள்வருதலின் அச்சகம் அத்துவிதானந்தமாயிற்று.

வித்தியானந்தம்:—சமாதியில் அதுயென்பதின் ஆனந்தப்போதமாய்க் கவித்திருத்தலின் அச்சகம் வித்தியானந்தமாம்.

இந்த அஷ்டவித ஆனந்தங்களும் அதிகுடிமாசு சமாதியில் நவநவமாக விளங்குதலின் அதிசுபூரணந்த மெனக்கூறப்படுவனவாம். (சத்திதானந்தவிரிவு, 67-வதுபக்கங்களிலாக.)

(உ - ம்.) “போகத்தில்வருஞ்சகம்விடயகவித்திரைப்போது னது பிரமக்கமால், மேகத்தனந்தலிற் ககம்வாசுனந்தக்கமுழுப்பிய மான்மக்கமாம், யோகத்திலுள்ள முக்தியக்கமுதானந்தக்க நிச்சகமதாம், ஏகத்தை நோக்கலத்துவிதக்கம் வாக்ஷியமெழுந்தக்க ஞானக்கமே” என்றும்; இவ்வாறுசெய்த கவித்தமென்றபாட

த்தில் “செவ்வாமல் மக முகமாமதிலெள்ளிற் சித்தின்சுகழல்செருக் காண், அவ்வாரிவது மகிழ்வாமனுபவமதுதான்விடயக்கானந்தம்” என்றும்; “நீனந்தரு கவிடயத்திரிபுடியிடராமனமக்சயாமல்” என்றும்; “துங்குஞ்சகம் பிரமச்சக்திமெனல் சருகிப்பொருள் விழிது வில்லோர்கள்” என்றும்; “நிசமானது முக்தியமோ ருடத்துள்ளீரன் றோவெளி யிரந்தான், உசாமாகங்கர மறைந்தானிசமதுபடிந்தான் முக்தியவகையாகும், திசையார் திரிய மறிவாதேதுயில்கெறியாதே யுடற்றிப்போலே; அசையாத மதி சமமாகிய நிலையுதான் முக்திய வான்மம்” என்றும்; “நீக்கயில்லவ்வறி வதுதானமுமாகநவவினிடையிலைப்பெற்றுத், தாக்கருமீம்மென லயங்கண்டதுவிடயானந்தமெனச்சாற்றுவாரே” என்றும்; “சமாதியிடைத்தன்னிடத்துத்தான்கவித்தவாநந்தமதாமந்தச், சமாதியிடையானந்தமானந்தியறலத்விதானந்தத்தான், சமாதியிடையுதறியறிசுகம்விதானந்தானுமின்ன, சமாதியிடையுதறியினுள் திசயானந்தமெனச்சாற்றுவாரே” என்று ஞானனுபவசாரத்திலும்; “துங்குவிழித்தென்பவன்நாங்காமம்நாங்குந்ருகம், பாங்குந்ருகம்” என்றும்; “ஆனந்தமுன்ன லன்றோபலன்காண்பென்பைவள்கியே” என்றும்; “ஆனந்தமுன்ன டக்கிழம்புலனைச்சட்டத்துத், தாங்கமந்நாங்கிச்சகம்பெறுவதெக் காலம்” என்று தாயுமானசுவாமிகளும் தொல்லியிருப்பதையறிக.

தன்னையறியா அறிவும், யாவும் அறிவுமயமென்பதும் (சி - ம்.)

நத்துவங்களை பெல்லாம் கிடுகித்து முடிவிலின்ற வருளைபும் புரையெய்கட்டித் ததன்மேற்றேன்று மாணத்ததைப்பு மெதிரிடாபலதனாள் எதிதப்பட்டிருந்ததெதன்னையறியாவறி வென்புமே, அவ்வறிவாயிருந்தோன் மீட்டும் நானென்று பிரிபடுவனும், நாவான் தன்பெயரை நாவென்றுகிறும் அப்பெயர்த்துரியபெயர்வேறின்றித்தானுயிருந்த அந்நாவைப் போலும் நீ, நான், எனது சொன்மாதிரமேயன்றித் தானும் எதிருமதற்குண்டாகாதென்றும்; எல்லாம் அறிவுமயமாயிருக்குமென்றுக் கூறப்பட்டும்.

(உ - ம்.) “மேயுவோரிதையஞானமாய்புனையான் முற்றுந் துத்தின்னிலும், வேகமாய்ராக தவேஷாகத்தரைவிலேகமாம் என னினுற்றடிந்து, சோகயில்சாந்திசமந்தமமுதலாகத்ததற்குஞான யோக, யாகமாமான்மராமனுப்பதோன்றி விளங்குதுயிராதுயோ கத்தில்” என்று ஆத்மப்போதத்திலும்; “இனப்பியையக்கிவிருத் து முன்னிணமையக்கட்டி, யளப்பிலம்புவனடக்கி பின்பவர்களை

யெய்தப்பெற்றதும், திருவருள்மேலிட்டால் உடம்பிலிளங்குடெழுதலும், ஊனாகினைத்துறத்தலும், ஒருவரோடுகைபாடற்கு மானமுறுதலும், பென்னையிருத்தலும், பித்தேறினாற்பெல்லப்பிரபஞ்சபுதுப்புத்தோன்றாதிருத்தலும், மொணவாயுன்றிந்து மூர்ச்சித்திருத்தலும், போதமற்று நிறறலும், ஆகிய பத்து அவதூதகளையும், ஞானிகள் பெற்றுநீங்கியிருப்பார்கள்.

கூத்துவர்கள் முப்பத்தாறையுங்கட்டித் தண்ணீரிலிந்து அருளைத்தரிசித்திற்போதமடங்கி, பனரையேதுனாகி நேயத்தழுந்திவினாகியிருப்பது சுத்தாவதையனுபவமாம். இத்தகத்தாவதையனுபவத்திலின்று போதமற்றுச் சிவத்தோடிண்டறக்கலந்த அத்தைவதத்தை யுடையவர்கள் மொணனந்தமா யிருப்பார்களாம். சுத்தாவதத்திலின்று அருளைத்தரிசித்தோர்க்கு ஆகாயியத்தால் தொன்றுதொட்டு மாறி மாறித்தொன்று முடம்புக்கேற்ற காமத்தைப்போன்ற விடயானந்தம் துன்பமாகத்தொன்றிச் சொருபானந்தத்தோன்றுமாம். பொய்யாகிய கருவிகளையுள்ளபடி பொய்யாயறியின்மெய்யில் வெயர்கவை அரும்பல், கிழியில்நீர்த்ததும்பல், உள்ளத்திலொன்றுதொட்டு ஆவாரிப்புண்டாதலாகிய குணங்களுண்டாகுமாம். பின்னர் தண்ணீர்புள்ளபடிக்கண்டு ஒன்றினைபூராடாது உடலமசைவற கிருப்பானும். அருள்பரிபூரணமாய்த் தொன்றுமிடத்து இதற்குமுதலாய நேயத்தைவென்றைக்கடைவேஷென்று உள்ளே குழிர்யுள்ளம்வெறுமபி புடல்முரோமஞ்சலிப்பாகுமாம். போதஞ்சருங்கி நின்றபித்தலும், அப்போத மோர்காலுயர்ந்து தாழ்த்து மாறிமாரித் தொன்றுமதுபவம் "துவட்டி" யாம், தேவலாகத்தைபோலி வானாவம் நீங்கிது மதனது ஞானம் பேசுதலிதற்குமளவு மிருத்தலாற் "துவல்" என்பதாம்.

(உ - ம்.) "சுத்தவிக்கமெட்டாய்த் தசவத்தையாய்தண்ணீர்த்தவனாய்த் தானாய்ப் பின்னையமாய்த் - கூத்தெல்லாம், சுத்தவத்தைத் தவட்டித்தானாற்ற, அத்துவிதத்தேதுமுதியா" என்றும், "வேர்க்கும் விழித்தும்பும் பொய்யறியின்மெய்யெதும்பி, ஆர்க்கும் விதைக்கு நிருளுகிப்பின்-வாக்குமளம், நீந்து பரிபூரணசேயத்தி

கார்க்கத்தமாய், கன்றிப்புளசித்தாங்காண்" என்றும், "சுருவிசுழலவனாக நோக்காஞ்சிதை, பெருமூச்சேரம் போதம்பிரியில் அருளாய், வெறுப்பியுடல் வெறுக்குமின்பாய் விடவன், முதிர்ந்துகையுளாமொங்கு" என்றும் ஒழிவிலொடுக்கத்திற்காண்க.

பூரணானந்தம் பெற்றவர்கள் குணங்களுவன்.

பூரணானந்தம்பெற்ற மெய்குஞ்ஞானிகட்கு மூடலும்பாடலுமுண்டாகுமாம். பூனைக்கண்ணிற்கு இரண்டும் பகலிலும் பொருள்தோற்று வன்போலும், விரிக்கரைமேலேறினவனுக்கு இருங்க்குத்தோன்றுவதுபோலும், மலையேறினவனுக்கு நினைத்தலும்பொருப்பிழிமுள்ள பொருள்தோன்றுவதுபோலும், மத்தியானத்துச்சூரியனுக்கு உதயம் அத்தமான்னகோன்றுவதுபோலும், பிறப்பிற்ற துன்பமும், விட்டினின்பமுந் தொன்றுமாம்.

(உ - ம்.) "கால்வந்தவர்க்காட்டியில்கவந்தவர்க்காட்டம், மாலையுந்தவந்தவர்க்காட்டம் - மேல்தொண்ட, ஆனந்தவுல்லாசத்தாச்சரிமார்சரிவார், ஞானம்போற்குணமுலு" என்றும், "சேருஞ்சுருமுதவெல்லாங்கிழிப்பித்திக், சுருகதம்போல்கொள்ளாதே" என்றுமும், பூனைத்தண்ணீர்பெருப்பிழிப்போல்க்கிவ், பாலுப்போலியவற்றப்பார்" என்றும் ஒழிவிலொடுக்கத்திற்காண்க.

நிட்டைமேலிஞ்ஞானிகளாரங்குறல். ஞானநிட்டையோர்க்கு இன்னது. நினைமென்றுஞ்சித்தனும், அச்சமும், ஆகாரம், காமதன்மும், சித்திகையெனினவாயிழும், காணமும், விசத்தவதலியிலும், தியானமும், தவமும், சாதித்தொழிலும், அருவருப்பும், புண்ணியபாலவகனும், குலாச்சாரம், சமயச்சாரம், விவியிந்தமார்த்தம் இரண்டறத்தெய்வமே வெயோகிக்கில்லாமாம். நடத்தன்முதலிய விவயவறத்தனைப் பொருந்தின விடத்தும் விவனுடைய கிருவறத்திற்கு விட்டொருக்கா ஓர்ந்தாரர்களாம். பிரபத்தகன்மும், ஞானப்போலையால் தேசப்பவானாகியும், சாத்திமானாகியும், விசத்திமானாகியும், சாணவானாகியும், பேரகவானாகியுமிருப்பீர்தளராதையர். சிவன்முத்தர்களுடைய லக்ஷணமிவ்வாறொன்றியப் போதாதென்றிற் கூறப்படும்.

(உ - ம்.) "ஞானமகின் ஞானநிட்டையுடையோருக்கு என்விவயாதெனவிலை காடுவதொன்றிலை, ஞானியிந்தவலியிலை, த

யாகுஞ் சிவோகம்பாவிக்கு மத்தாற் சிவனுமாவார் என்ற சிவஞான சித்தியார்.

சோஹமேன்பது—பரோஷா பரோஷப் பங்கப்பொருள். ஐக்கியப் பிரபந்தியாம்.

தானேஸ்வரபாவனை வைஷ்ணவரூப்போதும் பங்கிக்கும் பாவஞ் வாக்ஷையாம்.

“தானேஸ்வரிதிஸம்மோஹம் னோத்ரமேவபரிபிரம

ஆஹமேவபரிபிராந்தி தஸ்மா த்ரிணிபிரித்யஜேத்”
என்று சிவசிவாகரத்திற் றன்னியிருத்தலார் அப்படி சிவோகம் பரவனையே பகையாமற் பாவிக்கப்படுமென்று படித்திருந்தாலும் சோஹம் தேவதத்தனென்பதேபேரே கருகிசொற் சித்த விவேகத்தினால் சிவோகம்பாவனைத்தீர்பாகச் சோஹமென்று மோருவழி சொல்லலா பென்பதாய். (சிவஞான சித்தியார் கூடம் முத்திரம், எட்டம் சொரியன் ஞானப்பிரகாசருநரயிலறி.)

(உ-ம்) “கண்டவையென்றெனவிட்டுக்கண்டசத்தாயுண்டனையான்மாவொய்ந்துண்டிப்பண்டினைந்த, புணத்ததைத்தான்விடுமாறுத்தமழிவ்னொன்கருட, தியானத்திறந்நிலப்போற்றான்” எனறுசிவஞானபோதத்திலும்; “கண்டவையெல்லென்கருவென்றகன்று கரிகுக்கழிபரமுநானல்லென்கருதிக்ககிந்த, தொண்டுகொடுமூனத்தவன்றினிநகலப்பாலெ சோகமென்பாவிக்கத்தோன்றவனவேறன்றி, விண்டகலுமலங்கனெ லாங்கருடத்தியானத்தின விட்டமொழியுமதுபோல விமலதையடையும், பண்டமமறையுமதுநானானென்று பாவிக்கச் சொல்லுவதிப் பாவகத்தைத்தானே” என்று சிவஞான சித்தியாரிலும்; “வழுத்தலைப்பெவரன் சுழல்கின்றெனுனைப்போலெனைப் பாவிக்கமாட்டேன்” என்ற திருவாக்கானுங் காண்க.

திருபாதம், திருமுகம், திருமுடியென்றது. சி-ம்.

திருபாதமென்றது—ஆன்மாவெவ்விடத்தார் கொன்று மலென்னதென்றும் யானென்றும், நின்ற, அசத்திப்போதல் நீங்க ஆசாரியமுநீத்தியின் அனுக்காகஞானம் பிரகாசித்த நின்றவவதாயும்.

திருமுகமென்றது—பிசுதியாகத்தோன்றும் கிடயலோகங்கள் அவனவன தவாய் கோக்குமிடமெல்ல மவன்னுக்கிசத்தினுலே ஈண்டனுபவிப்பது அது சத்திருமுடியாம்.

திருமுடியென்றது—தற்செயல்தோன்றாமல் பாவசப்பவெதே அவன் துதிருமுடியாம். மெய்கண்டசாநீதிரத்திலறிக.

முத்திரிஸ. சி-ம்:

வாக்கினை மௌனமாக்கின் உள்ளேபோதமும், போதமடங்கலின் அருட்டரிசுனமும், அவ்வருட்டரிசுனம் நீங்கில் பனாயோகமும், அதற்குந்நில் ஈசப்பேறுமாகுமாங். ஐனகயா. ஸிவகளெல்லா முத்தி அன்றென்றும், சுகப்பேறு நீங்குதலே சுகாதீதமென்றும், இச்சுகாதீதமே முத்திரிஸையென்றும்; இச்சுகாதீதமுத்தியையடைந்தபுண்ணியர்க்குச்சுத்தாவத்தை இச்சுகாதீதமுத்தியையடைந்தபுண்ணியர்க்குச்சுத்தாவத்தை இம்மிற்றேன்றும் பொய்மைகளியாவந் தோன்றதென்றும்; இம்முத்தியைப்பெறுக அச்சுத்தாவத்தையிலநிற்போக்குஅனுபவம் ப்லவிதமாகத் தோன்றுமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

(உ-ம்) “உரையொடுஞ்நிற்போத முதிக்குமொழிவே, அருளாய்தன்போக்கசையால் - பரைபோகம், போனாக்காதீதம்புண்ணியர்க்குப்பொய்யுகியா, தேனோர்க்குப்பலவிதமாகும்” கின்றொழிவினொடுக்கத்துநிம்; 60, 61, 63, 64, பக்கங்களிலிருப்பதையும்றி.

விதேகமுத்தி. சி-ம்.

விதேகம் - தேகமில்லாத. கைவல்லியம்—முத்தி. அநாதி கர்த்தாவாகியசிவன் ஆன்மாவுக்கனாதி சம்பந்தமாகியவாணவ மலத்தையறுக்குந் தேகாதி மருநதைக்கொடுப்பனும். அந்தத் தேகேந்திரியார்த்தகாண வியபாரமாகிய போகத்தினாலே ஆன்மா விநாபியாகிய வாணவமலம் பரிபக்குவமாய் நீங்கினால் தேகாதிகள் பொருந்தாமல் நசிக்குமாம். ஆதலால் விதேக கைவல்லியமே பரமுமுத்தியெனப்படும்.

(உ-ம்) “அநாதியுடலொன்றினைவிட்டொன்றுபற்றிக்கண்மாலாயுழிந்து வருந்நிலைந்தமில்ல, பிணதியுள்பெற்றவர்கணித சிவருவத்தைப்பெற்றிருக்கைமுத்தியெனிற்பெரும்பதமேயிதுவு, பிணதியுள்பெற்றிருக்கையுமுண்டேலிருக்கையுமுண்டென்கொண்டா, மனதிதருமுடலாதி காரியததர்லகா திம்மமருக்குமருத்தரு ஆன்மாயுகானே” என்று சிவஞானசித்தியாரிற் காண்க.

—

[illegible]

யிலும் முன்னமேயேயார்மறுவுண்டே அந்த அடையாள மிவ
னிடத்தின்றந்தால் அந்தத்தேவதத்தனையிவனு மென்றுபார்
க்குமிடத்தில் அந்த அடையாள மிவனிடத்தினுண்டாகையால்
அந்ததேவதத்தனே இந்ததேவதத்தனுமென்று சொல்லப்பட்டது.
அப்போது அவனைவிட்டது அந்த இரண்டுமெண்டலமும்
இரண்டு காலமும் விடாமல்கின்றதொரு தேவதத்தன் மாத்திர
மே. அவனைப்போல இந்தத்தொம்பதபாகிய சிவபூதிக்கு
ஞ்சாகூடியாய் நின்றவனொருவனே. இந்த ஒருவனுக்கும் விட்
டுப்போனது தொம்பதபூதியென்னுங் காரியபூதியும் தத்
பதபூதியானகரணோபாதியும் விடாமல் நின்றவனொருவ
னே இப்படி இரண்டுபத்தினும் நின்றவனேயானே என்றும்,
பரணே சிவனென்றும் ஏதாய்க்காண்டதுவே அசிபதபாரம்.

(உ - ம்.) "தத்தோமசியெனும் வாக்கியப்பதமுன்னும்தத்திலே
தத்தத்தின் பொருளுறைப்பாடு சமைத்தவொருகடந்தான்"
என்றும் "நன்னபதமீரணமுக்குமயிச்சியமையென்பவைகளுபா
தியினிற் பிரிந்தயிக்கியம்பெற்றது" என்றும், "சிவனெனுமுபாதியே
லாநிங்குக்கலப்பதுவெயிபதமாங்காட்டிமதுநீங்கும்" என்றும் "நீ
பென்னுமுபாதிக்குதூலமுக்குக்குமமு நிறுவகிப்பதீசனென்றநிச்ச
யிக்குப்பெழுந்த, போயதுவஞ்ஞானமென்றும் பொருளதீசியன்
றும் புகல்வரிந்தலீசனுக்குப்பொருந்துமுபாதிக்கு" என்றும், மெய்
ஞானகுருவாக்கியத்திலும், "உபரிடதவர்த்தம் சத்தவேதாந்தக்கட்
டனையிலும், "ஒரிலவிட்டதும்விட்டிடாததுமுபயமுமெனவுணர்
வுனோர்தீதிலக்கணை திரிவிதத்திலிசைப்பர்மறாதுயம்புவாம்" என்
றும்; "மஞ்சகூப்பிடலென்றலபோலவும்வடபிரதிபுள்ளதே, விஞ்சி
கோடமென்ற லப்போலவும்விட்டலக்கணையாவதே" என்றும், "சிவ
லைநின்றது வெள்ளையெனென்று சொப்புதல்போலவே, கவலை
யினிலி விடாதலக்கணையென்று கொள்கருத்திலே" என்றும், "நீ
வமிவிட்டுவிடாதலக்கணை மெய்யையகண்ணினாதலித, தேவதத்த
னெனும்பொருட்படிவந்தைசெய்திடுதிரவே" என்றும், சிவனென்
ப்போதத்திலும், "கங்கையிற்கோஷமென்றிற் கறுப்புச்சேப்போடு
மென்றும், தநிபூசோயந் தேவதத்தனென்றுச் சொல்வார்கள்"
என்று கையல்லியநிலித்ததினும்புக.

தொம்பதமுன்னமாவது.

தொம்பதமுக்கியமான முன்சொன்ன ஏழுபாதிகளும் சா
க்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தியன் மூன்றவத்தைகளாம். அந்

மானிகள் விசுவன், ஸுதாதன், பிராஞ்ஞனும். தேகம், இந்திரி
யம், மனம், புத்தி, சித்தம், பிராணன்யென்ற வேழபாதிகளு
டன் கூடிநின்றபோது சாக்கிராவத்தையாம். இதற்குப்பிரா
விசுவனும், தேகம், இந்திரியம் நீங்கலாகமுற்ற ஐந்தாபாதிகளு
டன் கூடிநின்றபோதுசொப்பனாவத்தையாம். இதற்குப்பிரா
தைசத்தனும், பிராணவாயுவு வென்றுடன கூடிநின்றபோது
சுழுத்தியவத்தையாம். இதற்குப்பிராணி-பிராஞ்ஞனும்.

சாக்கிரம் ஏழுபாதிகளுடன் கூடி விளங்குகையாலும்
சாக்கிரம்சொப்பனத்தி வழிவதாலும், இப்படியென்றுன்ன
லறியப்படுவதாலும், சாக்கிரம்நீயல்ல, சொப்பனம் சாக்கிரத்
திற வாதனையாகவும், அதுசுழுத்தியிலழிவதாக யிருப்பதாலு
ம், இப்படியென்றுன்ன லறியப்படுவதாலும், சொப்பனம்நீய
ல்ல, சுழுத்தியிண்டலத்தின்தயின் வெழிவாயிருப்பதாலு
ம், இப்படி யென்றுன்ன லறியப்படுவதாலும், சுழுத்தியுந்நீய
ல்ல, இப்படி மூன்றவத்தைசேய்க்கண்டுமுன்று, உண்மைவாய்தின்
விளங்குகிறது அறியமெனவுணர்க. இதுவே சுத்ததொம்பத
ர்த்த மெனப்படும்.

தத்தம்மனமாவது.

முன்சொன்ன தத்தமுக்கிய வுபாதிகளான: சர்வஞ்
ஞன்முந்லிய ஏழ்மத்தத்தத்திக்கு அறியம், காலபரம், அந்
நிழ்ளனமுன்றவத்தத்தகளாம். சத்த தொம்பதார்த்தமானது
அறியபரனுக்குடலானபடியினாலே காரண வுபாதிகளான
சர்வஞ்ஞன், சர்வகாரணன், சாவேந்திரியம், சர்வேஸ்வ
ரன், சர்வசுருஷ்டி, சர்வதிதி, சர்வசங்கரன் என்னுமீரு
டன் விளங்குகிறதே அறியபரனுக்குப் பரசாக்கிரமாம். இத்
தற்குப்பிராணி விரிப்பருடனும்: சர்வசுருஷ்டி, சர்வதிதி, சர்வ
சங்கரம், இந்த மூன்றுபாதிகளுடன் விளங்குகிறதே கால
பரமாகிய பரசொப்பனமாம். இதற்குப்பிராணி இரணியகருப்
பனும். இந்த ஏழுபாதியிலுமாய் ஒன்றுமில்லாதவிடமே
அதிதபாகிய பரசுழுத்தியாகும். இதற்குப்பிராணி அவயாகரு
டனும். இந்தபரசுழுத்தியே தத்தத்தின் சொருபமென்று
தன் கூறுமாம்.

சத்த தொப்புதார்த்தமான காரியத்திலே காரணோபாதி களேழுஞ் சப்பந்தித்து விளங்குகிறதென்றறிக்கையாலும், பராக்ஷரம் பரசொப்பனத்திற் றேன்றாறையாலும், பரசாக் கிரம் நீயல்ல. மூன்றுபாதிக்குடன் கூடிவிளங்குகிறதே பரசொப்பனமென்றறியப்படுவதினாலும், பரசொப்பனம் பரசுருத்தியிலழிவதினாலும், பரசொப்பனமும் நீயல்ல. இந்த ஷுபாதி களேழுமொழிந்த ஒன்று மில்லாதிருந்தவிடமே பரசுருத்தி யென்றறியப்படுவதினாலும், பரசுருத்திக்கு மேலாய் நின்றவிளங்குகிற பரசொருபத்தில் பரசுருத்தி அழிவதாலும், பரசுருத்தியும் நீயல்ல. மூன்றவதையும் கண்கிழன்று மேலாயின் விளங்குகிறதே பரசொருபமாம். இந்தப் பரசொருபத்தையே மகாவாக்கிய சுத்ததத்பதார்த்த மெனப்படுமாம்.

அசிபத மனனம்.

சீவனிடத்திலே வுண்டான தொம்பதவுபாதி நீங்கினோ மென்ற பாதனையிருக்கையினாலும், தற்சொருபத்தினிடத்திலே பிராணபாதிகளுமொழிந்தபடியினாலே விசுவத்தோன்றாமைவாலும், அதுவே பிரமமென்று வேதஞ்சொல்லுமாம். சுத்த தொம்பதார்த்தமான விடத்தில் காரணவுபாதிச் சம்ப விக்கையால் சுத்ததொம்பதார்த்தம் விசுவக்கிராசம் பண்ணாட்டாதாகையாலும், விசுவாக்கிராசமானவொழிய ஐக்கியங்கூடாதென்றுஞ் சொல்லப்படும். காரிய காரணவுபாதி களிரண்டுக்கழன்று விளங்கப்படாவின்ற தற்சொருபத்தினால் விசுவமெல்லாம் விழுங்கி அகண்டபரிபூரணமாய் விளங்குமென்றும், இதற்குமிடானி பிரஜாபத்தி யென்றுங் வேதஞ் சொல்லுமெனப்படும். சுவயந்தேவதத்தென்கிற வாக்கியத்தினாலே இரண்டுபதத்தினிட காரிய காரணங்கழன்று இதம் அகிதம்போய் இத்தவாதனையுந்தீர்த்து அகண்ட பரிபூரணமாய் விளங்கப்பட்டது அசிபதமாகையால் சீவனும் பரமும் செகமாயிருக்கிற வுபாதியும் சப்பந்தித்துவருகிற வவத்தை யும், கோட்பாடுகளும், ஸ்ரிவுருக்கமுயிவைவெல்லாமொன்று மின்றி மொழிவில்லாத நிறைவாய் விளங்கப்படாக்கின்ற யா

தொரு சொருபத்தையே மகாவாக்கியம் ஆனது என்றதெனப்படுமாம். விசுவாக்கிராசத்துக்கிடமானி யெல்லாத் தானாய் கிற்கையாலே பிரசுரபத்தியாம். ஞானோ வடிவாகையால் நிற்குமிடானி சுற்சொல்லாதயாம். உபசார்த்தம், சகலமுந் தன லீடத்திலுடங்குமகையால் பொற்பிசுசார்த்தமும்.

ரிதித்தியாசனமாவது:—முன்சொன்ன தொம்பதத்தின் காரியவுபாதி, தத்பதத்தின் காரணோபாதி இவைகளிடையே தனைகளும் இந்த பிராணவுபாதிக்கிட ளாதானுதோஷமாகிய அசிபதத்தினிட சொதனையும் சந்தேகமற்றக்கண்டு தண்ணையக்காண்பது முடிவாம்.

காலுவேதவாக்கிய உரைகளாவன.

முதல்வாக்கியவுரை:—பிரக்கினை பிரமம் ஞானமென்று முன்றுபதங்களாம். பிரக்ணையென்றறித்தபூத அறிவுசடமான படியாலும், சரிசந்தன்னையும் பிரமையுமறியாதாகையாலும், இந்திரியங்களுக்கு அந்தக்காணமில்லாதபடியினாலும், அந்தக் காணங்களுக்கு கிளைப்புமுறப்பாணப்படியினாலும், அவித்தை அந்தஞானமானபடியினாலேயும், சீவன்கிஞ்சிக்குஞானபடியாலேயும் இவைகளெல்லாம் அந்வாகையாட்டாதெனமாம்; சாட்சியானது சீவன்முதலானயாவத்தையுமறிவதாலும், அந்தராயானது சீவன்முதலானயாவத்தையுமறிவதாலும், அது கிரப்பப்பிர சிவையறியவேறொரு அறிவில்லாமையாலும், அது கிரப்பப்பிர காரணபடியினாலும், அந்தச்சிவசாட்சியே அறிவாம். அந்த பிரக்கிரையான சாட்சியே ஞானமாம். அந்த ஞானத்தையே பிரமமென்றதாம்.

இரண்டாம்வாக்கியவுரை:—அகம் பிரமம் ஆன்மியென மூன்று, பதங்களாம். *சரிமும், இந்திரியங்களும், மனனம், அஞ்ஞானமும் சீவஅறிவுந் தானல்லவாம். மரணவேதனையில் வேதனைப்படுவதைக்காட்டிலும் சீவன்போகாதேவையென்று சிவனைக்காவிட்டு பரமங்கராகிய சாட்சியே தானாகவேன மென்று காடுகையில் அகமாயின்ற சாட்சியே பிரமமாம். ஆன்மி என்றது பிரமமே தானாகவிரு என்றதாம்.

மூன்றாம்வாக்கிய வுரை:—தத்தோபசியென மூன்று பதங்களாம். தத்பதம்-ஈஸ்வரவுபாதி, தொம்பதம்-சீவவுபாதி,

மெய்நெறிஞ்ஞானமாகு, மளப்பிலத்தஞ்சென்றோர்க் கழகடாமருளு
மாறே” என்றும்; “திபமாலைதுபமுஞ்செறிந்தஓங்கா” என்றும்
சொல்லியிருப்பதையுமறிக்க.

கிரீயையாவது:—சந்தனம், புஷ்பம், தூபம், தீபம், நைவே
த்தியம் (நு), கோசலம், கோமியம், பால், தயிர், நெய் (நு),
வாழைப்பழம், எலுமிச்சம்பழம், நார்த்தம்பழம், நெல்லுப்பரு
ப்பு, இளநீர் (நு), உபகரணமானபூசாதிரியங்களுஞ்சேர்த்து
ஆதம்சுத்தி, பூதசுத்தி, திரளியசுத்தி, பந்திரசுத்தி, இலிங்க
சுத்தி ஆகிய பஞ்சசுத்திகள்செய்து, சிவபெருமானையுபாதி,
விஷ்ணுவையாவது, கணபதியையாவது, அமிஷேகிதர்கர்ச்
சித்தி, தூபதிபநைவேத்தியமும் ஜபம் தவம் யாகாதி கிரகத்தி
யங்களும் சன்மகாண்டவிதிப்படி செய்தலாம். இவ்வரிசை
சரித்தவர் நின்மலனருகி லதாவது சாமீபிபதன்யைப் பெறு
வராம்.

(உ-ம்.) “புத்திரமார்த்தமபுகலிற்புதியலி ராப்போ துபுகையொ
ளியஞ்சனமுதுமுதல்கொண்டெடுத்து, சுத்திசெய்தாரனநூர்த்தி
மூர்த்தமாரிணஞ்சூதிகையும்பாவித்தாவாதித்துச்சுத்த, பந்தியினை
ஷ்சுத்திதுபரவிப்பொற்றிப்பரிவினொமெரியிலவருகாரியுடம்பண
னி, நித்தலுமிக்கிரியையினையிற்றுவுவர்கணின்மலன்றனதுக்குப்
பங்கிணையுங்காலே” என்று சிவஞானசித்தியாரிலும்; “நினை மலிதா
மன்றொடுமுக்கைறுமலர், புகையிருவளிரொளிரிமைபுளல்கொடு
தனை, கணவொடுகிதமும்வழிபடுமடியவர், குணவிலபதானதரவ
ருஞ்ஞானமுடைவிறையே” என்று காமிகத்திலும்; “முட்டாதேநீ
டோறுநீர்முழிப்பிழறித்துமூன்றுபோதங், கட்டார்ந்தவிண்டை
கொண்டடிசேர்த்துமந்தன்” என்று அஞ்சுமாளிலும்; “மணமுபொரு
ந்திக்கைகலிகாண்டலேனே” என்று ஞானாத் திருவல்லிலும்; “நறு
மலர்நீளநீர்பழந்தேன்பாவோடு நன்கிந்தவர்க்க முதறுபதிபீம்,
பெறுஞ்ஞானக்கணபதியையுபூசசெய்தல் புண்ணியபாவங்கடெரி
ந்தோதனூல்கள், சிறிதுபடித்துயிர்க்கள் வகையாமனித்தஞ்செய்து
தொழிநுங்கிரியைவழுவாமனின்னோ, ச. ருறுதிபெறும்பலனறிவுரீத
லோடுமுயர்ந்தருடியிடுமிகவிரிவார்நாடம்” என்று உடலறிவிளக்கத்
திலுமறிக்க.

யோகமாவது:—அதத்தொழின் மாத்திரையானே அருண்
த்திருமேனியைநோக்கிச் செய்யும்வழிபாடு யோகமெனப்ப
டும். துலசரீரத்தை அழிவின்றி நீடித்தகாலம் ஜீவித்திருக்கக்

கருகி இதற்காதாரமாக விருக்கின்ற சுவாசத்தைத் தன்
வழிப்படுத்துதற்குச் செய்யும் சாக்ஷணமாம். தெரிண்ணுற்றது
தந்துவங்கனையும் பஞ்சாவத்தைகளையும் ஆறுதாரங்கனையும்
ஐப்பத்தோரட்சரங்கனையு மவற்றுணிமைந்திருக்குஞ்சுதாசின
முத்தியையுமறிந்து, அவர் சந்திதானத்தி னுட்புகுந்தருளிக்
களையுந் தன்மையையுடைய மனக்கவலைகளைக்கி, இயழரியமா
திகளினின்று இடைகலை பிங்கலை யென்று பிரிண்டெலைகளை
அப்பிழிசித்த ஓருவழிப்படுத்தி, ஏழுவாயிலையுமடைத்து, அ
சைவநிறிற்றலாம். இதனால் மனோலயமடைந்து திடகாத்திர
சரீரம்பெற்றுச் சாக்ஷணபதவிபடைவர்களாம்.

(உ-ம்.) “சுகமார்க்கம் புலனெடுக்கித்தடுத்த வளிவிரண்
நஞ்சலிப்பற்று முச்சுதுர்முதலாதாரங்க, சுகமார்க்கமறித்தவற்றின
ருமபொருள்களுணர்ந்தங் கண்ணுபோய் மேலேறியவர்மதி மனை
டலத்தின், சுகமார்க்கவ முதுடலமுட்டத்தேக்கி முழுச்சோதினை
நிகுத்தன் முதலாகவினைக, ஞகமார்க்க விட்டாங்கயோகமுற்று
முடித்ததுமுத்தவர்கிவன்றனுருவத்தைப்பெறுவர்” என்று சிவஞான
சித்தியாரிலும்; “உள்ளகருவிக்குவங்க டொண்ணுற்றமுற்றுவ
த்தையுந் சுகமாதாரமாறு, மெள்ளவறிந்தைப்பத்தோடிக்கமுயவிள
ங்கு சுகமெனையறிந்துட்புகுந்த, கள்ளமனக்கவலை யொழித்திரு
கலகைக்கருதிவரவழைத்தமொருவழியிலேத்திக், கெளரவவல்ல
பெருமெருவாசம்பூட்டிக்கொண்டெகைவற்றகிவயோகஞ்செய்வார்”
என்று உடலறிவிளக்கத்திலும் காண்க.

ஞானமாவது:—தூலஞ்ஞானகாரண சரீரங்களாகிய தெரி
ண்ணுற்றது தத்துவங்களைபுந்தானல்லவென்றும், இவைகட்
குச் சாக்ஷியாகிற்றுகுமறிவே தனது சொருபமென்றுந் தெளி
ந்து, ஒடுமப்பொன்னும், உறவும்பகையும், வறுமைபும்செவ்வ
மும், கிரத்தியுநித்தையும் விடும்காடும்துன்பாக்கக்காணும்
பொருளிலெபற்று, இன்ப துன்பங்களற்று, செய்கையற்று,
வினைவற்றிருத்தலாம். சாக்ஷியபதவியடைவர்களாம்.

ஞானத்தில் சரியை, கிரியை, யோக, ஞானமென்பது.

தத்துவங்களை சிவதிகின்ற தன்னை அருளாலறிந்து மு
டிவில் நிற்பது ஞானத்தில் சரியையாம். அருள்வடிவாயிருப
பது ஞானத்தில் கிரியையாம். அருள்வடிவாயிருந்து தற்போது

செய்தலாம். இதை யப்பியசித்த அடையோகி எளிதில் ஆத்ம தரிசனம் செய்வனும்.

அஷ்டாங்கயோகியாவது:—இயமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாஷனம், நியாஸம், சப்தி யேன எட்டுவகையாம்.

(உ - ம்.) “இயமான்னியமமேத் துமாசனம்பிராணாயாம, மு லிபுலஜாத்திலவாங்கும் பிரத்தியாகாரமோங்கு, தையபுடன் சித் தஞ்சேர்த்துந்தாஷனம் நியாஸமென்று, மயர்வருசமாது யெட்டும்வரு த்தநல்லோகத்தற்கும்” என்று உடம்புராணத்திலும்; “மயர்க்கால் வழியெல்லா மாய்கின்ற வாயுவயிர்ப்பின்னியுள்ளேபதி” என்று ஒள வைக்குருளிஹமிக.

(இராமயோகம்) இயமமாவது:—அவயிர்சை, சத்தியம், ஆஸ்சேயம், பிரமசரியம், தைய, ஆர்ஜவம், கடிமை, திரிதி, மிதாஹாரம், சவுசம் எனப் பத்துவகையாம்.

யோ - ம். யோகார்த்தம், ஞா - ம். ஞானார்த்தம்.

அஷ்டாங்கசயாவது:—யோ - ம். இதைப் பிராணிகளுக்குக் கருத்தாகியுண்டென்பனாபுரூபபரம். ஞா - ம். ஆத்ம அயம் கப்பபாதன, தகெக்கப்பபாதன, கனைக்கப்பபாதன, லரத் தப்பபாதன என்றறிதலாம். சத்தியமாவது:—யோ - ம். பொய்சொல்லாமையாம். ஞா - ம். அவற்றையும் சத்தியபிரம மாய்ப் பார்த்தலாம். ஆஸ்சேயமாவது:—யோ - ம். அன்னிய ரூபைய சொத்தை கருக்க மனத்தாலும் கனையாதிருத்த லாம். ஞா - ம். ஆத்மாவை அனுகூலமாக உச்சரியாமலிருத்த லாம். பிரமசரியமாவது:—யோ - ம். ருதகாவலின்றி மற்றகா லத்தில் கய பூதியையும் கிருப்பாதிருத்தலாம். ஞா - ம். மனத்தி னால் தன்னை பிரமஸ்வரூபமாகத்தானே யெண்ணிக்கொள்ளு தலாம். தையமாவது:—தன்னைப்போல் யாவரும் மோட்சத் தையையடி மனத்திற்கொள்ளுதலாம். ஆர்ஜவமாவது:—பெண் டர்முதல் சத்துருவரையில் சமமாகப் பார்த்தலாம். கடிமை யாவது:—சத்துருக்கள் செய்யாநின்ற அக்கங்களை மனத்தின தரியாமலும் கனங்காமனு மிருத்தலாம். திருதியாவது:—யோ - ம். வேதவிகாரணையினாற் சமுச்சாரத்திலிருந்து விடுபடு தலே ககமன்றி வேறில்லையென்றறிதலாம். ஞா - ம். நான் பிர

மதியின்றி தேகனல்வென்று நிர்வாசித்தறிதலாம். மிதா ஹாரமாவது:—அதிகமும் கொஞ்சமுமில்லாமல் சமமாய்ப் புத்தலாம். சவுசமாவது:—யோ - ம். காயத்தை மண்ணினு லி நீரினாலும் கருவுதலாம். இது பகிர்வுசுபரம். ஞா - ம். கொருபத்தை மனனஞ் செய்தலாம். இது அந்தர்சவுசபரம்.

(உ - ம்.) “கொல்லான் பொய்கூருன்னவல்ல, வெண்ணுண் னல்லானடக்க முடையானசெய்ய, வல்லான்பிருந்துன்பான் மாசுலானகட்டாம், பில்லாபியமந்திடையிலின்றினை” என்று திரு மந்திரத்திலிக.

நியமமாவது:—தபக, சந்தேர்ஷம், ஆஸ்திசத்தியம், தா னம், சஸ்வரூபகை, சித்தாந்தசிரவனம், லஜை, மதி, செபம், விரதம் எனப் பத்துவகையாம். தபகாவது:—யோ - ம். உபா சனத்தால் தேகத்தைச் சூழப்பண்ணுதலாம். ஞா - ம். ஆத்ம விகாரம் பண்ணுதலாம். சந்தோஷமாவது:—யோ - ம். புகிப்பி னிடத்திலே போதுமென்று நிரூபிப்படைதலாம். ஞா - ம். இகத்திலுட்பாத்திலும் அடையானின்றிபோகம்களில் உபேபி தைபெய்து ஆத்மாவிலிடத்தில் பிரிவைக்கிருத்தல். இத் திருப்பிரமசந்தோஷமென்றுபெயராம். ஆஸ்திசத்தியமாவது:— கருகில்லிருதி வாக்கொந்தத்தில் எல்லாசம்மையத்தலாம். தானமாவது:—நீதியில்லாபாதிக்கின்ற மனப்பொருளை பிரம திஷ்டர்சுருக்கு கொடுத்தலாம். சஸ்வரூபமாவது:—திரி சித்திகளையும் சம்மன் சத்திக்குத்தக்கபடி பூசித்தலாம். சித் தாந்தசிரவணமாவது:—வேதசித்தாந்தத்தைச் சூறமுதலில் நிர்வாசித்தலாம். லஜையாவது:—வெட்கத்தல்லாது வை திகத்திலாவது பெல்லாங்காண கரியத்தில் வெட்கமடைத லாம். மதியாவது:—மேத்தத்திற்கொல்லிய பண்ணியங்கடாசா லாம். வேதசாஸ்வரூபத்தினருத்தர்விராதித்தலாம். ஜேப மாவது:—வேதஞ்சொன்னபடி மந்திரங்களை வகுவேறுத லாம். பிரமமாவது:—அன்னியவையடித்தல், அன்னியருடைய பூதியைப்பிரித்தல், அன்னியச் சொத்தை மனங்காமிருத்தலாம், வாக்கினால் ருதல் ஆகிய விற்றமுன்றையஞ்சொதிருத்தலாம், வாக்கினால் கடுமாதப் பெய்தல், பொய்சொல்லுதல், கோடொல்லுதல், உளறல், ஆகிய விகாரங்களையும் விட்டிருத்தலும்; மனது அபிநி

டவர்க்கீத்தை விட்டிருத்தலும் தேகமுழுகும் விபூதிதூர்தம் பண்ணுதுமடும்.

(உ - ம்.) “தபஞ் செபஞ் சந்தோடமாத்திகந்தானஞ், இவ் ன் னவிரதமேசித்தாந்தக் கேள்வி, மசஞ்சிவபூசையொண்மதிதொல் லீரைத்தி, நிவர்பலசெய்யினியமத்தனமே” என்று திருமந்திரத்தி லுறிக.

ஆசனம் ஒன்பதுவகையாம்.

ஸ்வஸ்திகம், கோமுகம், வீரம், சிங்கம் (கேசரீ), பத் திரம், மயூரம், முத்தம், சுகம், பத்மம் என ஒன்பதுவிதங்களாம். ஸ்வஸ்திகமாவது:—கடைக்குடும் முழங்காலுக்கும் நடுவே இர ண்டுள்ளங்காலைபுஞ் செலுத்தி இறுமாந்திருத்தலாம். கோமுக மாவது:—ஜகனபக்கத்தில் இருகாற்பரம்பட்டியு மாறவைத்து அவ்விருகாற் பெருளிரைக் கையாற்படித்திருத்தலாம். பத்ம மாவது:—இருதொட்டமேலு மிரண்டுள்ளங்காலைபு மாறிக் தொன்றுவைத்தலாம். வீரமாவது:—வலத் தொடையில் இடக்காற்பரம்பட்டைச்சேர்த்த இறுமாப்புற்றிருத்தலாம். கேச ரியாவது:—(சிங்கம்) பீஜத்தின்பே ஜீவனிபிட்டுத்துப்பரம்பட்டை வைத்து அங்குலியைவிடுத்து நாசியைப்பார்த்திருத்தலாம். பத்திரமாவது:—பீஜத்தின்பே ஜீவனிபிட்டுத்து இருகாற்பரம்ப ட்டையும் வைத்து அவ்விருபாதத்தையும் இரகையாவிருகப்பி டித்தசையாதிருத்தலாம். மயூரமாவது:—(தரிசுங்கை யிரண் டும் உந்திப்புரத்திலமுத்தப் புனியிற் கையூன்றிக் கால்பீட்டிச் சீலைநிமிர்ந்திருத்தலாம். முத்தமாவது:—இடக்காற் பரம்பட்டால் ஜீவனியையமுத்தி வலக்காற்பரம்பட்டின்பே உந்திநுத்தலாம். சுகமாவது:—சுகமுந்திமுட முல்வசுறிருக்கின் எய்னுமோ அவ்வாறிருத்தலாம்.

(உ - ம்.) “ஓரிணைப்பதமுருவின்மேலேறித், டாறவலத்ததன் மேல்வைத்தமுருந்த சீர்திகழ்கைகள் தனைத்தன்மேல்வைக்கப், பார் திகழ்பத்மாசனமெனலாகுமே” என்று திருமந்திரத்திலுறிக.

பிராணையாமஞ் செய்யத்தூணிந்த யோகி மானதவிரதஞ் செய்யவேண்டுமாம். மாணதவிரதமென்பது:—அதிபகஷணஞ் செய்யாமல் அதித்திரைகொள்ளாமல், பிரபஞ்சதீரிஸ்யயிச்

சையில்லாமல் ஏகாக்ஷிரகசித்தனாய் முத்தியை விரும்பி என் வத்தியானஞ் செய்தலாம்.

பிராணையாமம்:—சுகர்ப்பம் அகர்ப்பமென யிருவகை யாம். சுகர்ப்பமாவது:—தியானத்துடன் மூச்சைப் பிடித்திரு ப்பதாம். அகர்ப்பமாவது:—தியானமில்லாமல் மூச்சைப்பிடித் திருப்பதாம். இந்தவிருவகையிள் இரேசக, பூரக, சூம்பகமாயிரு க்குமாம். இரேசகமே மூச்சைவிடுதலாம். பூரகம் - மூச்சை யேற்றுதலாம். சூம்பகம்-மூச்சைநிறுத்துதலாம். பல்விதமா கவுமிருக்குமாம்.

(உ - ம்.) “மேல்கீழ் நடுப்பக்க மிக்குறப்பூரித்துப், பாலாமி ரேசகத்தா லுட்பகிவித்து, மாலாநியுந்தியுட்கும்பித்துவாங்கவே, யாலாஸமுண்டானருட் பெறலாமே” என்று திருமந்திரத்திலுறிக.

பிரத்தியாக்ஷரமாவது:—யோ-ம். மனதை இந்திரியவிஷ யங்களிற்செல்லவொட்டாமல் லட்சியத்தில் நிறுத்துதலாம். ஞா-ம். சர்வம் பிரமமயமாய்ப் பார்ப்பதெனப்பிராமநிஷ்டர்கள் சொல்லுவர்களாம்.

தாரணையாவது:—தேகத்தில் பாதமுதல் முழங்கால் வரையில் இருதிரிபாகம் பிரம்மானையும், முழங்கால் முதல் தொப்புள்வரையில் சூரபாகம் விஷ்ணுவாகவும், நாடிமுதல் மார்புளையிற் அக்கினிபாகம் நுத்திராகவும், மார்புமுதல் புருவம்வரையில் வாய்ப்பாகம் மஹேஸ்வராகவும், புருவ முதல் சீசுவரையில், ஆதாயபாகம் சதாசிவமாகவும் நினைத் திருத்தலும்; மனதிற்குச் சந்திரன், காத்திற்குத் திக்கு, தொண் டுக்கு விஷ்ணு, புயத்திற்கு வாயி, ணக்குக்கு அக்கினி, சூதத் திற்கு மிருத்தியு, உபத்தித்திற்குப் பிரஜாபதி, தொக்குக்கு வாயு, கண்ணுக்குச் சூரியன், நாவுக்கு வருணன், மூக்குக்குப் பூமிதேவி, விஷ்ணுவுக்கு அந்தர்யாமி அதிஷ்டான தேவதை என்னு புத்தியிறற்றித்தலும்; நியாகஞ்செய்வோர் கொள் கையெனப்படும். ஞானிகள் பஞ்சபூதங்களை மகாபூதங்களி லும், மகாபூதங்களையும் ஞானியையும் ஆதமஸ்வரூபத்தி லு மொடுக்கி, நான்கின்மாதிரிஎன்று மனதில் தரித்துநிற்பது பரமதாரணையென்று சொல்லுவர்களாம்.

தியானமாவது :—யோ-ம். மனதை மூர்த்தி வடிவமாக்கி மறவொன்றிலும் பொருந்தாமற் செலுத்துதலாம். ஞா-ம். பிதகாதிதமாயுந் திருக்குறையாயு நிருக்கின்ற சின்மாதிரத்தை நானென்று தியானிப்பது பரமதியானமாம்.

சமாதியாவது :—யோ-ம். ஜீவனுக்கும் பரனுக்கும் ஐக்கிய ஆபேதக்கியானம் பிறுக்கின்றதேயாம். ஞா - ம். நான் சாக்ஷி ஸ்வரூபனுனாகியினிலே தேகாதிகளல்லன். நான் பரமசிவனென்றபுத்தியும், பிரமாண்டபிண்டாண்டங்களைத் தூலப்பஞ்சபூதங்களிலு மீதப்பூதங்களை அபஞ்சிகிருதபூதங்களிலும், சத்தாதிகளாகிய "தன்மாதிரத்தை" மாயையிலும், அம்மாயையை பிரத்யேகாத்மாவிலும், அவ்வாத்மாவாகிய நானே பிரமம் என்னெனிட வேறில்லையென்று அறிவதும்; பிரணவஸ்வரூபனை மூன்றுவண்ணங்களாகவும், அம்மூன்று வண்ணங்களையும் இருக்கு யசுர் சாமரூபங்களாகவும், நரகத்தை அதர்வண வேதமாகவும், அம்மூன்றுவண்ணங்களையும் பிரம, விஷ்ணு, நரக திரர்களாகவும், அத்வண்ணத்திலுண்டாய் நாதத்தைக் காரண ஸ்வரூபனாகவும், அம்மூன்றுவண்ணங்களையும் மூன்று அக்கினியாகவும், மூன்றுலோகமாகவும், மூன்று அவதத்தைகளாகவும், மூன்று தூண்களாகவும், மூன்று ஸ்ரங்களாகவும், மூன்று காலங்களாகவும் பாவித்து, அகாரத்தை உகாரத்திலும், உகாரத்தை மகாரத்திலும், மகாரத்தை நாதத்திலும், நாதத்தை மாயையிலும், மாயையை ஜீவனிலுமொடுக்கி, ஜீவனே ஸ்வரன் அவனே நானென்று பாவிப்பது; பரமசமாதியாம். மோட்சதாகங்கொண்டவன் தியானசமாதிகளையவசியஞ்செய்யவேண்டாமாம். தியானசமாதி சுகிதற்பழ. நிருவிகற்பமென நிருவகையாம். (19-வது பக்கத்திலிருப்பதையுமறி.)

சலிதற்பழமாதியாவது :—மண்ணாலாய் பரண்டம் மண் னுபிருந்தும் காரணவர்களுக்குப் பரண்டமென்றெப்படி காரண ப்படுகிறதோ அப்படியே ஞானு ஞான ஞேயங்களாகிய சத்தத்திருபுடியானமனமும் சத்தாகிய சின்மாதிரமான பிரமத்தினிடத்தில் சின்மாதிரமாக விளங்குகின்ற தாதலால் சலிதற்பசமாதியென்று பெரியோர்கள் சொல்லுவர்களாம். மனம் நிலைத்துத் ததகாரமாக விருப்பதெனப்படும்.

நிருவிகற்பசமாதியாவது :—ஞானு ஞான ஞேயங்களென்கிற மனோவாசனையும் நீக்கி, விஞ்ஞானத்திரமான பரப்பிரம சொரூபந்தானதே நிருவிகற்பசமாதியாம். அப்பிறக்கை ந்த உப்பானது உப்பென்று வேறுகாமல் அப்புமாதிரமாயிருந்ததுபோல பிரமகாரமான மனமும் பிரமமாதிரமாய் நிலைத்துத் திரிபுடிமுதலான சத்கற்பங்களிற் பங்குகின்றிச் சத்தாமாதிரமான பிரமசொரூபமாய் விளங்குகின்றதால் நிருவிகற்பசமாதியென்று பெரியோர்கள் சொல்லுவர்களாம். மறதியின்றிச் சதகாலமும் அறுவகைச்சமாதிகளை என்னுயப்பியதித்துவந்தாம் பிரமானந்தமாகும் சமுத்திரத்திலுழந்தி விளையாடிக்கொண்டு சந்தோஷகரமாகப் விருத்திசஞ்சலமின்றித் ததகாரமாயிருப்பதே நிருவிகற்பசமாதியெனப்படும். குணத்திரயங்களைக்கூடத் தவனே பவபந்தச்சுழலின்றி விடுபட்டவனாம்.

ஐக்கியசமாதி.

தூலதேகத்தை விராட்டிலொடுக்கி, விராட்டைச் சத்தத்திலெயொடுக்கி, சத்தத்தைச் சத்தத்திலெயொடுக்கி, சத்தத்தை எதார்த்தத்திலே யெழுதிக்கி, சூட்சுமசரீரத்தை இரணியகருப்பத்திலெயொடுக்கி, இரணியகருப்பத்தைச் சத்தத்திலெயொடுக்கி, சித்ததை ருனியத்திலெயொடுக்கி, ருனியத்தை ரகசயத்திலெயொடுக்கி, காரணசரீரத்தை மாயையிலொடுக்கி, மாயையையுணர்ந்தத்திலொடுக்கி, ஆனந்தத்தைச் சபாவத்திலொடுக்கி, சபாவத்தை அறுதியிலொடுக்கி, கீவணஸ்வரனிலொடுக்கி, ஸ்வரண பரப்பிரமத்திலெயொடுக்கி, பரப்பிரமத்தை *யோமுனிலே யொடுக்கி, யோமுனை யொடுக்கத்திலெயொடுக்கி, சாட்சியை பிரமத்திலெயொடுக்கி, பிரமத்தைச் சர்வசாக்ஷியிலேயொடுக்கி, சர்வசாட்சியை அதித்தத்திலெயொடுக்கி, அதித்தத்தை நனத்திலே யொடுக்கி, இப்படியெல்லா மொடுக்கி னுள்ளுந்காமலிருந்து நிசபதமெனப்படும். நிசபதமென

* அறுவகைச் சமாதிகளாவன :—அந்தர் திரிசியானுவித்தம்; அந்தர் சத்தானுவித்தம், அந்தர்நிருவிகற்பம்; பகிர் திரிசியானுவித்தம், பகிர் சத்தானுவித்தம், பகிர் நிருவிகற்பம் என அறுவகையாம்.

பது: எதார்த்தம், ரகசியம், அதுதான், ஒடுக்கம், மெனமென்பு
காம்.

ஞானமுத்திரைகளின்வன:—சாம்பனி, பரிசு, கேசரி
யென மூன்றாம் இரண்டுதன்களையும் சிதாநாசத்தில் இமை
யாமல் பொருத்தந்தி உடுக்கின்றதருத்தை உள்ளடக்கி
அவ்வனம் பெருந்திய செந்நிலை மனம் அனைத்துநின்று
அறிவு அறியாமையும் நீங்குகத்தகாதனஞ்செய்து நித்திரை
யைச் செய்யாமற் செய்வது பிரதான முத்திரையின் ஐந்தக
மாம். ஞானமுத்திரை 19-வது பக்கத்திலிருப்பதையும்புக.

ஞானசாதனை நிட்டை.

மனம்தான், புனித்தோன், சித்தாசனம், வெள்ளைவஸ்தி
ரம், தருப்பை ஆகிய ஐந்தில் ஒன்றை அமுத்தமானபூமியில்
விரித்து சலனமற்ற ஏகாதந்தநானத்தில் வடதிசை முகம்
பார்த்துக்கொண்டு அங்காகுஞ்செய்து ஞானசாதனைநிட்டை
டைவேண்டுகாம். அங்காசனமாகிய பத்திரம், வீரம், குக்கு
டம், அருமையான பதமம், கோமுகம், ஆகியஐந்தும் ஞான
சாதனைக்குரியதாம். இடை, கண்பும், தலை, கண், ஆகியநா
ன்கும் ஸ்தம்பத்தைப்போல நெறித்திருந்ருக்கும், மனமானது
விஷயாகாரங்களைப்பற்றாபலிருக்கவும், இன்பத்தைப்பெறுபு
படி நனையாமநினைத்து பிரகாசிக்கின்ற ஒப்பற்றநிலையில் சதா
காலமும் சாக்ஷித்தன்மையை நீங்காமல் பொருந்தியிருத்தி
லே சமாதியெனப்படுமாம். அங்காசனத்திலிருந்துநிட்டை
செய்தலே சதாநிட்டைபெறுபடுமாம். ஞானநிட்டையில்
ஐக்கவல்லியப் பட்டவன் பிரமத்துடன்கலந்து பிறப்புநீங்கி,
தேகத்துடன் சிவன்முத்தியை படைவானென்று சொல்லப்
படும். சிவயோகம் 20-வது பக்கத்திலிருப்பதை யறிக.

நிட்டையில் மயங்குதற் வேறமாட்டாதவர்கள் அம்மய
க்கநீங்கப் பஞ்சாட்சரமந்திரங்களைச் செபித்து ஆதமாக்கரு
ஷைய மலங்களைப் பரிபாகஞ் செய்யவேண்டு மெனப்படும.

நிட்டையில் மனமையுமாயினும் மயக்கத்தைச்செய்யு
மாயினும் ஆதனத்திலிருந்தெழுந்து பத்தடி நடந்து பின்

பற்றிநிட்டையில் உறுதிப்படுவதே ஞானயோகிக்குரிய குண
மெனப்படும.

(உ - ம்.) “ஆதனத்திருந்தேசாதனைசெய்யப்போதலுதற்கு
மடங்காமல், போதுமேயெனினுந் கவலமயகு நுபுரியுதலினு
மங்கெழுந்து, “இயினை” ரமபுலாவந்தேநிலவுமா உட்கதிற் பொரு
தி” என்று நிஷ்டாநுபூதியிற்காண்க.

ஆறுதாரங்களுவன.

மூலாதாரம், சுவாதித்தானம், மணிபூரகம், அனுகதம்,
விசுத்தி, ஆக்கினை என ஆறாம்.

(உ - ம்.) “ஆதாரமேராரா மன்னவை மூலாதாரம், சிதார்த்தி
டாக் சுவாதித்தானம் - ஒதுமணி, பூரகமனாகதம், விசுத்தி புரியா
க்கினை யென, ரோருமிவையாமென்றுனர்” என்றுசுவானுபவமான்
யிலும் “மூலநிட்டை மணிபூரகம் விசுத்தி, யேனுமனாகதமனாக
னயிரு - மூன்றின், மூலாதாரத்துமவெய்யான் விசுத்தியிற்றி
மூலாதாரத்துறைமூண்டு” என்று அயிர்தசாரத்திலும் “மூலமணி
பூரகமனாகதம்விசுத்தியின்மூலமண்டாரமணியாய்” என்றுசுச்சிதா
னந்தம்” லெயிலுங்காண்க.

மூலாதாரமாவது:—தேகத்தில் “குதத்திற்” கிரண்டங்கு
லத்துக்குமேல் விக்கத்துக் கிரண்டங்குலத்துக்குத்திழ்தான
மாம். வடிவு முக்கோணம். சொந்தாமையிதழ் நான்கு இனங்
களினிற்கும் அட்சரார்தன் னு ச வ ள் என நான்காம். இதழ்
களுக்கு அதிதேவதைகள் வினாயகர், வைரவர், கேசுத்தி
பாலர், சண்டர் என நால்வராம். கணபதி வல்லபையுடன்விற
யிருப்பாராம். மூலத்தில் வாசியுட்டி “ஓம்கணபதியே நமா”
வென்று செபித்தால் கணபதியல்லபையுடன் பிரசன்னமாய்க்
கேட்டதெல்லாவற்றையிழ் இன்பககத்தைபுகொடுப்பாராம்.
பார்தனில் மோலிவிபாவமென்றுஞ் சொல்லப்படும.

(உ - ம்.) “ஆதாரமூலவட்டத்தலேவாசி யானருண்டலியி
யாம்பை யதின்வாய்க், மீதானவன்னெழுப்பினேளிச்சம்பாருவெட்
டவெனியோங்காகக்கப்பற் தோன்றும், குதானமுச்சுடரு மதினே
தோன்றும் துரியாதந்தநாபதியுந்தோன்றும்பாரே” என்று ஞானோ
பதேசத்திலும்; “அருந்தவஞ் செய்தவந்தமறியாத வட்டமதற்கு
யிதழ்நாலைதடுவெழுந்தகாலம்” என்றும்; “பொருந்தவநிற்குவெழு
மூலாதாரமபுகளுள்ள கணபதியல்லபையையோக்கி, மிருந்தவர்க்கு

தும் பெற்ற காரணப்பெயராம். இதற்குத் தாலுமுலத்தாக்கு
மேல் புலமத்தியத்தாலு நாவெல்லெல்லையாம். ஆதித்தம்
நாட்டம் தாலுமுலத்தாம். ஆதாரம்-விதத்தி. அக்காரம்-விதது.
மலம்-திவாதாம். அவத்தை-அரியம். மக்கிரம்-தற்புருடம், க
வசம்-விதாண்டாம். மதம்-தித்திய யோகினையென்றும்
புது முதலியேயாமலியாகினையென் னும்பதம்முகப் பதினொ
ன்றும். வன்வம். ௧௧ டி எனவெழுத்துக்கள் மூன்றும். புலவம்-
வசம்புதல் மனோன்புறியிடுக தாக்கியமுதலிய புலவம்
கன் பதினொட்டாம். தத்தவம்-சத்தவத்தையும், சசாமுமாம்.
தெய்வம்-மதேவகன். தொழில்-திரோபவயாம்.

சாந்தியாதிகையாவது—இதற்குப் புலவமத்தியத்தாக்கு
மேல் மூன்றாங்குலெல்லையாம். தோயட்டைடம். ஆதாரம்-
ஆக்கின. அக்காரம்-தாதம். பிரகாரம்-வானெனினி. மலம்-ஆவ
வமலம். அவத்தை - துரியாதீதம். மக்கிரம் - சதானம்;
அத்திரம், மூலமத்திரமுமாக மூன்று. பதம் - ஒம். அக்காரங்
கள் ம காரபுதல் வ வசர பதினாய். சத்தி தத்துவத்திலிரு
ங்குறிவத்தி, தோதிட்டை, வித்தைசாந்தி, சாந்தியாதிகையெனக்
கூறிய புலவமுதலியன பதினாந்து. சத்துவம்-சத்தியும் சில
முமாம். தெய்வம்-சதாவின். தொழில்-அவ்வகைகள்.

சரியை, கிரியை, யோக, ஞானகிட்டை

இரண்டாம்படலம் முற்றிற்று.

மூன்றாம்படலம் மகாமந்திர அக்கரவிளக்கம்.

மூலமத்திரம் அக்கரங்களுக்கு ஆதிதாரணியாம். பிரணவம்
தூல சூக்தும காரண மகாகாடூலபஞ்சபட்சரங்களுக்காதிதாத்
ணமாம். அப்சுரணனம் அகார, உகார, மகாரங்களைச் சம்பந்த
மாம். அந்த அகார, உகார, மகாரங்களுக்கு ஆதிதாரணம் வை
கரியென்னும்வாக்காம். அவ்வவரிக்கு சூக்துமையென்னும்
வாக்குகாரணமாம்; அச்சூக்துமையுக்காரணம் வித்துத்து
வத்தைத் கடந்த காரணம். பதினொன்பதாவகைகளிலுமுண்டா
னவெழுத்துக்களின் குறிகள் பிறிதா போருமெனவும் பொருள
புரியாதெனவுற்புடும். பிரணவவுற்புத்திவி-வறுபக்கத்திலுநிக.

(உ-ம்.) “சூக்துமைநம்பைசத்திமத்திமை சொல்வையென்,
சூக்துயிற்றின்னோபடைவறியச்-சூக்துமைதான், பந்தித்தானமாவ
ணர்வைப்பைசத்திமத்திமையா, மந்தித்திவாலவெழுத்தாம்” என்
தும்; “வாக்மெனவித்துப் பொருளைமறியிக்கைக், காக்கும்பதத்தின்
வயவமாய் - வாக்கியமாய்ப், பாவாயியலாக் அலாய்ப்புறந்திலங்கு,
மோவாதே மத்திமையிலுந்து” என்று சிவஞானசித்தியாரிலுநிக.

உபதோகாலத்தில் ஆசாரியருக்கு உடல்பொருளானிமு
ன்றுக்கத்தஞ்செய்யவேண்டுமாம். தூலபஞ்சாட்சரத்தைப்
போதகாசிரியரிடத்திப், சூக்துமபஞ்சாட்சரத்தைச் சூசகாதா
ரியரிடத்திதும், காரணபஞ்சாட்சரத்தை வாக்மகாசிரியரிடத்
தும், பெறவேண்டுமாம். காரணமகாதாரணங்களை நிராசை
பால் போதிப்போரே ஆசாரியராம்.

(உ-ம்.) “வைத்தபோருளு டீயி மூன்று. என்னை, மன
வையான் கொடுக்கவாய்க்கெஞ் டீயி, சத்தியிசைப்புருத்திதான்
மெய்யோ பொய்யோ, திரியார். மருளவையாத் திவையாவன்
னம்” என்று தாயுமானவரும்; “மனையோக்கும் வனப்புப்போ
தும், பாரியைகோக்கும் பாவவற்போதும், கொழுநனைகோக்குந்
மகன்போலும், தேசியைக்கோக்குந் திவ்நெய்யே” என்று வள்ள
லார்க்காதிரத்திலும்; “உன்னுதற்கரியபோதகா சிரியருரைத்திடுந்
குதகாசிரியர், மன்னுதற்குழிசைர் வாக்மகாசிரியர் மற்றிவ்ருவரும்
முடையே, தன்னுமா தாலுமுலக்குமுடனெனச் சந்தரு காரணமெ

(உ-ம்.) “இல்லகவிளக்கதுவிருள்கெழுப்பது, செல்லகவிளக்கதுசொதியுள்ளது, பல்லகவிளக்கது பலருங்காண்பது, நல்லகவிளக்கது நமச்சுவாயுவே” என்றும்; “நற்றுவணையாது நடிக்கியவாவே” என்று அப்பர்ஸ்வரீமிகளாலும்; “நமச்சுவாயவாழ்க நாதன் றுள்வாழ்க” வென்றுமாணிக்கவாசகஸ்வரீமிகளும்; “நவ்விரண்டு காலதாய்வின்ற மவ்வயயாதாய், சுவ்விரண்டு தொலதாய்ச்சிறந்த வவ்வயயாதாய் - யவ்விரண்டு கண்ணதாயமர்ந்தருந்த காரணஞ், செவ்வியெழுத்து நின்றதேசுவாயமைந்தெழுத்துமே” என்று சிவ வாக்கியரும்; “அஞ்செழுத்துமெட்டெழுத்து மாறெழுத்துநாலெழுத்தும், பிஞ்செழுத்துமேலப்பெருவெழுத்து-நெஞ்சழுத்தியே, பேசு மெழுத்துடனேபேசாவெழுத்தினையுங், கூசாமற்காட்டிக்கொடி” என்றுகொழக்கவியலும்; “சிவாயநமவென்னுந்ருவெழுத்தஞ்சாலேயவாயமநயின்றிவான்” என்று உண்மைவள்ளக்கத்திலும், “பவமாக் குமஞ்ஞானமாவதெழுத்தையுமுணர்த்தவேண்டி, பவத்தொழில சுற்றியாளுஞ்சிவத்தை முன்னுமகற்றி உவப்பெருவழியுந் கொண்டார் தண்டமிழ்ப்பாடுமென்பார், செல்புலன்வழியேநினைதையுரைத்திரு வாய்மலர்ந்தார்” என்று வாத்தியுர்புரணத்திலும்; “சிவபுத்தேவையா மாறுஞ்செயுமெற்றும், பவநிலையோடுமெய்த” என்று திருவருட் பயனிலும்; “பாணுவாமியெழுத்து வதெனையொயெழுத்து உருனிலக்கணையொருமுயிரெ ணுந்தனியெழுத்துத், தினயில்விளக் கேழுக்குஞ்செப்பியநிரையெழுத்து, நானென்னுமியுளையொருவை யுறும்வெழுத்தே” என்றும்; “நகரமாகியசேரியைநஞ்செனவெறு த்து; மகரமாகியமயலெலர்வேறெடுகளைநீறி, வகரமாகியவனத்தி னிலிருந்தினைப்பாரிச், சிகரமாகியநகரினையுடந்தன்ன் னெவன்” என்றும், “பாசமாகியவிரண்டையும்படிநீன்ந்தள்ளி, நேசமாகியவிர ண்டையுநஞ்சிடையழுத்திக் காசேயுநீயகண்ணெனமுத்தியைக்கா ண்பா, யாகசேயுநீயநிலையிதவிதற்குநீயை” என்று பஞ்சாட்சர ப்பதிபத பாசவிளக்கத்திலும்; “மந்நிரமாவது மஞ்செழுத்தேயந்த, மந்நிரத்தி, நைந்துபொருளையுங் காட்டியிரண்டுநவழியடைத்து” எ ன்று வள்ளலார்சாத்திரத்திலும்; “நிஞ்சுநடுவெயழியாத் தலங்கா ட்டி, நெஞ்சுநடுவெயிழத்தினுனெனநந்தி, பஞ்சாக்கரத்தைப்பகர் துபடுகாட்டி, யஞ்சிலிரண்டையறுத்தனநந்தியே” என்றும்; “வாசி வாடு - வகரநிலைவைத்து, வாசியோடொன்றவகையறிவாரிலிலை, வா - யோடொன்றுவகையறிவாரிலிக்கு, வாசியோடசன் மகிழ்ந்திருந் தானே - வயிழி; “நாயோட்டிமந்திரநானமைவெதம், நாயோட்டி மந்திரநாதனிருப்பிடம், நாயோட்டிமந்திரநாதந்தசோதி” என்றும்; திருமந்திரத்திலும்; “இந்தவஞ்செழுத்திலிரண்டெழுத்தொழிப் பதென்னையெனுமையவளவினவ, அந்தமிலின்பதுன்புவதனையில

ழுத்துவதிரண்டெழுத்தாமால், சிந்தனைக்கரியசிவயிருபாலுஞ்சேந் தாயிரநடுவணந்திலுங்கும், ஐந்தெழுத்தினையேகாணமெனலாமது முத்திக்குறுதுணையாமே” என்றும்; “பதியெழுத்தை விடுத்தவர்கள் பண்ணும்புசையவமாகும், பதியெழுத்தைவிடுத்தவர்கள் பண்ணுஞ் செபமுமவமாகும்” என்றும் நிகண்டாறுபுதியிலுங் காண்க.

தத்துவங்கள்:—தொண்ணுற்றதும் “நமசிவய” வெணும், பஞ்சாட்சரங்களிலடங்குமென்பது.

நகரத்தில்:—பிருதிவு - மண், மயிர், தோல், நரம்பு, எலும்பு, தசையாகியகுணங்கள் ௫ - சேரத்திரம், தொக்கு, சட்டச, சிங்குவை, ஆக்கிராணமாகிய ஞானேந்தரியங்கள் ௫ - வாக்கு, பாசம், பாணி, பாயுரு, உபத்தமாகியகண்ணேந்திரிய ங்கள் ௫ - வதச தஅகங்காரம், ராஜதங்காரம், பூதாதி அகங்காரம் - (௩). மனம் ௨ - ஆக விருபதாம்.

மகாரத்தில்:—அப்பு - தண்ணி, நீர், உதிரம், மூளை, சுக் கிலம், பூசை என குணங்கள் ௫ - சுழுமுனை இடக்கலை, பிங்கலை, கார்தாரி, அத்தி, சிங்குவை, அலம்புடை, புருடன், சங்குனி, குகு எனநாடிகள் ௫. தாமதகுணம். குக்குணம், வைகரி வாக் குகள். ௨ - புத்திக - ஆகவிருபதாம்.

சிகரத்தில்:—தேயு - நெருப்பு. சோம்பு, ப்யம், நித் திரை, மைதுனம், ஆகநிரம் எனகுணங்கள் ௫. சுத்தம், மிச்சு ரம், சாதாக்கியம், சுத்தி, நிவம் எனஞ் சுத்தத்துவங்கள் ௫. தைச தவகங்காரம், வைகரி அகங்காரம், பூதாதி அகங்காரம் என, ௩. சாத்திகுணம் ௧ - ஆகபதினந்தாம்.

வகாரத்தில்:—வாயு - காற்று, ஓடல், நடத்தல், கிடத் தல், நிருத்தல், திரிதன் எனகுணங்கள் ௫. சுத்த, ஸ்பரிசு, ரூப, ரச, கந்தமெனுந்தன்மாத்நிரைகள் ௫. வசனம், கமனம், தானம், விசர்க்கம், ஜனந்தமெனக் கண்மேந்திரியவியங்கள் ௫. பிராணன், அபானன், வியானன், சமானன், உதானன், நாகன், கூர்மன், கிரிகரன், தேவதத்தன், தன்னஞ்செயன் எனும் வாயுக்கள் ௫. உயிர் ௧ - ஆகவிருபத்தேழாம்.

யகாரத்தில்:—ஆகாயம் - உன்னம், காம, குரோத, வெரீ ப, மோக, மதம், எனும் குணங்கள் ௫. காலம், நியதி, கலை

சித்தர், சாதர், புருடன், மாயை எனும் - அகத்தத்துவங்
கனி எ. சித்தம் உ - ஆகபதினாவாம்.

மொத்தத்துவங்கள் தொண்ணூற்றாயும் பஞ்சாட்சரங்
களிலும்; இவ்வளவு ஒருவழத்திலும் சிந்திக்குமாம். கவ்வெழு
த்து-பிரமா, புவ்வெழுத்து-விஷ்ணு, சுவ்வெழுத்து-உருத்தி
ரன், வய்வெழுத்து-மகேஸ்வரன், யவ்வெழுத்து - சதாசிவனு
மாம். உய்வெழுத்து - விந்நுவாம். அவ்வெழுத்து-சாதமாம்.
மவ்வெழுத்து - மகப்மேருயாம். ஊமையெழுத்து - மான்கு
வேதங்களுடையாற்பொருளாம். ஓங்காரம் ஊமையெழுத்திற்
பிறக்குமாம். உய்வில்மவ்வும், அவ்வில்மவ்வும்வவ்வும், சிவ்
வில்மவ்வும், மவ்வில் மவ்வும், சிவாயநம" அன்தொண்ணூற்று
அதத்துவங்களும். தோன்றினவாம்.

(உ - ம்.) ஓங்காரமுதன்னைதனிற் பிறக்குமொவ்வெழுத்திலீ
ரெழுத்து முதத்துநிற்கும், பாங்கான உவ்வெழுத்தில் மவ்வந்தோ
ன்றுப்பகர்த்துவயில் யவ்வெழுத்தும் வவ்வந்தோன்றுப் பகர்த்த
சிவ்வெழுத்தில் மவ்வந்தோன்றுமரீதியினவ்வெழுத்து-மகேஸ்
யத் தோன்று, திக்கானத்துவங்கள் தொண்ணூற்று மும் சிவாயா
மவ்வெழுத்திற் செளித்தவாரோ" என்றும்; "சத்துவங்களுக்கெழுத்
திற் பிறந்தவாறுத்தனித்தனியே பிறிதெனக்குக் தெரியுன்னு.
யபத்துரைத்தபடி தெளிந்து விபரதமதாடுமொரெழுத்துக்கவ்வள
வென்றறிந்துகொண்டேன்" என்றும், "யவ்வெழுத்துமெய்வமனூ
த்தனேகேள் நான்முகனுமாகு மவ்வெழுத்துமாலாம், சிவ்வெழுத்து
குத்திரையாகுமென்றே செப்பு மகேஸ்வரனும் வவ்வெழுத்தேயாகும்
யவ்வெழுத்து சதாசிவனுமாகுமென்றே பறைத்திவிவ்வெழுத்து
விந்து நாதமவ்வா, மொவ்வெழுத்து மகாமேரு ஊமையெழுத்தான
யொருபான்குவேதமறியாதமாமே" என்றும், தத்துவங்கள் தொ
ண்ணூற்றுடய்நவபிரம் உருமுதல் உய்வரைசெய்யுளிலும், உட
லறிவின்கத்திலுறிக.

சித்தர்நானம் 5-வது படலத்தில் அக்கரங்களைப்பற்றி சொல்
வியிருப்பவைகளேயுறிக.

மகாமந்திர அக்கர விளக்கம்

முன்றும்படலம் முற்றிற்று.

நான்காம்படலம்

தத்துவ விளக்கம்.

தூலதேகம், சூக்குமதேகம் என இரண்டாம்.

தூலதேகமாவது:—மண்முதல் வானிராகிய ஐந்து பூதங்
களின் பரிணாமகாரியத்தாலுண்டானதாம். அன்னத்தில் மத்
தம், மத்தத்தில் தசை, தசையில் அழுக்காதிப சுக்கிலம், சுக்கி
லத்தில்கர்ப்பந்தரித்துச் சரீரமுண்டாகுமாம்.

சூக்குமதேகமாவது:—காலதத்துவமுதல் நிவ்முடிவாகி
யமுப்பத்தொருதத்துவத்திலடங்கியதெனப்படும். தத்துவங்
கள் முப்பத்தொன்றும் திருவருள்பிரோகத்தால் மாயையினி
ன்றுண்டாகுமாம். உடப்பு உயிலைப்பெற்று வாழ்மாம். கா
ரண துத்தாலாவல்லாம் உண்டாக்கப்பட்டனவாம்.

தேகம் தேகநத்துவங்கள் ஆன்மாவாகா தேன்பது:—சம
காயதன் தூல-உடம்பையும், புத்தன் அகத்தக்கர
ணங்கலையும், சூக்குமத்தன்கலையும், ஆன்மாவெனக்கூ
றுவர்களாம். சரீரம் சட்டமுதலால் ஆன்மாவையளிப்போக்குவ
வுர செய்யமாட்டாது. சூக்குமசரீரமாகிய கலாதிகள் ஆத்து
ரரீரமாகிய மனைக்குப்பகல்விளக்குப்போல அறிவைப்பிரகா
ரிக்குமாம். இவைகளுக்கிவ்வள மேலாய் நிலைபெற்றனானக்
சிப்கிரியைகலையுடைய ஆன்மாசரீரங்களுக்கு வேறென்பது
உண்பையென்று பிரத்தியகூத்தி வற்பப்படுமாம். ஆன்மாச்
சுருக்குவிதமானே தலைவனும்.

அறிமொழைக் சுப்பிர்ப்பட்ட வியாபகமென்பது:—வை
சேயுகள் மனமுதலிதத்துவங்கள் வந்துகூடியகாலத்து அறி
வுண்டாகுமென்றும்; பரிணாமவாதி ஆன்மாவுக்குச் சுதந்
தரமாய் அறிவில்லை இறைவன் உணர்ந்த உணருமென்றும்;
அறிவில்லாதகன்படியோகுகள் ஆன்மா உடலினோடத்திஷ்டு
க்குமென்றும்; பாஞ்சராத்திரி ஆன்மப்பரிணாமவாயிருக்கு
மென்றும்; சமணர் உடப்புமுழுதிலும் ஆன்மாவியத்தி
ருக்குமென்றும்; மாயாவாதி போக்குவாலிவ்வியங்கும்பூர

னாமாயிருக்குமென்றும் சொல்லுவார்களாம். தித்தார்த்தம்யா
தெனில்:—துண்ணியதாயிருக்கப்பட்டதத்துவங்களுக்கியருக்
குமதேகங்களுக்குக்கூரணமாகியவியாபகமாயிருக்கு மாகத்
மாயைக்கும் அதற்குமேலாகிய சத்தமாயைக்கும்அப்பாற்ப
பட்ட வியாபகமே அறிவு எனப்படுமாம்.

பிரகிருதி, மாயையில் தொற்றப்பட்ட எருபத்தினுவி
தத்துவங்களுக்கும் வேறுதலாததற்குக் காரணமெனப்படும்.
அத்தமாயைக்குமேலான யிருபத்திதத்தை ஆன்மாவென்றெ
ண்ணப்பட்டதாம். பங்கம் 98-வீருப்பதையுமறிக.

எட்டுருவேன்றது:—பஞ்சபூதங்கள், சந்திர, சூரியர், ஆன்
மாவாமாம்.

மலமென்பது:—அணுவமலம், கன்மமலம், மாயாமலமெ
னமுன்றாம். இருள்ஒன்றுருந்தும் பலகண்களையுமவைத்
தாற்போல அணுவமலம் ஒன்றேஆனந்த ஆன்மாக்களேயுமறி
த்ததாம்.

நிறுக்காண்டுவன போகங்களைன்பது.

நிறுவென்றது:—பஞ்சபூதங்களுக்கிடையே. கரண
மாவது:—அகந்தாரணப் பூதங்கள். புலனென்பது:—
கன்மப் பரிப்புக்குண்டான பட்டமெனப்படும். போகமென்
பது:—புசிப்புள்ள சத்தாதிவித்யைகளாம்.

நிதவங்கள் உற்பத்தி.

பஞ்சகிருத்தியங்களுக் கேவலாதிய சத்தம், ஈஸ்வரம்,
சாகாங்கியம், சத்தி, சிவம் எனஐந்து சத்தாயையிலே நிலை
பெறுமாம். அத்தாயையிலே அனந்ததேவானுவினுமேல்
ஆவாமிருக்கும்காரணமான காலம், கியதி, கலை, சித்ததை,
ஐராகம், வியவாத்தித் தோன்றினவாம். பருத்திர தேவர
குவினுலே பரிசுதி குணங்களான சத்துவ, ரஜஸ், தமலென்
வாழ்ந்தருணங்களுண்டாயினவாம். இக்குணங்களின் தொற்ற
மேறித்தம் புத்தி எனப்படும். புத்தியில் ஐதாத அகங்காரம்,
வைகரி அகங்காரம், பூதாதி அகங்காரமென மூன்றுதத்தன
வாம். ஐதாதி அகங்காரத்தில் கல்வசாதுவீககுணமுடைய

மனமும், ஞானோந்திரிபங்களுனசோத்திரம், தொக்கு, ரட்கி,
செக்குவை, ஆக்கிராண மெனமைத்தும்விந் திழி, வைகரி அ
கங்காரத்தில் ரசோகுணத்தைப் பொருத்தியகண்டேந்திரியங்
களான வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயுரு, ச-பத்தெனையைக்
கும், பூதாதி அகங்காரத்தில் தன்மாத்விமலகளான சத்தம், ஸ்
பரிசம், ரூப, ரச, கத்தமெனவைத்தும், இத்த ஐந்தில் பிரி
திவு, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயமெனம் பஞ்சபூதங்களும்
தோன்றினவாம்.

சத்ததத்துவங்களைந்தாவன்.

சத்தம், ஈஸ்வரம், சாதாக்கியம், சத்தி, சிவம் என ஐந்
தாம். ஐந்தும் சிவனுடைய ஸ்வதத்திர வடிவமாகுமாம்.

(க) சத்தம்—ஞானம்ஒளி கிரியைக்குறைத்திருத்தலாம்.

(உ) ஈஸ்வரம்—கிரியைவி ஞானங்குறைத்திருத்தலாம்.

(இ) சாதாக்கியம்—ஞானமுக்கிரியையும் ஒத்திருத்தலாம்.

(ஈ) சத்தி—கிரியை.

(ஐ) சிவம்—ஞானமாயிருக்கும்.

வித்தியாதத்துவங்களைந்தாவன்.

காலம், கியதி, கலை, வித்ததை, ஐராகம், புருடன், மாயை
என ஏழாம்.

(க) காலம்:—செங்காலம், பிதற்காலம், வருங்காலங்
ளைப் பொருந்தியிருக்கும்பாம். (உ) கியதி:—நித்ய கன்மாதிகளை
நிச்சயஞ்செய்தித்திருக்கும்பாம். (இ) கலை:—ஆனவத்தகச்
சிறிது நீக்கி ஆன்மர்களுந்ருச்சிறிதுகிரியை பெறுப்புமாம்.
(ஈ) வித்ததை:—சிக்கிரத்தில் ஆன்மவுக்கு அறிவைவுண்டிபன்
னுமாம். (ஐ) ஐராகம்:—இச்சைவையுண்டாக்கி மயக்கிவிக்கு
பாம். (அ) புருடன்:—விடபத்திலே யாழ்த்துமாம். (எ) மாயை
:—ஒன்றை நினைக்கவொட்டாமல் மயக்கஞ் செய்யுமாம்.

பஞ்சபூதங்களு மவைவருக்குரிய குணங்களுமுதலியன.

பிரிதிவு, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம் என பஞ்சபூதங்
களாம். பிரிதிவு-மனம். இதற்குரியகுணங்கள்தோல், மயிர், நா

ம், எழுப்பு, சூச, ஆக - ஐ. பொன்றிற். தொழில்-கடி
ளம். நாற்கோனம். குறி-வச்சுரம். ஒளி-கடகடா. குணம்-தரித்
திருதல். பீஜம்-வகாரம். தேவதை-பிரமா. தொழில்-சிறுத்தி.

அப்பு—தண்ணி. குணங்கள்-உதிரம், பச்சை, சங்கிலம்
முள்ளி ஆக-ஐ. வெண்மைகிறம். தொழில்-குவிந்தல். இருகோ
னம்-அந்தச் சந்திரன். குறிதா-கரை. ஒளி-சலசலா. குணம்பத
ன்கொய்தல். பீஜம்-வகாரம். தேவதை-வித்தனா. தொழில்-சிறி.

தேயு—கெருப்பு. குணங்கள் ஆகாரம், லாதுளம், சோ
ம்பு, சித்திரை, பயம் ஆக-ஐ. செம்மைகிறம். குறிசுவந்திகம்.
குணம்-ஒன்றுவித்தல். தொழில்-சுடுதல். ஒளி-தகதக-தமதம்.
பீஜம்-வகாரம். தேவதை-குத்திரன். தொழில்-சங்காரம்.

வாயு—காற்று. குணங்கள் ஓடல், நடத்தல், கிடத்தல்,
திரிதல், யிருத்தல் எனலுற்று. கருப்புநிறம். தொழில்-சலித்
திருதல். அயுகோனம். குறி-அயுபுள்ளி. குணம்-புத்தவத
தைத்திரட்டுதல். ஒளி-சசலச. பீஜம்-வகாரம். தேவதை-மேறே
ஸ்வரன். தொழில்-திரோபவம்.

ஆகாயம்—வாயு. குணங்கள் காம்பம், குரோதம், லோபம்,
மோகம், மீதம், என ஐ. கிறம்-தூயம்பால். தொழில்-வெளி
யாக விளங்குதருத்தல். கோணம்-வட்டம். குறி-அமுதவித்து,
குணம்-இடம்பொருத்தல். எதிரொளி. பீஜம்-வகாரம். தேவ
தை-நாசுவன். தொழில்-அழைப்புகள்.

தீயங்கள். ஐ. அகவகனின் குணங்கள்-உரு, ஆகமருகிகள் ௩௦.

(உ - ம்.) பூதாதிமென்னும் பெயரஞ்சுண்டேதென்னின்பிருதி
யப்புடன் தேயுயயவாகாயம், குதாசனாபன்னிக்குருப்போட
சைவானவாபுவெயிதன்மேலந்தாது, குதானாபன்னித்திரியமை
த்தையயதொக்குசட்டி சிங்குயையாகிரோனம், தோனசோத்திர
யிதன்விநிஷ்டராய்தென்தெயிபுடம்புயயகன்குக்காமே என்று
உடலறிவினக்கத்திலிக.

ஞானேந்திரியங்க னானாவன.

சோத்திரம் - காது. தொக்கு வடப்பு. சட்டா-கண். இக்
குணம் - நாக்கு, ஆங்கிரணம் - நாசி ஆக - ஐ.

ஞானேந்திரிய விஷயங்களாவன (பொற்கள்.)

(ச) சத்தம் - ஆகாயத்தினிடமாக. ஆகாயத்தினிடமாக
செவிகேழ்க்குரு. (உ) ஸ்பரிசம்-வாயுவின்மீதம். வாயுவின்
மாக வடப்பு சுகமறியும். (ஈ) ரூபம்—தேயுயின்மீதம். தேயு
யினிடமாகக் கன்னுபமறியும். (ச) ரசம்—அப்புயின்மீதம்—
அப்புயினிடமாக நாக்குவிசிறியும். (ஐ) கந்தம்-பிரிதிவி
னம்சம். பிரிதிவினிடமாக நுகுவாசனையறியும்.

(உ - ம்.) “உன்னவிரிதன்னமாத் திரையக்கேட்பாயுரைப்
பாசத்தபரிசுமுடன்குராகத்தம், என்னுவினையிச்சத்தஞ் செவ்
யிர்கேட்டுயிதப்பரிசுமுடம்புகமறியும்ரூபம், கன்னுமுருக்கானம்
ரசயினிப்பைக்காட்டுந் கருது கந்தம்நாசியினிற் கந்தங்கானம்” எ
ன்று உடலறிவினக்கத்திலிக.

கண்மேந்திரியங் கானாவன.

(க) வாக்கு-வசனித்தல். (உ) பாதம்—கமரனித்தல். (ஈ)
பாணி-இடுதல் யேற்றல். (ச) பாபு-மலர் க்கழித்தல். (ஐ)
உபத்தம் - ஆனந்தித்தலாம்.

கண்மேந்திரியவிஷயங்கள்

(ச) வசனம்—ஆகாயத்தினிடமாக வாக்கில்லென்றுபொ
ருத்தவசனித்தல். (உ) கமரம்—வாயுவின்மீதமாக கால்கால்
நடத்தல். (ஈ) தாணம்—தேயுயின்மீதமாக இரங்குகளால் தா
ன் முதலிபது கொடுத்தல். (ச) விசரிக்கம்—அப்புயின்மீத
மாக அபரணத்தின்கி பிருத்த மலசலங்களைப்போக்குவந்தல்,
(ஐ) ஆனந்தம்—பிரிதிவினிடமாக வினாதிவினிலாம்.

(உ - ம்.) “உன்னவிரித்தென் வாக்குப்பாசம்பாணியொப்பிய
பாபுருவென்னுபத்தினைத்தாம், கண்ணென்னும் வாக்குவாயிதத்
தல்பாதங்கானுயிருகால் பாணியையதாரும், வின்கொறைபாபுருக்
கண்ணுணியாரும் விநித்தபடிபுத்தமென்பதுகே வின்கம்” என்று
உடலறிவினக்கத்திலிக.

தசகாடிகளும்வைகளின் குணங்களுமாவன.

இடைகலை, பிங்கலை, கருமூலி, பிங்குலா, புருடல், தா
ந்தரி, அத்தி, குரு, அலம்புடை, சங்கினி எனப்பட்டதாம்.

(க்) இடைகலை:—வலக்காற்பெருவிரலினின்று அகச்சந்திக் கெறிவிட்டு காசியைப்பற்றுமாம். (உ) பிங்கலை:—இடக்காற்பெரு விரலினின்று அகச்சந்திக் கெறி விவது காசியைப்பற்றுமாம். (ங) சமுமுனை:—மூலத்தற்றோன்றி கடுவெழுந்து சிரசமுட்டி பிராணவாயுவுட்கிற்குமாம். (ச) சிங்குதவை:—பின்னாலினின்று அன்னசாடிச் சூறையும் பாளத்தை விழும் கவுஞ்செய்யுமாம். (ஞ) புருடன்:—வலது கண்ணினின்று பெய்ப்புறந்தெய்து மகைவாகிறிக்குமாம். (சு) காந்தாரி:—இடதுகண்ணிலிருந்து மணியை ஆட்டுள்குமாம். (ஏ) அந்தி:—வலக்காதிருந்து சத்தங்களைக்கேட்டுங்கருவிகளைக்காக்குமாம். (அ) குகு:—இடக்காதிருந்து சத்தங்களைக்கேட்டுங்கருவிகளைக்காக்குமாம். (க) அலம்புடை:—கண்டத்திலின்று காசிக்கித்திர்பொசிய உபாயங்கள் செய்யுமாம். (ஐ) சங்கிலி:—குரையத்தைப்பற்றி சின்று ஆனந்தத்தில் மிஞ்சவொட்டாதிருந்து காக்குமாம்.

(உ-ம்.) “பிராணமீகன் பேர்பேசமிடகலையும், வாடாதபிங் கலையும் லக்ஷணம் - நாடார், அருவையுருட்டுகொடு காந்தாரியத்தி குறுகுறுப்பின்” என்று சுவாஸ்யபவமாயிலவிக.

தசவ்யுக்ஞமவைத்துக்குரிய குணங்களுமாவன.

பிராணன், அபாணன், வியாணன், வுதாணன், உமான், நாகன், கூர்மன், கிரிதரன், தேவத்தன், தன்னஞ்செயன் என வாயுக்கள் பத்தாம்.

(க) பிராணன்:—வாயுவினம்சம். மூலமுதல் சிரசமுட் டுமிருநிலிகளின்கீழாய் காசிவழியேடி உயிரொண்டங்குலம் பாய அவற்றில் எட்டுவுட்புக நில் கழியுமாம். (உ) அபாணன்:—அக்கினியினம்சம் உந்தியின்கீழ்பென்று அசனங்களை சீரணிப்பித்து மலங்களைப் போக்குவிகுமாம். (ங) வியாணன்:—தோளிலின்று மிகக்கோபும் தவனமுமுண்டாக்குவிகு மாம். பரிசுச்சோயறியுமாம். (ச) உதாணன்:—கண்டத்தான த்தினின்று மறத்துச்சரிக்குமாம். (ஞ) சமாணன்:—நாமத்தான த்திலிருந்து அன்னபானுகளை உதிரமாக்கி நாடிக்களிள் வழி யாய் சமமாகப்பாதித்துதேகத்தை வளர்க்குமாம். (சு) நாக

ன்:—வாயிலிருந்துவாந்தியெய்க்குமாம் கொட்டாவிழும்வித் தலுமுண்டிபந்துமாம். (ஏ) கூர்மன்:—நேத்திரத்திலிருந்து கிழிக்குமாம். கண்களிப்பு நகைப்பு மயிர்க்குச்சரிப்புகூடுசெய் விக் குமாம். (அ) கிரிதரன்:—மூக்கினின்று அம்பச்செய்யுமாம். (க) தேவத்தன்:—மார்மனின் தகபத்தைச்சேர்ந்துகெட்டிற் கொட்டாவிழும் கிச்சலுமுண்டாக்குமாம் உய்த்துமுஞ்செய்யு மாம். (ஐ) தன்னஞ்சயன்:—வீங்கச்செய்யுமாம். சரீரம்வீங்கி வெடித்தி லோடிப்போகுமாம்.

(உ-ம்.) “தசவாயுவின்பெயரைச்சாற்றக்கேள்ப் பரணன், சிசுமா ரபாணனேர்வ்யானன்-சமான, னத்தகையதானு தானன்சிகரன் கூரேவ, தத்தன்மனஞ்செயனிதாம்” என்று சுவாஸ்யபவமாயிலவிக.

அந்தக்கூரணங்களுவன:—மனம், புத்தி, சித்தம், அகம் காரமெனநான்காம்.

(க) மனம்:—வாயுவின்கூறு விஷயங்களை நினைக்குமாம். (உ) புத்தி:—அக்கினியின்கூறுவிராசிக் குமாம் ரூபபேதங்களை விளக்குமாம். (ங) சித்தம்:—அப்புவின்கூறு சிந்நிக்கிறதாம். (ச) அகங்காரம்:—அருதவியின்கூறு கொண்டுமுடிபுமாம்.

அறிவு:—உள்ளம் - ஆகாயத்தினம்சம் உச்சியில்கின்று சுகலத்தைபு மறியுமாம்.

உ-ம். “என்றமுதிருண ினி காண்குகொட யியம்புமனம்புத்தி யாங்காரஞ்சித்தம்” என்றும், “மனமானசெயலினைக்கும்புத்திவிசா ரிக்கு மகங்காரங்கொண்டுமுடிபுஞ்சித்த மொன்னைவிக்கும்” என்றும் உடலிலிவளக்கத்திலும், “அறிவாவதுள் ஸமாகாயத்தஞ்சமாய்ச்சியி னின்றே, செறியுஞ்சத்தார்த்தங்களை லலாந்சிரமாயுணர்ந்துதேனில் ததஞன்” என்று ஞானபலசாரத்திலுமறிக.

குணங்கள்:—சத்துவம், ரசஸ், தமஸ் என மூன்றாம். அகங்காரங்கள்:—தைசத் அகங்காரம், வைகரி அகங்காரம், பூதாதி அகங்காரமெனமூன்றாம். (க) சத்துவகுணம்:—அறிவு-தைசத் அகங்காரத்துடன் அறிவைப்பற்றிகிற்குமாம். (உ) ரசோ குணம்:—விகாரம் - வைகரி அகங்காரத்துடன் தொழிலைப் பற்றிகிற்குமாம். (ங) தமோகுணம்:—மூடம் - பூதாதி அகங் காரத்துடன் மயக்கமாகிய உருவத்தைப்பற்றி கிற்குமாம். பக்கங்கள் 93, 93-யும் பார்க்க.

(உ-ம்.) “உரத்துவிசும்பாசதந்தாமதமென்றே, யேத்தவருபவை முன்றே” என்று சுவாதுபவமாலையிலறிக.

வங்குகுள்:—சூக்குமை, உபசந்தி, மத்திமை, வைகரி என நான்காம். சூக்குமை:—சூக்காதிபேசுமாம். பைசந்தி:—கொஞ்சம் வர்த்தனப்பேசுமாம். மத்திமை:—மெத்தனப்பேசுமாம். வைகரி:—வினைகள் ஞாயிங்கன் செய்யுமாம். பக்கம் 165-யும் பார்க்க.

ஆகத்தவங்குள் மொத்தம் தொண்ணூற்று றெனப்புகும்.

தூக்குக்களாவன:—ரசம், உதிரம், மாம்சம், அத்தி, மச்சை, மூளை, சக்கிலம் ஆக ஏழாம்.

பஞ்சகோசங்களாவன:—அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயம் என ஐந்தாம்.

(க) அன்னமயம்:—தாதுக்களாலெடுத்தாம். (உ) பிராணமயம்:—அன்னசாரத்தினாலே பிராணனும் பல்புமடங்கிய தாம். (ங) மனோமயம்:—அப்பலத்தினாலேவந்து தோன்றிய தாம். (ச) விஞ்ஞானமயம்:—அம்மனத்தின் கண்ணே தோன்றிய விஞ்ஞானமாம். (ரு) ஆனந்தமயம்:—விருத்தியால் அல்லது கல்வியால்தோன்றிய ஞானமாம்.

அவத்தைகள்:—சாக்கிரம், சொப்பனம், சமுத்தி, துரியம், துரியாதீதமென ஐந்தாம். விரிவு 113-வது பக்கத்திலறிக.

பிணிகள்:—வாதம் - வாயுவினம்சம். பித்தம் - அக்கினியினம்சம். சிலேத்துமம்:—அப்புவினம்சமாம்.

(எ - ம்.) “வாதனொடுபித்தமிவை மாறாதசேத்துமமும், பேத்திவாழப்பிணி” என்று சுவாதுபவமாலையிலறிக.

ஈஷணைகள்:—தாரேஷணை. பெண்ணுசைகொள்ளல். புத்திரேஷணை - புத்திராய் தாசைகொள்ளல். அர்த்தேஷணை - பொருள் மேலாசைகொள்ளலாம்.

(உ - ம்.) “அத்துவிதன்களவையோது மீஷணைகள், சத்துவ மீள்தாரேஷணையுடனே-யொத்து, வருபுத்திரேஷணையுமாறாமலன் புத்தருமோரர்த்தேஷணையுந்தான்” என்று சுவாதுபவமாலையிலறிக.

தத்துவவிளக்கம்

நான்காம்படல முற்றிற்று

ஐந்தாம்படலம்
சித்தாரூபாதிவிளக்கம்.

சட்டை முனிவர்தானம்.

சரியை, கிரியை யோக ஞானம் ஞானமுத்திரை முதலியன.

மண்ணுசை, பெண்ணுசை, பொன்னுசையுடையோருக்கு ஆகாயம், சஞ்சிதம், பிராரத்தமெய்துமாம். ஞானத்திற் புருந்தோர்க்கவைகளில்லையாம். நகாரமுதல் யகாரம்வரையில் யோகத்திற்கும், அகாரமுதல் மகாரம்வரையில் ஞானத்திற்குமுலமாம். வாசி, மௌனமென வித்தைகளிரண்டாம். சார்பளி, கேசரி என முத்திரைகளிரண்டாம். யோகத்துக்கு ஆதிவித்தைதேசி (வாசி) யாம். மௌனமென்றால் ஞானவித்தையாம். வாசியை அடக்கத்தக்கவனே சித்தனும். மனதை யெழும்பவொட்டாமற்கொன்றவனே ஞானியாம். கருவிகளைக் கட்டி யிருத்தினவனே சிவயோகியாம்.

பிரணவ உற்பத்தி ஓக்கம்:—ஒங்காரம்—அகார, உகார, மகார, விக்ரு, நாதமென ஐந்தெழுத்தாம். ஐந்துக்கும் மூர்த்திகள் நிரைநிரையே பிசியுண்ணு, ருத்திரன், மஹேஸ்வரன், சதாசிவனும். முண், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயமெனவுழ் படும். அகாரம் உகாரத்திலும், உகாரம் மகாரத்திலும், மகாரம் விக்ருவிலும், விக்ருநாதத்திலும், நாதம்சத்தியிலும், சத்தி சிவத்திலும், சிவம் பரத்திலும் ஒடுங்குமாம். மண்ணை தண்ணீரையும், தண்ணியை நெருப்பும், நெருப்பைகாற்றும், காற்றை ஆகாயமும் விழுங்கிநிற்குமாம்.

வேதாந்த மார்க்கம்:—அகார, உகார, மகாரம் எழுப்பா. மென்றுவழங்கப்படுமாம். அதன் ஒளியைச் சூசுலஸப்போகாததாம். மவுனஞ்சென்றால் மவுனநாதன்றேவி கேசரியின்பர்தமலர் காணலாகுமாம். மனதையடக்கிப்பார்த்தால் ஞானமுண்டாகுமாம். சத்துவகுணமுண்டானால் மனமடங்குமாம். சகலத்துக்குள் காணமாகிய பெண்ணுசைநீங்கினால் திரோதாய் மயக்கநீங்கி வேதாந்தவழியிற் செல்வரென்றும், வேதாந்த

வாளினாலேயே அந்தமயக்கத்தை நீக்கவேண்டுமென்றுங்கூறப் படும். வாதியென்றால் மவுனவாதி, நிசவாதிநின்றமலவாதியாம். கோடித்தொழில்செய்வதும் வறுமைக்கேயாம்.

ஞானயோக மென்பது:—தேகமெல்லாந்தாயம்சம். அப்பனுக்கு எலும்போடே நரப்பிரண்டாம். அந்தவிரண்டான வாயுவினிலே ஒன்றுசுத்தி, மற்றொன்று பிராணவாயு சிவமாம். இரண்டும் ஒன்றுகக்கடி மய்யமாய்நிற்பதே சுழுமுனையாம். அந்தச்சுழுமுனையில் மூன்று காந்தியுண்டாம். பிதாணன் நெஞ்சினுள்ளே தீர்மரை நூல்போலாடுமாம். அதிலிரட்டித்த அபாணவாயுவையுங் கண்டால் ஞானயோகமாம். கைலாய தேகமாகுமாம். இதுபுணுண்டர்நவகோடிசித்தர்களனுபவமாம்.

வாசி பிராணயாமமாவது:—மூலத்தில் வாசுவைத்துலே சாய்ப் பிராணயாமஞ்செய்ய குண்டலிக்குள் ஈடனமும், சூரியப்பிரகாசம்போலக்காந்தியும் தோன்றுமாம். கண்டத்தில் “அங்” சென்றுணவாய் திரக்க வொட்டாதாம். புருவமத்தியில் மவுனத்தையொட்டிபூதசாம்பவியைக் காணலாகுமாம். புருவமையந்திரந்து அமுதமுண்டாய் கர்த்தியுண்டாகுமாம். குண்டலிக்குள் வுசியைவைத்துப் பிராணயாமப்பண்ணத்திரண்டொலியுஞ்சிலம் பெரலியுந் காணுமாம். இவையோகமாம். மவுனத்திலிற்றுகஞானமாம்.

சூரியமண்டல மாவது:—அபாரத்தில் உகாரத்தையணைத்து மகாரத்தைக்கும்பகத்துடன் பணிந்தால் ஆயிவங்கோடி சூரியப் பிரகாசத்துக் கொப்பாகுமாம்.

சந்திரமண்டலமாவது:—சந்திரன்சூரியனிற சென்றால் வந்திப்போக்குத்தெரியுமாம். சந்திரனே சூரியனாயும், சூரியனே சந்திரனாய்நிற்குமாம். சந்திரனில்சந்திரனாகின்றால் சூரியனேக்காணமாட்டார்களாம். பிறந்திறந்துமாள்வர்களாம். சந்திரனாகிய இடைகலையை ரவியாகிய சூரியகலையிற்சேர்க்கப் பாலராவராம். தமர் வாசில்பூட்டி வாசி சென்றுவிதையாகி நிற்குமாம். காலறிந்து கால்டிடித்து வாசிபூட்டினால் வாசி சென்று தமர்வாசல்திரந்து பூணத்தைக்காணலாகுமாம்.

(உ - ம்) பாச்சப்பா இடை கலையைரவியிற்சேரு பக்ருவமாய் ச்சேந்ததினாபாலனமே” என்றும், “காலறிந்துகால்பிடித்து வாசி

பூட்டிக் கலங்காமல் நின்றதினால்கால்தான் சென்று, மேலானதமர் வாசற்பூட்டிக் கலந்துவிதையாகிநிற்குபுடா வாசியென்று, சேலான் தமர்வாசல்திரந்துகலந்தார் செம்மைபூட்டிபூணம்நந்தகாணலாமே” என்றும் அகஸ்தியமுனிவர் அமுதக்கல்குளத்திலுறிக்.

மதிநேர்மை:—“அம்” மென்றுவாசிபூட்டிதின்னால் கோடி மதிசாந்தியும், அமுதமுமுண்டாகுமாம். அந்த அமுதங்கொண்டால்தேகத்துக்கழிவேயில்லைபிரம்.

விரதநேர்மை:—“உம்” என்றுநின்றால் கோடிசூரியப் பிரகாசமும், கண்மூக்கும்த்தியில் கார்தியுமுண்டாய்த் தேகமதிபோலத்துலங்குமாம்.

அக்கினி நேர்மை:—“அங்” “அம்” என்றுரேசக்பூரகம் பண்ணி கும்பகத்தில் நின்றால் பூரணசொலிப்பும் மௌனமுமுண்டாகுமாம். டிவுனவீட்டிநிறுத்தியைத்தள்ளியவியில் நிற்க பூரணமேவசுந்நாகும்.

சத்திசிவமென்றது:—சத்தி-சந்திரன்-சாரமாம். சிவம் - சூரியன்-காரமாம். இவைவேதார்த்தத்துவ மெனப்படும்.

(உ - ம்) சத்தியென்றபாட்டத்தில் “புதுமையுள்ள சத்திவின ரவிமதியுமாச்ச, சத்தியுள்ளரவிமதிதான்காரசாரம் பூங்காண்காரம் டாரவியுமாச்ச, வெற்றியுள்ள மதியுவுஞ்சாரமாச்சவேந்தத்தது வமுமிதவையாச்சே” என்று அச. மு. அமு. க. குறையானத்திலறிக்.

சத்திசிவபூசையெனது:—சத்தியென்றஉகாரத்தில்அகார மென்கிற சிவத்தைரட்டி “நமசி” பென்றோகசிவசத்தி வொன்றுகுமாம். உகாரமுடன் அகாரஞ்சேர்த்து “நமசி” பென்று வொருமண்டலஞ் செபிக்கத் தேகம்வசிகரமாகுமாம். சத்திசிவபூசையினாலேதேகம்வறுத்து நரைதிரைமாறி ஒளி கணுமாம். மூச்சோடாமல் பணிநீண்டும் விட்டிடவகுமாம்.

குளிகையாவது:—வீந்து-ரசம், வாசி-மூலிகை. அக்கினி பீடமாம். இதை “உளம்” என்ற ரச்சமணியாக்கினால்குணைத்திலோடலாகுமாம். விந்தைக்கட்டினால் பதப்பிரமமணியாகுமாம். வாசியைஸ்தம்பித்து உள்ளடக்கிக் கபாலமேத்திதுனி நாக்கை அண்ணாக்கில்மோதிதமரடைத்துப்பரிக்க கும்மென்றிருள் காணுமாம். அப்பொழுதசைவற மிற்கில்சத்தமுண்டாய்க் கடொளியுங் கதிரும் வீசுமாம். மூக்குசுழுமுனியிற் சூரிப்பாய் அரைக்கண்பாரவைபார்க்கக் காதிரண்டுமசையுள்

புரீஷ் எழுவாயல்களுமடைபட்டு வாசிக்கேழேநோக்குபார். அப் பேர்துசிவ்வென்று சமுமுணையயழுத்திக் கொள்ளுந்நிபிட பிடமாய் அந்தவேகம் விற்கவட்டம் அபாபாவாயலையடைக்கு மாம். அப்பகபாலம் விம்மலாய்ச்சுடர்க்கம்புங் கொதிக்கொண்டு மனமயங்குமாம். அப்ப ஓம் என்று குமுத்தோடே பிசத் தில் மனதை யுணவாவி மேலேநோக்கித் தலைவழியே சுடர்க் கம்பநரம் பீமர்க்கமாயோடி அண்டத்துள்ளே அமுர்த்தத்தில் கிற்குமாம். அப்ப அக்கினி அதிகமாய் விர்துவை வாழி பம் பரம்போற்சுத்தி மணிபோற் செய்யுமாம்.

(உ - ம்.) தானென்ற ஞானிக்குளிகையொன்று என்றபாட த்தில், “தேனென்ற விற்துவல்லோரசமுமாகுஞ் சேர்த்துநின்றவா கியல்லோ மூலியாகும், மானென்ற அக்கினியே பிடமாகும் மக்களே ரசம்ணியின் மார்க்கத்தாலே, தானென்ற ரசமதேவையணிபோற்செய் தால் உத்தமனேகெவனத் திலோடலாமே” என்றும், “வீரப்பா உன்னி டத்தில் வாசிடெனவே விதமாகவழிபித்துள்ளடக்கியேது காரப்பா வாசிதனை ஸ்தம்பனமெசெய்யிகாட்டுகிறென்கபாலத் தில்கண்டு கொ ள்ளு, வீரப்பா துனிநாக்கை அண்ணுக்கில்மோதி விளங்கிநின்றதமர் தனையுமடைத்துப்பாரே” என்றும், “அடைக்கயிலே கும்மென்று யிருட்டு” என்றும் அலைத்துவிடுகிறதே தைதயல்கவெண்டாம், உடை க்கயிலே அல்லிடத்திற்குத் தங்காணும் ஒழிந்து சுடரொளியுங்கதி ரும்விண், படைக்கயிலே விளியிருண்டு மீர்க்கண்பாரு பருமற்குச் சுழிநிற் குழிப்பாய்ப்பரு, கடைக்கயிலே காதிரண்மெசைவுகாணுந் கண்டத்தின்வாசல்கதவடைக்கும்பாரே” என்றும், “பாரப்பா அடை த்துவிடும்வாசலேழும் பண்பானவாகியது கேழேநோக்குஞ், சேரப்பா வாசியது யிரங்கும்போது சிவ்வென்ற கழிமுணைய யழுத்திக்கொ ள்ளு” என்றும், “தானென்றவாசியது பிசஞ்செல்லும், சீரிவர வேசென்ற பின்புஞ்சொல்லக்கேளு, மானென்ற கபாலமெல்லாம் விம் மலாகும், தேனென்ற சுடர்க்கம்பம் கொதிப்புக்கொள்ளுஞ் சொல் லெவென்ற மனமங்கே மயக்கங்காணும், ஒமென்ற மனத்தாம் தாலேகும் பத்தோடே லுவிந்து பிசத்தில் மனத்தையுண” என்றும், “ஊண் வேவாசியது மேலேநோக்கு மூட்டிபுருந்துதன்மெழியோமீம் பாரு ளுணவே அமுர்த்தத்தில் வாசிற்கும் அப்பவல்லோ அக்கினியுமி திக்மாமே” என்றும், “அதிகமென்ற அக்கினியோகதிதோகோடி ஐய யேபேத கண்ணிமைக்குளடங்குமோசொல், பதிகமென்ற விர்துவைத் தானவாசிதனும் பம்பரம்போற்சுத்தியல்லோமணிபோற்பண்ணுந் என்றும் அக. மு. ஞானோபதேசம், 14-ல்காண்க.

விநீதுசாரணையாவது:—துனிநாக்கை அணுப்போலத்தி வாதிபார்த்து வாசிடாண்டு பமென்று பிசத்தினிரங்கி ன்ந்தி வழியாய் அக்கினி கீட்டிற்சென்று அண்ணுக்குத்தூந்துமு டமாம். முனைநாக்கை அரைவாசியாங்க சுபாலத்தின்மணிவோ டிப் பெருவாசல்முடிச்சடலத்தை யுசயர்த்துக்குமாம். அப்ப மணிவேகஞ்சுழன்று கப்பத் துனிமேற்சென்று கதவுசுழ்ந் நீங்கி கண்ணத்திலே காடிவருமணிபேரசமணியாம். ஆம் என்ற மணிவேகத்தால் அண்டர்களு முனிவர்களு மயங்கினுர்களாம்.

(உ - பாரப்பாவீர்து மணிவாசிடப்பட்மென்றே யிரங்கிவி டும் பிசத்துள்ளே, காரப்பாநந்தியுட வழியிற்செல்லும் தானதுக் குட்சுமுலுண்டிசிக்கொள்ளும், பாரப்பா அவ்விடத் திலக்கினியின் வீடு அப்பவல்லோ அண்ணுக்குத்தூந்துமுடுஞ், சேரப்பாநுநிர த்து உட்சிவந்தது நுநிவலுவாகுஞ் சாரணையாமெண்ணே” என்றும் “யெண்ணவே தூற்றெட்டுச்சாரணையோரு யேகுமடா அண்டத் தில் மணியிள்வேக, முண்ணவே முனைநாக்கை அரைவாசியாங்கு ஓடிவருங்கபாலத் தில் மணிதானப்பா” நண்ணவே சடலத்தை உயர த்தாக்கும்” என்றும், “சேர்க்கவே அண்டமுதற்றிசைசுளெட்டுஞ்சுழ் ன்றுவரும் நிமிஷத்தில் மணியின்வேகம், தாக்கவே முன்போலக்கத வைமுடகதனைத்திலே கம்பனுனிபோலசெல்லும்” “பிசக்கவே கத விதுனிசற்றேரீக்கண்ணத்திலே காடிவருமணிதானப்பா” என்றும், அகஸ்தியமா முனிவர் ஞானோபதேசம் 14-விலநிக.

தசதிட்சைகளாவன:—(க) “அம்” என்று ஒருமண்டலஞ் செபிக்காமன னுகாணும் தேகம் வலுவாய் சித்துண்டாகுமாம். (உ) “உம்” என்று ஒருமண்டலஞ்செபிக்க அருளுண்டாகுமாம். (சி) “சி” என்று முமுமனதோடு செபிக்கமுத்தியாகுமாம். (கூ) “கூ” என்று அருளையுப்பாதநோக்கிசெபிக்க சத்திசிறிது னுதுவராம். (ரு) “தம்” என்றுவானோக்கிசெபிக்கதேகம் உறுதி யாகுமாம். (சு) “அங்” என்றுசெபிக்கதேகம்பக்குவனாகுமாம். (ஏ) “ரூ” என்றுசெபிக்க திக்குவிஜயஞ்செய்யலாகுமாம். (அ) “கம்” என்றுபிரமபதியிடமாகவையகத்திலின்றித் தொ ல்கைகற்று தில்லைதேரிசனமும் சித்துக்களுமுண்டாகுமாம். (சு) “ரும்” என்றுசெபிக்கச் சிம்மயதரிசனமுமுத்தியுமுண்டாகுமாம். (ய) “மம்” என்ற னுதினமுச்சரிக்கபிறவீரீகதுமாம். அட்டசித்துக்கள் தசதிட்சைபெற்றவர்களிடத்தாகுமாம்.

மணிவாங்கிகுபேரதிகைசேர்க்கி “நயவழி” என்ற ஓற்றெழுத்துக்குச் செங்குத்துப் பதனமுண்டாகுமாம்.

(உ - ம்.) “கார்ப்பா நமசிவய மென்று சொல்லி ஒரு தூறியேறாற்றெட்டுச் செபித்தால் மைந்தா, கூறப்பாகண்ட சூதல்லாந்தடிபனமேயாகு” என்றும், “தாங்கியேகும்பகத்தில் நின்ற கொண்டுதயவாகச் சிவாயநம வென்றுவேறு, பாங்குபெறுதாற்றெட்டு வோதினக்கால் பார்த்துள்ள மாணிடர்களை மோகமாவார்” என்றும், “விண்ணப்பா தானேக்கி வலிவசி யென்று விரும்பியேறுதெட்டுச் செபித்தால் மைந்தா, நண்ணப்பாவுண்னையெவர்கண்டா லுந்தான் நாடியேவசிய மதாய் வணங்கிந்பர்” என்றும், “நண்ணியேசுழிமுனை யில் நாட்ட மூற்றுநிவவறுதெட்டுவருத்தானேது, வுண்ணியேவனக்குவனே செய்தோரெல்லா முத்தமனே மாரணித்து ஒடுங்கிப்போவார்” என்றும் “விண்ணப்பா தானேக்கி மலிவயந வென்று விரும்பியேறுதெட்டுச் செபித்தால் மைந்தா, நண்ணப்பாநினைத்தனோரு பெருள் சாழிக்கும் நலமில்லாமாந்தரையு மாரணமேசெய்யும்” என்றும், “பைபப்பா நமியவ என்று சொல்லி பதராமறுதெட்டுச் செபித்தால் மைந்தா, பெய்யப்பாநினைத்த வண்ணமாக்ருஷணமாகு” என்றும், “பாங்குபெற மயவசி யென்று மாறிபத்தியுடறுதெட்டுச் செபித்தால் மைந்தா, தாங்கியேவித்தெடுத்தியிவிவாணி தண்ணையுடனீர்வார்” என்றும், “கூணத்திலமைந்தா, ஆங்கதிகொண்டேவளர்ந்து காய்க்கும்பா” என்றும், “வாங்கிமனதொன்றாக நயவமசி யென்று வரிசையுட னூற்றெட்டு வளமாயோதச், சாங்கமாய்க் கண்டதெல்லாம்பேதனமேயாகு” என்றும் அ. க. மு. அ. க. கி. லி. க...

கண்பதிமந்திரம்:—முக்கோணத்து அதினைவில் ஒன் காரமும் நடுவே கம்பமும்கூட்டு சதாவிவத்தைத் தருத்தி லுணிகுருப்ரமாய்க் கண்பதிமந்திரம் என்று செபிக்கக் கண்பதி மித்யகூடாவராம்.

சர்வவணபகவான் மந்திரம்:—அதுவோமென்று அதினைவில் ஒன் நமசிவய வென்றுபோட்டுக் கோணத்தின்கற் றில் சரவணபவனென்று நாட்டி வட்டமிட்டுச் சூழம்போட்டு உகாரமெழுதினே நபுரகம்செய்து குப்பகத்தில்கி னுசரவண புவனென்று செபிக்கி னரவணபகவான் பிரதயகூடாவராம். மற்றவைகள் பின்னால் வெளிவரும் நூலிலுள்ளன.

சித்திரம்

ஐந்தாம்படலம்