

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

சித்தாந்தம்.

தோகுதி ச.] 1915 @ நவம்பர்மீ [பகுதி கக.

மைத்திராயணீ யோபநிஷத்து.

முன்றும் பிரபாடகம். (தோடர்ச்சி)

இச்சீரம் மைதனக்தாலேயே உண்டானது. அசேதனம் நரக மென்று சொல்லக்கூடிய மூத்திர மூலத்தால் வெளிவந்தது. என் புகனிதைந்தது, மாமிசத்தாற் பூசப்பட்டது, மலம் மூத்திரம் பித் தம் கபம் மச்சை மேதை வகை முதலியவைகளாலும் வேறானேக மலங்களாலும் பரிபூரணமாய்த் திரவிய நிறைந்த பொக்கிஷம்போன்றது.

சம்மோகம் பயம் துக்கம் நித்திரை சோம்பல் விழுனம் ஜரை ஓய்வு தாகம் கார்பண்யம் கோபம் நாத்திகம் அஞ்ஞானம் மாத்சரி யம் கரணங்கள் குறைதல் மூடத்தன்மை இலச்சைஸில்லாமை நின் தீத்தல் கர்வம் நடுக்கிலையில்லாமை என்ற தாமச குணங்கள் கூடியும், திருஷ்ண சினோகம் ஆசை லோபம் இம்மைசுஅதிர்ப்பு திருஷ்டி மூய ந்சிஸருஷியை தன்னிச்சைவ்தி ஈடத்தல் சபலம் கவருதல் பொருள் தேடல் மித்திரணைக் காத்தல் ப்ரதிக்கிரக மெய்தல் இந்திரியார்த்த ஆவேஷம் பற்று என்ற இராசச குணங்கள் கூடியும், இலைவைகளாற் கட்டுண்டு இப்பூதாத்மா பலரூபங்களைப்பெறுகின்றன.

நான்காம் பிரபாடகம்.

ஓ பகவானே! உமக்கு நமஸ்காரம் நீர் எங்களை அனுக்கிரகிக்க வேண்டும்; வேறுகதியில்லை, இப்பூதாத்மாவிற்கு அதிதியெவன், எவ னுலிதனை விட்டு ஆண்மாவிடத்திலேயே சாடுச்சியத்தை யடைவன்.

மகாதுகளில் அலைகளைப் போலுள்ள விவர்க்கு முன்கண்மானது நிவர்த்தமாயுள்ளது, சமுத்திரத்தின் தீர்த்தைப்போலக் கடக்க முடியாதது. இவனுக்கு மிருத்துவியல் வரவு, கெட்டது நல்லதுமான கர்மங்களின் பலைபாகங்களான பாசங்களால் பசுவைப் போலக் கட்டப்படும் கட்டிலகப்பட்டதைப்போல சுதந்தர மிராது, எமன் இராச்சியத்திலுள்ளதைப்போல வெகுமயமான அவஸ்தையைப் பெற்றிருக்கும். கட்குடித்தவனைப்போலப் பாசலாசனைக் கள்ளால் மயங்கும், பாபக்கிரகத்தால் பிடிப்பட்டதைப்போலச் சுதலும், பெருங்கங்கிண்டினுற்போல ஆபத்துக்களால் வருந்தும். இருட்டி லகப்பட்டதைப்போல ஆசையிற் சிக்கும், இந்திராவத்தைப்போலமாயாமயமாகும், சொற்பனத்தைப் போலப் பொய்யாம். வாழூத் தன்டினைப்போலச் சாரமற்றிருக்கும். கூத்தாடியைப்போல வேஷமுடையதாம், சித்திரச்சவர்போன்ற பொய்யமுடையதாம், சத்தபரிசு முதலிய எவ்விடங்களினுள்ளே அவையர்த்தங்களா யிருக்கின்றன, எவைகளிடத்து ஆசைவைத்த பூதாத்மா பரமபத்தை நினைப்பரதில்லை.

இவனால்லவோ இப்பூதாத்மாவின் பிரதிகிதி, இவனுக்கு ஏன் முண்டாரும் வழி எதுவோ அது சுவதர்மத்தை யனுசரிப்பது, தனதாச்சிரமங்களிலேயே இருப்பது, சுவதருமை எல்லாவற்றையும் கொடுக்கும், ஸ்தம்பமும் கீளைகளுமாம் மற்றது இதனால் ஊர்த்துவதேசத்தை யடைவான், இல்லாமற்போனால் கிழேவிமுவான், சுவதர்மமென்பது எது வேதங்களில் சொல்லப்பட்டதோ அது சுவதருமத்தைக் கடந்தான் ஆச்சிரமியாகமாட்டான். ஆச்சிரமங்களி லுள்ளவனே தபசி எனப்படுவான், தபச இல்லாதவனுக்கு ஆத்மஞானமுண்டாவதில்லை, கர்மசித்தி யுண்டாகாதெனச் சொல்லப்பட்டது, தபசினால் சத்துவங்கிடைக்கும், சத்துவத்தால் பனங்கிடைக்கும் மனதால் ஆத்மாகிடைப்பான், ஆத்மாகிடைத்தால் நினிருத்தியில்லை.

ஙங்கானம் கொளுத்தக்கட்டையில்லாத பொழுது நெருப்புத் தன்காரணத்தினாலேயே ஒடுங்குகின்றதோ அங்கும் விருத்தியோழிந்தபோழுது சித்தம் தன்காரணத்திலேயே ருங்கும்.

மனமானது சுத்தியத்தை யபேட்சித்து இந்திரியார்த்தங்களில் மயங்காமல் தன்காரணத்தில் வயித்தால் கர்ம வசத்தைப்பற்றி வந்தவை எல்லாமகிருத்தங்களாகும்.

சித்தமே சம்சாரமாதலால் அதனைப் பூரண யத்தினத்தினால் சோதிக்கவேண்டும், சித்தமெந்தவழியிற் போகுமோ அங்ஙனமே (புருஷங்கள்) இது சித்தியமான அவசியம்.

சித்தத்தின் பிரசாதத்தால் சபாசபங்களான கன்மங்களைத் துலைப்பான், துளிவிவடைந்த ஆத்மா ஆத்மாவிடத்தே யிருந்து அட்சயமான சுகத்தைப் பெறுவான்.

பிராணிகளுக்கு விஷயத்தி லெவ்வளவு ஆஸையுண்டாகின்றதோ அவ்வளவு பிரமத்தினிடத்து உண்டானால் எவன் பந்தத்தை விட்டு மோட்சத்தை யடையாட்டான்.

மனமென்றது சுத்தமென்றும் அசுத்த மென்றும் இருவகை, அசுத்தமென்பது காமசங்கர்ப் முடையது. சுத்தமென்பது காமமில்லாதது, மனதை வயம் விட்சேபமிரண்டும் இல்லாததாகச் செய்து எப்பொழுது அமன்ஸ்கயோகத்தைப் பெறுகிறானே அப்பொழுதே பரமபதம் கைகூடும். எதுவரையில் இருதயத்தில் லயத்தையடையுமோ அதுவரையிலேயே தடிக்க வேண்டும், இதுவே ஞானமும் மோட்சமும். மற்றவெல்லாம் சிரந்த விஸ்தாரங்களோம்.

சமாதியினால் சமஸ்தமலங்களுஞ் துலைக்து ஆத்மா வினிடத்தே வைக்கப்பட்ட சித்தத்தின் சுகம் ஏனுண்டோ அது வாக்கால் வர்ணிக்க முடியாது அப்பொழுதே தன்னுலேதன் னந்தக் கரணத்திலே கிரகிக்கப்படும்,

எங்ஙனம் ஜலத்தில் ஜலமும், அக்கினியில் அக்கினியும், ஆகாயத்தில் ஆகாயமும். (வேரூக) காணப்படுகிற தில்லையோ அங்ஙனம் ஆன்மாவினிடத்துச் சித்தம் லயிக்கும் பொழுது புருஷன் காணப்படுகிறதில்லையோ அங்ஙனம் ஆன்மாவினிடத்துச் சித்தம் லயிக்கும் பொழுது புருஷன்காணப்படுகின்றன,

மனதே மனிதர்களுக்குப் பந்த மோட்சங்களுக்குக் காரணம், விஷயத்தைப்பற்றியது பந்தத்திற்கும், விஷயத்தை விட்டது மோட்சத்திற்கும் ஏதுவாம்.

நீயே விஷ்ணு, நீயே உருத்திரன், நீயே பிரஜாபதி கீ
அக்கினி, வருணன், வாயு, நீ இந்திரன், நீ சந்திரன், நீ மஹு, நீ யசசு,
நீ பூமி, நீ அச்சதன், சவார்த்தமாகவுப, சவாபாவிகார்த்தமாகவுப்,
அநெகரூபனுப் ஆகாசத்திலிருக்கிறோம், விசவேசர உனக்கு நமஸ்கா
ரம், வசவசரூபன், விச்சவகன்மாலைச் செய்பவன், விசவத்தைச்
செய்பவன், விசவமாயை யுடையவன், நீ விசுவகிரீடையிலாசையுள்ள
பிசு, சாந்தாத்மா வாகிய உனக்கு நமஸ்காரம், பரமரக்ஷியனும், சிங்
திக்கக் கூடாதவனும், அப்பரமேயனும், ஆதியந்தமு மில்லாத உன
க்கு நமஸ்காரம்,

தமசு ஒன்றொயிருந்தது, அதுபறனால் பிரேரிக்கப்பட்டு விஷ
மாச்சது, இதுவேரஜசின் ரூபம், அந்தரஜச பிரேரிக்கப்பட்டு விஷம
மமாகியது, அது சத்துவத்தின் ரூபம், அச்சத்வம் பிரேரிக்கப்பட்ட
அதில் ரசம் வெளிவந்தது, அந்த அம்சமே சேதனமாத்திரன் புரு
ஷர்கள் தோறும் கேத்திரஞ்ஞன் ஸங்கல்பம் அத்யவஸாயம் அபிமா
னம் இவைகளைத்தனக்குக் குறியாயுடையவன், பிரஜாபதி,

அவருக்குப்பிரமா, ருத்திரன், விஷ்ணு என்று ஆதியிலுண்
டான சரீரங்கள் சொல்லப்படும், இனி எது தானவருடைய ராஜ
சாமசமோ அதுவே பிரமாவாம், எது தானவருடைய தாமசாம்
சாமோ அதுதான் ருத்திரனும், எது தானவருடைய சாத்வீகம்
சமேரஅதுதான் விஷ்ணு.

இவனன்றே ஒருமூர்த்தியாய் மூம்மூர்த்தியாய் அஷ்ட மூர்த்தி
யாய் பதினெட்டு மூர்த்தியாயுள்ளவனுய் பனிரண்டு மூர்த்தியாயுள்ள
வனுய் அளவிலா மூர்த்தியாயுள்ளவனுய்க் காணப்படுவன். காணப்படு
தலால் பூதங்களிற் சஞ்சிப்பான், எல்லாப் பூதங்களுக்கும் இருப்
பிடமுமதிப்தியுமாம் அவ்வாத்துமாவே உள்ளும் வெளியு முள்ளவன்.

மணவழகு.

வெமயம்.

திருச்சிற்றும்பலம்-

ஆலய வழிபாடு:

தோகுதி 4, பக்கம் 214 தோடர்ச்சி.

ஆதிசேஷன் விசினுமூர்த்தியின் வார்த்தைகளைக் கேட்டு அவர் பாதக்தில் விழுந்து நமஸ்காரங்களை செய்து அவருடைய உத்தரவைப் பெற்றுக்கொண்டு கைலயங்கிரியைக்கு வடபாற் சென்று அவ்விடத் தில் பரமேஸ்வரன் நோக்கி அரியதவம் செய்து கொண்டிருந்த னன். கைலாசபதி பிரமணைப்போல உருவெழுத்து ஆதிசேஷனுக்கு முன்தோன்றினர் ஆதிசேஷன் அங்குக் காட்சி தந்தவர் பிரமதேவரனவே சினைத்து நமஸ்கரித்தனன். பிரமதேவர் ஆதிசேஷன் நோக்கி “நீ இது காறும் சரீரம் வருந்தச் செய்த தவத்தை மெச்சி னன் உனக்கு வென்றியது இந்திராதியோகங்களோ? அல்லது நம் முடைய சாலோக முதலிய பதங்களோ? அல்லது அஷ்டமாசித்தி களோ? உனக்கு எது தேவை” என்றனர்.

ஆதிசேஷன் பிரமதேவரர் நோக்கி “சுவாமி! எனக்கு வேண்டியதைக் கொடுக்க கைலாசபதி ஒருவரேயன்றி, ஏனையோரல்லர். ஆகையால் உம்மால் எனக்குக் கிடைக்கத்தக்க தொன்றுமில்லை” என்றார்கள். பிரமனுய் வந்தசாரம்பவ மூர்த்தி ஆதிசேஷனுடைய பக்திக்கு மிகக் வியந்து உடனே விருபாருடராய் காட்சிதந்தருளினர். ஆதிசேஷன் மிகவும் பயந்து சாஷ்டாங்க நமஸ்காரங்களை செய்து வேதவாக்கியத்தால் ஸ்தோத்திரங்கு செய்து, தான்பகவானுடைய மகிழமை தெரியாமல் பிரமதேவரன்று சினைத்து உதாசினமாய் பேசிய குற்றத்தை கூட்டித்தருள வேண்டுமென்றும், தன்னபீஷ்டத்தை கிறைவேற்ற வேண்டுமென்றும் கேட்டுக்கொண்டான்.

“ஓ! அன்பனே! நீ வியாகூலப்படாதே. நீ என்னுடைய நடன தரிசனத்தைக்காண அபேட்சித்திருப்பதால், மேருமலைக்குத் தெற்கே சமுத்திரதீரத்தில் தில்லைவன மென்றோர் ஆரணியமுளாது; ஆங்கு

வியாக்கரபாதர் என்னும் பக்தன் அநேகநாளாக சயம்புழர்த்தமாகிய திருமூலநாதருக்கு சித்திய ஆராதனை செய்துகொண் டிருக்கின் ரூன். நீயும் உன் ஆயிரம்பணுமுடிகளை மறைத்து ஐந்து முடிகளுடன் அத்திரிமகாரிவீவின் பத்தினியாகிய அனுசுபா தேவியினிடமாகப் பிறந்து பதஞ்சலி என்னும் நாமதேயத்தைப்பெற்று, தில்லைவனம் அனுகி, வியாக்கிரபாதருடைய நேசத்தைக்கொண்டு திருமூலநாதரை அருச்சித்து வருவையாயின் தைமாதம் பூசநட்சத்திரம் குருவாரம் கூடிய குருபுஷ்ய புண்ணியதினாம், மத்தியானகாலத்தில் சமஸ்ததே வர்களுடன் பிரசன்னமாய் நீயும் அவ்வியாக்கிரபாதரும் காணுமபடி தரிசனம் கொடுப்போம்” என்று பரமேஸ்வரன் சொன்னதும் ஆகி சேஷன் ஆனந்தமடைந்து, பின்னும்பகவானை நோக்கி, “கவாயி! அடியேன் தில்லை வனத்திற்குச் சர்ப்ப ரூபத்தோடு போகும்போது வழியில் கருடனால் உபத்திரவும் சம்பவிக்காமலிருப்பதற்கு ஓர் மார்க்கம் அருள் செய்யவேண்டும்” என்று விண்ணப்பம் செய்துகொண்டான்.

சாம்பவமூர்த்தி அங்கு ஒரு பிலத் துவாரத்தைக்காண்பித்து நீ இப்பிலத் துவாரத்து வழியாகச் செல்லுவாயாகில் அவ்வனத்தை யடைவாயென்று சொல்லித் திருவருக்காந்தனர். ஆகிசேஷன் ஐந்து சிரக்டன் அனுசுயாதேவியின் புத்திரனுய்ப்பிற்கு, பிலத்துவாரத்து வழியாக துழைந்து பாதாள மார்க்கமாக தில்லைவனத்தையடைந்து, அங்குத் தவஞ்செய்துக் கொண்டிருந்த வியாக்கிரபாதரைக்கண்டு அவருக்கு நமஸ்காரங்கு செய்தனர்.

ஐந்து சிரக்டன் தன்னைப்பணிந்தவர் இன்னுரென்று வியாக்கிரபாதருக்குத் தெரியாமையால் ஆச்சரியமடைந்து அவருடைய வரலாற்றை வினாவினர். பதஞ்சலியார் நடந்தசலிஸ்தாரத்தைச் சாங்கோ பாங்கமாய் மொழிந்து பரமேஸ்வரன் இத்தில்லை வனத்தில் ஆண்து நடனத்திசனத்தைக் காட்டப்போகின்றமையால் அதுவரையிலும் வியாக்கிரபாதருடன் திருமூலநாதரை வழிப்பட்டு வரும்படி ஆக்கிய பித்ததைச் சொன்னமாத்திரத்தில் வியாக்கிரபாதர் ஆனந்தமடைந்து பதஞ்சலியாரைக் கட்டித்தழுவி திருமூலநாதருடைய சந்திக்கழைத் துக் கொண்டுபோய், திருமூலநாதரைத் தரிசிப்பித்து, பின் தன்னுச் சிரமத்துக்கு அழைத்துச் சென்றனர்,

வியாக்கிரபாதர் தான் பிரதிஷ்டைசெய்து பூஜித்து வரும் வியாக்கிரபாதேஸ்வரர் என்னும் சிவலிங்க மூர்த்தியை பதஞ்சலிக்குக் காட்டி அவ்விலிங்க மூர்த்திக்குப் பூஜைசெய்யச் சொல்லினர், பதஞ்சலி அவ்வாறே துதித்துப் பிறகு அவ்வாச்சிரமத்துக்கு மேற்கில் அந்த தீர்த்தமென்ததன்பேரால் ஒருதீர்த்தமுண்டாக்கி அதன் தீர்த்தில் அந்ததேஸ்வர ரென்னும் ஒரு சிவலிங்க மூர்த்தியை ஸ்தாபித்து, அம் மூர்த்தியைப் பூஜித்துப்பிரதிதினமும் வியாக்கிரபாதரநுடன் சிவக்கை பில் ஸ்நாநங்கெய்து திருமூலநாதர், வியாக்கிர பாதேஸ்வரர், அந்ததேஸ்வர் ஆகிய மூர்த்திகளையும் பூஜித்துக் கொண்டு நடனதரிசனத் தைக்காணத் தவஞ்சிசெய்து கொண்டிருந்தனர்.

முனிவர்களிருவரும் இவ்விதஞ் தவஞ்செய்து கொண்டிருக்கையில், ஆங்குவந்த சிலமுனிஸ்ரோஷ்டர்களால் அவ்விடம் ஒரு ஞானசபை யுண்டென்று சொல்லக்கேட்ட வியாக்கிரபாதரும், பதஞ்சலி முனிவரும் அவ்வெல்லையைச் சித்தத்தினுலே நமஸ்கரித்து, அவ்விடம் சௌன்று ஆனந்த சிருத்தத்தை ஞானத்தினுலே வணங்கிப் பாவனுதரிசனத்தினுலே தேகம் புளக்க எண்ணிறந்த நாட்களைப் போக்கினுர்கள்.

முன்னைகலாசகிரியில் பதஞ்சஸி முனிவருக்கு நடனத்திசனத்தைக் காட்டுவதாக பரமசிவன் சொல்லியிருந்த புண்ணியதினம் சம்பித்த படியால் வியாக்கிரபாதரும், பதஞ்சஸி முனிவரும் அதை ஆவலுடன் அத்தரிசனத்திற்கு யாதொரு விக்கினமும் ரோதபடிக்கு அத்தினத் திற்கு முக்கின்தினம் விளாயகருக்குப் பூஜைசெய்து நடனத்தினத்திற் காக எதிர்பார்த்திருந்தனர். மறுநாள் குருவாரம் பூசநட்சத்திரம் சித்தயோகத்தில் சகல ஆன்மகோடிகளுக்கும் சுபசகுநங்கள் உண்டாகவும், ஆகாயத்தில் துந்துபி முதலிய வாத்தியங்கள் முழுங்கவும், அங்கு நடனத்தரிசனத்தின் பொருட்டு வந்திருந்த மூவாயியம் பிரமினிகளுடன், தேவர், தானவர், யசூர், கிண்ணர், கிம்புருடாதிகள் தோத்திரஞ் செய்யவும் பிரவன்சொருபியாகிய பரமசிவன் தன் ஜோதி வீவரூபத்தைப் பதஞ்சஸியும், வியாக்கிரபாதரும் கண்டு தரிசிக்கும்பய.

யான ஞானசிருதியை அவர்களுக்குக் கடாட்சித்து ஏனையோர்க் கெல்லாம் அவரவர் பரிபாகத்துக்குத் தக்கபடி கண்டு தரிசிக்கும்படி யான திருஷ்டியைக் கொடுத்து யாவரும் காணும்படியான ஒருஜோதி தோன்றியது. அச்சோதியின் மத்தியில் பரமேஸ்வரன் சிவகாம சந்த ரியுடன் திவ்வியாபரணங்காரத்தோடு பேரி, மிருதங்க, வீணை வேணு தாளவாத்திய கோத்துடன் ஆனந்தத்தாண்டவாஞ் செய்தனர். இந்த டடன் தரிசனத்தைச் சமல்த தேவர்களும், ரிவிகள் முதலிய யாவருங்கண்டு பிரம்மானந்தத்தில் மூழ்கினர். பரமேஸ்வரன் பதஞ் சலி, வியாக்கிரபாத முனிவர்களுக்கு அவரவர் கோரியவரங்களையளித்தனர். தேவர்கள் புஷ்பமாரி பொழுந்தனர். பரமேஸ்வரன் தேவர் களை நோக்கி “பிரஞ்சானமானது நமக்கு ஸிளங்கப்பட்ட அதிஷ்டானமாம், கம்பிடத்தில் பிரிவின்றி ஒன்றூன் து ஆத்தும் சத்துமாயு மூள்ளாது. அச்சொருபம் அமரப்பட்ட இப்பூவுகத்தைவிட்டு அகலாத்து. எவ்வாறென்றால், உடலில் உட்பட்டிருக்கும் உயிரினிடத்தில் எவ்வாறு ஞானசொருபமா யிருக்கின்றோமோ, அப்படியாகவே யிருப்போம். ஆகையால் இந்த இடத்தைச்சுற்றி அம்பலமாக்க கோருவக்கள்” என்றார்.

“ஞானநமக்குத் திகழ்விடங்கமிற் பிறிவின்னென்
ருன துசித்துச் சத்தமர்ஞாலத் தகலாது
தானுடலுட்பட்டிடு முயிரிற்றங்குதல் போல்போம்
வானவர்க்குமிக் கோலுமினென்றான் மன்றாடி”

(இன்னும்வரும்.)

திருஅரங்கசாமி நாயுடு,
விகிதர்-செவசீத்தாந்தம் மகாசமாஜம்.

६
சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

நால்வர்முத்தி.

—அவைகளை—

இவ்வுலகத்தில் பொய்யமணையடக்க மது சைவசமயத்தை நிலை நாட்டியருளிய காழிவேந்தரென்னும் திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள், சமணரால் கல்லிற்கட்டிக் கடவிற் போடப்பட்ட அஞ்ஞான்றுதா மெப்பொழுதும் ஐந்தெழுத்துப்புணைப்பற்றிக்கடக்கின்ற உண்மையை உலகமறிவான் வேண்டி நமச்சிவாயத் திருப்பதிகம் பாடியருளிய திரு நாவுக்கரச சுவாமிகள், முன்கயிலாயத்தில் வாக்கருளியவண்ண மிழற வனுல் தடுத்தாட கொள்ளப்பெற்ற திருநாவலுாரென்னும் சந்தர மூர்த்திசுவாமிகள், திருப்பெருந்துறையில் குருந்தினீழில் அடியார் சூழாத்தொடுவீற்றிருந்து ஆகமாந்தமென்னுஞ் சித்தாந்த உண்மைப் பொருள்களை யிறைவனுலுபதேசிக்கப்பெற்ற திருவாதவூரென்னும் மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் என்னுஞ் சமயாசாரியர்களாகிய இவர்கள் யான்கூறிய நால்வராவார்.

இனி முத்தியின் பொதுவியல்பு:—முத்தி, விடு என்பன ஒரு பொருளன. ஆணவபந்தத்தினின்ற விடுத்தலேவீடாம். அநாதியே, உயிருடன் சகசமாயச் சார்ச்துஙின்ற இவ்வாணவ மலத்தின் பலகித சக்திகளை யிறப்பில் தவங்களென்னுஞ் சிவபுண்ணியத்தாற் கெடுக்கு இருவினையொப்பு மலபரிபாகம் சத்திசிபாதமெய்திச் சிவஞானத்தாற் சிவப்பேறு ஆன்மா வெய்தும்.

எவ்வாறெனில், காட்டக்கானு மியல்புடைய கண்ணிங்கிரியத் துக்கு உயிர் அத்துடனின்று பொருளினைக்காட்டுதல் மாத்திரையே யன்றி, உடன்சென்று அவ்வருவைக் கானுதலுஞ்செய்து உபகரிக்கு மாறுபோல் உயிர்க்கு முதல்வன் உடனின்றலியித்தல் மாத்திரையே யன்றி அவ்வழிருணர்வோடு கூட அத்துவிதமாய்ச்சென்று அவ்விட யத்தை யறிதலுஞ்செய்து உபகரித்துவரும். காரியம் ஒழிந்தாற் சத்

தனுகுவோனுகிய ஆன்மா இவ்விதஉபகாரத்தை யறியப்பெறின், அம் முதல்வன் திருவடிகளைத் தலைப்படுத்துகண் இச்சையின்டயருது நிகழும் அறிவு இச்சை யிரண்டும் ஒத்து அத்துவிதங்களையான்றே பற்றி முதல்வன் திருவடிக்கண்ணவாய் ஒருங்கு நிகழுவே காயம் ஒழுந்தபின் மலைங்கிச் சுத்தனுப் பிற்குப்பறைமை காயத்தோடு நிற்புழுக்கைக்கூடப் பெறுதலால், ஏனைக்கிரியையுமே யெல்லாமலங்களையும் நீத்து அவ்வறி விச்சைகளோடு ஒருவழிக்கொண்டு செங்கமலத் திருவடியைக் கூடப் பெற்று மாறுபடாத சிவாநுபூதியே சுவாநுபூதியாகக்கொண்டு வாழ் தல் ஜீவன் முத்தர் நிலையாம். இவர்கள் சிவஞானத்தாற் சிவத்தை கோக்கி யன்பு செய்யப்பெற்றுச் சிவமே கண்டு பொண்டிருப்பர். அன்றியும் இவ்வத்துவித முத்தினிலையின் தன்மையை ஆன்றேர்கள் பல செய்யுட்களாற் சுருங்கச்சொல்லல் விளங்கவைத்தலென்னும் அழுகொடு கூறுவாராயினர். உதாரணமாக,

ஞானச்காதீத வேண்பா.

சுத்தனே ஞானச் சுடமே தருணையுறு
நித்தனே நின்னுடனு னிற்பதுரை—பெத்தத்தில்
உண்ண நிவி னுனிருந்த வண்மைபோன் மாணவகா
வென்னறிவை னீடு மிரு.

சிவபோகசாரம்.

இந்தனத்தி லங்கி யெரியுறநீர் தேனிரதம்
கந்தமலர்ப் போதுவான் காலெவரிகண்—சுந்ததறும்
அக்துவித மாவதுபோ லான்மாவு மீசனுமாய்
முத்தியிலே நிற்கு முறை.

இஃதன் றியும் இவ்வத்துவித முத்தியைத் தாடலை யென்னும் வார்த்தையில் டகரத்தை ஒரெழுத்தென்றாலுது ஈரெழுத்தென்றாலுது கூறமுடியாமல் ஒன்று மின்றி இரண்டு மின்றி ஒன்றிரண்டுமின்றி அத்துவிதமாய் நிற்றலையும் உவமையாக எடுத்துக்கூறுவர். மேற்கூறிய முதற்செய்யுளில் உயிரியல்பு சிறிதுந்தோன்றாது, இறைவன் துவியாபகத்துள் ஆன்மாவடங்கிநிற்கு முறைமையையும், பின்னையசெய்யுளில் அத்துவிதமாய்விற்குச் தன்மையையும் மற்றதோருவமையில் இருப்பாருள் புனர்ந்து நிற்கு மாற்றையுங் கூறினும். இம்முத்தினிலையில் ஆன்மா மதுவுண்ட வண்டே போல் நிற்பனென்றும் இறை

வன் “கரும்பைத் தேனைப்பாலைக் கனியமுறைக் கண்ணடக் கட்டியை யொத்திருப்பனந்த முத்தியினிற் கலங்கேத” என்றும், ஆன் ரேர்கள் கூறியுள்ளார்கள். இவ்வித அரிய பெரிய முத்தியே சித்தாந்த முத்தியெனப்படும். இம்முத்தி யெய்துதற்கு மேற்கூறப்பட்ட இறப்பில் தவங்களை ஆஞ் சரியை கிரியை யோகங்களைச் செய்து மிச் சன்மார்க்கமென் ஆம் ஞானங்கைக்கூடும். மேற்கூறிய இறப்பில் தவங்களாகிய சிவபுண்ணியங்கள் பதினாறு வகைப்படும். அவை சரியையிற் சரியை, சரியையிற்கிரியை, கிரியையில் யோகம், கிரியையில் ஞானம், யோகத்திற்சரியை, யோகத்தில்கிரியை, யோகத்தில் ஞானம், ஞானத்திற் சரியை, ஞானத்திற் கிரியை, ஞானத்தில் யோகம், ஞானத்தில் ஞானம் என்பன.

இச்சிவபுண்ணியங்கள் உபாயமென்றும் உண்மை யென்றும் இருவகைப்பட்டு இன்று, உபாயம் புகழையும் உண்மை பத்தியையும்பற்றி விகழும். இவற்றுள் உபாயம் ஒவ்வொன்று நான்காகி முன்னையதுடன் சேர்ந்து (32) ஆக்ரவர். உபாயச்சரியையிற் சரியை முதல் 16-வகைச் சிவபுண்ணியங்களுக்கும் காலாக்கிளி ருத்திரர் புவன முதல் குணத்துவ மஸ்தகத்தில் ஸ்ரீ கண்டபுவனத்தின் கீழுள்ளருத்திரீஸ்ரன் அவ்வப்புவனபதிகளுலகத்தில் சாலோக சாமீப சாரூப சாயுச் சியங்களைப் பெறுதலே பயனும், உண்மையிற் சரியையிற் சரியை முதல யோகத்தில் ஞானம் வரை (12, வகை சிவபுண்ணியங்களுக்கு ஸ்ரீ கண்டபுவன முதல் சுத்தவித்தைக்குங்கீழுள்ள அவ்வப்புவனபதி களுடைய சாலோகமுதலிய பதமுத்திகளைப் பெறுதலாம். உண்மை யில் ஞானத்திற் சரியை முதல் மூவகைச் சிவபுண்ணியங்களுக்குச் சுத்த வித்தை முதலிய அதிகாரத்துவம் போக தத்துவங்களில் வைகும் மந்திர மந்திர மஹேசர் முதலியோர் புவனத்துச் சாலோக முதலிய முத்தியைப் பெறுதலாம். ஏஞ்சி நின்ற ஞானத்தில் ஞானம் ஒன்றுக்கே பரமுத்தி சித்திக்கும், ஏனையவற்றிற்கு லியதத்துவ அபர முத்திகிட்டும். பதமுத்திகட்கு மீட்சியுண்டு ஆனால் சுத்த வித்தை முதலிய தத்துவ புவனங்களிலெப்தி ஞேர்க்குப் பரமுத்தி தலைப்ப மேயன்றி மீட்சியில்லையாம். இனி அவ்வச் சரியைக்கேற்ப அவ்வப்புவனபதியுலகங்களிலெய்தி அகத்தொண்டர்போலத் தடையின்றி மியங்கிப் போகக்களை நகர்வது சாலோகபதவி. இச்சரியை தாசமார்க்கமெனவும் படும். அவ்வக்கிரியைக்கேற்ப அவ்வப்புவனபதி

களிலெய்தி மைந்தர் போல அனுக்காப் வைகிப் போகறாக்வது சாமிபம் இக்கிரியைப் புத்திரமார்க்க மெனவும்படும். அவ்வவ்யோ கத்திற்கேற்ப அவ்வப்புவன் பதியுலகங்களிற் சென்று புவனபதிக களோடொத்த வடிவும் அணியும் போகதுகர்ச்சியும் பெற்றுத் தோழர் போலுரிமை கொண்டு வாழ்வது சாருபம். இவ்யோகமார்க்கம் சக மார்கமெனப்படும், மேற்கூறிய சரியை முதலிய வற்றிற்குரிய சாலோக முதலியன் அவாந்தரப் பயன்களாம். ஞானமொன்றுமே அவற்றிலுண்மைப்பயனும். இந்த ஞானத்தாலேயே சாயுச்சியும் வந்தெய்தும், இதுகாறும் கூறியவற்றால் இறப்பில் தவமினைய வென் பதும் அவற்றுடெய்தும் பயன் இனையவென்பதும் முத்தினிலை யின்ன தென்பதும் விளங்குமாறு ஒருவாறு சுருக்கிக் கூறினும். இனி நால் வர் முத்திப் பேற்றைக்கறுவாம், அங்ஙனங் கூறுதற்குமுன் ஞானத் திற் சரியை ஞானத்திற் கிரியை ஞானத்தில் யோகம் ஞானத்தில் ஞானம் என்னும் நான்கு படிகளையும் விளக்கி மேற்செல்வாம்.

ஞானத்திற் சரியை சூக்குமவுடவின் தன்மையும் அவ்வுடவின் கண்புசித்த புசிப்பும் கண்டு பின் தூலத்திற் கூடின முறைமையி னின்று (36) தத்துவமும் சத்தமாகிறதாகக் கண்டு சிற்றலாம் (2) ஞானத்திற் கிரியை ஞானழைசெய்தலாம். (3) ஞானத்தில் யோகம் பஞ்சாக்ஷரம் அடைவிலோதுதலாம். ஞானத்தில் ஞானம் பஞ்ச பூதப்பழிப்பு முதல் பரமானந்த வசம்வரை முப்பது அவசரங்களில் ஒம் நின்று சிவஞானத்துளமுந்துதலாம், இனி இந்கால்வகைப் படியிலுள் நால்வர்களில் ஒவ்வொருவரும் எவ்வப் படிகளினின்று எவ்வகை முத்தியெய்தினர் என்பதைப் பற்றியாராவ்வாம். திருத் தொண்டர் புராணமென்னும் பெரியபூராணத்தை யருளிச்செய்த சேக் கிழார்ப்பெருமான் திருவருள்பெற்று எல்லாம்வல்ல இறைவன்டலைகலா மென்று முதலெடுத்துக் கொடுக்க அங்ஙனங்தொண்டர் புராணம் அரு ளிய விஷயம் உலகெலா மறிந்ததொன்றே. அவர்வாக்கினு ஸ்ரூவர் தெல்லாமிறைவனு ஸ்ரூவியதற் கொப்பாமே யன்றிலேறன்று, ஏனை னில் அவனருள் பெற்றவர் அவன்வசகின்று மொழிகுவராதவின் அவ் வாறு நம்சேக்கிழார் பெருமான் மூவர்தம் முத்தியைக் கூறியாக்குக் கூறுவதே தமிகச் சால்புடைத்து. அவ்வாறன்றித் தத்தங்கொள்கைவெவ் வேலறிருந்து மனம்போனவன்னை அஃதிப்படித்தா னிருத்தல்வேண் டும் இஃதிப்படித்தான் முடிந்திருத்தல் வேண்டுமென்னுஞ் செருக்

குடன் கூறுவார் கூற்றெல்லாம் ஜீவபோத சிலையேயன்றிச் சிவபோத நெறியின் கண்ணதன்று. சிற்றறிவுஞ் சிறுதொழிலுமள்ள இவர்கள் கூற்றைக்கொள்ளவா? அல்லது சிற்றறிவிற் பேரறிவு நட்டபெருங் திருவாளர் கூற்றைக்கொள்ளவா? யாதோரையமுமின்றிப் பின்னையர் சார்பிலேயே சார்து அவர்கூற்றையே கொள்ளல் வெண்டும் இவ் வகையாராய்ச்சியாற் போந்ததியா தெனின் அருண் மொழிமழை பொழிதேவர் கூற்றையே கொள்ளத்தக்கது மற்றையர் கூற்றுத்தன் எத் தக்கது. இதுநிற்க.

திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி நாயனார்

முத்தினிலையை ஆராய்வாம்.

கவுணியர்கோனுகிய நமது ஆளுடைய பிள்ளையார் கலியானப் பந்தரில் தமது தேவியைக் கைப்பிடித்த அப்பொழுது (மந்திர மறையாலும்த்த ஏரிவலமாக) இந்த இல்லறவொழுக்கம் வந்து தமியேனைச் சூழ்ந்ததே யென்றுவெறுத்து, இத்தேவியாரோடு எழுவாயுமீற மில்லாக்சிவன்றுள் சேர்வனென்னும் ஆசையானது மீதுரத் தொண்டரு ரவினர் குழாம் புடைசூழ அளவற்ற மெய்ஞ்ஞானத்தின் எல்லையை யடையுங் குறிப்பால் உலகத்தின்கண்ணுள்ள எவ்வகைச்சார்பும் தன் கீனவந்து சாராதபடி நீங்கீச் சிவனேஞ்சன்டரக் கலத்தல் வேண்டித் திருக்கோயிலை நோக்கிப்போந்தனர். திருப்பெருமணமென்னும் ஆக் கோயிலினுள் போந்த திருஞான சம்பந்தர் தலைப்படுஞ் சார்புநோக்கி அவர் தமக்கு முன்னால் ஞானப்பா ஹட்டியாண்ட அப்பண்டின் பயன்கூட நல்லுணர்வு நல்க “கல்லூர்ப்பெருமணம்” என்றெடுத்துத் திருப்பதிகம் தீதறு பிறவிப்பாசந்திர்த்தல் செம்பொருளாக் கொண்டு நாதனே நல்லூர்மேவும் பெருமண நம்பனேயுன், பாதமெய்ந்தீழில் சேரும்பெருவமீதென்று பாடத்தேவர்கள் தேவனுகிய சிவபெருமான் திருவருள் புரிந்து முழுச்சடர்த்தானுவாகி நீயும் உன்றேவியும் உன் மணத்தில்வந்தார் யாவரும் இச்சோதியுள் வந்தெய்துக என்று அருள் புரிந்து அச்சோதியுள் ஒருவாயிலை வகுத்துக்காட்ட அப்புகவிப்பிரா னும் நமக்கிவாயத் திருப்பதிகம்பாடி ஞானமெய்ந்தெறிதான் யார்க்கும் அச்சொல்லே யென்று வற்புறுத்திக்கூறி ஸீனமாம் பிறவிதீர மணத்தில் வந்தார் யாவரும் அச்சோதியுட் புகுகவென்னப் புகுந்த பின்னர் காதவியைக் கைப்பற்றிக்கொண்டு வலஞ்செய்தருளித், தீத

கற்ற வந்தருளுக்கிருஞானசம்பந்தர், நாதனைழில் வளர்சோதினைவி யதனுட்புகுவார், போதகிலைமுடிந்த வழியெனக்கூறுமாற்றால், போதகிலைகள் பலவுளவென்று மவற்றிலு எல்லாஞ்சென்று சென்று சீழுள்ளனவற்றைக் கழித்து மேல் நிலையெய்தி முடிந்தபின்னர், சிவத்தினுட்புகுந்து இரண்டறக்கலங்து அத்துவிதமாய் நிற்பார் என்னுங்கருத்துக்தோன்றப்பட்கு ஒன்றி உடனுறைங்கள்று பொருளாற்றலைச் சொல்லாற்றவி ஸமைத்து அருளிச்செப்பவா ராயினர். ஆகவே நாதனைழில் வளர்சோதி நன்னிய அக்காலத்தும் ஆன்மபோத நிலைகள் உண்டென்றும் அங்கிலைகள்யாவும் முடிந்தவழியே அத்துவிதப்பேறை ன்றுங்கண்டாம், அவ்வாண்மபோத நிலைகளிற் சிற்சில் கூறுவாம்.

சிவத்தினுள் ஆன்மா அ-க்குதற்குற்றபோது போதங்கொள்ளுதல் ஒருநிலை. இதற்கு இரும்பையுட் காந்தத்தையு முவண்மை கூறுவர். பின் ஆன்மபோதத்தை அடக்கல் இரண்டாவது நிலை, இதற்கு ரசகுளிக்கயையும் பொன்னையுமுவகை கூறுவர் போதவடிவை மறைத்தல் மூன்றாவது நிலை, இதற்கு உப்பையும் நீரையும் உவமைகூறுவர். ஆன்மபோதத்தைக்கெடுத்துச் சிவபோதமாக்குதல் நாலாவதுநிலை, இதற்கு அளத்தையுந் துரும்பையு முவகை கூறுவர். ஆன்மபோத மேலிடாது வைத்தல் ஜங்தாவதுநிலை, இதற்கு அக்கினி யின்றுளியையும் சூரியனதுநுளியையும் உவமைகூறுவர். ஆன்மபோதத்தைத்தன் வசமாக்கிக்கலத்தல் ஆருவதுநிலை, இதற்குக் கண்ணேனி யையுக்கிரொளியையு முவகை கூறுவர். இவ்வாறுசிவபோதம் ஆன்மபோதத்தையடக்கி சின்று தாண்மேலிட்டுத் தன்னுருவப் பறப்பை யெல்லாங்கொடுபுகுந்து இவன்பாலே பதிப்பன். இதுகாறும் போந்தநிலைகளையும் அஃது முடிந்த வழிப்புக் கொன்றுதலையும் ஒருவாறு சுருங்கக் கூறினும். ஆதலால் அச்சோதியிற் புகுந்த காலத்தும் இப்போத நிலையெல்லாம் முடிந்து அத்துவித மெய்தினுரைந்பது பெற்றும். நமது சவாமிவடிவொடு சோதியிட்ட புகுந்தனராதவின் இவர்குநானத்தில் யோகநிலையில் நின்றவரென்று கொள்ளல் வேண்டும். ஆனால் ஈண்டு அங்கிலைபுக்கறின்னரே உடனுறைந்பது தெளிய நின்றமை காண்க. குஞ்சில் யோகத்திற் கிளக்கணம் பஞ்சாஶீல ரத்தை அடைவிலோ அதலென்று கூறினும். அது பற்றியன்றே நமது சவாமிகளின் வானமு நிலதுங்கீட்க்க நமச்சிவாயத் திருப்பதிக்குத்தை

அருள் செய்தனர் “மெய்ப்பொருளாவது நாதனுமாமச்சிவாயவே” என்பது தெளிதல் இத்தெளிதலே ஞானயோகக்குறியாம்.

திருநாவுக்கரசு நாயன்.

இனி ஆளுடையரசின் முத்திகிலை கூறுவாம். சேக்கிழார் பெருமான் கூறியருளிய வண்ணம் இங்நாயனுர் கடைசியாகச் சென்றிருந்த தலம் திருப்புகலூராம். அத்தலத்திற்குளிவர் முத்தியெப்தினர். அத்தலத்திற் சென்றிருந்த காலத்தும் உழவாரத் திருப்பணியே செய்த தாக விளங்கக் கிடக்கிறது. இங்நாயனுர் உழவாரத்திருப்பணியை மிக முக்கியமாகச் செய்தவரானதினால் அதனையே அடிக்கடி வியந்து கூறுவாராயினார். ஆனால் மனமொழி மெய்க்களன் னு மூன்று வழியாலும் திருப்பணி செய்வதில் பின்னிட்டவர்ல்லர். அஃது அடியிற் கூறப்படும் தொண்டர் புராணச் செய்யுளால் நன்கு விளங்கும். “எமயற்றுறையைறி மகிழ்ந்தலர் சீர்வாசீர் மனத்தோடு வாய்மையுடன் மெய்யுற்ற திருப்பணி செய்வாய் விரவுஞ் சிவசின்னம் விளங்கிடவே யெய்துற்ற தியானமருவுணர்வு மீறின்றி யெழுங்கிருவாசகமுங்கையிற்றிகழும் முழவார முடன் கைக்கொண்டுகிளிந்து கணந்தனரே.

இங்நாயனுர் அதிதீவிரபக்குவு விசீடத்தால் சகளானிட்களமாகிய சூக்குமவடிவதனை யுள்ளும் புறம்பும் விதித்தவாறே வழிபட்டன ரென்பது பெற்றும். அங்கனம் வழிபடுதலையே கிரியையாகக் கூறல் சாலும். இனிச்சிவஞான பாஸ்யத்தில் கூறியாக்கு ஞானத்திற்கிரியை சிந்தித்தலாம். மஹாஞானிகளும் ஞானத்தை யடைந்த போதிலும் மற்றையருந்யும் வண்ணம் கிடூள்ள தொண்டுகளையும் ஞானினால் ஆக்கு முரியனைற்றுவிய வண்ணம் செய்யாதொழியார். அன்றியும் அன்புருவாகிய இங்நாயனுர் இறைவனது மெய்யருள் தானெய்த வருமங்கிலைமை யனித்தாகச் சிலங்கள் திருப்புகலூரில் அமர்ந்திருந்தார். அப்பொழுது “தன்னுடைய சரஞன தமியேனிப்புகலூரன், என்னையினிச் சேவடி க்கீழிருத்திடு மென்றெழுகின்ற, முன்ஜுணர்வின் முயற் சியினுற் றிருவிருத்தம் பலமொழிந்தார்”. அன்றியும் புகலூரிலெழுந் தருளியிருக்குஞ் சிவப்ரோளைநோக்கிப் “புண்ணியாவுன்னடிக்கேபோது கிண்றேன்” என்னுங் திருத்தாண்டகத்தைக் கூறியருளினார். அத்தாண்டகத்தில் முதற்பாசுரத்தால் “எண்ணுகேன் என்சொல்லி யெண்ணுகேனே வெம்பெருமான் றிருவடியே மெண்ணினல்லால்” என்றார்விச்செய்திருப்பதால் ஞானத்திற்கிரியை சிந்தித்தலென்பது நன்கு

நாட்டப்பட்டது. அன்றியுமிதனை யாதரித்துச் சேக்கிழார் பெருமா ஆம் மன்னிய வந்தக்கரணம் மருவுதலைப்பாட்டினால் என்றருளிச்செய் வாராயினார். இனிமுத்ததிலே கூறுமிடத்து ‘நண்ணையிய சிவானந்த ஞானவடிவேயாகி, யண்ணலார் சேவாத்திக்கீழாண்டவர செய்தினார்’ என்னுஞ் செய்யுளில் சிவானந்த வடிவேயாகி யென்று கூறுமற் சிவா னந்த வடிவாகி யென்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஞானமென்பது ஈன்று இறைவனது ஞானசத்தி. சிவானந்த ஞானமென்பது இறைவனது இன்பசத்தி. இது இறைவன் மாட்டு சின்றவரும் சுகப்பிரபையாம். அது துகாலருபோதம் “மாமணியிற்சோதிமலர்ந்த பிரபைபோல்ஆம் ரன்றங்பாலேயது”. இது சுகரூபமென்று தலைப்பின்கீழ்வருகின்றது ஆதலினுற்றான் சிவானந்த ஞானவடிவெனக் கூறப்பட்டது. அதற்கு மேல் சுகப்பேறு அல்லது சிவப்பேறு முதலிய பலநுணுகிய சிலைகளு மூன்னா, அவைஇடையீட்டின்றி ஒன்றின்பெறுவதற்கும் நிகழும். இது காறுங்கூறியவாற்றால் இன்னுயனு ரடைந்தமுத்தி சிவானந்த ஞான வடிவேயாம் என்பது பெற்றும்.

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்.

இங்காவனார் திருக்கைலாயத்தில் வள்ளல்சாத்து மதுமலர்மாலை ஆம் அள்ளுநிறு மெடுத்தனைவார். அவர்பெயர் ஆலாலசுந்தரார். முதல் வன்றனக்கு மலர்கொய்திட நந்தவனச்சூழிலே சென்றபோது அசிங் தினத கமலினியென்று மிருசேடியர்மாட்டு இச்சை வைப்பாராயினார். அந்தறிந்த இறைவனும் தென்புசிமீது தோன்றி ஆம்மெல்லியலாரு டன் இன்பதுகர்வாயென ஆலாலசுந்தரரும் அஞ்சலியல்தராய் உனது திருவடியை நீங்குஞ்சிறுமையேன் மையல்மானுடயாக்கயால் மயங் கும்வழி ஜெயனே தடுத்தாண்டருள் செய்யென அங்களம் இறைவர் அருள்செய்வாராயினார். இவர் அவ்சீச்சையை நிறைவேற்றுதற்கு மாத்திரம் இவ்வுலகத்திற்கு வந்தவரேயன்றி வேறன்று. அவர்முன் னிருந்தயிடம் சுத்தசாலோக மென்னும் சிவசாலோகமாம். இங்குப் போகத்தி லிச்சையுடையரேல் பிறவிக்கு வரவேண்டுவதும் ஆசையில ரேல் மேலான நிலைகளையடைய வேண்டுவதும் என்பது மிகக்கவனிக் கத்தக்கது. ஆனால் இங்காவனார் மீண்டும் கைலாயமெய்தி ஆலாலசுந் தராய்ச் சிவகணாதர்க்குஞ் தலைவராய் நின்றனர். அங்கனம்சின்று முன்னை எல்லினைத் தொழிலியற்றுவராயினார், என்று பெரியப்பானங்

கூறுமாற்றுள் இவர்மீண்டுஞ் சிவசாலோகத்தை யடைந்தனரென்பது பெற்றும், ஆனால் இவர் மானுட யாக்கக்கயோடு கைலாயத்திற்குப் போன்தாகவில்லை, ஏனெனில் “அங்குள்ளராளியாயிர ஞாயிறு, பொங்குபேராளிபோன்று முன்றூற்றிடத், துங்கமாதவர் சூழ்ந்திருந்தாரோ, மின்கிதென்கொலதி சயமென்றலும்,”

“அந்தி வாண்மதி சூடிய வண்ணல்தாள்
சிந்தி யாவுணர்ந் தம்முனி தென்றிசை
வந்த நாவலர் கோன்புகழ் வன்றெண்ணன்
எங்கை யாரரு ளாலனை வாலென.”: உபமங்கியுபகவான்

கூறுமாற்றுலுணர்க. இதனை “ஹலூயிர் வேறுசெய்தான் நொடிக் தான்மலை யுத்தமனே” என்ற தேவாரமு மாதரிக்கின்றது. ஈண்டு ஊனைவேறு செய்தலாவது பூதசரீரம்விட்டுத் திவ்யதேஜஸோடு சூடிய சுத்தசரீரம்பெறுதல், உயிர்வேறு செய்தலாவது, மானுடயாக்ககயின் மயக்கம்விட்டுச் சிவபோதமேஸிடல், சிவசாலோகத்துக்குமேல் வேறு சாலோகங்கிடையாதாதலால் இவர் மேலான சாலோகங்கிலையை யடைந்தனர் என்பதாயிற்று. அங்கிலையினின் றும் மேலான நிலைகளையடைதல் சாலும். இதுகாறுங் கநியவாற்றால் சுத்தசாலோக கிலை இந்காயனுரடைந்தன ரென்பது பெற்றும். இதுவே ஞானத்திற் சரியையாம். இதுகேட்டலென்றும் ஞானபூசையுள் அடங்கும், இதனே ஐயனே தடுத்தாண்டருள் செய்யெனக் கேட்டமையாலுணர்க.

திருவாதாலூரடிகள்.

இச்சவாமிகளைநோக்கித் தில்லைவாழுந்தனர்கள், “தில்லைபிலெலம் பெருமானைச் செப்பியவித்தமிழ் மாலை கல்லவரும் பொருள்கூறவேண் மேமன நவின்றுர்கள்” உடனே சவாமிகளும் கனகசபைக்கெதிரோபோய் இதற்குப்பொருள் சொல்வேண் என்று சொல்ல யாவரும்பின் சென்றுர்கள். “ஒன்றிய வீத்தமிழ்மாலைப் பொருள் இச்சபாங்யகரே பென்றுரைசெய்து மன்றதனிற் கடிதேகிமறைந்தன” ரென்று வாதது ராப்புராணமும், “சசனதழிக்கிமூட்டி யீழிலாவறவீனானந்த, தேசோடு கலந்து நின்று” ரென்று திருவிளையாடற் புராணமுங்கூறும். ஈண்டுச் சிவஞானத்தையே ஈசனதழிமென்று ஈறப்பட்டது. சிவஞானத்தையெட்டிய பின்னர் அதனுள்ள உள்ளொளியாயும் அந்தமாறிக் கில்லாத தூயும், பேற்றிவோடுகூடிய ஆனந்த மயமாயுமில்லாத தேசோடுகலந்து

நின்றுரென்பதால், இவரைய்திய முத்தினான்த்தில் ஞானத்தாலுறும் பரமுத்தியோம்

துகளறு போதம், “உற்ற பரமானந்தத் தொண்டு யதிலுறங்கி பேரதம் முற்றவடே முத்திமுடி வென் ரூரைக்கு” மென்றுக் கிண்ணருத்தலால் இவரைய்தியமுத்திமுடிந்த முத்தியாம். இவரடைந்த பேற் றிற்கு மேலடைவதோர் பேறில்லை. அத்துவித முத்தியிது வேயாம். இங்கிளியை யாருமறிதற் கரிதாம் மெய்ஞ்ஞான விளக்கத்தில், “அறி யார்களுமறியார் மிக வறிவார்களுமறியார், அறியார்களு மறிவார்களு மொன்றேதமிலன்று, மறியார்களும் பசுபாசமென்னிருளான் மறைந்தறியார், ஆறிவார்களும் பரமானந்த வொளியானிறைந்தறி யார்” சுவாமிகள் பத்தியினால் மறவாதேத்தலாகிய சதாநிஷ்டையி னால் இறைவனது சீபாதத்தை யடைந்தவரைங்க கொள்க. அது “முத்திநெறியறியாத மூர்க்கரோடு முயல்வேணைப், பத்திநெறியறிவித் துப்பழுவிளைகள் பாறும்வண்ணம், சித்தமல மறுசீத்துச் சிவமாக்கி யெனியாண்ட, அத்தனைங்க கருளியவா ஒர்பெறுவா ரச்சோவே.” இங்கிஷ்டையே ஞானத்தில் ஞானம்.

இதுகாறுங் கூறியவாற்றால் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் ஞானத்திற்சரியையில் சின்றுழிச் சுத்தசாலோகபதவியும், திருநாவுக்கரசுக்கலா மிகள் சுகரூபமென்கின்ற கிலையையும், திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மேற்கூறியாக்குப் பலவிதபோத விலைகள் முடிந்த விடத்துப் புக்கு ஒன்றி அத்துவித கிலையைய்தினு ரென்பதையும், மாணிக்கவாசக சுவா மிகள் அறிவானந்த தேசோடு கலத்தலாகிய பரமுத்தியெய்தினுரென் பதையும் வெள்ளிடைமலைபோல் விளக்கக்கண்டாம். இவ்வாறுசொல்லியெதல்லாம் இறைவனார் திருவருள்பெற்ற ஆன்றேர்வாக்கியங்களை வைத்தே ஒருவாறுவிளக்கிக் கூறினேணேயன்றிவேறன்று. இவ்விளக்கத்திற்கு மறுதலையான அபிப்பிராயமுடையார் சிலர் இருக்கினுமிருக்கலாம். அவர்கள் உண்மையீதனவிறுவரேல், அதுசுருதியுத்தி யனுபவத்துக்கு ஒத்ததாயிருப்பின் அங்கோராஞ்செய்து அவர்களுக்கு வந்தனமளிக்கக் கடமைப்பட்டுள்ளேன்,

S. பால்வண்ண முதலியார்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

அவிரோதவுந்தியார் விசாரம்.

—அவை—

“தோல்வியும் வெற்றியும் சொன்மதங்கட்கெலாம்
கால பேதத்தினுண்டுங் தீபற
கருத்தன் செயல்தென்றுந்தீபற.”

(இக்காலத்தில் இதனால் அது தோல்வி யடைந்ததென்றும்,
அக்காலத்தில் அதனால் இது தோல்வி யடைந்ததென்றும் சம
யங்களாறும் காலபேதங்களின் ஒன்றுக்கொன்று வெற்றி தோல்வி
யடைதல் உண்டாதவின் அவற்றை நிறுவியவாருபரனது இச்சை
யால் தெப்பத்தன்மை சொன்னு எக்காலத்தில் எதை உயர்த்தி எதை
த்தாழ்த்தல் வேண்டுமோ அதை அங்குனால் செய்குவது ஒழிந்து
மற்றீர் காலத்தினுள்ளே ஓர்மத்ததை ஒருவராலும் வாக்குவாதத்
தினுலே செயித்தல் கூடாது எனவும், “இறைவிதன் மூலைப்பால
யின்ற சீகாழிக்கிறைவது மிறைவனைப்பரிமே, எறைமலர்ப்பொழில்
குழ் மதுரை யம்பதியினடத்திய வொரு பெருந்தவனும், புறக்கிலைச்
சமனா மாதியைச் செயித்தார் பொருந்து தெய்விகத்தெனி லெவரே,
மறைசொல்சட்சமயத் தொன்றுகொண்டொன்றை வாக்குவாதத்தில்
வெல்பவரே” என்னும் வாக்கியமே இதற்குப் பிரமாண மெனவுங்
கூறுநிற்பர்.)

இதை விசாரித்துழிக் கேவலம் அசுங்கத முண்டாகுஞ் தன்
மையேயன்றி யுண்மை யொன்றும் பயவாமையையீண்டு பிரவசனி
ப்பாம். சமயங்களாறும் ஒன்றை யொன்று அழித்தல் யாண்டமை
யும்? யாவும் பரிபாகத்தளவாய்ச் சீவர்களுக்குப் பெருமான் விதித்த
வாரையாகையால். பெனதிகான்மவாதி யொருவனுக்கு அச்சித்தாங்
தத்தில் அழிருசியுண்டாகி அவன் அதை யவலம்பிக்கையில் அதிலவ
னுக்குள்ள பற்றுக்கோடு அவனுடைய பரிபாகத்தளவாய் முடிதல்
நின்னணமாகையால், அவன் அதற்கு மேலிட்ட உத்தம சித்தாங்தத்தை
யெவ்வளவு பிரத்தியட்சமாக மேலோர் விளக்கிய காலத்தும் அவன்

ந் அங்கீகரிப்பான்? அவன் உத்தம பரிபாகியல்லாமாயால். அவனுடைய தாழ்ந்தபரிபாகம் அத்திலில் அவனுடைய கோளுக்கு, முன்னே யெத்திறத் துசிதமுடிபுகளும் அதிதமென்காட்டித் தன் வசத்தினிறுத்தும் வல்லபம் பூட்டியங்கு முன்மையால். அப்படியே, பரிசுவசித்தாங்கி யொருவனுக்கு அச்சித்தாந்தத்தில் அபிருசியன்டாக அவன் அதை யவலம்பிகையில் அதின் அவனுக்குள் பற்றுக் கோடி அவனுடைய பரிபாகத்தளவாய் முடிதலை திண்ணமாகையால் அவன் அதற்குக் கீழிட்ட அதமசித்தாந்தங்களை ஆபாசமெனக்கண்டு கழித்தவுண்மையால் அவற்றை அவன் ஏன் அங்கீகரிப்பானே? அவன் உத்தமபரிபாகியாகையால். அவனுடைய உத்தமபரிபாகம் அத்தத்தில் அவனுடைய கோளுக்குமுன்னே யெல்லாமத் வாபாசங்களையுமினி து விளக்கிக் காட்டுந்தன்மை யுண்மையால். இதனால் அதமாதமான அதிகாரி யொருவனும், உத்தமேர்த்தமமான அதிகாரி யொருவனுமாக இருவர் ஏற்பட்டனர். இருவர்க்கும் கனமவேறுபாடுகள் வெளியான வண்மையால். இவர்க்கிடையே அநந்தவிதமான அதமாராசிகளும், உத்தமாராசிகளுமாகிய பரிபாகிகள் பலருள்ளாக வெளிப்படுகின்றனர். இன்ன பரிபாகங்களாருவனுக்கே யென்பதுமுன்மை. நேற்றுத்தேகான்மவாதியா யிருந்தவன் இன்று ஏகான்மவாதியாகக் கானுமதுபவவுண்மையால். கேவலம் அதமாதமனுகவும், அதமாராசிகளில் சேருபவனுகவும், கேவலம் உத்தமேர்த்தமனுகவும், பல்வேறு தானவேறுபாடுகளை அடைகின்ற வன் தேவத்தை ஞெருவனேயன்றி யெண்ணில் கோடியுயிர்களுள் வென்னு முன்மையால் அன்னேர் பரிபாகத்தளவாய் அவர்களுக்குப் பாராமாகவே யெல்லா வதமங்களும், எல்லா வுத்தமங்களும் எக்காலத்திலு நிலைபெற்றிருத்தல் அத்தியாவசியமாதல் பெறப்படுகின்றது. இந்தவிசாரத்தால் ஒர்காலத்தினும் ஒர்மத்ததால் மற்றெருமதம் அழிந்ததென்பது சர்வாபத்த மெனவறிக் எல்லாமதங்களும் நசித் துச்சைவமொன்றே யோர்காலத்தில் நிலைபெற்றிருந்தது எனின், அக்காலத்தில் உலகமடங்களும் சிவனை வழிபடும் புண்ணிய மேலிட்டவர்களாகவே கொள்ளவரும். ஆகவே, கீழிட்ட பரிபாகத்தையுடைய வழிர்களுக்கு அபாவஞ்சொல்லவரும். கீழிட்ட அதிகாரிகளுண்டாகப் பெறுமையுண்மையேல், இப்போது நானுவிதமான கீழிட்டபரிபாகிகள் ஞானராதவிழுக்காம். இப்படியே பாஞ்சராத்திரமுதலியன மற்றை மதங்களை யழித்துக் கூனித்தனி யொவுகவார் காலங்களில் நிலைபெற்

ஹருக்தனவேணின், அழிந்து முதலம்றுப்போன வட்மதங்கள் மீண்டும் எப்படி முனோத்துத் தனமுக்கூடும்? இதனால் எந்த மதமும் ஒன்றூலொன்றுமின்த தென்பது சர்வாபத்தமாம். ஒருமதத்தான் மற்ற ஞருமதம் கெடாமல் யாவும் நிலைப்பதனால் எல்லாம் சமமரியாதை யுடையனவுமன்றும். இந்த விசாரத்தால் சமயங்களைற்ற யொன்று வென்றனவென்றும். ஒன்றுக்கொன்று தோற்றனவென்றுக் கூறுதல் கூடாமைகான்க. விவகாரமெல்லாம் பரிபாகத்தளவில் நிற்பது வெளிப்பட்டமையால். பரிபாகம் ஏற்றியதும், குறைந்ததுமே சமயங்க ஞாபங்கத்தும். தாழ்ந்ததுமாகக் காணப்பட்டனவன்றி யோர்காலத்தும் சமயங்க ஞாயாவுமாட்டா, அல்லது தாழுவுமாட்டாவெனவற்க. எனவே, உயர்ச்தசமயம் உயர்ந்ததே தெயனவும், தாழ்ந்தசமயம் தாழ்ந்ததே பெனவும், உயர்ந்த சமயம் தாழுமாட்டாதனவும் தாழ்ந்தசமயம் உயரமாட்டாதனவும், உயர்ந்ததுபோலும், தாழ்ந்ததுபோலும் காணபதெல்லாம் கேவலம் பிரமைமாத்திரமாக வெளிப்பட்டவாற்க. ஒருவனுக்குக் கண்ணிலுண்டாகிய தோஷத்தால் நல்லது கெட்டதாகவும், கெட்டது நல்லதாகவும் புலப்படுமாற்றால் அவற்றை அப்படியீடு தனித்தனிக் கெட்டதென்றுவது, நல்லதன்றுவது கண்ணுடையாசபலரும் சொல்லயாண்டிசையும்? கண்கெடாதவர்க்கு நல்லது நல்லதாகவும், கெட்டது கெட்டதாகவும் புலப்படுதல் கூடுமேயனின், சன்னகெட்டார்பளரும் தமக்குள்ள கேட்டைப் பிறர்மேலேற்றித் தமக்குள்ளவனுபவமே யுசிதமெனவும், பிறரானுபவம் அநுசிதமெனவங்கூறத்துணிவதால் அவரவரநுபவம் அந்தந்தமட்டிலேதானே விவகரிக்கற்பாலன வென்றறிக. இந்தநுட்பங்களை யறியாது ஒன்றையொன்று வென்றது என்று கூறுவது தவறாய் முடிந்தது.

இனிச் சமயங்கள்யாவும் சமமேயென்று, அவற்றுள், பரனது இச்சையால் காலத்துக்கேற்ப எதையர்த்தி எதைத்தாழ்த்தக்கூடுமோ அது அவரால் செய்யக்கூடுமென்றுஞ் சொல்லு மாபாசத்தை விசாரிப்பாம். சமமாயுள்ள சமயங்க னோர்காலத்தில் எப்படி யென்றுக்கொன்று தாழுக்கூடும்? சுரர், சூர், விலங்குமுதலியவற்றுள், சூர் எப்போதும் சுரரோ! நரர்எப்போதும்நரரோ! விலங்கு எப்போதும் விலங்கே! இவற்றுக்குண்டாகிய வயர்வுதாழிவுகள் ஒன்றுக்குறிய தொன்றை பெய்தாவாம். சூர் நரரில்தாழுவாவது, விலங்கு நரரில் உயரவாவது அமைதல்யாண்டிசையும்? பரனது இச்சை யெனின் காரணமின்றியமையாது. காலத்தாலெனின், கண்மத்தை யன்றிய

மையாது. ஆகவே, கன்மங்காரணமாய் உயர்தலும், சாழ்தலுமாக தன்மை வெளிப்பட்டது. அஃதுந் தோற்றன்மாத்திரமாய் முடிக ஒண்மையாம். கன்மத்தைவிட்டுக் கடவுள் ஒன்றுஞ்செய்யாராகையால் அவரிச்சையைக் காரணமாக்குதல் பிழையாம் அங்னூராயின், அது பித்தர்செய்கையாய் முடிதலின். அது அப்படியேதானன் வற்புறத்திக்கூறின், பரன்து இச்சையால் பரனே ஈளைக்கு அபரனுதலுக்கூடும். அபரனுனபிறகு மீண்டும்பரனுதல் தனதபரத்தால் செல்லாகையின், தான் முதல்வனுந்தன்மையும், அமலனுந்தன்மையுங்கூடும். அன்றியும், பரன்து இச்சையால் சைவம் ஓர்காலத்தில் தாழ்ந்ததெனின்; அதிற்பெறப்பட்டபரனுகிய சிவன் அபக்ஷனுதல் அங்கொரமாய்முடியும். இப்படியும்கையையுமா? இது என்ன குழக்குப்புஞ்சாம? இந்த விசாரத்தால் பானதிச்சையால் சைவத்தைத் தாழ்த்துவாரென்பது, வைணவத்தை யுயர்த்துவாரென்பதும், அல்லது வைணவத்தைத் தாழ்த்துவாரென்பதும், மற்றை மதங்களையுயர்த்துவாரென்பதும் கேவலம் அசங்கதமாய் முடிதல்காண்க.

இனிச் சமயசாரிகள் புறச்சமயங்களாகை சமனுதிகளையே தெய்விகத்தாலழித்தாரெனின், மற்றைச்சமயங்களை வாக்குவாதத்தால் யாவர்வெல்லுதல் கூடுமென்றெழுத்த கேள்வியுங் தவறுடைத்தாம். எல்லாச்சமயங்களும் ஒப்பழுதந்த நிலையுடையவாகக் கொள்ளுங்கால் சமனுதிகளைப் புறச்சமயமென்றது பொருந்தாது. சைவம் சமயாதி தமெனக் கொண்டவர்மாத்திரமே அக்சசமயம், புறச்சமயம் என்று விவகரிக்கவிட முண்டாமன்றி எல்லாம் சமனுந்மாகக் கொள்வார்க்கு எதுபுறச்சமயம்? எது அக்சசமயம்?

இன்னும் ஞானசம்பந்தாதிகள் தெய்விகத்தால் வென்றுமென்று அத்தெய்விகத்தை அவர்க்குவேறு யிருப்பதொரு சித்தியாகக்கூறிய துந்தவரூம். அன்னேர்தெய்வங்களாத ஒண்மையாகையால். எனவே சிவவிபூதியென்பது வெளிப்படை. ஆகவே, ஸ்வசக்தியால் அவர் முடித்தாரென்பது ஒப்பழுதந்தது. இவ்வவதாரமுர்த்திகள் புறச்சமயங்களை யழித்தாரென்று நட்பத்தை யாம்மேலே விளக்கியிருக்கின்றோமாகையால் மதங்களின் தோல்வி வெற்றிகளுடைய தன்மை யித்திறத்தனவென் றாகிப்பாராக.

இன்னும் மறைசொல் சட்சமயம் என்றதும் பிழையாம். வேதம் ஒன்றையொன்று சிரோதிக்குஞ் சமயங்களைச் சமமரியாதை யுடையனாகக்கொண் டுணர்த்துவதின்றுகையால், ஒவ்வொரு மதத்தை யும் உடன்பாடுபோலக்கூறினும், பின்னர் மேலிட்ட சித்தாந்தங்களை சிருபிக்குமுவசரத்தில் முன்னவை பூர்வபட்சமாகும்பொருட்டு நிடேஷ் தித்துக் கூறுந்தன்மையுண்மையால்.

ஆயின், உமாதேவியார் வளர்க்கும் முப்பத்திரண்டு அறத்தில் (அறசமயத்தோர்க்குண்டி) என்பது மொன்றுத் திமுக்காமலின், அது சைவம், பாசுபதம், மஹாவிரதம், காளாமுகம், வாமம், பைரவம் என்னுஞ் சித்தாந்தாசரண சௌபாணமார்க்க மென்கையா லணம் வடைத்தாதலறிக். இஃதறியாதார், சைவம், வைணவம், சாக்தேயம், காணுபத்யம், சௌரவம், காபாவிகம் என்று ஷண்மதினிருபனஞ் செய்யாநிற்பர். இவையொன்றிலொன்று பிராம்ஹண லுக்கும், பஞ்சமலுக்குமுள்ளதாரதம்யகிரஸ்தமாய்ப்புலப்படலால், இப்படிப்பட்ட வலவலித்தாந்தங்களை வேதம் ஒப்பழுந்ததாய்க் கொண்டுணர்த்தாதனவறி. மேற்போந்தசைவம், பாசுபத முதலியன சீவைகநிஷ்ட மாகுந் தன்மையுண்மையால், அறம் வளர்த்த அம்மையாறுமித்துக் கேற்ப, வேதபாஷ்யமாய் விளங்குஞ் சிவாகமத்திற் பிரதி பரதிக்கும் பெருங்கண்டு அறவசைச்சமயம் என்றுவேதாவிருத்தமாய், உடன் பாடாக நம்மவர் கூறி வருமரபுரிமையுங் கண்டுதெளிக். இப்படி விசாரித்தறியாது ஷண்மதம், ஷண்மதம் என்று கத்திக்கொண்டி, அங்சன்மதங்களையுஞ் சங்கராசாரியர் தாயித்தாரென்று புலம்பாநின்று குழறிவழியுங்குமதிகள் போதமுங் குணப்பாட்டின்மையாயோழிந்தது. சமயங்கள் அகச்சமயம் (கூ) புறச்சமயம் (கூ) அகப்புறச்சமயம் (கூ)புறப்புறச்சமயம்(கூ)என்னிருபத்துநான்குபேதத்தையடைந்திருந்தாலும், இவைக்குப்பத்துநாலுக்கும், அதீதப்பட்ட சித்தாந்தமென்று அகிக்கிரமித்தப் பிரகாசித்தலாலும் யாவும் ஒரேமரியாதையுடையனவாகக் கொண்டுரைப்பது குழற பாடாகவே முடிந்தமைகாண்க. சங்கராசாரியர் புறச்சமயம் ஆற்றுளொன்றுகிய ஏகான்மவாதத்துக்கு மாத்திரமே ஆசிரியராவர். மற்றைப்புறச்சமயங்களுக்கும் அவருக்கும் யாதொரு சம்பந்தமுங் கிடையாதெனவற்க. புறச்சமயங்கள் தாமே அவருடைய தாபனத்தை யங்கிக்கியாதனவாக, அவற்றின்மேலாய அகப்புறச்சமயம், அகச்சமயம், அதீதசமயம் என்பவற்றிற்கு அவர் தாபனக்கர்த்தாவாதல் யாண்டிஶையும்? இது கோஹுத்திசெய்பவென் பிராம்ஹணக்களாதல் போல்வதொன்றும். இதனால், மறைஶால் சட்சமயம் என்று ஹையமார்க்கங்களை மதித்துவரத்து தவறும்பூருந்தது. அவை வேதநிஷ்டமாகிய உட்சயயம் ஆறெனக்கொள்ளின், ஒன்றைறொன்று மறுப்பதவசியமன்றும். வேதநிருத்தமாகிய புறச்சமயம் ஆறெனக்கொள்ளின், ஒன்றிலொன்று முறையுங்கள்மை யுண்மையால் அநாதரணியமாதல் சித்தம். ஆகவே, “எவ்வேறு யென்றுகொண்டொன்றை வாக்குவாதத்தில் வெல்பவர்” என்றும் பிழைப்பட்டழிந்தமைகாண்க. இன்னும் விரிக்கிறபெருகும்.

(இன்னும்வரும்.)

வைத்திவசைவுசித்தாந்த சண்டமாருதம்.

କେତେବେଳେ ମାତ୍ରାତିଥିଯ ଲାଭଦେଶରେ କଣ୍ଠକିଳିର ଶାମାନିକରୁଟାକୁ କଣ୍ଠକିଳିର ୧-୫୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକାର କରିବାକୁ ପାଇଲାମୁଣ୍ଡିର

K. Kuppusawmy Mudaliar,
Secretary.

A. Somasundram Pillay,
Auditor.

W T. Govindaraja Mudaliar,
Treasurer