22

NOTES OF THE TEACHINGS

Upadesa Kurippukal

உபதேசக் குறிப்புகள்

SANMARKKAM LIFE

NOTES OF THE TEACHINGS

UPADESA KURIPPUKAL

உபதேசக் குறிப்புகள்

Notes of the Teachings of Ramalinga Swamigal (Vallalar)

DISCLAIMER

This book presents translations and commentaries on the original tamil works of Ramalinga Swamigal (Vallalar). While every effort has been made to accurately convey the profound meaning of these texts, the translation of poetic and spiritual scriptures is inherently an act of interpretation. Therefore, the original tamil text remains the sole definitive source of authority. To alert us of any mistake or to propose a revision, feel free to email us at international@sanmarkkamlife.org

The information provided in this book, encompassing spiritual, mental, dietary, and other health practices, is intended solely for educational and informational purposes. It should not be considered a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always consult a qualified healthcare professional regarding any health concerns or before making any decisions related to your health

This work is dedicated to the free dissemination of the wisdom of *Samarasa Suddha Sanmarkkam Sathya* Sangam from Ramalinga Swamigal (Vallalar). You are hereby granted permission to freely copy, print and distribute this book in its entirety, in electronic and printed format without any limitation.

CONTENTS

DISCLAIMER 3

ABOUT THE AUTHOR 11

INTRODUCTION 13

UPADESA KURIPPUGAL TRANSLATION & COMMENTARY 14

1. THE RULE FOR THE PRACTICE OF MEDITATING ON THE FULLNESS OF THE MACROCOSM AND MICROCOSM 14

2. THE LIGHT OF THE MICROCOSM AND THE LIGHT OF THE MACROCOSM 28

3. THE PRINCIPLE OF ECLIPSES IN THE MICROCOSM AND MACROCOSM 29

4. DIRECTIONS IN THE MACROCOSM AND MICROCOSM – NORTH AND EAST 37

5. COSMIC AND MICROCOSMIC NECTARS 42

6. RAIN 43

7. THE THREE LUMINARIES (SUN, MOON, FIRE) 44

8. THE PRINCIPLE OF CREATION 52

9. DIVISIONS OF PERSPECTIVE AND CREATION 59

10. THE DIVISIONS OF THE THREE IMPURITIES AND CREATION 68

11. THE SEVEN TYPES OF BIRTH 75

12. MALE-FEMALE – FEMALE-MALE 82

13. THE STAGES OF LIFE FOR EACH GENDER 87

14. CONCEPTION 92

15. THE SEVEN ESSENTIAL SUBSTANCES....................................99

16. CHARACTERISTICS OF THE MICROCOSM 102

17. THE NATURE OF MICROCOSMIC EXPERIENCE...............116

18. HOW GOD FUNCTIONS IN THE HUMAN BODY................129

19. THE TRUTH OF RELIGIOUS TEXTS......................................146

20. ERRORS IN RELIGIOUS TEXTS..151

21. KALPA AND PRALAYA...152

22. THE TRUE MEANING OF THE DIVINE VEHICLE.............154

23. KALI YUGAM..155

24. THE CONQUEST OF DEATH 159

25. GODS & DEMONS...163

26. THE SEARCH FOR THE BEGINNING & THE END 164

27. BRAHMA'S PUNISHMENT...165

28. SARASVATI'S NOSE BEING CUT 166

29. CHANDRA'S CURSE...167

30. DAKSHA'S SACRIFICE...173

31. THE SLAYING OF SURAPADMA...174

32. FEEDING KUNDODARA...176

33. CHURNING THE OCEAN OF MILK 178

34. RECLINING IN THE OCEAN OF MILK..................................180

35. NARAYANAN 181

36. GARUDAN 183

37. AYAKKRIVAM 185

38. VAMANA AVATAR..186

39. VADUGANATHAR...187

40. BHAIRAVA & VEERABHADRA...189

41. VEDARANYAM 191

42. VEDA 191

43. SCRIPTURES SUCH AS THE VEDAS AND AGAMAS 192

44. THE PATHS OF THE VEDAS AND AGAMAS 194

45. THEVARAM 196

46. TIRUVĀCAKAM 196

47. TIRUMANTIRAM 197

48. TIRUMANTIRAM AND TIRUVĀCAKAM 197

49. THE MEANING OF THE WORD CIVAM 198

50. THE ATTRIBUTES OF SHIVA & THE ATTRIBUTES OF THE SOUL 203

51. BECOMING SIVA 205

52. THE FIVE-SYLLABLE MANTRA 206

53. PRANAVA 210

54. THE LETTER அ 211

55. KAYATRI 216

56. TATTVAM 222

57. KUTILAI 223

58. THE ELEMENT (BHŪTAM) 224

59. THE PHYSICAL (BAUTIKAM) 225

60. THOUGHT AND FORGETFULNESS 227

61. LIKING AND DISLIKING 229

62. INTENTION 232

63. KNOWING ONESELF 235

64. UNITY WITH THE IMMUTABLE DIVINE 236

65. GOD IS ONE AND MANY 238

66. HOW GOD BECOMES ONE AND TWO 240
67. THREE KINDS OF SOULS 242
68. THE THREE GUNAS 243
69. THE THREE DESIRES 246
70. THE THREE STATES 247
71. THREE KINDS OF GNOSIS 249
72. HIGHER AND LOWER GNOSIS 255
73. THE THREE PERSONS (FIRST, SECOND, THIRD) 256
74. THE FIVE GREAT SINS 260
75. THE HIGHER AND LOWER SPEECH 261
76. THE PRINCIPLES OF THE ANT AND THE BIRD 262
77. SIDDHANTA AND VEDANTA 263
78. THE LIBERATED AND THE MASTER OF WISDOM 264
79. THE MEANING OF PURUSHA 265
80. THE SOLAR CURRENT 266
81. ON MEDITATION 267
82. DEFINITION OF INITIATION 269
83. ETERNAL RENUNCIATION 270
84. THE PRECIOUSNESS OF THE BODY 271
85. THE LORD'S TEST 271
86. GNOSTIC CREATION 272
87. REMOVING THE IMPURITY OF EGO 272
88. THE FORM OF LOVE 274
89. THE ELIMINATION OF EGOISM 275
90. WORLDLY AND OTHERWORLDLY DESIRES 275
91. NON-DIFFERENCE 275

92. WORRY 276

93. SCHOLARLY KNOWLEDGE AND GRACIOUS KNOWLEDGE 277

94. THE HARMONIOUS PURE TRUE PATH OF THE SIX CONCLUSIONS 278

95. THE PRINCIPLE OF SUDDHA SANMARGA 289

96. THE GOAL OF SUDDHA SANMARGA 293

97. DEATHLESS EDUCATION 294

98. THE MEANS TO DEATHLESS EDUCATION 294

99. THE MAIN OBSTACLES TO SUDDHA SANMARGA 295

100. THE GOALS AND DISCIPLINE OF SANMARGA 297

101. THE PRACTICE OF THE PURE TRUE PATH 301

102. THE PRAYER OF THE PURE TRUE PATH 305

103. THE CONDUCT OF TRUTH-KNOWLEDGE 306

104. COMPASSION, THE SOUL'S TRUE NATURE 314

105. COMPASSION IS THE FIRST STEP TO LIBERATION 317

106. THE ATTAINMENT OF GNOSIS AND THE STATE OF LIGHT 318

107. THE LAMP ANALOGY FOR EXTENDING THE BODY'S LIFE 326

108. THE FOUR THINGS THAT RUIN US 332

109. UNTIMELY DEATH 337

110. THE PRINCIPLE FOR THE HOUSEHOLDER 338

111. SANNYASA AND THE SAFFRON ROBE 339

112. THE STATE OF EQUALITY FOR WOMEN 343

113. A UNIVERSAL VIEW 346

114. THE PROTOCOL OF REVERENCE 347

115. THE PURE PATH DIET 356
116. HOT WATER 362
117. TWO VITAL HERBS 369
118. THE FIVE PRODUCTS OF THE COW 373
119. THE FIVE COSMIC HALLS 378
120. THE FIVE STATIONS OF NECTAR 379
121. THE SEVEN VEILS 385
122. THE SEVEN ALCHEMIES 390
123. THE NINE STATES 397
124. THE NINE ALCHEMICAL GEMS 402
125. THE THIRTEEN STATES 409
126. STATES OF EXPERIENCING JNANA YOGA 416
127. PLACES OF EXPERIENCE IN SUDDHA SANMARGAM . 421
128. THE NATURAL STATE 423
129. THE Deathless Head, Unburning Air, and Unflowing Fluid 424
130. THE THREE TYPES OF SIDDHI 430
131. THE PURE BODIES 436
132. LIFESPANS OF THE GOLDEN-BODIED 442
133. Details of the Experiences of the Atomic Class and Divine Class 446
ABOUT SANMARKKAM LIFE 454
What we do: 454
Why our work matters 455
A New Earth 455
A New Humanity 457

How you can make a difference 458

Join as Volunteer 459

Support our mission 459

Continue your journey 460

Join the community 460

ABOUT THE AUTHOR

Ramalinga Swamigal (1823–1874), lovingly known as Vallalar, was a Tamil poet, mystic, and spiritual teacher from southern India. Born in Chidambaram and raised in Chennai, he showed a profound sensitivity to the suffering of others from childhood. He fed the hungry without condition, grieved at the sight of a withering plant, and rejected meat eating because the pain of any living creatures was, to him, his own pain.

His central teaching was *Jeeva Karunyam* — active compassion for all living beings — as the only genuine foundation of spiritual life. Alongside this, he taught *Atma Neya Orumaipadu* (the Unity of Souls): that every living being shares the same spiritual essence and is owed the same dignity. Without these two, he said, no scripture, no ritual, and no devotion leads anywhere spiritually real.

He rejected caste, religious division, and sectarian hierarchy as barriers to a single recognition: that the same divine light, *Arutperunjothi*, dwells in every soul without exception.

At Vadalur in Tamil Nadu, he gave these teachings a living form. He established the Sathya Dharma Salai, a free dining hall where anyone could receive a meal without distinction of caste, religion, or social standing. This was a revolutionary form of charity at that time. Vallalar taught that the hunger of any living creature is the hunger of the Divine itself, and that no act of worship carries more weight than feeding another being. The doors were open to all; no one was turned away.

In 1872 he consecrated the Sathya Ñāṉa Sabai at Vadalur, a hall of light built not for any religion but as a dwelling place for the grace that sustains all life, its sacred flame tended to this day.

On January 30, 1874, Vallalar entered a small room at Mettukuppam, a village near Vadalur, asked his disciples to lock it from the outside, and told them he would not be coming out. When the room was eventually opened, it was empty. No trace of his body was found. The event was recorded by the government and the british collector John Henry Garstin.

Those who follow his path understand this not as a death but as the fulfillment of his teaching on deathlessness — that through the transforming grace of *Arutperunjothi*, the physical body itself can pass beyond the reach of death.

INTRODUCTION

The *Upadesa Kurippukal*, the Notes of the Teachings, is the closest we come to hearing Vallalar think aloud.

His poetry sings and his letters instruct, but these 133 notes state his teaching in its raw form. They were noted down in Tamil Nadu, in the final years of his mission, in the years of Vadalur and Mettukuppam, and they gather everything he wanted understood before he disappeared from the world in 1874: the making of the human body and its correspondence with the cosmos, the hidden meaning behind the old gods and their stories, the discipline of compassion, and the turning of the mortal body into one of pure light.

Vallalar never separates the spiritual from the practical. A note on the cosmic ages sits beside a note on what to eat. An account of the five elements leads straight into guidance on sleep and breath. One conviction runs through all of it: Jeevakarunyam, compassion for every living being, is the one foundation of genuine spiritual life, and Arut Perum Jothi, the Vast Grace-Light, is real and open to every human being who turns toward it.

UPADESA KURIPPUGAL TRANSLATION & COMMENTARY

2. உபதேசக் குறிப்புகள்

TRANSLATION Notes on the Teachings

1. THE RULE FOR THE PRACTICE OF MEDITATING ON THE FULLNESS OF THE MACROCOSM AND MICROCOSM

1. அண்ட பிண்ட பூர்ண பாவன அனுஷ்டான விதி

அகம், அகப்புறம், புறம், புறப்புறம்

என்கின்ற நாலிடத்திலும் கடவுட் பிரகாச முள்ளது. அதனில் காரியத்தாலுள்ள விபரம்:-

பிண்டத்தில் அகம் ஆன்மா, *ஒரு பொருளினது உண்மையைஅறிதல் ஆன்ம அறிவு. பிண்டத்தில்*

அகப்புறம் ஜீவன், *ஒரு வஸ்துவின் பிரயோஜனத்தை யறிந்த அறிவே ஜீவ அறிவு. பிண்டத்தில்*

புறம் கரணம், *ஒரு வஸ்துவின் நாமரூபத்தையும் குண குற்றங்களையும் விசாரித்தறிதல் கரணமாகிய மன அறிவு. பிண்டத்தில்*

புறப்புறம் கண் முதலிய இந்திரியங்கள்,

ஒரு பொருளினது நாம ரூப குண குற்றங்களை விசாரியாமல் அந்தப் பொருளைக்காணுதல் இந்திரியக்காட்சி, இந்திரிய அறிவு. இதுபோலவே கரணக்காட்சி, ஜீவக்காட்சி, ஆன்மக்காட்சியுமுண்டு. இதுபோல்,

அண்டத்தில் அகம் அக்கினி, *அண்டத்தில்* ***அகப்புறம் சூரியன்,*** *அண்டத்தில்* ***புறம் சந்திரன்,*** *அண்டத்தில்* ***புறப்புறம்***

நக்ஷத்திரங்கள். *ஆகவே பிண்டத்தில் நாலிடம் அண்டத்தில் நாலிடம் - ஆக எட்டிடத்திலும் கடவுட் பிரகாசம் காரியத்தாலுள்ளது. காரணத்தாலுள்ள இடம்:-* ***பிண்டத்தில் புருவமத்தி, அண்டத்தில் பரமாகாசம்.*** *காரியகாரணமாயுள்ள இடம் நான்கு:-* ***பிண்டத்தில் விந்து, நாதம். அண்டத்தில் மின்னல், இடி.*** *சர்வயோனியிடத்தும், விந்து விளக்கமாகிய மின்ன லிடத்தும், நாத விளக்கமாகிய இடியிடத்தும்; இல்லாதது பாரொடு விண்ணாய்ப் பரந்ததோர் ஜோதி என்றும், ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதியாயும்... ... மேற் குறித்த அகமாகிய* ***ஆன்மபிரகாசமே ஞானசபை,*** *அந்தப் பிரகாசத்துக் குள்ளிருக்கும் பிரகாசம் கடவுள், அந்த உள்ளொளியின் அசைவு நடம் - இதுதான் ஞானாகாசநடன மென்றும் அசைவுற்றதே நடராஜரென்றும் ஆனந்தநடன மென்றும் சொல்லுகின்றது. ஆதலால் ஏமம், கனகம், ரஜிதம், ரௌப்பியம் முதலாகச் சொல்வதில் சூரியனிடத்தில் கனகமும் சசியிடத்தில் ரஜிதமும்......இதுபோல் பிண்டத்தில்* ***ஆன்மாகாசம் பொற்சபை****யென்றும்,* ***ஜீவாகாசம் ரஜிதசபை*** *யென்றும் சொல்லுவது. ஆதலால் மேற்குறித்த இடங்கள் யாவற்றிலும் கடவுள் பூரண வியற்கை விளக்கம் காரியமாயும் காரணமாயும் காரியகாரணமாயும் இருக்கின்றது. முக்கிய இடங்களாகிய பிண்டத்தில் நாலும் அண்டத்தில் ஐந்தும் ஆகிய 9 இடத்திலும் கடவுள் விளக்கம் விசேஷ முள்ளது. ஆதலால் நாம் தினம் ஆறு காலத்திலும் மேற் குறித்த பிரகாசமே சபையாகவும் அதன் உள்ளொளியே பதியாகவும் வணங்க வேண்டும்.* ***எக்காலத்திலும் புருவமத்தியின் கண்ணே நம்முடைய கரணத்தைச் செலுத்த வேண்டும்.*** *மேற்குறித்த காலங்கள் சூரிய உதயம், உச்சிப்போது, சாயரக்ஷை, மாலை, யாமம், வைகறை - ஆகிய காலங்களில் எல்லாம் வல்ல தலைவனை வணங்குதல் வேண்டும்.*

கடவுட் பிரகாசம்

அகம், அகப்புறம், புறம், புறப்புறம் என்கிற நான்கிடத்திலும் கடவுள் பிரகாசம் காரியத்தாலுள்ள விவரம்:- பிண்டத்தில் அகம் ஆன்மா, அகப்புறம் - ஜீவன், புறம் - மனம் முதலிய கரணம், புறப்புறம் - கண் முதலிய இந்திரியங்கள். அண்டத்தில் அகம் - அக்கினி, அகப்புறம் - சூரியன், புறம் - சந்திரன்,

புறப்புறம் - நக்ஷத்திரங்கள். ஆகவே பிண்டத்தில் 4, அண்டத்தில் 4, ஆக 8 இடத்திலும் கடவுள் பிரகாசம் காரியத்தாலுள்ளது. ***ஞானசபையும் நடராஜரும்***

ஒரு பொருளினது நாம ரூப குண குற்றங்களை விசாரியாமல் அந்தப் பொருளைக் காணுதல் இந்திரியக்காட்சி, இந்திரிய அறிவு. அதன் நாம ரூபத்தையும் குண குற்றங்களையும் விசாரித்தறிதல் மனஅறிவு. அதன் பிரயோஜனத்தை யறிதல் ஜீவ அறிவு. அந்தப் பொருளினது உண்மையை அறிதல் ஆன்மஅறிவு. ஞானசபை யென்பது ஆன்மப் பிரகாசம். அந்தப் பிரகாசத்திற்குள் ளிருக்கும் பிரகாசம் கடவுள். அந்த உள்ளொளியின் அசைவே நடனம். இவற்றைத்தான் சித்சபை அல்லது ஞானசபை என்றும், நடராஜர் என்றும், நடனம் என்றும் சொல்லுகிறது.

சூரியன்

ஏமம் கனகம் என்பன சூரியனைக் குறிக்கின்றன. சூரியனிடத்தில் பொன்னிருக்கின்றது.

TRANSLATION The divine light of God is present in the four locations known as the interior [**akam**], the interior-exterior [**akappuṟam**], the exterior [**puṟam**], and the exterior-exterior [**puṟappuṟam**].

The details of its presence through effect [**kāriya**] are as follows:

- In the microcosm [**piṇḍam**; the individual body], the interior is the soul [**āṉmā**]. Knowing the deep truth of an object is soul-knowledge [**āṉma aṟivu**].
- In the microcosm, the interior-exterior is the life-soul [**jīvaṉ**]. Knowing the practical use of a thing is life-soul knowledge [**jīva aṟivu**].

- In the microcosm, the exterior is the inner instrument [**karaṇam**; the mind]. Studying and knowing the name, form, qualities, and defects of a thing is mental knowledge [**mana aṟivu**].
- In the microcosm, the exterior-exterior represents the senses [**intiriyaṅkaḷ**], such as the eyes. Observing an object without analyzing its name, form, or qualities is sensory knowledge [**intiriya aṟivu**].

Similarly, there is also perception by the mind, perception by the life-soul, and perception by the soul itself.

Likewise, in the macrocosm [**aṇḍam**; the universe]:

- The interior is fire [**akkini**].
- The interior-exterior is the sun [**sūriyaṉ**].
- The exterior is the moon [**cantiraṉ**].
- The exterior-exterior represents the stars [**nakṣattiraṅkaḷ**].

Therefore, across four locations in the body and four locations in the universe (a total of eight locations), the light of God is present through its functional effects.

The locations where God is present by cause [**kāraṇa**] are:

- In the body: the midpoint of the eyebrows [**puruvamatti**].
- In the universe: the supreme space [**paramākācam**].

The four locations that act as both cause and effect [**kāriyakāraṇam**] are:

- In the body: the light-essence [**vintu**] and the primal sound [**nātam**].
- In the universe: lightning and thunder.

God's light exists in all wombs, in lightning (the expression of vintu), and in thunder (the expression of nātam). This

matches the sayings: *"A divine light [**jōthi**] that is unmanifest, yet spreads as earth and sky,"* and *"As the light within the light within the light..."*

The interior soul-light mentioned earlier is itself the Hall of Wisdom [**ñāṉacapai**]. The light inside that light is God. The movement of this inner light is the divine dance [**naṭam**]. This is what sages call the dance in the space of wisdom. That which moves is called the Lord of the Dance [**naṭarācar**], and it is the dance of bliss [**āṉanta naṭaṉam**].

Therefore, when traditional texts speak of precious states like Emam [**ēmam**], Kanakam [**kaṉakam**; gold], Rajitham [**rajitam**; silver], and Rauppiyam [**rauppiyam**], they mean there is gold in the sun and silver in the moon. Similarly, inside the body, the soul-space is called the Golden Hall [**poṟcapai**], and the life-soul-space is called the Silver Hall [**rajitacapai**].

Consequently, in all these places, God's complete, natural light exists as cause, as effect, and as both. In the nine primary locations (four in the body and five in the universe), God's presence is especially powerful.

Therefore, six times a day, we must worship this divine light as the sacred Hall [**capai**] and its inner light as the Supreme Lord [**pati**]. At all times, we must keep our attention focused right between the eyebrows.

We must worship the all-powerful Lord during these six natural shifts of the day:

1. Sunrise [**sūriya utayam**]
2. Midday [**uccippōtu**]
3. Late afternoon [**cāyaracṣai**]
4. Evening [**mālai**]
5. The midnight watch [**yāmam**]

6. Dawn [**vaikaṟai**]

The details of God's effulgence present through its functional effects [**kāriya**] in the four locations of the interior [**akam**], interior-exterior [**akappuṟam**], exterior [**puṟam**], and exterior-exterior [**puṟappuṟam**] are as follows:

- In the microcosm [**piṇḍam**; the individual body], the interior is the soul [**āṉmā**]; the interior-exterior is the life-soul [**jīvaṉ**]; the exterior is the inner instruments [**karaṇam**] such as the mind; the exterior-exterior represents the senses [**intiriyaṅkaḷ**] such as the eyes.
- In the macrocosm [**aṇḍam**; the universe], the interior is fire [**akkini**]; the interior-exterior is the sun [**sūriyaṉ**]; the exterior is the moon [**cantiraṉ**]; the exterior-exterior represents the stars [**nakṣattiraṅkaḷ**].

Thus, in these four locations in the microcosm and four in the macrocosm, for a total of eight locations, the effulgence of God is present through its effects.

Perceiving an object directly without analyzing its name, form, qualities, and defects is sensory perception or sensory knowledge [**intiriya aṟivu**]. Investigating and knowing its name, form, qualities, and defects is mental knowledge [**mana aṟivu**]. Knowing its utility is life-soul knowledge [**jīva aṟivu**]. Knowing the deep truth of that object is soul-knowledge [**āṉma aṟivu**].

The Hall of Wisdom [**ñāṉacapai**] is the effulgence of the soul [**āṉma pirakācam**]. The effulgence within that effulgence is God [**kaṭavuḷ**]. The movement of this inner light is the divine dance [**naṭaṉam**]. These are what are called the Chit Sabai [**citcapai**; Hall of Consciousness] or Hall of Wisdom, Natarajar [**naṭarācar**], and the dance.

Emam and Kanakam are terms that refer to the sun. There is gold in the sun.

COMMENTARY Vallalar explains that God's light lives both inside us (our body) and outside us (the universe). He breaks this connection down into four simple layers, showing that our inner world and the outer world mirror each other perfectly.

The Four Layers of Reality and Perception

Vallalar divides how we experience the world into four layers. Each layer inside our body connects to a part of the outer universe.

This text is a complete manual for Suddha Sanmarkkam practice. It maps reality into two spheres - the **Aṇḍa** (Cosmos/Universe) and the **Piṇḍa** (Individual)- and shows how to realize the "Complete Fullness" of God's Light (Kaṭ avuḷ Prakācam) in both.

Vallalar provides a four-fold map of reality, from the most external to the most internal:

1. **Puṟappuṟam** (Outer-Exterior)
2. **Puṟam** (Exterior)
3. **Ahappuṟam** (Inner-Exterior)
4. **Aham** (Interior)

He explains that these four levels exist within *you* (the Piṇḍa) and in the *cosmos* (the Aṇḍam), and that God's Light is the"effect" in all of them.

Layer

Inside Us (Body / *piṇḍam*)

Outside Us (Universe / *aṇḍam*)

How We See Things

Akam (Deep Interior)

Soul(*āṉmā*)

Fire(*akkini*)

Soul-Knowledge (*āṉma aṟivu*): Knowing the deep, absolute truth of something.

Akappuṟam (Inner-Outer)

Life-Soul (*jīvaṉ*)

Sun (*sūriya*)

Life-Knowledge (*jīva aṟivu*): Understanding what something is useful for.

Puṟam (Exterior)

Mind (*karaṇam*)

Moon (*cantiraṉ*)

Mental Knowledge (*mana aṟivu*): Studying names, shapes, and good or bad qualities.

Puṟappuṟam

(Outer Exterior)

Senses (*intiriyaṅkaḷ*)

Stars (*nakṣattiraṅkaḷ*)

Sensory Knowledge (*intiriya aṟivu*): Just seeing or hearing something without thinking about it.

The Four Levels of Knowing (The Apple Example)

The text explains these four levels in the Piṇḍa by outlining four types of knowledge, which can be understood using the example of an **apple**:

1. **Sense Knowledge (Puṟappuṟam):** This is the most superficial level, that of the Senses (Indriyaṇ kaḷ). Your sense perceive the mango. It perceives its form, color, name, smell ("ripen," "red," "mango"). This is perception *without*

investigation. Just like the plethora of stars in the universe, you get a plethora of sensorial perceptions in your body

2. **Mind Knowledge (Puṟam):** This is the level of the Mind (Karaṇ am). The mind *investigates* the object. "*This is a ripen mango. It looks fresh, but it has a small bruise. It probably costs $2.50*." This level analyzes names, forms, qualities, and defects.

3. **Jīva Knowledge (Akappuṟam):** This is the level of the Life-Principle (Jīvan). The Jīva understands the *use or benefit* (prayōjanam) of the mango. "*I can eat this mango. It will give me energy and satisfy my hunger. It is useful to my survival*."

4. **Ānmā Knowledge (Aham):** This is the deepest level, that of the Soul (Ānmā). The Soul perceives the ultimate *truth* (uṇmai) of the mango, its true "mangoness" "*This "mango" is not a separate thing, but a temporary manifestation of the One Divine Splendor. Its essence is the same Light that is in me. It is a form of God's Light.*"

How God's Light Manifests

God's light works through three different stages:

- **The Physical Results (8 Places):** This is the visible world. It includes our four internal parts (soul, life-soul, mind, senses) and the four outer elements (fire, sun, moon, stars).
- **The Hidden Source (2 Places):** The root power. Inside the body, it sits right between the eyebrows (*puruvamatti*). In the universe, it is the highest, open space (*paramākācam*).
- **The Bridge (4 Places):** The forces connecting the source to the physical world. Inside us, it is light-energy (*vintu*) and sound-vibration (*nātam*). Outside, it is lightning and thunder.

The True Meaning of the Divine Dance

Vallalar explains that ancient temple symbols are actually about our own inner consciousness:

The Hall of Wisdom (*ñāṉacapai*): This is the bright light of your own soul. It is also called the **Golden Hall (*poṟcapai*)**.

The Lord of Dance (*naṭarācar*): God is the light *inside* your soul's light. When this inner light moves or vibrates, it is called the **Dance of Bliss (*āṉanta naṭaṉam*)**.

The Silver Hall (*rajitacapai*): This is the secondary light of the life-soul (*jīvaṉ*).

Daily Practice Instructions

The line ends with a simple, practical routine to connect with God throughout the day:

- **Where to focus:** Keep your mind and attention fixed between your eyebrows (*puruvamatti*).
- **How to think:** See your own body and soul as the sacred temple hall (*capai*) and the light inside you as God (*pati*).
- **When to pray:** Meditate six times a day during these natural shifts:
    1. Sunrise (*sūriya utayam*)
    2. Midday (*uccippōtu*)
    3. Late afternoon (*cāyaracṣai*)
    4. Evening (*mālai*)
    5. Midnight (*yāmam*)
    6. Dawn (*vaikaṟai*)

God's light expresses itself in layers, from the innermost to the outermost. This passage lays out the fundamental map of Vallalar's vision, showing how the levels of our own

consciousness, from the physical senses to the deep soul, directly mirror the layers of light in the cosmos, from the stars to the primordial fire.

1. The Four-Fold Map of Reality and Consciousness

This table outlines how the internal human system (microcosm) mirrors the external universe (macrocosm) across four distinct layers, alongside their corresponding modes of perception.

Layer	Microcosm (Piṇḍam / Body)	Macrocosm (Aṇḍam / Universe)	Type of Knowledge (Aṟivu) & Meaning
Aham *(Deep Interior)*	Soul (*Āṉmā*)	Fire (*Akkini*)	**Soul-Knowledge (*Āṉma aṟivu*):** Perceiving the absolute, deep truth (*uṇmai*) of reality as a manifestation of the Divine Light.

Layer	Microcosm (Piṇḍam / Body)	Macrocosm (Aṇḍam / Universe)	Type of Knowledge (Aṟivu) & Meaning
Akappuṟam *(Inner-Exterior)*	Life-Soul (*Jīvaṉ*)	Sun (*Sūriyaṉ*)	**Life-Knowledge (*Jīva aṟivu*):** Understanding the functional utility, benefit, or purpose (*prayōjanam*) of something.
Puṟam *(Exterior)*	Mind / Inner Instruments (*Karaṇam*)	Moon (*Cantiraṉ*)	**Mental Knowledge (*Mana aṟivu*):** Analyzing, investigating, and labeling names, forms, qualities, and defects.

Layer	**Microcosm (Piṇḍam / Body)**	**Macrocosm (Aṇḍam / Universe)**	**Type of Knowledge (Aṟivu) & Meaning**
Puṟappuṟam *(Outer-Exterior)*	Senses (*Intiriyaṅkaḷ*)	Stars (*Nakṣattiraṅkaḷ*)	**Sensory Knowledge (*Intiriya aṟivu*):** Direct, superficial perception of forms and colors without intellectual analysis.

Vallalar explains the four distinct depths at which our consciousness processes the world around us:

- **The Senses (intiriya aṟivu):** Simply seeing a shape or color without analyzing it.
- **The Mind (mana aṟivu):** Intellectual analysis—labeling the object and judging its good or bad traits.
- **The Life-Soul (jīva aṟivu):** Functional value—understanding how the object is useful to life.

- **The Soul (āṉma aṟivu):** Spiritual insight—piercing through the physical form to see the absolute spiritual truth behind it.

Vallalar simplifies traditional temple symbols into states of consciousness. The sacred hall (**ñāṉacapai** or **citcapai**) is the light of your own soul (**āṉma pirakācam**). God (**kaṭavuḷ**) is the supreme light living *inside* that soul-light. The divine dance (**naṭaṉam**) of the Lord (**naṭarācar**) is the active, living vibration of that inner light.

In this system, celestial bodies are directly linked to earthly elements. Vallalar highlights an alchemical connection: the sun holds the raw essence of gold (**ēmam / kaṉakam**). Because the sun corresponds to our inner life-soul (**jīvaṉ**), this teaches us that focusing on our vital life-force purifies our consciousness, turning it resilient and radiant like gold.

2. Manifestation Stages of God's Light

This table groups the 14 sacred locations into three compact categories based on how the Divine Light manifests.

Manifestation Stage	Microcosm (Piṇḍam)	Macrocosm (Aṇḍam)	Total Places	Spiritual Role
Physical Results *(Kāriya)*	Soul, Life-Soul, Mind, Senses	Fire, Sun, Moon, Stars	**8**	The visible, functional world

Manifestation Stage	Microcosm (Piṇḍam)	Macrocosm (Aṇḍam)	Total Places	Spiritual Role
Hidden Source *(Kāraṇa)*	Eyebrow midpoint (*Puruva matti*)	Supreme Space (*Paramākācam*)	**2**	Core root power centers
The Bridge *(Kāriyakāraṇam)*	Light-essence (*Vintu*), Sound (*Nātam*)	Lightning, Thunder	**4**	

2. THE LIGHT OF THE MICROCOSM AND THE LIGHT OF THE MACROCOSM

> **2. பிண்ட ஒளியும் அண்ட ஒளியும்**
>
> *பிண்ட ஒளி - அண்ட ஒளி*
>
> *ஆன்ம ஒளி - அக்கினி ஒளி*
>
> *ஜீவ ஒளி - சூரிய ஒளி*
>
> *மன ஒளி - சந்திர ஒளி*

கண்ணொளி - நட்சத்திர ஒளி

Microcosmic Light [**piṇḍa oḷi**] – Macrocosmic Light [**aṇḍa oḷi**]

- Soul Light [**āṉma oḷi**] – Fire Light [**akkini oḷi**]
- Life-soul Light [**jīva oḷi**] – Sun Light [**sūriya oḷi**]
- Mind Light [**mana oḷi**] – Moon Light [**cantira oḷi**]
- Eye Light [**kaṇ oḷi**] – Star Light [**nakṣattira oḷi**]

This pairs the internal and external elements cleanly to serve as the master key to the text. The internal lights of the individual (**piṇḍa oḷi**) use the exact same principles as the cosmic lights (**aṇḍa oḷi**):

- Your soul light (**āṉma oḷi**) operates like the light of fire (**akkini oḷi**).
- Your life-soul light (**jīva oḷi**) runs on the same current as the sun light (**sūriya oḷi**).
- Your mind light (**mana oḷi**) reflects thoughts just like the moon light (**cantira oḷi**).
- Your eye light (**kaṇ oḷi**) perceives physical reality using the same principles as the star light (**nakṣattira oḷi**).

3. THE PRINCIPLE OF ECLIPSES IN THE MICROCOSM AND MACROCOSM

3. பிண்டாண்ட கிரகண சித்தாந்தம்

இவ்வுலகமும் இவ்வுலகத்திலுள்ள சராசர பேதங்களில் முக்கியமாயுள்ள சரமாகிய ஜீவராசிகளும் கற்பபேதமும் தோன்றி உய்யும் பொருட்டு, அநேகவித வாயுபேதங்கள் அநாதியில் கடவுளால் உண்டுபண்ணப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றில் முக்கியமானவை அமுதக்காற்றும் விஷக்காற்றும். அவை விசேஷ வியாபகமா யிருந்துகொண்டிருக்கின்றன.

இவற்றில் அமுதக்காற்று பிரமாண்ட பகிரண்ட கடாகத்தில் விசேஷ வியாபகமாயும் இருக்கின்றது. விஷக்காற்று மேற்படி பிரமாண்டாதி கடாகத்தில் - ஏகதேசம் நிமிஷகாலம் அல்லது முகூர்த்தம், அசாதாரணத்தில் ஜாமம் வரையில் - வியாபகமாயும் இம்மகா அண்டாதி ஜீவராசிகளிடத்தில் விசேஷ வியாபகமாயும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது.

பிரமாண்டாதிகளில் அமுதக்காற்று விசேஷ வியாபகமாயுள்ளதால், அவ்வண்டங்களிலுள்ள சூரிய சந்திர உடுக்கள் முதலியவைகளும் சொற்பகாலத்தில் அழிவடைதலின்றி இருக்கின்றன. விஷக்காற்று ஏகதேச வியாபகமாதலால், கற்பகாலத்தில் வியாப்பியமாயும் வியாபகமாயும் இருத்தலால், அந்தக்காலங்களில் அவை நஷ்டப்படுகின்றன.

மேற்படி விஷக்காற்று கருமை வண்ணமாயும் செம்மை வண்ணமாயும் இரண்டு பாகமாய்ப் பிரியும். இவைகளை இராகு கேதுக்களென வழங்குகின்றனர். இது ஒரு முகூர்த்தம் ஒரு ஜாமம்... அதற்குமேல் இவ்வண்ணமாய், இவ்வண்ட கணிதப்படி, அவ்வண்டங்களிற் கணித காலத்தில் வியாபகமா யிருப்பதுதான் சந்திராதித்த கிரஹண தோஷ காலம். தோஷகாலமென்பது பிரகாசமின்றி இருள் வண்ணமாய்ச் சிலகாலத்தில் முற்றும் மறைந்தும் சிலகாலத்தில் ஏகதேசம் மறைந்தும் இருப்பதால், இவ்வண்ட புருஷனுக்குக் கரணஸ்தானமாகிய சந்திரனும் ஜீவஸ்தானமாகிய சூரியனும் பிரகாசம் மழுங்குகின்றபடியால் தோஷமெனப் பெயர். மேலும் தோஷம் என்பது இருள், அறியாமை, அஞ்ஞானம். விஷக்காற்று வியாபகமாயுள்ளது இவ்வண்டத்திலும் ஜீவர்களிடத்திலும் ஆதலால், ஜீவகோடிராசிகள் சொற்பத்தில் அடிக்கடி நஷ்டப்பட்டுக்கொண்டிருக்கின்றன.

அமுதக்காற்று இவ்வண்டத்தில் இரவில் அருணோதயந் தொடங்கி உதயபரியந்தம் வியாபகமாய் இருக்கின்றது. அக்காலத்தில் ஜீவர்கள் நன்முயற்சியி லிருப்பது விசேஷ நலம். தேகாதி பிண்டத்தில் மேற்படி அமுதக்காற்று வியாப்பியமாயிருக்கும். ஒருகால் ஒரு க்ஷண நேரம் அந்தக்காற்று வியாபகமாயிருக்குங்கால், ஜீவர்களுக்கு இது

வரையில் தாங்களறியாததான கடவுள்விளக்கம் உண்டாகும். மேற்படி காற்று வியாபகம் ஏகதேசமு மில்லாவிடில் ஜீவர்கள் விஷக்காற்றினால் சதா வியாபகமடைதலில், இந்தச் சொற்ப ஜீவிப்பும் விருத்திக்கு வரமாட்டாது. அமுதக்காற்று வியாப்பியமன்றி வியாபகமாயிருக்குங் காலத்தில், ஜீவர்களுக்கு அறிவுவிளக்கம், மனநெகிழ்ச்சி, இந்திரிய அடக்கம், ஈசுரபத்தி முதலியவும் விளங்கும். அக்காலத்தை அமுதக் காற்றின் வியாபக காலமென்று அறியவேண்டும். இதன்றி இருண்மயமாய் முன் பின் தோன்றாது அறிவின்றி யிருக்குங்காலம் விஷக்காற்று வியாபகமாயிருக்குங் காலமென் றறிய வேண்டும்.

அண்டத்தில் சந்திராதித்த கிரஹண தோஷம்போல் இப்பிண்டத்தில் கிரஹண தோஷம் யாதெனில்:- பிண்ட புருஷனுக்குப் புறமாகிய கரணமென்றும் சந்திரனாகிய தோற்றும் அறிவு, இரும்பில் துரிசு ஏறுவதுபோல், விஷயவாசனையி லழுந்தி ஏகதேசப் பிரகாச விளக்கமுடையதுதான் சந்திரகிரஹணம். இஃதறியாமை. சூரிய கிரஹணமென்பது: அகப்புறமாகிய ஜீவனென்னும் சூரியனாகிய தோற்றுவிக்கும் அறிவு, செம்பிற் களிம்பேறுவதுபோல், விஷயவாசனை மயமாய் யாதுந் தோன்றாது அறிவின்றி நிற்குங்காலம் சூரியகிரஹணம். இஃது மாயாசிருட்டிக்கு இயற்கையானாலும், இரும்பையும் தாமிரத்தையும் பரிசனாதி வேதிகளால் ரவுப்பியாதி ஏமங்கள் செய்வது போல், நன்முயற்சியாகிய சீவகாருண்ய மயமாய்ப் பரிச்சியஞ் செய்தால் மேற்படி துரிசு நீங்கும். மேலும் ஆசாரியர் அனுக்கிரகத்தாலும் நீங்கும். இது பிண்டாண்ட கிரஹண சித்தாந்தம்.

TRANSLATION For the creation and ultimate salvation of this world, its living beings [**jīvarācikaḷ**], and the changing cosmic ages, God [**kaṭavuḷ**] created many different types of cosmic airs in the beginning.

The two most important forces among these are:

- The nectar-air [**amuta kāṟṟu**]
- The poisonous-air [**viṣa kāṟṟu**]

Both remain widely active. The life-giving nectar-air spreads extensively throughout the central cosmic sphere and its outer matching layers [**piramāṇḍa pakiraṇḍa kaṭākam**]. Conversely, the poisonous-air only enters these massive cosmic layers for brief periods - ranging from a passing moment [**nimiṣam**], to a short 90-minute window [**mukūrttam**], or at most a three-hour watch [**yāmam**]. However, this poisonous-air remains deeply and constantly active inside the living beings of this great universe [**aṇḍam**].

Because the nectar-air is uniquely widespread throughout the massive cosmic spheres, the sun, moon, and stars inside those systems endure for long ages without being easily destroyed. But because the poisonous-air operates there only during specific times, it becomes completely dominant during the grand period of cosmic dissolution [**kaṟpakālam**], causing those great celestial bodies to be destroyed.

The poisonous-air splits cleanly into two distinct colored streams: one of a dark black hue and another of a reddish hue. Astronomically, these two streams are called Rahu and Ketu [**irāku kētu**].

The nectar-air becomes highly active in this universe every night from the very first break of dawn [**aruṇōtayam**] right up until the sun rises. It is highly beneficial for people to perform good spiritual actions during this specific window.

Just as there is the cosmic defect of lunar and solar eclipses [**cantirātitta kirakaṇa tōṣam**] in the macrocosm, what is the eclipse defect within this microcosm? It is as follows:

For the individual person [**piṇḍa puruṣaṉ**], the outer-facing intelligence, which belongs to the external instrument [**karaṇam**] and is analogous to the moon, becomes submerged in the impressions of worldly desires [**viṣayavācaṉai**], just as rust [**turicu**] forms on iron. The manifestation of this intelligence with only partial, fractured

radiance is the lunar eclipse [**cantira kirakaṇam**]. This is ignorance

The solar eclipse [**sūriya kirakaṇam**] is this: the inner-external animating intelligence—which belongs to the life-soul [**jīvaṉ**] and is analogous to the sun—becomes completely choked by the impressions of worldly desires, just as green tarnish [**kaḷimpu**] forms on copper. The dark period when it stands totally devoid of intelligence, with no spiritual reality appearing to it, is the solar eclipse.

Although this obscuration is a natural trait of the creation of illusion [**māyai**], these heavy impurities will be permanently removed if one practices the noble effort of being filled with deep compassion for living beings [**jīvakāruṇiyam**], just as raw iron and copper are transformed into pure silver and gold through alchemical touchstones. Furthermore, they will also be removed by the grace of the spiritual master [**ācāriyar**]. This is the established principle of eclipses in the microcosm and macrocosm [**piṇḍāṇḍa kirakaṇa cittāntam**].

COMMENTARY Vallalar introduces a foundational model of cosmic energy. Everything in existence is governed by two invisible currents or "airs" that act as the building blocks of nature:

- **The Nectar-Air (amuta kāṟṟu):** The clean, foundational energy of life, health, and spiritual growth. The vast open spaces of the universe (**aṇḍam**) are constantly bathed in this preservation energy.
- **The Poisonous-Air (viṣa kāṟṟu):** The heavy, dense energy of decay, limitation, and physical death.

While the cosmos easily keeps this toxic force at bay, human bodies and living creatures (**jīvarācikaḷ**) are uniquely saturated with it. This internal imbalance of poisonous-air is the root cause of physical aging, disease, and mortality in the individual body [**piṇḍam**].

Why do celestial bodies live for billions of years while humans live for a very short time? Because:

- The sun, moon, and stars are surrounded by the vast expanse of nectar-air (*amuta kāṟṟu*), shielding them from rapid decay.
- They only break down at the very end of a cosmic cycle (*kaṟpakālam*). At that specific cosmic hour, the poisonous-air (*viṣa kāṟṟu*) temporarily floods the universe, resetting the celestial systems.

This confirms that the two currents are the primary universal switches for preservation and destruction.

He then presents a unique, energy-based explanation for eclipses, moving away from simple mythology:

- **Rahu and Ketu (irāku kētu) Revealed:** They are not mythical serpents swallowing the sun and moon. They are heavy, colored currents of poisonous-air moving through the sky.
- **The True Meaning of Defect (tōṣa):** When these dark currents pass over the sun and moon, they cause an eclipse (*kirakaṇa tōṣa kālam*). This dimming of light causes a temporary spike in spiritual ignorance (*aññāṉam*) and cosmic darkness.
- **The Mind-Body Connection:** Because the moon corresponds to our mind (*karaṇam*) and the sun corresponds to our inner vitality, an eclipse throws these internal energies out of balance. This same destructive current is what constantly breaks down human bodies over time.

The grand cosmic struggle between life and decay happens inside our bodies every single day. Vallalar provides a practical guide on how to navigate these changes:

- **The Spiritual Peak Hour:** The nectar-air (*amuta kāṟṟu*) peaks naturally at dawn (*aruṇōtayam*) at the time of *BrahmaMuhurta*. This makes the early morning at around 4:00 AM the perfect window for meditation, prayer, and clear thinking.
- **The Internal Spark:** Even a split-second (*kṣaṇam*) flash of this activated nectar-air can create an instant spiritual breakthrough, giving a person an unshakeable connection to the Divine.
- **Daily Indicators:** You can easily diagnose which cosmic current is running your system based on your mood and mental state:

When the Nectar-Air (amuta kāṟṟu) Rules	**When the Poisonous-Air (viṣa kāṟṟu) Rules**
Your intelligence is sharp and clear.	Your mind feels dark, heavy, and lost.
You feel love, empathy and compassion.	You feel emotionally numb or agitated.
Your senses are calm and controlled.	Your impulses and desires run wild.
You feel a natural devotion (*īcurapatti*) to God.	You experience spiritual confusion and doubt.

Vallalar converts the astrological phenomenon of eclipses, taking them out of the sky and placing them directly into human psychology and spiritual anatomy. An eclipse isn't just a celestial event; it happens inside your consciousness every time you lose your spiritual discipline.

He sets up an alchemical comparison to show how our two inner lights get blocked:

- **The Internal Lunar Eclipse (*cantira kirakaṇam*):** Your mind (*karaṇam*), which acts as your inner moon, gets distracted by physical cravings and attachments (*viṣayavācaṉai*). Vallalar compares this to **rust (*turicu*) building up on iron**. It doesn't destroy the mind completely, but it creates a partial blockage - a state of spiritual ignorance where you only see the surface of things.
- **The Internal Solar Eclipse (*sūriya kirakaṇam*):** This is a much deeper problem. Your active life-soul (*jīvaṉ*), which is your inner sun, gets deeply corroded by toxic desires, similar to **dense green tarnish (*kaḷimpu*) caking over copper**. When this happens, your deep spiritual intuition goes completely dark. You become spiritually blind.

The Alchemical Cure: This double eclipse is a built-in trap of material illusion (*māyai*), but it isn't permanent. You don't clear this internal darkness through rituals. Instead, you dissolve the rust and tarnish through **active compassion for all living beings (*jīvakāruṇiyam*)** combined with the clarifying guidance of a true spiritual master (*ācāriyar*). Compassion alters your internal chemistry, turning the "base metals" of a corrupted mind and life-soul into the "pure gold" of divine consciousness (*piṇḍāṇḍa kirakaṇa cittāntam*).

4. DIRECTIONS IN THE MACROCOSM AND MICROCOSM – NORTH AND EAST

4. அண்ட பிண்ட திசைகள்

1. வடக்குப் பாகம், நக்ஷத்திரப் பிரகாசம்.

2. கிழக்குப் பாகம், சந்திரப் பிரகாசம்.

3. மேற்குப் பாகம், சூரியப் பிரகாசம்.

4. தெற்குப் பாகம், அக்கினிப் பிரகாசம்.

கிழக்குத் திக்கை நோக்கித் தியானம் செய்கிறது போகசித்தியைப் பெறுகிறதற்கு.

மேற்கு - சொர்ண சித்தியைப் பெறுகிறதற்கு.

தெற்கு - சாகாக்கலையை (நித்திய தேகத்தையும் ஞானசித்தியையும்) பெறுகிறதற்கு.

வடக்கு - சித்தசுத்தியைப் பெறுகிறதற்கு.

வடக்கு காற்புறம், தெற்கு தலைப்பாகம்.

இதனால்தான் தெற்கு ஞானத்தில் சிறந்தது; வடக்கு அஞ்ஞானத்தில் அழுந்தியது.

தலை கீழ், கால் மேல் என்பதற்கு நியாயம்:-

அடி கீழ், முடி மேல்.

அடி தலை, முடி கால்.

தலை கிழக்கு, கால் மேற்கு.

கிழக்கு தாழ்ந்தது, மேல் திக்கு உயர்ந்தது.

மேலும் இவற்றை அனுபவத்தால் அறிக.

> **பிண்ட திசை**
>
> கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு, வடக்கு என்பனவற்றில்
>
> தலை தெற்கு.
>
> கால் வடக்கு.
>
> நெற்றி கிழக்கு.
>
> முதுகு மேற்கு.

TRANSLATION The northern quarter [**vaṭakkup pākam**]: the radiance of the stars.

The eastern quarter [**kiḺakkup pākam**]: the radiance of the moon.
The western quarter [**mēṟkup pākam**]: the brightness of the sun.

The southern part is the brightness of fire.

Meditating while facing the eastern direction [**kiḺakku**] is for attaining the mastery of worldly enjoyment [**pōka citti** / *bhoga siddhi*].

Facing the western direction [**mēṟku**] is for attaining the mastery of gold alchemy [**coṟṉa citti** / *swarna siddhi*].

Facing the southern direction [**teṟku**] is for attaining the knowledge of deathlessness [**cākākkalai**]-which yields the eternal body [**nittiya tēkam**] and the mastery of supreme wisdom [**ñāṉa citti** / *jnana siddhi*].
Facing the northern direction [**vaṭakku**] is for attaining the purity of mind and consciousness [**citta cutti** / *chitta shuddhi*].

North [**vaṭakku**] is the side of the feet [**kāl**]; South [**teṟku**] is the part of the head [**talai**]. This is why the South is preeminent in supreme wisdom [**ñāṉam**], and the North is immersed in spiritual ignorance [**aññāṉam**].

The rationale for "head is below, feet are above" is as follows:

The base is below, the crown is above.

The base is the head; the crown is the feet.

The head is East; the feet are West.

The East is low; the Western direction is high.

Furthermore, know these things through direct experience.

The directions of the microcosm (*pindam*, the physical body).

Among East, West, South, and North:

The head is South.

The feet are North.

The forehead is East.

The back is West.

COMMENTARY Vallalar continues by mapping out the geometry of the cosmos, connecting geographical directions to specific frequencies of light. It's more than simple geography; it is a map meant to be mirrored inside the human body.

The northern quarter (***vaṭakkup pākam***) is ruled by the subtle, scattered, yet steady light of the stars. The eastern quarter (***kiḻakkup pākam***) belongs to the cool, reflective, and shifting glow of the moon. In yogic architecture, orienting oneself toward these directions, connects the individual to the receptive, contemplative, and steady mental energies of the universe.

Opposite of the cool, reflective light of the East (moon), the western quarter (*mēṟkup pākam*) is assigned to the heat-generating power of the sun.

If the East represents the mind's internal reflections, the West represents the sun's expressive energy driving the physical world forward.

The South is associated with the light of fire—a transformative, purifying energy that is neither the sun nor the moon but something generated from within.

East (kiḤakku): Connects the meditator to **pōka citti**, allowing them to navigate and master worldly life skillfully without necessarily being consumed or attached by material pleasure.

West (mēṟku): Channels energy towards **coṟṉa citti**. While literally referring to physical gold, this also represents the internal alchemical power to transform dense, lower physical energies into precious spiritual assets.

South (teṟku): Represents the highest spiritual direction in Vallalar's doctrine. It aligns the seeker with **cākākkalai** (the science of deathlessness), culminating in a deathless, divine body (**nittiya tēkam**) and total enlightenment (**ñāṉa citti**).
North (vaṭakku): Acts as the foundational starting point, channeling energies for cleansing the subconscious mind (**citta cutti**), which acts as a prerequisite before moving toward higher wisdom.

Here, the human form becomes an absolute reflection of cosmic geometry. Vallalar maps the polar axes of the earth directly onto the human body:

- The **head (talai)** maps to the **South (teṟku)**, the realm of absolute spiritual realization and wisdom (**ñāṉam**).
- The **feet (kāl)** map to the **North (vaṭakku)**, which represents grounding, materiality, and the initial state of unrefined spiritual darkness or ignorance (**aññāṉam**).

This line introduces a classic mystical paradox that turns our ordinary perception of the body upside down.

> *அடி கீழ், முடி மேல்.*

This first line states the obvious, everyday reality: the base of the body (our feet) is below, and the crown of the head is above.

> அடி தலை, முடி கால்.

Vallalar then completely inverts this. In the spiritual body, the head is the true 'base' or foundation of our being, while the feet, which can take us anywhere, represent the 'crown' of our potential for movement and freedom.

Here, Vallalar maps the cosmos onto the human body, setting up a symbolic geography. He equates the head with the East, the direction of sunrise and new beginnings.

This statement directly challenges conventional symbolism, where the East (sunrise) is seen as high and auspicious. By calling the East low and the West high, Vallalar signals that his teachings will invert our ordinary assumptions about spiritual reality.

This is a crucial instruction: these teachings are not meant to be accepted as dogma. Vallalar insists that true understanding comes only from one's own direct, inner experience (*anubhavam*).

> பிண்ட திசை

Vallalar now applies the cardinal directions to the microcosm (*pindam*), which is the physical body. This establishes the body as a map for understanding the universe.

This section sets the stage for a specific mapping of the body's orientation in spiritual practice.

> தலை தெற்கு.

In this mapping, the head corresponds to the South. This orientation is not for everyday life, but for the specific inner state of consciousness Vallalar is describing.

> கால் வடக்கு.

The human body is a microcosm, a universe in miniature. Vallalar begins to map the cardinal directions onto the body, aligning the feet—its foundation—with the North.

> நெற்றி கிழக்கு.

In this cosmic map of the body, the forehead corresponds to the East. This links the place of our inner vision and intellect to the direction of sunrise, symbolizing enlightenment and new awareness.

> முதுகு மேற்கு.

The back is aligned with the West, the direction of the setting sun. Just as the West represents the closing of a day, the back represents the unseen and what lies behind us in our own physical experience.

5. COSMIC AND MICROCOSMIC NECTARS

> **5. அண்ட பிண்ட அமுதங்கள்**
>
> **அண்ட அமுதம் 4 பிண்ட அமுதம் 4**
>
> அக அமுதம் அக அமுதம்
>
> அகப்புற அமுதம் அகப்புற அமுதம்
>
> புற அமுதம் புற அமுதம்
>
> புறப் புற அமுதம் - மழை. புறப்புற அமுதம் - வியர்வை

அண்ட அமுதம் மழை முதலாக 4

பிண்ட அமுதம் வியர்வை முதலாக 4

TRANSLATION The amritams (amudam, nectars) of the macrocosm (andam, the cosmos) and the microcosm (pindam, the body): There are four cosmic amritams and four microcosmic amritams. Inner Amritam | Inner Amritam Inner-Outer Amritam | Inner-Outer Amritam Outer Amritam | Outer Amritam Outermost Amritam - Rain | Outermost Amritam - Sweat The four cosmic amritams begin with rain. The four microcosmic amritams begin with sweat.

COMMENTARY The universe (andam) and the body (pindam) are mirrored systems, each containing life-giving nectars (amudam) at four levels of subtlety. Just as rain is the most external, visible nectar for the cosmos, sweat is its direct counterpart in the body. This parallel suggests that subtler, internal nectars also exist, sustaining both us and the world.

6. RAIN

6. மழை

புகையி ன் மூன்றாவது கலையின் சீதளசக்தியினால் மழையுண்டாகின்றது. இதுபோல் சூரியகிரண உஷ்ண ஆவியாகிய புகை ஓஷதிகளிலும் நீரிலும் பாரிலும் பொருப்பிலுமுள்ள திரவசக்தியைக் கிரகித்து, வாயுமண்டலத்தில் சேர்த்து, மேலுங்கீழும் உஷ்ணம் நிரம்ப, மத்தியிலுள்ள திரவ அணுக்கள் புழுங்கி நீராய், காலபேத வண்ணம் வாயுவால் பிரேரிக்கப்பட்டு அசைக்கும்போது, கீழுமேலுமுள்ள உஷ்ணவாயு தடிப்பு விலகும்போது, மின்னலாகிய பிரகாசமும், நெருங்கி யொன்றுபடும்போது சத்தமாகிய இடியும், அத்தொனியால் படலம்போல மூடியிருந்த காராகிய மேகம் விலகி வாயுவால் கலங்கிய போது மழையும் உண்டாகும். இதன்றி, மேகம் கடல் ஜலத்தை உண்டு மழைபெய்வ தென்பது பொய்.

TRANSLATION Rain is produced by the cooling power of the third art of smoke. In this way, the smoke, which is the hot vapor from the sun's rays, absorbs the liquid energy in medicinal plants, water, the earth, and mountains.

It gathers this in the atmosphere, and when heat fills the regions above and below, the liquid atoms in the middle are steamed into water.

According to the variations of time, when this is impelled and moved by the wind, the radiance of lightning appears as the thick layer of hot wind above and below parts. When they press together and unite, the sound of thunder occurs. By that sound, the dark cloud that was covering everything like a film is dispersed, and when it is agitated by the wind, rain is produced. Other than this, the idea that clouds drink seawater and then cause rain is false.

COMMENTARY Rain is presented not simply as evaporated seawater but as a cosmic process involving energetic interactions. The sun's heat draws "liquid energy" from the earth and plants into the atmosphere, where layers of hot wind compress it, generating lightning when they part and thunder when they clash. Vallalar's rejection of the conventional model highlights that his descriptions of nature are based on his own direct perception of reality's subtle mechanics.

7. THE THREE LUMINARIES (SUN, MOON, FIRE)

> ***7. முச்சுடர் (சூரியன் சந்திரன் அக்கினி)***
>
> *சூரியன் ஆணாகவும் சந்திரன் பெண்ணாகவும், வலம் இடம் சத்தி சிவமுமாக வுடையது மருட்டேகம். வலம் சந்திரனாகிய சத்தியாயும் இடம் சூரியனாகிய சிவமாயு மிருப்பது*

அனுபவம். திரிசிய அனுபவத்திலுள்ள இடம் வலமாகவும் வலம் இடமாகவும் அனுபவந் தோன்றும்.

மேலும் சூரியன் அக்கினியோடு கூடினால் திங்களும், சந்திரன் அக்கினியோடு கூடியபோது பானுவும், சூரியன் மதியோடு கூடிய போது பௌமனும், சந்திரன் பானுவொடு கூடியபோது சௌமியனும், சூரியன் சௌமியனொடு கூடியபோது குருவும், சந்திரன் பௌமனொடு கூடியபோது பிருகுவும், சூரிய சந்திரர்கள் அக்கினியோடு கூடிய போது மந்தனும் தோன்றும். ஆக 7.

மேற்படி சூரியனுக்குக் கலை 16.மேற்படி கலை 16-ல் சந்திரனுக்குக் கலை 4 போக, இருப்பு கலை 12. சூரியன் காரியவுருவன். சந்திரனுக்குக் கலை 16. மேற்படி கலை 16-ல் தாரகைகளுக்குக் கலை 4 போக, சூரியனால் கொடுத்த 4 கலையுஞ் சேர்த்து சந்திரனுக்குக் கலை 16. சந்திரன் காரியகாரண உருவன். சகலன் சூரியன், கேவலன் சந்திரன். அனுபவத்தில் இடம் வலம் போல் மாறும். பிரமத்துவம் சூரியனிடத்திலும், விஷ்ணுத்துவம் சந்திரனிடத்தினும் உள்ளன. அக்கினிக்குக் கலை 64. இப்போது எட்டுக் கலையோடு காரண உருவனாய் மற்றைக் கலைகளை உள்ளடக்கி நீருறு தீப்போல் எங்குமுடையவன். ஆகக் கலை 96. மேற்படி 96 கலையே 96 தத்துவமாய்ப் பிண்ட வடிவாயிற்று. அக்கினிகலை 64-ன் குணங்கள் சைவத்தில் 64 திருவிளையாடல்கள் ஆகவும், உண்மை அடியார்கள் 63 அதீதம் ஒன்று ஆகவும் வழங்குகின்றன. சந்திரகலை 12-மே வைஷ்ணவ பரத்தில் துவாதச ஆழ்வார்களாக வழங்குகின்றன. மற்ற 20 கலையும் கௌமாரம், பாசுபதம், மஹாவிரதம், சாத்தேயம், காணாபத்தியம், காபாலம், சௌரம், மகம்மதீயம், பௌத்தம், கிறிஸ்துவம் முதலிய சமயங்களில் வழங்குகின்றன. இவற்றின் அனுபவங்களைக் குரு முகத்தில் அறிக.

மேற்குறித்த சோம சூரியர்கள் ஒன்றுபடுவது அமாவாசை, ஒன்றுபட்ட சோமன் ஒவ்வொரு கலையாகச் சூரியனிடத்திலிருந்து விடுபட்டு மேலேறிப் பகிரண்டத்தில் செல்லும்போது 16 கலையும் பூர்த்தியாய்ப்

*பிரகாசிப்பது **பௌர்ணமி.** பகிரண்டத்திலிருந்து பிரமாண்டத்திற்கு வியாபகமாகும்போது, சூரிய உஷ்ணம் சோமகலையை ஒவ்வொன்றாகக் கிரகிக்க ஒரு கலையோடு பானுவுடன்சேர்தல் **அமாவாசை.** மேற்படி சோமகலையைப் பானு கிரகிக்காவிட்டால் இவ்வுலகம் ஜீவிக்காது. சூரியன் பிரமாண்ட பகிரண்ட வியாபகி, சந்திரன் பகிரண்ட பிரமாண்ட வியாபகி, சூரியவியாபகம் தோன்றாது, சந்திரவியாபகந் தோன்றும்.*

அனுபவத்தில் சத்தி சிவம்

சூரியன் அக்கினியோடு கூடியபோது சந்திரனாம். சந்திரன் அக்கினியோடு கூடியபோது சூரியனாகும். சூரியன் ஆணாகவும் சந்திரன் பெண்ணாகவும், வலது பாகம் சிவமாகவும் இடது பாகம் சத்தியாகவும் வழங்கி வருவது மருட்டேக நியாயம். வலது பாகம் சத்தியாகவும் இடது பாகம் சிவமாகவு மிருப்பது அனுபவம்.

சந்திரன் சூரியன் அக்கினி

ரூபாரூபி ரூபி அரூபி

காரியகாரணன் காரியன் காரணன்

சோபாமாத்திரன் ஒளிமாத்திரன் பிரகாசமாத்திரன்

சுடாத தன்மை சுட்டுஞ் சுடாத தன்மை சுடுந்தன்மை

கலை 12, தாரகை கலை4 கலை16 கலை 64

அர்த்தவடிவன் வட்டவடிவன் பூர்ண வடிவன்

பிரமாண்ட பகிரண்ட பிரமாண்ட வியாபகி எங்கும் வியாபகி வியாபகன்

பச்சை வெண்மை பஞ்சவர்ணம் சுவர்ணம்*
கலந்த மேனி

மனஅறிவு சபை ஜீவ அறிவு சபை ஆன்ம அறிவு சபை

மனஒளியே பதி ஜீவ ஒளியே பதி ஆன்ம ஒளியே பதி

*பஞ்சவர்ணங்களாவன:-

வெண்மை ஆதிசத்தி அனுக்கிரகம்

பச்சை பராசத்தி திரோபவம்

செம்மை இச்சாசத்தி சம்மாரம்

கருமை கிரியாசத்தி ஸ்திதி

பொன்மை ஞானசத்தி சிருஷ்டி

*பஞ்சவர்ணங்களாவன:-

வெண்மை ஆதிசத்தி அனுக்கிரகம்

பச்சை பராசத்தி திரோபவம்

செம்மை இச்சாசத்தி சம்மாரம்

கருமை கிரியாசத்தி ஸ்திதி

பொன்மை ஞானசத்தி சிருஷ்டி

TRANSLATION To consider the sun as male and the moon as female, and the right side as Shiva and the left side as Shakti, is the nature of the deluded body. Direct experience reveals that the right side is the moon, which is Shakti, and the left side is the sun, which is Shiva. In the experience of the visible world, the left will appear as right, and the right as left.

Furthermore, when the sun joins with fire, the moon appears. When the moon joins with fire, the sun (Bhanu) appears. When the sun joins with the moon, Mars (Bhauman) appears. When the moon joins with the sun, Mercury (Saumyan) appears.

When the sun joins with Mercury, Jupiter (Guru) appears. When the moon joins with Mars, Venus (Bhrigu) appears. When the sun and moon join with fire, Saturn (Mandan) appears. Thus, there are seven.

The aforementioned sun has 16 arts (*kalais*). If 4 of these 16 arts go to the moon, the remaining balance is 12 arts. The sun is the form of effect. The moon has 16 arts. If 4 of these 16 arts go to the stars, and the 4 arts given by the sun are added, the moon retains 16 arts. The moon is the form of cause-and-effect. The sun is manifest (*sakala*), and the moon is unmanifest (*kevala*). In experience, the left will change and appear as the right. The principle of Brahma resides in the sun, and the principle of Vishnu resides in the moon.

Fire has 64 arts. Currently, it exists in a causal form with eight active arts, containing the other arts hidden within itself, present everywhere like heat submerged in water. Thus, the total arts are 96. These 96 arts became the 96 principles (*tattvas*) that form the shape of the physical body.

The qualities of the 64 arts of fire are expressed in Shaivism as the 64 sacred plays, and as the 63 true devotees plus the one transcendent state. The 12 arts of the moon are expressed in the supreme Vaishnava path as the twelve Alvars. The remaining 20 arts are expressed in religions such as Kaumaram, Pasupatham, Mahavratam, Sakteyam, Ganapatyam, Kapalam, Sauram, Islam, Buddhism, Christianity, and others. One must learn the experiential truths of these directly from the mouth of a Guru.

The union of the aforementioned moon and sun is the new moon (*Amavasya*). When the unified moon separates from the sun art by art and ascends into the outer cosmos, the complete shining of all 16 arts is the full moon (*Pournami*). As it spreads from the outer cosmos back to the inner cosmos, the sun's heat absorbs the moon's arts one by one; joining with the sun with

just one art remaining is the new moon. If the sun did not absorb the moon's arts, this world would not survive. The sun pervades from the inner cosmos to the outer cosmos; the moon pervades from the outer cosmos to the inner cosmos. The sun's pervasion is unseen, while the moon's pervasion is seen.

In experience regarding Shakti and Shiva: When the sun joins with fire, it becomes the moon. When the moon joins with fire, it becomes the sun. The convention of holding the sun as male and the moon as female, the right side as Shiva and the left side as Shakti, is the logic of the deluded body. Experience reveals that the right side is Shakti and the left side is Shiva.

Attributes of the Moon, Sun, and Fire:

- **Form:** Moon is form/formless; Sun is form; Fire is formless.
- **Nature:** Moon is cause-and-effect; Sun is effect; Fire is cause.
- **Luminosity:** Moon is mere radiance; Sun is mere light; Fire is mere effulgence.
- **Heat Property:** Moon does not burn; Sun both burns and does not burn; Fire burns.
- **Arts (Kalais):** Moon has 12 arts and 4 star-arts; Sun has 16 arts; Fire has 64 arts.
- **Shape:** Moon is a half-form; Sun is a circular form; Fire is a complete form.
- **Pervasiveness:** Moon pervades the cosmos and macrocosmos; Sun pervades the cosmos; Fire pervades everywhere.
- **Color:** Moon is a mixed body of green and white; Sun is five colors; Fire is gold.

- **Locus of Intelligence:** Moon is the hall of mental knowing; Sun is the hall of soul (*jiva*) knowing; Fire is the hall of the Self (*atma*) knowing.
- **Locus of the Lord:** For the Moon, the light of the mind is the Lord; for the Sun, the light of the soul is the Lord; for the Fire, the light of the Self is the Lord.

The Five Colors are:

- White: Adi Shakti (Grace)
- Green: Para Shakti (Concealment)
- Red: Iccha Shakti (Dissolution)
- Black: Kriya Shakti (Maintenance)
- Gold: Jnana Shakti (Creation)

COMMENTARY In this deeply esoteric section, Vallalar maps out the spiritual physics of the human body and the universe, using the Sun, Moon, and Fire as symbols for internal energies.

1. The Inversion of Left and Right Most traditional yogic and tantric systems state that the right side of the human body is male (Shiva/Sun) and the left side is female (Shakti/Moon). Vallalar calls this the perspective of the "deluded body"—meaning this is how things look from the outside looking in. He reveals that in direct, internal spiritual experience, the polarity is inverted. The right side is actually the cooling, lunar energy (Shakti), and the left side is the warming, solar energy (Shiva). This inversion is a hallmark of Vallalar's inner alchemy.

2. The 96 Kalais and World Religions Vallalar provides a mathematical breakdown of human existence based on 96 *kalais* (rays or arts of energy).

- **Fire:** 64 kalais
- **Sun:** 16 kalais

- **Moon:** 16 kalais These 96 energies condense to form the 96 *tattvas* (principles) that make up human biology and psychology.

Fascinatingly, Vallalar connects these exact numerical energies to the world's spiritual traditions. He explains that different religions were born from tapping into specific fragments of these energies:

- The 64 rays of Fire birthed the Shaiva tradition (matching the 63 saints + 1 transcendent state).
- 12 rays of the Moon birthed the Vaishnava tradition (matching the 12 Alvars).
- The remaining 20 rays generated all other global religions, including Buddhism, Christianity, and Islam. Vallalar's point is that all world religions are just partial expressions of the same universal cosmic anatomy.

3. The Lunar Cycle Inside the Body When Vallalar talks about Amavasya (New Moon) and Pournami (Full Moon), he is not just talking about astronomy. He is describing the flow of vital energy (Prana) inside the body. The "Sun" (heat/metabolism) naturally consumes the "Moon" (cooling vital nectar). If this consumption didn't happen, biological life couldn't function. However, spiritual practice involves managing this internal lunar cycle so the vital energy isn't completely depleted.

4. The Three Halls of Knowing The list at the end of the text categorizes the evolution of human consciousness into three distinct phases:

1. **The Moon (Mind):** The lowest state, where a person identifies entirely with their mental thoughts and logic.
2. **The Sun (Jiva):** The intermediate state, where a person identifies with their individual soul and vital life force.
3. **The Fire (Atma):** The ultimate state, where a person identifies with the pure, formless, universal Self. Here,

the internal light is perfectly complete (golden, formless, and all-pervading).

8. THE PRINCIPLE OF CREATION

8. சிருட்டி நியாயம்

ஆகாசம் அனாதி. அதுபோல் அதற்குக் காரணமான பரமாகாச சொரூபராகிய கடவுள் அனாதி. அனாதியாகிய ஆகாசத்தில் காற்றும் அனாதி. அனாதியான வெளியில் காற்று எப்படி அனாதியோ, அப்படிக் கடவுளிடத்தில் அருட்சத்தி அனாதியாய் இருக்கின்றது. ஆகாயத்தில் அணுக்கள் நீக்கமற நிரம்பியிருக்கின்றன. இது போல் கடவுள் சமுகத்தில் - ஆன்மாகாசத்தில் - அணுக்கள் சந்தானமயமாய் நிரம்பியிருக்கின்றன. அந்த அணுக்களுக்கு ஆன்மா என்றே பெயர்.

பூதாகாயத்தி லிருக்கும் சாதாரண அசாதாரண அணுக்கள் எழுவகையாய்ப் பிரியும். அவையாவன: வாலணு, திரவவணு, குருவணு, லகுவணு, அணு, பரமாணு, விபுவணு, மேற்படி அணுக்கள் அனந்தவண்ண பேதமாய் இருக்கும். இவற்றில் காரியவணு, காரிய காரணவணு, காரணவணு என மூன்றுவகையாய் நிற்கும். யாவையெனில் பக்குவ ஆன்மா, அபக்குவ ஆன்மா, பக்குவாபக்குவ ஆன்மா என மூவகைப்படும். ஆகாயத்திலிருக்கும் அணுக்கள் மூன்று விதமானதற்குக் காரணம் அங்குள்ள காற்றேயாம். அதுபோல் ஆன்மாக்கள் மூவிதமானதற்குக் காரணம் கடவுள் சமுகத்திலுள்ள அருட்சத்தியேயாம்.

அப்படி மூவகையான ஆன்மாக்களுக்கு - அருட்சத்தியின் சமுகத்தில் தோன்றிய ஞானங் கிரியை யென்னும் பேதத்தால் ஆன்மாக்களுக்குத் தேகம் மூன்றுள. யாவையெனில்: கர்ம தேகம், பிரணவ தேகம், ஞானதேகம், என மூன்று விதம். அப்படி மூன்று தேகம் உண்டானதற்குக் காரணம்: பூத ஆகாயத்தி லுண்டான வாயு பேதத்தினால் சோமசூரியாக்கினி

யென மூன்று வகை நிற்பன போலுணர்க. அந்த ஆகாயத்தை விரிக்கில் அனந்த பேதமாம். வாயுவின் பேதம் அதுபோலனந்தம். ஒருவாறு அறுபத்து நான்குகோடி பேதம். இவற்றில் அமுதபாகம், விஷபாகம், பூதபாகம், உஷ்ணபாகம் எனப் பலபேதப்படும்.

மேற்படி அணுக்கள் அனந்த வண்ண மாதலால், அனந்த அணுக்கள் சேர்ந்து ஒரு வித்தாய், இவ்வித்து திரவஅணு சம்பந்தமாய் குரு அணுவோடு சேரும்போது, பூதகாரிய அணுவாகிய கிரண உஷ்ணத்தால் ஜீவிக்கும். ஜீவித்த ஒஷதி முதலியன இந்த நியாயத்தால் வர்ணம் ருசி முதலிய பேதப்படுகின்றன. இவ்வண்ணமே பௌதிக பிண்ட அணுக்கள் காரண சூரிய உஷ்ணமாகிய ஜீவ உஷ்ணத்தால் வடிவமாய், பரமகாரணதயையால் ஜீவிக்கின்றன. சிலகாலத்தில் வித்துக்களாதியாம். சிலகாலத்தில் விருக்ஷமாதியாம். எல்லாவற்றிற்கும் ஆதியாயுள்ளது பூதகாரிய அணுவாகிய சூரிய கிரணமேயாம்.

*இவ்வண்ணமே, ஒரு காலத்தில் கடவுள் பிரேரகத்தால் அருட் சத்தி ஆன்மாகாசத்தில் விசிரிம்பிக்க, ஆன்மாக்கள் வெளிப்பட்டுப் பஞ்சகிருத்தியத் தொழிற்படும். மேற்படி ஆன்மாக்கள் வெளிப்பட்ட அக்கணமே, மேற்படி ஆகாயம் சந்தானமாதலால், ஆன்மாக்கள் நிரம்பி நிற்கும். ஆதலால் **பஞ்சகிருத்தியம் எக்காலத்தும் தடையுறாது.** ஆன்மாக்கள் தாழ்ந்த கதியடைவது அனாதியியற்கை யல்ல; ஆதி செயற்கையே யாம். ஆணவம் அனாதி யியற்கையே யாம். இதன் ரஹஸ்யம் குருமுகமாயறிக.*

TRANSLATION Space is beginningless. Likewise, God—who is the very form of the Supreme Space that is its cause—is also beginningless. In beginningless space, the wind is also beginningless. Just as the wind is beginningless in beginningless space, so too is the Grace-Power [**aruṭcatti**] beginningless in God.

In physical space, atoms are packed without any gap. Similarly, in the presence of God—in the space of the soul—atoms are packed in a continuous, unbroken state.

Those very atoms are called the soul [**āṉmā**].
The ordinary and extraordinary atoms in the space of the elements divide into seven types. They are:

1. ***vāḻaṇu*** (tail-atom),
2. ***tiravavaṇu*** (liquid-atom),
3. ***kuruvaṇu*** (heavy-atom),
4. ***lakuvaṇu*** (light-atom),
5. ***aṇu*** (atom),
6. ***paramāṇu*** (super-atom),
7. and ***vipuvaṇu*** (all-pervading atom).

These atoms exist in infinite variations of character. They stand in three forms:

1. effect-atoms,
2. effect-cause atoms,
3. and cause-atoms.

These correspond to the ripe soul, unripe soul, and ripe-unripe soul.
The reason the atoms in space become threefold is the wind present there. Similarly, the reason souls become threefold is the Grace-Power present in God.
For these three types of souls, three kinds of bodies arise due to the distinction between wisdom and action that appears in the presence of the Grace-Power. They are the karmic body, the praṇava body, and the wisdom body. The reason these three bodies come into being is analogous to how variations in the wind arising in the elemental space give rise to the three forms of moon, sun, and fire. If that space is expanded,

its variations are infinite. The variations of the wind are likewise infinite; in one way, they are sixty-four crore variations. Among these, they divide into many types, such as the ambrosial part, the poison part, the elemental part, and the heat part.

Since the aforesaid atoms are of infinite character, infinite atoms join to become a seed. When this seed, through its connection with the liquid-atom, joins with the heavy-atom, it is animated by the heat of the sunbeam, which is an effect-atom of the elements.

Living herbs and other plants are distinguished by color, taste, and other qualities according to this principle. In this same way, the physical atoms of the microcosm [piṇṭam] take form through the heat of the causal sun, which is the heat of the life-force, and are animated by the ultimate causal compassion. At certain times, they exist as seeds; at other times, as trees. The origin of all things is the sunbeam, which is an effect-atom of the elements.

In this same manner, at a certain time, by God's impulsion, the Grace-Power spreads through the space of the soul, and souls emerge and engage in the five cosmic functions. The very instant those souls emerge, that space, being continuous, is again filled with souls. Therefore, the five cosmic functions are never hindered. The soul's descent into a lower state is not its beginningless nature; it is an initial artifice. The impurity of selfhood [**āṇavam**] alone is its beginningless nature. Learn the secret of this from a guru.

COMMENTARY God's creative dynamism is presented here not as a distant, one-time event but as a timeless principle mirrored in both the cosmos and the soul.

Vallalar makes the extraordinary claim that the "atoms" filling the spiritual space around God *are* souls. This establishes an identity between the most basic unit of existence and the individual self. Just as wind acts on atoms in physical space,

God's Grace-Power acts upon these soul-atoms, sorting them into states of spiritual ripeness or unripeness.
This entire cosmic structure is self-replenishing, ensuring that the divine functions of creation, preservation, destruction, concealment, and grace are never interrupted.
Crucially, the suffering and bondage of a soul is not its inherent, beginningless nature. That bondage is an "initial artifice," a conditioned state, whereas only the primal impurity of ego (āṇavam) is beginningless.
Vallalar concludes by directing the reader to a living teacher or guru, stating that full comprehension of this mystery requires more than just intellectual study.

1. The Core Cosmic Analogies

Physical Realm (Elemental Space)	**Spiritual Realm (Space of the Soul)**
Beginningless Space	Beginningless God
Beginningless Wind	Beginningless Grace-Power (*Arutcatti*)
Physical atoms pack space without any gap	Soul-atoms (*Anmas*) pack the presence of God without any gap
The Wind splits physical atoms into three states	Grace-Power splits souls into three states of spiritual ripeness

Physical Realm (Elemental Space)	**Spiritual Realm (Space of the Soul)**
Variations in the Wind create the three luminaries (Moon, Sun, Fire)	Variations in Grace-Power create three distinct types of bodies

2. Classification of Atoms, Souls, and Bodies

This table maps out how types of atoms perfectly correspond to the spiritual maturity of a soul and the type of body it receives.

Atom Type	**Spiritual Ripeness of the Soul**	**Type of Body Manifested**
Cause-Atoms	Ripe Soul (*Pakkuva Anma*)	Wisdom Body (*Gnana Degam*)
Effect-Cause Atoms	Ripe-Unripe Soul (*Pakkuva-Abakkuva Anma*)	Pranava Body (*Pranava Degam*)
Effect-Atoms	Unripe Soul (*Abakkuva Anma*)	Karmic Body (*Karma Degam*)

3. The 7 Types of Physical Atoms

A clean, sequential list of the specific elemental atoms listed in the text.

#	Atom Name (Transliteration)	Tamil Name	Meaning / Characteristic
1	Vāḻaṇu	வாலணு	Tail-atom
2	Tiravavaṇu	திரவவணு	Liquid-atom
3	Kuruvaṇu	குருவணு	Heavy-atom
4	Lakuvaṇu	லகுவணு	Light-atom
5	Aṇu	அணு	Standard atom
6	Paramāṇu	பரமாணு	Super-atom / Sub-atomic

#	Atom Name (Transliteration)	Tamil Name	Meaning / Characteristic
7	Vipuvaṇu	விபுவணு	All-pervading atom

9. DIVISIONS OF PERSPECTIVE AND CREATION

9. பக்ஷபேதமும் சிருஷ்டியும்

சிருஷ்டிகள் பக்ஷபேதத்தால் அனந்தவகை. பக்ஷமாவன அணுபக்ஷம், பரமாணுபக்ஷம், சம்புபக்ஷம், விபுபக்ஷம், பிரகிருதிபக்ஷம் - ஆக 5. இவற்றில் சம்பு, விபு - இவ்விரண்டிற்கும் அபக்குவமில்லை. மற்ற மூன்றிற்கும் பக்குவ அபக்குவ முள. இதற்குப் பிரமாணம். "அடர்மலத்தடையால் தடையுறும்", "தடையுறாப் பிரமன்" என்னும் திருப்பாசுரங்களின் உள்ளக்கிடையா லுணர்க.மேற்படி பக்ஷ சிருஷ்டி விசித்திரங்களாவன: அணுபக்ஷ அபக்குவ சிருஷ்டி ஔஷதிகளாலும் பௌதிகங்களாலும் ஆகார மூலமாய் ஸ்திரீ புருஷ சம்பந்தத்தோடு உண்டாக்குவது. மேற்படி பக்குவ சிருஷ்டியாவது புருஷன் ஸ்திரீயைப் பார்ப்பது போல் தன் அஸ்தத்தால் ஸ்திரீயைத் தடவி ஊன்றி நோக்கிப் புருஷனோடு தேகசம்பந்தஞ் செய்வித்து உண்டாக்குவது. பரமாணுபக்ஷ அபக்குவ சிருஷ்டி தேகத்தைக் கரத்தால் பரிசித்து ஊன்றிப் பார்த்த உடன் கருத்தரித்தல். மேற்படி பக்ஷத்தில் பக்குவம் கண்ணால் பார்த்த உடனே புணர்ச்சியன்றிக் கருத்தரித்தல். சம்புபக்ஷம் வாக்கினால் சொன்னவுடன் கருத்தரித்தல். பிரகிருதி பக்ஷத்தால் சங்கற்பித்த மூன்றேமுக்கால் நாழிகைக்குள் பிண்டம் கீழ்த்தோன்றுதல். விபுபக்ஷசிருஷ்டி பார்த்தவுடன் திரண முதலானவற்றையும் நரனாகச் செய்வித்து*

அநேக விசித்திரங்கள் உண்டுபண்ணுவது. மேற்படி சிருஷ்டிகள் பல; வேதாகமங்களிலேயும் பலபட விரிந்தன.

இந்து வேதத்தின் முக்கியாமிசத்தை... ***கிறிஸ்தவர்கள்*** *7 நாளில் இந்த உலகத்தைப் படைத்ததாகச் சொல்லுவதின் உண்மை - அது வல்ல - யாதெனில்: சில அனுபவ விஷயங்களை அது விரிக்கின்றது. கைந்நொடிப்பொழுதில் 60-ல் 7 பாகம் கலையில் முடிந்தது. மேற்படி கலைகளாவன பெண்பாகத்தில் 4, ஆண்பாகத்தில் 3 - ஆக 7. ஒவ்வொரு கலையில் தாது அணுவாய்ச் சேர்ந்து, 7-வது கலையில் கரு சம்பூர்ணமாய்ச் சப்த தாதுவுங் கூடிய பிண்டாகும்.*

** திருஅருட்பா 3926, 3925*

கலை

பெண்பாகத்தில் கலை 4, ஆண்பாகத்தில் கலை 3, ஆகக் கலை 7. ஒவ்வொரு கலையில் ஒவ்வொரு தாது அணுவாய்ச் சேர்ந்து 7-வது கலையில் கரு சம்பூரணமாய்ச் சப்த தாதுக்களும் கூடியபின் பிண்டமாகும்.

சிருஷ்டி வகை

சிருஷ்டிவகை 5: அணுபக்ஷம், பரமாணுபக்ஷம், சம்புபக்ஷம், விபுபக்ஷம், பிரகிருதிபக்ஷம். இவற்றில் சம்பு விபு தவிர மற்றவைகளுக்குப் பக்குவம் அபக்குவம் உண்டு. அணுபக்ஷத்தில் அபக்குவ சிருஷ்டியாவது ஓஷதிகளையும் பவுதிகங்களையும் உள்ளுக்குக் கொடுத்து, ஸ்திரீ புருஷ சம்பந்தத்தோடு பிரஜோத்பத்தி செய்வது; பக்குவ சிருஷ்டி புருஷன் ஸ்திரீயைப் பார்ப்பதுபோல் அஸ்தத்தால் தடவி ஊன்றிப் பார்த்து, தேக சம்பந்தம் செய்து ஸந்தானத்தை உண்டாக்குவது. பரமாணுபக்ஷ அபக்குவ சிருஷ்டியாவது புருஷன் தேகத்தைத் தடவிப்பார்த்த உடனே கருத்தரித்தல்; பரமாணுபக்ஷ பக்குவ சிருஷ்டியாவது கண்ணால்

பார்த்தவுடன் கருத்தரித்தல். சம்புபக்ஷ அபக்குவ சிருஷ்டிவாக்கினால் சொன்னவுடன் கருத்தரித்தல். சம்புபக்ஷ பக்குவ சிருஷ்டியாவது சங்கற்பித்த மூன்றே முக்கால் நாழிகைக்குள் கருத்தரித்துக் கீழே பிண்டம் வெளிப்படல். விபுபக்ஷமாவது பார்த்தவுடன் திருண முதலானவற்றை மனுஷ்யனாகச் செய்து, அதில் அனேக விசித்திரங்கள் செய்தல்.*

** பிரகிருதி பக்ஷம்?*

TRANSLATION Creations are of infinite types based on divisions of perspective. The divisions are five:

1. the atom-division (***aṇupakṣam***),
2. the super-atom division (***paramāṇupakṣam***),
3. the Sambhu-division (***campupakṣam***),
4. the Vibhu-division (***vipupakṣam***),
5. and the Prakṛti-division (***pirakirutipakṣam***).

Of these, Sambhu and Vibhu have no unripe state. The other three have both ripe and unripe states. The authority for this can be understood from the inner meaning of the sacred verses, "*Hindered by the block of dense impurity...*" *and "Brahma, who is unhindered...*"

1. The wonders of creation within these divisions are as follows: The unripe creation of the atom-division is brought about through herbs and physical substances, by way of food, along with the physical union of a man and a woman.
2. The ripe creation of this same division involves the man, as if looking at the woman, stroking her with his hand, gazing intently, and bringing about creation through physical union.
3. The unripe creation of the super-atom division is conception occurring as soon as the man touches the woman's body with his hand and gazes intently.

4. The ripe state in this division is conception by sight alone, without physical union.
5. The Sambhu-division is conception occurring as soon as it is spoken by word.
6. In the Prakṛti-division, the microcosm appears below within three and three-quarter ***nāḻikais*** (about 90 minutes) of conceiving the thought.
7. The Vibhu-division creation is to make even a blade of grass into a human upon sight and to create many other wonders.

These types of creation are many and are elaborated upon in many ways in the Vedas and Āgamas.

Regarding the essential aspect of the Hindu Veda... the truth of what Christians say about creating this world in 7 days—that is not it—is as follows: It elaborates on certain experiential matters. In 7/60ths of the time it takes to snap one's fingers, it is completed in phases (***kalai***). These phases are: 4 parts in the female and 3 parts in the male, totaling 7. In each phase, the vital essences combine as atoms, and in the 7th phase, the embryo is complete, becoming a microcosm formed of the seven vital substances.

There are 4 phases in the female part and 3 phases in the male part, totaling 7 phases. In each phase, the vital essences combine as atoms, and after the 7th phase, when the seven vital substances have fully joined, the embryo becomes a complete microcosm.

* Prakriti-paksha?

COMMENTARY This section presents a fascinating hierarchy of creative modalities, moving from the most common and physical to the purely miraculous. Creation is not a single, uniform process but occurs in different modes depending on the spiritual purity and power—the "ripeness"—of the creator.

The spectrum ranges from ordinary biological reproduction, aided by food and physical union, to conception by a mere touch, a glance, a word, or even a thought. The highest form described involves transmuting one object, like a blade of grass, into another, like a human, instantly.

Vallalar also offers a unique reinterpretation of the concept of the biblical "7-day creation," which he associates with Christianity. He dismisses a literal reading and reframes it as a description of a subtle, experiential process of embryology. For him, the "7" refers to seven subtle phases or divisions of energy, drawn from both male and female principles, which combine in a fraction of a second to form the complete embryo with its seven vital constituents.
The formation of a new life is described as the precise, sequential combining of seven energetic phases, drawn from both the female and male principles, which culminates in the fully formed embryo.

1. The Five Divisions of Creation (Pakṣas)

This table outlines the hierarchy of creative power based on spiritual maturity ("ripeness"). Note that the text explicitly marks Sambhu and Vibhu as having no "unripe" lower states.

Creative Division (Pakṣam)	Spiritual State	Method of Conception / Creation	Timeframe / Effect
1. Atom-Division *(Aṇupakṣam)*	Unripe (*Abakkuvam*)	Aided by herbs, physical food, and	Standard biological timing.

Creative Division (Pakṣam)	**Spiritual State**	**Method of Conception / Creation**	**Timeframe / Effect**
		ordinary biological union.	
	Ripe (*Pakkuvam*)	Intense gazing, stroking with the hand, followed by physical union.	Accelerated or intentional creation.
2. Super-Atom Division *(Paramāṇupakṣam)*	Unripe (*Abakkuvam*)	Immediate conception via a physical touch of the hand and an intent gaze.	Instantaneous upon touch.
	Ripe (*Pakkuvam*)	Conception occurs **by sight alone**, completely	Instantaneous upon sight.

Creative Division (Pakṣam)	**Spiritual State**	**Method of Conception / Creation**	**Timeframe / Effect**
		bypassing physical union.	
3. Sambhu-Division *(Campupakṣam)*	*Always Ripe*	Conception occurs immediately **by spoken word**.	Instantaneous upon speech.
4. Prakṛti-Division *(Pirakirutipakṣam)*	*Always Ripe*	Manifestation occurs through **mere mental intent / thought**.	Within 3.75 *nāḻikais* (~90 minutes).
5. Vibhu-Division *(Vipupakṣam)*	*Always Ripe*	**Instantaneous transmutation** (e.g., changing a blade of grass into a human	Immediate / Miraculous.

Creative Division (Pakṣam)	**Spiritual State**	**Method of Conception / Creation**	**Timeframe / Effect**
		upon sight).	

2. Esoteric Embryology: The 7 Subtle Phases
This table captures Vallalar’s unique reinterpretation of the biblical "7-day creation," mapping it instead to a rapid, microscopic assembly of a human life.

Factor	**Detail / Process Description**
Total Duration	Finished in **7/60ths** of the time it takes to snap a finger.
Female Energetic Share	**4 subtle phases** (*kalais*), donating maternal vital essences.
Male Energetic Share	**3 subtle phases** (*kalais*), donating paternal vital essences.
Total Phases	**7 distinct phases** combined seamlessly.
Sequential Action	In each individual phase, vital essences combine at the atomic level.

Factor	Detail / Process Description
The 7th Phase Culmination	The embryo becomes a **complete microcosm** (*piṇṭam*), fully integrating all seven vital substances (*sapta dhātu*).

3. Quick Reference: Spiritual Ripeness Matrix
A simple summary table to show which creative modes contain dual states.

Creative Division	Has Unripe State?	Has Ripe State?	Primary Focus
Atom (*Aṇu*)	Yes	Yes	Material / Biological
Super-Atom (*Paramāṇu*)	Yes	Yes	Sensory (Touch / Sight)
Sambhu	No	Yes	Vocal (Spoken Word)
Prakṛti	No	Yes	Mental (Pure Thought)

Creative Division	Has Unripe State?	Has Ripe State?	Primary Focus
Vibhu	No	Yes	Cosmic (Transmutation)

10. THE DIVISIONS OF THE THREE IMPURITIES AND CREATION

10. மும்மலபேதமும் சிருட்டியும்

ஆணவம் மாயை கன்மம் என மலம் மூன்று. இதில் பக்குவம் 3, அபக்குவம் 3 - ஆக 6. இவை ஒவ்வொன்றும் மும்மூன்றாக விரிதலின் 18 ஆம். இந்தக் கன்ம பேதத்தால் அருட்சத்தியின் சமுகத்தில் எழுவகைத் தோற்ற முண்டானது. மேற்படி கன்ம மலத்தால் சிருட்டி உண்டாகும் விவரம் ஒருவாறு:- பக்குவ ஆணவம், பக்குவமாயை - இவ் இரண்டினாலும் விஞ்ஞான கலாபேதம். அபக்குவமாயை, அபக்குவ கன்மம், அபக்குவ ஆணவம் கூடிய தேவ நரக பைசாசங்கள். பக்குவ மாயை, அபக்குவ கன்மம் கூடியது ஜீவர்கள். அபக்குவகன்மம், அபக்குவகன்ம ஆணவம், அபக்குவகன்ம மாயை - இவை கூடியது தாவர உயிர்கள். இதை விரிக்கில் பெருகும்.

ஆணவம் மாயை கன்மம்
ஆணவம், மாயை, கன்மம் - இம்மூன்றில் பக்குவம் 3, அபக்குவம் 3 ஆக 6-ல் ஒவ்வொன்றில் மும்மூன்றாக விரிந்தவை 18. பக்குவ ஆணவம் பக்குவமாயை யிவ்விரண்டும் தனித்து நிற்பது விஞ்ஞானகலர். சுரநரக பைசாசங்கள் அபக்குவமாயை அபக்குவ கன்மம் அபக்குவ ஆணவம் கூடித் தடித்தது. ஜீவர்கள் பக்குவமாயை அபக்குவகன்மம். தாவரங்கள் அபக்குவகன்மம் அபக்குவமாயை அபக்குவ ஆணவம் - இந்த மயமாக நிற்றல்.

TRANSLATION There are three impurities: ego-obscuration [***āṇavam***], illusion [***māyai***], and action-imprint [***kaṉmam***]. Each of these has a matured state and an immature state, making six. As each of these further unfolds in three ways, they become eighteen. Due to these divisions of action-imprint, the seven kinds of existences arose in the presence of the Power of Grace.

The details of how creation arises from the impurity of action-imprint are, in brief, as follows:

- **Viññāṉakalar Souls:** Matured ego-obscuration and matured illusion—**standing uniquely apart with these two** is the category of the *viññāṉakalar* souls.
- **Celestial, Infernal, and Demonic Beings:** Immature illusion, immature action-imprint, and immature ego-obscuration combined **and heavily densified** are the celestial, infernal, and demonic beings.
- **Life-Principles (*jīvarkaḷ* / Humans):** Matured illusion and immature action-imprint combined.
- **Plant Lives:** Immature action-imprint, the ego-obscuration of immature action-imprint, and the illusion of immature action-imprint—**plants exist completely absorbed and saturated within this state**.

(To elaborate on this would be exhaustive.)

COMMENTARY The universe of beings is not random but is a structured outcome of three fundamental spiritual "impurities" that veil the soul. These impurities—ego-obscuration (*āṇavam*), cosmic illusion (*māyai*), and the law of action (*kaṉmam*)—combine in different states of maturity to create the entire spectrum of life, from the subtlest classes of souls down to plants. This framework is not about sin but

describes the very mechanics of how a soul comes to be embodied in a particular form.

Vallalar's word choices reveal a precise spiritual physics:

1. **The Viññāṉakalar** are said to "stand apart" (*தனித்து நிற்பது*), meaning they exist in a state of high spiritual isolation, free from the heavy weight of physical elements.
2. **Lower beings and demons** are formed when the three unripe impurities mix and "densify or thicken" (*கூடித் தடித்தது*), showing how coarse spiritual states literally harden into heavy, difficult material forms.
3. **Plants** do not simply possess impurities; they "exist completely absorbed as that matrix" (*மயமாக நிற்றல்*), meaning their consciousness is entirely submerged and immobilized under the weight of raw, unripened karma.

1. The Core Impurities Matrix (Mala Breakdown)

This table outlines the math behind Vallalar's division of impurities, showing how the 3 primal blockages expand into 18 distinct spiritual variations.

Primal Impurity (Mala)	**Spiritual State**	**Functional Focus**	**Sub-divisions**	**Total Combinations**
1. Āṇavam (Ego-obscuration)	Matured / Immature	Primal identity, limitation,	Each expands into 3 subtle	**6 variations**

Primal Impurity (Mala)	**Spiritual State**	**Functional Focus**	**Sub-divisions**	**Total Combinations**
		and sense of separate self	variations	
2. Māyai (Cosmic Illusion)	Matured / Immature	The material matrix, space, time, and matter	Each expands into 3 subtle variations	**6 variations**
3. Kaṉmam (Action-imprint/Karma)	Matured / Immature	Cause and effect, actions driving future births	Each expands into 3 subtle variations	**6 variations**
TOTAL	**6 Core**			**18 Total Variations**

Primal Impurity (Mala)	**Spiritual State**	**Functional Focus**	**Sub-divisions**	**Total Combinations**
	States			

2. The Spiritual Composition of Life Forms

This table acts as a "periodic table" for souls. It shows the exact combination of matured or immature impurities that produce different cosmic beings.

Class of Being	**Energetic / Mala Blend**	**Operational State (How they exist)**	**Cosmic Density**
Viññāṉakalar Souls	Matured *Āṇavam* + Matured *Māyai*	**Stands uniquely apart** (*தனித்து நிற்பது*); high spiritual isolation, free from heavy matter.	Subtlest / Highly Elevated

Class of Being	**Energetic / Mala Blend**	**Operational State (How they exist)**	**Cosmic Density**
Life-Principles *(Jīvarkaḷ / Humans)*	Matured *Māyai* + Immature *Kaṉmam*	Balanced between structured material illusion and active karmic expression.	Moderate / Mutable
Celestial, Infernal, & Demonic Beings	Immature *Māyai* + Immature *Kaṉmam* + Immature *Āṇavam*	**Heavily densified or thickened** (*கூடித் தடித்தது*); coarse spiritual states hardened into intense forms.	Coarse / Saturated
Plant Lives *(Tāvaram)*	Immature *Kaṉmam*	**Completely absorbed**	Heaviest /

Class of Being	**Energetic / Mala Blend**	**Operational State (How they exist)**	**Cosmic Density**
	+ Ego-obscuration of Immature *Kaṉmam* + Illusion of Immature *Kaṉmam*	**as that matrix** (*மயமாக நிற்றல்*); consciousness is entirely submerged and immobilized.	Densest

4. Quick Reference: Primary Mala Combinations

Category	**Āṇavam State**	**Māyai State**	**Kaṉmam State**
Viññāṉakalar	Matured	Matured	*Absent/Transcended*

Category	**Āṇavam State**	**Māyai State**	**Kaṉmam State**
Humans / Jivas	*Variable*	Matured	Immature
Deities / Demons / Hells	Immature	Immature	Immature
Plants	Immature (via Karma)	Immature (via Karma)	Immature

11. THE SEVEN TYPES OF BIRTH

11. எழுவகைப் பிறப்பு

இந்தத் தேகத்திற்குப் பிறப்பு 7 உண்டு. அது போல் எழுவகைப் பிறப்பிலும் ஒவ்வொரு பிறப்பிற்கு எவ்வேழு பிறப்புண்டு. அந்த எவ்வேழு பிறப்பும் ஒவ்வொன்றில் அனந்தமாய் விரிந்த யோனிபேதங்களின் விரிவெல்லாம் தோன்றி மேலேறி மறுபிறவி உண்டாம். ஒவ்வொரு பிறவியும் எந்தக் கற்பத்தில் நஷ்டமடைகின்றதோ அந்தக் கற்பகாலம் வரையில் தோற்ற மில்லாமல் மண்ணில் மறைந்திருந்து, மறுகற்பத்தில் தோன்றி, இவ்விதமாகவே மற்றயோனிகளிடத்திலும் பிறந்து, முடிவில் இத்தேகங் கிடைத்தது. இத்தேகத்திற்கும் ஏழு பிறவி யுண்டு. யாதெனில்:- கர்ப்பத்தில் ஐந்து மாதம் வரையில் குழவியாயிருப்பது ஒன்று, அவயவாதி உற்பத்திக் காலம் ஒன்று, பிண்டம் வெளிப்பட்ட காலம் ஒன்று, குழந்தைப் பருவம் ஒன்று, பாலப்பருவம் ஒன்று, குமாரப்பருவம் ஒன்று, விருத்தப்பருவம் ஒன்று ஆகப் பிறவி 7.

இவ்வாறே தாவர முதலியவற்றிற்கு முள. மேலும், ஸ்தூலப் பிறப்பு 7, சூட்சுமப் பிறப்பு 7, காரணப்பிறப்பு 7. ஆதலால், மேற்குறித்த ஸ்தூலப்பிறப்பு, சூட்சுமப் பிறப்பு யாதெனில்: ஜாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி, ஜாக்கிரத்தில் சொப்பனம், ஜாக்கிரத்தில் சுழுத்தி, சொப்பனத்தில் சொப்பனம், சொப்பனத்தில் சுழுத்தி - ஆக பிறப்பு 7. காரணப்பிறப்பு - மனோ சங்கற்பங்களெல்லாம் பிறவி. ஆதலால் மேற்குறித்த பிறவிக்குக் காரணம் நினைப்பு மறைப்பு. அது அற்றால் பிறவியில்லை. எப்படி அறுமெனில்: ***பரோபகாரம் சத்விசாரம் - இவ்விரண்டாலும்*** *மேற்குறித்தது நீக்கிச்* ***சிவானுபவம் பெறலாம். பிறப்பு***

பிறப்பு 7 என்பது ஒவ்வொரு தேகத்திலும் ஏழு பிறப்பு. அதாவது கர்ப்பத்தில் 5 மாதம் வரையில் குழவியாக விருப்பது 1, அவயவாதி உற்பத்திக்காலம்1, பிண்டம் வெளிப்பட்ட காலம் 1, குழந்தைப் பருவம்1, பாலப்பருவம் 1, குமாரப்பருவம்1, விருத்தாப்பியப்பருவம் 1, ஆகப் பிறவி 7. தாவர முதலிய எழுவகைத் தோற்றத்திலும் ஒவ்வொன்றில் ஏழு பிறவி யுண்டு. ஒரு பிறப்பில் இறந்தால், ஒருகற்பகாலம் வரையில் தோற்றமில்லாமல் மண்ணில் மறைந்திருக்கும். மறு கற்பத்தில்தான் மறுபடியுந் தோன்ற வேண்டும். காரணப் பிறப்பு 7, சூட்சுமப்பிறப்பு 7, தூலப் பிறப்பு 7, அன்றியும், சாக்கிரப்பிறப்பு 1, சொப்பனப் பிறப்பு 1, சுழுத்திப் பிறப்பு 1, சாக்கிரத்தில் சொப்பனப் பிறப்பு 1, சாக்கிரத்தில் சுழுத்திப் பிறப்பு 1, சொப்பனத்தில் சொப்பனப்பிறப்பு 1, சொப்பனத்தில் சுழுத்திப் பிறப்பு 1, ஆக 7. இதன்றி மனோ சங்கற்பமெல்லாம் பிறப்புக்களாம்.

ஜென்மம்

பூர்வஜென்மம் என்பது கர்ப்பகோளவாசம். உத்தரஜென்மம் என்பது ஜனனகாலம்.

TRANSLATION This physical body experiences seven births. Likewise, within the seven fundamental categories of cosmic existence, each individual birth contains seven internal births of its own. These seven-fold iterations expand endlessly into

countless distinct types of wombs (*yoni-bhedas*), ascending sequentially until the next major transformation occurs.

Whenever a specific form perishes during a particular cosmic age (*kalpa*), it remains hidden, unmanifest within the earth, until that eon passes. Only in the subsequent cosmic age does it emerge once again. After wandering through these diverse cosmic wombs over immense periods of time, this precious human body was finally attained.

This human body itself undergoes seven distinct physiological births (stages):

1. **Embryonic State:** Remaining as a developing embryo within the womb up to the fifth month of gestation.
2. **Organogenesis:** The specific period of organ and limb formation (*avayava-utpatti*).
3. **Emergence of the Fetus:** The exact moment the microcosm (*piṇṭam*) exits the womb.
4. **Infancy:** The stage of early babyhood (*kuḻandhai*).
5. **Childhood:** The stage of early youth and play (*bāla*).
6. **Youth:** The stage of adolescence and maturity (*kumāra*).
7. **Old Age:** The stage of decline and elderhood (*vriddha / vriddhāppiya*).

(A similar seven-fold biological progression occurs for plants and all other categories of living beings).

Furthermore, existence is governed by seven gross (*sthūla*) births, seven subtle (*sūkṣma*) births, and seven causal (*kāraṇa*) births. The seven gross and subtle births are defined by shifts in consciousness:

1. **Wakefulness** (*Jākkiram*)
2. **Dream** (*Coppaṉam*)

3. **Deep Sleep** (*Cuḻutti*)
4. **Dream within Wakefulness** (*Jākkirattil Coppaṉam*)
5. **Deep Sleep within Wakefulness** (*Jākkirattil Cuḻutti*)
6. **Dream within a Dream** (*Coppaṉattil Coppaṉam*)
7. **Deep Sleep within a Dream** (*Coppaṉattil Cuḻutti*)

The Causal Birth: Every single mental intention, thought-form, or volition (*manō-saṅkaṟpam*) constitutes an independent causal birth. Therefore, the absolute root cause of all these compounding cycles of birth is the constant oscillation between **thinking and forgetting** (*niṉaippu maṟaippu*). If this mental pendulum ceases, the cycle of birth is broken.

How can it be broken? Through two definitive practices: **Compassionate service to others** (*parōpakāram*) and **Inquiry into the Ultimate Truth** (*satvicāram*). By these two paths, one removes the root cause of bondage and attains the direct Experience of the Divine (*Sivāṉupavam*).

Defining the Cyclic Reincarnation (*Janmam*)

- **The Previous Birth (*Pūrva-janmam*):** Dwelling within the dark sphere of the mother's womb (*garbha-gōla-vāsam*).
- **The Next Birth (*Uttara-janmam*):** The exact moment of emerging outward into the world (*janana-kālam*).

COMMENTARY Vallalar presents a spiritual cosmology that bridges physical biology, cosmic eons, and psychological cognitive processes into a singular law of expression.

1. **The Biological Layer:** Vallalar maps out human development from conception to senescence. By identifying seven distinct developmental thresholds within a single lifetime, he illustrates that "birth" is not a solitary event that occurs once at delivery. Rather, we

are constantly undergoing internal transitions; every major biological shift is effectively an entirely new birth.

2. **The Cosmic Layer:** The text introduces a concept of cosmic preservation. When a specific physical form perishes, its latent evolutionary data remains hidden safely within the physical earth for an entire *kalpa* (cosmic cycle). It does not instantly re-manifest but waits for the dawn of the next cosmic era to resume its ascent through the endless evolutionary matrices of nature.
3. **The Psychological Layer (The Radical Insight):** Most profound is Vallalar's radical redefinition of karma. He moves past traditional notions of physical reincarnation across lifetimes, asserting that **every single mental intention and volition (*manō-saṅkaṟpam*) is an actual birth.** Every time our awareness moves between waking, dreaming, and deep sleep—or creates a fleeting desire—a localized self is born and dies.
4. **The Remedy:** The root cause of this exhausting cycle is simply *niṉaippu maṟaippu*—the mind's restless cycle of memory and forgetfulness, of thinking and losing presence. Vallalar cuts through complex yogic austerities by providing a straightforward dual pathway to stillness: **Active Compassion (*Parōpakāram*)** to purify our external actions, and **Deep Spiritual Inquiry (*Satvicāram*)** to steady our internal gaze. Together, these practices dissolve the mental currents, culminating in the direct, unshakeable experience of the Divine (*Sivāṉupavam*).
5. **Redefining the Horizon:** By beautifully shrinking the grand horizon of *Pūrva-janmam* (past life) and *Uttara-janmam* (future life) down to our time spent *inside the*

womb versus our *exit into the world*, Vallalar grounds a cosmic mystery into an immediate human experience. He reminds us that our spiritual destiny is playing out right here, right now, with every passing breath and thought.

Table 1: The 7 Biological Stages of a Single Lifetime

Stage	Technical Description
1. Embryonic	Gestation as an embryo up to the 5th month
2. Organogenesis	Period of physical organ and limb formation
3. Delivery	The emergence of the physical microcosm (*piṇṭam*)
4. Infancy	The early stage of helpless babyhood
5. Childhood	The period of early development and schooling
6. Youth	The peak of vitality, strength, and adult life

Stage	Technical Description
7. Old Age	The final stage of physical decline and elderhood

Table 2: The 7 Internal Psychological Births (States of Consciousness)

No.	State of Consciousness
1	Pure Waking State (*Jākkiram*)
2	Pure Dreaming State (*Coppaṉam*)
3	Pure Deep Sleep State (*Cuḻutti*)
4	Daydreaming / Subconscious Waking
5	Trance-like Unconsciousness while Waking
6	Deep Stratified Dreaming
7	Absolute Void within a Dream

12. MALE-FEMALE – FEMALE-MALE

12. ஆண்பெண் - பெண்ணாண்

ஆணுக்குள் பெண்ணும் பெண்ணுக்குள் ஆணும் இருக்கும்விதம் எவ்வாறெனில்:- பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாசம், பிரகிருதி, ஆன்மா வென்னும் 7-ம் கூடி., சுக்கில சுரோணித சம்பந்த சப்த தாதுவாய், சிருஷ்டிக்குக் காரணமாயின. ஆதலால் ஆண்பாகம் சேராது பெண்ணுருவப்படாது. பெண்பாகஞ் சேராது ஆணுருவப் படாது. மேலும் ரூப பேதத்தைப் பெண் ஆண் என்பது அறியாமை. மேலும் அறிவினுயர்ச்சி தாழ்ச்சியாலும், சிருஷ்டிக்குக் காரணமான வித்து தங்குவதற்கு க்ஷேத்திரமானதாலும் ஒருவாறு உருவத்தால் கொள்ளலாம்; அனுபவத்தால் கொள்ளப்படாது. அறிவினுயர்ச்சி தாழ்ச்சியென்பது ஜீவஅறிவாகிய மனஅறிவு பெண்ணிடத்தும் ஆன்ம அறிவாகிய அறிவு ஆணிடத்தும் உள்ளது. மேலும் மன அறிவு புத்தி அறிவு என்று சொல்லக்கூடும். மேலும் ஆகாசத்தில் பிருதிவி தோன்றுவது போல் ஸ்திரீ பாகமாகிய பிருதிவியில் ஆகாசமுந் தோன்றும். ஆனதால் அனுபவத்தில் தெரியும்.

ஆண்பெண் பெண்ணான்

ஆணுக்குள் பெண்ணும் பெண்ணுக்குள் ஆணுமென்பது எவ்வாறென்றால் :- பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாசம், பிரகிரதி, ஆன்மா என்னும் 7-ம் கூடிச் சுக்கில சுரோணிதமாய் ஸப்ததாதுவாகி, சிருஷ்டிக்குக் காரணமாயிருப்பன வாதலால், ஆணுக்குள் பெண்ணும் பெண்ணுக்குள் ஆணுமிருப்ப துண்மை. ரூப பேதத்தால் பெண் ஆண் என்பது பொய். பெண் ஆண் என்னும் நாம பேதம் வருவானேன்? அறிவின் உயர்ச்சி தாழ்ச்சியால் என்க. ஆன்ம அறிவு ஆண், ஜீவ அறிவு பெண். ஆன்ம அறிவென்பதும் ஜீவ அறிவென்பதும் புத்தி அறிவும் மனஅறிவுமாம்.
பிரத்தியக்ஷானுபவம் யாதெனில்:- புருஷபாகம் 3-ல் ஆகாசத்தில் பிருதிவியும், பெண்பாகம் 4-ல் பிருதிவியினிடத்தில் ஆகாசமும் தோன்றி அடங்குவது போல், பெண் ஆணாகவும் ஆண் பெண்ணாகவும் நியாயம் உண்டாயிற்று.

TRANSLATION How does the female exist within the male, and the male within the female?

The Seven Creative Principles: Seven core elements—Earth (***pritivi***), Water (***appu***), Fire (***teyu***), Air (***vayu***), Ether/Space (***akasa***), Primordial Nature (***prakriti***), and the Soul (***anma***)—combine completely.

The Biological Foundation: By joining together, these seven elements form the male vital fluid (***sukkilam***) and the female vital fluid (***suronitham***). These fluids produce the seven bodily constituents (***sapta dhatus***), which serve as the primary cause of all **creation** (***srishti***). Because these elements drive creation, it is an absolute **truth and fact** (***unmai***) that the female is within the male and the male is within the female.

The Interdependent Form: Consequently, without integrating the male component (***an-bagam***), a female form cannot be made; likewise, without integrating the female component (***pen-bagam***), a male form cannot be created. Therefore, classifying these differing **physical forms** (***rupa-bhedam***) strictly as "female" or "male" is **ignorance** (***ariyamai***) and a **falsehood** (***poy***).

The Evolution of Names: Why then does this distinction in **name** (***nama-bhedam***), "female" and "male," arise at all? It is due to the varying degrees—the highs and lows—of **understanding or intelligence** (***arivin uyarchi thazhchiyal***). To some extent, we can recognize this distinction outwardly by physical form, since one form acts as the **field** (***kshetra***) to hold the **seed** (***vittu***) of creation. However, this distinction cannot be accepted as absolute truth in actual **spiritual experience** (***anubhavatthal kollappadadhu***).

The Two Modes of Intelligence: The different levels of understanding are explained like this:

- The **life-force intelligence** (***jiva-arivu***), which operates as **mental knowledge** (***mana-arivu***), belongs to the female principle.
- The **soul's intelligence** (***anma-arivu***)—which is true knowing or **intellectual discernment** (***buddhi-arivu***)—belongs to the male principle. These can be clearly described as mind-knowledge and intellect-knowledge.

The Experiential Reality: What is the **direct, tangible experience** (***pratyaksha-anubhavat***)? Just as earth appears and dissolves within ether across the **three male parts** (***purusha-bagam 3***), and ether appears and dissolves within earth across the **four female parts** (***pen-bagam 4***), a natural **cosmic law** (***niyayam***) is established: the female naturally becomes male, and the male naturally becomes female. Therefore, this becomes fully clear through direct experience.

COMMENTARY Vallalar deconstructs the rigid binary of gender, reframing it as a fluid, internal alchemy of cosmic elements and psychological states.

1. **Biological and Material Fluidity:** Physically, every human body is an interdependent mix of the exact same seven foundational elements and *sapta dhatus*. Because both male and female vital fluids are required to generate any form, each biological sex intrinsically carries the active component of the other. Outward anatomy is merely a temporary vehicle optimized as either the "seed" or the "field."
2. **Psychological and Epistemological Polarity:** The terms "male" and "female" describe modes of consciousness rather than physical bodies. The masculine principle represents *Buddhi*: the sharp, reflective, and non-attached intellect of the Soul. The

feminine principle represents *Manas*: the dynamic, experiential, and creative mind of the life-force. Every individual must balance both faculties to attain spiritual completeness.

3. **The Microcosmic Law of Physics:** Vallalar demonstrates this integration through elemental mechanics. In the three masculine structural segments of existence, solid matter (Earth) is contained and dissolved within spacious consciousness (Ether). In the four feminine segments, spacious consciousness manifests through and is anchored by solid matter. They constantly emerge from and subside into one another, proving that internal gender is a continuous, reciprocal cycle where opposites merge.

Unified Internal Dynamics Matrix

(An analytical synthesis of Vallalar's commentary on internal gender physics)

Dimension of Reality	**The Masculine Archetype (ஆண்)**	**The Feminine Archetype (பெண்)**
Cosmic Function	The Generative Seed (***vittu***)	The Nurturing Field (***kshetra***)
Source of Knowing	Soul-Intelligence (***anma-arivu***)	Life-Force Intelligence (***jiva-arivu***)

Dimension of Reality	**The Masculine Archetype (ஆண்)**	**The Feminine Archetype (பெண்)**
Psychic Faculty	Pure Discernment / Intellect (***buddhi***)	Experiential Mind (***manas***)
Structural Physics	Earth dissolving into Ether *(3 Purusha Parts)*	Ether expressing through Earth *(4 Pen Parts)*
Superficial View	Mistaken for rigid anatomical form	Mistaken for rigid anatomical form
Experiential View	A fluid state containing the female	A fluid state containing the male

13. THE STAGES OF LIFE FOR EACH GENDER

13. ஆண்பெண் பருவம்

ஆண்பெண் பருவம்

ஆண் பிள்ளைப்பருவம் 5 பெண் பிள்ளைப் பருவம் 8

சைசவம் 5 வரையில் பேதை 7 வரையில்

வாலிபம் 15 வரையில் பெதும்பை 9 வரையில்

கௌமாரம் 30 வரையில் மங்கை 12 வரையில்

யௌவனம் 40 வரையில் மடந்தை 16 வரையில்

வார்த்திகம் 40-க்கு மேல் அரிவை 25 வரையில்

தெரிவை 30 வரையில்

பேரிளம் பெண் 40 வரையில்

விருத்தை 40-க்கு மேல்

TRANSLATION Human life progresses through distinct, natural age thresholds. For males, there are five developmental stages, whereas for females, there are eight developmental stages.

The 5 Stages of Male Development (*An Pillaipparuvam 5*)

- **Stage 1: Infancy / Early Childhood (***Cacicavam***)** – Lasts up to 5 years of age.
- **Stage 2: Youth / Adolescence (***Valipam***)** – Lasts up to 15 years of age.

- **Stage 3: Young Manhood / Peak Vitality (*Kaumaram*)** – Lasts up to 30 years of age.

- **Stage 4: Full Maturity / Adulthood (*Yauvanam*)** – Lasts up to 40 years of age.

- **Stage 5: Elderhood / Aging (*Vartthikam*)** – Applies to anyone above 40 years of age.

The 8 Stages of Female Development (*Pen Pillaipparuvam 8*)

- **Stage 1: Early Girlhood (*Pedhai*)** – Lasts up to 7 years of age.

- **Stage 2: Late Girlhood / Pre-Adolescence (*Pedhumbai*)** – Lasts up to 9 years of age.

- **Stage 3: Adolescence / Budding Youth (*Mangai*)** – Lasts up to 12 years of age.

- **Stage 4: Young Womanhood (*Madhandhai*)** – Lasts up to 16 years of age.

- **Stage 5: Full Maturity / Adulthood (*Arivai*)** – Lasts up to 25 years of age.

- **Stage 6: Mature Womanhood (*Therivai*)** – Lasts up to 30 years of age.

- **Stage 7: Late Adulthood (*Perilam Pen*)** – Lasts up to 40 years of age.

- **Stage 8: Elderhood / Aging (***Viruddhai***)** – Applies to anyone above 40 years of age.

COMMENTARY Vallalar, outlines traditional Tamil anthropology by mapping the physiological and energetic aging milestones of human life. While modern science views aging on a continuous linear spectrum, Vallalar uses classic classifications to highlight how the body and mind change speed at different rates depending on biological sex.

---

1. **Male Developmental Focus:** The male system is divided into fewer, broader brackets (5 stages). Its milestones emphasize the transitions into social responsibility, physical labor capability, and enduring vitality, peaking at ***Yauvanam*** (40 years) before entering ***Vartthikam*** (decline/elderhood).

2. **Female Developmental Focus:** The female system features rapid, highly nuanced shifts during early life (8 stages). Vallalar preserves the ancient poetic classifications of the seven traditional life stages found in classical Tamil literature but adds a final eighth stage (***Viruddhai***) to account for later elderhood. The hyper-specific age brackets below age 16 capture critical biological transitions, endocrine changes, and rapid updates in conscious awareness.

3. **The 40-Year Equalizer:** Remarkably, Vallalar marks age 40 as the definitive structural horizon for both sexes. Beyond 40, the physical body enters its elder stage (***Vartthikam*** for men, ***Viruddhai*** for women), signaling that cellular reproduction slows down and the

soul's energetic focus naturally shifts from physical external expansion to inner spiritual consolidation.

Comparative Age Milestone Chart

(A structured data visualization comparing male and female aging trajectories based on Vallalar's text)

Age Span (Years)	**Male Life Stage & Meaning**	**Female Life Stage & Meaning**
0 – 5	***Cacicavam*** (Infancy/Toddler)	***Pedhai*** (Early Girlhood)
6 – 7	***Valipam*** (Youth/Adolescence)	***Pedhai*** (Early Girlhood)
8 – 9	***Valipam*** (Youth/Adolescence)	***Pedhumbai*** (Pre-Adolescence)
10 – 12	***Valipam*** (Youth/Adolescence)	***Mangai*** (Adolescence)

Age Span (Years)	**Male Life Stage & Meaning**	**Female Life Stage & Meaning**
13 – 15	***Valipam*** (Youth/Adolescence)	***Madhandhai*** (Young Womanhood)
16	***Kaumaram*** (Peak Manhood)	***Madhandhai*** (Young Womanhood)
17 – 25	***Kaumaram*** (Peak Manhood)	***Arivai*** (Full Adulthood)
26 – 30	***Kaumaram*** (Peak Manhood)	***Therivai*** (Mature Womanhood)
31 – 40	***Yauvanam*** (Full Adulthood)	***Perilam Pen*** (Late Adulthood)

Age Span (Years)	Male Life Stage & Meaning	Female Life Stage & Meaning
41+	*Vartthikam* (Elderhood/Aging)	*Viruddhai* (Elderhood/Aging)

14. CONCEPTION

14. கரு உற்பத்தி

கருத்தோன்றும் சுக்கில நியாயம் யாதெனில்:- சுக்கிலம் இரண்டரை வராகனெடை யளவா யிருக்கும். அதில் விஷபாகமாகிய சத்தி 1; சாதாரண மென்னும் பூதமாகிய அறிவு 1; அசாதாரண அமுத மாகிய விந்து அரை - ஆக - இரண்டரை. இதுபோல் பெண்பாலிடத்தும் சுரோணிதமுளது. மேற்கண்ட சுக்கில சுரோணித மிரண்டினும் கடவுள் ஆவியுள்ளது. கோசத்தின் முன் விஷம், அதை அடுத்து பூதம், அதற்கு மேல் அமுதம் உண்டு. இவ்வாறு பெண்பாலிடத்து முண்டு. முன்னுள்ள விஷபாகம் புணர்ச்சிக் காலையில் வெளிப்பட்டால் தேகநஷ்டம்; பூதம் வெளிப்பட்டால் வியாதி; அமுதம் வெளிப்பட்டால் சந்ததி விருத்தி. கடவுளருளால் காலச்சக்கரம் போல் ஏகதேசத்தில் கோச உபஸ்தங்களின் அமுதபாக நாடியை முன்னே தள்ளி, விஷாதிகளைப் பின்னே சேர்த்துக் கருத்தரிக்கச் செய்விப்பார். இந்த நியாயத்தால் இடைவிடாது புணருகிறவர்களுக்குக் கர்ப்பமில்லை. மேலும், விந்து வளம், இடவளம், வன்னி, கிருமி, மோக விசேடம் - இவற்றாலுங் கர்ப்ப மில்லை.

சுக்கிலம் உண்டாவதற்குக் காரணம்: தினம் ஆகாரங்கொண்டால் அவ்வாகாரம் மார்பிடத்தில் ஓர் தட்டில் தங்கும். அந்தத் தட்டின் மேல் கடவுள் கடவுளி என்றிரண்டாகி யிருக்கிறது. உண்ட அன்னத்தை இரண்டரை நாழிகையில் - அந்த அன்னத்திலுள்ள அமுதைப் பிரித்து, ஊட்டவேண்டிய தத்துவத்திற்கு ஊட்டுகின்றது. மறுபடியும் ஐந்து நாழிகைக்குள் மேற்படி அன்னத்தினது மத்திய தரமாகிய நெகிழ்ச்சியைக் குறித்துச் சுக்கிலமாக்கி, இரண்டரை வராகனெடையில் கோசநுனியில் ஒன்றும் நாபியில் ஒன்றும்

பிரமரந்திரத்தில்

அரையுஞ் சேர்த்து, மற்றவைகளைக் கொண்டு அங்கங்கு விளக்கத்தை யுண்டு பண்ணி ஈளை குரும்பை நகத்தூசு தொப்புளழுக்கு கண்பீளை முதலான அழுக்கை வெளிப்படுத்துகின்றது. மேற்படி அன்னத்தை ஏழரை நாழிகைக்குள் - அதிலுள்ள திரவாம்சத்தைப் பிரித்து, உதிரமாக்கி யூட்டுகின்றது. ஏழரைக்குமேல் மேற்படி சக்கையை மலபாகத்தில் தள்ளி விடுகின்றது. இதுபோல் எந்த வஸ்துக்களையும் பிரிக்கின்றது. ஆதலால், ஆகாரங்கொண்ட ஏழரை நாழிகைக்கு மேல் ஆகாரங் கொள்ளவேண்டும்.

சுக்கில வகை

சுக்கிலம் 3 வகை. அது 2 1/2 வராகனெடை யிருக்கும். விஷம் 1, சாதாரண பாகம் 1, அமுதபாகம் 1/2, ஆக பாகம் 2 1/2. இதுபோலவே ஸ்திரீகளுக்குச் சுரோணித மிருக்கும். சுக்கில சுரோணிதத்தின் மேல் கடவுள் ஆவியுருவா யிருப்பர். தேகசம்பந்த காலத்தில் விஷபாகம் வெளிப்பட்டால் தேக நஷ்டம், சாதாரண பாகம் வெளிப்பட்டால் வியாதி. அமுதபாகம் வெளிப்பட்டால் சந்தான விருத்தி. இந்த நியாயத்தால் சதா தேகசம்பந்தம் செய்தாலும், சந்தான விருத்தி ஏகதேசம்.

சுக்கில சுரோணிதம்

சுரோணிதப் பையிடத்தில் மூன்று மணி சேர்ந்த கொத்து 1 வலது புறத்திலும், நான்கு மணி சேர்ந்த கொத்து 1 இடது

> புறத்திலும் இருக்கின்றன. சுரோணித சுக்கிலம் கலந்து கர்ப்பந் தரிக்கிற காலத்தில் மூன்று சேர்ந்த கொத்தில் சம்பந்தப்பட்டால் ஆண் குழந்தையும் நான்கு சேர்ந்த கொத்தில் சம்பந்தப்பட்டால் பெண் குழந்தையும் பிறக்கும். புணர்ச்சிக் காலத்தில் வலது புறம் சாய்வாகப் புணர்ந்தால் ஆணும், இடதுபுறம் சாய்வாகப் புணர்ந்தால் பெண் குழந்தையும் பிறக்கும்

TRANSLATION **The Dynamics of the Vital Fluids** The internal mechanics of conception from the male vital fluid (***sukkilam***) operate as follows: The vital fluid has a subtle weight of two and a half ***varaganedai*** (an ancient unit of measurement). Within this, the poisonous part (***visham***), which is pure power (***sakti***), is one part; the ordinary elemental matter (***bhutam***), which is intellect (***arivu***), is one part; and the extraordinary nectar (***amutham***), which is the vital seed (***vindhu***), is a half part. This totals two and a half parts. The female ovum or vital fluid (***suronitham***) has the exact same composition. The spirit of God (***kadavul aavi***) dwells directly within both of these reproductive fluids.

Inside the reproductive organs (***kosam***), the poisonous part is positioned at the very front. Right behind it is the elemental part, and deeper above that is the nectar. This structural arrangement is identical in females.

During physical union, if the foremost poisonous part is released, it causes physical depletion and loss to the body. If the elemental part is released, it causes disease. Only if the nectar part is released does the growth of offspring (***santhathi viruthi***) occur.

The Mechanics of Divine Grace in Conception By the grace of God, acting swiftly like the wheel of time, the divine presence will occasionally intervene. It pushes the nectar-bearing channel (***nadi***) of both the male and female organs forward, moves the poisonous and elemental parts to the back, and thereby allows conception to occur. Because of this

specific divine law, people who engage in ceaseless, continuous union do not automatically conceive. Furthermore, conception can also fail to occur due to other factors: the quality of the vital seed, the condition of the physical location (womb), internal body heat (***vanni***), infections or microbes (***kirumi***), and excessive lust or desire (***moha***).

(Reiterating this vital truth): Semen is classified into these three distinct types, measuring two and a half *varaganedai* in total (1 part poison, 1 part ordinary, and 1/2 part nectar). Women have the ovum in this exact same proportion. God exists in the form of spirit upon both fluids. During physical intimacy, releasing the poison destroys the body, releasing the ordinary part brings illness, and releasing the nectar brings forth children. Because of this exact principle, even if a couple engages in constant physical union, successful conception remains rare.

Determining the Child's Biological Sex In the anatomical location of the ovarian sac (***suronitha pai***), there is a cluster of three beads on the right side, and a cluster of four beads on the left side. During the time of conception, when the semen and ovum mix, if the union connects with the three-bead cluster, a male child will be born. If it connects with the four-bead cluster, a female child will be born. Furthermore, during the act of union, if the couple leans toward the right side, a male child is conceived; if they lean toward the left side, a female child is conceived.

The Digestion Timeline and the Formation of Vital Fluid The process and cause for how this vital fluid is formed is as follows. When food is eaten daily, it settles onto a plate-like energy center in the chest area. Above this plate, the Divine operates as a paired masculine and feminine presence (God and Goddess).

- Within **2.5 *naazhigai*** (approximately 1 hour), this divine presence extracts the pure nectar from the consumed food and feeds it to the subtle bodily principles (***tattvas***) that require nourishment.
- Within **5 *naazhigai*** (approximately 2 hours), the divine presence takes the medium, pliant essence of that food and transforms it into the vital fluid. It apportions the two and a half *varaganedai* of fluid precisely: one measure is placed at the tip of the reproductive organ, one measure is placed at the navel (***nabi***), and a half measure is placed at the subtle aperture at the crown of the head (***brahmarandhra***). Using the remaining food essence, it generates a healthy glow or brightness throughout the body and expels waste products such as phlegm, earwax, dirt under the nails, navel grime, and eye discharge.
- Within **7.5 *naazhigai*** (approximately 3 hours), the liquid portion is separated from the food, turned into blood (***uthiram***), and used to nourish the body. After this 7.5 *naazhigai* mark, the remaining solid waste is pushed down into the bowels.

In this exact, systematic way, the body separates all consumed substances. Therefore, one should only eat their next meal after at least 7.5 *naazhigai* (3 hours) have passed since the previous meal.

COMMENTARY Vallalar presents a unified spiritual biology where digestion, sexual reproduction, and divine intelligence are deeply interconnected. Procreation is not viewed as a mechanical biological act, but as an alchemical event requiring perfect physiological balance and divine grace.

Units of Measurement: Vallalar uses traditional Tamil metrics. A *varaganedai* is an ancient unit of weight used to describe the subtle energetic mass of the vital fluids. A *naazhigai* is a unit of

time equal to 24 minutes. Therefore, 2.5 *naazhigai* is exactly 1 hour, 5 is 2 hours, and 7.5 is 3 hours.

The Three-Tiered Vital Fluid: The reproductive fluids are composed of three distinct energetic layers. The primary layers closest to release are "poisonous" (draining life force) and "elemental" (causing physiological imbalance). Only the deepest layer, the "nectar," carries the blueprint for life. Vallalar warns that indiscriminate sexual union driven by lust (*moha*) only depletes the body by releasing the toxic outer layers.

Subtle Anatomy & Gender: The determination of a child's sex is linked to subtle energetic channels (*Nadis*). In yogic anatomy, the right side corresponds to solar/masculine energy, and the left side corresponds to lunar/feminine energy. The 3-bead and 4-bead clusters represent specific nerve or energetic plexuses within the female reproductive matrix.

If the couple stands toward the right side during copulation, a male child is conceived; if they lean toward the left side, a female child is conceived.

The Alchemical Digestion: Digestion is described as a 3-hour sacred ritual overseen by a dual divine presence in the chest. Food is converted sequentially into spiritual nectar (1 hour), reproductive/vital fluid (2 hours), and blood/waste (3 hours). This culminates in a highly practical dietary rule: wait at least three hours between meals to allow the body to fully process nourishment without interruption.

The Composition of Reproductive Fluids

Part	**Subtle Weight**	**Energetic Nature**	**Consequence of Release**
1. Poison (*Visham*)	1 *Varaganedai*	Power / Friction	Severe physical depletion and bodily loss
2. Element (*Bhutam*)	1 *Varaganedai*	Intellect / Ordinary Matter	Physiological imbalance and disease
3. Nectar (*Amutham*)	0.5 *Varaganedai*	True Vital Seed	Healthy conception and growth of progeny

The 3-Hour Divine Digestive Cycle

Time Elapsed	**Tamil Time Metric**	**Bodily Alchemy & Distribution**
1 Hour	2.5 *Naazhigai*	Pure nectar is extracted to feed the subtle spiritual principles (*tattvas*).

Time Elapsed	Tamil Time Metric	Bodily Alchemy & Distribution
2 Hours	5.0 *Naazhigai*	Vital fluid is created and sent to the genitals, navel, and crown (*brahmarandhra*). Wastes (earwax, phlegm, etc.) are expelled.
3 Hours	7.5 *Naazhigai*	Liquid essence becomes blood. Solid waste is pushed to the bowels. (Safe to eat again).

15. THE SEVEN ESSENTIAL SUBSTANCES

15. சப்த தாதுக்கள்

ஆணில் 3, பெண்ணில் 4. ஆணில் மூன்றாவன:- ஆகாசம், பிரகிருதி, ஆன்மவுணர்ச்சி - இவைகள் ஒருமித்துச் சுக்கிலமாகத் தடித்துக் கோசத்தடியில் செம்பரத்தம் பூவிதழ் மூன்று மொன்றாயடுக்கியது போலிருக்கும். பெண்ணிடத்தில் நான்காவன:- பிருதிவி, அப்பு, தேயு, இயமானன் என்னும் வாயு - ஆக நான்கும் ஒருமித்துப் பல்லிமுட்டைபோல் 4 பாகமாகப் பிரிந்து ஒரே வண்ணமாய் யோனிக்குள் இருக்கும். ஆக 7-ம் கூடி ஒருமித்துச் சுக்கில சுரோணித சம்பந்தப்பட்டுப் பிண்டமாம். இது சப்த தாது. மேற்படி தாதுக்களின் பெயர் தோல், அஸ்தி, திசை, மூளை, சுக்கிலம், இரத்தம், இரசம் - ஆக ஏழு. மேற்படி சத்துக்கள் ஆணிடத்துள்ள இடங்கள் மூளை, தொப்புள், லிங்கத்தடி; பெண்ணுக்குள்ள இடங்கள் மூளை, தொப்புள், உபஸ்தத்தடி, ஸ்தனத்தின் கீழ். புணர்ச்சிக் காலத்தில் இந்தச் சத்துச் சேர்ந்து வெளிப்பட்டால் கர்ப்பமுண்டாம்.

தேக சத்து

ஆண் பிள்ளையின் தேகத்தில் 3 இடங்களில் சத்துண்டு. அவை, 1. மண்டையின் மூளை, 2. கொப்பூழ், 3. இலிங்கத்தின் கீழ்புறம் ஆம். பெண் பிள்ளைக்குத் தேகத்தில் சத்து 4 இடங்களில் உண்டு. அவை, 1. மண்டையின் மூளை, 2. ஸ்தனங்களின் கீழ், 3. கொப்பூழ், 4.குய்யம். தேகத்தைத் திறந்து வைத்திருத்தல் ஆகாது; சத்துக் காய்ந்து போம்.

சப்த தாதுக்கள்

ஆணிடத்தில் 3, பெண்ணிடத்தில் 4 என்பது: ஆணிடத்தில் ஆகாசம், பிரகிருதி, ஆன்மவுணர்ச்சி - இம்மூன்றும் ஒருமித்துச் சுக்கிலமாய், அறிவு சத்தி வித்து என்னும் பாகத்தோடு தடித்து ஓர் மணியாம். பெண்ணிடத்தில் பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு என்னும் சூரியன், சந்திரன், அக்கினி, இயமானன் என்னும் உயிர் ஆக நான்கும் சேர்ந்து சுரோணித மாயிற்று. ஆக ஏழுங்கூடிச் சப்த தாதுக்களாயின.

TRANSLATION

The Structural Makeup of the Seven Substances The seven essential components that construct the body are distributed between the sexes: three are in the male, and four are in the female.

The three components in the male are:

- Space/Ether (***akasam***)
- Primordial Nature (***prakriti***)
- Soul-Consciousness (***anma-unarchi***)

These three components gather together, thicken into the male vital fluid (***sukkilam***), and solidify into a single bead or drop (***mani***) containing the properties of intellect (***arivu***), power (***sakti***), and the seed (***vittu***). In terms of subtle anatomy, this structure rests at the base of the male genitals (***kosathadi***) and resembles three hibiscus flower petals stacked tightly on top of one another.

The four components in the female are:

- Earth (***pritivi***)
- Water (***appu***)
- Fire (***teyu***)
- The directing air or cosmic wind (***iyamanan ennum vayu***)

These four components join completely together to form the female vital fluid (***suronitham***). These four align with the universal forces of the Sun (***suriyan***), Moon (***chandiran***), Fire (***akkini***), and the animating life-force soul (***iyamanan ennum uyir***). They divide into four parts resembling a lizard's egg and remain unified as a single color inside the female organ (***yoni***).

When all seven elements join and intertwine through the union of the male and female vital fluids, they form the physical embryo or microcosm (***pindam***). Together, they are called the seven primary physical tissues (***sapta dhatu***). The names of these seven physical tissues are:

1. Skin (***thol***)
2. Bone (***asthi***)
3. Muscle / Flesh (***thisai***)
4. Marrow (***moolai***)
5. Vital Fluid / Semen (***sukkilam*** *or* ***suronitham***)
6. Blood (***iratham***)
7. Plasma / Lymph (***irasam***)

The Storage Locations of Vital Essence In a male child's body, this vital essence (***satthu***) is concentrated in three specific locations:

1. The brain inside the skull (***mandaiyin moolai***)
2. The navel or belly button (***koppuzh / thoppul***)

3. The base or underside of the male organ (***lingatthin keezhpuram / lingatthadi***)

In a female child's body, this vital essence is concentrated in four specific locations:

1. The brain inside the skull (***mandaiyin moolai***)
2. Beneath the breasts (***sthanatthin keezh***)
3. The navel or belly button (***koppuzh / thoppul***)
4. The base of the genitals or the perineum (***ubasthaddhi / kuyyam***)

During physical intimacy, if these essences blend perfectly and are released, conception takes place. A critical warning is given regarding this energy: you must not keep your body completely uncovered or exposed, because doing so causes this internal vital essence to dry up (***satthu kaaindhu pom***).

COMMENTARY The creation of a human being is depicted as the sacred union of seven fundamental principles, which are divided between the male and female. The male contributes the more subtle, formless principles (ether, nature, soul-consciousness), while the female provides the foundational creative elements or *panchaboothas* (earth, water, fire, air). These seven subtle principles then manifest as the seven primary physical tissues of the body. This establishes a link between the metaphysical origins of life and its tangible, biological form.

16. CHARACTERISTICS OF THE MICROCOSM

> ***16. பிண்ட இலக்கணம்***
>
> *தலை அண்டம், மார்பு முதலானவை பிண்டம். அண்டத்தில் பிண்டம் புருவமத்தி, அண்டத்தி லண்டம் பிரமரந்திரம். இதில் சோம சூரி யாக்கினி பிரம விஷ்ணுக்கள் இருக்குமிடம்: நேத்திரம் புருவமத்தி, அண்ணா, பிரமரந்திரம். இதில்*

பிரகாசமாயும் அறிவாயும் பிராணவாயு வாயும்...... இருக்கின்றது. பிண்டத்தில் பிண்டம் இடுப்புக்குங்கீழ் பாதபரியந்தம். பிண்டத்தி லண்டம் பீசம். பிண்டம் வயிறு..... மேற்படி பிண்ட ஸ்தானத்தில் கர்த்தாக்களிருக்கு மிடம் கோசம், தொப்புள், மார்பு; இவர்கள் வண்ணம், நாடி, உஷ்ணம், காற்று, குறி முதலிய பேதங்களாம். ஆதலால், பிரம விஷ்ணு ருத்திர பேதங்கள் அனந்த கோடி. அண்டத்தைப் பார்க்கிலும் பிண்டம் விசாலமுள்ளது. இது போலவே பிரமாண்ட நியாயம்.

இந்தத் தேகத்தில் ஜீவன் இருக்கின்ற ஸ்தானம் 5. அதில் முக்கிய ஸ்தானம் 2. அவை யாவை? கண்டம், சிரம் சிரத்திலுள்ளது பரமாத்மா என்னும் சாமானிய ஜீவன்; இது இறக்காது. கண்டத்திலுள்ளது ஜீவாத்மா என்னும் விசேஷஜீவன்; இது இறந்துவிடும். மேற்படி தேகத்தில் பிரமபேதம் கீழும் மேலு மிருப்பதால், நாமடைய வேண்டிய பதஸ்தானங்கள் எவை என்றால்; அவை கண்டமுதல் உச்சி வரையில் அடங்கியிருக்கின்றன. மேற்படி பதங்களாவன சொர்க்க பூர்வமாக சதாசிவபத மீறாக வுள்ளன. இதற்கு மேல் நாதாதி சுத்த மீறாக உள்ளன. கைலாசாதி பதங்கள் உந்திக்கு மேல் கண்ட மீறாக வுள்ளன; இது சாதாரணபாகம். நரக இடமாவன உந்தி முதல் குதபரியந்தம். கர்ம ஸ்தானம் குத முதல் பாத மீறாக வுள்ளது. இவைகளில் பிரமாதிப் பிரகாச முள்ளது. அனுபவிப்பது கண்டத்தில். இந்தத் தேகத்தில் எமனிருக்குமிடம் குதமாகிய நரகஸ்தானத்துக்கு இடது பாகம். மேற்படி தேகத்தில் ஆன்மா தனித்திருக்கும்; ஜீவன் மனமுதலிய அந்தக்கரணக் கூட்டத்தின் மத்தியிலிருக்கும்.

பிண்டத்தில் பூர்வமென்பது தலை, உத்தரமென்பது கால். பூர்வமென்பது பூர்வசம்பந்தத்தால் வந்த பெயர். பூர்வஞான மென்பது நெற்றிக் கண்ணால் பார்த்தல். பிண்டத்திற்குக் கிழக்கு முகம், மேற்கு கால், வடக்கு வலதுகை, தெற்கு இடதுகை; கொடிமரம் தொப்புளடி, மேற்படி மரத்தின் அளவு உண்ணாக்கு, கொடி புருவ மத்திக்குள்ளிருக்கும் வபை, பலிபீடம் தொப்புள், நந்தி என்பது பசு ஆணவமலம், மூலாதாரத்தினது உள்ளங்கமே சிவலிங்கம், வாய் வாசல், புருவமத்தி சபை, அறிவே பதி; ஆதிகால், அநாதிதலை; கீழ் தலை, மேல் கால். ஆதலால், பூர்வம், பூர்வபூர்வம், உத்தரம்,

உத்தரோத்தரம் என நான்கு. இதில் பூர்வமென்பது புறப்புறமாகிய நக்ஷத்திரம் போன்ற இந்திரியக் காட்சி. பூர்வபூர்வம் புறமாகிய சசி போன்ற கரணக்காட்சி. உத்தரம் அகப்புறமாகிய பரிதி போன்ற ஜீவக்காட்சி. உத்தரோத்தரம் அகமாகிய அக்கினி போன்ற ஆன்மக்காட்சி. ஆதலால் அகம், அகப்புறம் புறம், புறப்புறம் என்னும் நான்குமே மேற்குறித்த பூர்வாதி உத்தரோத்தரமென வழங்குவது.

பிண்ட நியாயம்

பிண்ட நியாயம். அண்டமென்பது கழுத்துக்கு மேல் சிரம். பிண்டமென்பது கழுத்துக்குக் கீழ் பாதம் வரையில். அண்டத்தில் சோமன் சூரியன் அக்கினி பிரமா விஷ்ணு ருத்திரன் இருக்குமிடம் நெற்றி. பிண்டத்தில் பிரமா, விஷ்ணு, ருத்திரன் இருக்குமிடம் பிரஜாபதி, தொப்புள், மார்பு. இவர்கள் வாயு வடிவம். இதிற் பிரம பேத மனந்தம். விஷ்ணு ருத்திர பேத மனந்தம். அண்டத்தைப் பார்க்கிலும் பிண்டம் விசாலமுள்ளது. இதுபோலவே பிரமாண்ட நியாயம். ***ஜீவஸ்தானம்***

ஜீவனிருக்கிற ஸ்தானம் 5-ல் முக்கிய ஸ்தானம் 2. அவை சிரசு. கண்டம். சிரத்திலிருக்கிற ஜீவன் இறக்கிற தில்லை, கண்டத்திலிருக்கிற ஜீவன் இறக்கும்.

சுவர்க்க நரகம்

மனித தேகமே சுவர்க்கம் நரகம் இருக்கிற இடம். பிரமபதம் விட்டுணுபதம் ருத்திரபதம் மயேசுரபதம் சதாசிவபத முதலிய பதங்களின் இடம் இந்த மனிததேகத்தில் கண்டம் முதல் உச்சி வரையில். இந்தப் பதங்களுக்குச் சுவர்க்கம் என்று பெயர். நரகம் நரகாதிகளுக்கிடம் உந்தி முதல் குத பரியந்தம். இயமனிருக்குமிடம் குதத்திற்கு இடது பாகம்.

ஆன்மாவும் ஜீவனும்

ஆன்மா தனித்தே யிருக்கும். ஜீவன் மன முதலாகிய அந்தக் கரணக் கூட்டத்தின் மத்தியிலிருக்கும்.

பூர்வோத்தரம்

பூர்வம் என்பது தலை, உத்தரம் என்பது கால். பூர்வம் என்பது பூர்வ சம்பந்தத்தால் வந்த பெயர்.

பெருங்கோயில்

கிழக்கு முகம், மேற்கு கால், வடக்கு வலதுகை, தெற்கு இடது கை, கொடிமரம் தொப்புள், கொடி மரத்தின் அளவு உள் நாக்கு, பலி பீடம் வயிற்றின் மேடு, நந்தி ஆணவம் முதலிய மலங்கள் உள்ள பசு, சிவலிங்கமே மூலாதாரத்தின் உள்ளங்கம்.

ஆதி அநாதி

ஆதி அநாதி, கீழ் மேல் என்பவை கால் - தலை.

காட்சி

பூர்வம் - புறப்புறம், இந்திரியக் காட்சி. பூர்வ பூர்வம் - புறம், கரணக் காட்சி. உத்தரம் - அகப்புறம், ஜீவக் காட்சி. உத்தரோத்தரம் - அகம், ஆன்மக் காட்சி.

TRANSLATION **The Blueprint of the Macrocosm and Microcosm** In human architecture, the head represents the cosmic universe or macrocosm (*Andam*), while the chest and the rest of the body represent the localized environment or microcosm (*Pindam*). Within the head-macrocosm, the point between the eyebrows acts as the localized micro-center, whereas the crown of the head (*Brahmarandhra*, the subtle aperture at the top of the skull) acts as the absolute cosmic center.

The universal forces of the Moon (*Soma*), Sun (*Surya*), Fire (*Agni*), and the divine cosmic archetypes of Brahma (creation) and Vishnu (preservation) operate out of specific anatomical stations: the eyes, the brow center, the inner palate, and the crown aperture. Within these hubs, the divine essence

expresses itself directly as pure radiance, conscious intelligence, and the vital breathing life-force (*Prana Vayu*).

Looking closer at the torso and lower limbs:

- The micro-system within the body spans from below the hips down to the feet.
- The cosmic spark within this lower body is anchored in the generative seeds or reproductive glands (*Beesam*).
- The abdominal region or stomach functions as the core of the physical microcosm.

In these physical zones, the governing divine administrators reside within the genitals, the navel, and the chest. They express themselves through infinite variations of color gradients, subtle energy channels (*Nadis*), metabolic heat, wind currents, and physical markings.

Because of these diverse energetic variations, the expressions of the creative, sustaining, and transformative forces (Brahma, Vishnu, and Rudra variations) number in the hundreds of millions.

Remarkably, the internal microcosm is far vaster and more expansive than the external macrocosm. This exact same layout governs the grand architecture of the entire universe (*Brahmanda Niyayam*).

The Stations of the Life-Principle and Consciousness The animating life-principle (*Jivan*) occupies five distinct stations throughout this body, but two are foundational: the throat and the head.

- **The Head Station:** This houses the general life-principle, known as the Supreme Self (*Paramatma*). This aspect of your consciousness is immortal and never dies.

- **The Throat Station:** This houses the specific or individualized life-principle, known as the personal self (*Jivatma*). This aspect is transient and undergoes death.

Because the patterns of divine manifestation exist throughout both the upper and lower halves of the body, the spiritual realms we are meant to attain are organized vertically from the throat up to the crown of the head. These inner planes scale from the fundamental heavenly domains up to the exalted realm of Sadasiva (pure, eternal benevolence). Beyond this horizon lie the ultimate states of pure sound resonance (*Nada*) and absolute spiritual purity (*Suddha*).

The realms of spiritual liberation (*Kailasa* and related planes) occupy the ordinary tier spanning from above the navel up to the throat. Conversely, the dense lower realms of suffering or hell operate from the navel down to the anus.

The realm of mechanical action and consequences (*Karma*) extends from the anus down to the feet. Even within these lower structures, the underlying radiance of the Divine remains present.

However, your conscious integration and actual experience of these states happens directly within the throat center. In this physical framework, the energetic force of death (*Yama*) is stationed precisely to the left side of the anus (the lower hell-region). Within this overall anatomy, the eternal soul (*Anma*) stands completely free, independent, and detached, while the active life-principle sits directly in the crowded center of the inner mental faculties (*Antahkarana*), such as the mind, intellect, and ego.

The Body as a Living Sacred Temple In the geometry of the body, the head represents the prior or ancient origin (*Poorvam*), while the feet represent the subsequent or later progression (*Uttharam*). The term "Anterior/Prior" is used because it holds a timeless, original connection to source

consciousness. True ancient knowledge (*Poorva Jnanam*) means perceiving reality directly through the forehead eye (the third eye).

The structural orientation of this physical temple is mapped out like a compass:

- **East** is the face.
- **West** is the feet.
- **North** is the right hand.
- **South** is the left hand.
- **The Temple Flagpole** (*Kodimaram*) is located at the base of the navel.
- **The Height of the Flagpole** corresponds to the length of the inner tongue or uvula.
- **The Temple Flag** is the subtle web-like membrane situated inside the brow center.
- **The Sacrificial Altar** (*Balipeedam*) is the navel or the raised mound of the stomach.
- **The Sacred Bull** (*Nandi*) represents the living soul (*Pasu*) when it is bound by animal nature and the deep-seated impurity of egoism (*Anava Malam*).
- **The Central Sanctum Deity** (*Sivalingam*) is the innermost core of the root energy center (*Muladhara*) at the base of the spine.
- **The Temple Entrance Gateway** is the mouth.
- **The Sacred Court or Assembly Hall** (*Sabhai*) is the point between the eyebrows.
- **The Sovereign Lord** (*Pati*) is conscious awareness and intelligence itself.

In this mystical layout, the feet represent the temporal beginning (*Adi*), while the head represents the unoriginated,

timeless eternity (*Anadhi*). What we consider "below" is spiritually concentrated in the head, and what we consider "above" is anchored by the feet.

The Four Horizons of Perception Human awareness operates across four distinct evolutionary tiers of vision:

1. **The Prior Horizon (*Poorvam*):** The absolute outer-exterior realm. This is sensory perception (*Indriya Katchi*), which operates like the scattered, distant light of the stars.
2. **The Inner-Prior Horizon (*Poorva-Poorvam*):** The standard exterior realm. This is mental perception (*Karana Katchi*), driven by the inner faculties of the mind, operating like the gentle, reflected light of the moon.
3. **The Subsequent Horizon (*Uttharam*):** The inner-external realm. This is vital life-force perception (*Jiva Katchi*), which operates with the direct, clear light of the sun.
4. **The Ultimate Subsequent Horizon (*Uttharo-Uttharam*):** The absolute internal realm. This is pure soul-vision (*Anma Katchi*), which burns like a self-luminous, radiant fire.

These four progressive levels represent the complete transition from the extreme outer layers of existence to the innermost core of pure being.

COMMENTARY Vallalar presents a highly sophisticated model of esoteric anatomy, turning the physical human body into an advanced cosmic map and a living temple. He systematically strips away the idea that spiritual realms only exist in far-off skies, proving that heaven, hell, karma, and the ultimate divine

courts are fully active biological and energetic frequencies inside our own body.

The Microcosmic Paradox: A striking affirmation. Vallalar makes the statement that the internal microcosm (*Pindam*) is fundamentally more expansive than the external universe (*Andam*). Paradoxically, the microcosm (which is supposed to be smaller because it is "micro"), is actually more expanded than the macrocosm, which is supposed to be "macro" and bigger. While the outer physical world is bound by fixed spatial geometry, the inner landscape of human consciousness contains infinite dimensional depths, hundreds of millions of subtle divine currents (*Brahma-Vishnu-Rudra* frequencies), and the ultimate portal to deathlessness.

The Two Lifelines: Vallalar reveals a critical dual-layered structure of the life-force. The lower current seated at the throat center (*Jivatma*) handles your temporary, everyday identity and is bound to the linear cycle of physical birth and death. The higher current seated at the head (*Paramatma*) is your immortal, unchanging spiritual baseline. Spiritual realization is the literal process of raising your daily awareness from the fragile throat station up into the undying head. As Vallalar said, all the higher experiences are located at the region of the head

Inverse Occult Geometry: Vallalar upends ordinary spatial perspectives by declaring that the feet represent the beginning (*Adi*) and the outer world, while the head represents the unoriginated eternal source (*Anadhi*). By mapping the temple structure onto the body, he frames spiritual evolution not as an outward path of ritual worship, but as an internal pilgrimage. The ego is offered up at the stomach altar, animal nature (*Nandi*) is purified at the base of the spine, and true conscious intelligence realizes itself as the ultimate Lord within the quiet sanctuary of the brow center.

The Human Body as a Living Sacred Temple

Physical Anatomy Location	**Corresponding Temple Feature**	**Esoteric Spiritual Meaning**
Face	Facing East	The direction of dawn and awakening vision
Feet	Facing West / The Temporal Origin (*Adi*)	Connection to the physical earth and past karma
Right & Left Hands	North and South Outer Walls	The lateral structural boundaries of action
Mouth	Main Entrance Gateway	The primary portal through which nourishment enters
Base of the Navel	The Flagpole (*Kodimaram*)	The main structural axis of

Physical Anatomy Location	**Corresponding Temple Feature**	**Esoteric Spiritual Meaning**
		internal life-force energy
Inner Tongue / Uvula	Height of the Flagpole	The internal measure of sound resonance and energy ascension
Mound of the Stomach	The Sacrificial Altar (*Balipeedam*)	The fiery furnace where raw matter and ego are consumed
Base of Spine (*Muladhara*)	The Central Sanctum (*Sivalingam*)	The sleeping, foundational power of source consciousness
Ego / Deep Impurities	The Sacred Bull (*Nandi / Pasu*)	Animal nature waiting to be purified by

Physical Anatomy Location	Corresponding Temple Feature	Esoteric Spiritual Meaning
		conscious light
Mid-Brow Center	The Great Assembly Hall (*Sabhai*)	The junction point where pure awareness meets the mind
Conscious Intellect	The Presiding Sovereign Lord (*Pati*)	True divine intelligence ruling over the entire structure

The Four Evolutionary Horizons of Perception

Percep tion Order	Metaph ysical Term	Laye r of Reali ty	Source of Light Metaph or	Mode of Aware ness
1. Prior	*Poorvam*	Outer -	Stars (Scatter	Raw sensor

Perception Order	**Metaphysical Term**	**Layer of Reality**	**Source of Light Metaphor**	**Mode of Awareness**
		Exterior	ed, distant)	y observation through the five organs
2. Inner-Prior	*Poorva-Poorvam*	Standard Exterior	Moon (Reflected, shifting)	Mental processing via the inner ego and mind (*Karanas*)
3. Subsequent	*Uttharam*	Inner-External	Sun (Direct, illuminating)	Vital life-force awareness and deep energet

Perception Order	**Metaphysical Term**	**Layer of Reality**	**Source of Light Metaphor**	**Mode of Awareness**
				ic insight
4. Ultimate Subsequent	*Uttharo-Uttharam*	Absolute Internal	Fire (Self-luminous, consuming)	Pure, unified soul-realization (*Anma Katchi*)

Cosmic Geography and Spiritual Planes Within the Body

Physical Body Region	**Spiritual Plane / Realm**	**Cosmic Governor Manifestation**	**Experiential State**
Throat to the Crown	Heaven / Divine Planes	Brahma, Vishnu, Rudra, Mahesvara, Sadasiva	Pure radiance, cosmic integration, and absolute immortality

Physical Body Region	**Spiritual Plane / Realm**	**Cosmic Governor Manifestation**	**Experiential State**
Above Navel to Throat	Middle Realms / *Kailasa*	Intermediate Spiritual Forces	Standard spiritual experience and conscious devotion
Navel to Anus	Lower Realms / Hell	Core Governance of Matter / Yama (Left of Anus)	Dense, heavy states of suffering, decay, and animal survival
Anus down to Feet	Realm of Action (*Karma*)	Physical Manifestation Forces	The processing of material cause and effect

17. THE NATURE OF MICROCOSMIC EXPERIENCE

> *17.* ***பிண்டானுபவ இலக்கணம்***
>
> *மனித தேகத்தில் கோசத்திற்கு இரண்டரை அங்குலத்திற்குமேல் நாற்சதுரமான ஒரு பையுண்டு. அதில் 16*

வயதளவும் உண்டாகும் இந்திரியம் ஜலமாகச் சேருகின்றது. அதைத்தான் மானசதடாக மென்று சொல்லுகின்றது. 16-க்கு மேல் சேரும் இந்திரியம் உறைந்த அந்த ஜலத்திற்கு மத்தியில் சேருகிறது. அப்படியாகச் சேர்ந்து கொண்டு வரும் இந்திரியம் பொன்வர்ணமாக இருக்கும். அது தாமரைப்பூ வென்று சொல்லப்படும். அதன் மத்தியில் ஒரு ஆவி சாதாரண காற்றுக்கு நூற்றிலொரு பங்காக வெகு நேர்மையாக இருக்கும். அதன் வண்ணம் பொன்மயமாயிருக்கும். அதற்கு அதிஷ்டான தெய்வம் பிரமனென்று சொல்லப்படும். அந்த ஆவி உண்டாகுங் காலம் அவருக்குச் சகலகாலம் என்றும் அடங்குங் காலம் கேவலகாலம் என்றும் சொல்லப்படும். அந்த ஆவி உண்டாகுங் காலத்தில் செயற்கையானால் கருத்தரிக்கும். அது சிருட்டியென்று சொல்லப்படும்.

அதில் ஆவியுண்டாகத் தொப்புளிலிருந்து ஒரு நாடி தோன்றி அதன் மத்தியில் முகந்து கொண்டிருக்கிறது. அதன் மூலமாய் அக்கினியி ருக்கின்றது. அது மூலாக்கினி என்று சொல்லப்படும். அது தொப்புளிலிருந்து உண்டாவதால் விஷ்ணு தொப்புளிலிருப்பதாகச் சொல்லப்படுகின்றது. அதன் மேல் இரண்டரை அங்குலத்தில் உந்திக்கு நேராக உட்பாகத்தில் சதுரமாய் ஒரு பையுண்டு. புசித்த அன்னத்தை ஐந்து நாழிகையில் பால் போன்ற ஜலமாய் ருத்திர பாகத்திலுள்ள ஆவி பிரித்து அந்தப் பையில் சேர்க்கின்றது. அதை க்ஷீராப்தி என்று சொல்லுகிறது. அந்தப் பையிலிருக்கும் பால் போன்ற ஜலத்தின் மேல் ஆலிலை வடிவையுடைய வயிற்றி னுட்பாகம் படிவதனால் அதே வண்ணமாக ஓராடை கட்டியிருக்கும். அதை ஆலிலையென்று சொல்கின்றது. அந்த ஆடையின் மேல் ஒரு நரம்பு வட்டமாய்த் தலை தூக்கியிருக்கின்றது. அதைச் சேஷனென்று சொல்லுகின்றது. அந்தக் குண்டலி வட்ட சேஷனென்னும் நாடி மத்தியில் செம்பினது களிம்பு போன்ற பச்சை மேனியா யொரு சத்தியுண்டு. அதை விஷ்ணுவென்றும், அச்சத்தியில் முன் பின் நடுவென்னும் இடத்தில் அதன் காரணச் சத்து பொன் வண்ணமாயும் அரித்திராவண்ணமாயும் குங்கும வண்ணமாயும் மூன்று உள்ளன. அவற்றைச் சீதேவி, பூதேவி, நீளாதேவியெனச் சொல்லுகின்றது. மத்தியில் ஒரு

சத்தியிருப்பதால் விஷ்ணு மார்பில் லக்ஷ்மியை வைத்தாரென்பது.

குண்டலிவட்டமான நாடி மத்தியிலுள்ள பச்சை வண்ணமான சத்தியிலிருந்து ஒரு நாடி உண்டாய் இரண்டு தலையாய் விரிந்து ஒரு தலை மேலும் ஒரு தலை கீழும் செல்லுகின்றது. இந்த நாடிகளின் மூலமாய் அந்தச் சத்து மேலே செல்லும்போது பசுமைவண்ணமாகவும் கீழ்ச் செல்லும்போது பீதவண்ணமாகவும் செல்லுகின்றது. மேலே செல்லுவதினால் ஜீவர்களுக்கு ஜீவிப்பும் அதின் சாரம் கெட்டுக் கீழே செல்வதினால் ஜீவிப்பின்மையும் உண்டாகின்றது. மேலே செல்வதில் ஜீவிப்புண்டாகுவதால் காத்தல் தொழிலை உணர்த்துகின்றது. மேலும் மேலே செல்லுகின்றதை விஷ்ணு வைகுந்தம்போகின்றா ரென்றும் கீழே செல்லுகின்றபோது க்ஷீராப்தியில் இருக்கின்றாரென்றும் சொல்லுகின்றது. கீழே செல்லும் நாடி முன் சொன்ன தொப்புள் நாடியுடன் கலப்புண்டாய் பிரமனுக்கு உஷ்ணத்தைத் தருகின்றது.

அன்றியும் இந்தச் சதுரமான பையின் வலப் பாகத்தில் ஒரு பையுண்டு. அந்தப் பையில் அக்கினி நிரம்பிக் காரணமாயிருக்கின்றது. அது புசித்த வஸ்துக்களின் சத்தைக் கிரகித்துக்கொண்டு அந்தசத்தை மலமாக இடது பாகத்தில் சேர்த்து விடுகின்றது. கிரகித்த சத்தை முன்சொன்ன க்ஷீராப்திப் பையில் சேர்க்கின்றது. இதை வடவாக்கினி என்று சொல்லுகின்றது. மேலும் இந்த வெள்ளை ஜலத்தை அக்கிரமமின்றிச் சமப்படுத்திப் பிரளயம் வாராது காத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த உதராக்கினி குறைவுபட்டு க்ஷீராப்தியின் ஜலத்தின் தரங்கெடுமானால் நோயுண்டு.

இந்தப் பையாகிய ஸ்தானத்திற்குமேல் இரண்டரை அங்குலத்தில் இருதயத்தில் மலர்ந்த வாழைப்பூப்போல் ஒரு பையுண்டு. அது வெண்மையாயிருக்கும். இதைக் கைலாய மென்று சொல்லுகின்றது. இந்தப் பையுள் முன் சொன்ன காற்றில் பதினாயிரங் கோடி பங்கிலொரு பங்காக வெகு நேர்மையாய் அக்கினி மயமாய் ஒரு ஆவியிருக்கும். இதற்குக் காரணாக்கினி யென்று பெயர். இவ்வக்கினியைக் காலசந்திரருத்திரமூர்த்தி யென்பர். இப்பையின் அருகில் இடப்

புறத்தில் மலர்ந்த தாமரைப் பூப்போல் ஒரு பையுண்டு. அந்தப் பை பசுமை வண்ணமாயிருக்கும். அதற்கும் முன் சொன்ன வெண்மைப் பைக்கும் ஒரு நாடியுண்டு. அதன் மூலமாய்க் காரணாக்கினி அதிகப்படுத்தாமலும் குறைவுபடுத்தாமலும் சமப்படுத்தி வைக்கும். இந்த மலர்ந்த பைக்கும் கீழிருக்கும் க்ஷீராப்திப் பைக்கும் ஒரு நாடியுண்டு. அதன் மூலமாய் அதற்கு உஷ்ணங் கொடுத்து நிலையில் வைக்கும். இதனால் ருத்திரனிடத்தில் விஷ்ணு பிறந்ததாய்ச் சொல்லுகின்றது. இந்த நாடி மூலமாக விஷ்ணு இடமாகிய ஜலத்திலும் பிரமனிடமாகிய இந்திரியத்திலும் உள்ள குற்றங்களைக் கண்டிப்பதால் ருத்திரனைச் சம்ஹார கர்த்தா வென்று சொல்வது.

இந்த அக்கினிப் பையில் குண்டலி வட்ட நரம்பு ஒன்று உண்டு. அதில் மூன்றாகப் பிரியும் கிளையுண்டு. அது மூல முதல் பிரமரந்திரம் வரையில் இடம் வலம் நடு வென்று கத்தரிமாறலாய்ப் பிராணாபானனுக்கு இடங்கொடுத்து ஊடுருவி நிற்கும். இந் நரம்புகளுக்குச் சோம சூரி யாக்கினி யென்று பெயர்.

இஃதன்றி இக் குண்டலி வட்ட நரம்பினடியில் நின்று இரண்டு நரம்பு, வலத்தில் அஞ்சு கவருடைய தலையாயும் இடத்தில் ஆறு தலையுடைய கவராயும் நிற்கின்றன. வலத்திலுள்ளது கணபதி யென்றும், இடத்திலுள்ளது சுப்பிரமணிய ரென்றும் பெயர் சொல்லுவது. மேற்படி ஐந்து கவருடைய நரம்பிற்கு அடியில் தலையெடுப்பான நரம்பு கீழ் நோக்கி கிருஷ்ணவர்ணமா யிருக்கும். இந்த நரம்பு இடைவிடாது அசைந்துகொண்டிருக்கும். இந்த அசைவால் அக்கினிப் பைக்கு ஆதாரம் உண்டாவதால் இதற்குக் கணபதியென்று பெயர். மேற்படி ஐந்து கவருடைய நாடிக்கு இடம் வலம் இரண்டிலும் சித்திதத்துவம் புத்திதத்துவம் உண்டு. இடத்திலுள்ள ஆறு கவருடைய நாடிக்குக் கீழ் அனந்த வண்ணமான நாடி ஒன்றுண்டு. இதற்கு மயூரமென்று பெயர். இந்த நாடியின் அசைவால் எழுபத்தீராயிரம் (72,000) நாடியும் அக்கிரமமின்றி நிலைபெறுகின்ற படியால், இதற்குச் சேனாதிபதி யென்றும் பெயர். மேலும் வலது புறத்து நாடிக்கு அறுபத்திரண்டு மாத்திரையும் இடதுபுறத்து நாடிக்கு நாற்பது

மாத்திரையும் அளவு வித்தியாசமிருப்பதால், இவர்களைச் சோதரர்களாகச் சொல்வதுமன்றி, மேற்படி ருத்திராம்சமாகவே சொல்லுகின்றது.

இருதயத்திற்குமேல் இரண்டரை அங்குல இடமான கண்டத்தில் மகேசுவரனும், அதற்குமேல் இரண்டரை அங்குல அண்ணாக்கில் சதாசிவமும், அதற்குமேல் இரண்டரை அங்குல உயரத்தில் புருவமத்தியில் விந்துவும், அதற்குமேல் இரண்டரை அங்குலத்தில் நாதமும், அதற்குமேல் இரண்டரை அங்குலத்தில் பரவிந்துவும், அதற்குமேல் இரண்டரை அங்குலத்தில் பரநாதமும், அதற்குமேல் இரண்டரை அங்குலத்தில் திக்கிராந்தம் அதிக்கிராந்தம் துவாதசாந்தம் முதலானவைகளும், அதீதத்தில் சுத்தசிவமு முள. மகேசுவர ஸ்தானம் முதல் விந்துஸ்தானம் வரையிலும் முன் போல் இடம் நாடி தொழில் வண்ணம் முதலியவு முள்ளன. நாதஸ்தானந்தொட்டுத் துவாதசாந்தம் வரையில் அனுபவவெளியாகிய ஆகாச பேதமயமா யிருக்கும். அதற்குமேல் அதிகாரண மாத்திரமாய் ஆன்மானுபவத்தில் விளங்கும்.

மேலும் பிரமஸ்தானந் தொடங்கிச் சுத்தசிவஸ்தானம் வரையில் ஒரு ஸ்தம்பம், இருதயம் வரையில் வாயுநாடி வண்ணமாயும் அதற்கு மேல் அக்கினி வண்ணமாயும் இருக்கும். இது அடியிற் பருத்து வர வர நேர்மையாய், இந்திரிய கரணங்களுக்குப் புலப்படாமல் அணுவுக்கணுவாய், ஜீவனுக்கும் புலப்படாமல் அகண்டமாய், ஆன்மக்காட்சியில் அருகித் தோன்றுவதாய், இரண்டற நிற்கும். இதற்குச் **சிவாகார பூரண ஸ்தம்பம் என்று பெயர்**.

முன் சொன்ன இருதயாக்கினிப் பை அக்கிரமமாய் விரிந்து, விசேஷ அக்கினி ஜ்வாலை விசிரிம்பித்துக் கீழிருக்கும் க்ஷீராப்திப் பையிலிருக்கும் ஜலத்தைச் சுருட்டிக்கொள்ள, ஜீவனுக்கு மரண காலம் நேரிடும். மேற்படி பை விரிவதற்கு ஆதாரம் **அருந்தல் பொருந்தல்.** இவை **சமமானால் மிருத்தியு வராது.**

TRANSLATION

The Station of Brahma: The Lake of the Mind and Creation

In the human body, two-and-a-half inches above the genital organ (***kosam***), there is a square-shaped sac. Within it, the reproductive fluid (***indriyam***) generated up to the age of 16 accumulates as a liquid. This is precisely what is called the Lake of the Mind (***Manasathadakam***). The reproductive fluid that accumulates after the age of 16 collects in the very center of that congealed liquid. The fluid that continuously aggregates in this manner becomes golden in color. This is referred to as the lotus flower.

In its center dwells a vapor (***aavi***), which is extremely subtle, measuring a mere one-hundredth part of ordinary air. Its color is entirely golden. Its presiding deity is said to be Brahma. The period when this vapor arises is called his active state (***Sakala-kalam***), and the period when it subsides is called his unmanifest state (***Kevala-kalam***). If physical union (***seyarkai***) takes place at the time when this vapor is arising, conception occurs. This process is called creation (***Srishti***).

The Station of Vishnu: The Ocean of Milk and Preservation

To facilitate the arising of the vapor within it, a subtle channel (***nadi***) emerges from the navel and cups its center. Through its root operates a fire, which is called the root-fire (***Moolagni***). Because this fire originates from the navel, it is mythologically stated that Vishnu resides within the navel.

Two-and-a-half inches above this, directly opposite the navel (***unthi***) in the interior, lies another square sac. Within five *nazhigais* (approximately 2 hours) of eating, the vapor situated in the Rudra portion separates the consumed food into a milk-like liquid and delivers it into that sac. This reservoir is called the Ocean of Milk (***Kshirabdhi***).

Because the inner wall of the stomach—which is shaped like a banyan leaf (***aalilai***)—rests directly over the milk-like liquid inside that sac, a film or membrane forms over it in that exact shape. This is called the banyan leaf (***aalilai***). Upon that membrane, a nerve raises its head in a circular form. This is called Shesha (the cosmic serpent). In the center of this coiled, circular Shesha-channel operates a power (***Sakti***) that possesses a vibrant green body, resembling the green patina found on copper. This is called Vishnu. Within this power, at the front, back, and middle positions, reside three causal essences (***karana sathu***) colored gold, turmeric-yellow, and crimson-red. These are named Sridevi, Bhudevi, and Niladevi. Because this central power is situated in the middle, it is said that Vishnu holds Lakshmi on his chest.

From the green-colored power in the center of the coiled circular channel, a nerve emerges and branches into two heads; one head travels upward and the other head travels downward. As the life-essence flows through these pathways:

- It moves with a green color when ascending upward.
- It moves with a yellow color (***Peetha-varnam***) when descending downward.

The upward movement grants living beings their vitality and sustained life (***jeevippu***). When its essence degrades and moves downward, it causes a direct loss of vitality (***jeevippinmai***). Because life is sustained by the upward flow, it signifies the cosmic function of preservation (***kaathal***).

Furthermore, the upward movement is called "Vishnu ascending to Vaikuntha," while the downward movement is called "Vishnu residing in the Ocean of Milk." The downward-traveling channel eventually mingles with the previously mentioned navel-channel, supplying warmth and heat to Brahma.

The Balancing Fire: Vadavagni and Digestion

Moreover, to the right side of this square sac lies another pouch. That pouch is filled with causal fire. It absorbs the essential nutrients from all consumed substances and cleanly deposits the remaining waste (*malam*) on the left side. The pure extracted essence is added to the aforementioned Ocean of Milk sac. This digestive fire is called the submarine fire (***Vadavagni***). Furthermore, it regulates this white liquid without irregularity, protecting the system so that an internal cataclysm (***pralayam***) does not occur. If this stomach fire (***utharagni***) diminishes and the quality of the fluid in the Ocean of Milk is degraded, disease occurs.

The Station of Rudra: Kailasa and Transformation

Two-and-a-half inches above this sac-station, in the heart center, lies a sac shaped like a blossomed banana flower. It is white. This is called Kailasa. Inside this sac dwells a vapor that is fire-natured, yet inconceivably subtle—measuring just one ten-thousand-crore part (1 in 100 billion) of the density of the air mentioned at the Brahma station. This energy is called the causal fire (***Karanagni***). This fire is personified as *Kalachandra Rudra Murti* (Rudra as the Moon of Time).

Directly adjacent to this sac, on the left side, is a sac shaped like a blossomed lotus flower. That sac is green in color. A dedicated channel runs between this green sac and the aforementioned white heart-sac. Through it, the causal fire is kept perfectly modulated—neither increasing nor decreasing.

There is also a direct channel running between this blossomed heart-sac and the Ocean of Milk sac situated below. Through it, the heart-sac radiates heat downward to keep it stable. Because of this physiological link, it is mythologically said that Vishnu was born from Rudra. Because this channel, through its root, purges and corrects any defects or impurities present in Vishnu's liquid domain

and Brahma's reproductive fluid, Rudra is called the agent of dissolution and purification (*Samhara Kartha*).

The Subtle Nervous Matrix: Ganapati, Subramanya, and the Three Fires

Enclosed within this fire-sac is a primary coiled circular nerve that branches into a three-pronged fork. It runs continuously from the root center (*moola*) all the way up to the crown aperture (*brahmarandhra*). It stands piercing through the body, alternating crosswise like scissors (*katharimaaralaay*) as left, right, and center, creating the spatial tracks for the upward and downward vital breaths (*Prana* and *Apana*). These pathways are named the Moon (*Soma*), Sun (*Surya*), and Fire (*Agni*) channels.

Additionally, arising from the base of this coiled circular nerve are two specialized nerves:

- The nerve on the right stands with a five-pronged branching head.
- The nerve on the left stands with a six-pronged branching head.

The one on the right is named Ganapati, and the one on the left is named Subramanya.

Directly beneath the five-pronged nerve, a prominent leading nerve faces downward and is black in color (*Krishna-varnam*). This nerve is in a state of continuous, rapid oscillation. Because this perpetual movement provides the foundational structural support (*aatharam*) for the heart-fire sac, it is named Ganapati. Flanking this five-pronged channel on its left and right sides are the principles of achievement (*Siddhi Tattva*) and intellect (*Buddhi Tattva*).

Beneath the six-pronged nerve on the left lies an underlying nerve that shimmers with infinite, kaleidoscopic colors. This is named the Peacock (*Mayuram*). Because the movement of

this nerve keeps all 72,000 subtle channels (*nadis*) perfectly stabilized across the body and free from disorder, it is also titled the Commander-in-Chief (*Senathipati*).

Furthermore, because there is a distinct difference in energetic measure—62 *matras* (breath units) for the right-side nerve and 40 *matras* for the left-side nerve—they are described mythologically as brothers and are recognized as direct expressions of the transformative Rudra aspect (*Rudramsam*).

The Ascending Scale of Higher Consciousness

Stretching upward above the heart, the subtle anatomy organizes into a precise vertical sequence of two-and-a-half-inch increments:

- **2.5 inches above the Heart:** Located in the throat (*Kandam*), this is the station of Mahesvara.
- **2.5 inches above the Throat:** Located at the inner palate (*Annakku*), this is the station of Sadasiva.
- **2.5 inches above the Palate:** Located at the mid-brow center, this is *Vindu* (the concentrated point of spiritual power).
- **2.5 inches above the Brow:** This is *Natham* (the threshold of primal sound).
- **2.5 inches above Natham:** This is *Para-vindu* (the supreme dot).
- **2.5 inches above Para-vindu:** This is *Para-natham* (the supreme primal sound).
- **2.5 inches above Para-natham:** This zone houses the high transcendent horizons of *Thikkirantham*, *Adhikkirantham*, and *Dvadashantham* (the ultimate twelve-inch boundary above the head).

- **Beyond the Horizon (*Atheetham*):** Here reigns *Suddha Sivam* (Absolute, Pure Divine Reality).

From the station of Mahesvara up to the mid-brow *Vindu* station, each tier possesses its own specific spatial location, governing channels, energetic functions, and color frequencies, mirroring the lower systems. However, from the *Natham* station all the way up to *Dvadashantham*, the landscape shifts completely into a vast, open expanse of internal experience characterized by varying dimensional layers of spiritual space (*Akasa*). Beyond that final limit, reality manifests strictly as the unmediated, self-contained experience of the eternal soul (*Anma-anubhavam*), shining as the ultimate underlying cause (*adhi-karanamaai*).

The Absolute Pillar and the Secret of Immortality

Furthermore, forming the central core of this entire vertical architecture—running continuously from the foundational station of Brahma at the base all the way to the peak of *Suddha Sivam*—stands a magnificent, singular column (*sthambam*).

- From the base up to the heart, it carries the color configuration of the wind channel (*Vayu Nadi*).
- From the heart upward to the crown, it blazes with the intense, luminous color of fire.

This column is structurally thick at its lower root, but it becomes progressively finer, sharper, and more subtle as it ascends. It is completely invisible to the outer senses and the inner mental faculties (*indriya karanam*), operating at a level smaller than an atom (*anuvukku-anuvay*). It remains entirely hidden from the ordinary individualized life-principle (*Jivan*), expanding boundlessly into infinity (*akandamai*). It reveals itself exclusively within the rare, direct vision of the soul (*Anma-katchi*), where it stands in absolute, non-dual oneness (*irandara nirkum*). This magnificent internal axis is named the

Shivakara Poorana Sthambam (The Complete Pillar of Shiva-form).

Finally, if the previously detailed heart-fire sac expands abnormally and an extraordinary flame of fire flares up and curls up/evaporates (*suruttikkolla*) the liquid stored within the Ocean of Milk (*Kshirabdhi*) sac below, the time of death will occur for the *Jivan*. The fundamental cause for the abnormal expansion of the said sac is eating/consumption (*arundhal*) and sensory friction/union (*porundhal*). If these two are kept perfectly balanced and equalized, death (*Mrityu*) will not come.

COMMENTARY In this groundbreaking text, Vallalar decodes the macrocosmic pantheon of Hindu deities by mapping them directly onto human physiological organs, neural structures, and thermodynamic pathways.

[**Suddha Sivam**] <- Absolute Transcendent Consciousness

|

[**Dvadashantham**] <- 12 inches above crown (Akasa Expanse)

|

[**Para-natham**] <- Supreme Cosmic Sound

|

[**Para-vindu**] <- Supreme Spiritual Point

|

[**Natham**] <- Primal Sound

|

[**Vindu**] <- Brow Center (Concentrated Power)

|

[**Sadasiva**] <- Palate Center

|

[**Mahesvara**] <- Throat Center

|

[**Rudra**] <- Heart Center (White Sac / Kailasa)

| Modulated by Left Green Lotus Sac

|

[**Vishnu**] <- Solar Plexus (Square Sac / Kshirabdhi)

| Surrounded by Shesha Nadi & Tri-Essences

|

[**Brahma**] <- 2.5" Above Genitals (Manasathadakam)

Fueled by Moolagni Navel-Root

The Sacred Fluid Dynamics: Vallalar asserts that human reproductive energy (*indriyam*) transitions through distinct physical phases. Up to age 16, it is a clear liquid reservoir (*Manasathadakam*). After 16, it condenses into a golden, hyper-refined "lotus." The hyper-subtle golden vapor arising from this center represents the biological mechanism of creation (*Srishti*), presided over by Brahma.

The Thermodynamic Engine of Nutrition: Digestion is mapped out as an intense extraction system. Consumed food is separated into a milk-like vital nutrient within two hours, filing the *Kshirabdhi* sac. This sac is surrounded by the banyan-leaf-shaped contours of the upper gastric region and insulated by a circular, coiled nervous plexus (***Shesha***). The right-side engine of digestion (***Vadavagni***) prevents this vital matrix from spoiling or undergoing an internal "deluge."

The Balancing Mechanism of Immortality: The heart-vault (*Kailasa*) houses a hyper-subtle, fiery spiritual vapor (*Karanagni*). This fire is connected by direct neural pathways to the lower digestive fluid sac (*Kshirabdhi*). It radiates heat

downward to keep it stable, while concurrently purging and correcting systemic impurities in the lower seminal and digestive tracts—which is why Rudra is called the "Destroyer" (the purifier/immune defense).

The Neurological Matrix: The text uniquely identifies Ganapati and Subramanya as foundational structures anchoring the cardiac platform. Ganapati is identified as a downward-pointing, black, rapidly vibrating nerve cluster that provides mechanical support to the heart-fire sac. Subramanya is mapped as a multicolored, six-pronged nerve plexus whose high-frequency energetic resonance stabilizes all 72,000 *nadis* (the entire nervous system) across the body.

The Mechanical Root of Death: The final paragraph contains the literal physical formula for death. Mortality is caused by internal dehydration and heat shock. When a human over-consumes food (*arundhal*) or undergoes excessive sensory/coital friction (*porundhal*), the heart-sac flares up and expands uncontrollably. This intense heat flashes down and completely evaporates/boils away the vital fluid stored in the *Kshirabdhi* sac below. The moment this anchoring, fluid medium is dried up, the *Jivan* is mechanically detached.

Vallalar explicitly states that if a practitioner maintains perfect moderation in diet and sensory stimulation, the internal fluids remain constant, and biological death (*Mrityu*) is entirely averted.

18. HOW GOD FUNCTIONS IN THE HUMAN BODY

> ***18. மனித தேகத்தில் கடவுள் காரியப்படுவது***
>
> இந்த மனிததேகத்தில் புருவ முதலாகிய இடங்களில் உரோமம் தோன்றி நெற்றி முதலாகிய இடங்களில் உரோமம்

தோன்றா திருப்பதற்கு நியாயம் யாதெனில்: இத்தேகம் பாதாதி பிரமாந்திர பரியந்தம் வாயுவாலாகிய தேகம். மேற்படி வாயுவினுடைய பிருதிவி காரியமே தேக வடிவம். ஆதலால், வாயுவின் வர்ணம் செம்மை, கருமை நிற உரோமம் பிருதிவியின் கூறு. தேகத்தில் பிருதிவி வாயு இரண்டும் முக்கிய காரணமானதால், செம்மையும் கருமையுமாகிய உரோமம் உண்டாயிற்று. இது நிற்க.

நரை உண்டாவது தத்துவக் கெடுதியால்.

இத்தேகத்தில் 27 இடங்களில் வாயுவில் பிருதிவி தங்கும். அவசியம் மேற்படி இடங்களில் ஆண்பாலுக்கு உரோமம் தோன்றும். மேற்படி இடங்கள் எவை எனில்:- கபாலம் 1, புருவம் 2, கண்கீழ் இமை 2, மேலிமை 2, நாசிக்கு உட்புறம் 2, மீசை 1, மோவாய் கன்னம் 2, காதுக்குட்புறம் 1, இருதயம் 1, கைம்மூலம் 2, உந்தியின் மேல் ரேகை 1, அடிவயிறு 1, லிங்கத்தடி 1, புட்டத்தின் கீழ்ப்புறம் 1, தொடை 2, முழந்தாள் 1, பாதத்தின் மேலிடம் ஒன்று, மேற்படி விரலின் மேலிடம் பலவும் 1, முதுகு 2, விலாப்புறம் 2, முழங்கைக்குங் கீழ் 2, கைவிரலின் மேற்புறம் 1 ஆக 27. இவை அல்லாது மற்ற இடங்களில் தோன்றுவது தத்துவக் கெடுதி. தத்துவங்களின் உட்புற மலங்களே வாயுவின் பிருதிவி. ஆதலால், மேற்குறித்த இடங்களில் அக்கினியின் காரிய மில்லாததினால் உரோமம் உண்டாகின்றது. அக்கினி காரியப்பட்ட இடங்களில் தோன்றியும் தோன்றாமல் அருகியிருக்கின்றது.

நெற்றியில் *தோன்றா திருப்பது மேற்படி இடத்தில்*

ஆன்ம விளக்கம் விசேஷ முள்ளது.

அதைப் பற்றி மேற்படி இடத்திற்கு

விந்துஸ்தானம் *என்றும்,* **அறிவிடம்** *என்றும்,* **லலாடம்** *என்றும்,* **முச்சுடரிடம்** *என்றும்,* **முச்சந்திமூலம்** *என்றும்,* **நெற்றிக்கண்** *என்றும்,* **மஹாமேரு** *என்றும்* **புருவமத்தி** *என்றும்,* **சித்சபா அங்கம்** *என்றும் பெயர். ஆதலால், விந்து என்பதே ஆன்மா. விந்துவின் பீடம் அக்கினி. இந்த இரண்டினது காரியமே பிரகாசமாகிய அறிவின் விளக்கம் ஆதலால், உரோமம் அருகி*

யிருக்கின்றது. பூர்வத்தில் விந்துவும், உத்தரத்தில் நாதமும் இருக்கின்றன. விந்து ஆன்மா, நாதம் பரமான்மா. நாதத்தோடு விந்து சேர்தலால், விந்து சத்தியும், நாதம் சிவமும் ஆகின்றன. விந்துவுக்கு உத்தர நியாயம் பூர்வ நியாயமாவது எல்லாத் தத்துவங்களுக்கும் புறத்தும் அகத்தும் மற்றும் விளங்கி, தத்துவங்களைத் தன்வசப்படுத்தியும் தொழில்களைச் செய்வித்தும் தனித்து நின்றும் தன்னோடு தத்துவங்களைச் சேர்க்கின்ற படியால், விந்து சத்தனாயும் தத்துவங்கள் சத்தியாயும் இருக்கும். மேலும் ***ஆன்மாவுக்குச் சகல விளக்கமாகிய சாக்கிர ஸ்தானம் லலாடம், ஆதலால், விசேடம் சிறந்தது லலாடத்தில் மூக்குநுனியாகிய புருவமத்தி. இதற்கு அனுபவ சித்திகள் திரயோதசாந்தம் வரையிலு முண்டு.***

திரயோதசாந்தமாவது யாதெனில்: ஜீவசாக்கிரம், மேற்படி சொப்பனம், மேற்படி சுழுத்தி ஆக 3. நிர்மலசாக்கிரம், மேற்படி சொப்பனம், மேற்படி சுழுத்தி ஆக 3. பரசாக்கிரம், மேற்படி சொப்பனம் மேற்படி சுழுத்தி ஆக 3. குருசாக்கிரம், குருசொப்பனம், குருசுழுத்தி, குருதுரியம், குருதுரியாதீதம் ஆக 5, ஆக மொத்தம் 14. இதற்கு மேலுமுள சுத்தசிவசாக்கிரம், மேற்படி சொப்பனம், மேற்படி, சுழுத்தி, மேற்படி துரியம், துரியாதீதம் - இவை சேருங்கால் ஜீவ சாக்கிராதி நீக்கப்படும். இவ்வள வனுபவமும் பூர்வத்திலுள்ள அனுபவிகளால் குறிக்கப்பட்ட நிலைகளில் இல்லை. ஒருவாறு குருதுரிய பரியந்தம் வேதாகமங்களாலும் ***தத்துவராயர்*** *முதலிய மகான்களனுபவத்தாலும் குறிக்கப்படும். அதற்கு மேற்பட்ட அனுபவம் சுத்த சன்மார்க்க சாத்தியம்.*

மேலும் பெண்களுக்கு உரோமம் தோன்றாதிருப்பதற்குக் காரணம் ஆணிடத்தில் 3-ம் பெண்ணிடத்தில் 4-ம் ஆக இருப்பதால், மேற்படி பெண்களுக்குத் தலை, புருவம், இமைக்கீழ் மேல், மூக்கினுட்புறம், கைம்மூலம், லிங்கத்தடி - இவைகள் தவிர மற்ற இடங்களில் உரோமம் தோன்றாது அருகியிருக்கும். உரோமம் விசேஷம் மற்ற இடங்களில் உண்டாவது தத்துவக்கெடுதி. மேலும் உரோமம் தோன்றாதிருக்கிற இடங்க ளெல்லாம் விந்துவாகிய பிரகாசம் ஜாஸ்தியா யிருக்கும். மேற்படி விந்துக்கள் மோவாய், மார்பு

ஸ்தனத்தின் கீழ்ப்புறம் - இவைகளில் நிரம்பி யிருக்கின்றன. அதனால் பெண்பாகம் உரோமம் இல்லை.

பரமாத்மா ஜீவாத்மா வென்னும் இரண்டின் நித்தியாநித்தியங்களையும் பிண்ட பேதத்தில் உயர்வுதாழ்வையும் காரியகாரண சம்பந்தங்களையும் தெரிவித்தல் யாதெனில்: சாமானியம் விசேடமென்று ஜீவன் இரண்டு. இவற்றில் சிறந்தது சாமானியம். தாழ்ந்தது விசேடம். ஜீவன் இரண்டென்ப தெவ்வாறெனில்: ஆன்ம காரணம் சாமானியம், ஆன்மகாரியம் விசேஷம். சாமானிய மென்பது ஆன்மஅறிவு, விசேட மென்பது மன அறிவு. இவை பூர்வோத்தரமா யிருக்கின்றன. பூர்வமென்பது லிங்கஸ்தானம். உத்தரமென்பது பிந்துஸ்தானம். ஆதலால் சிருட்டிக்குக் காரணம் லிங்கம். ஆதலால், சாமானிய ஜீவன் காரணப் பட விசேஷ ஜீவன் காரியப்படும். விசேஷ ஜீவ சம்பந்தமில்லாத பக்ஷத்தில் சிருஷ்டி காரியப்படாது. இது சாதாரண பாகம். அசாதாரண சம்புபக்ஷ சிருஷ்டியில் சாமானியத்தைக் கொண்டே விசேடத்தை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளலாம். சாமானியம் சந்தானம், விசேட மதற்குள் ளடங்கியிருக்கும். பிரமாணம் யாதெனில்: அங்குலிகளில் நகத்திற்கு அடி சந்தானமும், வளர்ச்சி விசேடமும் போல.

மேலும், நெற்றியில் உரோமம் உண்டாகாத வஸ்துக்களெல்லாம் ஆன்மகாரணஅறிவு காரியப்பட்டது. மிருகாதிகளுக்கு உரோமம் உண்டான படியால் ஆன்மகாரண அறிவு காரணகாரணமாய் அருகியிருக்கின்றது. எப்படி எனில்: சர்வேசுரனென்னும் நாமத்தின் பிரத்தியேக ஆத்ம சைதந்நியமாகிய வஸ்து எங்கும் பூரணமாய் இருப்பது இயற்கையுண்மை ஏகதேசம்... ஆதலால், கடவுளை - அறிவதற்கு - ஆன்ம அறிவைக் கொண்டே அறிய வேண்டும். மேற்படி அறிவு ஆன்மவியாபக ஆலயமாகிய மனிதர் தேகத்தில் கடவுள் காரியப்படுவது உத்தமம்.

இதன்றி, சமய மத ஏற்பாட்டில் மகான்கள் குழுக்குறி - அடையாளங் - களாகப் பெயரிட்ட விக்கிரக பேதமாகிய சிலா, லோக, தாரு, தந்த, இஷ்டி முதலியவைகளில் கடவுள் காரியப்படுவது சரியை கிரியாதி பேதம் எட்டில் சரியையில்

சரியை கிரியையில் சரியை - இவ்விரண்டையும் செய்கின்ற மந்தர்களினது நியாயம். மேலும் அதில் தோன்றி அனுக்கிரகிப்பதுஞ் சாலம். அருளுருவமான அறிவே உருவங்கொண்ட சிவத்தை அறிவாலே அறிவது உண்மை. மேலும் அனலுக்குச் சரியான கர்ப்பூரம், பஞ்சு, கரி, கட்டை முதலிய வஸ்துக்களில் அக்கினி சீக்கிரம் காரியப்படும். கதலி முதலிய வஸ்துக்களில் காரியப் படுவது தாமசம். அதுபோல், பக்குவான்மாக்க ளிடத்தில் கடவுளருள் வெளிப்பட்டால் சுத்தமாதி மூன்று தேகமும் அத்தருணமே வரும். பக்கவமில்லாதவர்களுக்கு அருள் செய்தால் வாழையினிடத்தில் அக்கினி காரியப்படுவது போலாம். ஆதலால், கடவுளருள் வெளிப்பவதற்கு அபக்குவிகள் தங்கள் செயற்கைக் குணங்களாகிய ராகத் துவேஷாதிகளை நீக்கல் வேண்டும். சினம் வெகுளி முதலியவற்றையும் நீக்கல் வேண்டும்.

சினமென்பது யாது? உள்வேக்காடு, புடநியாயம்போல், இது தேகத்தைச் சீக்கிரம் நஷ்டம் பண்ணும். வெகுளி யென்பது மீசை துடித்தல், கண்சிவத்தல், கைமுதலிய உறுப்புகள் துடித்தல், வாய் குழறி மேல் விழுந்து கூவுதல் - இஃது ஆயுளை நஷ்டம் பண்ணும். ஆகையால், எவ்வகையிலும் கோபத்தின் பூர்வோத்தரமாகிய சினம் வெகுளி என்னும் கூற்றை ஒழித்தல் அவசியம்.

இதுபோல் மற்றக் கெடுதியாகிய காமக் குரோதாதி சம்பந்தங்களையும் நீக்கல் வேண்டும். காரணமென்பது கரண சம்பந்த முடையது. கரணமென்பது ஒற்றுமை வேற்றுமைத் தொழிற் றன்மை உடையது, மட்குடத்தைப்போல். மேலும், இலக்ஷணம் அடையாளம், இலக்ஷியம் அடையாளத்தை யுடையது. அங்கம் இலக்ஷணம். ஆதலால், இலக்ஷணம் இலக்ஷியம் அங்கம் காரணம் கரணம் முதலிய சம்பந்தங்களுமொன்று மில்லாது, கெடுதியாகிய தத்துவங்களை அடக்கல்வேண்டும்.

உரோமதத்துவமும் பிந்துஸ்தானமும்

மனித தேகத்தில் புருவ முதலாகிய இடங்களில் உரோமம் தோன்றியும், நெற்றி முதலாகிய இடங்களில் தோன்றாமலுமிருப்பதற்கு நியாயம்: இந்தத் தேகம் பாதாதி பிரமரந்திர பரியந்தம் வாயுவாலாகிய தேகம். ஆதலால் அதனுடைய பிருதிவி காரியமே தேகவடிவம். ஆதலால் வாயுவின் கூறு செம்மை. கருமயிர் பிருதிவியின் கூறு. இந்த நியாயத்தால் தேகத்தில் செம்மையும் கருமையும் கூடிய உரோமம் உண்டாயிற்று. நரை தத்துவக் கெடுதியால் நேரிட்ட ஆபாசம்.

இந்தத் தேகத்தில் 27 இடங்களில் வாயுவில் பிருதிவி தங்குகின்ற இடமாதலால் அவசியம் உரோமம் இருக்கும், மேற்படி இடங்களின் விவரம்: கபாலம் 1, புருவம் 2, கண்கீழ் இமை 3, மேல் இமை 4, நாசிக்குட்புறம் 5, மீசை 6, கன்னம் 7, காதுக்குட்புறம் 8, இருதயம் 9, கைம் மூலம் 10, உந்தியின் மேல்ரேகை 11, அடிவயிறு 12, லிங்கத்தடி 13, புட்டத்தின் கீழ்ப்புறம் 14, தொடை 15, முழந்தாள் 16, பாதத்தின் மேலிடம் 17, மேற்படி விரலின் மேலிடம் 18, முதுகு 19, 20, 21, விலாப்புறம் 22, 23, முழங்கையின் கீழ் 24, கணுக்கைக்கு மேல் 25, கைவிரலின் மேற்புறம் 26, இந்த இடங்களில் தவிர மற்ற இடங்களில் உரோமம் தோன்றுவது தத்துவ ஆபாசம். தத்துவங்களினது உட்புற மலங்களே வாயுவின் பிருதிவியாதலாலும், மேற்குறித்த இடங்களில் அக்கினியின் காரியமில்லாததினாலும் உரோமம் தோன்றுகிறது.

*அக்கினி காரியப்பட்ட இடங்களில் உரோமம் தோன்றியும் தோன்றாமல் அருகியிருக்கும் **நெற்றியில் ஆன்ம விளக்கம் உள்ளது.** அதனாலதற்குப் **பிந்துஸ்தான** மென்றும், **அறி**வென்றும், **பால**மென்றும், **முச்சுட**ரென்றும், **முச்சந்தி**யென்றும், **முப்பா**ழென்றும், **நெற்றிக்கண்** என்றும், **கபாடஸ்தான**மென்றும், **சபாத்துவார**மென்றும், **மகம்மேரு**வென்றும், **புருவமத்திய மூல**மென்றும், **சிற்சபை** யென்றும் பெயராம். ஆதலால் பிந்துவென்பதே ஆன்மா. பிந்துவின் பீடம் அக்கினி. இந்த இரண்டினது காரியமே பிரகாசமாகிய அறிவின் விளக்கம். ஆதலால் உரோமம் அருகியிருக்கிறது.*

பிந்து நாதங்கள்

பூர்வத்தில் பிந்துவும் உத்தரத்தில் நாதமுமிருக்கின்றன. பிந்து ஆன்மா; நாதம் பரமான்மா. நாதத்தோடு பிந்து சேர்ந்தால் பிந்து சத்தியும், நாதம் சிவமும் ஆகின்றன. பிந்துவுக்கு இது உத்தரநியாயம். பூர்வ நியாயமாவது எல்லாத் தத்துவங்களுக்கும் புறத்தும் அகத்தும் அகப்புறத்தும் புறப்புறத்தும் விளங்கித் தத்துவங்களைத் தன்வசப் படுத்தியும், தொழில்களைச் செய்வித்தும், தனித்தும், தன்னோடு தத்துவங்களைச் சேர்க்கிறபடியால், பிந்து சத்தனாயும் தத்துவங்கள் சத்தியாயும் இருக்கும்.

பாலஸ்தானம்

நாம் இருப்பது பாலஸ்தான மாதலால், பாலம் சிறந்தது. இதற்கு அனுபவ சித்திகள் திரயோசாந்தம் வரையில் உண்டு.

பெண் பிறவியும் பிந்து விளக்கமும்

ஆணிடத்தில் பிந்து விளக்கம் மூன்று பங்கும், பெண்ணிடத்தில் பிந்து விளக்கம் நான்கு பங்கும் இருப்பதால், பெண்களுக்குத் தலை, புருவம், இமைக் கீழ் மேல், மூக்கு உட்புறம், கைம்மூலம், லிங்கஸ்தானம் - இவை 7 ஸ்தானங்கள் தவிர மற்ற இடங்களில் உரோமம் தோன்றாது அருகியிருக்கும். பெண்களுக்கு உரோமம் தோன்றாமல் இருக்கிற இடங்களெல்லாம் பிந்து விளக்கமாகிய பிரகாசம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். பெண்களுக்குப் பிந்து இருக்கிற ஸ்தானம் மூன்று: வாய், மார்பு, ஸ்தனத்தின் கீழ். உரோமம் விசேஷம் தோன்றுவது தத்துவ ஆபாசம்.

சாமானிய ஜீவன் விசேஷ ஜீவன்

சாமானிய ஜீவன் விசேஷ ஜீவன் ஆக 2. இவற்றில் சிறந்தது சாமானியம்; தாழ்ந்தது விசேஷம். ஜீவன் இரண்டென்பதற்கு விவரம்: ஆன்மகாரணம் சாமானியம்; ஆன்மகாரியம் விசேஷம். சாமானிய மென்பது ஆன்மஅறிவு, விசேஷ மென்பது மனஅறிவு. இது பூர்வோத்தரமாய் இருக்கின்றது. பூர்வமென்பது லிங்க ஸ்தானம். உத்தரமென்பது விந்து ஸ்தானம். சிருட்டி முதலியவைகளுக்குக் காரணம் லிங்க ஸ்தானம். ஆகையால், சாமானிய ஜீவனே காரணப்பட்டு, விசேஷ ஜீவன் காரியப்படும். விசேஷ ஜீவ சம்பந்த மில்லாத

பக்ஷத்தில் சிருட்டி நடவாது; இது சாதாரணம். அசாதாரணத்தில், சம்புபக்ஷ சிருட்டியில் சாமானிய ஜீவனைக் கொண்டே விசேடத்தை வெளிப்படுத்திக் கொள்வது. சாமானியம் சந்தான மாதலால் விசேடம் உள்ளடங்கி யிருக்கின்றது. நகத்துக்குச் சந்தானம் அடியும் விசேஷம் வளர்ச்சியும் போலவாம். மிருகாதிகளுக்குச் சாமானியம் காரியப்படாததனால் சாமானியம் இல்லையென்று சொல்லப்பட்டது. ***கடவுள் காரியப்படுவது***

கடவுள் ஆன்ம வியாபகமாகிய மனித தேகத்தில் காரியப்படுவது உத்தமமாக இருக்க, சிலாவிக்கிரக பூத தாரு முதலியவைகளில் வெளிப்படுத்திக்கொள்வது மந்த நியாயம். அதில் தோன்றி அனுக்கிரகிப்பதாகச் சொல்லுவது ஜாலம். காய்ந்த கட்டையினிடத்தில் அக்கினி அதி சீக்கிரம் பற்றுதல்போல், பக்குவர்களாகிய ஜீவர்களிடத்தில் கடவுள் அருள் வெளிப்பட்டால், சுத்தமாதி மூன்று தேகசித்தியும் அத்தருணமே வரும். பக்குவ மில்லாதவர்க்கு அருள் செய்தாலும், வாழையினிடத்தில் அக்கினி செல்வது போலவாம். ஆதலால், கடவுள் அருள் வெளிப்படுவதற்குமுன் அபக்குவர்கள் தங்கள் செயற்கையாகிய ராகத்துவேஷாதி அசுத்தங்களைப் போக்கிக்கொள்வது உத்தமம்.

கோபம்

சினம் வெகுளி யென்பவற்றின் பொருள்: சினம் உள்வேக்காடு, புடநியாயம் போல். இது தேகத்தைச் சீக்கிரம் நஷ்டஞ் செய்யும். வெகுளி மீசை துடித்தல், கண் சிவத்தல், கைகால் உடம்பு துடித்தல் முதலாகியவற்றை வெளிப்படையாகக் காட்டுதல். இதுவும் ஆயுளை நஷ்டம் செய்யும். ஆகையால் எந்த வகையிலுங் கோபங் கூடாது. அதை அவசியம் ஒழிக்க வேண்டியது.

காமக் குரோதங்கள்
காமக் குரோதாதிகள் முதலிய பெருங் குறைகளை அவசியம் நீக்க வேண்டியது. ***காரணம்***

> காரணமென்பது கரண சம்பந்தமுடையது. காரணமென்பது ஒற்றுமை வேற்றுமைத் தொழில் தன்மை யுடையது, மட்குடத்தைப்போல்.
>
> **இலக்ஷணம்**
>
> இலக்ஷணம் அடையாளம்; இலக்ஷியம் அடையாளத்தை உடையது; அங்கம் இலக்ஷணம்.

TRANSLATION **The Elemental Cause of Body Hair and Graying** The reason hair grows in areas like the eyebrows but don't appear on the forehead is as follows: From the soles of the feet to the crown of the head (*Brahmarandhra*), this physical body is fundamentally a body of Air (*Vayu*). The physical form of the body is the manifestation of the Earth element (*Prithvi*) operating within that Air.

The color of Air is red, whereas black hair is the component of Earth. Because both Earth and Air are the primary causes within the body, hair containing red and black hues is produced. The occurrence of gray hair is an unnatural distortion caused by the degradation of the bodily principles (*Tattvas*).

There are 27 specific locations in this body where the Earth element settles within the Air element. In these designated places on a male body, hair will necessarily manifest. These locations are:

- The scalp (1)
- The two eyebrows (2)
- The two lower eyelids (2)
- The two upper eyelids (2)
- The interior of the two nostrils (2)
- The mustache area (1)

- The chin and two cheeks (2)
- The interior of the two ears (2)
- The center of the chest/heart region (1)
- The two armpits (2)
- The line above the navel (1)
- The lower abdomen (1)
- The base of the genitals (1)
- The underside of the buttocks (1)
- The two thighs (2)
- The two knees (2)
- The upper surface of the two feet (1)
- The upper surface of the toes (1)
- The back (2)
- The two flanks/rib areas (2)
- The two forearms below the elbows (2)
- The upper surface of the fingers (1)

Apart from these specific zones, the appearance of hair elsewhere is a physiological distortion (***tattva abhasam***). The internal impurities of the body's principles constitute the Earth element within the Air. Therefore, in the aforementioned locations where the active operation of Fire (*Agni*) is absent, hair grows. In places where Fire actively operates, hair either does not appear or is exceedingly sparse.

The Forehead: The Seat of the Soul and Consciousness

The reason hair does not grow on the forehead is that this specific location contains the extraordinary illumination of the Soul (***Anma Vilakkam***). Because of this prominence, this region is known by various names: the Station of the Seed (***Bindu Sthanam*)**, the Place of Knowledge (***Arividam***), the Forehead

(***Lalatam***), the Place of the Three Flames, the Root of the Three Junctions, the Forehead Eye, *Maha Meru*, the Mid-brow, and the Component of the Space of Consciousness (***Chit Sabha***).

Therefore, *Bindu* itself is the Soul. The pedestal or seat of this *Bindu* is Fire (*Agni*). The combined operation of these two is the radiant manifestation of clear knowledge; hence, hair is absent or scarce in this region.

In the anterior position lies *Bindu*, and in the posterior position lies *Nada* (Primal Sound). *Bindu* is the individual soul, and *Nada* is the Supreme Soul (*Paramatma*). When *Bindu* unites with *Nada*, *Bindu* functions as the Divine Energy (***Sakti***) and *Nada* becomes the Supreme Divine (***Siva***).

Furthermore, because *Bindu* shines both internally and externally across all bodily principles—subduing them, directing their functions, standing apart from them, yet integrating them into itself—*Bindu* acts as the Master Presence (*Sattan*) while the principles act as its energy (*Sakti*). Because the forehead is the waking station (*Jagrata*) for the comprehensive illumination of the soul, the mid-brow center directly above the tip of the nose is of supreme importance. The experiential attainments (*Siddhis*) of this center extend all the way up to the thirteenth state (*Thrayodashantham*).

The Advanced States of Experiential Consciousness

The fourteen progressive states of consciousness are categorized as follows:

- **The Jiva States:** Ordinary Waking, Ordinary Dreaming, and Ordinary Deep Sleep (3).
- **The Nirmala States:** Pure Waking, Pure Dreaming, and Pure Deep Sleep (3).
- **The Para States:** Transcendent Waking, Transcendent Dreaming, and Transcendent Deep Sleep (3).

- **The Guru States:** Guru Waking, Guru Dreaming, Guru Deep Sleep, Guru Turiya (the fourth state), and Guru Turiyatita (beyond the fourth state) (5).

This constitutes **a total of 14 states**.

Arising above these are the:

- ***Suddha Siva* states:** Absolute Pure Waking, Dreaming, Deep Sleep, *Turiya*, and *Turiyatita*.

When these ultimate states are joined, the initial ordinary *Jiva* states are completely dissolved and eliminated.

This vast spectrum of experience was not mapped out in the stages recorded by past mystics. To an extent, up to the *Guru Turiya* state can be found noted in the Vedas and Agamas, as well as in the realizations of great saints like Tattuvarayar. However, the experiences that lie beyond that threshold are exclusively achievable through the Pure Path of Truth (*Suddha Sanmargam*).

The Female Form and the Distribution of Bindu

The reason body hair does not manifest extensively on women is due to the proportional distribution of *Bindu*. While the manifestation of *Bindu* consists of three parts in men, it consists of four parts in women. Because of this higher concentration of light in the female form, hair does not grow and remains scarce everywhere except for seven primary locations: the scalp, the eyebrows, the upper and lower eyelids, the interior of the nose, the armpits, and the genital region. The appearance of abundant hair in other locations on a woman is a structural bodily defect.

In all areas where hair does not grow, the radiant illumination of *Bindu* is highly intense. In the female form, this *Bindu* energy is heavily concentrated and filled within three specific zones: the mouth/chin, the chest, and the underside of the breasts.

Consequently, the female body remains free of hair in these areas.

The Causal and Specific Attributes of Life

Life (*Jiva*) is twofold: the General (*Samanya*) and the Specific (*Visesha*). Of these, the General is superior, and the Specific is subordinate. To explain the two states of life: the Causal Soul is the General, and the Effectual Soul is the Specific. The General represents the core knowledge of the Soul (*Anma Arivu*), while the Specific represents the localized knowledge of the Mind (*Mana Arivu*). These exist in an anterior-posterior relationship.

The anterior root is the genital station (*Linga Sthanam*), and the posterior development is the forehead station (*Bindu Sthanam*). Therefore, the genital station is the cause of material creation. In this process, the General *Jiva* acts as the primary cause, enabling the Specific *Jiva* to manifest as the effect. In the absence of the Specific *Jiva's* connection, the act of physical creation cannot operate. This is the ordinary rule of nature.

However, in the extraordinary, divine order of creation (*Sambu Paksha Srishti*), the Specific can be directly manifested using the General alone. The General is the foundational lineage (*Santanam*), and the Specific remains inherently contained within it. The proof of this is seen in the fingers, where the base of the nail is the foundational lineage, and the outward growth is the specific extension. In animals, because this causal soul-knowledge does not actively function, it is practically non-existent.

True Divine Realization vs. Ritualistic Idolatry

Every form that does not produce hair on its forehead is one in which the causal knowledge of the soul is actively operating. Because animals are covered in hair, their causal soul-knowledge remains deeply obscured and exists only as a remote, latent cause.

Since the consciousness of the Supreme Lord is an absolute reality that is completely omnipresent, God must be realized exclusively by utilizing the inner knowledge of the soul. It is most excellent and supreme for God to operate directly within the human body, which is the vast, all-encompassing temple of the soul.

Conversely, seeking God within various structural idols made of stone, metal, wood, ivory, or baked clay—which were merely established as symbolic markers and names by past sages within sectarian religions—belongs to the elementary rules of external rituals (*Chariya* and *Kriya*). This is an inferior approach meant only for the slow-witted (*mandhargal*) who practice the introductory phases of devotion. The claims that God physically manifests within those statues to grant blessings are a mere illusion or magic trick (*Jaalam*). Real truth consists of knowing, through pure inner consciousness, the Supreme Divine whose very form is Grace-Intelligence.

Furthermore, just as fire catches instantly when applied to highly compatible substances like camphor, cotton, charcoal, or dry wood, when divine grace manifests within fully matured, ripe souls (*pakva anma*), the three immortal bodies—headed by the Pure Body (*Suddha Deham*)—are instantly realized at that very moment. Bestowing grace upon unripened, unready souls is like applying fire to a wet banana tree; the heat cannot take hold. Therefore, before the divine grace can manifest, unripened individuals must completely eradicate their artificial, acquired traits, such as intense attachment (*Raga*) and hatred (*Dvesha*). They must also entirely eliminate inner anger and explosive rage.

The Destructive Expressions of Anger

Inner anger (*Sinam*) is an internal seething or boiling, operating exactly like the hidden heat inside a sealed crucible

or kiln. This form of anger rapidly degrades and destroys the physical tissues of the body.

Explosive rage (*Vehuli*) manifests outwardly through explicit physical signs: the twitching of the mustache, the reddening of the eyes, the trembling of the hands, feet, and body, and shouting out with a faltering, stammering voice. This form of rage quickly exhausts and cuts short one's allotted lifespan. Therefore, under no circumstances should one allow anger to arise; it is an absolute necessity to eliminate its dual components of internal seething and external rage.

In the same manner, one must completely cast away other destructive defects, such as lust (*Kama*) and hostility (*Krodha*). A cause inherently involves its mental and sensory instruments (*Karanas*). The nature of these instruments is to create operations of unity and separation, much like the changing forms of a clay pot.

Furthermore, an attribute (*Lakshanam*) is a distinguishing sign or identity mark, whereas the target (*Lakshiyam*) is that which possesses the mark; the physical limb acts as the attribute. Therefore, one must completely subdue and quiet the destructive bodily principles (*Tattvas*), remaining entirely free from the entanglements of attributes, targets, limbs, causes, and instruments.

COMMENTARY In Section 18, Vallalar radically bridges physical biology with transcendent spirituality. It’s an attempt to explain the human body as a thermodynamic and spiritual machine.

The Biology of Hair and Gender: Vallalar presents a fascinating esoteric physiology. He claims hair is the earthly waste-product pushed out by the body's internal air currents. Where spiritual fire/light (*Bindu*) burns hottest, hair cannot grow. His explanation for female biology is particularly striking: he asserts that women possess *more* inherent spiritual

light (4 parts of Bindu compared to a man's 3), which biologically suppresses their body hair and concentrates divine energy in their vital centers.

The Scale of Consciousness: He categorizes human experience into 14 distinct states, pushing far beyond the traditional Hindu triad of Waking, Dreaming, and Deep Sleep. By stating that the traditional Vedas and Agamas only reach up to the "Guru" states, he audaciously positions his *Suddha Sanmargam* (Path of Pure Truth) as the sole pathway to the ultimate "Suddha Siva" states, bypassing traditional religious limits entirely.

The Mechanics of Creation:

Jiva Type	**Nature**	**Origin Point**	**Function**
Samanya Jiva (General)	Knowledge of the Soul (*Anma Arivu*)	Genital Center (*Linga Sthanam*)	The fundamental Root/Cause of existence and creation.
Visesha Jiva (Specific)	Knowledge of the Mind (*Mana Arivu*)	Mid-brow Center (*Bindu Sthanam*)	The localized Effect/Expression.

The Rejection of Idolatry: Vallalar takes a highly controversial stance against orthodox Hinduism here. He explicitly dismisses idol worship (whether stone, metal, or wood) as "illusions" and "magic tricks" meant only for the slow-witted (*mandhargal*). He argues that the true temple is the human system, and divine realization is like a direct, internal thermodynamic event—likening the ripe soul to dry wood instantly catching the fire of Grace.

The Psychosomatic Danger of Anger: True to his scientific approach to spirituality, Vallalar does not just say "anger is bad." He diagnoses its biological damage. Internal, suppressed anger (*Sinam*) acts like an oven, literally cooking and degrading the internal organs. Explosive anger (*Vehuli*) exhausts the nervous system and burns through the vital life force, shortening one's lifespan. To achieve immortality, emotional regulation is framed not only as a moral duty, but more as a strict biological necessity.

Type of Anger	**Definition**	**Biological Consequence**
Sinam (Internal Anger)	Internal seething or boiling (*ul-vekkadu*), like a closed kiln.	Quickly destroys the physical tissue of the body itself.
Vehuli (External Rage)	Explosive external expressions: twitching mustache, red	Quickly depletes and destroys one's allotted lifespan (*Ayul*).

Type of Anger	Definition	Biological Consequence
	eyes, trembling limbs, stuttering, shouting.	

19. THE TRUTH OF RELIGIOUS TEXTS

19. சமய நூல்களின் உண்மை

பெரியபுராணத்தில் குறித்த 63 நாயன்மார்களும் மற்ற நாயன்மார்களும் தத்துவங்களே யொழிய வேறில்லை. அதை அதை விசாரித்து அனுஷ்டித்தால், அது அது ஒவ்வொரு சித்தியைக் கொடுக்கும். இதுபோல சைவத்தில் சொல்லுகின்ற சௌராதி சண்டை பரியந்தமும் தத்துவமே யாம். சைவ புராணம் விஷ்ணு புராணம் முதலிய யாவற்றின் உண்மையும் தத்துவ சம்மாரங்கள். சூரபத்மன் யுத்தம் முதலிய யுத்தங்களும் தத்துவ சம்மாரங்களே. இதுபோல் மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் முதலிய மகான்களின் சரித்திரமும் தத்துவசித்தியே. மேற்குறித்தவர்கள் பேரால் ஒவ்வொரு மஹான்கள் சாஸ்திரங்களையும் தேவாரம் திருவாசகங்கள் முதலியவைகளையும் அமைத்து, இவற்றிற்கு இடமாக ஆலயங்கள் அமைத்து, மேற்படி சித்திக்கு உரிய தத்துவ தத்துவிகளின் பெயரைக் கர்த்தாவாக்கி, அந்தச் சித்தி முடிக்குங் காலம் தினம் கருவி முதலியவைகளை மேற்படி ஆலயங்களுக்கு விசேஷ காலமாக்கி, வழக்கத்தில் வருவித்தார்கள். மேற்குறித்த நாயன்மார் முதலியவர்களின் உண்மையனுபவ தாத்பரியமுடைய சித்திகள் முன்னும் பின்னும் இனியுமுள. நாம் மேற்படி தத்துவங்களை அனுஷ்டித்தால் அவ்விதமாக ஆகக் கூடும். இது போலவே திருவிளையாடல் பாரத பாகவதங்களு மமைத்துக் கொள்க. ஒருவாறு.*

** சௌராதி சண்டை பரியந்தம் - சூரிய பூசை முதல் சண்டேசுவர பூசை முடிய.*

புராண ஹ்ருதயம்
பெரியபுராணத்திற் குறித்த 63 நாயன்மார்களும் தத்துவங்களே ஒழிய வேறல்ல. அதை அதை விசாரித்து அனுஷ்டித்தால், அது அது ஒவ்வொரு சித்தியைக் கொடுக்கும். கணபதி, சுப்பிரமணிய சுவாமிகளும் தத்துவங்களே தவிர வேறல்ல. புராணங்களி னிருதயமெல்லாம் தத்துவ சம்மாரமே. இதன் உண்மை சுத்த சன்மார்க்கத்தில் விவரமாய் வெளியாகும். ***சமய நூல் உண்மை***
மாணிக்கவாசக சுவாமிகளும் 63 நாயன்மார்களும் மனிதரல்லர். தத்துவங்கள். தேவாரம் திருவாசகம் முதலியவைகள் மேற்குறித்தவர்கள் பாடியனவல்ல, சித்தர்கள் சில சித்திகளைக் குறித்துக் கற்பனையாய்ச் செய்த சரித்திரம்; அதற்கு மேற்கொள் வேண்டுவதின் பொருட்டுச் சில பாடலுஞ் செய்து, புராணத்தில் மேற்குறித்தபடி பெயரிட்டு, அவர்கள் செய்ததாகப் பரிச்சயஞ் செய்ததே தவிர, உண்மையல்ல. இவற்றிற்குரிய தாத்பரியங்களும் உண்மைகளும் சுத்த சன்மார்க்கத்தில் பகிரங்கமாய் இனி வெளிப்படும். ***(வேறொரு குறிப்பு)***
சூரபத்மனுடைய யுத்தம் முழுமையும் தத்துவ சம்மாரமே. சுப்பிரமணியர் விநாயகர் மயிலின் மேலும் பெருச்சாளியின் மேலும் ஏறினார்களென்கிற தாத்பர்யம் வேறு. அது தெரியாமலந்தச் சுவாமிகளைத் திருவிழாக் காலத்தில் வாகனங்களின் மேல் ஏற்றுதல் தெரியாமை

TRANSLATION (The Truth Behind Religious Texts) The sixty-three *Nayanmars* and other saints mentioned in the *Periya Puranam* are actually representations of internal bodily principles and nothing else. If you examine and practice the concepts they represent, each one will grant a specific spiritual achievement.

Similarly, everything taught in Saivism, from Sun worship to the worship of *Candesvara*, represents these inner principles. The true inner meaning of the Saiva Puranas, the Vishnu Puranas, and all other such texts is the dissolution and mastery of these bodily principles. Mythological battles, such as the war against *Surapadman*, are also allegories for conquering these internal elements.

In the same way, the life histories of great saints like Manikkavasagar represent the mastery of these inner principles. Wise seers of the past composed scriptures like the *Tevaram* and *Thiruvasagam* under the names of these figures. They built temples to anchor these concepts, named the presiding deities after the governing principles, and transformed the specific times, days, and tools needed to attain those spiritual achievements into regular festive seasons at these temples. This is how they brought these practices into daily tradition.

The practical spiritual achievements symbolized by these Nayanmars existed in the past, exist now, and will continue to exist in the future. If we master these internal principles, we can achieve those exact same states. You should understand the Divine Plays of Shiva, the Mahabharata, and the Bhagavata Purana in this very same manner.

Deities like Ganesha and Subramanya are also inner principles, nothing else. The entire heart of the Puranas is simply the destruction of lower bodily principles. The complete truth of this will be revealed in detail in the Path of Pure Truth (*Suddha Sanmarkkam*).

The sixty-three Nayanmars and Manikkavasagar were not historical human beings. They are inner principles. The Tevaram and Thiruvasagam hymns were not actually composed by them. Siddhas created these imaginative life stories to point toward specific spiritual achievements. To give

these stories scriptural authority, they wrote the songs, assigned the names found in the Puranas, and popularized them as historical accounts, but this is not the literal truth. The true meanings and secrets will be revealed openly in the Path of Pure Truth.

The entire war of Surapadman is a metaphor for the destruction of lower bodily principles. Deities like Subramanya riding a peacock or Ganesha riding a mouse have a deep internal meaning. Parading statues of these deities on wooden animal vehicles during temple festivals simply shows a complete misunderstanding of this true meaning.

COMMENTARY The external elements of mainstream religion are reframed as symbolic codes for internal, psychophysical processes occurring within the human nervous system and consciousness.

1. The Internalization of Sacred History

The primary claim made in this text is that the saints of South Indian devotion, such as the 63 Nayanmars and Saint Manikkavasagar, were never historical human beings. Instead, they are personified representations of *Tattvas* (the 36 or 96 structural principles of body, mind, and energy in Indian physiology).

- **The Textual Alternate:** Scriptures like the Tevaram and Thiruvasagam are decoupled from historical authorship. The text reveals that anonymous, advanced spiritual adepts (*Siddhas*) ghostwrote these hymns and invented dramatic biographies. The saints in those hymns never existed.
- **The Strategic Goal:** The ancient seers needed a way to preserve complex psychological formulas for future generations. Rather than writing dry, technical manuals that ordinary people would ignore, they wrapped these formulas in emotional, devotion-driven narratives.

2. Mythological Warfare as Internal Cleansing

The text reinterprets the epic wars found in the Puranas, such as the battle between the deity Subramanya and the demon Surapadman, as internal phenomena.

PURANIC MYTHOLOGY	INTERNAL PHYSIOLOGY
The War of Surapadman	Tattva Samhara (Conquest of Lower Elements)
Subramanya on a Peacock	The Upward Ascent of Kundalini / Core Nerve Energy
Ganesha on a Mouse	The Stabilization of the Root Foundation (Muladhara)

In this framework, a demon does not represent an external evil force. It represents a lower, binding bodily principle or sensory limitation. The "war" is *Tattva Samhara*, the yogic process where a practitioner systematically dissolves lower mental and physical attachments to liberate the soul's pure intelligence.

3. The Institutionalization of Yoga into Temple Rituals

The text explains exactly how internal yogic science was gradually transformed into external temple traditions. This codification followed a specific four-part formula:

- **Deification:** Internal bodily principles and spiritual milestones were assigned names and treated as sovereign deities.
- **Architecture:** Temples were constructed as physical, geometric models of the human body to house these specific concepts.
- **Chronology:** The specific physiological states, optimal times, and internal mechanisms (*karuvigal*) required to

achieve a spiritual power were mapped onto the calendar as annual festival days.

- **Tradition:** These mapped dates were introduced to the public as holy days to ensure the community would continuously replicate the external symbols, even if they forgot the internal science.

4. Critique of External Ritual Performance

The text closes with a direct critique of contemporary religious festivals. The practice of placing stone or wooden idols on carved animal vehicles (such as wooden peacocks or rats) and parading them through streets is identified as a sign of spiritual ignorance.

The animal mounts (*vahanas*) of Hindu deities are actually precise indicators of neural pathways, breath volumes, and structural supports within the subtle body. By treating these symbols as literal vehicles for external statues, mainstream religion celebrates the outer shell while completely missing the internal transformative mechanics. The text insists that these states are reproducible; if a modern practitioner masters the same inner principles, they will achieve the exact spiritual powers symbolized by the ancient saints.

20. ERRORS IN RELIGIOUS TEXTS

> ***20. சமய நூல்களில் பிழை***
> *சமயமத சாத்திரங்களில் அனேக இடத்தில் பிழைகளிருக்கின்றன. அதற்குக் காரணம் அவற்றை இயற்றியவர்கள் மாயையின் சம்பந்தத்தை அடைந்திருந்தவர்கள். ஆகையால் முன்னுக்குப் பின் மறைப்புண்டு தப்புகள் நேரிட்டிருக்கின்றன. மாயையை வென்ற சுத்த ஞானிகளுக்கல்லது மற்றவர்களுக்குப் பிழையற இயற்ற முடியாது. அந்தப் பிழைகள் சுத்தசன்மார்க்கம் விளங்குகின்ற காலத்தில் வெளிப்படும்.*

TRANSLATION In the scriptures of religions and sects, there are errors in many places. The reason for this is that their authors were still possessed of a connection to delusion [māyai]. Therefore, being subject to concealment, contradictions and mistakes have occurred. It is not possible for anyone other than pure sages [suddha jñāni] who have conquered delusion to compose without error. Those errors will become apparent when Suddha Sanmargam flourishes.

COMMENTARY Even revered scriptures are considered imperfect because their authors, while spiritually advanced, had not fully transcended the veiling power of delusion (`māyai`). This lingering connection resulted in contradictions and obscurations within the texts, as the ultimate truth was not perceived in its entirety.

Absolute, error-free teaching can only come from a "pure sage" (`suddha jñāni`) who has completely conquered delusion. The dawning of the "Pure Path" (Suddha Sanmargam) is presented as the moment when these scriptural inconsistencies will be corrected and clarified.

21. KALPA AND PRALAYA

> ***21. கற்பமும் பிரளயமும்***
>
> *மகா கற்பம் - மூலப்பிரகிருதியினின்று உண்டாம் சிருஷ்டி முதல் பிரமாவின் ஆயுள்வரையில் ஏற்பட்டுள்ள காலம்.*
>
> *அவாந்தர கற்பம் - சதுர்முகப் பிரமனுடைய ஒரு நாட்குரிய காலம்.*
>
> *இந்த இரண்டு கற்பத்தின் நடுவே ஒவ்வொரு ஒடுக்கமுண்டாகிறது. அது 1. நித்தியம், 2. நைமித்திகம், 3. பிராகிருதிகம், 4. ஆதியந்தகம் என நால்வகைத்தாம்.*
>
> *நித்தியப் பிரளயம் - மரணமே நித்தியப் பிரளயம்.*

> *நைமித்திகப் பிரளயம் - பிரமனுடைய கற்பமுடிவிலுண்டாகின்ற ஒடுக்கம்.*
>
> *பிராகிருதிகப் பிரளயம் - மகத்துவ முதல் விசேட பரியந்தம் ஒடுக்கத்தை யடைவது.*
>
> *ஆதியந்திகப் பிரளயம் - தத்துவஞானத்தால் யோகிக்கு உண்டாகும் ஒடுக்கம்.*

TRANSLATION **Maha Kalpa** - The period of time established from the creation that arises out of *Mula-prakriti up* to the end of Brahma's lifespan.

Avantara Kalpa - The period pertaining to one day of the four-faced Brahma.

In the midst of these two kalpas, a dissolution occurs each time. It is of four types: 1. Nityam, 2. Naimittikam, 3. Prakritikam, 4. Atyantikam.

Nitya Pralaya (Constant Dissolution) - Death itself is the constant dissolution.

Naimittika Pralaya (Occasional Dissolution) - The dissolution that occurs at the end of Brahma's kalpa.

Prakritika Pralaya (Natural Dissolution) - When everything from Mahat down to the particular elements attains dissolution.

Atyantika Pralaya (Ultimate Dissolution) - The dissolution that occurs for a yogi through the wisdom of the principles (tattva-jnana).

COMMENTARY In traditional Indian philosophy, terms like Kalpas and Pralayams refer to massive, external cosmic cycles lasting billions of years. The text strips away this external mythology and maps these concepts directly onto human biology and psychology:

By defining daily dissolution simply as individual human death, the text brings cosmic philosophy down to Earth. Similarly, the ultimate destruction of the universe is reframed as a quiet psychological event. It is the moment a practitioner uses deep inner wisdom to dissolve their own mental attachments and ego, folding their individual awareness back into pure consciousness.

22. THE TRUE MEANING OF THE DIVINE VEHICLE

> ***22. கற்பபேதம்***
>
> *கற்பபேத மென்பது கடவுள் இடபவாகனா ரூடராய் உலகத்திலெழுந்தருளிக் காட்சி கொடுத்தருளுங் காலம். இடப மென்பதற்குப் பொருள் தர்மசுவரூபம். தர்மமென்பது காருண்யம், தயவு, அருள். ஆதலால், அருள் வடிவமான ஆன்மாலய உலகமான தேகத்தின் அனுபவ ஞானம் தோன்றுதல்.*
>
> ***கற்பபேதம்***
>
> *கற்பபேத மென்பது கடவுள் ரிஷப வாகன ஆரூடராய் உலகத்திலெழுந்தருளிக் காட்சி கொடுத்து அருளுங் காலம். ரிஷப மென்கிறதற்குப் பொருள் தரும சொரூபம், காருண்ணியம், தயை.*

TRANSLATION Kalpa Bhedam (the variation of the cosmic aeon) refers to the time when God appears in the world riding on a bull vehicle to grant his vision to humanity. The true meaning of the bull is Dharma (the principle of righteousness). Dharma simply means compassion, kindness, and grace. Therefore, this vision actually represents the awakening of inner spiritual wisdom within the human body, which serves as the true temple of the soul shaped by divine grace.

23. KALI YUGAM

23. கலியுகம்

கலியுகத்தின் தாத்பர்யம்:- முதல் யுகத்துக்கு நாள் 8, இரண்டாவது யுகத்துக்கு நாள் 6, மூன்றாவது யுகத்துக்கு நாள் 4, நாலாவது யுகத்துக்கு நாள் 2, ஒரு தினத்திற்கு நாழிகை 60, நிமிஷம் 2,16,000. இரண்டு நாளைக்கு 4,32,000 நிமிஷம். இவ்வண்ணமே 4,6,8, முதலியவற்றிற்கும் கொள்க. ஆக நாள் 20-க்கு நிமிஷம் 43,20,000. இதைக் குழூக்குறியில் வருஷமாகச் சொன்னது. முதல் யுகம் களங்க மார்க்கம்; இரண்டாவது யுகம் திராவக மார்க்கம்; மூன்றாவது யுகம் நவநீத மார்க்கம்; நாலாவது யுகம் பஸ்ம மார்க்கம். ஆதலால், மேற்குறித்த பஸ்மத்தை மேற்குறித்த வருஷத்தில் முடித்து உட்கொண்ட புருஷனாகிய சித்தனுக்குக் கலிபுருஷனென்னு நாமம் வந்தது. மேற்படி பஸ்மத்தை இரண்டு தினத்தில் முடித்து கற்பங்கொண்டு தேகசித்தியைப்பெற்றுத் திரிசியப்படாமல், மேற்படி புருஷன் தனது சங்கல்ப விகல்பங்களால் இவ்வுலகத்தைத் தோன்றலாதி அசைவுகள் செய்வித்து ஆடுகின்றான். இந்தவுலகம் முடிவதற்கு இன்னும் 27 வருடம் இருக்கின்றது: இதற்குமேல் மேல் புருஷன் செயல் நடவாது; ஞான சித்தன் செயல் உண்டாம். ஆங்கிரச வருடம் புரட்டாசி மாதம் 3ஆம் நாள்.

கலியுக முடிவு

முதல் யுகத்திற்கு நாள் 8. 2-வது யுகத்திற்கு நாள் 6. 3-வது யுகத்திற்கு நாள் 4. 4-வது யுகத்திற்கு நாள் 2. ஆகக் கூடிய நாள் 20-ம் கற்பம் முடிக்கக் கூடும் நாட்கள். 60X60X60=2,16,000 நொடி ஒரு நாள். அதாவது நாள் ஒன்றுக்கு நாழிகை 60, நாழிகை ஒன்றுக்கு வினாடி 60, வினாடி ஒன்றுக்கு நொடி 60 என்றபடி. நாளிரண்டிற்கு 4,32,000 நொடி. இந்த 4,32,000 நொடியும் அத்தனை வருடமாகக் கலியுகத்திற்குச் சொல்லியிருக்கிறது. ஆனால் இந்தக் கலியுகத்திற்கு வருடம் ஐயாயிரந்தான். இந்தக் கலியுகம் முடிவதற்கு இன்னம் இருபத்தேழு வருடமிருக்கிறது. இந்த ஐயாயிர வருஷமும் ஜீவித்திருக்கும்படி, கலியுகத்திற்குக் குறித்த நாளிரண்டில்

> *கல்பஞ் செய்து தேகசித்தியைப் பெற்றுக்கொண்டு, நம்முடைய கண்ணுக்குத் தோற்றாமல் வேறு வடிவத்தோடு இருக்கிறவன் கலியுக புருஷன். இவனுடைய சங்கல்ப விகற்பங்களால் இந்த உலகம் இப்போ தசைவு பெற்றிருக்கின்றது. இந்த உலகம் சன்மார்க்க உலகமாக மாறுவதற் கின்னும் பன்னிரண்டு மாதமிருக்கிறது. ஆங்கீரச வருஷம் புரட்டாசி மாதம் 3ஆம் நாள்.*

TRANSLATION

The Inner Meaning of Kali Yuga

The true inner meaning of *Kali Yuga* (the final dark age in the traditional cosmic cycle) is based on a specific timeline. The first age lasts for 8 days, the second age for 6 days, the third age for 4 days, and the fourth age lasts for 2 days. This makes a total of 20 days, which is the exact amount of time required to successfully complete the preparation of *Kalpam* (rejuvenating spiritual medicine).

According to traditional time measurements, a single day consists of 60 *Nazhigai* (a unit of time equal to 24 minutes). Each Nazhigai contains 60 *Vinadi* (traditional seconds), and each Vinadi contains 60 *Nodi* (sub-seconds). Therefore, calculating 60 multiplied by 60 multiplied by 60 gives 216,000 Nodi for a single day. For a period of two days, this equals 432,000 Nodi. Ancient writers used a code word to describe these 432,000 small sub-units of time as 432,000 cosmic years. However, the actual physical duration of this Kali Yuga is only 5,000 years.

The four cosmic ages represent four distinct stages of internal alchemy:

- The first age is *Kalanga Margam* (the path of impurity or raw matter).

- The second age is *Dravaga Margam* (the path of liquefaction or acid conversion).
- The third age is *Navaneetha Margam* (the path of softening like butter).
- The fourth age is *Bhasma Margam* (the path of reduction to sacred ash by fire).

The Siddha (a perfected master) who completed this final ash process within the designated time and consumed it gained the title of *Kali Purusha* (the ruler of the final age). By finishing this process in two days and taking the rejuvenating medicine, he achieved Deha Siddhi (physical immortality and perfection of the body).

He now remains entirely invisible to ordinary human eyes, existing in a different form. To live through the designated 5,000 years of this age, he keeps the world moving and active through the sheer power of his thoughts and intentions.

There are still 27 years remaining for the old operations of this world to end. After that, the influence of this hidden ruler will no longer work, and the direct actions of the Jnana Siddha (a master perfected in ultimate divine wisdom) will take over. Furthermore, there are only 12 months left for this world to begin transforming into a Sanmarga (the pure path of truth) world.

This was recorded on the 3rd day of the month of Purattasi (mid-September to mid-October) in the Tamil year of Angirasa.

COMMENTARY A decoding of traditional cosmic timelines, transforming cosmic mythology into practical, internal chemistry and spiritual science.

1. The Mathematical Coded Language

In mainstream ancient texts, the four great cycles of time are described as lasting millions of years, with Kali Yuga alone lasting 432,000 years. Vallalar clarifies that these giant

numbers were never meant to be taken literally as calendar years. They were written in a specific code language used by ancient mystics.

The number 432,000 represents tiny fractions of time used during high-level internal alchemy. By breaking a single day down using traditional fractions, a two-day period yields exactly 432,000 units of time. The text scales down an imposing cosmic timeline into a precise, manageable window of human practice.

2. The Four Alchemical Stages

The four great ages are explained as the four steps of a chemical and spiritual transformation. Instead of external historical periods, they map out how raw physical matter is progressively refined:

RAW STATE	LIQUID STATE	PLIABLE STATE	PURIFIED STATE
Kalanga Margam (Raw Impurity)	Dravaga Margam (Liquefaction)	Navaneetha Margam (Soft like Butter)	Bhasma Margam (Sacred Fire Ash)

This sequence describes a process where the dense elements of the human body are melted down, softened, and finally turned into a refined ash substance that cannot be destroyed by time or disease.

3. Reinterpreting the Ruler of the Dark Age

In standard mythology, the Kali Purusha is viewed as an evil entity responsible for the moral decay of the world. The text alters this definition entirely. He is described as a highly advanced human alchemist who successfully finished the ash

purification process in two literal days. By consuming this medicine, he achieved physical immortality and went into an invisible state of existence. The current world order is not driven by blind fate, but by the continuous mental focus and willpower of this hidden master.

4. The Historical Context of the Timeline

The text provides a specific date from the traditional calendar, which corresponds historically to late September of the year 1872. The statement that only 12 months remained for the world to turn toward the path of truth points directly to the setting up of new spiritual centers of wisdom at that time.

The mentions of a 12-month window and a remaining 27-year period show that this was a prophecy regarding a shift in global consciousness. It marks the boundary where old methods of mental control would gradually fade away, making room for a new golden era governed by pure divine wisdom.

24. THE CONQUEST OF DEATH

> ***24. கால சங்காரம்***
>
> *மார்க்கண்டர்க்காக ருத்திரமூர்த்தி இடது காலால் எமனை உதைத்ததற்கு நியாயம்:- மார்க்கண்ட ரென்பது மயக்கமாகிய மறைப்பென்னும் மரணத்தைத் தவிர்த்தது. ருத்திர னென்பது தனித்த ஆன்ம அறிவு. எமனென்பது மயக்கத்தைத் தரத்தக்க வெகுளி சினம் முதலிய. இடது காலால் எமனை யுதைத்த தென்பது: இடது என்பது சந்திர கலை, காலென்பது பிராணவாயு. ஜனன மரணத்தை உண்டு பண்ணுவது சந்திரசூரியசக்தி. ஆதலால், அஞ்ஞான பாசத்தால் சினமாகிற கூற்றுவன் கட்ட, விவேகியென்னும் மார்க்கண்டன் ருத்திரனென்னும் ஆன்மஅறிவோடு கூடவே, மேற்படி ருத்திரன் பிண்டநஷ்டஞ் செய்கின்ற இடகலையை மேலேற்றி, குணங்களாகிய சூலத்தால் கூற்றையொழித்து, அருளாகிய சத்துவ மயமாய் நீடிக்கச் செய்வது - எமசம்மாரம்.* ***இடது கால்***
> *இடதுகாலால் இயமனை உதைத்தாரென்பது இடையாகிய சத்தி*

என்னும் அருளாகிய ஆன்மஇயற்கையால் தேகத்தை நீடித்துக் கொண்டது

சுரர் அசுரர் என்பதற்குப் பொருள்:- சுரர் என்பது அறிவுடைய ஜீவர்கள் முதல் வாசனாதி வஸ்துக்களெல்லாம் சுரர். அகங்காரி முதல் துர்க்கந்த வஸ்துக்களெல்லாம் - பூமிக்கள் தோன்றுங் கந்தமூலம் - அழுக்குடைய வஸ்து - இவைகள் அசுரர். மேலும் அறிவின் உயர்ச்சி தாழ்ச்சியால் தேவரென்றும் மனிதரென்றும் சொல்லப்பட்டதே தவிர, வேறு எந்தக் காரணத்தாலுமல்ல. ஆனால் தயை விசேஷமிருக்க வேண்டுமென்பது அறிவு உயர்ச்சியில் அடங்கிவிட்டது. தேவர்களுக்கு நான்கு கை என்பத தயையின் விசேஷத்தைக் குறித்துச் சொன்னதே தவிர வேறில்லை. தயையே வடிவமாக இருக்கின்ற புண்ணிய தேகிகளே தேவர்கள்...

மனிதரும் தேவரும்
அறிவினது உயர்ச்சியினாலும் தாழ்ச்சியினாலும் தேவரென்றும் மனிதரென்றும் சொல்லப்பட்டதே தவிர வேறே யெந்தக் காரணத்தினாலும் அல்ல. ஆனால் தயை விசேஷ மிருக்கவேண்டிய தென்பது அறிவு உயர்ச்சியிலடங்கி விட்டது. தேவர்களுக்கு 4 கையென்பது ஈகைபற்றிய தயை விசேஷத்தைக் குறித்துச் சொன்னதே தவிர வேறல்ல. ஆகையால் தயவே வடிவமாக இருக்கிறவர்களே புண்ணிய தேகிகள். அவர்களே தேவர்களு மாவர். சுரர் அசுரர்
சுரர் அசுரர் என்பதற்குப் பொருள்:- சுரர் என்பது திராவகம், வாசனை, மேலேறிய அறிவுடைய ஜீவர்களாம். அசுரர் என்பது குழித்தைலம், அழுக்குடைய வஸ்து, கிழங்கு, துர்வாசனை, துர்வாசனையுடையவர்கள், துர்க்குண மனுஷ்யர்கள்

பிரமா அன்னமாகவும் விஷ்ணு வராகமாகவும் உருவங்கொண்டார் என்பதன் பொருள்:- பாச அறிவும் பசுஅறிவும் ஆம். ஒரு பொருளைக் காணுந் தன்மையுடையது பாசஅறிவு. பசுஅறிவாவாது - பொறி புலன்களாலே அறியப்பட்டது ஜீவ அறிவு. மலத்தில் அழுந்துவது பாசம். பகுத்தறிவது பசு. மேலுங் கீழுஞ் செல்லுதலால், பாதாளத்திலும் ஆகாசத்திலும் தேடினாரெனச் சொன்னது. மேலும், ஒவ்வொரு வஸ்துவிலும் பதி பசு பாச லக்ஷணம் உண்டு.

TRANSLATION The inner meaning behind the story of Rudramurthi (the divine aspect of destruction and transformation) kicking Yama (the lord of death) with his left foot to save Markandeya (the young devotee destined to die early) is as follows.

Markandeya represents the state of overcoming death, which is nothing but the mental confusion that veils true reality. Rudra represents the pure, independent knowledge of the soul. Yama represents destructive qualities like anger and explosive rage that create this inner confusion.

Kicking Yama with the left foot has a specific physical and energetic meaning. "Left" refers to the Chandra Kalai (the lunar breath current flowing through the left nostril), and "foot" or "leg" refers to the Prana Vayu (the vital life-force air).

The cycle of birth and death is created by the dual energies of the sun and the moon inside our body. When the messenger of death, acting as anger born out of spiritual ignorance, tries to bind a wise person, that person aligns completely with the pure knowledge of the soul.

By doing this, the practitioner takes control of the *Idakala* (the subtle left breath channel), which normally causes the physical body to decay over time, and raises its energy upward. They then destroy the power of death using the *Shula* (the symbolic trident representing refined inner qualities). This process fills the body with Sattva (the quality of purity, peace, and light) and divine grace, allowing life to be greatly prolonged.

Kicking death with the left foot simply means using the grace-filled energy of the left breath channel to extend the lifespan of the physical body.

The true meaning of the words *Suras* (beings of light) and *Asuras* (demonic forces) comes down to qualities and intelligence. The word *Sura* refers to highly intelligent living

beings, pure medicinal liquids, sweet scents, and souls with elevated consciousness.

The word *Asura* refers to arrogant mindsets, foul-smelling things, root vegetables that grow hidden in the soil, impurities, crude oils extracted from deep pits, bad odors, toxic people, and individuals with harmful habits.

The division between *Devas* (heavenly beings) and ordinary humans is based entirely on the elevation or decline of their intelligence, and for no other reason. True intelligence naturally includes a deep sense of compassion.

When ancient stories state that gods have four arms, it is a symbolic way to highlight their extraordinary capacity for charity and kindness. Therefore, virtuous people whose very lives are shaped by active compassion are the true gods.

The Stories describe Brahma (the creator aspect of the divine) transforming into a swan to fly upward and Vishnu (the preserver aspect of the divine) transforming into a boar to dig downward to find the boundaries of Shiva's pillar of fire. The true meaning of this story represents the concepts of *Pasa Arivu* (knowledge bound by material attachments) and *Pasu Arivu* (the limited knowledge of the individual soul).

Pasa Arivu is the tendency to look at and evaluate external things. It sinks into impurities and material bonds. *Pasu Arivu* is the capacity to analyze things through the five senses. Because these two types of knowledge search up and down, the scriptures poetically state that they searched through the heavens and the underworld. In reality, every single entity in existence contains the three traits of *Pati* (the supreme divine source), *Pasu* (the individual soul), and *Pasa* (material bondage).

COMMENTARY In popular folklore, the teenager Markandeya is saved from the noose of death when the god Shiva steps out of a stone pillar and kicks the lord of death. The text transforms

this external miracle into a precise method of breath control and emotional management.

Anger as Physical Suicide: The text establishes that death is not an external entity with a noose. Death is a physical process triggered by emotional toxicity, specifically internal seething and external rage. These intense emotional states destabilize the nervous system and accelerate the aging and decay of physical tissues.

The Physics of the Left Breath: In traditional subtle anatomy, the breath alternates between the right nostril (associated with heat and processing) and the left nostril (associated with cooling and conservation). The text notes that unmanaged breathing patterns through the left channel normally led to systemic energy loss. However, when a person uses conscious spiritual focus, they can flip this dynamic. They direct this cooling, life-preserving lunar energy upward to neutralize the stressful, heating effects of anger, effectively halting the internal clock of biological decay.

25. GODS & DEMONS

> ***25. சுரர் அசுரர்***
>
> *சுரர் அசுரர் என்பதற்குப் பொருள்:- சுரர் என்பது அறிவுடைய ஜீவர்கள் முதல் வாசனாதி வஸ்துக்களெல்லாம் சுரர். அகங்காரி முதல் துர்க்கந்த வஸ்துக்களெல்லாம் - பூமிக்கள் தோன்றுங் கந்தமூலம் - அழுக்குடைய வஸ்து - இவைகள் அசுரர். மேலும் அறிவின் உயர்ச்சி தாழ்ச்சியால் தேவரென்றும் மனிதரென்றும் சொல்லப்பட்டதே தவிர, வேறு எந்தக் காரணத்தாலுமல்ல. ஆனால் தயை விசேஷமிருக்க வேண்டுமென்பது அறிவு உயர்ச்சியில் அடங்கிவிட்டது. தேவர்களுக்கு நான்கு கை என்பது தயையின் விசேஷத்தைக் குறித்துச் சொன்னதே தவிர வேறில்லை. தயையே வடிவமாக இருக்கின்ற புண்ணிய தேகிகளே தேவர்கள்.*

மனிதரும் தேவரும்

> *அறிவினது உயர்ச்சியினாலும் தாழ்ச்சியினாலும் தேவரென்றும் மனிதரென்றும் சொல்லப்பட்டதே தவிர வேறே யெந்தக் காரணத்தினாலும் அல்ல. தேவர்களுக்கு 4 கையென்பது ஈகைபற்றிய தயை விசேஷத்தைக் குறித்துச் சொன்னதே தவிர வேறல்ல. ஆகையால் தயவே வடிவமாக இருக்கிறவர்களே புண்ணிய தேகிகள். அவர்களே தேவர்களு மாவர்.*

சுரர் அசுரர்

> *சுரர் என்பது திராவகம், வாசனை, மேலேறிய அறிவுடைய ஜீவர்களாம். அசுரர் என்பது குழித்தைலம், அழுக்குடைய வஸ்து, கிழங்கு, துர்வாசனை, துர்வாசனையுடையவர்கள், துர்க்குண மனுஷ்யர்கள்.*

TRANSLATION

The text defines gods and demons based on choices and character rather than birth. *Suras* represent clean habits, intelligence, and empathy. *Asuras* represent physical and mental impurities, such as heavy diets consisting of hidden root vegetables, and toxic behavior patterns. The text simplifies complex theology by stating that intelligence is incomplete without active compassion. The four arms of the gods are simply symbols of an expanded capacity to help and to give to others.

26. THE SEARCH FOR THE BEGINNING & THE END

> ***26. அடி முடி தேடல்***
>
> *பிரமா அன்னமாகவும் விஷ்ணு வராகமாகவும் உருவங்கொண்டார் என்பதன் பொருள்:- பாச அறிவும் பசுஅறிவும் ஆம். ஒரு பொருளைக் காணுந் தன்மையுடையது பாசஅறிவு. பசுஅறிவாவது - பொறி புலன்களாலே அறியப்பட்டது ஜீவ அறிவு. மலத்தில் அழுந்துவது பாசம்.*

> *பகுத்தறிவது பசு. மேலுங் கீழுஞ் செல்லுதலால், பாதாளத்திலும் ஆகாசத்திலும் தேடினாரெனச் சொன்னது. மேலும், ஒவ்வொரு வஸ்துவிலும் பதி பசு பாச லக்ஷணம் உண்டு.*

TRANSLATION

The story of the swan and the boar searching for the ends of a pillar of light explains the boundary of human intellect.

The text shows that you cannot find the divine source using external analysis or sensory exploration. No matter how high or deep the intellect searches, it cannot grasp pure spiritual light until it moves past ordinary logic.

PURANIC SYMBOL	INNER COGNITIVE PRINCIPLE
Brahma as a Swan	**Pasa Arivu** (External knowledge tied to objects)
Vishnu as a Boar	**Pasu Arivu** (Sensory knowledge tied to the ego)

27. BRAHMA'S PUNISHMENT

> *27. **பிரம தண்டனை***
>
> *பிரம பிரம தேவனுக்கு ஐந்து முகமாவன: ஆணவம், காமியம், மாயை, திரோதை, மாமாயை. இவைகளில் ஆணவம் என்னும் ஒரு தலை மாத்திரம் பரமசிவத்தினால் அரியப்பட்டது. பிரமதேவனது ஒரு சிரசை வெட்டும்பொருட்டுத் தோன்றின ருத்திரனுக்கு ஐந்து தலையாவன: இச்சை, ஞானம், கிரியை, ஆதி, பரை என்னும் ஐந்துமாம்.*
>
> *இதுபோல் இராவணனது பத்துத்தலையும் அகங்காராதிகள் என அறிவும்.*

TRANSLATION Brahma originally had five faces. These faces represent five limitations: *Anavam* (egoism or pride), *Kamiyam* (desire-driven actions), *Maya* (cosmic illusion), *Thirothai* (the obscuring power that hides spiritual truth), and *Mamaya* (the grand primal illusion). Shiva cut off only one of these heads, the one representing *Anavam*.

The fierce form of Rudra (the divine aspect of destruction) that appeared to cut off Brahma's head also possessed five faces. His faces represent five divine energies: *Icchai* (pure willpower), *Jnana* (spiritual wisdom), *Kriya* (divine action), *Aadhi* (the primal source energy), and *Parai* (the supreme divine power). In the exact same way, the ten heads of the demon king Ravana represent the ten varieties of egoistic pride and selfish thoughts.

28. SARASVATI'S NOSE BEING CUT

> ***28. சரஸ்வதியை மூக்கறுத்தது***
> *பிரமதேவன் பத்தினியாகிய சரஸ்வதியை மூக்கறுத்தது யாதெனில் பிரமதேவனது சிரசில் ஒரு முகமாகிய அகங்கார தத்துவத்திற்கு உபகருவியாவன. அவரது பத்தினியாகிய சரஸ்வதி. மேற்படி கல்வியின் முகப்பை அல்லது முகத்தலையாகிய மூக்கை அறுத்தது என்பது அடக்கியது. இல்லாவிட்டால், அபரஞானமே ஒழியப் பரஞானம் வராது.*

TRANSLATION As for the cutting of the nose of Sarasvati, the wife of the god Brahma, it is as follows: His wife, Sarasvati, is an auxiliary instrument for the principle of egoism, which is one of the faces on Brahma's head.

The "nose" is the facade of learning, its very "face-head," and cutting it means it was subdued. If this is not done, only lower knowledge will come, not higher knowledge.

COMMENTARY Sarasvati is the goddess of learning, but when knowledge serves egoism, it becomes an obstacle. Her "nose" symbolizes the most prominent and outward-facing aspect of learning—the arrogance and public display of knowledge for self-aggrandizement. "Cutting the nose" means subduing this intellectual pride. Until the ego attached to learning is overcome, one can only attain worldly, or "lower," knowledge; true spiritual wisdom remains inaccessible.

29. CHANDRA'S CURSE

29. சந்திர சாபம்

சந்திரனுக்கு இரண்டு தண்டனை என்பது யாதெனில்: கணபதியாகிய அவாவை உல்லங்கனம் பண்ணினதால் சண்டாளத்துவம் நேரிட்டது. சந்திரனுக்குக் கலைகுறைந்ததும் சிவன் சிரசில் தரித்துக் கொண்டதும் யாதெனில்: தக்கனாகிய ஜீவபோதத்திற்குப் பெண்கள் என்னும் உபகரணங்கள் 27. இவற்றை மனமாகிய சந்திரனுக்குக் கல்யாணம் என்னும் செயற்கையைச் செய்து, சமமாகப் பார்க்கும்படித் தக்கன் சொன்னதைத் தடுத்து, கிருத்திகை உரோகிணியாகிய ஆசை மோகம் இரண்டையும் பாராட்டி, மற்றப் பெண்களைச் சந்திரன் அலக்ஷியம் செய்தான்.

செய்யவே, தக்கனது சாபத்தால் பதினாறு கலையின் கண்ணியங்கெட்டு ஒவ்வொன்றாய்க் குறைய பயங் கொண்டு பிரமாவாகிய பாச அறிவினிடத்துச் சொன்னான். பிரமன் தக்கனது பலத்தை எண்ணித் தன்னால் முடியாது என்று பதியாகிய சுத்த அறிவினிடத்தில் சொல்லும்படிச் செய்தான். அங்ஙனம் சொல்லலும், சிவமானது சந்திரனாகிய மனத்தின் வியாபார கலைகளை ஒடுக்கி, ஒரு கலையான சுத்த மனத்தைத் தானாகிய அறிவின் சிரம் என்னும் பிரஞ்ஞையில் தரித்து, சாபம் வீண் போகாமல் ஏறியும் குறைந்தும் இருக்கும்படி செய்தது. இப்படிச் செய்யாவிட்டால் அனுபவம் வராது.

TRANSLATION The two punishments given to Chandra (the moon, which represents the human mind) are explained as follows. First, because the moon disregarded Ganesha (the deity representing obstacle-creating desire), he fell into an impure, degraded state of existence.

Second, there is an inner meaning behind why the moon loses its phases and why Shiva (the supreme divine consciousness) wears it on his head. Daksha (the character representing individual ego-consciousness) had 27 daughters who function as tools of sensory perception. Daksha created an artificial union called marriage, joining these 27 tools with the moon. Daksha instructed the moon to treat all of them equally, but the moon refused. Instead, the moon favored only two wives, Krithika and Rohini, who represent worldly desire and infatuation, while completely ignoring the other 25 wives.

Because of this neglect, Daksha cursed the moon, causing his 16 Kalas (the phases or units of mental energy) to lose their strength and decrease one by one. Terrified, the moon went to Brahma (the creator deity representing knowledge bound by material attachments). Brahma considered Daksha's power and realized he could not help, so he directed the moon to appeal to Pati (the supreme master representing pure, absolute knowledge).

When the moon surrendered there, Shiva subdued the restless activities and fluctuations of the mind. He took one single phase, which represents the purified mind, and placed it on his own head, which represents supreme spiritual awareness. Shiva made sure the curse was not wasted by allowing the moon to grow and shrink in cycles. If the mind is not managed this way, true spiritual experience cannot happen.

COMMENTARY This passage is an example of **esoteric or symbolic interpretation** of Hindu mythology. Rather than treating the story as a literal historical event, it interprets each

character as representing a psychological or spiritual principle. This style of interpretation is found in several Indian spiritual traditions, though the specific symbolism here is not universally accepted.

Here's a step-by-step explanation.

The Moon (Chandra) = The Human Mind

In many Hindu philosophical traditions, Chandra represents the **mind (manas)**.

Why?

- The moon is constantly changing, just like our thoughts.
- It reflects light instead of producing its own, just as the mind reflects consciousness rather than being consciousness itself.
- It waxes and wanes, symbolizing changing emotions and mental states.

So, whenever the story talks about the moon, this interpretation reads it as talking about **your own mind**.

First Punishment: Ignoring Ganesha

Ganesha is traditionally worshipped before beginning any undertaking because he removes obstacles. This interpretation gives Ganesha a more psychological meaning. It says Ganesha represents **desire that creates obstacles**. The moon (mind) ignored this principle. As a result: the mind became impure and fell into suffering. The underlying lesson is that if the mind refuses to understand or master desire, desire eventually controls the mind.

Daksha = Ego

Daksha is interpreted here as the **individual ego ("I"-consciousness)**. The ego creates identification with the body and senses. So, Daksha arranging marriages symbolizes the ego binding the mind to sensory experience.

The 27 Daughters = The 27 Lunar Mansions / Faculties of Perception

Traditionally Daksha had 27 daughters who became the wives of the moon. Literally, they correspond to the 27 **Nakshatras** (lunar constellations).

This symbolic interpretation instead says: the 27 daughters represent the different channels through which consciousness experiences the world. They symbolize the many ways the senses and mind can function.

Marriage = Attachment

Marriage here does **not** mean literal marriage. It symbolizes:

the joining of the mind with sensory perception. The ego binds the mind to external experience.

Rohini and Krithika

Among the 27 wives, the moon favored especially Rohini and Krittika.

This interpretation assigns them symbolic meanings:

- Rohini = attraction
- Krithika = worldly desire

Instead of using all the senses wisely, the mind becomes obsessed with pleasure.

The mind pays attention only to things it likes.

We experience this every day. For example: Imagine trying to study while your phone keeps attracting your attention. Your senses still receive information from everything else... but your mind clings only to what gives pleasure. That is "favoring Rohini."

The Curse

Because the mind becomes attached to only desire, the ego "curses" it. The result: the moon loses its sixteen Kalas.

What are the 16 Kalas?

"Kala" literally means a "part," "digit," or "portion."

The full moon has sixteen Kalas. Spiritually these represent the completeness of the mind. Some traditions associate them with:

- vitality
- memory
- intelligence
- imagination
- emotional strength
- subtle mental capacities

The exact list varies across traditions. Losing the Kalas means:

the mind loses its fullness and clarity. Attachment drains mental power.

Going to Brahma

The moon first seeks help from Brahma.

Here Brahma symbolizes:

knowledge that still belongs to the world, for example:

learning,
scripture,
intellect,
concepts.

The interpretation says: ordinary knowledge cannot completely free the restless mind So Brahma sends the moon elsewhere.

Going to Shiva

The moon finally surrenders to Shiva. Shiva represents:

- pure awareness
- supreme consciousness
- liberation
- the Self beyond the mind

Only this highest awareness can truly transform the mind.

Shiva Wearing the Crescent Moon

This is one of Shiva's most famous symbols. Instead of letting the moon disappear, Shiva places only **one crescent** on his head. The symbolic meaning given here is: the purified mind is no longer the master—it becomes a servant of higher consciousness.

Notice where the moon sits. Not in Shiva's heart. Not in his hand. On his head. The head symbolizes supreme wisdom. The mind is now controlled by wisdom rather than by desire.

Why Does the Moon Still Wax and Wane?

The passage says Shiva does **not** completely remove Daksha's curse.

Instead, he lets the moon continue to grow and shrink.

Why? Because an active mind naturally has changing thoughts. Spiritual realization does not necessarily destroy mental activity; rather, it places the mind under the guidance of higher awareness. The waxing and waning symbolize the mind's ongoing cycles, while the crescent on Shiva's head symbolizes that these fluctuations no longer dominate consciousness.

The Overall Teaching

The story can be read as an allegory of inner spiritual development:

1. The **mind** becomes attached to worldly pleasures.
2. This attachment weakens and fragments it.
3. Mere intellectual knowledge cannot fully solve the problem.
4. The mind must surrender to higher consciousness.
5. When purified, the mind becomes an instrument of wisdom rather than a source of bondage.
6. Mental activity may continue, but it is no longer the ruler of one's life.

30. DAKSHA'S SACRIFICE

> ***30. தக்ஷ யாகம்***
> *தக்கன் என்பது யான் எனது என்று அகங்கரிக்கும் ஜீவபோதம், தக்கன் யாகத்தை அழித்தது என்பது ஜீவபோதத்தை அழித்தது.*

TRANSLATION Daksha is the consciousness of the life-principle that egotistically thinks "I" and "mine." The destruction of Daksha's sacrifice is the destruction of that life-principle's consciousness.

COMMENTARY An insight for understanding the myth of Daksha. The story is not about an ancient king's failed ritual, but about the necessary spiritual act of dismantling the possessive, individualized ego. This ego, which is centered on the sense of "I" and "mine," is the true sacrifice that must be destroyed for liberation.

31. THE SLAYING OF SURAPADMA

31. சூரபத்ம சம்ஹாரம்

பதுமாசுரன் என்பது: பதுமம் - நாபி, அ - அவா, சுரன் - சுழித்து எழுதல். நாபியினிடமாய் அடங்காமல் எழும்பும் குணத்தை அடக்கியும் தடைபடாதது பத்மாசுரனாகிய அவா. கஜமுகம் என்பது மதம். சிங்கமுகம் என்பது மோகம். இவைகளை வெல்வது ஐந்தறிவாலும் உபசத்தியான பஞ்ச சத்தியாலுங் கூடாது. ஆதலால் சிவத்தால் தடைப்பட்டது. சுப்பிரமணியம் என்னும் ஷண்முகரால் சம்மரிக்க வேண்டியது எப்படி எனில்: பஞ்ச சத்தியோடு அனன்னியமாகிய சம்வேதனை என்னும் அருட்சத்தியையுங் கூட்டிச் சுத்த அறிவே வடிவாகிய ஆறறி வென்னும் முகங்களோடு, சுத்தஞானம் சுத்தக்கிரியை என்னும் சத்தியுடன், கூர்மை பொருந்திய வேல் என்னும் விவேகத்தால், தயாவடிவாய் அவா மோக மதங்களை நாசஞ் செய்வது சூரசம்மாரம். மயில் என்பது மேற்படி தத்துவங்கள் நஷ்டமானாலும் அவற்றின் அக்கிரமம் அதிக்கிரமம் கெட்டுக் கிரமம் மாத்திரம் இருப்பது. பூர்வ வாசனாதிகள் பல வண்ணமாய் விரிந்து ஆடுவது இயல்பாதலால், அவற்றை அசைய வொட்டாது மத்தியில் ஏறி இருப்பதாகிய சுத்த அறிவே ஷண்முகம். விகல்ப ஜாலமே மயில். இவ்வண்ணமே அண்டத்திலும் உண்டு. மேலும், நமது புருவ மத்தியில் ஆறு பட்டையாய் மணிபோல் ஓர் ஜோதி யிருக்கிறது. அந்த ஜோதியே ஷண்முகம்

TRANSLATION Padmasura means: *padmam* (lotus) is the navel, *a* is craving, and *suran* is that which swirls up. Padmasura is the craving that, though subdued, rises uncontrollably from the navel region. Gajamukha (the elephant face) is pride.

Simhamukha (the lion face) is delusion. Conquering them cannot be done by the five senses or the five auxiliary powers. Therefore, it was checked by Shiva.

How it must be destroyed by Subramanya, also called Shanmukha: By adding the Grace-power of intuitive awareness, which is non-different from the five powers, he becomes the six faces that are the very form of sixfold pure consciousness. With the powers of pure wisdom and pure action, and with the sharp spear that is discernment, he, as the embodiment of compassion, destroys craving, delusion, and pride. This is the slaying of the Sura. The peacock represents the state after these principles are destroyed; their disorder and excess are gone, but their orderly nature remains. Since it is natural for past latent tendencies to unfold and dance in many colors, the pure consciousness that mounts them in the middle and keeps them from moving erratically is Shanmukha. The peacock is the web of mental fabrications. This same pattern exists in the macrocosm. Furthermore, between our eyebrows, there is a gem-like light with six facets. That very light is Shanmukha.

COMMENTARY The epic battle with the demon Surapadma is shown to be an internal, psychological war. The demon and his cohorts are not external beings but forces within us: craving rising from the body's core, along with pride and delusion. These deep-seated tendencies cannot be overcome by ordinary sense-powers. A higher, integrated consciousness is needed, personified as the six-faced Shanmukha, who combines the five primary divine powers with the crucial element of Grace. His weapon is not of metal, but is sharp discernment. The victory is compassionate, not punitive. The peacock he rides symbolizes the mind's latent tendencies, which are not annihilated but brought under the control of pure consciousness, their chaotic energy now serving an orderly purpose. Finally, this cosmic drama is located at a

precise point for meditation: the six-faceted light between the eyebrows is the divine warrior, Shanmukha.

32. FEEDING KUNDODARA

32. குண்டோதரனுக்கு அன்னமிட்டது

குண்டோதரனுக்கு அன்னமிட்டார் என்பதற்குப் பொருள்: குண்டோதரம் என்பது துத்தநாகக் குடாக்கு, ஓதனமென்பது அன்னம், தரன் என்பது பசியில்லாதவன். மேற்படி நாகத்தைச் சுண்ணஞ்செய்து பசியில்லாதவனுக் களிக்க விசேஷ பசி உண்டாகும். எப்படியெனில்: நாகக்கொட்டையை மைபோலாட்டி, நாகத்திற்குப் பிடிப்பித்துச் சிறுபுடமாய்ப் பத்திட்டு எடுத்து, நாலிலொன்று சூதஞ்சேர்த்து, வட்டாக்கிக் கருந்துளசியால் கவசித்துச் சீலைமண் செய்து, புடமிடச் சுண்ணமாம். இதுபோல் மற்ற விளையாடல் முழுமையும் ஒருவாறு,

கல்ப நியாயம்

நாகக்கொட்டையை அரைத்து நாகத்துக்குக் கவசம் செய்து, சிறுபுடம் 10 போட்டுச் சுறுக்கிட்டு, அதற்கு நாலிலொன்று சூதம் தொந்தித்து, துளிசியிலை அரைத்துக் கவசம் செய்து புடம் போட்டால் சுண்ணமாகும். அதை எடுத்துப் பசியில்லாதவனுக்கு நவநீதத்தில் கொடுக்க இரண்டரை நாழிகையில் பசி உண்டாகும். இதுதான் குண்டோதரனுக் கன்னமிட்ட தென்பது. கல்ப நியாயம்.

TRANSLATION The meaning behind the story of feeding Kundodhara (a mythological character with an insatiable appetite) is connected to alchemy.

The name Kundodhara can be broken down into alchemical terms: *Kunda* refers to a zinc vessel, *Odhanam* means food, and *Tharan* means someone who completely lacks a natural appetite. When zinc is processed into *Chunnam* (note: a highly

refined calcinated medical ash used in traditional South Indian alchemy) and given to a person who cannot eat, it creates an exceptionally strong hunger.

The method to prepare this medicine is as follows: Grind zinc ore into a smooth paste and use it to coat a piece of zinc metal. Place this coated metal into a series of ten small *Pudams* (an alchemical heating process using specialized earthen kilns filled with cow dung cakes) to purify and reduce the metal. Next, take this processed zinc and combine it with one-fourth its weight of *Sootham* (purified mercury). Shape this mixture into a flat, round pellet. Wrap this pellet completely in a paste made from black holy basil leaves. Cover the wrapped pellet with *Seelaimann* (note: a traditional sealing method using layers of clay-soaked cloth) and apply heat once more in a kiln. This final heating turns the metal mixture into a pure white ash powder.

When a person who has completely lost their appetite takes this ash powder mixed with *Navaneetham* (fresh butter), they will experience a powerful hunger within two and a half *Nazhigai*.

This medicinal cure is the true reality behind the myth of feeding Kundodhara. All other divine stories of miracles can be understood in a similar practical way.

COMMENTARY This text strips away a famous myth where the god Shiva creates a demon with a bottomless stomach to consume a massive feast, converting it into a literal chemical recipe from *Vadha Vaidyam* (the alchemical medical science of the Siddha sages).

The text explain how to treat severe digestive failure or chronic loss of appetite through metallurgy. Raw metals like zinc and mercury are highly toxic to the human body. The text outlines a strict thermodynamic purification process to solve this problem. By heating the zinc multiple times with organic

materials like holy basil and clay, the metal undergoes a chemical transformation. It turns into a bio-available oxide ash.

When this ash is delivered into the stomach using butter as a carrier fat, it safely stimulates the digestive tract and restores standard metabolic function.

33. CHURNING THE OCEAN OF MILK

33. பாற்கடல் கடைந்தது
திருப்பாற்கடல் கடைந்து அமுதபானம் தேவர்கள் செய்யும் பொருட்டு விஷத்தை ருத்திரர் உட்கொண்டா ரென்பதற்குப் பொருள்:- திருப்பாற்கட லென்பது தேங்காய். அமுதமென்பது அதன் ஜலம். தேங்காயின் பாலிலுள்ள எண்ணெயே விஷம். மேற்படி எண்ணெயாகிய விஷத்தைப் போக்குவது முப்பூவாகிய ருத்திரன். ஆதலால், தேங்காய்ப் பாலிலுள்ள விஷமாகிய எண்ணெயை முப்பூவால் போக்குவது ருத்திரன் விஷம் சாப்பிட்டது. மற்றக் கடல்கள் யாவும் இட்சு, மது முதலிய வஸ்துக்களே. இவ்வாறு, அண்டத்தினும் பிண்டத்தினும் பௌதிகத்தினும் தாதுக்களினும் ஓஷதியினும் கடல்கள் உள.

திருப்பாற்கடல்

திருப்பாற்கட லென்பது தேங்காய். அமுத மென்பது ஜலம். தேங்காய்ப் பாலைப் பிழிந்து முப்பூவைப் போட அமுதமாம். விஷமுண்டா ரென்பது தேங்காயிலுள்ள எண்ணெயை முப்பூவால் போக்குவதே விஷஞ் சாப்பிடுவ தென்பதற்குப் பொருளாம். கருப்பஞ்சாற்றுக்கட லென்பது கரும்பு, மதுக்கட லென்பது தேன்

TRANSLATION The scriptures describe *Rudrar* (the divine aspect of destruction and transformation) drinking a deadly poison so that the gods could safely churn the cosmic ocean of milk and drink the nectar of immortality. The true meaning of this story is found in daily elements. The ocean of milk represents a common coconut, and the nectar of immortality is simply the fresh water found inside it.

The heavy oil contained within the squeezed milk of the coconut is considered the poison because it is dense and difficult for the body to process safely during high-level preparations.

Rudra represents *Muppu* (notea legendary master formula made of three specialized salts used by ancient alchemists to amplify medicines). Using this three-salt compound to neutralize and remove the heavy oil from the coconut milk is what the myth actually means when it says Rudra drank the poison.

The other symbolic oceans mentioned in ancient myths represent regular physical substances like *Ikshu* (sugarcane juice) and *Madhu* (honey). These distinct types of oceans exist everywhere: throughout the macrocosm of the universe, inside the microcosm of the human body, within physical elements, within minerals, and inside medicinal herbs.

COMMENTARY This section decodes the famous myth of the churning of the ocean of milk (*Samudra Manthan*). Instead of a cosmic battle between gods and demons using a mountain and a giant serpent, the text explains the story as a description of plant chemistry and internal wellness.

Squeezed coconut milk is highly nutritious, but its raw fat and oil content can burden the human liver and digestive system when consumed in large, concentrated amounts during intensive spiritual practices. In the vocabulary of the ancient

alchemists, this heavy, obstructing component was called the poison.

To unlock the life-extending properties of the coconut water and milk, practitioners used *Muppu*. This tri-salt compound acts as a catalyst, cracking the heavy oils and purifying the liquid into a clear essence that supports health.

The text reminds us that cosmic myths are simply scaled-up descriptions of patterns that happen inside our own bodies and local plants.

34. RECLINING IN THE OCEAN OF MILK

> ***34. பாற்கடலில் பள்ளிகொண்டது***
>
> *ஆகாரம் உண்டவுடனே ஜீரணமாய்ப் பால்வண்ணமாக ஆகாரப் பையில் வெண்மை நிறமாக இருப்பது திருப்பாற்கடல் என்றும், அதனடியில் உண்டாம் பசி - தீவிர சத்தியாகிய உஷ்ணம் - வடவா முகாக்கினி என்றும், இரண்டிற்கும் மத்தியில் உண்டாகிய சீதளம் விஷ்ணு பள்ளிகொண்டது என்றும் சொல்வது. திருப்பாற்கடலில் விஷ்ணு பள்ளிகொண்டது இது தான்.*

TRANSLATION Right after a person eats a meal, the food is broken down and turns into a milky-white fluid inside the stomach bag. This white digestive fluid is what the scriptures call the ocean of milk. The intense hunger and chemical heat generated directly beneath this fluid is a powerful energy known as *Vadavamugagni* (a mythological, fierce underwater fire).

The pleasant, cool, and perfectly balanced state that arises right between this milky digestive fluid and the intense heat is described in myths as *Vishnu* (the divine aspect of preservation and balance) reclining peacefully. This biological harmony is the true reality behind the image of Vishnu sleeping on the ocean of milk.

COMMENTARY This final passage provides a clear explanation of human digestion, showing that grand religious imagery often describes basic internal biology.

MYTHOLOGICAL IMAGE	PHYSICAL DIRECT EQUIVALENT
The Milky Ocean	Digested food turning into milky chyme in the stomach
Vadavamugagni (Ocean Fire)	The intense heat and acids generated by digestion
Vishnu Reclining in the Middle	The cool, balanced state of metabolic homeostasis

In mainstream art, Vishnu is shown resting on a coiled serpent in the middle of a white ocean. The text explains this as a description of metabolic balance. When food enters the stomach, it liquefies into a milky substance called chyme. This chemical breakdown requires intense acid heat, which the ancients called an underwater fire. If this heat becomes too high, it causes inflammation; if it is too low, food rots.

The cooling, protective intelligence that manages this chemical reaction, ensuring the stomach digests food comfortably without burning itself, is the preserving force called Vishnu. True peace is found by maintaining this smooth internal balance.

35. NARAYANAN

> ***35. நாராயணன்***
>
> *நாராயணன் என்பதன் பொருள்: அப்பு தத்துவத்தின் அதிஷ்டான கர்த்தாவென்றும், அப்பு தத்துவத்தில் தோன்றினவன் என்றும், நர விசேஷணப் பிறப்பை*

> *உடையோன் என்றும், நரனில் தோன்றினோன் என்றும், மாயாகோஷத்தை அல்லது நடப்பை உயிர்க்கு உண்டு பண்ணுவோன் என்றும், இன்ப சத்தியை உயிர்க்கு ஊட்டுவோன் என்றும் கொள்ளலாம். இன்னும் பலவேறு வகையிலும் கொள்ளலாம். நாரம் ஜலத்தில், அணன் உற்பத்தியானவன், ந மாயையினுடைய, ர கோஷம் - நடப்பு - வியாபாரத்தை, ய - உயிர்களுக்கு, ண - உண்டுபண்ணுகிறவன். ந பிரகிருதியினுடைய; ர சேட்டிப்பை, ந ஆதிசத்தியினுடைய, ர இன்பத்தை...*

TRANSLATION The true meaning of the name Narayanan (a primary name for the divine aspect of preservation) can be understood in several ways. It refers to the ruling lord of the Appu (water element), one who emerged from the water element, one who takes a human-like birth, or one who is born from humanity.

It also means the force that creates the casing of *Maya* (veiling power) or worldly activity for living souls, and the one who feeds the energy of bliss to those souls. It can be interpreted in many other ways as well.

Looking at the individual syllables of the name:

- *Naram* means in water, and *Anan* means one who is born or produced.
- Alternatively, *Na* represents the operation of cosmic illusion, *Ra* represents its casing or worldly activity, *Ya* represents living souls, and *Na* means the one who creates it.
- In another way, *Na* represents Prakriti (primordial nature) or Adi Sakti (the primary divine energy), while *Ra* represents its active movement or the sweet bliss it provides.

36. GARUDAN

> ***36. கருடன்***
>
> *கருடன்மீது விஷ்ணு ஏறியது என்பது: க ஜலம், ரு கருமை, ட வெண்மை. ஆதலால் விளங்கா வெண்மையாகிய ஜலத்தின் பின் தோன்றும் செம்மைக்கு இடையில் கருமையாகிய நீராவியே விஷ்ணு. ஆதலால், சீத வஸ்துக்களெல்லாம் விஷ்ணு; அணுத்துவ மெல்லாம் பிரமா; உஷ்ணத்துவ மெல்லாம் ருத்திரன். இது போல் மற்றத் தத்துவங்களையும் அறியவும்.*

TRANSLATION The story of Vishnu (the divine aspect of preservation) riding on Garuda (his eagle-like vehicle) has an inner symbolic meaning. The syllable *Ka* represents water, *Ru* represents blackness, and *Da* represents whiteness. Vishnu represents the black water vapor that appears between the unseen white state of water and the red state that follows.

Therefore, everything possessing coolness represents Vishnu. Everything possessing atomic subtlety represents Brahma (the creative aspect of the divine). Everything possessing heat represents Rudra (the transformative aspect of the divine). In the same way, understand the symbolic meaning of the other tattvas (fundamental principles of reality).

COMMENTARY This passage translates a famous religious image into basic physics and meteorology. A god riding a giant eagle through the sky is reframed as a description of atmospheric changes and the water cycle.

The text simplifies the three main forces of Indian philosophy into observable states of matter. Creation is atomic density, destruction is heat energy, and preservation is moisture, cooling, and water vapor. By defining these forces through cold,

heat, and atoms, the text shows that nature operates through a balance of temperature and physical states

MYTHOLOGICAL IMAGE	PHYSICAL THERMODYNAMIC STATE
Brahma (The Creator)	The microscopic or atomic state of matter
Rudra (The Destroyer)	Heat, thermal energy, and transformation
Vishnu on Garuda	Cooling properties and rising water vapor

37. AYAKKRIVAM

> *37. **அயக்கிரீவம்***
>
> *அயக்கிரீவ மென்பதற்குப் பொருள்: அயம் பிராணவாயு, கிரீவமென்பது கழுத்து. ஆகவே அயக்கிரீவ மென்பது பிராணவாயுவையே கழுத்தாகக் கொண்டது.*
>
> ***அயக்கிரீவம்***
>
> *மாலின் 10-வது அவதாரம் அயக்கிரீவ அவதாரம், அயம் என்பதற்குப் பொருள் பிராணவாயு, கிரீவம் என்பது கழுத்து, ஆகவே அயக்கிரீவம் என்பது பிராணவாயுவையே கழுத்தாகக் கொண்டது. இப்படியே மற்ற அவதாரங்கள் என்பவற்றிற்கு வெவ்வேறு பொருள் உண்டு.*

TRANSLATION The true meaning of Ayakkrivam (the horse-headed divine incarnation, often counted as a special avatar, or manifestation, of Mal, an ancient Tamil name for Vishnu) is based on the breath. The word *Ayam* means *Prana Vayu* (the vital life-force breath), and *Krivam* means the neck. Therefore, Ayakkrivam literally means an entity that has the vital breath itself as its neck or central support.

In this same manner, all the other divine incarnations have their own unique, practical meanings.

COMMENTARY This section decodes the horse-headed deity associated with deep wisdom and learning. Instead of a literal biological hybrid, the figure represents a specific process within human biology.

The neck serves as the physical bridge connecting the torso, which houses the vital organs, to the head, which houses brain consciousness.

By stating that this incarnation has the vital breath as its neck, the text explains that steady breathing is the true bridge between physical health and mental clarity.

It suggests that all other stories of divine incarnations are actually hidden codes describing human breathing patterns, nerve pathways, and states of awareness.

38. VAMANA AVATAR

> ***38. வாமனாவதாரம்***
>
> *காசிபர் என்பது மனம். இவரது பிள்ளையாகிய மாபலிச் சக்கரவர்த்தியாவது மனதின் மந்தம். அதில் உண்டாகிய சீதம் சாக்கிரத்திலும் சுழூத்தியிலும் நிறைந்து நின்றது. உலகளந்த பெருமாள் ஒருகால் மேலும் ஒருகால் கீழும் அளந்து ஓர் அடிக்கு இடமில்லா திருந்தது.*

TRANSLATION Kashyapa is the mind. His son, Emperor Mahabali, is the sluggishness of the mind. The coldness that arose from it filled both the waking state (jāgrat) and deep sleep (suḻutti). Perumal, who measured the world, measured one foot above and one foot below, and there was no place for the third foot.

COMMENTARY This teaching recasts the famous Hindu myth of Vamana, the dwarf avatar of Vishnu, as an allegory for inner consciousness. In the story, Vamana asks the demon king Mahabali for three paces of land and then expands to a cosmic size. Vallalar interprets the sage Kashyapa as the mind itself, and his descendant Mahabali as the mind's inherent dullness or inertia. This mental state creates a "coldness"—a lack of spiritual fire—that pervades all levels of consciousness. Vishnu's act of measuring the universe, unable to find a place for his third step, symbolizes how this pervasive mental sluggishness leaves no room for the divine to establish itself fully.

39. VADUGANATHAR

> ***39. வடுகநாதர்***
>
> *வடுகநாதர் விஷ்ணுவினுடைய தோலை உரித்துப் போர்த்துக் கொண்டது யாதெனில்: மனத்தில் உண்டான மந்தத்தில் தோன்றின சீதமான விஷ்ணு அகம் புறம் எங்கும் இருப்பதை, அப்படி எங்கும் பரவவொட்டாது, உஷ்ண சத்தி விளங்கிச் சீதபாகத்துக்குக் கவசம் போல் உட்பக்கம் இல்லாமல் மேற்புறமாகப் பரவியிருப்பது ருத்திரனான வடுகநாதர் என்பது.*

TRANSLATION What is meant by Vaduganathar (a form of Rudra) flaying the skin of Vishnu and wearing it:

Vishnu represents the cool element (*seetha bhagam*) born from mental dullness (*mantha*). This cool element exists everywhere inside and outside. To prevent this coldness from spreading everywhere, heat energy (*ushna shakti*) shines forth and spreads over the outer surface of the cold portion like a protective shield (*kavasam*), without having an inner layer. This heat energy spreading over the outside is Vaduganathar, who is Rudra.

COMMENTARY This In traditional mythology, there is a story where Vaduganathar, a fierce manifestation of Rudra, flays Vishnu and wears his skin as a garment. Rather than treating this as a literal battle between deities, Vallalar explains the internal and scientific meaning behind the story. He clarifies that these divine names represent natural principles and bodily energies working inside human nature.

To help break down these symbolic terms, the table below maps each mythological element to its actual meaning in human awareness and biology.

Mythological Element	Inner Reality	Modern Explanation
Vishnu	Cool element (*Seetha*)	Sluggishness, mental passivity, and physical inertia.
Vaduganathar (Rudra)	Heat energy (*Ushna Shakti*)	Active vital heat, warmth, and dynamic life force.
Flaying the skin	Containing the cold element	Separating the outer boundary of dullness from taking over.

Mythological Element	**Inner Reality**	**Modern Explanation**
Wearing the skin	Protective shield (*Kavasam*)	Heat wrapping around the coldness on the outside to keep the body balanced.

When a person experiences mental dullness or inactivity, a cold, passive state builds up inside the mind and body. Left unchecked, this coldness would spread completely, causing physical lethargy and mental numbness.

To keep the human body and mind functioning properly, nature uses heat energy to balance this coldness. Heat acts as an active force that covers and regulates the cold layer from the outside, acting like an insulating suit or shield.

Therefore, Vaduganathar wearing the skin of Vishnu is an allegory for vital body heat containing and regulating cold inertia. Vallalar shows that ancient stories were written in symbolic language to explain how natural forces and physical energies balance one another inside the human system.

40. BHAIRAVA & VEERABHADRA

> *40. பைரவர் வீரபத்திரர்*

> *வடக்கே பைரவர் இருப்பார் என்பது யாதெனில்: நமது பாதத்தின்கண் உஷ்ணசத்தி விளங்குவதுதான். சிரசிலே வீரபத்திரராவது* இச்சாசத்தி. இதைத் தென்திசையில் வீரபத்திரர் இருப்பதாகச் சொல்லுவது.*
>
> ---
>
> ** அண்ட முகட்டில் உள்ளது வீரபத்திரபுவனம்.*

TRANSLATION The statement that *Bhairava* (a fierce aspect of cosmic energy) resides in the north means that the heat energy (*Ushna Sakti*) shines within our feet. *Veerabhadra* (another powerful divine manifestation) residing in the head represents the energy of willpower (*Iccha Sakti*). This internal energy is what scriptures mean when they describe Veerabhadra residing in the southern direction.

* The realm of Veerabhadra (*Veerabhadra Bhuvanam*) is located at the absolute crest of the universe (*Anda Mugadu*).

COMMENTARY This section explains two terrifying, destructive figures from ancient stories as plain elements of human biology and energy.

Instead of distant gods ruling physical directions, the text places them inside the human body. Bhairava represents the foundational heat that sits in the feet, which provides warmth and grounding. Veerabhadra represents the mental determination and focus located in the head.

By mapping north to the feet and south to the head, the text shows that religious myths use geography as a code to explain how energy moves inside our bodies.

41. VEDARANYAM

41. வேதாரண்யம்

வேதாரணியத்தில் கதவு திறக்கப்பட்டதும் மூடப்பட்டதும் யாதெனில்: வேதப்பொருளை மறைத்ததுந் திறந்ததும் எனக் கொள்க. உண்மையை விளக்கியது திறந்தது, மறைத்தது மூடியது.

TRANSLATION The traditional story about the temple doors at *Vedaranyam* (a sacred coastal town) being locked and unlocked has an inner meaning. It represents the concealing and revealing of the ultimate truths of the Vedas (ancient spiritual scriptures). Explaining and clarifying the ultimate truth is what opening the door means, while hiding that truth is what closing the door means.

COMMENTARY In South Indian tradition, a famous miracle describes ancient saints using devotional songs to open and close temple doors that had been stuck for ages.

The text simplifies this event into a lesson about education and perception. The heavy temple doors represent the intellectual barriers that hide deeper spiritual truths from ordinary people. Opening the doors is a description of a realized teacher explaining complex ideas clearly so that anyone can understand them. Closing the doors represents keeping knowledge hidden behind complicated language or secrecy.

42. VEDA

42. வேதம்

> *அப்பு தத்துவத்தின் குணம் நான்கில் இருந்துண்டானவையே நான்கு வேதமும்.*

TRANSLATION The four Vedas (the core spiritual scriptures) came into existence directly from the four distinct qualities of the *Appu Thathuvam* (the element of water).

COMMENTARY This brief passage links religious scriptures to physical elements. Rather than treating the four Vedas as books written by human authors or handed down by a personified creator, the text claims they are expressions of nature.

Water possesses specific physical and fluid properties. By stating that the core scriptures emerged from these natural qualities, the text implies that spiritual laws are identical to the laws of physical nature.

43. SCRIPTURES SUCH AS THE VEDAS AND AGAMAS

> ***43. வேதம் ஆகமம் முதலிய நூல்கள்***
>
> *வேதம் பதி லக்ஷணத்தை விளக்கும். ஆகமம் பசு லக்ஷணத்தை விளக்கும். புராணம் பாச லக்ஷணத்தை விளக்கும். இதிகாசம் பத்தியை விளக்கும். ஸ்மிருதி கர்மத்தை விளக்கும். மேலும் வேதம் பதி பசு பாசத்தைச் சொல்லும். அதுபோல் ஆகமமும் சொல்லும். வேதம் என்பது நான்கு மகாவாக்கியந்தான். மற்றவை அங்க உபாங்கசாங்கப் பிரத்தியாங்கங்கள். இவைகள் யாவும் மனமடங்கும் துவாரமாம்.*

TRANSLATION The religious texts serve different purposes:

- The *Vedas* explain the nature of *Pati* (the supreme divine source).
- The *Agamas* (scriptures detailing rituals and philosophy) explain the nature of *Pasu* (the individual soul).
- The *Puranas* (ancient mythological stories) explain the nature of *Pasa* (material bondage).
- The *Itihasas* (epic histories) explain *Bhakti* (devotion).
- The *Smritis* (traditional codes of conduct) explain *Karma* (action and duty).

Furthermore, the Vedas discuss the relationship between the divine source, the soul, and material bonds, and the Agamas do the same.

In reality, the essence of the Vedas consists only of the four *Maha Vakiyas* (supreme core statements of truth). All other parts of these texts are merely secondary limbs, sub-branches, and supportive explanations.

Every single one of these writings serves as a gateway to quiet and subdue the human mind.

COMMENTARY This text provides a helpful index of ancient Indian literature by sorting different books into clear categories based on what they teach.

The text clarifies that you do not need to get lost in thousands of pages of text. The vast sea of scripture exists for one psychological reason: to act as a tool to calm a restless mind. Once the mind is quiet, the entire message of the text simplifies into four core insights about human consciousness.

TEXT TYPE	PRIMARY FOCUS
Vedas	Pati (The Divine Source)

Agamas	Pasu (The Individual Soul)
Puranas	Pasa (Material Bondage and Constraints)
Itihasas	Bhakti (Devotion)
Smritis	Karma (Actions and Ethics)

44. THE PATHS OF THE VEDAS AND AGAMAS

44. வேதாகம வழிகள்

ஒருவன் ஆன்ம லாபம் பெறுவதற்கு இரண்டு மார்க்கம் உண்டு. ஒரு மார்க்கம் படியுள்ளது; ஒரு மார்க்கம் படியில்லாதது. எப்படி எனில்: மெத்தை ஏற வழியிருப்பதுபோல். ஏறிவிட்டால் மேலிடமாகிய அரமியம் ஒன்றே. அவ்வழி, ஆகமவழி சோபான முடையது. வேதவழி சோபானம் இல்லாதது. ஒருவன் ஆகமவழி செல்லாது வேத வழி போகக்கூடாது. ஏனெனில் ஜீவன் உபாசனா துவாரமாய் ஜீவத்துவங் கெட்ட இடத்தில், இரண்டற்று ஒன்றாகிய வேதவழி என்னும் அத்துவைதம் நிலைக்கும். வேதவழியான அத்துவைதம் அனுபவம்; ஆகமவழியான துவைதம் விவகாரம். ஒன்றென விவகரிப்பவரிடத்தில் அனுபவமில்லை. உபதேசரீதியில் சொல்லாது ஒன்றெனப்படவேண்டும்.

TRANSLATION There are two distinct paths for a person to achieve *Atma Labham* (the gain of spiritual self-realization).

One path uses steps, and the other path has no steps. This is similar to climbing up to a high terrace. Once you reach the top, the terrace (*Aramiyam*) is the same single destination regardless of how you got there.

The path of the Agamas has steps (*Sobanam*). The path of the Vedas has no steps. A person should not attempt to go directly down the path of the Vedas without first traveling the path of the Agamas.

Through the doorway of structured practice (*Upasana*), the limited individual identity dissolves. At that exact point, *Advaita* (non-duality, the state of being one without a second), which is the path of the Vedas, becomes stable.

The Vedic path of non-duality is a matter of direct personal experience. The Agamic path of *Dvaita* (duality, separating the seeker from the divine) is a matter of worldly activity and practice. Those who merely talk about oneness in their daily activities do not possess the actual experience of it. Oneness should not be something you talk about as a lecture; it must be felt directly as a state of being.

In reality, the essence of the Vedas consists only of the four *Maha Vakiyas* (supreme core statements of truth). All other parts of these texts are merely secondary limbs, sub-branches, and supportive explanations.

Every single one of these writings serves as a gateway to quiet and subdue the human mind.

COMMENTARY This passage settles an old debate between two major schools of philosophy by using the simple analogy of a staircase.

The Agamic path is a step-by-step method. It uses structured rituals, mental exercises, and daily habits to train the mind. The Vedic path is a direct realization of absolute oneness without any intermediate steps. The text warns that you cannot skip the steps early on. If you try to practice absolute oneness before your ego is quieted, you will only talk about philosophy without experiencing it. The practical steps prepare the mind so that the final experience of oneness can happen naturally.

45. THEVARAM

> ***45. தேவாரம்***
>
> தேவாரம் என்பது: தேவ் - தயவு, ஆரம் - ஒழுங்கு, தயா ஒழுங்கே தேவாரம்.

TRANSLATION The true meaning of the word Thevaram (a collection of sacred devotional hymns) can be broken down into syllables: *Dev* means *Thayavu* (compassion), and *Aaram* means *Ozhungu* (discipline or order). Therefore, Thevaram literally means the orderly practice of compassion.

COMMENTARY The *Thevaram* is traditionally celebrated as a collection of intense devotional songs written to the god Shiva. The text completely changes this definition. It bypasses religious worship and turns the word into an ethical code.

The text states that the truest form of devotion is not chanting words, but organizing your entire life around the practical, orderly exercise of kindness toward all living beings.

46. TIRUVĀCAKAM

> ***46. திருவாசம்***
>
> திருவாசகம் என்பது: மெய்ப்பொருள் நிரம்பிய வார்த்தை.
>
> மெய்ப்பொருளைத் தரும் வார்த்தை.

TRANSLATION Tiruvācakam means: words filled with true substance; words that bestow true substance.

COMMENTARY This definition frames the Tiruvācakam not just as a text to be read but as a living transmission of reality. The words themselves are seen as both containing and conferring the "true substance"—the ultimate, unchanging reality—making the act of engaging with the text a means of spiritual attainment.

47. TIRUMANTIRAM

> *47. **திருமந்திரம்***
>
> *இந்த மார்க்க உண்மை தெரிய வேண்டுமாகில் திருமந்திரத்தைக் கவனிக்கில் விளங்கும்.*

TRANSLATION If one wants to know the truth of this path, it will become clear by paying attention to the *Tirumantiram*.

COMMENTARY Vallalar positions Tirumūlar's Tirumantiram as an essential guidebook for the spiritual path he teaches. He presents it as a primary source for understanding the path's core truths, implying that his own teachings are in continuity with this ancient yogic and philosophical treatise.

48. TIRUMANTIRAM AND TIRUVĀCAKAM

> *48. **திருமந்திரமும் திருவாசகமும்***
>
> *சாத்திரங்களிற் சிறந்தது திருமூலர் திருமந்திரம். இஃது மொத்தம் எண்ணாயிரம்; தோத்திரங்களிற் சிறந்தது திருவாசகம். இவற்றை ஊன்றிப் பார்க்கவும்.*

TRANSLATION Among doctrinal texts, the best is Tirumūlar's Tirumantiram, which has eight thousand verses in total. Among devotional hymns, the best is Tiruvācakam. Study those very well.

COMMENTARY Vallalar establishes a foundational curriculum by elevating two specific texts above all others. He distinguishes between the path of knowledge (Tirumantiram as the supreme doctrinal text or *śāstra*) and the path of devotion (Tiruvācakam as the supreme hymn or *stotra*). The command to "examine these closely" is a directive to engage in deep, contemplative study of both the philosophical and devotional aspects of spirituality.

49. THE MEANING OF THE WORD CIVAM

49. சிவம் என்பதன் பொருள் சிவம்

சிவம் என்பதற்குப் பொருள் சச்சிதானந்தம். சச்சிதானந்த மென்பது சத்து, சித்து, ஆனந்தம். இதில் சிகரம் சத்து. வகரம் சித்து, மகரம் ஆனந்தம்; சிகரம் எல்லா முள்ளதாய் விளங்குவது, வகரம் எல்லாம் விளங்குவதா யுள்ளது, மகரம் இரண்டினாலும் நிரம்பிய வின்பம்.

சிவம்

சிவம் என்பதற்குப் பொருள் ஸச்சிதானந்தம். ஸச்சிதானந்த மென்பது ஸத்து சித்து ஆனந்தம். சி சத்து, வ சித்து, ம் ஆனந்தம். சி எல்லாம் உள்ளதாய் விளங்குவது, வ எல்லாம் விளங்குவதாயுள்ளது, ம் இந்த இரண்டினாலும் நிரம்பிய இன்பம்.

சிவ

சிவ என்பதற்குப் பொருள் அனாதியாய் மலமில்லாத சர்வ வல்லமை யுடையது. சி என்பதற்குப் பொருள் அனாதியாய் மலமில்லாதது; வ என்பதற்குப் பொருள் சர்வவல்லமை யுடையது.

சிவ

சிவ என்பதன் பொருள் அனாதியாய் மலமில்லாத சர்வ வல்லப முடையது. சி என்பது அனாதியாய் மலமில்லாதது, வ என்பது சர்வ வல்லப முடையது.

சி

மேலும் சி என்னு மெழுத்துக்குப் பொருள் ஒருவாறு: இதிலடங்கிய பீஜம் 5. அவையாவன: தோன்றி அசைதலாகிய விந்து ஒன்று, அதன் புடைபெயர்ச்சி ஒலியாகிய நாதம் 2, அதன் வண்ண வடிவமாகிய வரி அக்கரத்தின் சகரமெய் யென்னும் ச் 3, அதனது குணங்களை வெளிப்படுத்தும் ஆதி அக்கரமாகிய பிரணவ மூல அகரம் 4, இதைத் தன் வண்ணச் சுபாவத்தோடு வெளியில் தோன்றச் செய்வித்து விளக்கும் அருட்பிரணவமாகிய இகரம் 5, ஆகக் கூடிய விந்துக்களைந்தும் ஒருருவமாய்ச் சிகரமாயிற்று. இதன் இலக்கணம் விரிக்கிற் பெருகும். அனுபவத்தா லறிக.

சி

சி என்னு மெழுத்துக்குப் பொருள்: இதன் பீஜாக்ஷரம் 5. அவையாவன: பிந்து, நாதம். சகரஒற்று, அகரம், இகரம். இவை கூடியது சிகரமாகிய ஓர் உருவம் இதற்குப் பொருள் சுத்த சன்மார்க்க காலத்தில் வெளிப்படும்.

TRANSLATION The meaning of the word *Shivam* is *Satchidananda*. *Satchidananda* means *Sat* (Existence), *Chit* (Consciousness), and *Ananda* (Bliss). In this word, the syllable *Si* is *Sat*, the syllable *Va* is *Chit*, and the syllable *M* is *Ananda*. *Si* shines as that which contains everything; *Va* is that which makes everything known; *M* is the joy filled by both of these.

The Meaning of Shivam (Repeated Definition):

Shivam means *Satchidananda*. *Satchidananda* means *Sat, Chit,* and *Ananda*. *Si* is *Sat*, *Va* is *Chit*, and *M* is *Ananda*. *Si* shines as that which contains all; *Va* is that which reveals all; *M* is the joy filled with these two.

The Meaning of Shiva:

The meaning of the word *Shiva* is that which is beginningless, free from impurities, and possesses all power. *Si* means that which is beginningless and free from impurities; *Va* means that which possesses all power.

The Meaning of Shiva (Repeated Definition):

The meaning of the word *Shiva* is that which is beginningless, free from impurities, and possesses all capability. *Si* is that which is beginningless and free from impurities; *Va* is that which possesses all capability.

The Components of the Letter "Si" (சி):

Furthermore, the meaning of the single letter *Si* can be explained in one way through the 5 seed components (*Beejam*) contained within it. They are:

1. **Bindu:** The primary point of light/energy that appears and moves.
2. **Nada:** The cosmic sound resonance, which is the movement and sound of that energy.
3. **The consonant "S" (ச்):** The core letter that gives color and written form to the syllable.
4. **The vowel "A" (அ):** The primal vowel (*Pranava* root) that brings out its inner qualities.
5. **The vowel "I" (இ):** The resonance of divine grace that brings this letter into outward expression with its natural characteristics.

These five combined elements join into a single form to become the letter *Si*. Expanding on its grammar would be vast. Know it through direct experience.

The Components of the Letter "Si" (Repeated Definition):

The meaning of the letter *Si*: Its seed syllables (*Beejaksharam*) are 5. They are: Bindu, Nada, the consonant *S* (ச்), the vowel *A* (அ), and the vowel *I* (இ). These join together to form the single shape of *Si*. The full meaning of this will become clear during the era of Suddha Sanmargam (the path of pure truth).

The Eight Qualities of Shiva vs. The Eight Qualities of the Jiva

(Note: This comparative framework outlines the supreme divine reality versus the bound individual soul).

Qualities of Shiva (The Divine)	**Qualities of the Jiva (The Bound Soul)**
Self-determining and independent	Dependent on external forces (*Paradhinan*)
Possessing a pure, immortal body	Possessing a body subject to suffering (*Dukka Thegi*)
Possessing natural, innate awareness	Possessing artificial, conditioned knowledge (*Seyarkai Unarvinan*)
All-knowing and omniscient	Possessing limited, small understanding (*Sitrunarvinan*)
Naturally free from material attachments	Bound by limitations and attachments (*Bandhan*)

Qualities of Shiva (The Divine)	**Qualities of the Jiva (The Bound Soul)**
Filled with supreme, boundless compassion	Lacking compassion or being hard-hearted (*Kadinniyan*)
Possessing infinite, endless power	Powerless or weak (*Nirbhavan*)
Possessing limitless, infinite bliss	Bound to a body of physical impurities (*Mala Thegi*)

COMMENTARY Vallalar breaks down the sacred word Shiva not as a combination of sound energies and cosmic principles. He uses linguistics to explain spiritual states of being.

The word is first split into three parts that represent existence (sat), awareness (chit), and joy (Ananda)

The first part is the foundation that holds everything in the universe.

The second part is the intelligence that allows us to perceive and understand what exists.

The third part is the deep happiness that occurs when existence and awareness meet.

The text then analyzes the single syllable *Si* by breaking it down into its phonetic and energetic pieces. In traditional Indian philosophy, letters are seen as vibrations that affect human consciousness. Vallalar explains that this single sound

holds five specific layers of energy, starting from a tiny point of light, moving into a vibration of sound, and finally taking shape as a spoken vowel. The text concludes by stating that reading about these sound combinations is not enough. A person can only understand how these vibrations work by calming their mind and experiencing them directly.

50. THE ATTRIBUTES OF SHIVA & THE ATTRIBUTES OF THE SOUL

> *50. சிவகுணமும் ஜீவகுணமும்*
>
> *சிவகுணம் 8 — ஜீவகுணம் 8*
> *தன் வயத்தனாதல் — பராதீனன்*
> *தூய உடம்பினனாதல் — துக்கதேகி*
> *இயற்கை யுணர்வினனாதல் — செயற்கை உணர்வினன்*
> *முற்றும் உணர்தல் — சிற்றுணர்வினன்*
> *இயல்பாகவே பாசங்களினீங்குதல் — பந்தன்*
> *பேரருளுடைமை — கடினன்*
> *முடிவிலாற்ற லுடைமை — நிர்பவன்*
> *வரம்பிலின்ப முடைமை — மலதேகி*

TRANSLATION

The eight attributes of Shiva stand paired against the eight attributes of the Jiva (the bound soul): being self-dependent versus being dependent on external forces (paradhinan); having a pure body versus a body subject to suffering (dukka dehi); having innate, natural awareness versus artificial, conditioned awareness; being all-knowing versus having limited understanding; being naturally free of attachments versus being bound by them (bandhan); possessing supreme grace versus being hard-hearted (kadinan); possessing limitless power versus being powerless (nirbhavan); and

possessing boundless bliss versus being confined to a body of impurities (mala dehi).

COMMENTARY

This section provides a comparative analysis between our current limited human state and the fully realized divine state. Vallalar lists these contrasting pairs to show exactly what changes when a person undergoes spiritual transformation.

Instead of defining the divine as a far-off deity, the text defines it as a specific set of perfect psychological and physical traits.

Human beings currently operate under the opposite conditions:

- Depending on nature,
- Having an impure, decaying body
- Trapped by material attachments.
- No compassion
- No Bliss.
- Etc.

The core lesson here is that spiritual evolution is not about changing your religion, but about actively shifting your personal qualities from the right column to the left column.

Qualities of Shiva	Qualities of the Jiva
Self-determining and independent	Dependent on external forces (*Paradhinan*)
Possessing a pure, immortal body	Possessing a body subject to suffering (*Dukka Thegi*)
Possessing natural, innate awareness	Possessing artificial, conditioned knowledge (*Seyarkai Unarvinan*)

All-knowing and omniscient	Possessing limited, small understanding (*Sitrunarvinan*)
Naturally free from all material attachments	Bound by limitations and attachments (*Bandhan*)
Filled with supreme, boundless compassion	Lacking compassion or being hard-hearted (*Kadinniyan*)
Possessing infinite, endless power	Powerless or weak (*Nirbhavan*)
Possessing limitless, infinite bliss	Bound to a body of physical impurities (*Mala Thegi*)

51. BECOMING SIVA

51. சிவமாதல்

பசுவென்பது முற்றும் மலமுள்ளது.

ஜீவனென்பது மூன்று பங்கு மலமுள்ளது.

ஆன்மாவென்பது ஒரு பங்கு மலமுள்ளது.

சிவம் முற்றும் மலம் நீங்கியது.

ஆதலால் மலம் முற்றும் நீங்கித் தயா வடிவமாவதே சிவமாதல்.

TRANSLATION The *paśu* (bound soul) is that which is completely filled with impurity (*malam*). The *jīvan* (individual soul) has three parts impurity. The *ātmā* (soul) has one part impurity. Siva is that from which all impurity has been removed. Therefore, becoming Siva is to become a form of compassion (*dayā*) after being completely rid of impurity.

COMMENTARY This teaching outlines a clear hierarchy of spiritual evolution. The journey is a process of purification,

moving from a state of being a *paśu*—a soul completely bound by spiritual impurities like ego, karma, and illusion—to the state of Siva, which is absolute purity. Vallalar establishes stages: the *jīvan* is partially purified, and the *ātmā* is even closer to freedom. Crucially, the final step is not just purification but transformation; to become Siva is to become a living embodiment of compassion, the ultimate expression of a soul free from all taints.

52. THE FIVE-SYLLABLE MANTRA

52. பஞ்சாக்கரம்

சமய சூக்கும பஞ்சாக்கரத்தின் தாத்பரியம் நான்கு, மேற்படி அக்ஷரம் 5: சிவாயநம - இதற்குத் தாத்பரியம் நான்காவன. பூர்வம், பூர்வபூர்வம், உத்தரம், உத்தரோத்தரம் ஆக 4. இதில் பூர்வத்திற்கு அர்த்தம்: சிவனை நமஸ்கரிக்கின்றேன். பூர்வபூர்வத்திற்குத் தாத்பரியம்: அனாதியில் மலமில்லாது எல்லாமுடைய சிவத்திற்கு என்னுடைய கரண உள்ளங்களைச் சமர்ப்பிக்கின்றேன். மற்ற இரண்டிற்கும் அர்த்தம் அனுபவத்தால் தெரியலாம். இதுபோல் மத சன்மார்க்கத்திற்கும் மேற்படி அக்ஷரமே. அதற்கும் முன்போலவே நான்கு தாத்பரிய முள்ளது. அதில் பூர்வத்திற்குத் தாத்பரியம்: சி என்பது பதி, வா என்பது சத்தி, ய வென்பது ஜீவன், ந வென்பது திரோதை, ம வென்பது மாமாயை; ஆதலால், மாமாயை திரோதை நீங்கி, ஜீவ போத மற்று, அருள் வடிவாய்ச் சிவமாவது. பூர்வபூர்வத்தின் தாத்பரியம்: சி என்பது எல்லாமுடையது, வா என்பது அபிந்நமாகிய அருள், ய வென்பது ஆன்ம சிற்சபை, ந வென்பது சீவன், ம வென்பது பசு; ஆதலால் பசுத்தன்மை கெட்டு, ஜீவபோதம் போய், ஆன்ம வியற்கை வடிவாய்ச் சத்துவமயமாய் எல்லாமுடையதுவாய்ப் பூரணமாய் நிற்றல்; ஒருவாறு. அனுபவத்தில், பரவிந்து பரநாதம் பரத்திலும், அபரவிந்து அபரநாதம் பூர்வத்திலும் வழங்கும். இவ்வளவும் செபமூலமாய்க் கரண சுத்தி வந்து, அக்ஷர முன்னுதலை விட்டு, அறிவாகிருதியாய், கருணையும் சிவமுமே பொருளெனும்படி நிற்றற்கு

முதற்றுவாரமாம். மற்ற உத்தரத்தில் ஏம சித்தியும் உத்தரோத்தரத்தில் தேகசித்தியும் சொல்லும். இஃது மத சன்மார்க்க அனுஷ்டானம். இதுபோல் சமயத்திலும் தேகசித்தியும் ஏமசித்தியு முள. மேற்குறித்த சமய மதங்களின் விரிவு அனந்தகோடி. அந்த சித்திகள் யாவும் அவ்வச்சமய மதங்களின் கர்த்தா மூர்த்தி தலைவன் தலைவி முதலியவர்கள் பதப்பிராப்தி வரையிலும் நிற்கும். ஆதலால் மேற்குறித்த இரண்டு சித்தியும் எக்காலத்தும் அழிவுறா திருப்பதாகச் சொல்லுவது சுத்த சன்மார்க்க பூர்வோத்தரம். ஏமசித்தி1 தேகசித்தி ஆகிய இவற்றை மேற்குறித்த சூக்கும பஞ்சாக்கரத்தில் சொல்லுவதற்குப் பிரமாணம்:- "சிவாயநம வெனச் செம்பு பொன்னாயிடும்"2 "சிவாயநமவெனச் சிந்தித்திருப்பார்க்கு அபாய மொருநாளு மில்லை."3 ஆதலால், மேற்குறித்த அக்கரத்தை மகான்கள் குழுக்குறியாக - வரிவடிவாய் - சுட்டினார்கள். இதை அக அனுபவிகள் தத்துவங்களை அறிந்து, அனுசந்தானஞ் செய்வார்கள். சாதகிகளுக்கு நாவினாலுன்னிக் கரண மோய்ந்தால், தத்துவானுசந்தானஞ் செய்யக்கூடும். உலகிகள் நாவினாலுன்னத் தங்கள் மனோரதம் சித்திக்கும். வகர வித்தை4 யுடையவர்கள் மேற்படி அக்கரத்தின் உண்மையைப் பவுதிகம், லோகம், ஓஷதி, லவணம், முதலியவற்றிற் சேர்த்து வகரத்தை முடிப்பார்கள். தகர வித்தை5 யுடையவர்கள் அதுபோலவே அமைத்துக்கொண்டு தேகத்தை நீடிக்கச் செய்வார்கள். ஆதலால் மேற்குறித்த அக்கரங்கள் பரிபாஷை. இதனது உண்மை யாவும் சுத்த சன்மார்க்க சகஜசாத்திய ஞானானுபவிக்கு விளங்கும்.

சிவ சிந்தனை

ஓம் சிவாயநம என்று சதா சிந்தித்துக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும். இவ்வுலகம் அருட்சத்தி, பொருட்சத்தி, கிரியாசத்தி, யோக சத்தி, ஞானசத்தி மயமாக இருப்பதாகப் பார்த்துக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும். யோகம் செய்தல் வேண்டுவதில்லை. அதில் அழுந்தி விட்டால் மீளுவது கஷ்டம். சதா சிவக்கலப்பாய்க் கிடந்தாலும் மீளுதல் அருமை. மூடம் உண்டாகும். உண்மை.

TRANSLATION The subtle five-syllable mantra (*pañcākṣara*) of the religious path (*samaya*) has four meanings, for the five

letters: Si-vā-ya-na-ma. The four meanings correspond to four stages: *pūrvam* (preliminary), *pūrvapūrvam* (more preliminary), *uttaram* (advanced), and *uttarottaram* (most advanced). For the *pūrvam* stage, the meaning is: "*I bow to Siva*." For the *pūrvapūrvam* stage, the meaning is: "*I offer my faculties and inner being to the eternally impurity-free, all-possessing Siva*." The meaning of the other two can be known through experience.

Likewise, for the sectarian path of truth (*mata sanmārkkam*), the same letters are used, and there are also four meanings as before. In its *pūrvam* stage, the meaning is: Si is Pati (God), Va is Sakti (Grace), Ya is the *jīvan* (individual soul), Na is Tirodhayi (the obscuring power), and Ma is Māyā (cosmic illusion); therefore, it means to shed *māyā* and *tirodhāyi*, lose individual consciousness, and become Siva, the form of Grace. The meaning in the *pūrvapūrvam* stage is: Si is the All-Possessing, Va is inseparable Grace, Ya is the soul's inner hall of consciousness (*ātma cit-sabhai*), Na is the *jīvan*, and Ma is the *paśu* (bound soul); therefore, it is to destroy the bound nature, let go of individual consciousness, and stand as the soul's natural form, filled with purity (*sattva*), as the all-possessing and perfect One.

In experience, *para-bindu* (transcendent point) and *para-nāda* (transcendent sound) operate in the higher stages, while *apara-bindu* (immanent point) and *apara-nāda* (immanent sound) operate in the preliminary stages. All this is the first gateway for attaining purity of faculties (*karaṇa śuddhi*) through chanting (*japa*), then leaving behind the focus on the letters to stand as a form of pure awareness, seeing only Grace and Siva as reality. The *uttaram* stage speaks of *ēma siddhi* (alchemical powers), and the *uttarottaram* stage speaks of *dēha siddhi* (perfection of the physical body). This is the practice of the *mata sanmārkkam*. Similarly, the *samaya* path also has body perfection and alchemical powers. The

elaborations of these religious and sectarian paths are infinitely vast. All those siddhis last only until one attains the state of that path's respective founder, deity, lord, or lady. Therefore, it is the preliminary and advanced stages of the Pure True Path (*Suddha Sanmārkkam*) that speak of the two siddhis mentioned before as being indestructible for all time.

As proof for the mention of *ēma siddhi* and *dēha siddhi* in the subtle five-syllable mantra: "Chant 'Sivaya Nama' and copper will become gold." and "For those who contemplate 'Sivaya Nama', there is never any danger." Therefore, the great ones pointed to these letters as a coded symbol (*kuḻukkuṟi*) in written form.

Those with inner experience will know the principles and contemplate them.

For practitioners (*sādhaka*), by chanting with the tongue until the faculties quiet down, it is possible to contemplate the inner principles.

For worldly people who chant with the tongue, their desires will be fulfilled.

Those with *Vakara Viddai* (the science of 'Va') will apply the truth of these letters to physical elements, metals, herbs, salts, etc., to perfect the *vakara* process.

Those with *Takara Viddai* (the science of 'Ta') will likewise arrange it to prolong the life of the body. Therefore, these letters are a technical code. Their entire truth will become clear to one who has the spontaneous, attainable, and wise experience of the Pure True Path.

Contemplation of Shiva

One should constantly contemplate "Om Sivaya Nama." One should keep seeing this world as made up of the powers of grace (aruṭ-śakti), substance (poruṭ-śakti), action (kriyā-śakti), yoga (yōga-śakti), and wisdom (jñāna-śakti). It is not necessary

to perform yoga; once immersed in it, returning is difficult. Even lying in constant absorption in Shiva, coming back is hard, and dullness may set in. This is the truth.

COMMENTARY Vallalar presents the "Sivaya Nama" mantra as more than a simple prayer. It's a sophisticated, multi-layered spiritual technology. Its meaning and power evolve with the practitioner. He outlines different interpretations for different paths: the conventional religious path (*samaya*), the more advanced sectarian path (*mata sanmārkkam*), and, implicitly, his own highest path, *Suddha Sanmārkkam*. The mantra functions as a tool for basic devotion, a map for dissolving the ego, a code for esoteric practices like alchemy (*ēma siddhi*) and physical transformation (*dēha siddhi*), and ultimately, a gateway to pure, non-dual awareness.

He stresses that while other paths offer powers (*siddhis*) that are temporary, the transformations offered on his Pure True Path are permanent and indestructible. The true meaning, he concludes, is not intellectual but is revealed only through direct experience.

53. PRANAVA

53. பிரணவம்

ஓம் என்னும் எழுத்து பிரணவம் என்று சொல்லப்படும். படைத்தளித்தழிக்க வல்ல தலைவன் என்பதே அந்த ஓங்காரத்தின் பொருள்.

பிரணவம்

பிரணவத்தின் ஐந்து பாகம் யாதெனில்:- அகரம், உகரம், மகரம், விந்து, நாதம். பஞ்சமி என்னும் வாக்கு பிரணவத்தின்கண் இருந்து தோன்றியது. அதற்கு ஸ்தானம் மூலாதாரம். அதிலிருந்து தோன்றிய

> மற்ற நான்கும் சூக்குமை, பைசந்தி, மத்திமை, வைகரி. இவற்றிற்கு இடம் நாபி, இருதயம், கண்டம், லலாடம்.

TRANSLATION The letter 'Om' is called *Praṇava*. The meaning of that *Ōṅkāram* (Om) is 'the Lord who is capable of creating, sustaining, and destroying.'

Praṇava

What are the five parts of Praṇava?

1. *Akāram* (the sound 'A'),
2. *Ukāram* (the sound 'U'),
3. *Makāram* (the sound 'M'),
4. *Vintu* (Bindu, the point),
5. and *Nātam* (Nada, the subtle sound).

The form of speech called *Pañcami* arose from within Praṇava. Its location is the *mūlādhāra* (root chakra). The other four that arose from it are *Sūkṣumai*, *Paiśanti*, *Madhyamā*, and *Vaikharī*. Their locations are the navel, heart, throat, and forehead.

COMMENTARY This teaching explains that the sacred syllable "Om" (*Praṇava* or *Ōṅkāra*) embodies the creative, sustaining, and destructive powers of the Divine. Vallalar then breaks down Om into its five subtle components: the familiar A, U, and M, plus *Bindu* (the point of unmanifest potential) and *Nāda* (the first vibration of creation). He further connects this primordial sound to the origin of speech, mapping the levels of speech to energy centers in the body. The audible word (*Vaikharī*) we speak from the throat is shown to originate from progressively subtler levels, tracing back to the primordial source of sound itself in the root chakra.

54. THE LETTER அ

> *54. அகரம்*

மூலாங்கப் பிரணவமாகிய அகர லக்ஷணம் ஒருவாறு:-

ஊன்றல் வாமை.

சுழித்தல் ஜேஷ்டை.

விசிரிம்பித்தல் ரௌத்திரி.

மடித்து மேலேறல் காளி.

அங்கிருந்து கீழ்வரல் கலவிகரணி.

மேல் புடைபெயர்த்தல் பலவிகரணி.

கீழ்த்தாழல் பலப்பிரமதனி.

கீழ் ஊன்றி நிற்றல் சர்வபூததமனி.

வரிவடிவாதல் மனோன்மனி.

இதில் விந்து நாதம் முதலிய நவநிலைகளுமுள.

அகரம்

அகரமாகிய முதல் எழுத்து உற்பத்தி விவரம்:-

1. விந்து - பெரிய வெளிச்சம், சூரிய வெளிச்சம்.

2. நாதம் - பெரியநாதம்.

3. பரவிந்து - அதில் பாதி வெளிச்சம், சந்திர வெளிச்சம்.

4. பரநாதம் - நாதம்.

5. அபரவிந்து - வெளிச்சம், நக்ஷத்திர ஒளி.

6. அபரநாதம் - நாதம்.

7. திக்கிராந்தம் - அருகியவெளிச்சம், மின்னல் ஒளி.

8. அதிக்கிராந்தம் - சப்தம்.

> *9. வாமசத்தி*
>
> *10. ஜேஷ்ட சத்தி.*
>
> *11. ரௌத்திரி சத்தி.*
>
> *12. காளி சத்தி.*

TRANSLATION A brief description of the characteristics of the first letter *Akaram* (the letter அ or 'A'), which is the primal form of the cosmic sound *Pranavam* (the primary cosmic sound of Ohm):

- **Starting the stroke** represents *Vamai* (the active cosmic energy of creation).
- **Looping or curving** represents *Jyeshta* (the cosmic energy of preservation).
- **Expanding or drawing out** represents *Raudri* (the cosmic energy of power and dissolution).
- **Folding and moving upward** represents *Kali* (the cosmic energy of time and transformation).
- **Descending from that point** represents *Kalavikarani* (the energy that structures divisions and arts).
- **Shifting upward and outward** represents *Balavikarani* (the energy of physical and mental strength).
- **Dropping back downward** represents *Balapramathani* (the energy that subdues pride and material forces).

- **Anchoring and standing at the bottom** represents *Sarvabhootadamani* (the energy that controls all living elements).
- **Taking its final written form** represents *Manonmani* (the supreme energy of mind-transcendence).

Within this letter, there are also the nine spiritual states consisting of *Bindu* (the cosmic point of light) and *Nadham* (the cosmic sound vibration) and others.

The details of how the first letter, *Akaram* (the sound 'A'), is produced:

1. **Bindu** (the point of light): Great light, solar light.
2. **Nadham** (sound vibration): Great sound.
3. **Para-bindu** (higher light): Half of that light, lunar light.
4. **Para-nadham** (higher sound): Sound.
5. **Apara-bindu** (lower light): Light, starlight.
6. **Apara-nadham** (lower sound): Sound.
7. **Thikkrantham** (transcending directions): Diminished light, lightning flash.
8. **Athikkrantham** (transcending limits): Pure sound.
9. **Vama Sakti** (the creative energy).
10. **Jyeshta Sakti** (the stabilizing energy).
11. **Raudri Sakti** (the purifying energy).
12. **Kali Sakti** (the transformative energy).

COMMENTARY This text decodes the first letter of the alphabet, showing how simple language and daily writing contain deep cosmic truths.

1. The Sacred Anatomy of Writing

In the Tamil language, *Akaram* (the vowel sound 'A') is the foundation of all letters. When we write this letter on paper, our hand makes a series of loops, curves, and straight lines. Vallalar explains that these simple physical movements of writing are actually connected to different stages of *Sakti* (divine energy):

Writing Action	Symbolic Energy	Spiritual Meaning
Starting the stroke	*Vama*	Creative spark and beginnings
Looping the pen	*Jyeshta*	Maintaining balance and structure
Finishing the letter	*Manonmani*	Reaching a state of quiet, clear awareness

This teaches us that even the most basic human actions, like writing a letter, are deeply connected to the natural laws of the universe.

2. The Science of Light and Sound

The second list describes how this root sound is generated through different levels of light and sound. In ancient spiritual science, everything in the universe is made of two basic ingredients: *Bindu* (light or energy points) and *Nadham* (sound vibrations).

The text shows how these two ingredients step down from a massive cosmic scale into a smaller, physical scale:

- **Cosmic Level:** The process starts with massive solar light and grand sound.
- **Intermediate Level:** It shifts to softer lunar light and general sound.
- **Localized Level:** It narrows down to starlight and subtle sound.
- **Atmospheric Level:** It manifests as quick lightning flashes and physical sounds.

This step-down process is managed by the four basic energies of nature: creation, stabilization, purification, and transformation.

By looking at language this way, Vallalar shows that our speech and writing are not just human inventions. They are direct, scaled-down models of how the universe itself is created, sustained, and transformed.

55. KAYATRI

> ***55. காயத்ரி***
>
> *காயத்ரி: கா-ய-த்ரி. க ஜலதத்துவமாகிய ஸ்தூலதேகம்,*

பிரமஸ்வரூபம். ய வாயுதத்துவமாகிய சூக்ஷ்மதேகம், விஷ்ணு ஸ்வரூபம். ஆ அக்னிதத்துவமாகிய காரணதேகம், ருத்ரஸ்வரூபம். த்ரி மூன்று. அதாவது, மேற்குறித்த மூன்று தேகங்களின் ஸ்வரூப ரூபசுபாவ குணங்களை ஐயம் திரிபு மயக்க மின்றிக் கடந்தால், ஜனனமரண சாகரம் நீங்கி நித்தியர் ஆவோம். எப்படியெனில்: காயத்திரி மந்திரத்திற்குப் பாதம் மூன்று. பாதம் ஒன்றிற்கு வர்ணம் எட்டு. ஆக மூன்று பாதத்திற்கும் வர்ணம் இருபத்து நான்கு. பாதம் மூன்றென்பதன் குறிப்பு: ஜீவர்களுக்கு மலம் மூன்று. வருணம் இருபத்து நான்கு என்பதன் குறிப்பு: ஜீவர்களுக்கு மலம் மூன்று. வருணம் இருபத்து நான்கு என்பதன் குறிப்பு: இரு - இரண்டு, ஜீவகாருண்யம் தத்துவவிசாரம் ஆகிய இரண்டையும்; பத்து (பற்று) - பிடி, பற்றினால்; நான்கு - நாலாகிய ஜீவகாருண்யம், ஈசுரபத்தி, பாச வைராக்கியம், பிரம ஞானம் ஆகிய இவற்றை அடையலாம். அடைந்து, காயத்ரிமந்திரம் திரிமூர்த்தி ஸ்வரூபமாதலால், இதற்கு அதீதமான பிரமானுபவத்தைப் பெறலாம்.

மேலும், தத்துவ த்ரேயங்களான மூன்று தேகங்களுக்கும் தத்துவம் யாதெனில்:- வர்ணம் இருபத்துநான்கு. ஆதலால், ஸ்தூலதத்துவம் இருபத்துநான்கு. பாதம் மூன்று, காயத்ரி திரி மூர்த்தி ஸ்வரூபம், இவற்றுள் ஒன்றில் ஒன்றைக் கொடுக்கவந்தது ஒன்று:- 3,3,1 ஆகிய இவற்றைச் சேர்க்க ஏழு ஆகிறது. ஆதலால், சூட்சும தத்துவம் ஏழு. இதற்குச் சத்தி மூன்று. அநுபவசத்தி ஒன்று, சமத்துவம் ஒன்று. ஆக ஐந்து. ஆதலால் காரணதேக தத்துவம் ஐந்து. மேற்குறித்த முப்பத்தாறு தத்துவங்களையுங் கடந்தால், அனுபவம் விளங்கும். எப்படியெனில்:- ஓதயாத்: ஓ ஆன்மஅறிவின்கண், த சத்துவ குணமயமாய், த் அருளனுபவம் பெற்று, யா பிரமமாதல். ஆதலால், மேற்குறித்த காயத்திரியின் ஸ்வரூபானுபவத்தைப் பெறுதலாம்.

TRANSLATION The word Gayatri can be split into three parts: *Ka*, *Ya*, and *Thri*.

- *Ka* represents the water element (*Jala Thathuvam*), which is the physical body (*Sthula Degam*). This body carries the nature of Brahma (*Brahma Swaroopam*, the creative aspect of the divine).
- *Ya* represents the air element (*Vayu Thathuvam*), which is the subtle body (*Sookshma Degam*). This body carries

the nature of Vishnu (*Vishnu Swaroopam*, the preserving aspect of the divine).

- *Aa* (the vowel sound within the mantra) represents the fire element (*Agni Thathuvam*), which is the causal body (*Karana Degam*). This body carries the nature of Rudra (*Rudra Swaroopam*, the transformative aspect of the divine).

- *Thri* means three.

This means that if a person can transcend the forms, natural traits, and qualities of these three bodies without any doubt, error, or confusion, they will cross the ocean of birth and death (*Janana Marana Sagaram*) and become eternal (*Nithiyar*).

How is this achieved? The Gayatri Mantra has three lines or feet (*Padham*). Each line contains eight syllables (*Varnam*). Therefore, the three lines combined contain twenty-four syllables.

The "three lines" refer to the three spiritual impurities (*Malam*) of living beings (*Jivas*). The "twenty-four" syllables can be understood by breaking down the Tamil word for twenty-four (*Irupathu Naangu*):

- *Iru* (meaning two) refers to the two core practices: compassion for living beings (*Jeeva Karunyam*) and the inquiry into spiritual truth (*Thathuva Visaram*).

- *Pathu* (which sounds like *Patru*, meaning to hold or grasp) means that if you firmly grasp these two practices;

- *Naangu* (meaning four) means you will then naturally reach four spiritual achievements: compassion for living beings (*Jeeva Karunyam*), devotion to the

supreme lord (*Eesura Bhakti*), detachment from material bonds (*Pasa Vairakkiyam*), and divine wisdom (*Brahma Jnanam*).

By achieving these, and because the Gayatri Mantra represents the holy trinity (*Trimurthi Swaroopam*), a person can gain the supreme divine experience (*Brahma Anubhavam*) that lies completely beyond this trinity.

Furthermore, what are the building blocks or aspects (*Thathuvam*) of these three bodies?

- The twenty-four syllables of the mantra correspond to the twenty-four aspects of the physical body (*Sthula Thathuvam*).
- To find the aspects of the subtle body: take the three lines of the mantra, the three aspects of the trinity, and the one unifying principle that connects them. Adding these together (3 + 3 + 1) gives seven. Therefore, the subtle body is made of seven aspects (*Sookshma Thathuvam*).
- For this subtle body, there are three creative energies (*Sakti*). Add one experiential energy (*Anubhava Sakti*) and one energy of balance or equanimity (*Samathuvam*). This makes five. Therefore, the causal body is made of five aspects (*Karana Dega Thathuvam*).

If a person goes beyond these thirty-six total aspects (24 physical, 7 subtle, and 5 causal), their true spiritual experience will shine.

This process is shown in the sacred phrase *Odhayaath*:

- *O* represents the inner knowledge of the soul (*Atma Arivu*).

- *Tha* represents becoming filled with the quality of purity and light (*Sattva Gunam*).
- *Th* represents receiving the direct experience of divine grace (*Arul Anubhavam*).
- *Ya* represents becoming one with the supreme divine (*Brahma Madhal*).

Through this, a person gains the true experience of the form of Gayatri.

COMMENTARY The Gayatri is traditionally celebrated as a sacred Sanskrit chant used for spiritual illumination. In this text, Vallalar decodes the structure of this mantra, transforming it from a simple prayer into a detailed manual for human physiology and spiritual chemistry.

1. The Three Human Bodies

In traditional philosophy, a human being does not just have a physical body. We exist in three layers:

- **The Physical Body:** Made of physical elements like water. It is our outer shell.
- **The Subtle Body:** Made of energy and air. It controls our thoughts, breath, and life force.
- **The Causal Body:** The deepest, seed-like layer of our consciousness, associated with fire and pure potential.

Vallalar explains that the syllable sounds of "Ka-Ya-Thri" are direct codes for these three bodies. To escape the cycles of physical suffering, a practitioner must understand and master all three layers.

2. The Spiritual Mathematics of 36

In Siddha philosophy, the universe and the human body are made of 36 basic building blocks called *Tattvas* (aspects of reality). Vallalar shows how the structure of the Gayatri mantra perfectly mirrors the anatomy of these 36 blocks:

Human Body Layer	Symbolic Mantra Origin	Number of Aspects (Tattvas)
Physical Body	The 24 syllables of the Gayatri Mantra	24
Subtle Body	3 lines + 3 deities of the Trinity + 1 unifying force	7
Causal Body	3 creative energies + 1 experience energy + 1 balance energy	5
Total Aspects	**The complete human system**	**36**

By showing this mathematical link, Vallalar teaches that the mantra is a tool designed to harmonize the 36 natural elements inside our own bodies.

3. A Practical Path Through Wordplay

Vallalar uses a beautiful play on the Tamil words for the number twenty-four (*Irupathu Naangu*) to give practical advice. He explains that spiritual progress is not about performing complicated rituals. It is about simple actions.

If you firmly grasp (*Pathu*) just two things (*Iru*)—which are kindness to others and searching for truth—you will naturally unlock four great qualities (*Naangu*): devotion, compassion, detachment, and deep wisdom.

4. The Formula of Transformation

The commentary ends by breaking down the word *Odhayaath* as a step-by-step formula for spiritual growth. A person begins with their own self-awareness, fills their mind with peace, receives divine grace, and ultimately merges with the supreme source of all existence.

56. TATTVAM

56. தத்துவம்

> *தத்துவமென்பது: தத்+தவம் = தத்துவம். தத் - அது. அது வென்பது சிவம். த்வம் - அதன்தன்மை. ஆதலால், தத்துவம் என்பது சிவத்தின் தன்மை.*

TRANSLATION The meaning of the word *Thathuvam* (a cosmic principle, element, or constituent of reality) is: *Tat* + *Tvam* = *Tattvam*.

- *Tat* means "That".
- "That" refers to *Shivam* (the supreme divine reality).
- *Tvam* means "its nature" or "its characteristic".

Therefore, a *Thathuvam* is simply the nature of *Shivam*.

COMMENTARY In Indian philosophy, the word *Tattva* (spelled *Thathuvam* in Tamil) is generally used to describe the basic building blocks of the universe, such as the physical elements, the senses, and the mind.

Vallalar uses basic word analysis to explain the deep relationship between the world and the divine. Instead of treating the physical elements of the universe as worldly or separate from God, he shows that they are divine in origin.

By breaking the word down into *Tat* (the divine source) and *Tvam* (its nature), he explains that every element in existence is a direct expression of the divine. Under this view, the physical world is not an illusion to be discarded. Instead, every element, from a solid rock to human thought, is a physical way that the supreme divine reality expresses its own nature.

57. KUTILAI

> *57. குடிலை*
>
> குடிலை என்பது மூலப் பிரகிருதி.

TRANSLATION Kuṭilai is Mūla Prakṛti.

COMMENTARY This brief definition equates two important philosophical terms. Kuṭilai, a term from Saiva Siddhanta literally meaning "the curved one," refers to the primordial, subtle spiritual power from which the universe manifests. Vallalar identifies it with Mūla Prakṛti, a term from Samkhya philosophy for the unmanifest, primordial substance or root-matter of the entire cosmos.

58. THE ELEMENT (BHŪTAM)

58. பூதம்

பூதம் என்பது: பூ-த-ம். பூ அலர்ந்தது, த தடித்தது, ம் கலத்தல், ஆதலால், எங்கும் நிறைந்து அணுவாய்க் கலத்தல் பூதம்.

பூதம் என்பதன் சப்தார்த்தம்

பூதமென்பது யாது? அதனது சொரூப ரூப சுபாவங்களென்ன? பூதம் என்பதற்குச் சப்தார்த்தம்: பூ மலர்ந்தது, பிரகாசம்; த தடித்தது, காரியம்; ம் ஊன்றியது, நிலை. இதற்குத் தாத்பரியம்: நிலை பெற்ற காரியம் பிரகாசம். பூத அக்கினித் தோற்றமென்றும் பெயர். பூதகாரிய அக்கினி என்றும் பெயர். பூ என்பதில் உகர உயிரும் தம் என்பதில் அகர உயிரும் எண்ணில் அ - ம், உ - ம் ஆயின, ஆக தொகை 10. இந்தப் பத்து இடத்திலும் பூதகாரிய அக்கினித் தோற்றம் உண்டு. கல்லுக்குள்ளிருக்கிற நெருப்பு பஞ்சில் காரியப்படுவது போலாம். பத்துப் பொது ஸ்தானங்களாவன: மண், ஜலம், அக்கினி, காற்று, வெளி, பிரகிருதி, மாயை, சூரியன், சந்திரன், நக்ஷத்திரம் ஆக இடம் 10.

TRANSLATION What is *bhūtam* (element)? *Pū-ta-m*. *Pū* is that which blossomed; *ta* is that which thickened; *m* is mixing. Therefore, that which pervades everywhere, mixing as atoms, is *bhūtam*.

The verbal meaning of *bhūtam*: What is *bhūtam*? What are its essential form, visible form, and inherent nature? The verbal meaning of *bhūtam* is: *Pū* is that which blossomed, radiance; *ta* is that which thickened, an effect; *m* is that which is established, a state. The intended meaning of this is: a stable, manifest effect that is radiant. It is also named "the appearance of elemental fire" (*bhūta agni tōṟṟam*) or "the fire of elemental effect" (*bhūtakāriya agni*). In *pū*, the vowel is *u*; in *tam*, the vowel is *a*. In number, they become *a* and *u*, so the total is 10. In these ten places, the appearance of the fire of

elemental effect exists. It is like the fire within a flint stone manifesting in cotton. The ten common locations are: Earth, Water, Fire, Air, Space, *Prakriti* (primordial nature), *Māyā* (creative/illusive power), Sun, Moon, and Stars—these are the 10 places.

COMMENTARY Vallalar provides a mystical etymology for the word *bhūtam*, commonly known as element and the five great elements or *panchabūtams* (Fire, Water, Air, Earth, Ether)

Instead of static substances, he presents them as a dynamic process. He breaks the word down: *pū* (blossoming radiance), *ta* (condensing into an effect), and *m* (stabilizing and mixing). Thus, an element is radiant energy condensing into a stable, manifest form.

At the heart of this process is a subtle fire (*agni*), the creative heat that brings things into being. He expands the field of "elemental" reality beyond the standard five (earth, water, fire, air, space) to include cosmic bodies and metaphysical principles like *prakriti* and *māyā*.

The analogy of fire from a flint stone appearing in cotton illustrates a core concept: a hidden potential (divine fire) exists within all things, waiting for the right conditions to become manifest.

59. THE PHYSICAL (BAUTIKAM)

> ***59. பௌதிகம்***
>
> *பௌதிக மென்பது லிங்கமாதி உபரசம் நூற்றிருபதிற்கும், பாஷாணமாதி 64 பாஷாணங்கட்கும், சுக்காதி ஓஷதி மூல பத்திர பீசங்கட்கும் பெயர். இஃது ஒருவாறு பூதகாரிய தேகமாதி தத்துவங்கட்கும் பெயர். பௌ+தீ+அகம் = பௌதீகம். பௌ -*

> மூடல், அகம் - உள், தீ - அக்கினி, ஆதலால் தீயை உள்ளடக்கியது பௌதீகம். தீ என்பது காரண உஷ்ணம்.
>
> பௌதிகங்கள்
>
> பௌதிகங்க ளென்பவை வீரம் பூரம் முதலிய 64 சரக்குகள்.

TRANSLATION *Bautikam* (the physical/material) is the name for the 120 *uparasams* (secondary minerals) like cinnabar, the 64 *pāṣāṇams* (processed toxins/minerals), and herbs (*ōṣadhi*), roots (*mūla*), leaves (*pattra*), and seeds (*bīja*) such as dry ginger. In a way, it is also the name for the *tattvas* (metaphysical principles), such as the body, which are the effects of the elements. *Bau+tī+akam = Bautīkam*. *Bau* means to cover; *akam* means inside; *tī* means fire. Therefore, *bautīkam* is that which contains fire within. This fire is *kāraṇa uṣṇam* (causal heat).
The *bautikangaḷ* are the 64 substances like *vīram* and *pūram* (alchemical preparations).

COMMENTARY While *bautikam* means "physical" or "physics" in modern Tamil, Vallalar uses it in a specific alchemical context.

He defines it as the raw and processed materials of Siddha medicine—minerals, poisons, and plants. The key insight is his etymological breakdown: *bautikam* is "that which contains fire within." This is not ordinary fire but "causal heat" (*kāraṇa uṣṇam*), a subtle, foundational energy latent in all matter.

For Vallalar, every physical substance, from a simple herb to a complex mineral, is a vessel containing a hidden creative power. This perspective bridges the material world with a deeper, energetic reality.

60. THOUGHT AND FORGETFULNESS

60. நினைப்பு மறைப்பு

நினைப்பு மறைப்பு உண்டாவதற்குக் காரணம்: சந்திரன் அக்கினியோடு கூடி, சூரியபாகத்திலுண்டாகும் காற்றினால் அசைக்கப்படும் போது, உண்டாகும் நினைப்பு; சூரியன் அக்கினியோடு கூடி, சந்திர பாகத்தில் உண்டாகுங் காற்றினால் அசைக்கப்படும்போது உண்டாகின்றது மறைப்பு. நினைப்பு மறைப்பு என்பதற்குப் பொருள்: நினைப்பென்பது யாது? ஜனனம், மன அசைவு, ஒன்றை நினைத்தல், சகலகாலம், மேற்படி தத்துவம் வேறொன்றில் பற்றல், தத்துவத்தின் அசைவாகிய ஆவி மேலேறுதல், மேற்படி ஆவி ஏறின இடத்தில் நில்லாது அக்கிரமித்தல். மறைப்பென்பது யாது? மரணம், தூக்கம், மனம் ஒன்றைப்பற்றி உடனே மறைதல், கேவலகாலம், மேற்படி தத்துவத்தின் கூர்மை கீழ்ச்செல்லுதல், பிரக்ஞை இல்லாதிருத்தல், மேற்படி ஆவி அக்கிரமித்தல், மனம் ஆபாசப்பட்டுச் சூனியமாதல். மேற்குறித்த நினைப்பு மறைப் பற்று நிரதிசயானந்தமாய் அருள்வடிவாவதே சுத்த சன்மார்க்க சாதனம்.

இந்த ஜீவன் அக்கினியின் சூரியபாகத்தி லுண்டாகும் காற்றினால் அசைக்கப்படும்போது நினைப்பும், அக்கினியின் சந்திரபாகத்தில் உண்டாகுங் காற்றினால் அசைக்கப்படும் போது மறைப்பும் உண்டாகின்றன. இதுதான் நினைப்பு மறைப்பு உண்டாவதற்குக் காரணம்.

நினைப்பு மறைப்பு என்பதற்குப் பொருள்: நினைப்பென்பது ஜனனம், மனம் நினைத்தல், சகலம், தத்துவத்தின் ஆவி அதிக்கிரமிக்கிறது. மறைப்பென்பதற்குப் பொருள்: மரணம், கேவலம், தூக்கம், தத்துவத்தின் கூறுபாடு கீழ்ச்செல்லுதல், பிரக்ஞை யில்லாதிருத்தல், அதனது உஷ்ணம் அதிக்கிரமிக்கிறது, மனம் ஆபாசப்பட்டுக் கீழ்ச்செல்லுதல். ஆதலால், நினைப்பு மறைப்பு அற்று, நிரதிசயானந்தமாய் அருள்வடிவமாவதே சுத்தசன்மார்க்க சாதனம் இது ஒருவாறு.

TRANSLATION The cause for the arising of *ninaippu* (thought/remembrance) and *maṟaippu* (forgetfulness/obscuration): *Ninaippu* arises when the Moon joins with Fire and is moved by the wind produced in the Sun's part.

Maṟaippu arises when the Sun joins with Fire and is moved by the wind produced in the Moon's part.

The meaning of *ninaippu* and *maṟaippu*: What is *ninaippu*? Birth, mental movement, thinking of something, the *sakala* state (of active worldly experience), a principle (*tattvam*) attaching to another, the rising of the subtle vapor (*āvi*) of the principle, that vapor transgressing its bounds. What is *maṟaippu*? Death, sleep, the mind grasping something and immediately losing it, the *kevala* state (of latency), the sharpness of the principle descending, being without consciousness (*prajñai*), that vapor transgressing its bounds, the mind becoming debased and turning into a void (*śūnyam*). To be free of the aforementioned thought and forgetfulness and become a form of grace, full of supreme bliss (*nirathiśayānanda*), is the practice of *Śuddha Sanmārggam* (the True Path).

COMMENTARY Vallalar describes a mystical physiology behind the alternating currents of consciousness and unconsciousness. This is not about the celestial sun and moon; in yogic anatomy, "Sun" and "Moon" refer to the primary right and left energy channels of the subtle body, while "Fire" is the central spiritual energy. Thought (*ninaippu*), which he equates with life, mental activity, and worldly engagement (the *sakala* state), is generated by one energetic combination.

Forgetfulness (*maṟaippu*), equated with death, sleep, and the dormant soul-state (*kevala*), is generated by the opposite. Our entire existence oscillates between these two poles. The goal

of Vallalar's path, *Śuddha Sanmārggam*, is not to have better thoughts but to transcend this duality entirely, arriving at a state of constant, blissful, grace-filled awareness.

61. LIKING AND DISLIKING

> ***61. விருப்பு வெறுப்பு***
>
> *விருப்பு வெறுப்பு என்பதற்குப் பொருள்: விருப்பென்பது யாது? ஒன்றை வேண்டிப் பந்தப்பட்டு, பூரண லக்ஷியத்தை விட்டு, அதிசயமாகப் பார்த்து நிற்றல். இந்த விருப்பால் தானுங் கெட்டு, இதர வஸ்துவுங் கெட்டு, சாதனமுந் தடைப்பட்டுவிடும். எவ்வகையிலும் விருப்பென்பது கூடாது. வெறுப்பென்பது யாது? வேண்டாமை, துவேஷம், இதர வஸ்துவைப் பற்றாதிருத்தல். இந்த வெறுப்பால் இதரவஸ்துவிடத்தில் துவேஷந் தோன்றி ஜீவோபகாரத்தைத் தடை செய்யும். ஆகையால் வெறுப்புங் கூடாது. மேற்குறித்த இரண்டு மற்று, சத்துவமயமாய் நிற்றல்வேண்டும்.*
>
> ***விருப்பு வெறுப்பு***
>
> *விருப்பு வெறுப்பு என்பதற்குப் பொருள்: விருப்பென்பது வேண்டுதல், பந்தம். பூர்ணபாவனையை விட்டு அதிசயமாகப் பார்த்து விரும்புதலால் பூர்ணபாவனை தடைப்பட்டுத் தான் கெடுவன். ஆதலால் விருப்பென்பது எவ்வளவும் கூடாது. வெறுப்பென்பது வேண்டாமை, துவேஷம், எதிர்கண்ட வஸ்துவைப் பற்றாதிருத்தல். இதரவஸ்துவைக் கெடுதலென்று நினைப்பதால் வெறுப்பென்பதும் கூடாது. விருப்பு வெறுப்பு அற்று அருள்வடிவாவதே சுத்த சன்மார்க்கம்.*

TRANSLATION The meaning of *Viruppu* (desire or attachment) and *Veruppu* (aversion or dislike):

What is desire? It is wanting something, becoming bound to it, abandoning the ultimate perfect goal (*Poorna Latchiyam*), and staring at it with obsessive fascination. Because of this desire, a person ruins themselves, ruins the other object, and blocks their own spiritual practice (*Sadhanam*). In every way, desire is not acceptable.

What is aversion? It is dislike, hatred, and refusing to connect with another object. Because of this aversion, hatred arises toward other things, which stops a person from helping other living beings (*Jeevobakaram*). Therefore, aversion is also not acceptable. A person must remain free of both states and stand in a state of pure balance (*Sattvam*).

An alternate note on desire and aversion:

The meaning of desire and aversion:

Desire means wanting or attachment (*Bandham*). By giving up the inner state of absolute oneness (*Poorna Bhavana*) and looking at something with obsessive fascination, that state of oneness is blocked, and a person ruins themselves. Therefore, desire must not be allowed even in the slightest.

Aversion means dislike, hatred, and refusing to embrace the object in front of you. Because thinking of another object as evil or harmful is wrong, aversion is also not allowed. Becoming the very form of grace (*Arul Vadivam*) by letting go of both desire and aversion is the path of pure truth (*Suddha Sanmargam*).

COMMENTARY This text explains the psychological traps of liking and disliking. Vallalar shows that these two everyday mental habits are actually the biggest obstacles to personal peace and spiritual growth.

1. The Trap of Obsessive Desire

Desire is not just enjoying something. It becomes a problem when it turns into an obsession. When we fixate on a specific object, person, or outcome, we develop a narrow view of life. The text explains this through three main consequences:

- **Personal Ruin:** You lose your mental independence and become dependent on external things for your happiness.
- **Ruining the Object:** By placing heavy expectations on an object or person, you fail to see them as they truly are.
- **Blocked Practice:** Your mind becomes too scattered and anxious to focus on deeper spiritual awareness.

2. The Danger of Aversion

Aversion is the opposite of desire, but it is just as damaging. When you dislike or hate something, you actively push it away.

The text highlights a key social danger of aversion: it blocks your ability to help others. If you decide that certain people, things, or situations are bad, you shut down your natural empathy. You cannot practice genuine kindness if your mind is busy judging and avoiding parts of the world.

[THE MIND'S TWO TRAPS]

Desire (Viruppu) ===> Obsession ===> Loss of perspective and inner peace

Aversion (Veruppu) ===> Hatred ===> Loss of empathy and ability to help others

3. The Balanced Middle Path

To escape these two traps, Vallalar does not ask us to become numb or cold. Instead, he guides us to a state of pure balance.

By letting go of the constant urge to label things as either highly desirable or highly offensive, the mind naturally settles. This quiet, balanced state is the foundation of the path of pure truth. When you no longer struggle with liking or disliking, your mind remains clear, and your heart is free to offer unbiased kindness to everyone.

62. INTENTION

62. சங்கல்பம்

சங்கல்பத்தின் பொருளும் விரிவும் யாதெனில்:- விரிவாவது ஐந்து: நிர்விகல்பம், சவிகல்பம், சங்கல்பம், விகல்பம், கல்பம். இவற்றுள் நிர்விகல்பமாவது கடவுளறிவு. மேற்படி அறிவின் வியாபகமே சவிகல்பம். சங்கல்ப மென்பது கரணம் யாதொன்றிலும் பற்றாமல் சுத்தமாயிருந்த காலத்தில் தோன்றிய அசைவே சங்கல்பம்; ஒன்றிலும் பற்றாது அசைந்த மேலசைவென்னும் புடைபெயர்ச்சியே சங்கல்பம். நாம் நஷ்டமடையோம் என்று உள்ளழுந்திய பிரக்ஞையே சங்கல்பம். விகல்ப மென்பது பிரம சதாசிவ கால அளவைக் குறிக்கிறது. இதில் பலவாக விரிந்த அனுசந்தானங்கள் கல்பம். உள்ளழுந்தல், அதைச் சிந்தித்தல் சிந்தித்தலை விசாரித்தல் இம்மூன்றுமே சங்கல்ப விகல்ப கல்பம்.

மேற்குறித்த சங்கல்ப மயமா யிருந்தால் சிவானுபவம் பெறலாம். "சந்ததமும் வேதமொழி யாதொன்று பற்றி னதுதான் வந்துமுற்றும்" என்றபடி.*

* *தாயுமானவர் பாடல், கருணாக்கரக் கடவுள்,* 7.

சங்கல்பம்

சங்கல்ப மென்பது 5 வகை. அதாவது நிர்விகல்பம் 1, சவிகல்பம் 2, சங்கல்பம் 3, விகல்பம் 4, கல்பம் 5. நிர்விகல்பமென்பது கடவுளறிவு. சவிகல்பமென்பது அதினது வியாபகம். சங்கல்பமென்பது யாதொன்றிலும் பற்றாமல் சுத்தமாயிருந்த காலத்தில் தோன்றிய அசைவாகிய நினைப்பே, முன் அசைவின்றி அசைந்த அசைவாகிய மேலசை வென்னும் புடைபெயர்ச்சியே, எக்காலத்தும் மரணமடைய மாட்டோமென்கிற பிரக்ஞையே. விகல்பம் என்பது பிரம சதாசிவ கால அளவைக் குறித்தது. கல்பம் என்பது மேற் குறித்தவைகளுக்கு அனுசந்தானங்கள். சங்கல்ப விகல்ப கல்பமென்பவை 3 வகை. உள் அழுந்தல் ஆன்ம திருஷ்டி, அதைச் சிந்தித்தல் ஜீவ திருஷ்டி, அதை விசாரித்தல் மனதிருஷ்டி. இந்த மூன்றுமே சங்கல்ப விகல்ப கல்பம். ஆதலால், மனத்தில் யாதொன்றும் இல்லாமல் சுத்த மனமாக, நாம் நஷ்டமடையமாட்டோ மென்று உள்ளழுந்தி நிச்சயித்தலே சங்கல்பம்.

பற்று

மனத்தின் கூறுபாடு 4 வகை: அதாவது ஜீவப்பற்று, பந்துப் பற்று, களத்திரப்பற்று, தேகப்பற்று. தேகப்பற்றாகிய அகப்பற்றுப் போயிருத்தல் சங்கல்பம்.

சங்கல்பமாவது: சம் - முடிவு; கல்பம் - காலபேதம்; கால முடிவு.

TRANSLATION What are the meaning and expansion of *saṅkalpam*? Its expansion is five-fold: *Nirvikalpam*, *Savikalpam*, *Saṅkalpam*, *Vikalpam*, and *Kalpam*. Among these, *Nirvikalpam* is God's consciousness. The pervasiveness of this consciousness is *Savikalpam*. *Saṅkalpam* is the stir that arises when the instruments of mind are pure and unattached to anything; it is the upward movement, a stir that moved without a prior stir. It is the deep inner consciousness that "we will not be lost." *Vikalpam* signifies the time-scale of Brahma and Sadasiva. The manifold contemplative expansions of this are *Kalpam*. Sinking within, contemplating

it, and inquiring into that contemplation—these three are *Saṅkalpam*, *Vikalpam*, and *Kalpam*.

If one becomes filled with the aforementioned *Saṅkalpam*, one can attain the experience of Siva. As the saying goes, "*Whatever the Vedic word always holds onto, that will surely come to pass."* From Tayumanavar's poem, Karuṇākkara Kaṭavuḷ, 7.

Saṅkalpam Saṅkalpam is of 5 types: 1. *Nirvikalpam*, 2. *Savikalpam*, 3. *Saṅkalpam*, 4. *Vikalpam*, 5. *Kalpam*. *Nirvikalpam* is God's consciousness. *Savikalpam* is its pervasiveness. *Saṅkalpam* is the thought which is a stir that appears when one is pure and unattached; it is the upward movement which stirred without prior movement; it is the consciousness that one will never die. *Vikalpam* refers to the time-scale of Brahma and Sadasiva. *Kalpam* is the contemplation of the above. *Saṅkalpam*, *Vikalpam*, and *Kalpam* are of three types: sinking within is the soul's vision; contemplating it is the *jīva's* (individual self's) vision; inquiring into it is the mind's vision. These three are *Saṅkalpam*, *Vikalpam*, and *Kalpam*.

Therefore, to have a pure mind, free of everything, and to sink within and be certain that "we will not be lost" is *Saṅkalpam*.

Attachment The mind's attachments are of 4 types: attachment to one's life, attachment to relatives, attachment to spouse, and attachment to the body. *Saṅkalpam* is the state where body-attachment, the inner attachment, is gone.

Saṅkalpam Saṅkalpam is: *Sam* - end/completion; *Kalpam* - division of time; thus, the end of time.

COMMENTARY Vallalar radically redefines *saṅkalpam*, which is usually understood as a simple mental intention or resolve. He elevates it to a profound spiritual state—a primal, pure impulse that arises not from thought but from a consciousness that is utterly still and unattached. It is the soul's fundamental conviction of its own immortality, a deep

knowing that "we will not be lost." This true intention is contrasted with God's undifferentiated consciousness (*Nirvikalpam*) and its manifestations.

The path to achieving it involves a three-step process of inner vision: sinking within (the soul's direct perception), contemplating that experience (the individual self's understanding), and inquiring into it (the mind's analysis).

Attaining this state requires complete freedom from all attachments, especially the identification with one's own body. In a final, powerful etymological twist, Vallalar defines *saṅkalpam* as "the end of time," suggesting that such a pure and powerful resolve can transport one beyond temporal existence itself.

63. KNOWING ONESELF

> **63. தன்னையறிதல்**
>
> *தன்னையும் தனக் காதாரமான தலைவனையும் கூடஸ்தனையும் தெரிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும்.*

TRANSLATION One must come to know oneself, the Lord who is one's foundation, and the Kūṭastha.

COMMENTARY This teaching outlines a three-fold path to self-realization. One must know "oneself" (the individual soul or jīva), "the Lord who is one's foundation" (God, the ultimate ground of being), and the "*Kūṭastha*." Kūṭastha is a crucial term meaning the immutable, unchanging witness-consciousness at the core of our being. It is like an anvil (*kūṭa*) that remains fixed and unaffected while all experiences are hammered upon it. True knowledge, for Vallalar, involves understanding these three distinct but interconnected realities: the transient individual, the eternal Lord, and the changeless Self within.

64. UNITY WITH THE IMMUTABLE DIVINE

64.கூடஸ்த பிரம ஐக்கியம்

கேவல வேதாந்தத்தில் கூடஸ்த பிரம ஐக்கியத்தின் பொருள். ஜீவசைதன்யம், ஈசுரசைதன்யம், பிரமசைதன்யம், கூடஸ்தசைதன்யம், சர்வசாக்ஷி. இவற்றிற்குப் பிரதிநாமம் மேகாகாசம், ஜலாகாசம், கடாகாசம், தத்துவாகாசம், மஹாகாசம் ஆக ஐந்து. தம்பலப்பூச்சி முதல் மனுஷர்களில் மூடர் பரியந்தம் பரதந்திரர்கள், ஜீவசைதன்யம். சுராசுரர் அறிவுடைய ஜீவர்கள் சுதந்திரர்கள், இவர்கள் ஈசுரசைதன்யம். காரியம் ரூபம் முதலியவற்றோடு
*கூடிய **சுத்ததேகி** பிரமசைதன்யம். காரணகாரியம் ரூபாரூபம் முதலியவற்றுடனின்ற **பிரணவதேகி** கூடஸ்தசைதன்யம். காரணம் அரூபம் முதலியவாக*
*நின்ற **ஞானதேகி** சர்வசாக்ஷியெனக் கொள்க.*

சைதன்னியம்
ஜீவ சைதன்னியம் - மேகாகாசம்

ஈசுர சைதன்னியம் - ஜலாகாசம்

பிரம சைதன்னியம் - கடாகாசம்

கூடஸ்த சைதன்னியம் - தத்துவாகாசம்

சர்வசாக்ஷி - மகாகாசம்

ஜீவ சைதன்னியம் - தம்பலப்பூச்சி முதல் மனிதரில் மூடர் பரியந்தம், பரதந்திரர்கள்

ஈசுர சைதன்னியம் - அசுரர் ராக்ஷசர் உயரறிவுடைய ஜீவர்கள், சுதந்திரர்கள்

*பிரம சைதன்னியம் காரிய ரூபத்தோடு கூடிய **சுத்ததேகி***

கூடஸ்த சைதன்னியம் - காரிய காரண அரூபத்தோடு
*கூடிய **பிரணவதேகி***

TRANSLATION The meaning of "Unity with the Immutable Divine" (Kūṭastha Prama Aikyam) in the context of pure non-dualism (Kevala Vedanta). There are five levels of consciousness (*Chaitanyam*):

1. Individual Consciousness (*Jiva Chaitanyam*),
2. Lordly Consciousness (*Ishvara Chaitanyam*),
3. Divine Consciousness (*Brahma Chaitanyam*),
4. Immutable Consciousness (*Kutastha Chaitanyam*),
5. and the All-Witness (*Sarvasakshi*).

Their corresponding symbolic names are five types of space (*Akasham*):

1. Cloud-Space (*Meghakasham*),
2. Water-Space (*Jalakasham*),
3. Pot-Space (*Ghatakasham*),
4. Elemental-Space (*Tattvakasham*),
5. Great-Space (*Mahakasham*).

Details of Consciousness:

- **Jiva Chaitanyam (Cloud-Space):** From the small velvet mite (*tambalappuchi*) insect up to ignorant human beings, all are dependent (*paratantrar*) beings.
- **Ishvara Chaitanyam (Water-Space):** Suras, Asuras, Rakshasas, and highly intelligent subtle beings; these are independent (*svatantrar*) beings.
- **Brahma Chaitanyam (Pot-Space):** The Pure-Bodied One (*Suddha Dehi*) associated with manifest form (*Rupam*) and effect (*Kariyam*).
- **Kutastha Chaitanyam (Elemental-Space):** The Pranava-Bodied One (*Pranava Dehi*) associated with cause-and-effect (*Kariya-Karanam*) and form-and-formlessness (*Rupa-Arupam*).

- **Sarvasakshi (Great-Space):** The Wisdom-Bodied One (*Jnana Dehi*) existing as the unmanifest cause (*Karanam*) and formlessness (*Arupam*).

COMMENTARY *Jīva Chaitanyam - From the* tambalappūchi *insect to ignorant humans; dependent beings.* Īśvara Chaitanyam - *Asuras*, *Rākṣasas*, highly intelligent beings; independent beings. *Brahma Chaitanyam - The pure-bodied one with the form of an effect.* Kūṭastha Chaitanyam - The *praṇava*-bodied one with the formless nature of cause and effect. * Sarvasākṣi - The knowledge-bodied one with the formless nature of the cause.

This teaching presents a sophisticated hierarchy of consciousness, moving from the most limited beings to the ultimate, all-perceiving reality.

Vallalar uses standard concepts from Vedanta philosophy but arranges them in his own distinctive way. The core idea is that consciousness is not uniform; it exists on a spectrum. The five types of consciousness represent different levels of freedom and awareness. The analogy of space (*ākāśa*) is a classic Vedantic tool to explain how one ultimate reality can appear as many. Just as the vast, single space (*mahākāśam*) appears to be divided by a pot (*ghaṭākāśam*) or reflected in water (*jalākāśam*), the one universal consciousness appears as limited individual consciousnesses. The goal of spiritual life is to realize one's true nature as the boundless great-space of the All-Witness, not the limited space confined by the pot of the body and mind.

65. GOD IS ONE AND MANY

> *65. கடவுள் ஏகம் அனேகம்*

> கடவுள் ஏகம் அனேகம் என்பதற்குப் பொருள்: சமயத்தில் சிவம் ஏகம், பிரமாதிக ளனேகம்; மதத்தில் பிரமம் ஏகம், ஜீவர்கள் அனேகம்; சாதாரணத்தில் கடவுள் ஏகம், பசுக்கள் அனேகம்; சுத்த சன்மார்க்கத்தில் தனிக்கடவுள் ஏகம், அவ்வருளால் சுத்தமாதி ஞான தேகம் வேறாகப் பெற்ற ஞானிகள் அனேகம் எனக் கொள்க.
>
> கடவுள் ஏகம் அனேகம் என்பதற்குத் தாத்பரியம்: சமயத்தில் சிவம் ஏகம், பிரமாதிக ளனேகம். சமயாதீதத்தில் சொல்லிய பிரமம் முதல் சுத்தப் பிரமம் வரையிலும் ஏகம், அதைப் பெற்றவர்களனேகம். சாதாரண பாகத்தில் கடவுள் ஏகம், ஜீவர்கள் அனேகம். சத்த சன்மார்க்கத்தில் கடவுள் ஏகம். கடவுளருளால் சுத்தமாதி மூன்று தேகங்களைப் பெற்ற ஞானிகளனேகம்.

TRANSLATION The meaning of "God is one and many": In organized religion (*samayam*), Siva is one and Brahma and the others are many. In philosophical sects (*matam*), Brahman is one and the individual souls (*jīvas*) are many. In the ordinary sense, God is one and the souls (*pasus*, lit. 'cattle') are many.

In Suddha Sanmārgam (the Pure Path), the unique God is one, and the many are the sages (*jñānis*) who, by that grace, have separately obtained bodies of pure knowledge, etc.
The significance of "God is one and many": In religion, Siva is one, Brahma and others are many. In the transcendent state beyond religion (*samayātītam*), from the aforementioned Brahman up to the Pure Brahman, He is one, and those who have attained it are many.
In the ordinary sphere, God is one, and individual souls are many. In Suddha Sanmārgam, God is one; the many are the sages who, by God's grace, have obtained the three bodies beginning with the pure body.

COMMENTARY The statement "God is one and many" holds different meanings depending on one's level of understanding. Vallalar presents a ladder of interpretation. At

the level of popular religion, it refers to a pantheon with one supreme deity. In philosophy, it's the non-dual Brahman and the seemingly manifold individual souls. For his own Suddha Sanmārgam, however, Vallalar offers a radical reinterpretation. The "many" are not unenlightened souls but perfected sages who have, through grace, achieved a divinized state. They don't simply dissolve into the One; they become distinct, luminous embodiments of the One's power and wisdom. This vision posits a community of immortal, perfected beings as the glorious expression of the singular God's grace.

66. HOW GOD BECOMES ONE AND TWO

> ***66. கடவுள் ஒன்றும் இரண்டும் ஆதல்***
>
> *கடவுள் ஒன்றல இரண்டல ஒன்றுமிரண்டுமானார் என்பதற்குத் தாத்பரியம்: ஒன்றல - கடவுளானவர் ஒன்றாகிய ஞானதேகியும் அல்ல. இரண்டல - சுத்தப் பிரணவதேகியும் அல்ல. ஒன்றுமிரண்டுமானார் - கடவுளானவர் தன்னருளைப் பெற்ற சுத்த ஞானிக்கு ஞானதேகத்தையும் சுத்தப் பிரணவதேகத்தையுங் கொடுக்க முதற் கருவியாக இருக்கின்றார். இதை அனுபவத்தால் குருமுகத்தில் உணர்க.*

TRANSLATION The inner meaning of the statement, "God is not one, He is not two, yet He became both one and two," is as follows:

- **Not one** means that God is not simply the singular *Jnana Degi* (wisdom-bodied being).
- **Not two** means that He is not simply the *Suddha Pranava Degam* (pure cosmic-sound body) either.
- **He became both one and two** means that God acts as the primary source to grant both the *Jnana Degam* (wisdom body) and the *Suddha Pranava Degam* (pure

cosmic-sound body) to the *Suddha Jnani* (pure, realized sage) who has received His grace.

Realize this through direct personal experience under the guidance of a *Guru* (spiritual teacher).

COMMENTARY This short passage addresses a major debate in spiritual philosophy regarding the nature of God. People often argue whether God is a single, formless energy (one) or a separate divine being who is different from us (two). Vallalar clarifies this by explaining how God interacts with a perfected human being.

1. Understanding the Two Spiritual Bodies

To understand this text, we must first look at the two advanced states of existence a spiritual practitioner can achieve:

- **The Wisdom Body (Jnana Degam):** This is a body made entirely of pure divine knowledge and grace. It is free from physical limitations, decay, and death.
- **The Pure Sound Body (Suddha Pranava Degam):** This is a body made of the primary cosmic sound vibration, representing a state of pure light and energy.

2. Why God is Neither "One" nor "Two"

The text explains that God cannot be limited to just one of these states. God is not simply a singular wisdom-bodied being, nor is He just a cosmic sound body.

Instead, God acts as the ultimate catalyst. When a dedicated practitioner purifies their mind and receives divine grace, God provides the power that transforms the practitioner's physical body into these two highly advanced states. Therefore, God is "both one and two" because He is the source

that makes these two divine bodies possible for human beings.

3. Learning Through Direct Experience

The passage concludes with practical advice. Spiritual truths cannot be fully grasped by just reading books or analyzing words. To understand how these changes occur, a person must experience them directly through dedicated practice under the guidance of an experienced teacher.

67. THREE KINDS OF SOULS

> ***67. மூவகை உயிர்கள்***
>
> *சகலர், பிரளயாகலர், விஞ்ஞானகலர் ஆக 3. சகலர் இயற்கையாகிய ஆணவம், இயற்கையில் செயற்கையாகிய மாயை. செயற்கையாகிய காமியம் அல்லது கர்மம் இம்மூன்று முள்ளவர். பிரளயாகல இயற்கையாகிய ஆணவம், இயற்கையில் செயற்கையாகிய மாயை இவ்விரண்டு முள்ளவர். விஞ்ஞானகலர் இயற்கையாகிய ஆணவம் மாத்திரம் உள்ளவர். சகலர் ஜீவர்கள். பிரளயாகலர் கல்ப தேகிகள். விஞ்ஞானகலர் காலாதீதர்கள். சுத்தம் 9, அசுத்தம் 9, ஆக 18.*

TRANSLATION There are three types of souls:

1. ***Sakalar*** (souls bound by three impurities),
2. ***Pralayakalar*** (souls bound by two impurities)
3. ***Vijnanakalar*** (souls bound by one impurity).

Sakalar are those who possess three limitations: *Anavam* (primal egoism) which is natural, *Maya* (illusion) which is an artificial layer over nature, and *Kamiyam* or *Karma* (desire-driven action) which is entirely artificial.

Pralayakalar are those who possess two limitations: *Anavam* which is natural, and *Maya* which is an artificial layer over nature.

Vijnanakalar are those who possess only *Anavam*, which is natural.

Sakalar are ordinary *Jivas* (living beings). *Pralayakalar* are *Kalpa Degis* (beings with long-lasting or preserved bodies). *Vijnanakalar* are *Kalatheethargal* (beings who have transcended time).

There are 9 pure states and 9 impure states, making 18 states in total.

68. THE THREE GUNAS

> ***68. முக்குணம்***
> *தானாக நிற்றல் சத்துவகுணம், ராகத் துவேஷ சம்பந்தமுடையது ராஜசம், சோம்பலாதி ஜீவ இம்சைக் கிடனாவது தாமசம். ஆன்மாவின் செயற்கை ராஜோதமங்கள், இயற்கை சத்துவம். ஜனன மரண ஏது செயற்கையாலுண்டாம்; இயற்கையால் சிவானுபவம் பெறலாம். இதை விரிக்கில், ஒவ்வொன்றும் மும்மூன்றாகும், அனந்தமுமாம்.*
> ***சத்துவம் ராஜசம் தாமசம்***
> *தானாக நிற்றல் சத்துவம். இராகத் துவேஷாதிகளோடு கூடியது இராஜசம். ஜீவஹிம்சை செய்தல், சோம்பல், நித்திரை முதலியன தாமசம். ஆகையா லியற்கையாகிய சத்துவத்தோடு கூடிச் செயற்கையாகிய ராஜச தாமசத்தைச் சிறுகச் சிறுக நீக்க வேண்டியதில் சதா ஞாபகம் செய்யவேண்டியது.*
> ***குணவகை***
> *சத்துவம், ராஜஸம், தாமசம் என்று குணங்கள் 3. ஒவ்வொன்றிலும் 3 சேர்ந்து 9 ஆயின. இந்த 9-ம் சுத்தம் அசுத்தம் என்னும் பேதத்தால் 18 ஆயின.*

TRANSLATION Abiding as one truly represents *Sattva Gunam* (the quality of purity, clarity, and balance).

Being bound to *Raga* (desire or attachment) and *Dvesha* (hatred or aversion) is *Rajasam* (the active quality of passion and restlessness).

Falling into laziness and causing *Jeeva Himsa* (harm to living beings) is *Thamasam* (the dark quality of ignorance and inertia).

The qualities of *Rajas* and *Tamas* are artificial additions to the soul (*Atma*), while *Sattva* is its natural state.

The cause of birth and death comes from these artificial additions, whereas one can attain *Shivanubhavam* (the direct experience of divine consciousness) through the natural state of *Sattva*.

If we expand this, each of these three qualities contains three sub-qualities, making nine, and they can expand infinitely.

Sattva, Rajas, Tamas

Abiding as one truly is represents *Sattva*. Being bound to desire, hatred, and similar things is *Rajas*. Causing harm to living beings, laziness, sleep, and such are *Tamas*. Therefore, one must always maintain awareness to align with the natural state of *Sattva* and gradually eliminate the artificial states of *Rajas* and *Tamas*.

Classification of Qualities

There are three qualities: *Sattva*, *Rajas*, and *Tamas*. Each of these three combines with the other three to become nine sub-qualities. These nine are split into pure (*Shuddha*) and impure (*Ashuddha*) states, making eighteen qualities in total.

COMMENTARY In this section, Vallalar takes a traditional concept from Indian philosophy regarding the three *Gunas*, or qualities of nature, and explains them as basic states of mind and behavior.

1. The Natural State vs. Artificial Habits

The text makes a distinction between what is natural to our soul and what is an artificial addition:

- **The Natural State (Sattva):** The soul is naturally peaceful, clear, and quiet. When we rest in our own true nature without reacting to our surroundings, we are in Sattva.

- **The Artificial Additions (Rajas and Tamas):** Emotions like anger, restless desire, and hatred (Rajas), along with habits like laziness, oversleeping, and harming others (Tamas), are not part of our true nature. They are artificial patterns we pick up.

The text explains that the cycle of physical suffering, birth, and death is caused by these artificial patterns. To experience peace, we must strip away these learned habits.

2. The Three States at a Glance

We can summarize the three qualities and how they affect daily behavior:

Quality	Behavior	Impact on the Soul
Sattva	Being calm and keeping a balanced mind	Natural state that leads to divine experience
Rajas	Getting caught up in intense likes and dislikes	Artificial state that creates restlessness
Tamas	Feeling lazy, oversleeping, and hurting others	Artificial state that clouds intelligence

3. The Math of Human Behavior

Human personality is rarely simple. To explain this complexity, the text breaks down these three qualities mathematically:

- **The 9 States:** Each of the three qualities contains a little bit of the other two within it. For example, you can have a lazy kind of passion (Tamas within Rajas) or a quiet, peaceful activity (Sattva within Rajas). This creates nine mixed states of mind.
- **The 18 States:** These nine mixed states can show up in either a clean, positive way (pure) or a selfish way (impure). This results in eighteen distinct emotional and behavioral states.

The practical advice here is simple: we must keep our attention focused on our natural, quiet state of balance. By doing so, we can slowly and steadily dissolve our habits of restlessness and laziness, allowing our inner light to shine.

69. THE THREE DESIRES

> *69. மூன்றாசை*
>
> *சுத்த சன்மார்க்க லக்ஷிய அனுபவ விருப்ப முடையவர்களுக்கு நனவினும் மண்ணாசை, கனவினும் பெண்ணாசை, சுழுத்தியினும் பொன்னாசை முதலிய மூன்றுங் கூடாவாம்.*

TRANSLATION For those who desire the experience that is the goal of *Suddha Sanmārggam* (the True Path of Universal Harmony), the three desires—desire for land in the waking state, desire for women in the dream state, and desire for gold in the deep sleep state—must not occur.

COMMENTARY Vallalar identifies the three classic worldly cravings: for territory (land), sensual pleasure (women), and wealth (gold).

He insists that a true spiritual aspirant must be so completely free of them that they do not arise even in the subconscious realms of dream and deep sleep. This isn't merely about

controlling outward behavior; it's about a profound inner purification that reaches the deepest levels of consciousness.

70. THE THREE STATES

> ***70. மூன்று அவஸ்தை***
> *அவஸ்தை மூன்று: ஜாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி. இவற்றில் உள்ளம் பித்த உஷ்ணத்தோடு கூடி லலாட ஸ்தானத்தில் நிற்பது ஜாக்கிரம்; சொப்பனமாவது உள்ளம் வாத நாடியோடு கூடிக் கண்ட ஸ்தானத்தில் இருப்பது; சுழுத்தியாவது உள்ளம் சிலேத்தும நாடியோடு கூடி மார்பு ஸ்தானத்தில் நிற்பது.*

TRANSLATION The three states of consciousness (***Avasthai***) are:

1. **Waking** (Jakkiram),
2. **Dreaming** (Soppanam),
3. **Deep Sleep** (Suzhuthi).

The waking state occurs when the inner mind (*Ullam*) combines with the heat of the fire humor (*Pitha*) and resides in the forehead region (*Lalada Sthanam*).

The dreaming state occurs when the inner mind associates with the air channel (*Vadha Nadi*) and resides in the throat region (*Kanda Sthanam*).

The deep sleep state occurs when the inner mind associates with the water channel (*Silethuma Nadi*) and resides in the chest region (*Marbu Sthanam*).

COMMENTARY Vallalar explains how our daily states of awareness are connected to physical regions of our body and our internal biology.

Instead of treating waking, dreaming, and deep sleep as purely mental events, Siddha philosophy explains them as physical shifts of energy.

1. The Three Bodily Humors

To understand this system, we must first look at the three primary humors, or life forces, in traditional Indian medicine:

- ***Pitha***: The fire and heat energy that manages metabolism, focus, and sharp brain activity.
- ***Vadha***: The air and wind energy that manages movement, circulation, and erratic thoughts.
- ***Silethuma***: The water and phlegm energy that manages cooling, stability, sleep, and physical recovery.

2. How Mind and Energy Move Together

As we move through our day and night, our consciousness and energy naturally slide up and down the body, interacting with these different humors:

State of Consciousness	**Physical Location**	**Dominant Energy**	**Physical Experience**
Waking (Jakkiram)	Forehead	Fire (*Pitha*)	Highly active mind, focused attention, and mental warmth.
Dreaming (Soppanam)	Throat	Air (*Vadha*)	Floating thoughts, moving

State of Consciousness	**Physical Location**	**Dominant Energy**	**Physical Experience**
			images, and unstable dreams.
Deep Sleep (Suzhuthi)	Chest / Heart	Water (*Silethuma*)	Deep rest, slowed breathing, cooling of the body, and physical repair.

By mapping consciousness this way, the text shows that physical health and sleep quality are deeply linked. If your bodily humors are out of balance (for example, if you have too much heat or wind energy in your head at night), your mind will struggle to settle down into the chest, leading to poor sleep or restless dreaming. Real rest requires these internal energies to flow smoothly to their proper stations.

71. THREE KINDS OF GNOSIS

> *71. மூவகை ஞானம்*

ஞானமென்பது மூன்று வகைப்படும். அவை உபாயஞானம், உண்மைஞானம், அனுபவஞானம். இவற்றின் தாத்பர்யம்: நக்ஷத்திரப்பிரகாசம் போல் தோன்றிய ஜீவஅறிவே உபாயஞானம்; சந்திரப்பிரகாசம் போல் தோன்றி அறியும் ஆன்மஅறிவே உண்மைஞானம்; எல்லா வஸ்துக்களையும் தெரிந்து அனுபவிக்கச் செய்கின்ற சூரியப் பிரகாசம் போன்ற கடவுளறிவே அனுபவஞானம். ஒரு வஸ்துவை அதன் நாமரூபமின்றிக் காண்பது இந்திரியக்காட்சி, இந்திரியஅறிவு; கூடமாக அறிதல் கரணக்காட்சி, கரணஅறிவு; இன்னதென்று தெரிதல் ஜீவக்காட்சி, ஜீவஅறிவு; எதையுந் தானாக அறிதல் ஆன்மக்காட்சி, ஆன்மஅறிவு; இதற்குத் தோன்றுமறிவு 1, தோற்றுமறிவு 1, தோற்றுவிக்குமறிவு 1, பதியறிவு 1. ஆதலால், ஒரு வஸ்துவினிடத்தில் பற்றுதல் அவா; அதை அனுபவிக்க வேண்டுமென எழுந்தது ஆசை; அதன் மயமாதல் காமம்; அதைத் தன்வசப்படுத்த எழுவது மோகம்; எந்த வஸ்துவிடத்திலும் மோகமாதிக ளின்றி அவாமயமாய் நிற்றல் வேண்டும்.

அவாமாத்திரம்

இந்திரியக்காட்சி என்பது ஒரு வஸ்துவின் நாமரூபமின்றிக் காணுதல்; கரணக்காட்சி என்பது அந்த வஸ்துவைப் பற்றல்; அதை அனுபவிக்கவேண்டு மென்கிற சித்தவிருத்தி உண்டாகிறது ஆசை என்னும் காமம்; அதைத் தன் வசப்படுத்த எழுவது மோகம். ஆதலால் எந்த வஸ்துவினிடத்திலும் மோகம் காமம் முதலியவை யின்றி அவா மாத்திரமா யிருத்தல் வேண்டும். சன்மார்க்கத்தில் அவாவும் ஏகதேசத்திலும் கூடாது.

ஞான வகை

உபாய ஞானம் - ஜீவஅறிவு, நக்ஷத்திரப் பிரகாசம்.

உண்மை ஞானம் - ஆன்மஅறிவு, சந்திரப் பிரகாசம்.

அனுபவ ஞானம் - கடவுளறிவு, சூரியப் பிரகாசம்.

> உபாய ஞான மென்பது நக்ஷத்திரப் பிரகாசம்போல் தோன்றிய ஜீவஅறிவு. உண்மை ஞான மென்பது சந்திரப் பிரகாசம் போல் தோன்றிய ஆன்மஅறிவு. அனுபவ ஞான மென்பது எல்லா வஸ்துக்களையும் தெரிந்து அனுபவிக்கச் செய்கின்ற சூரியப் பிரகாசம் போன்ற கடவுள்அறிவு. ஆகையால் கடவுளை ஆன்மஅறிவைக் கொண்டு அறியவேண்டும்.

TRANSLATION Gnosis (*Jnanam*, meaning spiritual knowledge) is divided into three types: ***Upaya-jnanam*** (preparatory knowledge), ***Unmai-jnanam*** (truthful knowledge), and ***Anubhava-jnanam*** (experiential knowledge).

Their inner meaning is:

1. *Upaya-jnanam* is the limited intellect of the *Jiva* (individual soul), which is like the dim light of a star.
2. *Unmai-jnanam* is the awareness of the *Atma* (inner self), which is like the clear light of the moon.
3. *Anubhava-jnanam* is the supreme divine knowledge, which is like the bright light of the sun that reveals and allows us to experience all things.

When looking at any object, there are different levels of perception:

1. Seeing an object without recognizing its name and form is *Indriya-katchi* (sensory perception) or *Indriya-arivu* (sensory knowledge).
2. Grasping or knowing it in a hidden, subtle way is *Karana-katchi* (intellectual perception) or *Karana-arivu* (intellectual knowledge).
3. Understanding exactly what the object is constitutes *Jiva-katchi* (individual perception) or *Jiva-arivu* (individual knowledge).
4. Knowing everything as oneself is *Atma-katchi* (spiritual perception) or *Atma-arivu* (spiritual knowledge).

For this process, there are four levels of awareness:

1. *Thondrum-arivu* (the knowledge that appears)
2. *Thotrum-arivu* (the knowledge that perceives)
3. *Thotruvikkum-arivu* (the knowledge that causes things to appear)
4. *Pati-arivu* (the knowledge of the supreme divine lord)

Therefore, latching onto an object is *Avaa* (basic attachment or craving). The urge that arises to enjoy it is *Aasai* (desire). Becoming completely absorbed in it is *Kamam* (passion). The urge to possess or control it is *Moham* (obsession or delusion). One must live without obsession or other such states, resting only in a state of basic craving.

Desire Only

Sensory perception means seeing an object without recognizing its name and form. Intellectual perception means grasping that object. The mental modification (*Chitta-vritti*, meaning thought pattern) that arises with the urge to enjoy it is the passion called desire. The urge to possess it is obsession.

Therefore, one must remain free from obsession, passion, and similar feelings toward any object, keeping only a basic craving. Yet, within *Sanmargam* (the path of pure truth), even this basic craving must not exist in the slightest degree.

Types of Gnosis

- *Upaya-jnanam*: Individual knowledge, represented by starlight.
- *Unmai-jnanam*: Soul knowledge, represented by moonlight.
- *Anubhava-jnanam*: Divine knowledge, represented by sunlight.

Upaya-jnanam is the individual soul's knowledge, which appears like starlight. *Unmai-jnanam* is the inner self's knowledge, which shines like moonlight. *Anubhava-jnanam* is the divine knowledge, which acts like sunlight to reveal and allow us to experience everything. Therefore, one must know God by using the knowledge of the soul.

COMMENTARY This text outlines how human beings perceive the world, how our desires develop, and how we can grow our awareness from a tiny spark into a massive light.

1. The Light Analogy for Human Intelligence

Vallalar uses three natural sources of light to show how our intelligence and understanding can grow:

- **Starlight (The Individual Mind):** Stars are tiny, distant, and scatter light. This represents our daily human mind. It can only see small, isolated details and cannot show us the big picture of reality.
- **Moonlight (The Awakened Soul):** The moon is much brighter than the stars, but it does not produce its own light; it reflects the sun. This represents our soul. It is peaceful and clear, but it still needs a higher source to shine fully.
- **Sunlight (Divine Consciousness):** The sun illuminates the entire world and gives life to everything. This represents divine knowledge. It is self-shining, reveals everything as it truly is, and allows us to experience complete reality.

To find the divine, we cannot rely on the small starlight of our daily thoughts. We must quiet the mind and activate our soul-consciousness (moonlight), which naturally reflects the supreme divine light (sunlight).

2. How We Perceive the World

The text explains that when we look at an object, our mind processes it through four distinct stages:

[**STAGE 1: SENSORY**]===> Just seeing a shape without knowing its name.

[**STAGE 2: INTELLECTUAL**] ===> The brain begins to identify and analyze it.

[**STAGE 3: INDIVIDUAL**] ===> Recognizing exactly what it is based on our memories.

[**STAGE 4: SPIRITUAL**] ===> Seeing the object as an inseparable part of ourselves.

The goal of spiritual practice is to move past the first three stages and reach the fourth stage, where we no longer see the world as separate from us.

3. How Attraction Turns into Obsession

The passage provides a warning about how simple thoughts can turn into traps. It shows how attachment grows step-by-step:

- **Craving (Avaa):** You simply notice an object and feel a tiny connection to it.
- **Desire (Aasai):** You decide you want to enjoy that object.
- **Passion (Kamam):** Your mind gets fully absorbed and distracted by the thought of it.
- **Obsession (Moham):** You feel a powerful urge to own and control the object.

Vallalar explains that while keeping a basic craving is better than falling into obsession, the ultimate goal of his path of truth is to become completely free from all levels of desire. When the mind is free from the constant urge to possess things, it becomes completely quiet, balanced, and ready to experience divine peace.

72. HIGHER AND LOWER GNOSIS

> *72. பர அபர ஞானங்கள்*
>
> *ஞானம் பரஞானம் அபரஞானமென இரண்டு. பரஞான மென்பது முன், சாத்திரஞானம் அல்லது விசாரஞானம், வாசா கயிங்கரியம், சாதனம், வாச்சியார்த்தம். அபரஞானமென்பது பின், அனுபவ ஞானம், சாத்தியம், லக்ஷியார்த்தம். மேலும் பரம் முன், அபரம் பின் சாத்திரம் முன், அனுபவம் பின்; சாதனம் முன், சாத்தியம் பின். ஆதி - முதல், அந்தம் - கடை, அநாதி - ஆதி அந்த மில்லாதது.*

TRANSLATION Gnosis (spiritual knowledge) is of two types:

1. ***Para-jnanam*** (prior knowledge)
2. ***Apara-jnanam*** (subsequent knowledge).

Para-jnanam is what comes before: scriptural knowledge (***Sastra Jnanam***), knowledge from inquiry (***Visara Jnanam***), verbal service (***Vasa Kayingariyam***), the spiritual means (***Sadhanam***), and the literal meaning of texts (***Vachiyartham***).

Apara-jnanam is what comes after: experiential knowledge (***Anubhava Jnanam***), the realized goal (*Sathiyam*), and the deeper, implied meaning (*Latchiyartham*).

Furthermore:

- *Param* (the prior phase) is before, and *Aparam* (the subsequent phase) is after.
- Scripture is before, and direct experience is after.
- The spiritual means is before, and the realized goal is after.

Aadhi means the beginning, *Andham* means the end, and *Anaadhi* means that which has neither beginning nor end.

70. THE THREE STATES OF CONSCIOUSNESS

> ***70. மூன்று அவஸ்தை***
>
> *அவஸ்தை மூன்று: ஜாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி. இவற்றில் உள்ளம் பித்த உஷ்ணத்தோடு கூடி லலாட ஸ்தானத்தில் நிற்பது ஜாக்கிரம்; சொப்பனமாவது உள்ளம் வாத நாடியோடு கூடிக் கண்ட ஸ்தானத்தில் இருப்பது; சுழுத்தியாவது உள்ளம் சிலேத்தும நாடியோடு கூடி மார்பு ஸ்தானத்தில் நிற்பது*

TRANSLATION The states (*avasthas*) are three: *jāgram* (waking), *svapnam* (dreaming), and *suṣupti* (deep sleep). Of these, *jāgram* is when the mind, joined with the heat of bile (*pitta*), abides in the region of the forehead. *Svapnam* is when the mind, joined with the wind humor (*vāta*), is in the region of the throat. *Suṣupti* is when the mind, joined with the phlegm humor (*śleṣma*), is in the region of the chest.

COMMENTARY This teaching maps the three primary states of consciousness to specific locations in the body and to the three humors (*doshas*) of Siddha and Ayurvedic medicine. The waking state is linked to the forehead (the third-eye center), dreaming to the throat center, and deep sleep to the heart/chest center. By connecting metaphysical states to a physiological framework, Vallalar provides a tangible model for understanding how consciousness functions through the body.

73. THE THREE PERSONS (FIRST, SECOND, THIRD)

> ***73. மூவிடம் (தன்மை முன்னிலை படர்க்கை)***

> *தமிழில் தன்மை முன்னிலை, படர்க்கை என்பவை யாவை? அவற்றின் கருத்து யாது? தன்மை, பண்புச்சொல், சார்புமயமாய் இருத்தலைப்பற்றி - தனக்கு மேல் ஒன்றினைச் சார்ந்திருப்பதனால் - பண்புச் சொல் ஆகிறது. முன்னிலை என்பது முன்-நிலை, முன் இடங் கூறினது. ஆனால் மூன்றாம் இடத்திற்குப் படர்க்கை என்பது என்னெனில்: படர் - படரும்படியான, கை - இடம், நிலை - அகண்ட இடம். கை என்பது குறுகிய இடம். ஆதலால் பேதாபேதம் குறிக்கும் நிமித்தம் இரண்டாம் இடத்துக்கு முன்னிலை என்றும், மூன்றாம் இடத்திற்குப் படர்க்கை என்றும் பெயர்கள் வந்தன என அறியவும்.*

TRANSLATION What are ***Tanmai*** (first person), ***Munnilai*** (second person), and ***Padarkkai*** (third person) in the Tamil language? What is their inner meaning?

1. *Tanmai* is an attribute word (*Panbuchol*) that represents dependency. Because it relies on something higher than itself, it is classified as an attribute word.
2. *Munnilai* is *mun-nilai* (standing in front), which refers to the position directly in front of us.
3. *Padarkkai* is the term for the third position. *Padar* means that which spreads or extends, and *kai* means a localized place. While *nilai* represents a vast or infinite space, *kai* refers to a narrow or limited space.

Therefore, to denote the principle of ***Bhedabheda*** (simultaneous difference and non-difference), the second position was named *Munnilai* and the third position was named *Padarkkai*. Know this.

COMMENTARY In this section, Vallalar does something highly creative: he uses basic Tamil language rules to explain deep spiritual truths. He shows that the way we speak is actually a map of how we relate to the universe and the divine.

1. The Three Grammatical Positions

In grammar, we use three positions to talk about people and things. Vallalar breaks down the literal Tamil meanings of these three positions:

Grammatical Position	**Tamil Term**	**Literal Meaning**	**Spiritual Meaning**
First Person ("I")	*Tanmai*	An attribute or quality	Just as a quality (like sweetness) cannot exist without an object (like sugar), our "I" cannot exist without God.
Second Person ("You")	*Munnilai*	Standing directly in front	The direct relationship and face-to-face connection between

Grammatical Position	Tamil Term	Literal Meaning	Spiritual Meaning
			the seeker and the divine.
Third Person ("He/She/It")	*Padarkkai*	Spreading into a small place	The infinite divine energy spreading out and focusing itself into billions of separate, limited physical objects.

2. The Riddle of Difference and Sameness

The text uses these grammatical terms to explain a famous philosophical concept called *Bhedabheda*. This is the idea that we are both different from God and, at the exact same time, identical to God.

A simple way to understand this is to think of waves in the ocean. A wave is different from the ocean because it has a temporary shape and size. Yet, the wave is not different from the ocean because it is made of the exact same water.

Tamil grammar mirrors this cosmic riddle:

- **The Division (Difference):** We use *Munnilai* ("You") and *Padarkkai* ("It/They") to talk about things that seem separate from us in the physical world.
- **The Unity (Non-Difference):** We use *Tanmai* ("I") to realize that our inner nature is completely dependent on and connected to the single, divine source.

By looking at language this way, Vallalar shows that grammar is not just a dry set of classroom rules. It is a tool that describes how infinite divine energy takes form, limits itself, and connects back to its source.

74. THE FIVE GREAT SINS

> *74. **பஞ்ச மகா பாதகங்கள்***
>
> *கள், காமம், கொலை, களவு, பொய் - இவ்வைந்தும் கொடிய துக்கத்தை உண்டுபண்ணும். இவ்வைந்திலும் கொலை விசேஷ பாவம். எனினும், கள்ளுண்டவனுக்குக் காமம் உண்டாகாமலிருக்காது, கொலை செய்யத் துணிவு வாராமலிராது, களவு செய்யாமலிரான், பொய் பேச அஞ்சான். ஆகையால், இந்த ஐந்தையும் ஒழிக்க வேண்டியது அவசியம். இதில் ஒன்றை அடைந்தவ னானாலும் அவனை மற்றவை தொடராம லிரா.*

TRANSLATION Alcohol, lust, murder, theft, and lying—these five create terrible suffering. Of these five, murder is an especially grave sin. However, for one who drinks alcohol, lust will surely arise; the courage to murder will not be lacking; he will not refrain from stealing; and he will not fear to lie. Therefore, it is essential to eradicate all five. Even if a person falls into just one of these, the others will not fail to follow him.

COMMENTARY This teaching outlines the five great sins, or `pañca mahā pātakaṅkaḷ`, common in Indian ethics. Vallalar's key insight is their interconnectedness. He identifies alcohol consumption as the gateway, a single vice that dismantles a person's moral structure and inevitably leads to the other four. The message is not merely to avoid sin but to recognize that one transgression weakens the will and makes a person vulnerable to a total moral collapse. The warning is absolute: to be safe from any, one must be free from all.

75. THE HIGHER AND LOWER SPEECH

> ***75. பர அபர வாக்குகள்***
>
> *வாக்கு நான்கு என்பது யாதெனில்:*
>
> *அபரவாக்கு, பரவாக்கு, துரியவாக்கு, அனுபவ வாக்கு.*
>
> *இவற்றில் அபரம் ஸ்தூலவாக்கு*
>
> *பரம் அசரீரிவாக்கு*
>
> *துரியம் அறிவில் விளங்குவது*
>
> *அனுபவம் யாவுமாய் விளங்கித் தோன்றுவது.*

TRANSLATION What are the four types of speech (**Vakku**)? They are: *aparavākk*` (lower speech), *paravākku* (higher speech), *turiyavākku* (Turiya speech), and `*aṉupava vākku*` (experiential speech).
Of these: `Aparam` is gross, physical speech. `Param` is bodiless speech (clairaudience). `Turiyam` is that which shines forth in the consciousness. `Anubhavam` is that which manifests and appears as everything.

COMMENTARY Vallalar presents a hierarchy of speech, moving from the physical to the divine. This framework is a variation

of the classic Vedic model of Vāk (Speech). `Aparavākku` is our everyday spoken word.

`Paravākku` is a subtle, clairaudient voice heard without a physical source.

`Turiyavākku` is even subtler, manifesting as pure insight or intuitive knowledge within one's consciousness. The highest level, `Aṉupava vākku` (experiential speech), transcends communication entirely; it is the direct experience of reality itself, where the universe itself becomes the utterance of Truth.

76. THE PRINCIPLES OF THE ANT AND THE BIRD

> ***76. பிபீலிக விகங்க* நியாயங்கள்***
>
> *ஆன்ம லாபம் அடைவதற்கு நியாயம் இரண்டு. என்னெனில்: பிபீலிகா நியாயம்; விகங்க நியாயம். இவற்றுள் சிறந்தது விகங்கம், பலவகை இம்சையால் போகத் தடைப்பட்டுப் போவது பிபீலிகா மார்க்கம்.*
>
> ** பிபீலிகம்*

TRANSLATION There are two pathways (*Nyayam*) for achieving *Atma Labham* (spiritual self-realization). They are: *Pipilika Nyayam* (the logic of the ant) and *Vihanga Nyayam* (the logic of the bird). Among these two, the logic of the bird is the superior one. The way of the ant (*Pipilika Margam*) is a path where progress is blocked by various types of suffering.

* *Pipilikam* means ant.

COMMENTARY This text uses two simple examples from nature to explain how people try to reach spiritual freedom. It contrasts a slow, difficult journey with a fast, direct one.

1. The Way of the Ant

An ant must travel along the ground. Because it crawls on the surface, its journey is filled with obstacles like pebbles, water, cracks, and traffic. It has to turn left and right, climb up and down, and it constantly faces dangers that halt its progress. This represents a traditional, step-by-step spiritual method where a person struggles through many rules, physical hardships, and daily distractions, making progress very slow.

2. The Way of the Bird

A bird does not care about the obstacles on the ground. It simply spreads its wings and flies through the air in a straight line to its destination. It avoids the rocks, rivers, and traffic entirely. This represents a direct path of high awareness or divine grace, where the mind rises above worldly troubles instantly.

TWO PATHS TO REALIZATION

The Ant Way ===> Crawling on the ground ===> Interrupted by struggles and suffering

The Bird Way ===> Flying through the sky ===> Direct, swift, and free from obstacles

Vallalar concludes that the bird path is much better. Instead of getting caught in endless complications and suffering on the ground, a person should aim for a direct lift in consciousness to reach their goal quickly.

77. SIDDHANTA AND VEDANTA

> *77.* ***சித்தாந்த வேதாந்தம்***
>
> *சிஷ்யன் ஆசாரியனைத் தேடிப் பிடிப்பதான மர்க்கட* நியாயம் போற் காட்டப்பட்ட கோன்கண்ட குடியாகியது சித்தாந்தம். இவ்வழி நின்று ஜீவபோதம் கெட்டவிடத்தில், ஆசாரியனே சிஷ்யனைப் பற்றி இழுப்பதான மார்ச்சால* நியாயம்போல்*

> *ஊட்டப்பட்ட கோன் கொண்ட குடியாகியது வேதாந்தமாகிய அத்வைதம்.*
>
> ** மர்க்கடம் - குரங்கு, மார்ச்சாலம் - பூனை.*

TRANSLATION *Siddhānta* is the principle of "the subject seeing the king," exemplified by the *markaṭa nyāya* (logic of the monkey), where the disciple seeks out and holds on to the master. When, standing on this path, the individual consciousness (*jīvabōdham*) is lost, then *Vedānta*, which is *Advaita* (non-duality), becomes the principle of "the king claiming the subject," exemplified by the *mārjāla nyāya* (logic of the cat), where the master himself seizes hold of the disciple. markaṭa - *monkey,* mārjāla* - cat.

COMMENTARY Vallalar uses two classic analogies to describe two stages of the spiritual path. The first stage, *Siddhānta*, is the "path of the monkey," where the seeker, like a baby monkey, must make a conscious effort to cling to God or the Guru. It is a path of action, devotion, and discipline. When the seeker's self-effort is exhausted and the ego dissolves, the second stage, *Vedānta*, begins. This is the "path of the cat," where Grace, like a mother cat carrying its kitten by the neck, takes over completely. Effort leads to a state of surrender where Grace can act.

78. THE LIBERATED AND THE MASTER OF WISDOM

> ***78. ஜீவன்முத்தனும் ஞானசித்தனும்***
>
> *ஜீவன்முத்தன் மனோசாக்ஷி. ஞானசித்தன் ரோமத்துக்கு ரோமம் சாக்ஷி. இவர் தொழில் எங்கும் சுற்றுதல், யாவுமாய் நிற்றலே.*

TRANSLATION For the *jīvanmukta* (one liberated while living), the mind is the witness. For the *jñāna siddha* (one perfected in wisdom), every single hair is a witness. The latter's work is to roam everywhere and to be everything.

COMMENTARY This teaching draws a fine distinction between two high spiritual states. The *jīvanmukta* is fully liberated from bondage, but their experience is still perceived through the instrument of the mind.

The *jñāna siddha* represents a more complete realization where consciousness is no longer centralized; it is fully embodied and permeates every cell. The phrase "every single hair is a witness" conveys a total, decentralized awareness. Such a being is a universal presence, identified with all of existence.

79. THE MEANING OF PURUSHA

> **79. புருஷன்**
>
> *ஜீவனுக்குப் புருஷன் எனப் பெயர் வருவானேன்? வித்தியாதத்துவத்தில் புருஷன் என்பது விஷயத்தில் அழுந்தி யிருக்கும் எட்டுக் குணங்களைக் குறிப்பிக்கின்றபடியால், தத்புருஷன், மத்தியபுருஷன், புருஷன் என்று வழங்கியது. மேலும் சிவம் என்பது ஒன்றே.*

TRANSLATION Why does the individual soul (*jīva*) get the name *Puruṣa*? Because in the *vidyā tattva* (principle of knowledge), *Puruṣa* signifies the eight qualities that are immersed in worldly experience, it was called *Tatpuruṣa*, *Madhyapuruṣa*, and *Puruṣa*. Furthermore, Sivam is but one.

COMMENTARY This is a technical explanation drawn from Shaiva philosophy. While *Puruṣa* often refers to the Supreme Cosmic Being, Vallalar explains why the same term is applied to the individual soul. The soul becomes known as *Puruṣa* when it gets entangled with the principles of limited knowledge and experience (*vidyā tattva*). By identifying with these limitations, it takes on the role of an individual "person." The final line, "Sivam is but one," serves as a crucial

reminder that despite these complex classifications of how the soul gets entangled, the ultimate Reality remains a singular, undivided whole.

80. THE SOLAR CURRENT

> ***80. சூரியகலை***
>
> *சாதாரண ஜீவர்கள் சந்திரகலையில் இறப்பதும் பிறப்பதும் இயற்கை. பக்குவர்கள் சூரியகலையில் பிறப்பதும் இறப்பதும் இயற்கை. சூரியகலை அனுபவம் கிடைப்பது கஷ்டம். தினம் சூரிய கலையில் செல்லும்படி மனதை அந்தக் கண்களில் செலுத்தல்வேண்டும்.*
>
> *சூரியகலை*
>
> *ஆலமரத்தடியில் சூரியனை வணங்கவேண்டியது என்பது என்னெனில்: சூரியகலையில் தியானம் முதலிய செயல்கள் எல்லாம் செய்ய வேண்டியது பற்றிச் சொன்னது.*

TRANSLATION It is natural for ordinary beings to be born and to die in the lunar current (*candra kalai*). It is natural for perfected ones (*pakkuvarkaḷ*) to be born and to die in the solar current (*sūrya kalai*). It is difficult to get the experience of the solar current. Daily, one must direct the mind into those "eyes" to make the breath flow in the solar current.

The Solar Current

As for the saying that one must worship the sun under a banyan tree: this was said because all activities, such as meditation, should be done in the solar current.

COMMENTARY This teaching refers to *svara yoga*, the science of breath currents. The breath flows predominantly through either the left nostril (lunar current: cool, passive) or the right nostril (solar current: hot, active).

Vallalar states that ordinary life and death are governed by the lunar current. Spiritual adepts, however, gain mastery over the solar current, which is associated with vitality, consciousness, and power. He decodes a symbolic phrase, revealing that "worshipping the sun under a banyan tree" is esoteric code for performing spiritual practices when the right-nostril breath is active.

81. ON MEDITATION

> ***81. தியானம்***
>
> *தியானஞ் செய்யவேண்டுமானால், ஏதாவது ஓர் உருவத்தைத் தியானிக்கவேண்டும். நிஷ்களமா யிருக்கப்படாது. உருவமாக இருக்க வேண்டும். அருவமாகத் தியானிக்கப்படாது. பின், உருவங் கரைந்து அருவமாகும். துவைதமாக இருந்தால், அத்துவைதம் தானே ஆகும். எப்படி எனில், பார்க்கும் தான் கெடுவது அத்வைதம். பார்க்கப்படும் பொருளும் கெடுவது அதீதம். சத்தியம்.*

TRANSLATION If you want to practice meditation (*Dhyanam*), you must meditate on some form (*Uruvam*). It should not be formless (*Nishkalam*). It must have a form. You should not try to meditate on the formless (*Aruvam*). Later, the form will dissolve and become formless on its own.

If it starts as duality (*Dvaitam*), it will automatically become non-duality (*Advaitam*). How is this? When the observer who sees dissolves, that is non-duality. When the object being observed also dissolves, that is the transcendent state (*Adheetham*). This is the truth (*Sathiyam*).

COMMENTARY This text provides practical advice on how to meditate effectively. Vallalar explains that human psychology requires a concrete starting point before reaching abstract spiritual states.

1. Why We Need a Form

Beginners often struggle when they try to meditate on nothingness or an infinite, formless space. The human mind needs a focal point to rest upon. If it does not have one, it quickly wanders into random thoughts and distractions.

By choosing a specific form, such as a flame, a light, or a symbol, you give your mind a helpful anchor. The text emphasizes that you do not need to worry about reaching the formless state at the start. If you focus deeply on a form, that form will naturally melt away into formlessness as your concentration deepens.

2. The Three Stages of Meditation

Vallalar maps out the natural evolution of consciousness during deep meditation through three distinct phases:

Stage of Meditation	Spiritual Term	What Happens in the Mind
Duality	*Dvaitam*	You feel separate from what you are focusing on. There is "you" (the meditator) and the "object" (the flame or light).
Non-Duality	*Advaitam*	Your focus becomes so intense that you forget yourself. The sense of an

Stage of Meditation	Spiritual Term	What Happens in the Mind
		individual "I" dissolves, leaving only the experience of the object.
The Beyond	*Adheetham*	The object itself dissolves into absolute stillness. There is no longer an observer or an object. Only pure awareness remains.

This breakdown shows that spiritual expansion is a automatic process. You do not need to force your mind to become empty. By simply staying focused on a single form, your sense of a separate self naturally fades, leading you step by step into ultimate peace.

82. DEFINITION OF INITIATION

> 82. தீக்ஷ
>
> தீக்ஷ என்பது யாதெனில்: தீ - மலம், க்ஷ - ஒழிவு, தீக்ஷ - மல ஒழிவு.

TRANSLATION What is *dīkṣā* (initiation)? *Dī* means impurity; *kṣā* means removal. Therefore, *dīkṣā* means the removal of impurity.

For Contact/PayPal Donations – **international@sanmarkkamlife.org**

COMMENTARY Vallalar provides a simple, direct etymology for the spiritual term *dīkṣā*. He defines it not as a mere ritual, but as the fundamental process of purification. In his tradition, the primary impurity (*malam*) is the ego, or the mistaken sense of being a separate self. Thus, true initiation is the beginning of the end of the ego.

83. ETERNAL RENUNCIATION

> ***83. நித்தியத் துறவு***
>
> *நித்தியத் துறவென்பது: அறம் பொருள் இன்பம் வீடு - இந்த நான்கையும் நித்தியம் 4 காலங்களிலும் செய்து அனுபவித்துப் பற்றற்று இருப்பதே நித்தியத்தை அடைவதற்கு ஏதுவாக இருக்கின்றது.*

TRANSLATION Eternal renunciation is this: to engage in and experience the four pursuits—*aṟam* (virtue), *poruḷ* (wealth), *iṉpam* (pleasure), and *vīṭu* (liberation)—eternally, through all four periods of the day, while remaining unattached. This is the means to attain the eternal.

COMMENTARY This teaching radically redefines renunciation. Traditionally, renouncing the world means giving up the first three classical pursuits of life (virtue, wealth, and pleasure) to focus on the fourth (liberation). Vallalar says true renunciation isn't about withdrawal; it's about full participation in all aspects of life, including the quest for liberation, without becoming attached to the outcomes. For example, leading a wordly life as a householder, engaging in virtues such as compassion to all living beings, truthfulness, material wealth such as gold and money without being greedy, earning honestly, pleasures deriving from good quality food while controlling the sense of taste. It is a dynamic, engaged spirituality where one lives in the world but is not of it.

84. THE PRECIOUSNESS OF THE BODY

> ***84. உடம்பின் அருமை***
>
> *இந்த உடம்பை அலக்ஷியம் பண்ணாமல் பொன்னைப்போல் பார்க்க வேண்டும்.*

TRANSLATION One must not be negligent of this body but should regard it like gold.

COMMENTARY Contrary to spiritual paths that view the physical body as an obstacle or something to be transcended and discarded, Vallalar insists on its immense value. For him, the body is the precious and indispensable instrument for spiritual realization and, ultimately, for attaining a deathless, divine form. It must be cared for with the same attention one would give to a treasure.

85. THE LORD'S TEST

> ***85. ஆண்டவர் சோதனை***
>
> *ஆண்டவர் சோதிக்கின்றார் என்பது பிணி, மூப்பு, பயம், பசி முதலியவற்றால் வருந்தச் செய்விப்பதல்ல. மரணமடையச் செய்விப்பது தான் சோனை.*

TRANSLATION The Lord testing us does not mean making us suffer from sickness, old age, fear, hunger, and the like. Making one die is the real test.

COMMENTARY Vallalar dismisses the common belief that everyday hardships are tests sent by God. He presents a far more profound and challenging idea: the ultimate test is death itself. In his philosophy, the goal of human life is to overcome mortality through spiritual transformation. Therefore, facing and conquering death is the final examination of one's spiritual attainment.

86. GNOSTIC CREATION

> *86. ஞான சிருஷ்டி*
>
> இறந்தவர்கள் உயிர்பெற்று வரும்போது அது ஞானசிருஷ்டி ஆதலால், ஞானத்தோடு வருவார்களா முன்னிருந்த அறிவோடுதான் வருவார்களா என்றால்? இந்த மானிடதேகம் ஆண்டவரது சிருஷ்டி அன்று, மாயா சிருஷ்டி. முன்னிருந்த ஞான அஞ்ஞானத்தோடுதான் வருவார்கள். ஆனால் கிஞ்சித்து ஞான விசேஷம் உண்டாயிருக்கும். ஆதலால், மீள தரிசன விசேஷத்தால் மந்தம் நீங்கி ஞானம் விளங்கும்.

TRANSLATION When the dead are resurrected, is it a gnostic creation (*jñāna sṛṣṭi*), and will they return with gnostic wisdom or with their former intellect? This human body is not the Lord's creation but a creation of *māyā* (illusion). They will return with their former mix of wisdom and ignorance. However, a slight spiritual distinction will have occurred. Therefore, through a special vision upon their return, their dullness will be removed and wisdom will shine.

COMMENTARY This teaching addresses the state of beings who are resurrected, a concept central to Vallalar's eschatology. He clarifies that they do not return instantly enlightened. They re-emerge with their pre-existing mental and spiritual conditioning because the ordinary human body is a product of *māyā*, not a perfected divine form. However, the very process of this "gnostic creation" imbues them with a new spiritual potential, which can then be fully activated by a "special vision" or grace-filled insight, leading to true wisdom.

87. REMOVING THE IMPURITY OF EGO

> *87. ஆணவ மல நிவர்த்தி*

மனுஷ்ய வல்லபத்தால் தனக்கிருக்கிற அசுத்தங்களை நிவர்த்தி செய்துகொள்ளக் கூடுமா வென்றால்: இது நல்லது இது கெட்டது என்று பகுத்தறியும் ஞானத்தால் விஷய வாசனையில் கரணங்களைச் செல்ல வொட்டாமல் தடுக்கக்கூடுமே ஒழிய, நிவர்த்திக்கக் கூடாது. அது ஆண்டவரருளால் சுத்ததேகம் பெற்றவர்களால்தான் முடியும். அது அருளொளி கிடைத்தால் அத்தருணமே சுத்தக்கரணமாய் நிற்கும். அசுத்தம் வருவதற்குக் காரணம் யாதெனில் செம்பிற் களிம்பு இயற்கை. அதுபோல் ஆன்மாவிற்கு ஆணவம் இயற்கை. செம்பிலே களிம்பு இயற்கையா யுள்ளதைப் பரிசனவேதியினால் நிவர்த்தித்து ஏமமாக்குவது போல், மாயாகாரியமான இந்தத் தேகத்தின்கண் உள்ள ஆன்ம இயற்கையாகிய ஆணவமலம் ஆண்டவரருளினால் நீங்கப்பெற்றுச் சுத்த உடம்பாக்கிக் கொள்ளலாம். ஆண்டவர் அருள் அடைவதற்கு, நாம் இடைவிடாது நம்முயற்சியின்கண் பழகுதல் வேண்டும்.

"ஓடாது மாயைநீ ஊடாது நன்னெறி

வீடா தெனச் சொன்னீர் வாரீர்

*வாடா திருவென்றீர் வாரீர்**

* திருஅருட்பா 4449

TRANSLATION Can one remove one's own impurities through human effort alone? Through the discriminative knowledge of "this is good, this is bad," one can prevent the inner faculties (*karaṇaṅkaḷ*) from pursuing sensory desires, but one cannot eradicate the impurities themselves.

Only those who have received a pure body through the Lord's grace can do so. When the light of grace (*aruḷoḷi*) is received, in that very moment, the faculties become pure. Why do impurities arise? Just as tarnish is natural to copper, the ego-impurity (*āṇava malam*) is natural to the soul. Just as the natural tarnish on copper is removed by a philosopher's stone (*parisana vēti*), turning it into gold, the natural ego-impurity of the soul within this body (which is a product of *māyā*) can

be removed by the Lord's grace, transforming it into a pure body.

To attain the Lord's grace, we must practice with our own effort, unceasingly. "*You said 'Do not run after māyā, do not break from the good path, liberation will not be denied, come.*' You said 'Be unfading grace, come.'" ThiruArutpa 4449

COMMENTARY This teaching powerfully clarifies the relationship between self-effort and divine grace. Human will, using discrimination, can only manage and restrain the mind; it cannot uproot the deep-seated impurity of ego (*āṇavam*). Vallalar uses the classic alchemical analogy from Saiva Siddhanta: just as only a philosopher's stone can transmute tarnished copper into gold, only the Lord's grace can fundamentally purify the soul. However, this grace is not arbitrary. It is granted to those who engage in relentless, unceasing spiritual practice. Effort is the necessary prerequisite for grace.

88. THE FORM OF LOVE

> *88. அன்புருவம்*
>
> *கடவுளைக் காண உண்மையாய் விரும்பினால், அழுத கண்-ர் மாறுமா? ஆகாரத்தில் இச்சை செல்லுமா?*

TRANSLATION If you truly desire to see God, will your crying eyes ever dry? Will your desires turn to food?

COMMENTARY Through two rhetorical questions, Vallalar describes the inner state of an authentic spiritual seeker. The longing for God becomes so intense and all-consuming that it manifests as constant tears of devotion and eclipses even basic physical needs like hunger. It is a measure of true spiritual sincerity.

89. THE ELIMINATION OF EGOISM

> ***89. அகங்கார ஒழிவு***
>
> *தன்னைக் காட்டாது ஒழிக்க வேண்டும்.*

TRANSLATION One must eliminate the self without showing it.

COMMENTARY This short, paradoxical teaching contains profound wisdom about the ego (*ahaṅkāram*). The instruction is to dissolve the sense of "I," but to do so quietly and internally. Making a performance of one's humility or ego-lessness is just another trick of the ego. True spiritual progress is invisible.

90. WORLDLY AND OTHERWORLDLY DESIRES

> ***90. இகபர காமங்கள்***
>
> *இகபர காமங்களை விரும்பாமலிருத்தல் வேண்டும்.*

TRANSLATION One must not desire worldly or otherworldly pleasures.

COMMENTARY The spiritual path requires freedom from all selfish desires, not just material ones. Vallalar specifies that one should not crave the pleasures of this world (*iha*) or the next (*para*). Aspiring to a heavenly afterlife is still a form of desire rooted in the self. The true goal is to want nothing but God and the welfare of all living beings, for God's own sake.

91. NON-DIFFERENCE

> ***91. அபேதம்***
>
> *தங்களைப் பார்க்கவேண்டு மானால், என்னைப் பாருங்கள்,*
> *என்னைப் பார்க்கவேண்டு மானால் தங்களைப் பாருங்கள்,*

> *தங்களைப் பார்த்தால், என்னைப் பார்ப்பீர்கள், என்னைப் பார்த்தால், தங்களைப் பார்ப்பீர்கள்.*

TRANSLATION If you want to see yourselves, look at me. If you want to see me, look at yourselves. If you see yourselves, you will see me. If you see me, you will see yourselves.

COMMENTARY This is a powerful statement of non-difference (*abhedam*), a core principle of non-dualism. Speaking from a state of realized consciousness, Vallalar equates his own true Self with the true Self of his listeners. He is not making an egotistical claim, but rather pointing to the fundamental unity of all beings. To truly know oneself is to know the divine presence in the Guru, and to truly see the Guru is to discover that same divine presence within oneself.

92. WORRY

> ***92. கவலை***
>
> *கவலை கூடாது. உள்ளும் புறமும் ஓர் துணையாக வள்ளல் இருப்பதால், வாட்ட மடைவதற்குக் காரணமே இல்லை.*

TRANSLATION There should be no worry. Since the benevolent Lord exists as a companion both within and without, there is no reason at all to be distressed.

COMMENTARY This is a simple, profound remedy for anxiety. The basis for absolute fearlessness is the constant, intimate presence of God, whom Vallalar lovingly calls *Vaḷḷal*, "the Bountiful Giver." Because this divine support is simultaneously internal and external, one is never alone or helpless. This realization eliminates the very foundation of worry.

93. SCHOLARLY KNOWLEDGE AND GRACIOUS KNOWLEDGE

> *93. கலை அறிவும் அருள் அறிவும்*
>
> *பத்து ஆள்சுமை ஒரு வண்டிப் பாரம். நானூறு வண்டிச் சுமை ஒரு சூல்வண்டிப் பாரம். சூல்வண்டி ஆயிரங்கொண்ட நூல்களை ஒரு ஜென்மத்தில் ஒருவன் அதிதீவிர ஜீவமுயற்சியால் படிக்கச் சிறிய உபாசனைச் சகாயத்தால் முடியும். அப்படிப்பட்டவன் ஆயிரம் ஜென்மம் எடுத்துப் படிக்கும் கலைஅறிவை, ஒருவன் அருள்முன்னிடமாகச் சுத்த சிவ நோக்கத்தால் அறியத் தொடங்கினால், ஒரு கணத்தில் படித்துக் கொள்ளலாம். இது சத்தியம்.*

TRANSLATION The load of ten men is one cart-load. The load of four hundred carts is one *sūlvaṇṭi* load. With extreme life-effort and the slight aid of spiritual practice (*upāsanā*), a person can, in one lifetime, read the books contained in a thousand *sūlvaṇṭi*. However, the scholarly knowledge that such a person would take a thousand lifetimes to learn can be learned in a single moment by one who begins to know it through the gaze of pure Siva, with Grace leading the way. This is the truth.

COMMENTARY Vallalar draws a sharp distinction between two types of knowledge: intellectual learning acquired through effort and spiritual wisdom received through Grace (*arul*). He uses a vivid metaphor of "cart-loads" of books to represent the vastness of worldly and scriptural knowledge. Even with superhuman effort, one can only scratch the surface over countless lifetimes (*jenmam*).

In contrast, the direct knowledge that comes from divine Grace is instantaneous and complete. This "gaze of pure Siva" refers to seeing reality from a unified, divine perspective rather than a limited human one. The teaching powerfully asserts that while intellectual pursuit has its limits, the path of Grace offers an immediate and total understanding of truth.

94. THE HARMONIOUS PURE TRUE PATH OF THE SIX CONCLUSIONS

94. ஷடாந்த சமரச சுத்த சன்மார்க்கம்

சமரச வேத சன்மார்க்க சங்கம் என்பதற்குப் பொருள்: எல்லாச் சமயங்களுக்கும் பொதுவாகிய அறிவுநூல் முடிபான நான்காவது மார்க்கத்தை அனுஷ்டிக்கின்ற கூட்டமென்று கொள்க. மேற்படி மார்க்கம் நான்காவன: தாச மார்க்கம், சற்புத்திர மார்க்கம், சக மார்க்கம், சன்மார்க்கம் என நான்கு.

ஷடாந்த சமரச சுத்த சிவ சன்மார்க்கம் என்பதில் ஷடாந்தம் என்பது யாது? வேதாந்தம், சித்தாந்தம், போதாந்தம், நாதாந்தம், யோகாந்தம், கலாந்தம் ஆக ஆறு. மேற்படி அந்தங்களின் அனுபவம் காலம் இடம் முதலிய வேறுபாடுகளால் ஏறிக் குறையும். ஆதலால், ஷடாந்தமும் வியாபகமில்லாமல் வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் நான்கந்தமும் வியாப்பியமா யிருக்கின்றன. மேற்படி அந்தம் நான்கின் ஐக்கிய விவரம்: வேதாந்தத்தில் போதாந்த யோகாந்தமும், சித்தாந்தத்தில் நாதாந்த கலாந்தமும் அடங்கியிருக்கின்றன. இந்த ஐக்கியம் பற்றி வேதாந்த சித்தாந்தமே இப்போது அனுபவத்தில் சுத்த வேதாந்த சுத்த சித்தாந்தமாய் வழங்குகின்றன.

இவற்றிற்கு அதீதம் ஆகிய சுத்த வேதாந்த சித்தாந்த அந்தாந்தமாகிய சமரசசுத்த சன்மார்க்கமே நித்திய மார்க்கம். மேற்குறித்த மார்க்கத்திற்குச் சமய மதங்களாகிய சன்மார்க்கங்கள் அநந்நியமாய் விளங்கும்; அந்நியமல்ல. மேற்படி சமயமத மார்க்கங்கள் எவை எனில், சமய சன்மார்க்கம் மதசன்மார்க்கம் என இரண்டு. இவற்றுள் அடங்கிய சன்மார்க்கம் அனந்தம். அதில் சமய சன்மார்க்கத்தின் வகை ஆறு, தொகை முப்பத்தாறு, விரிவு அறுகோடி. இதுபோல் மதத்திலும் வகை தொகை விரிவு உள்ளன. மேற்குறித்த சமய மத சன்மார்க்கங்களில் வகரவித்தை தகரவித்தையுள. அவை அவ்வச் சமயமத சன்மார்க்கங்களின் தலைமையாகிய கர்த்தா மூர்த்தி ஈசுரன் பிரமம் சிவம் முதலிய தத்துவங்களில் காலப் பிரமான பரியந்த மிருக்கும்; அதற்குமேலிரா.

மேற்படி சமயமத சன்மார்க்கங்களில் ஷடாந்த சமரச முளதோவெனில்: உளது. யாதெனில்: வேதாந்த சித்தாந்த சமரசம், யோகாந்த கலாந்த சமரசம், போதாந்த நாதாந்த சமரசம். இதற்கு அதீதம் ஷடாந்த சமரசம். இதற்கு அதீதம் சன்மார்க்க சமரசம். இதற்கு அதீதம் சுத்த சமரசம். ஆதலால், சுத்த சமரசத்தில் சன்மார்க்கத்தைச் சேர்க்க சுத்த சமரச சன்மார்க்கமாம். இது பூர்வோத்தர நியாயப்படி, கடைதலைப்பூட்டாகச் சமரச சுத்த சன்மார்க்கமென மருவியது.

இதன் தாத்பரியம் யாதெனில்: சமரசம் என்பதற்குப் பொருள் - எல்லா அந்தங்களினது அந்தமும் தனக்குப் பூர்வமாக்கித் தான் உத்தரத்தி னின்று மருவியது சமரசம். இதற்கு அனுபவம் குருதுரிய ஸ்தானம். சுத்த சமரச மென்பதற்கு நியாயம்: விந்து பரவிந்து இரண்டையும் மறுக்கச் சுத்தவிந்து வந்தது போலும், சிவம் பரசிவம் இரண்டையும் மறுத்தது சுத்தசிவம் போலும். சன்மார்க்கம் சிவசன்மார்க்கம் இரண்டையும் மறுத்தது சுத்த சன்மார்க்கம். பூர்வத்தில் நின்ற சமயமத சன்மார்க்கங்களை மறுப்பது சுத்த சன்மார்க்கம். இதன் பொருட்டு ஷடாந்த சமரச சுத்த சன்மார்க்க மென்றே மருவியது. ஒருவாறு, ஷடாந்தங்களின் பொதுவாகிய ஷடாந்த சன்மார்க்கம் ஒன்று. இதன் பூர்வத்தில் சமரச சன்மார்க்கம் ஒன்று, இதன் உத்தரத்தில் சுத்த சன்மார்க்கம் ஒன்று; ஆதலால் ஷடாந்த சமரசம். ஆன்மாவுக்கு அருள் எப்படி அநந்நியமோ, அதுபோல் சுத்த சன்மார்க்கத்திற்குப் பூர்வத்தில் சொன்ன சன்மார்க்கங்கள் யாவும் அநந்நியம்.

சன்மார்க்கம் என்பதில் வகை தொகை விரிவு அனந்தம். இதன் தாத்பரியம் யாதெனில்: சமய சன்மார்க்கத்தின் பொருள் குணத்தினது லக்ஷியத்தை அனுசந்தானஞ் செய்வது. குணமென்பது யாது? சத்துவகுணம். இயற்கை உண்மை ஏகதேசமான சத்துவ குணத்தின் சம்பந்தமுடைய மார்க்கமே சமய சன்மார்க்கம். சத்துவ சம்பந்தமுடைய மார்க்கம் யாதெனில்: சத்போதம், சத்கர்மம், சத்சங்கம், சத்காலம், சத்விசாரம், சத்பாத்திரம், சற்சனம், சற்செய்கை முதலியனவும் சத்துவ சம்பந்தம் உடையன. இதனியல்பாவன: கொல்லாமை, பொறுமை, சாந்தம், அடக்கம், இந்திரியநிக்கிரகம்,

ஆன்ம இயற்கைக் குணமாகிய ஜீவகாருண்யம். இது சத்துவ குணத்தின் வாச்சியார்த்தம். இவ்வண்ணம் வாச்சியானுபவம் பெற்றுச் சொரூபானுபவமாகிய சாதனமே சமய சன்மார்க்கம்.

சமயாதீத மாவது மதம். மத சன்மார்க்கத்தின் பொருள் நிர்க்குண லக்ஷியஞ் செய்வது. நிர்க்குணமாவது பூர்வகுண மாகிய சத்துவத்தின் வாச்சியானுபவம் பெற்று லட்சியானுபவம் பெறுதல். யாதெனில்: சோகம், சிவோகம், தத்வமசி, சிவத்துவமசி என்னும் வாக்கியத்தில் முக்கியானுபவம். அனுபவம் என்பது யாது?.... சத்துவகுண நிர்க்குண லட்சியத்திற்கு மார்க்கம் நான்கு: எவை எனில் சத்துவ குணத்தின் முதல் விளைவு தன்னடிமையாகப் பலரையும் பாவித்தல், இரண்டாவது புத்திரனாகப் பாவித்தல், மூன்றாவது சிநேகிதனைப் போலப் பாவித்தல், நான்காவது தன்னைப்போலப் பாவித்தல். இது ஜீவ நியாயம். இவ்வாறே தான் கடவுளுக்கு அடிமையாதல், புத்திரனாதல், சிநேகனாதல், கடவுளேதானாதல். இது சத்துவகுண லட்சியார்த்த மாகிய மத சன்மார்க்க முடிவு.

சத்துவகுண விளைவு என்பதற்குப் பொருள் சத்துவகுணத்தின் முக்கிய லட்சியமாகிய எல்லாம் வல்ல சர்வ சித்தியோடு ஞானசித்தியைப் பெறுதல். நெல்லை விதைத்தான் என்பதன் பொருள் உழுதல் தொடங்கிக் கிருகத்தில் சேர்த்து அனுபவிக்கிற பரியந்தம் அடங்கியிருப்பதுபோல் சன்மார்க்கம் என்பது சாதாரணம் முதல் அசாதாரணம் ஈறாக அடங்கிய பொருளெனக் கொள்க. குண நிர்க்குண வாச்சிய லட்சியார்த்தமாகிய சமய மதத்தின் அனுபவ மல்லாதது சுத்த சன்மார்க்கம். இம் மார்க்கத்திற்கு மேற்குறித்த மார்க்கங்கள் அல்லாதனவே யன்றி இல்லாதன வல்ல.

சுத்த சன்மார்க்கந்தான் யாதெனில்: சுத்தம் என்பது ஒன்றுமல்லாதது. சுத்தம் என்பது சன்மார்க்க மென்னுஞ் சொல்லுக்குப் பூர்வம் வந்ததால், மேற்குறித்த சமய மதானுபவங்களைக் கடந்தது. சத்மார்க்கம் என்னும் பொருட்கு அர்த்தம் நான்கு வகை: அஃது பூர்வாதி உத்தரோத்தர பரியந்தம். இதன் முக்கிய லட்சியம் சுத்த சன்மார்க்க அனுபவ ஸ்தானமாகிய சுத்த சிவ துரியாதீத நிலை பெறில் விளங்கும். ஏகதேசத்தில் ஒருவாறு பூர்வம் என்பதற்குப் பொருள்: சிருஷ்டியாதி அனுக்கிரக மீறாகச் செய்யும் பிரமாதி

சதாசிவ மீறாகவுள்ள பஞ்ச கிருத்திய கர்த்தர்களி லொவ்வொரு கிருத்தியத்தின் விரிவு ஐந்தாக விரிந்த கர்த்தர் பேதம் இருபத்தைந்தாக விரிந்த மஹாசதாசிவாந்த அனுபவ காலத்தை அறுபத்து நாலாயிரத்தில் பெருக்கிய கால அளவு எவ்வளவோ அக்கால அளவு சுத்த மகா சதா சிவானுபவத்தைப் பெற்றுச் சுத்த தேகியா யிருப்பது. சத்தென்பது பரிபாஷை அது அனந்த தாத்பர்யங்களைக்கொண்டு ஓர் வாக்கிய பதமாய் நின்றது. மார்க்கம் என்பது யாதெனில்: துவாரம், வழி, வழியென்பது சத்தென்னும் பொருளின் உண்மையைத் தெரிவிக்கிற மார்க்கம். ஆதலால், எவ்வகையினும் உயர்வுடையது பாவனாதீத அதீதம், குணாதீதஅதீதம், லட்சியாதீதஅதீதம், வாச்சியாதீதஅதீதம் ஆகிய சுத்த சன்மார்க்கம்.

மேற்படி மார்க்கத்தின் ஏகதேசம் அடியிற் குறிக்கும் அனுபவங்கள்: எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் எவ்விதத்தும் எவ்வகைத் தடையும் வாராத சுத்தமாதி ஞானதேக சித்தியும், அண்ட பிண்ட தத்துவங்களைச் சுதந்தரத்தில் நடத்தும் தனிப்பெரும் வல்லமையும், ஏமரவுப்பிய பிரேதஜீவிதாதி சித்தியும், வஸ்துப் பிரத்யக்ஷானுபவ சித்தியும் ஆகிய இவற்றை ஒருங்கே அடைவது மேற்குறித்த மார்க்கத்தின் முடிபு. ஒருவாறு.

சத் என்னும் சொல் பரிபாஷை என்பதற்குக் குழூஉக் குறியாக இதன் கீழ்வரும் சில மந்திர வாசக பதவர்ணாதிகளை உணர்க. காரண மாத்திரமாய் விளங்கா நின்ற விந்து நாத முதலியனவும், காரிய காரண மாத்திரமாய் விளங்கா நின்ற அம், அங், சிங், வங், மங், சிவா, வசி, ஓம் முதலியவும், காரிய மாத்திரமாய் விளங்கா நின்ற ஹரி, சச்சிதானந்தம், பரிபூரணம், ஜோதியுட் ஜோதி, சிவயவசி, சிவயநம, நமசிவய, நாராயணாயநம, சரவணபவாயநம முதலியவும் இவ்வண்ணம் குறித்த பரிபாஷைகளின் உண்மை ஆன்ம அனுபவத்திலும் வகர தகர வித்தையிலும் விளங்கும்.

மேலும், மேற்குறித்த வண்ணம் தத்துவங்களை உபாசித்தும், அர்ச்சித்தும், தத்துவாதீதாதீதத்தைத் தியானித்தும், இடையில் ஜபித்தும், கரணலயமாகச் சமாதி செய்தும், தத்துவச் சேட்டைகளை அடக்காநின்ற விரதமிருந்தும், சாதாரண யோகபாகத்தில்

மூச்சடக்கியும் சாதகர்கள் மேற்குறித்த வண்ணம் செய்வார்கள். சாத்தியர்கட்கே கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல், நிஷ்டைகூடல் என்னும் நான்கும் கடந்து அவர்கள் ஆருடராக நிற்பதால் சாதனமொன்றும் வேண்டுவதில்லை. மேற்படி சாத்தியர்களே சுத்ததேகிகள். அவர்கள் அனுபவத்தை விரிக்கில் பெருகும்.

சன்மார்க்க சங்கம்

சமரச வேத சன்மார்க்க சங்க மென்பதற்குப் பொருள்: எல்லாச் சமயங்களுக்கும் பொதுவாகிய அறிவு நூலின் முடிவான நான்காவது மார்க்கத்தை அனுஷ்டிக்கின்ற கூட்டமென்று கொள்க. மார்க்கம் நான்காவன: தாச மார்க்கம், சத்புத்திர மார்க்கம், மித்திர மார்க்கம், சன்மார்க்கம்.

சத்திய மார்க்கம்

ஷடாந்தங்களினது அனுபவம் ஒன்றானாலும் காலம் இடம் முதலியவற்றால் அவை வேறுபடும். ஆதலால் ஷடாந்தங்களு மிப்போது வெளிக்கு வியாபகமில்லாம லிருக்கின்றன. வேதாந்தம் சித்தாந்தம் என்னும் இந்த 2-ல் வேதாந்தத்தில் போதாந்தமும் யோகாந்தமும், சித்தாந்தத்தில் நாதாந்தமும், கலாந்தமும் அடங்கியிருக்கின்றன. ஆதலால் வேதாந்த சித்தாந்தமே சிறந்தது. வேதாந்த அந்தாதீத சித்தாந்த அந்தாதீத சுத்த சன்மார்க்கமே நீடூழி அழியாத சத்திய மார்க்கம்.

சமரசம்

சமரசமென்பது யாது? எல்லா அந்தங்களினது அந்தமும் தனக்குப் பூர்வமாக்கித் தான் உத்தரத்தில் நின்று மருவியதால் சமரசமாயிற்று. இதற்கு நியாயம்: விந்து பரவிந்து இவ்விரண்டையும் மறுக்கச் சுத்த விந்துவானது போலும்: சிவம் பரசிவம் இவ்விரண்டையும் மறுக்கச் சுத்த சிவமானது போலும்; சன்மார்க்கம் சிவசன்மார்க்கம் இவ்விரண்டையும் மறுத்தது சுத்த சன்மார்க்கம். ஆகவே ஷடாந்த சமரசசுத்த சன்மார்க்க மென்று மருவியது.

சத்துவகுண லட்சியம்

சன்மார்க்க மென்பது யாது? அது 3 வகைப்படும். சமய சன்மார்க்கம், மத சன்மார்க்கம், சுத்த சன்மார்க்கம்.

சமய சன்மார்க்கமாவது சத்துவகுண லட்சியானு சந்தானம். சத்துவகுண சம்பந்தமுடைய மார்க்கமே சமய சன்மார்க்கம். சத்துவ சம்பந்தமுடைய சேர்க்கை யெல்லாம் சன்மார்க்கம். அதாவது சத்போதம், சத்கர்மம், சத்ஸங்கம், சத்காலம், சத்விசாரம், சத்பாத்திரம், சத்ஜனம், சத்செய்கை முதலியவை சத்துவகுண சம்பந்தமானவையாம். சத்துவகுண இயல்பாவது கொல்லாமை, பொறுமை, சாந்தம், அடக்கம், இந்திரிய நிக்கிரகம், ஜீவகாருண்ணியம். இது சத்துவ குணத்தின் வாச்சியார்த்தம். இந்த உண்மையைக் கொண்டு சத்துவ குணத்தின் வாச்சியத்தை லட்சியம் செய்வதே சமய சன்மார்க்கம்.

சமயாதீத மத சன்மார்க்கம் - நிர்க்குண லட்சியமாகிய சத்துவ குணத்தின் லட்சியார்த்தத்தைக் கொள்வது மத சன்மார்க்கம். அதாவது சோகம், சிவோகம், அவன், அவள், நான் என்னும் அனுபவம். அதாவது சத்துவகுணத்திற்கு மார்க்கம் 4. சத்துவகுணத்தின் முதல் விளைவு தன்னடிமையாகப் பலரையும் பாவித்தல், 2-வது புத்திரனைப் போல் பாவித்தல், 3-வது சினேகிதனைப்போல் பாவித்தல், 4-வது தன்னைப் போல் பாவித்தல். இது ஜீவ நியாயம். இவ்வாறே தான் கடவுளுக்கு அடிமையாகுதல், புத்திரனாகுதல், சிநேகிதனாகுதல், கடவுளே தானாகுதல். இது சத்துவ குண லட்சியார்த்தமாகிய மத சன்மார்க்கத்தின் முடிபு. சத்துவ குணத்தின் விளைவென்று சொன்னதற்குப் பொருள் சத்துவ குணத்தின் முக்கிய லட்சியமாகிய எல்லாம் வல்ல சர்வசித்தியோடு ஞானதேகம் பெறுகிறவரையில் உள்ள அனுபவம் நெல் விளைத்தா னென்பதன் பொருள் உழுதல் தொடங்கிக் கிருகத்தில் சேர்க்கிறவரையில் அதன் தாத்பரிய மடங்கி யிருப்பது போல்.

சுத்தம்

சுத்த சன்மார்க்கமாவது குணநிர்க்குண வாச்சிய லட்சியார்த்தமாகிய சமய மதங்களினது அனுபவமன்று. சுத்த சன்மார்க்க மென்பது சத்

சன்மார்க்கமேயாம். சுத்தமென்பது ஒன்றுமில்லாதது. ஆதலால், சுத்தமென்பது சன்மார்க்கம் என்னும் சொல்லுக்கு முன் வந்தமையால், முன் சொன்ன சமயமதங்களைத் தாண்டினது. அதன் அனுபவங்களையும் கடந்தது.

சத்மார்க்கம்

சத்தென்பது பரிபாஷை. குழூஉக்குறிப் பெயர். அனந்த தாத்பரியத்தைக் கொண்டு ஓர் மொழியானது. மார்க்கமென்பது வழி. வழியென்பது சத்தென்னும் பொருளின் உண்மையைத் தெரிவிக்கின்ற மார்க்கம். ஆகையால் எவ்வகையிலும் உயர்வுடையது சுத்த சன்மார்க்கம்.

சன்மார்க்கத்தின் ஏகதேசமென்பது எந்தக் காலத்தும் எவ்வகைத் தடைகளும் இன்றி அழியாத சுத்தப் பிரணவ ஞானதேகமென்கின்ற தேகசித்தியும் எல்லாம் வல்ல சர்வசித்தியும் பெற்றுக்கொள்வது.

சர்வ சித்தி

சமய சன்மார்க்கம் மத சன்மார்க்கம் ஆகிய இவற்றிற்குள் அடங்கிய சன்மார்க்கம் அனந்தம். அதில் சமய சன்மார்க்கம் 36. அதை விரிக்க ஆறுகோடியாம். இதுபோலவே மதத்தினும் 36. மேற்குறித்த சமயம் மதங்களிலும் ஏமசித்தி தேகசித்தி முதலியவை யுண்டு. அவை சமய மதங்களில் சொல்லுகிற கர்த்தா மூர்த்திகள் ஈசுவரன் பிரமம் சிவம் முதலிய தத்துவங்களின் காலப் பிரமாண பரியந்தம் இருப்பதொழிய, அதற்குமேல் இரா.

சமய மதங்களினும் சமரசம் உண்டு. வேதாந்த சித்தாந்த சமரசம், யோகாந்த கலாந்த சமரசம், போதாந்த நாதாந்த சமரசம் இதற்கு அதீதம் ஷடாந்த சமரசம். இதற்கு அதீதம் சன்மார்க்க சமரசம். ஆதலால் சுத்த சமரசத்தில் சன்மார்க்கத்தைச் சேர்க்கச் சுத்த சமரச சன்மார்க்கமாம். இவை பூர்வோத்தர நியாயப்படி, கடைதலைப் பூட்டாக, சமரசசுத்த சன்மார்க்கமென மருவின. இதற்குச் சாதனம் ஒருவாறு ஷடாந்த சமரசம்.

ஆன்மாவுக்கு அனன்னிய அருள் எப்படியோ, அதைப்போல் சுத்த சன்மார்க்கத்துக்கு அனன்னியமாக இருப்பது சர்வ சித்தியாம். சுத்த சன்மார்க்கத்துக்குப் படி மூன்று. ஷடாந்தங்களின் பொதுவாகிய ஷடாந்த சன்மார்க்கம் 1, சமரச சன்மார்க்கம் 1, சுத்த சன்மார்க்கம் 1, ஆக 3. ஆதலால் சுத்த சன்மார்க்கத்திற்குப் படிகள் 3: சிற்சபை 1, பொற்சபை 1, சுத்த ஞானசபை 1, ஆக 3. இவைகள் மூன்றுந்தான் படிகளாக இருக்கும்.

சுத்த தேகத்தினுடைய அனுபவத்தை விரித்தால் விசேஷமாம். சுத்த சன்மார்க்கம் விளங்குங் காலத்தில் எல்லாம் ஆண்டவர் வெளிப்படையாய் தெரிவிப்பார்.

பரிபாஷையும் சுத்த சன்மார்க்கமும்

பரிபாஷை - அங், சிங், வங், பங், அம், விந்து, நாதம், சிவ, வசி, ஓம், அரி, அர, சத்து, சித்து, ஆனந்தம், பரிபூரணம், ஜோதி, சிவயவசி, சிவாயநம, நமசிவாய, ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, நாராயணாயநம, சிவோகம், சோகம் முதலியவாகச் சமயமதங்களில் குறிக்கப்பட்ட மந்திர தந்திர ரகசிய வாசக வாச்சிய வசன அக்ஷர தத்துவ பவுதிக முதலியவையும் பரிபாஷையாம். மேற்குறித்த வண்ணம் ஜபித்தும், தியானித்தும், அர்ச்சித்தும், உபாசித்தும், சமாதிசெய்தும், சுவாசத்தை அடக்கியும், விரதமிருந்தும், இவை போன்ற வேறு வகைத் தொழிற்பட்டும் பிரயாசை யெடுப்பது வியர்த்தம். சுத்த சன்மார்க்கமே சிறந்தது. பாவனாதீதாதீதம், குணாதீதாதீதம், வாச்சியாதீதாதீதம், லட்சியாதீதாதீதம் ஆகிய சுத்த சன்மார்க்கப் பொருளாகிய அருட்பெருஞ் சோதி ஆண்டவரால் இதனது உண்மைகள் இனி வெளிப்படும்.

சாத்திய நிலை

சமய மத சன்மார்க்கிகளில் தாயுமான சுவாமிகளும் இன்னும் அனேக பெரியோர்களும் சுத்தப் பரப் பிரமத்தினிடத்தில் இரண்டறக் கலந்துவிட்டதாக முறையிடுவது வாஸ்தவமா அவாஸ்தவமாவென்றால், அவாஸ்தவம். சுத்த சன்மார்க்கம் ஒன்றுக்கே சாத்தியம் கைகூடும். என்றும் சாகாத நிலையைப் பெற்றுச் சர்வ சித்தி வல்லபமும் பெறக்கூடும். மற்றச் சமய மத

> மார்க்கங்களெல்லாம் சுத்த சன்மார்க்கத்துக்குச் செல்லக் கீழ்ப்படிக ளாதலால், அவற்றில் ஐக்கிய மென்பதே யில்லை. தாயுமானவர் முதலானவர்கள் சுத்த சன்மார்க்கிகள் அல்லர். மத சன்மார்க்கிகள் என்று ஒருவாறு சொல்லலாம். இதில் நித்தியதேகம் கிடையாது. இது சாதக மார்க்கமே அன்றிச் சாத்தியமல்ல. நாளைச் சுத்த சன்மார்க்கம் வழங்கும்போது இவர்கள் யாவரும் உயிர்பெற்று மீள வருவார்கள். முன்னிருந்த அளவைக் காட்டிலும் விசேஷ ஞானத்தோடு சுத்த சன்மார்க்கத்துக் குரியவர்களாய் வருவார்கள்; சாத்தியர்களாய் இரண்டறக் கலப்பார்கள்.

TRANSLATION The meaning of *Samarasa Veda Sanmārga Sangam* (The association for the Harmonious Vedic True Path) is: a gathering that follows the fourth path, which is the conclusion of the books of wisdom common to all religions. These four paths are:

1. ***Dāsa Mārga*** (the path of the servant),
2. ***Satputra Mārga*** (the path of the good son),
3. ***Saha Mārga*** (the path of the friend),
4. ***Sanmārga*** (the True Path).

In the name *Shaṭānta Samarasa Suddha Siva Sanmārga*, what is *Shaṭānta* (the six conclusions)? They are six:

1. ***Vedānta*** (the conclusion of the Vedas),
2. ***Siddhānta*** (the conclusion of accomplished truth),
3. ***Bodānta*** (the conclusion of consciousness),
4. ***Nādānta*** (the conclusion of divine sound),
5. ***Yogānta*** (the conclusion of yoga),
6. ***Kalānta*** (the conclusion of subtle energies). The experience of these "conclusions" rises and falls due to differences in time, place, and so on.

Therefore, the Six Conclusions are not universally pervasive; four of them are contained within Vedanta and Siddhanta. The details of this union of the four are: Bodānta and Yogānta are contained within Vedanta; Nādānta and Kalānta are contained within Siddhanta. Because of this union, only Vedanta and Siddhanta are

currently experienced and spoken of as Pure Vedanta and Pure Siddhanta.

The eternal path is the *Samarasa Suddha Sanmārga* (Harmonious Pure True Path), which is the conclusion beyond even the conclusions of Pure Vedanta and Pure Siddhanta, and is transcendent to them. The *Sanmārgas* of religions and doctrines (*samaya* and *mata*) are non-different from this path; they are not separate. What are these religious and doctrinal paths? They are two:

1. ***Samaya Sanmārga*** (Religious True Path)
2. ***Mata Sanmārga*** (Doctrinal True Path).

The *Sanmārgas* contained within these are infinite. Of them, the types of Religious True Path are six, its total forms are thirty-six, and its expansion is sixty million.

Similarly, the Doctrinal Path also has its types, totals, and expansions. In these Religious and Doctrinal True Paths, there are esoteric sciences like *vakara viddhai* and *thakara viddhai*. They will last only for the duration of the presiding principles of those paths—such as Creator, Lord, Ishvara, Brahman, Siva—and not beyond.

Is there a harmony of the Six Conclusions (*Shaṭānta Samarasa*) within these religious and doctrinal paths? Yes, there is. For example: the harmony of Vedanta and Siddhanta, the harmony of Yogānta and Kalānta, the harmony of Bodānta and Nādānta. Transcending this is *Shaṭānta Samarasa*. Transcending that is *Sanmārga Samarasa*. Transcending that is *Suddha Samarasa* (Pure Harmony). Therefore, adding "Sanmārga" to "Suddha Samarasa" yields *Suddha Samarasa Sanmārga*. By the logic of first-and-last, this has idiomatically become *Samarasa Suddha Sanmārga*.

What is its significance? The meaning of *Samarasa* (harmony) is: that which makes the conclusion of all conclusions its own precedent and establishes itself as the successor. Its experience is in the state of *Guru-Turīya*.

The logic for *Suddha Samarasa* is this: just as negating both *bindu* (point of potential) and *parābindu* (higher potential) gives rise to *suddha bindu* (pure potential), and just as negating both Siva and Para Siva gives rise to Suddha Siva, so too does negating both Sanmārga and Siva Sanmārga give rise to Suddha Sanmārga. Suddha Sanmārga is the negation of the previous religious and doctrinal *sanmārgas*. For this reason, it became known as *Shaṭānta Samarasa Suddha Sanmārga*. In a way, there is one path of *Shaṭānta Sanmārga*, which is common to

COMMENTARY This is the longest and most technical teaching in the collection, and it maps the whole architecture of Vallalar's path. The argument moves through three widening frames. First, the four margams (dasa, satputra, saha, and san) are stages of nearness to God, from servant to friend to the self that merges. Second, the six antams (Vedanta, Siddhanta, Bodanta, Nadanta, Yoganta, Kalanta) are collapsed into Vedanta and Siddhanta, which together give the working path. Third, and this is the key move, samarasam does not mean blending the religions into one; it means standing beyond all their conclusions while treating none as alien. Suddha Sanmargam is defined by negation: just as pure bindu is reached by negating bindu and parabindu, the pure path is reached by negating both ordinary and sectarian paths. Its practical core, repeated throughout, is that all prior methods (mantra, ritual, breath control, penance) are labelled paribhashai (coded conventions) and set aside. What remains is compassion for all lives and love for God, the two things Vallalar insists actually confer the deathless body. The teaching ends by stating plainly that even revered saints who claimed final union did not reach the deathless state, which only Suddha Sanmargam makes attainable.

95. THE PRINCIPLE OF SUDDHA SANMARGA

95. சுத்த சன்மார்க்கக் கொள்கை

சர்வசித்தியையுடைய தனித்தலைமைப் பதியாகிய ஆண்டவரை நோக்கி - தபசு செய்து சிருஷ்டியாதி பஞ்ச கிருத்தியங்களையும் பெற்றுக்கொண்ட மூர்த்திகளாகியவர் ஒரு தொழிலுடைய பிரமாவும், இரண்டு சித்தியுடைய விஷ்ணுவும், மூன்று சித்தியுடைய ருத்திரனும் - இதுபோன்ற மற்றையர்களும், மேற்குறித்த மூவரால் ஏற்படுத்திய தத்துவசித்திக் கற்பனைகளாகிய சமய மத மார்க்கங்களை அனுஷ்டித்து, அவர்களையே கர்த்தாக்களாக வணங்கி வழிபாடு செய்துவருகிற இது வரையிலுமுள்ள அணுக்கள் மேற்குறித்தவர்களது பதப்பிராப்தியை - மேற்படி அணுக்கள் - லேசம் பெற்றுக் கொண்டார்கள். ஆதலால் இவர்களை அசைப்பித்து அனுக்கிரகிக்கும் சர்வ சித்தியையுடைய தனித்தலைமைக் கடவுளின் சித்தியின் லேசங்கள் இவர்களுக்குள. ஆதலால் இவர்கள் அந்தச் சர்வ சித்தியை யுடைய கடவுளுக்குக் கோடி கோடிப்பங்கு தாழ்ந்த தரத்திலிருக்கின்றார்கள். ஆகவே சமயத் தேவர்களை வழிபாடு செய்வது அவசியமல்ல. மேற்குறித்தவர்கள் அற்ப சித்தியைப் பெற்று, அதில் மகிழ்ந்து அகங்கரித்து, மேல் படிகள் ஏறவேண்டியவைகளை ஏறிப் பூரண சித்தியை யடையாமல் தடைப்பட்டு நிற்றல்போல், இங்கு மற்றவைகளை உன்னி அவலமடைந்து நில்லாமல், சர்வ சித்தியுடைய கடவுள் ஒருவருண்டென்று அவரை உண்மை அன்பால் வழிபாடு செய்து, பூரண சித்தியைப் பெற வேண்டுவது சன்மார்க்கக் கொள்கை. மேலும் தனித்தலைவன் லக்ஷியந் தவிர அநித்திய சடதுக்காதிகளைப் பொருட்படுத்தி உபாசனாதி மார்க்கமாய் வழிபடுவது கொள்கை யல்ல. உபாசனை முதலியவற்றால் வழிபடுதலும் மேற் குறித்த தலைவனைக் குறித்ததே தவிர வேறில்லை.

இதற்குப் பிரமாணம்: "சன்மார்க்க சங்கத்தீர் சிற்றடியேன்" என்னும் திருஅருட்பாசுரத் திருஉள்ளக்கிடையானும், "அறங் குலவு தோழி இங்கே"* என்னும் அருட்பாசுர உள்ளக் கிடையானும் பெரும்பதி தெரிவித்தார். இதன்றி, திருக்கதவந் திருக்காப்பிடுவதற்கு முந்தின இரவில் "இதுகாறும் என்னொடு நீங்கள் பழகியும் சன்மார்க்க ஒழுக்கம் இன்னதென்று தெரிந்து கொள்ளவில்லை. யாதெனில்: இங்கிருக்கின்ற ஒன்றையும் பொருளாகக் கொள்ளாதீர்கள்; எல்லாப் பற்றுக்களுக்கும் காரணமான ஆசார வகைகளை விட்டுத்

தலைவனையே தொழுவீர்கள்" என்ற திருவார்த்தை யதனால் தலைவனைத் தொழுவதே தொழிலாக வுடையது கடமை.

** திருஅருட்பா 5452, 5695*

சன்மார்க்கக் கொள்கை

சர்வசித்தியையுடைய தனித்தலைமைப் பதியாகிய ஆண்டவரை வேண்டித் தபசுசெய்து சிருட்டிக்குஞ் சித்தியைப் பெற்றுக்கொண்டவன் பிரமன்; சிருட்டி, திதி, ஆகிய சித்தியைப் பெற்றுக்கொண்டவன் விஷ்ணு; சிருட்டி, திதி, சங்காரம் ஆகிய சித்தியைப் பெற்றுக் கொண்டவன் ருத்திரன். இவர்கள் ஏற்படுத்திய சமய மார்க்கங்களை அனுட்டிக்கின்றவர்கள் இவர்களை அந்தந்தச் சமயங்களுக்குத் தெய்வங்களாக வணங்கி வழிபாடு செய்துவந்தார்கள். இம் மூர்த்திகளுடைய சித்திகள் சர்வசித்தியையுடைய கடவுள் சித்தியின் இலேசங்கள்; அதில் ஏகதேசம்கூட அல்ல. ஆகையால், இவர்கள் அந்தச் சர்வசித்தியையுடைய கடவுளுக்கு ஒப்பாகார்கள்; கோடி கோடிப் பங்கு தாழ்ந்த தரத்தில் இருக்கின்றார்கள். ஆகையால், சமயத்தெய்வங்களை வழிபாடு செய்து, அந்தச் சமயத் தெய்வங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அற்ப சித்தியில் அவர்கள் மயங்கி மகிழ்ந்து அகங்கரித்து மேலேறவேண்டிய படிகளெல்லாம் ஏறிப் பூரண சித்தியை யடையாமல் தடைப்பட்டு நிற்றல்போல் நில்லாமல், சர்வசித்தியையுடைய கடவுளொருவர் உண்டென்றும், அவரை உண்மையன்பால் வழிபாடு செய்து பூரண சித்தியைப் பெற வேண்டுமென்றும் கொள்ள வேண்டுவது சன்மார்க்க சங்கத்தவர்களுடைய கொள்கை. இதை யாண்டவர் தெரிவித்தார்.

> *ஆங்கீரச வருடம் ஆவணி மாதம் **. இதற்குப் பிரமாணம்: அருட்பிரகாச வள்ளலார் அருட்பாவில் "சன்மார்க்க சங்கத்தீர் சிற்றடியேன்" "அறங்குலவு தோழியிங்கே நீயுரைத்த வார்த்தை" என்னும் இரண்டு திருப்பாசுரங்களின் தாத்பர்யத்தால் காண்க.*

TRANSLATION Towards the Supreme Lord, the unique sovereign Master who possesses *sarva siddhi* (all-accomplishing power), Brahma performed austerities (***tapas***) and obtained one power [**creation**]; Vishnu obtained two powers [**creation and preservation**]; and Rudra obtained three powers [**creation, preservation, and destruction**].

Those like them, and the countless souls who have until now followed the paths of religion (*samayam*) and sect (*madham*)—which are conceptual frameworks of limited powers established by the three mentioned above—and worshipped them as the lords, have only received a fraction of the attainment that those deities possess.

The powers of these deities are but a trace of the power of the unique, sovereign God of *sarva siddhi* who moves and graces them. Therefore, they are crores and crores of times lower in rank than that God of *sarva siddhi*.

Thus, it is not necessary to worship the deities of established religions. Just as those deities obtained minor powers, rejoiced in them with ego, and became stalled, failing to climb the higher steps to attain complete perfection (*purna siddhi*), you should not lament by focusing on such things here.

The principle of Sanmarga is to recognize that there is one God of *sarva siddhi*, worship Him with true love, and attain complete perfection. Furthermore, it is not our principle to focus on transient, inert, sorrowful things through ritualistic worship (*upasana*), forsaking the goal of the one sovereign Master. Even if one performs *upasana*, it must be directed only toward the aforesaid Master and no other.

As proof, the Great Master revealed this through the inner meaning of the *Thiruvarutpa* verses "*O members of the Sanmarga Sangam, I, your humble servant...*" and "O virtuous friend, the words you spoke here..." Moreover, on the night before he sealed the door, he gave this sacred utterance: "*Even after all this time with me, you have not understood the discipline of Sanmarga. What is it? Do not consider anything here as real. Abandon all types of customs, which are the cause of all attachments, and worship only the Supreme Lord*." By these words, it is our duty to make worshipping the Lord our sole occupation.

The principle of Sanmarga

Brahma, by appealing to the unique sovereign Master of *sarva siddhi* and performing austerities, obtained the power of creation.

Vishnu obtained the powers of creation and sustenance.

Rudra obtained the powers of creation, sustenance, and dissolution.

Those who follow the religious paths established by them have worshipped them as the gods for their respective religions. The powers of these deities are mere traces of the power of the God of *sarva siddhi*; they are not even a fraction of it. Therefore, they are not equal to the God of *sarva siddhi*; they are crores and crores of times lower in rank. Hence, instead of worshipping the gods of religions and getting stalled like them—who were deluded by the minor powers they received, became egoistic, and failed to climb all the necessary steps to attain complete perfection—the principle of the members of the Sanmarga Sangam is to accept that there is one God of *sarva siddhi*, worship Him with true love, and attain complete perfection. The Master revealed this.

Āṅgīrasa year, month of Āvaṇi. The proof for this can be seen in the purport of two verses from the *Arutpa* by Arutprakasa

Vallalar: "O members of the Sanmarga Sangam, I, your humble servant..." and "O virtuous friend, the words you spoke here..."

COMMENTARY This teaching makes a radical break with all established religions. Vallalar argues that deities like Brahma, Vishnu, and Rudra (Shiva) are not the ultimate reality; they are lesser beings who gained limited powers by worshipping a single, Supreme God who alone possesses *sarva siddhi*, or total power.

He contends that these gods became stuck in their attainment, inflated by ego, and therefore, worshipping them leads followers to a similar dead end. The Sanmarga path bypasses these intermediaries entirely, aiming for direct communion with the one sovereign God through "true love." The goal is not a limited attainment like that of the gods, but *purna siddhi*—complete and total perfection.

The teaching ends with a powerful and urgent quote from Vallalar's final days, commanding his followers to abandon all worldly attachments and even religious customs in favor of worshipping the one Lord *ArutPerumJothi* alone.

96. THE GOAL OF SUDDHA SANMARGA

> ***96. சுத்த சன்மார்க்க முடிபு***
>
> *சன்மார்க்கத்தின் முடிபு சாகாத கல்வியைத் தெரிவிப்பதேயன்றி வேறில்லை. சாகிறவன் சன்மார்க்க நிலையைப் பெற்றவனல்லன். சாகாதவனே சன்மார்க்கி.*

TRANSLATION The goal of Sanmarga is to reveal the deathless education, and nothing else. One who dies has not attained the state of Sanmarga. Only one who does not die is a Sanmargi.

COMMENTARY Here, the ultimate purpose of the path is stated in the most direct terms. The aim is not a heavenly afterlife or

liberation after death, but the conquest of death itself through what Vallalar calls *sāgāda kalvi* (deathless education). This makes physical immortality the definitive sign of a true practitioner, or *Sanmargi*.

97. DEATHLESS EDUCATION

> ***97. சாகாத கல்வி***
>
> வேதங்கள் முக்கியம் சாகாதகல்வியைச் சொல்லியிருக்கின்றன. தேவர் குறளில் முதல் அதிகாரத்தில் சாகாத கல்வியைக் குறித்துச் சொல்லியிருக்கிறது. அதைத் தக்க ஆசிரியர் மூலமாய்த் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

TRANSLATION The Vedas importantly speak of deathless education. In the *Devar Kural* [Thirukkural], the first chapter speaks about deathless education. This can be understood through a worthy teacher.

COMMENTARY Vallalar asserts that his central teaching of "deathless education" is not a new invention but an ancient, hidden truth. He locates its source in revered scriptures like the Vedas and, most notably, in the first chapter of the Thirukkural. The key to unlocking this knowledge, he adds, is not just scriptural study but guidance from a *takka āciriyar*, a truly qualified master.

98. THE MEANS TO DEATHLESS EDUCATION

> ***98. சாகாக்கல்விக்கு ஏது***
>
> தூக்கத்தை ஒழித்தால் ஆயுசு விருத்தியாகும். ஒருவன் ஒரு நாளைக்கு இரண்டரை நாழிகை தூங்கப் பழக்கஞ் செய்வானானால், அவன் ஆயிரம் வருடஞ் சீவித்திருப்பான். எப்போதும் மறப்பில்லாமல் ஆசானுடைய திருவடியை ஞாபகஞ் செய்துகொண்டி ருப்பதே சாகாத கல்விக்கு ஏதுவாம்.

(வேறுகுறிப்பு)

ஒருவன் இரண்டரை நாழிகை தூங்கப் பழக்கஞ் செய்வானானால், அவன் ஆயிரம் வருஷம் ஜீவித்திருப்பான். எப்போதுஞ் சலிப்பில்லாமல் சுத்தக் கரணமாய் அருள் வடிவாய்த் தானாக நிற்றலே சாகாக் கல்விக்கு ஏது.

TRANSLATION Conquering sleep extends life. If a person practices sleeping for only two and a half *nazhigai* [one hour] a day, he will live for a thousand years. The means to deathless education is to remember the holy feet of the master without ever forgetting.
(Different note)
If a person practices sleeping for two and a half *nazhigai*, he will live for a thousand years. The means to deathless education is to remain steadfastly as the form of grace, with pure inner faculties, without any weariness.

COMMENTARY This teaching gives two practical methods for attaining deathless education. The first is a yogic discipline: drastically reducing sleep to one hour a day (a *nazhigai* is 24 minutes). This mastery over the body is said to extend life dramatically.

The second method is purely spiritual: constant, unwavering remembrance of the Guru's feet or, in the alternate version, abiding in one's true nature as grace itself. The teaching links a profound physical practice with an equally profound state of inner awareness.

99. THE MAIN OBSTACLES TO SUDDHA SANMARGA

99. சுத்த சன்மார்க்கத்தின் முக்கிய தடைகள்

சுத்த சன்மார்க்கத்துக்கு முக்கிய தடையாகிய சமயம் மதம் முதலிய மார்க்கங்களை முற்றும் பற்றறக் கைவிட்டவர்களும், காமக் குரோதம் முதலியவைகள் நேரிட்ட காலத்தில் ஞான அறிவினால்

தடுத்துக்கொள்பவரும், கொலை புலை தவிர்த்தவர்களும் ஆகிய இவர்கள் தான் சுத்த சன்மார்க்கத்துக்கு உரியவர்கள் ஆவார்கள். மரணம், பிணி, மூப்பு, பயம், துன்பம் - இவை முதலியவைகளைத் தவிர்த்துக் கொள்வார்கள். அதாவது, செயற்கையாகிய குணங்களை நன்முயற்சியால் தடுத்துக் கொள்பவர்களுக்குக் கேவலாதிசார மரணம் நீங்கும். அப்படி இல்லாது இவ்விடம்* காத்திருப்பவர்கள் மரணத்தைத் தவிர்த்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். அருள் விளங்குங் காலத்தில் அவரவர்கள் பரிபாகத்துக்குத் தக்கதாக இகலோக போகத்தை மட்டும் அனுபவிக்கக்கூடும். பரலோக போகமாகிய ஞானசித்திகளைப் பெறமாட்டார்கள்.

* இவ்விடம் என்பது மேட்டுக்குப்பம் சித்திவளாகத்தைக் குறிக்கும். அடிகள் அங்கிருந்த காலத்திற் செய்த உபதேசம்.

TRANSLATION Those who have completely and without attachment abandoned the main obstacles to Suddha Sanmarga—namely, the paths of religion (*samayam*), sect (*madham*), and the like; those who, when lust, anger, etc., arise, check them with their gnomic wisdom (*jñāna aṟivu*); and those who have given up killing and eating meat—they alone are worthy of Suddha Sanmarga.

They will overcome death, disease, old age, fear, suffering, and the like. That is, for those who, through good effort, check their artificial qualities, the ordinary, premature death will be removed. Those who wait here *without doing so will not be able to avoid death. When grace shines, they might be able to experience only worldly pleasures according to their maturity. They will not be able to attain the bliss of the higher world, which is the attainment of spiritual powers* (jñānasiddhi*).
* 'Here' refers to Siddhi Valagam in Mettukuppam. This teaching was given during the period the Master was there.

COMMENTARY This outlines the strict prerequisites for entering the path of Suddha Sanmarga. It is a path of renunciation, not of things, but of identities and behaviors.

An aspirant must abandon all affiliation with institutional religions, gain control over internal enemies like lust and anger, and practice absolute non-violence (*kolai pulai tavirttal*), which specifically includes not eating meat. The reward is liberation from the great human sufferings, including death itself.

The teaching carries a stern warning: even those physically present with the master will not achieve immortality without this inner transformation; they may receive worldly boons, but the ultimate prize will be denied.

100. THE GOALS AND DISCIPLINE OF SANMARGA

> ***100. சன்மார்க்கப் பெருநெறி ஒழுக்கம் புருஷார்த்தம்***
>
> நாம் பெறும் புருஷார்த்தம் நான்கு. அவையாவன:
>
> ஏமசித்தி.
>
> சாகாக்கல்வி.
>
> கடவுணிலை யறிந்து அம்மயமாதல்.
>
> தத்துவநிக்கிரகம் ஆக 4.
>
> ஒழுக்கம்
>
> இவை பெறுவதற்கு ஒழுக்கம் யாதெனில்: நான்கு வகைப்படும்.
>
> *1. இந்திரிய ஒழுக்கம். 2. கரண ஒழுக்கம். 3. ஜீவ ஒழுக்கம். 4. ஆன்ம ஒழுக்கம்.*

1. இந்திரிய ஒழுக்கம்

> இவற்றில் இந்திரிய ஒழுக்கம், கன்மேந்திரிய ஒழுக்கம் ஞானேந்திரிய ஒழுக்கமென இருவகைப்பட்டது. கொடிய சொல் செவிபுகாது நாத முதலிய ஸ்தோத்திரங்களைக் கேட்டல்; அசுத்த பரிசமில்லாது தயாவணமாகப் பரிசித்தல்;

> குரூரமாகப் பாராதிருத்தல்; உருசி விரும்பாதிருத்தல்; சுகந்தம் விரும்பாதிருத்தல்; இன்சொல்லாடல்; பொய் சொல்லாதிருத்தல்; ஜீவஹிம்சை நேரிடுங் காலத்தில் எவ்விதத் தந்திரத்தினாலாவது தடை செய்தல்; பெரியோர்கள் எழுந்தருளி யிருக்கும் இடங்களுக்குச் செல்லுதல்; நன்முயற்சியிற்கொடுத்தலெடுத்தலாதி செய்தல்; சுக்கிலத்தை அக்கிரம் அதிக்கிரமத்தில் விடாது நிற்றல்; இடைவிடாது கோசத்தைக் கவசத்தால் மறைத்தல் முதலியன இந்திரிய ஒழுக்கமாம்.

2. கரண ஒழுக்கம்

> கரண ஒழுக்கமாவது: மனத்தைச் சிற்சபை என்னும் அறிவாகிருதி ஆக்கல்; இதன் பூர்வத்தில் புருவமத்தியில் நிற்கச்செய்தல். இதன்றி துர்விஷயத்தைப் பற்றாதிருக்கச் செய்தல்; சீவதோஷம் விசாரியா திருத்தல்; தன்மதிப்பில்லாதிருத்தல்; இராகாதி நீக்கி இயற்கைச் சத்துவ மயமாதல், தனது தத்துவங்களை அக்கிரமத்திற் செல்லாது கண்டித்தல்.

3. ஜீவ ஒழுக்கம்

> ஜீவ ஒழுக்கமாவது: ஆண்மக்கள் பெண்மக்கள் முதலிய யாவர்களிடத்திலும், ஜாதி, சமயம், மதம், ஆசிரமம், சூத்திரம், கோத்திரம், குலம், சாஸ்திரசம்பந்தம், தேசமார்க்கம், உயர்ந்தோர் தாழ்ந்தோரென்னும் பேதம் நீங்கி, எல்லாரும் தம்மவர்களாய்ச் சமத்திற் கொள்ளுவது.

4. ஆன்ம ஒழுக்கம்

> ஆன்ம ஒழுக்கமாவது: யானை முதல் எறும்பீறாகத் தோன்றிய ஜீவர்களினது சூக்குமம் தனித் தலைவன் ஆதலால் - அவ்வச் சீவர்களில் ஜீவான்மாவே திருச்சபையாய் அதனுள் பரமான்மாவே பதியாய் நிற்பதால் - யாதும் நீக்கமற எவ்விடத்தும் பேதமற்று எல்லாந் தானாக நிற்றல்.
>
> இவ்வண்ண நின்றால் மேற்குறித்த அரும்புருஷார்த்தங் கைகூடும். ஒருமை யென்பது தனது அறிவு ஒழுக்கம் ஒத்த இடத்தில், தானே கூடும்; மற்ற இடத்தில், தன்னால் இதரர்களுக்கு இம்சை இல்லாது அவர்கள் செய்யினும் தான்

> *சகித்து அடங்கி நிற்பது. ஆங்கீரச வருடம் கார்த்திகை மாதம் 3ஆம் நாள்.*

TRANSLATION The goals (*puruṣārtham*) we attain are four. They are:

1. ***Ēma siddhi*.**
2. **Deathless education.**
3. **Knowing the state of God and becoming That.**
4. ***Tattva nigraha* [**Subjugation of the fundamental principles] - for a total of 4**.**

Discipline To attain these, the discipline (*o̱lukkam*) is of four types.

The four disciplines are: 1. Discipline of the senses (indriya), 2. Discipline of the inner faculties (karana), 3. Discipline toward living beings (jiva), 4. Discipline of the soul (atma).

1. Discipline of the Senses

This is of two kinds, governing the organs of action and the organs of knowledge. It means: not letting harsh words enter the ear, and listening instead to sacred sounds; touching only with compassion and never what is impure; not looking on anything with cruelty; not craving taste; not craving fragrance; speaking sweet words; never speaking falsehood; preventing harm to any living being by whatever means when it is about to occur; going to the places where great souls dwell; giving and receiving in the spirit of good effort; retaining the vital seed without letting it dissipate irregularly; and always keeping the body suitably covered. Such conduct is the discipline of the senses.

2. Discipline of the Inner Faculties

This means making the mind into the very form of awareness that is the Hall of Wisdom (Chitsabai), and first fixing it at the

point between the eyebrows. Beyond this: not letting the mind seize on base objects; not dwelling on the faults of other living beings; holding no self-conceit; removing attachment and aversion so as to rest in one's natural state of pure goodness (sattva); and restraining one's own tattvas from moving into excess.

3. Discipline Toward Living Beings

This means regarding all people, men and women alike, as one's own, with equality, setting aside every distinction of caste, religion, doctrine, stage of life, lineage, clan, scriptural affiliation, regional custom, or high and low.

4. Discipline of the Soul

Since the subtle essence of every living being, from the elephant down to the ant, is the one supreme Lord, and since in each of these beings the individual soul is itself the sacred hall within which the Supreme Soul abides as its indwelling Lord, this discipline means standing as all things oneself, without any exclusion and without any difference anywhere.

Standing in this way, the rare goals described above are attained. Oneness arises of itself where one's knowledge and conduct are in harmony; elsewhere it means causing no harm to others and, even when others do harm, enduring it and remaining composed.

COMMENTARY This teaching presents a new set of *puruṣārtham*, or ultimate aims of human life, replacing the traditional four goals of Hindu philosophy (dharma, artha, kama, moksha).

Vallalar's four goals are: 1. *Ēma siddhi*, the attainment of a secure, likely immortal, golden body; 2. *Sāgāk kalvi*, the deathless education needed to achieve it; 3. The ultimate non-dual realization of knowing and becoming God; and 4. *Tattva nigraha*, the complete mastery over all the fundamental

principles (*tattvas*) that constitute reality. The teaching concludes by stating that a fourfold discipline (*o̱lukkam*) is the means to achieve these goals.

101. THE PRACTICE OF THE PURE TRUE PATH

101. சுத்தசன்மாக்க சாதனம் (பரோபகாரம், சத்விசாரம்)

பரோபகார மென்பது யாது? தேகத்தாலும் கரணத்தாலும் இந்திரியத்தாலும் திரவியத்தாலும் ஆன்மாக்களுக்கு உபகரித்தல், திரவியம் நேராத பட்சத்தில், திரிகரண சுத்தியாய் ஆன்மநேய சம்பந்தமான தயா விசாரத்தோடு எல்லாச் சீவர்களினது வாட்டத்தைக் குறித்தும் பிரார்த்தித்தல். சத்விசாரமென்பது கடவுளினது புகழையும் ஆன்மாவின் தரத்தையும் நமது சிறுமையையும் கடவுளின் தரத்தையும் இடைவிடாது விசாரித்து, நமது குறையெல்லாம் கடவுளின் திருவடியில் விண்ணப்பிப்பது. சிவானுபவமாகிய தேகத்திரயம் பெறுவதற்கு மேற்குறித்த இரண்டு துவாரந் தவிர வேறில்லை. மேலும் தயவென்பது இரண்டு வகைப்படும். யாவெனில் கடவுள் தயை ஜீவ தயை ஆகிய இரண்டு. கடவுள் தயை யென்பது இறந்த உயிரை எழுப்புதல், தாவரங்களுக்கு மழை பெய்வித்தல், மிருக பட்சி ஊர்வன வாதிகளுக்கு ஆகாரம் நியதியின்படி அருட்சத்தியால் ஊட்டி வைத்தல், சோம சூரி யாக்கினிப் பிரகாசங்களைக் கால தேச வண்ணம் பிரகாசஞ் செய்வித்தல், பக்குவிகளுக்கு அனுக்கிரகித்தல், அபக்குவிகளைச் செய்ய வேண்டிய அருள் நியதியின்படி தண்டனை செய்வித்துப் பக்குவம் வருவித்தல். ஜீவதயை யென்பது தன் சத்தியினளவு உயிர்க்கு உபகரித்தல் அல்லது ஆன்மநேய சம்பந்தம் பற்றித் தயாவடிவமாயிருத்தல்.

சுத்த சன்மார்க்க சாதனம்

கடவுள் தயவும் ஜீவ தயவும்

கடவுள் தயை, ஜீவதயை யென்பது: கடவுள்தயை யென்பது இறந்தவுயிரை யெழுப்புதல், தாவரங்களுக்கு மழை பெய்வித்தல், மிருக பக்ஷி ஊர்வன வாதிகளுக்கு ஆகாரம் கொடுத்தல், கால

சக்கிரத்தின்படி சோமன் சூரியன் அக்கினிப் பிரகாசங்களை அளவு மீறாமல் நடத்தி வைத்தல் முதலியன. இவற்றை விரிக்கில் பெருகும். ஜீவதயை யென்பது தன் சத்தியளவு உயிர்க்கு உபகரித்தல், ஆன்ம நேய தயா விசாரத்தோடு இருத்தல், அன்னிய ஜீவதோஷ விசாரம் கனவிலும் செய்யாதிருத்தல் முதலியவாம்.

*சுத்த சன்மார்க்கத்துக்கு முக்கிய சாதனம் என்னவென்றால், எல்லா ஜீவர்களிடத்தும் தயவும் ஆண்டவரிடத்து அன்புமே முக்கியமானவை. உதாரணம் அருட்பெருஞ் சோதி ஆண்டவர் சொல்லியது; கருணையுஞ் சிவமே பொருளெனக் காணும் காட்சியும் பெறுக மற்றெல்லாம் மருளெறி யெனவே எனக்கு நீ உரைத்த வண்ணமே பெற்றிருக்கின்றேன்"**

* *திருஅருட்பா* 3503

சன்மார்க்க சாதனம்

சாதனங்கள் ஒன்றும் வேண்டாம். ஏதாவது ஓர் சாதனம் சொல்லக்கேட்டு அதன்படி நடந்தால் சிறு ஒளி உண்டாம். அதைக் கண்டு பல்லிளித்து இறுமாந்து கெட நேரிடும். ஆதலால், காலந் தாழ்க்காது எல்லா உயிரையும் தன்னுயிரைப் போலப் பார்க்கும் உணர்வை வருவித்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும். இதுவே சாதனம். இந்தக் குணம் வந்தவன் எவனோ அவன்தான் இறந்தவரை எழுப்புகிறவன்; அவனே ஆண்டவனுமாவான்.

TRANSLATION What is *paropakāram* (helping others)? It is to serve souls with one's body, inner faculties (*karaṇam*), senses (*indriyam*), and wealth (*dravyam*).

If wealth is not available, it is to pray for the distress of all living beings with compassionate inquiry born of soul-kinship (*ānmanēya sambandham*), maintaining purity in thought, word, and deed (*trikaraṇa śuddhi*).

What is *satvicāram* (contemplation of Truth)? It is to inquire ceaselessly into God's glory and the soul's stature, our own smallness and God's greatness, and to submit all our

shortcomings at God's sacred feet. There are no other gateways than these two to attain the experience of Śiva, which is the triple divine body (*dēhatrayam*).

Furthermore, compassion (*dayā*) is of two types: God's compassion and the soul's compassion. God's compassion is raising the dead, causing rain to fall for plants, feeding animals, birds, reptiles, etc., through Grace-Power according to divine law, making the light of the moon, sun, and fire shine according to time and space, gracing mature souls, and punishing immature souls according to the law of grace to bring them to maturity. The soul's compassion (*jīva dayai*) is to help other beings according to one's own capacity or to exist as a form of compassion rooted in the kinship of souls.

The Practice of the Pure True Path

The practice (*sādhanam*) for the *Suddha Sanmārga* (the Pure True Path) is of two types: *paropakāram* and *satvicāram*. *Paropakāram* is helping with one's body, speech, and wealth. *Satvicāram* is, when that is not possible, to remain with compassionate inquiry born of soul-kinship. It is to inquire into God's glory, to inquire into the soul's truth, and to submit one's smallness to God. It is only through this path that one must obtain the three pure bodies.

God's Compassion and the Soul's Compassion

God's compassion and the soul's compassion are as follows: God's compassion is raising the dead, making it rain for plants, giving food to animals, birds, reptiles, etc., and managing the light of the moon, sun, and fire according to the wheel of time without excess, and so on. To elaborate would be extensive.

The soul's compassion is to help other beings according to one's own capacity, to remain with compassionate inquiry born of soul-kinship, and to not think of the faults of other beings even in a dream, and so on.

The Practice of the Pure True Path

The most important practice for the Pure True Path is compassion for all beings and love for the Lord. For example, what the Lord of Vast Grace-Light said: "*Attain the vision that sees compassion and Śiva as the one reality*; I have received just as you taught me, that all else is the path of delusion."*

* Tiruvarutpā 3503

The Practice of the Path of Truth

No practices are needed. If you hear of some practice and follow it, a small light may appear. Seeing it, you may grin, become arrogant, and be ruined. Therefore, without delay, one must cultivate the feeling of seeing all lives as one's own life. This itself is the practice. Whoever has this quality is the one who raises the dead; he himself is the Lord.

COMMENTARY This teaching collects several notes on the core practices of Vallalar's path, the Suddha Sanmārga. The path boils down to two essential activities: active service to others (*paropakāram*) and internal contemplation of truth (*satvicāram*). Service is not just charity; it is helping with one's body, mind, senses, and money. If one has no resources, the practice becomes prayer for all beings, rooted in a feeling of universal kinship.

Contemplation involves reflecting on God's greatness and our own limitations, not to feel unworthy, but to cultivate humility and total reliance on the Divine.

Vallalar distinguishes between God's compassion, which operates on a cosmic scale (e.g., controlling celestial bodies, raising the dead), and the soul's compassion, which is what we can practice. This human-level compassion involves helping others to our ability and, crucially, maintaining a mindset of kindness, never seeing fault in others even in dreams.

Finally, in a radical turn, Vallalar dismisses all formal practices (*sādhanam*). He warns that spiritual techniques can produce minor experiences that inflate the ego and lead to

ruin. The true and only necessary practice is to cultivate the direct feeling of seeing all lives as one's own. This state of being, he declares, is not a preparation for divinity but is divinity itself. The one who achieves this unity-consciousness gains the powers of God and becomes one with the Lord.

102. THE PRAYER OF THE PURE TRUE PATH

102. சுத்த சன்மார்க்கப் பிரார்த்தனை

ஒருவன் பிரார்த்தனை செய்வதில் அவனுக்காக மட்டும் செய்வது சரியல்ல. இந்த உலகமெலாம் வாழும்படி பிரார்த்தனை செய்தல் வேண்டும். அப்படிச் செய்வதால், அதில் ஒருவனுக்கு வேண்டியவை எல்லாம் அடங்கி விடுகின்றன. பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டுமாகில் இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும்.

பாதி இரவி லெழுந்தருளிப் பாவி யேனை யெழுப்பியருட்

சோதி யளித்தென் னுள்ளகத்தே சூழ்ந்து கலந்து துலங்குகின்றாய்

நீதி நடஞ்செய் பேரின்ப நிதிநான் பெற்ற நெடும்பேற்றை

ஓதி முடியா தென்போலிவ் வுலகம் பெறுதல் வேண்டுவனே.*

என்பதே என் பிரார்த்தனை யாகும்.

* திருஅருட்பா 3630

TRANSLATION When one prays, it is not right to pray only for oneself. One must pray for this entire world to thrive. By doing so, everything that one needs is included within it. If one must pray, this is how it should be done.
*"Arising at midnight, You awakened this sinner, gave me the Grace-Light, and now You surround, merge, and shine within my heart. O Treasure of Great Bliss who performs the dance of Justice! The immense fortune I have received is beyond words; I pray that this world receives it just as I have.**

This is my prayer.

* Tiruvarutpā 3630

COMMENTARY This teaching redefines prayer from a personal request to a universal blessing. Vallalar insists that praying only for oneself is improper. The correct way is to pray for the well-being of all the living beings in the creation, because such a universal prayer automatically includes one's own needs.

He provides his own prayer from the *Tiruvarutpā* as the ultimate model. This prayer is not a list of demands but a radical expression of spiritual generosity. It begins with profound gratitude for his own enlightenment—being personally awakened by God and filled with Grace-Light. The prayer's core is the selfless wish that this same immense fortune, this direct experience of Divine Grace, be given to every person in the world.

For Vallalar, true prayer is not about asking God for things. It is about having received the ultimate gift—God's grace—and wanting nothing more than to share it with all of existence. It is the ultimate expression of compassion and the principle of soul-kinship.

103. THE CONDUCT OF TRUTH-KNOWLEDGE

103. சுத்த சன்மார்க்க சத்திய ஞானாசாரம்

ஜீவகாருண்யத்தால் பிரமன் ஆயுசும், பாசவைராக்கியத்தால் விஷ்ணு ஆயுசும், ஈசுர பக்தியால் ருத்திரன் ஆயுசும் பிரம்மஞானத்தால் என்றுமழியாத சுவர்ண தேக முதலியவைகளைப் பெற்றுக்கடவுள் மயமாகலாம். எப்படியெனில்: கடவுள் சர்வ ஜீவதயாபரன், சர்வ வல்லமையுடையவன்; ஆகையால், நம்மையும் சர்வ ஜீவதயையுடையவர்களாய்ச் சர்வவல்லமையையும் பெற்றுக் கொள்ளும்படி மனித தேகத்தில் வருவித்தார். ஞானிக்குத் தயவு அதிகப்பட்டிருக்கிறபடியால், கேளாதகேள்வி முதலிய மஹா

அற்புதங்களான இறந்தாரெழுதல் முதலிய அற்புத வல்லமையைப் பெற்றிருக்கின்றார். எந்த ஜீவர்களிடத்தில் தயாவிருத்தியாகிய அருள் விசேஷம் விளங்குகின்றதோ, அந்த ஜீவர்களிடத்தில் கடவுள் விளக்கம் விசேஷமாயிருக்கும். மற்றவர்களிடத்தில் காரியப்படாது. ஆதலால் மலஜல சங்கல்ப காலங்கள் தவிர மற்றக் காலங்களில், கடவுளிடத்தில் அன்பும் ஜீவர்களிடத்தில் பக்தியும் செலுத்த வேண்டும். ஆதலால் பக்தியென்பது மன நெகிழ்ச்சி, மனவுருக்கம், அன்பு என்பது ஆன்ம நெகிழ்ச்சி, ஆன்மவுருக்கம். எல்லாவுயிர்களிடத்தும் கடவுள் வியாபித்திருப்பதை அறிதலே யீசுர பக்தியாம். அந்தக்கரண சுத்தியின் பிரயோசனம் பக்தியை விளைவிப்பது. ஜீவகாருண்யமுண்டானால் அருளுண்டாகும், அருளுண்டானால் அன்புண்டாகும், அன்புண்டானால் சிவானுபவமுண்டாகும். தத்துவவொழுக்கம் பற்றிச் சமயங்கள் ஏற்படுத்தப் பட்டிருக்கின்றன. தொழிலொழுக்கம் பற்றி ஜாதிகள் ஏற்படுத்தப் பட்டிருக்கின்றன. தயவை விருத்தி செய்வதற்குத் தடையாயிருப்பன சமய ஏற்பாடு ஜாதியேற்பாடு முதலிய கட்டுப்பாட்டு ஆசாரங்கள். அவையாவன: ஜாதியாசாரம், குலாசாரம், ஆசிரம ஆசாரம், லோகாசாரம், தேசாசாரம், கிரியாசாரம், சமயாசாரம், மதாசாரம், மரபாசாரம், கலாசாரம், சாதனாசாரம், அந்தாசாரம், சாஸ்திராசாரம் முதலிய ஆசாரங்கள். ஆதலால் மேற்குறித்த ஆசாரங்கள் ஒழிந்து, சுத்தசிவசன்மார்க்க சத்திய ஞான ஆசாரத்தை வழங்கிப் பொது நோக்கம் வந்தால், மேற்படி காருண்யம் விருத்தியாகிக் கடவுளருளைப் பெற்று, அனந்த சித்தி முத்திகளைப் பெறக்கூடுமேயல்லது, இல்லாவிடில் கூடாது.

கடவுள் மயமாவது

ஜீவ காருண்யத்தால் பிரமாவினுடைய ஆயுசும், பாசவைராக்கியத்தால் விஷ்ணுவுடைய ஆயுசும், ஈசுரபத்தியால் ருத்திரனாயுசும், பிரமஞானத்தால் என்று மழியாத சுவர்ண தேகம் முதலியவையும் பெற்றுக் கடவுள் மயமாகலாம்.

தயவும் கடவுளும்

கடவுள் சர்வஜீவ தயாபரர். ஆகையால் சர்வ வல்லபமுடையவர். அதுபோல் நம்மையும் சர்வ ஜீவ தயையுடையவர்களாய்ச் சர்வ வல்லபத்தையும் பெற்றுக் கொள்ளும்படி செய்வார். ஞானிக்குத் தயை அதிகப்பட்டிருப்பதால், அவர் இறந்தவர்களை யெழுப்புதல் முதலிய அற்புதங்களைச் செய்யும் வல்லப முடையவரா யிருக்கின்றார். யாரிடத்தில் தயவு அதிகப்பட்டிருக்கின்றதோ, அவரிடத்தில் கடவுள் இருக்கின்றார். அந்தத் தயை யில்லாதவர்களிடத்துக் கடவுளிருந்து மில்லாமையா யிருக்கிறார். கடவுளிடத்தில் சதா அன்பும் பத்தியும் செலுத்த வேண்டும்.

பத்தி

(வேறு குறிப்பு)

தத்துவ நியாயத்தை அனுசரித்துச் சமயங்க ளேற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. தொழில் நியாயத்தை அனுசரித்து ஜாதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. தயவை விருத்தி செய்வதற்குத் தடையாக இருப்பன சமய ஏற்பாடு ஜாதி ஏற்பாடு முதலியவைகள் ஆதலால், இவைகளை விட்டொழித்துப் பொது நோக்கம் வந்தாலொழிய, காருண்ணியம் விருத்தி ஆகிக் கடவுள் அருளைப் பெற்று அனந்த சித்தி வல்லபங்களைப் பெறமுடியாது.

சத்திய ஞானாசாரம்

ஜாதியாசாரம், குலாசாரம், ஆசிரமாசாரம், லோகாசாரம், தேசாசாரம், கிரியாசாரம், சமயாசாரம், மதாசாரம், மரபாசாரம், கலாசாரம், சாதனாசாரம், அந்தாசாரம், சாத்திராசாரம் முதலிய ஆசாரங்களொழிந்து, சுத்த சன்மார்க்க சத்திய ஞானாசாரம் ஒன்றே இது தொட்டு வழங்க வேண்டும். அதாவது, பெருந்தயவே வடிவமாக இருக்க வேண்டும். அந்நியரின் தோஷம் விசாரியாமல் இருக்க வேண்டும்.

TRANSLATION Through *Jeeva Karunyam* (compassion for all living beings), one can obtain the lifespan of Brahma (the creator aspect). Through *Pasa Vairakkiyam* (detachment from material bonds), one can obtain the lifespan of Vishnu (the

preserver aspect). Through *Eesura Bhakti* (devotion to the supreme Lord), one can obtain the lifespan of Rudra (the transformative aspect). Through *Brahma Jnanam* (divine wisdom), one can obtain the everlasting *Suvarna Degam* (golden body) and other blessings, thereby merging with the divine.

Why is this? God is the supreme compassionate protector of all living beings and is all-powerful. Therefore, He brought us into this human body so that we, too, might become filled with compassion for all beings and receive all-powerful capacities. Because a sage (*Jnani*) possesses a great abundance of compassion, they receive extraordinary powers like hearing the unheard, resurrecting the dead, and other wonders.

Whichever living being exhibits the special grace of growing compassion, the divine presence will shine brightly within them. It will not express itself in others. Therefore, except during times of physical excretion, one must cultivate love (*Anbu*) toward God and devotion (*Bhakti*) toward all living beings at all times.

Know that:

- Devotion (*Bhakti*) means the melting and softening of the mind (*Mana Negizhchi*).
- Love (*Anbu*) means the melting and softening of the soul (*Atma Negizhchi*).
- True devotion to the Lord (*Eesura Bhakti*) is recognizing that God pervades all living beings.
- The purpose of purifying the inner instruments of the mind (*Andhakkarana Suthi*) is to produce this devotion.

When compassion for living beings (*Jeeva Karunyam*) arises, grace (*Arul*) is born. When grace is born, love arises. When

love arises, the direct experience of the divine (*Shivanubhavam*) takes place.

Religions were established based on philosophical doctrines (*Thathuva Olukkam*). Castes were established based on division of labor (*Thozhil Olukkam*). The social rules, customs, and dogmas (*Acharam*) of religious and caste systems are the primary obstacles to expanding our compassion.

These limiting customs include:

- *Jathiyacharam* (caste-based customs)
- *Kulasaram* (clan-based customs)
- *Ashramasaram* (stage-of-life-based customs)
- *Lokasaram* (worldly or social customs)
- *Desasaram* (regional or national customs)
- *Kriyasaram* (ritualistic customs)
- *Samayasaram* (sectarian religious customs)
- *Madhasaram* (doctrinal religious customs)
- *Marabasaram* (traditional lineage customs)
- *Kalasaram* (cultural customs)
- *Sadhanasaram* (prescribed spiritual practices)
- *Andhasaram* (sect-endings or local group customs)
- *Sastrasaram* (scriptural rules and customs)

Therefore, only when all these listed customs are abandoned, and the *Suddha Siva Sanmarga Sathiya Jnana Acharam* (the true, wise lifestyle of the pure path of truth) is practiced to bring about a universal, equal vision (*Podhu Nokkam*), can compassion grow. Only then can one receive divine grace and attain endless spiritual achievements and liberation (*Siddhi* and *Mukthi*). Without this, it is impossible.

Merging with the Divine

Through compassion for all living beings, one can obtain the lifespan of Brahma. Through detachment from material bonds, one can obtain the lifespan of Vishnu. Through devotion to the Lord, one can obtain the lifespan of Rudra. Through divine wisdom, one can obtain the everlasting golden body and other blessings, merging with the divine.

Compassion and God

God is the compassionate protector of all living beings, and thus He is all-powerful. In the same way, He will enable us to become filled with compassion for all beings and receive all-powerful capacities. Because a sage possesses great compassion, they have the power to perform miracles, such as raising the dead. Wherever compassion is abundant, God is present. In those who lack compassion, God is as good as absent, even though He resides within them. One must constantly offer love and devotion to the divine.

Devotion (An Alternate Note)

Religions were established based on philosophical logic, and castes were established based on the logic of labor. Since religious and caste-based organizations act as obstacles to expanding compassion, one must abandon them. Unless a universal, equal vision is developed, compassion cannot grow, divine grace cannot be received, and endless spiritual powers cannot be achieved.

The True Wise Way of Life (Sathiya Jnana Acharam)

Abandoning caste customs, clan customs, stage-of-life customs, worldly customs, regional customs, ritual customs, sectarian customs, doctrinal religious customs, lineage customs, cultural customs, spiritual practice customs, local group customs, and scriptural customs, one must follow only the *Suddha Sanmarga Sathiya Jnana Acharam* from this point onward.

This means:

1. One must exist as the very form of grand compassion.
2. One must completely avoid looking for or analyzing the faults of others.

COMMENTARY Through This text is Vallalar's ultimate manifesto for social and spiritual revolution. It connects deep mysticism with a radical rejection of social divisions, showing that spiritual power and social equality are the exact same thing.

1. The Real Meaning of Love and Devotion

Vallalar makes a beautiful distinction between two words that people often mix up:

- **Devotion (Bhakti):** This is the softening and melting of your *mind*. It is an emotional state where your thoughts become gentle and receptive. It is devotion and surrender towards the almighty ArutPerumJothi, the Vast Grace Light
- **Love (Anbu):** This is the softening and melting of your *soul*. It is a deeper, permanent state of spiritual warmth.

For Vallalar, devotion to God is not about chanting in temples. True devotion is simply seeing that the divine lives inside every single creature. If you purify your mind, you naturally feel this connection. This starts a chain reaction:

Compassion (*Jeeva Karunyam*) ⟶ **Grace** (*Arul*) ⟶ **Love** (Anbu) ⟶ **Divine Experience** (*Shivanubhavam*)

2. The Chain of Spiritual Evolution

The text describes a path of physical and spiritual transformation. By cultivating specific qualities, a seeker progresses through states traditionally associated with the cosmic deities:

- **Compassion** elevates your energy to the level of creation (Brahma).
- **Detachment** elevates your energy to the level of preservation (Vishnu).
- **Devotion** elevates your energy to the level of transformation (Rudra).
- **Divine Wisdom** culminates in the creation of the *Suvarna Degam* (the deathless, golden physical body), merging you completely with the divine.

3. Breaking the Chains of Tradition

Vallalar lists thirteen different types of *Acharams* (social rules, customs, and religious traditions). He explains that while these rules might have started for practical reasons (like organizing work or teaching philosophy), they have turned into rigid walls.

These walls block our natural compassion. If we are busy checking someone's caste, religion, or social status, we cannot see them as our equal.

THE REVOLUTIONARY SHIFT

Traditional Customs (Caste, Sects, Dogma) ⟶ Create separation and block empathy

Universal Vision (Sathiya Jnana Acharam) ⟶ Creates equality and opens the heart to Grace

4. The Two Golden Rules

To live this higher way of life, Vallalar does not ask us to follow a new set of complex rituals. He condenses the entire spiritual path into two simple rules:

- **Be Compassion:** Let your entire presence be an expression of kindness.

- **Ignore Faults:** Stop looking for, discussing, or judging the mistakes and flaws of other people.

By dropping social prejudices and keeping our minds free from judgment, we naturally develop a universal, equal vision (*Podhu Nokkam*). This is the only key that unlocks divine grace.

104. COMPASSION, THE SOUL'S TRUE NATURE

> ***104. ஆன்ம இயற்கையாகிய தயாமூலதன்மம்***
>
> *தர்மமென்பதற்குப்பொருள் சீவதர்மம், குலதர்மம், சாஸ்திர தர்மம், ஆசாரதர்மம், ஆசிரம தர்மம், சாதிதர்மம் முதலியவாக விரியும். இதில் அதிணுண்மை அதின் தன்மை... தன்மை என்பது அதின் சுபாவம். சுபாவமென்பது இயற்கைக் குணம். அதுவென்பது ஆன்மா. ஆதலால், **ஆன்மாவுக்கு இயற்கைக் குணம் தயை.** ஆன்மாவின் இயற்கையென்பதே தர்மத்திற்குப் பொருள். **ஆன்ம இயற்கையோடு இருந்தால் சிவமாகலாம்.** இதைப் பலவாகத் தர்மமென்று பெயரிட்டார்கள். அருள்வெளியாகிய ஆன்ம இயற்கையால் சிவானுபவத்தைப் பெறுவது உண்மை. இதற்கு வேதாகமங்களில் பலபட விரிந்த நாமங்கள் அனந்தம். அவற்றில் சில:- அருட்சத்தி, அருள்வெளி, விருஷபம், தர்மதேவதை, அனாதியியற்கைக்குணம், பரஞானம், அகரவுகரம், அருள்நடம், அன்பு, ஆன்மநெகிழ்ச்சி, ஆன்மஅசைவு, சுத்ததத்துவம், ஆன்மஅறிவின்பேதம் - என இதை விரித்தார்கள். அருள்வடிவாய்ச் சிவமாகிப் பின்னமன்றிப் பூரணமாயிருப்பது நிரதிசயானந்தம். ஆனந்தமென்பது சந்தோஷம். நிரதிசயமென்பது ஆனந்தமின்மை(?). சீவர்களுக்குத் திருப்தி யின்பத்தை நேர்ந்தவரையில் செய்வது ஆனந்தானுபவம்.*
>
> ***தருமம்***

தர்மமாவது ஜீவதர்மம், குலதர்மம், சாஸ்திர தர்மம், ஆசாரதர்மம், ஆசிரமதருமம், ஜாதிதருமம் முதலாகப் பலவகையாம். இதனது உண்மை ஆன்மாவின் தன்மை. தன்மை என்பது ஆன்மாவின் சுபாவம். சுபாவமென்பது ஆன்மாவின் சுபாவகுணம். சுபாவகுணமென்பது ஆன்மாவின் இயற்கைக்குணம் தயை. ஆன்மாவினியற்கை என்பதே தருமத்துக்குப் பொருள். தருமத்தோடு கூடியவன் தேக நஷ்டத்தை அடையமாட்டான்.

அருளொளி

அருள்வெளியில் சன்மார்க்கத்திலுள்ள அனுபவங்களைப் பெறலாம். இதற்கு அருட்சத்தி என்றும், அருள்வெளி என்றும், ரிஷப மென்றும், அதின் தன்மை என்றும், அனாதி இயற்கை என்றும், பரஞான மென்றும், பூர்ண நிஷ்டை என்றும், அகர உகர மென்றும், அருள்நடன மென்றும், ஆன்ம நெகிழ்ச்சி என்றும், ஆன்ம அசைவென்றும் பலபட விரிந்த நாமங்கள் உண்டு. அருள்வெளியின் வடிவாய் உண்மை என்னும் சிகாரமாகிய பதியோடு கூடி மௌனானந்தத்தி லிருப்பதே உண்மை.

ஆனந்தம்

ஆனந்தமென்பது சதா சந்தோஷத்தோடு எதிரிட்ட ஜீவர்களைத் திருப்தியால் சந்தோஷிப்பித்துத் தானதிசயமின்றி நிற்றல்.

TRANSLATION The meaning of *dharma* is expansive, including concepts like the dharma of living beings, clan, scriptures, conduct, life-stages, caste, and so on. The subtle truth within this is "its nature." "Nature" (*tanmai*) means its inherent disposition (*svabhāvam*). "Disposition" means its natural quality. "It" refers to the soul (*ānmā*). Therefore, the natural quality of the soul is compassion (*dayā*). The true meaning of dharma is simply the nature of the soul. By abiding in the soul's nature, one can become Siva. People have given this one thing many names and called them "dharma." It is a truth that

one attains the experience of Siva through the soul's nature, which is the expanse of Grace (*aruḷ-veḷi*). In the Vedas and Āgamas, there are infinite, expansive names for this. Some of them are: Power of Grace (*Aruṭśakti*), Expanse of Grace, the Bull (*Vṛṣabham*), the Deity of Dharma (*Dharmadevatā*), Primordial Natural Quality, Supreme Knowledge (*Parajñāna*), the letters A and U, the Dance of Grace, Love (*Anbu*), Melting of the Soul, Movement of the Soul, Pure Principle (*Śuddha Tattvam*), and a state of Soul-Knowledge. Thus they elaborated on it. Becoming the form of Grace, becoming Siva, and abiding in non-dual fullness is *niratiśayānanda* (unexcelled bliss). *Ānanda* means happiness. *Niratiśayam* means absence of bliss (?). Giving the pleasure of satisfaction to living beings as much as possible is the experience of bliss (*ānandānubhavam*).

Dharma

Dharma is of many kinds, such as the dharma of a living being, a clan, scripture, conduct, life-stage, caste, and so on. Its truth is the nature of the soul. Nature means the soul's disposition. Disposition means the soul's natural quality. The soul's natural quality is compassion. The nature of the soul itself is the meaning of dharma. One who is endowed with dharma will not suffer the destruction of the body.

COMMENTARY In the Expanse of Grace, one can attain the experiences of the Sanmarga. For this, there are many expansive names, such as Power of Grace, Expanse of Grace, the Bull, Its Nature, Primordial Nature, Supreme Knowledge, Perfect Contemplation, the letters A and U, Dance of Grace, Melting of the Soul, and Movement of the Soul. The truth is to abide in silent bliss (*maunānandam*), united with the Lord who is 'Si'—the reality which is the form of the Expanse of Grace.

Bliss

Bliss is, while being in a constant state of happiness oneself, to make the living beings one encounters happy through their satisfaction, and to remain oneself without any feeling of being extraordinary.

This teaching deconstructs the conventional meaning of *dharma* (righteous duty or law). Vallalar lists the common social and religious definitions of dharma—related to caste, clan, scripture, etc.—only to reveal their superficiality. He argues that the true, essential meaning of dharma is simply the inherent nature of the soul (*ānmā*), and that nature is compassion (*dayā*). To live righteously, therefore, is not to follow external codes but to act from the soul's innate quality of compassion. To fully embody this nature

105. COMPASSION IS THE FIRST STEP TO LIBERATION

> ***105. ஜீவகாருண்யமே முத்திக்கு முதற்படி***
>
> *நம்முடைய தலைவராகிய கடவுளை நாமடைவதற்கு அவரெழுந்தருளி இருக்கும் கோட்டையின் சாவியாகிய அருள் வேண்டும். அவ்வருள் அன்பினாலல்லது வேறு வகையா லடைவதரிது. இவ்வன்பு ஜீவகாருண்யத்தாலல்லது வேறுவகையால் வாராது. ஜீவகாருண்யத்தின் லாபமே அன்பு. இந்த ஜீவகாருண்ய முண்டாவதற்கு ஏது அல்லது துவாரம் யாதெனில்: கடவுளுடைய பெருமையையும் தரத்தையும் நம்முடைய சிறுமையையும் தரத்தையும் ஊன்றி விசாரித்தலே. அன்னியவுயிர்களுக்கு இம்சை உண்டாகாது நடத்தலே ஜீவ காருண்யம். இதுதான் முத்தியடைவதற்கு முதற் படியாயிருக்கின்றது. ஆதலால் இதைப் பாதுகாத்தல் வேண்டும்.*
>
> *ஜீவகாருண்யமும் சித்தியும்*

TRANSLATION [Second Version:] To reach God, our Master, we need the key of Grace for the fort in which He resides. That Grace is difficult to obtain by any means other than love. That love does not arise by any means other than compassion. The

profit of compassion is love. What is the path for this compassion to arise? It is to deeply contemplate the greatness, power, and stature of God and our own smallness and stature. Jivakāruṇyam is to conduct oneself without causing harm to other lives. This is the first step to attaining *siddhi* (supernatural accomplishment). Therefore, it must be protected.

COMMENTARY This teaching presents a foundational spiritual equation for Vallalar: Compassion → Love → Grace → God. He uses the metaphor of a locked fort: God is inside, and Grace is the only key. That key can only be forged from love, and love itself is the "profit" or natural outcome of practicing *jivakāruṇyam*, or compassion for all living things. The practical definition of this compassion is simple and absolute: to live without causing harm. The method for cultivating this attitude is a specific meditation: reflecting on God's infinite greatness and our own finite, humble place in existence. This practice deflates the ego, which is the primary obstacle to feeling compassion for others. The two versions of the text note that this path is the first step toward both spiritual liberation (*mutti*) and the attainment of higher powers (*siddhi*), showing how, in Vallalar's view, ethical practice and mystical attainment are inseparable.

106. THE ATTAINMENT OF GNOSIS AND THE STATE OF LIGHT

> ***106. ஞானசித்தியும் ஒளிநிலையும்***
>
> ***இரவில் தீபமில்லாத விடத்தில் இருக்கக்கூடாது.*** *ஏனெனில், அஃது பிராண நஷ்டம் பண்ணும். ஆதலால், நமது கிருகத்தில் தீபம் வைத்து இருளைப் போக்கி ஆனந்த மயமாய்* ***நித்திரையில்லாதிருந்தால், ஆயுள் விருத்தியாம்.*** *இஃது சாத்தியனுக்கு. சாதகன் ஒருவாறு நித்திரை செய்தல் வேண்டும். கிருகத்தில் இருளில்லாது எங்கும் பிரகாசமாய் தீபம் வைத்தால், மேற்படி இருள் அந்தத் தீபத்தில்*

அடங்கும். அதுபோல் ஜீவதீபமாகிய நாம் வசிக்கிற கிருகத்தில் பிரகாசமில்லாவிட்டால், மேற்படி இருள் ஜீவப் பிரகாசமாகிய நம்மிடத்தில் சேர்ந்து நஷ்டத்தைப் பண்ணும். அதுபோல் ஆன்ம வாசமாகிய இந்தத் தேகமாகிற கிருகத்தில் அருட்பிரகாச மில்லாது மருளாகிய அஞ்ஞான சம்பந்தமுடைய இருள் சேர்ந்தால் பிராண நஷ்டம் சீக்கிரமாம்.

ஆதலால், நாம் **நெற்றியிலிருக்கும் நடுக்கண்ணை ஆசாரியர் அனுக்கிரகத்தால் திறக்கப் பெற்றுக் கொள்வது நலம்.** ஏனெனில், மேற்படி நெற்றிக் கண்ணைத் திறக்கப்பெற்றுக் கொண்டவனுக்கு எல்லா அனுபவங்களும் பட்டப்பகல்போல் தெரியும். அவன்தான் சுத்தஞானி. மேற்படி ஞானி தயவோடு ஒரு பிரேதத்தைப் பார்த்த மாத்திரத்தில் பிரேதம் உயிர்பெற்றெழும். மேற்படி ஞானிக்கு ஆன்மாக்களினது அபக்குவ பரிபாகத்தால் சினம் தோன்றினால். உடனே அந்த ஜீவன் பஸ்பமாகி விடுவன். மேற்படி ஞானிக்கு மேற்குறித்த அடையாளங்களுள. மேற்படி கண்ணைத் திறப்பதற்கு ஒரு கதவும் பூட்டுமுளது. மேற்படி பூட்டை அருளென்கிற திறவுகோலைக் கொண்டு திறக்க வேண்டும். ஆதலால், மேற்படி அருளென்பது ஆன்ம இயற்கையாகிய பெருந்தயவு. நாம் தயாவடிவமானால் மேற்படி அனுபவம் நேரும்.

மேலும் அந்தச் சுத்தஞானி இறந்த உயிர்களை எழுப்புவதற்குப் பிரமாணம் யாதெனில்: ஒருவாறு தீபப் பிரமாணத்தா லறிக. தீபப் பிரமாணமென்பது யாது? தீபத்தினிடத்தில் காரியஒளி, காரிய காரண ஒளி, காரணஒளி என மூன்று. மேற்படி ஒளியாவன ஒளி, சோபை, பிரகாசம். ஆதலால் கடவுள் காரியமாய்ப் பிரகாசம்போல் சுவர்ணதேகியாய்த் தோன்றினால், அதிதூரத்திலிருக்கிற இருளென்னும் அஞ்ஞானத்தைப் போக்கி ஆன்ம அனுபவத்தை வருவிப்பது பிரகாசமயம். அதுபோல் ஒளி மேற்படி பிரகாசத்திலடங்கிச் சோபை காரிய காரணமாய் இருக்கின்றதுபோல், ஆன்மாக்கள் அஞ் ஞானத்தில் கட்டுண்டு அறிவாகிய தீபத்தைக் கருதினால் மேற்படி அறிவாகிய தீபம் தோன்றின கணமே அதன் மயமாவார்கள். அதுபோல் கடவுளின் சோபையைக் கண்டால், பஞ்சகிருத்தியமுஞ் செய்யக்கூடும். ஒளியைத் தொட்டால் சுடுவதுபோல், இறந்த பிரேதத்தை அவர்க்குச் சமீபிக்கச் சேர்த்தால், தக்கணமே அது ஜீவிக்கும். மேலும் பிரகாசம் எங்குமுள்ளது. எந்த இடத்தில் புலை கொலை அகற்றிய சீவர்கள் பிரார்த்தித்தாலும் தக்கணமே அவரது காரண உருவமாகிய பிரகாசத்தில் நின்று காரிய உருவமாகிய ஒளி வடிவாய்த் தோன்றி அருள் செய்வர். இதற்குப் பிரமாணம்: சித்தமார்க்கத்திலுள்ள துருசுச் சுண்ணத்தை மஞ்சளில்

தோய்த்த நூலை நெடுந்தூரங்கட்டி, அங்கங்கு காயாது உபகரணம் பூசி, மனிதர்களை நிற்க வைத்து, மேற்படி சுண்ணத்தை அடியில் காட்டின தக்ஷணமே நுனியில் சிவப்பேறும்.

ஜீவனும் தீபமும்

இரவில் தீபமில்லாத இடத்தில் இருக்கப்படாது. ஏனெனில், அப்படியிருந்தால், அது ஆயுள் நஷ்டத்தை உண்டுபண்ணும். ஆகையால் நாம் வாழ்கிற வீட்டில் தீபத்தை வைத்து ஆயுளை விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். வீட்டில் எந்த இடத்திலும் தீபம் வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம். இருளிருக்கப்படாது. ஒரு வீட்டில் தீபம் வைத்தால் அந்த வீட்டிலிருந்த இருளெல்லாம் அந்தத் தீபத்திலடங்கிச்சேரும். அதுபோல் இந்த ஜீவனாகிய தீபம் இருக்கிற இடத்தில் விளக்கில்லாவிட்டால் அந்த இடத்திலிருக்கிற இருளெல்லாம் ஜீவனாகிய தீபத்தைச் சேர்ந்து தேக நஷ்டத்தை உண்டு பண்ணும். ஆதலால், அவசியம் தீபம் இருக்க வேண்டியது.

தயா வடிவம்

பூர்வஞான மென்பது நெற்றிக் கண்ணாற் பார்த்தல். ஒருவன் நெற்றியிலிருக்கும் நடுக்கண்ணைப் பெற்றுக் கொள்வானானால் அவனுக்கு எல்லாம் பட்டப் பகலைப் போற்றெரியும். அவன்தான் சுத்தஞானி. அந்த நடுக்கண்ணைப் பெற்றுக்கொண்ட சுத்தஞானி தயவோடு ஓர் பிணத்தைப் பார்த்த மாத்திரத்தில், அந்தப் பிணம் உயிர் பெற்று மீளவெழுந்திருக்கும். ஒருவனைக் கோபித்துப் பார்த்தால், உடனே அவன் பஸ்பமாய் விடுவான். இதுதான் நடுக்கண் பெற்ற சுத்தஞானிக் கடையாளம். இந்த நெற்றியிலிருக்கும் நடுக்கண்ணுக் கொரு கதவும் பூட்டுமிருக்கின்றது. அந்தக் கதவின் பூட்டை அருளென்கிற திறவுகோலைக் கொண்டு திறக்கவேண்டும். அருளென்பது பெருந்தயவு. ஆகவே தயவே வடிவமாக இருக்க வேண்டியது.

கடவுள் அனுக்கிரகம்

தீபத்தில் ஒளி, சோபை, பிரகாசம் என்னும் 3-ல் பிரகாசம் காரண அக்கினி, சோபை காரியகாரண அக்கினி, ஒளி காரிய அக்கினி. பிரகாச மயத்தில் கடவுள் காரியமாய் சொர்ணதேகி ஆனாலும், பிரகாசத்தைப் போல் அதிதூரத்திலிருக்கிற இருளாகிய அஞ்ஞானத்தைப் போக்கி ஆன்ம அனுபவத்தை வருவிப்பது.

> *ஒளியெப்படி அடங்கிச் சோபை காரியகாரணமா யிருக்கிறதோ அதுபோல, ஜீவர்கள் இருளில் மூழ்கிக் கிடந்த காலத்தில், விளக்கினிடத்து லட்சியம் அதிகரித்த தருணம், ஒளியைக் கண்டால் அதன் மயமாவார்கள். அதுபோல் கடவுளினது சோபையைக் கண்டால், சிருஷ்டியாதி பஞ்சகிருத்தியங்களும் செய்யக்கூடும். ஒளியைத் தொட்டால் சுடுவதுபோல் இறந்த ஜீவர்களை ஆண்டவருக்குச் சமீபத்தில் சேர்த்தால் உடனே ஜீவிப்பார்கள். ஆண்டவரது பிரகாசம் எங்கும் உள்ளதால், எந்த இடத்தில் புலை கொலையில்லாமல் ஜீவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்களோ, அந்த இடத்தில் கடவுள் வந்து காரண உருவமாகிய பிரகாசத்தில் நின்றும் காரிய உருவமாகிய ஒளியாகித் தோன்றி அனுக்கிரகிப்பது சுபாவம். இதற்குப் பிரமாணம்: துருசுச் சுண்ணத்தை மஞ்சளில் நனைத்து, அதிக நீளமுள்ள நூலின் ஒரு தலைப்பைச் சுண்ணத்தில் படும்படி நனைத்த உடனே, அந்நூல் முழுமையும் சிவப்பேறுவது போலாம்.*

TRANSLATION One should not stay in a place without a lamp at night. Doing so will cause the loss of life force (*Prana*). Therefore, if we keep a lamp in our house to dispel the darkness and remain awake in a joyful state, our lifespan will increase. This applies to an accomplished master (***Sathiyan***). A spiritual practitioner (***Sadhakan***) should sleep moderately. If a lamp is placed so that the house is completely illuminated without any darkness, the darkness is absorbed into that lamp. Similarly, if there is no illumination in the house where our soul-light (***Jiva Deepam***) resides, the physical darkness will merge with our inner light and cause harm. In the same way, if the light of grace (***Arul***) is absent in the house of this physical body (***Degam***), the darkness of ignorance (***Ajnanam***) will enter and quickly destroy life.

Therefore, it is good for us to have the middle eye on the forehead opened through the grace of a teacher (*Acharya*). For the one who has this eye on the forehead opened, all spiritual experiences will become as clear as daylight. That person is a pure sage (*Suddha Jnani*). If this sage looks at a corpse with compassion, the corpse will instantly come back to life. If anger

arises in this sage due to the spiritual immaturity of a person, that person will instantly turn to ashes. These are the identifying signs of the sage.

There is a door and a lock for opening this eye. This lock must be opened using the key called grace. Therefore, this grace is nothing but grand compassion (*Perunthayavu*), which is the natural state of the soul. If we become the very form of compassion, we will attain this experience.

Furthermore, how does the pure sage resurrect the dead? Understand this through the analogy of the lamp. What is the analogy of the lamp? A lamp has three aspects:

1. the effect-light (***Kariya Oli***), t
2. the cause-and-effect light (***Kariya Karana Oli***),
3. the causal-light (***Karana Oli***).

These three forms of light correspond to the flame (*Oli*), the radiance around the flame (*Sobai*), and the overall illumination that spreads (*Prakasam*).

When God appears as a golden-bodied being (*Suvarna Degi*), it is like the illumination that removes the darkness of ignorance from a great distance and brings about true soul experience.

Just as the flame is contained within the illumination and the radiance acts as the bridge between them, when souls trapped in ignorance focus on the lamp of wisdom, they become one with it the moment it appears. Similarly, if one sees the divine radiance of God, they can perform the five cosmic functions (*Pancha Krithiyam*).

Just as touching the core flame burns, if a corpse is brought near the Lord, it will instantly come back to life. Moreover, this divine illumination is everywhere.

Wherever souls who have given up eating meat and killing animals pray, God will instantly step out from the causal form

of widespread illumination, appear in the active form of the flame, and grant grace.

The proof for this is an example from traditional alchemy: if a long thread soaked in turmeric is stretched over a great distance, and a specific alchemical paste (*Thurusu Sunnam*) is applied to the bottom end, the very tip of the thread will instantly turn red.

The Soul and the Lamp One must not stay in a dark place without a lamp at night. Doing so causes a loss of lifespan. Therefore, we must increase our lifespan by keeping a lamp in the house where we live. A lamp must be present somewhere in the house. There should be no darkness. When a lamp is lit, the darkness in the house is absorbed into it. Similarly, if there is no physical light where the lamp of the soul resides, the surrounding darkness will merge with the soul and cause physical harm. Therefore, a lamp is absolutely necessary.

The Form of Compassion Ancient wisdom means seeing through the eye on the forehead. If a person gains the middle eye on the forehead, everything will be as clear as daylight to them. They are a pure sage. If a sage who has attained this middle eye looks at a corpse with compassion, the corpse will regain life and rise. If they look at someone with anger, that person will instantly turn to ashes. This is the sign of a pure sage who has the middle eye. This eye on the forehead has a door and a lock. The lock on that door must be opened with the key of grace. Grace means grand compassion. Therefore, one must become the very form of compassion.

Divine Grace A lamp has three parts: flame, radiance, and illumination. The illumination is the causal fire, the radiance is the cause-and-effect fire, and the flame is the active fire.

Even when God takes the active form of a golden body within the realm of illumination, He removes the distant darkness of

ignorance and grants spiritual experience, just like the spread of light.

When souls stuck in darkness focus intensely on the light, they become one with it upon seeing it. Similarly, seeing the divine radiance allows one to perform the five actions of creation and others. Just as touching the flame burns, bringing the dead close to the Lord brings them back to life immediately.

Since the Lord's illumination is everywhere, wherever people strive without killing or eating meat, it is natural for God to manifest from the causal state of illumination into the active state of the flame to grant grace. The proof for this: if you dip one end of a very long turmeric-soaked thread into alchemical lime, the entire thread turns red instantly.

COMMENTARY This text connects basic physical habits with advanced spiritual realities. Vallalar teaches that our external environment directly affects our internal spiritual state, using the simple act of lighting a lamp as a profound spiritual lesson.

1. The Physical and Spiritual Rule of Light

The lesson begins with a practical rule: do not sleep in total darkness. In Siddha philosophy, physical darkness is not just an absence of light. It is a heavy energy that drains the life force of the physical body. By keeping a small lamp lit at night, you protect your body's energy.

Vallalar uses this as a mirror for the mind. Just as a physical house needs a lamp to keep out physical darkness, the human body needs the light of divine grace to keep out the darkness of ignorance and depression.

2. Unlocking the Third Eye

The text describes the opening of the "middle eye" on the forehead. This represents a state of supreme spiritual

awakening. A person who opens this center gains extraordinary abilities, holding the power to restore life or destroy ignorance.

However, Vallalar provides a clear safety mechanism. This spiritual center has a lock, and the only key that fits this lock is pure compassion. You cannot unlock ultimate spiritual power through selfish ambition or mere mental exercises. You must become the physical embodiment of kindness.

3. The Anatomy of a Flame

To explain how God interacts with the world, the text breaks down a simple lamp into three parts:

- **The Illumination (Prakasam):** The light that fills the entire room. This represents God's universal, formless presence that is everywhere at all times.
- **The Radiance (Sobai):** The glowing halo around the fire. This represents the bridge between the formless divine and physical reality. Interacting with this layer grants immense cosmic power.
- **The Core Flame (Oli):** The physical fire itself. This represents God taking direct, active form. Just as touching the flame creates an immediate physical reaction, coming into direct contact with this divine core instantly restores life.

4. The Alchemical Thread Metaphor

Vallalar concludes with an example from traditional Indian chemistry. When an alkaline substance touches turmeric, the yellow turmeric instantly turns bright red. Even if the thread is very long, touching one end causes a rapid reaction across the whole string.

This illustrates how divine grace works. God's presence is already spread everywhere like the long yellow thread. When a person purifies their life by refusing to harm or eat animals,

their prayer acts as the catalyst. The divine response travels instantly across time and space, transforming the situation just as the thread turns red in a flash.

107. THE LAMP ANALOGY FOR EXTENDING THE BODY'S LIFE

> *107.* **தேகம் நீடிப்பதற்குத் தீபப் பிரமாணம்**
>
> *தேகம் நீடிப்பதற்குத் தீபப் பிரமாணம்: அகல் - தேகம், எண்ணெய் - இரத்தம், திரி - சுக்கிலம், பிரகாசம் - ஆன்மா, ஆதலால் மேற்குறித்த தீபத்தினது திரியைத் தூண்டிவிட்டாலும், காற்றுள்ள இடத்தில் வைத்தாலும், காற்றில்லா விடத்தில் வைத்தாலும், பெருந்தீபச் சமீபத்தில் சேர்த்தாலும், விட்டில், பிரமரம், மூஷிகம், மார்ச்சாலம் முதலிய அஜாக்கிரதையாலும், மேற்படி தீபம் நஷ்டமாகும். புத்திமானிடத்தில் தீபத்தினது உபகரணங்களைக் கொடுத்து ஒரு நாளைக்குத் தீபம் பார்க்கச் சொன்னால், புத்தி விசாலத்தால் மேற்குறித்த அஜாக்கிரதையின்றி, தகளிக்குச் சூடேறாமலும், எண்ணெயில் அழுக்கு ஏறாமலும், வர்த்தி தூசு இறுகல் தளர்ச்சி பருமன் இவைகளில்லாது - சிறு திரி போட்டு, அடிக்கடி தூண்டாமல், தீபத்தை மற்றொரு தினமுமிருக்கச் செய்விப்பான். மேற்குறித்த குற்றங்களோடு தீபமேற்றினால், பதினைந்து வினாடி அல்லது கணம் இதில் சிட்டம் கட்டுவது இயற்கை. தூசு போக்கி வைத்தால், பதினைந்து நிமிஷத்திற்கொருவிசை சிட்டங் கட்டும். விசேஷ அறிவுடையவன் மேற்குறித்த லோகம் முதலியவற்றில் தீபம் வையாது, வைர படிகங்களில் அமைத்த தீபத்தகளியில், மேற்குறித்த தீபோபகரணங்களைத் திராவகமாக்கி, சுத்தாக்கினியால் பிரகாசமுண்டாக்குவான். அப்போது சிட்டமும் பிரகாச நஷ்டமும் நேரிடாது. ஆதலால் நம்முடைய தேகத்தில் சுக்கிலமாகிய திரியை விசேஷம் தூண்டி அடிக்கடி பெண்ணிடத்தாகிலும் வேறு தந்திரத்தாலாயினும் செலவு செய்து விட்டால், திரிபோய் ஆயுளாகிய பிரகாசம் நஷ்டமாய்விடும். ஆனால் சிட்டத்தை மாத்திரம் -*

தொள்ளாயிரத்து அறுபது நாழிகைக் கொருதரம் தேகசம்பந்தஞ்செய்து ஆபாசப்பட்ட சிட்டமாகிய சுக்கிலத்தை வெளிப்படுத்திவிட வேண்டும். இது மந்தனுக்கு. அதிதீவிர பக்குவியாய் மேற்குறித்த வண்ணம் கடவுளிடத்தில் இலக்ஷியமும் ஜீவர்களிடத்தில் தயவுமுடையவனுக்கு சிட்டம் போன்ற ***சுக்கிலாபாசம் நேரிடாது.*** *தேகம் நீடிக்கும்.*

அதிதீவிர பக்குவி

சீவன் என்கிற தீபத்துக்குச் சுக்கிலம் திரி, இரத்தம் எண்ணெய். ஆகையால் சுக்கிலமாகிய திரியை விசேஷம் தூண்டிச் செலவு செய்து விட்டால் ஆயுசு நஷ்டமாய் விடும். ஆனால் சிட்டத்தை மாத்திரம் எடுத்துவிட வேண்டியது. அதாவது 16 தினத்திற்கு ஒருதரம் தேகசம்பந்தஞ் செய்து ஆபாசப்பட்ட சுக்கிலத்தை வெளிப்படுத்தி விட வேண்டும். ***ஆசானுடைய அல்லது ஆண்டவருடைய திருவடியில் சதா ஞாபகமுடையவனுக்குக் கோசத்தடிப்பு உண்டாகாது.*** *ஆகையால், தேகசம்பந்தம் ஏகதேசத்திற் செய்யலாமென்றது மந்ததரத்தையுடையவனுக்கேயன்றி, அதிதீவிர பக்குவிக்கல்ல.*

தேகம் நீடிப்பதற்குத் தீபப் பிரமாணம்: அகல் - தேகம், எண்ணெய் - இரத்தம், திரி - சுக்கிலம், பிரகாசம் - ஆன்மா, ஆதலால் மேற்குறித்த தீபத்தினது திரியைத் தூண்டிவிட்டாலும், காற்றுள்ள இடத்தில் வைத்தாலும், காற்றில்லா விடத்தில் வைத்தாலும், பெருந்தீபச் சமீபத்தில் சேர்த்தாலும், விட்டில், பிரமரம், மூஷிகம், மார்ச்சாலம் முதலிய அஜாக்கிரதையாலும், மேற்படி தீபம் நஷ்டமாகும். புத்திமானிடத்தில் தீபத்தினது உபகரணங்களைக் கொடுத்து ஒரு நாளைக்குத் தீபம் பார்க்கச் சொன்னால், புத்தி விசாலத்தால் மேற்குறித்த அஜாக்கிரதையின்றி, தகளிக்குச் சூடேறாமலும், எண்ணெயில் அழுக்கு ஏறாமலும், வர்த்தி தூசு இறுகல் தளர்ச்சி பருமன் இவைகளில்லாது - சிறு திரி போட்டு, அடிக்கடி தூண்டாமல், தீபத்தை மற்றொரு தினமுமிருக்கச் செய்விப்பான். மேற்குறித்த குற்றங்களோடு தீபமேற்றினால், பதினைந்து வினாடி அல்லது கணம் இதில் சிட்டம் கட்டுவது இயற்கை. தூசு போக்கி

வைத்தால், பதினைந்து நிமிஷத்திற்கொருவிசை சிட்டங் கட்டும். விசேஷ அறிவுடையவன் மேற்குறித்த லோகம் முதலியவற்றில் தீபம் வையாது, வைர படிகங்களில் அமைத்த தீபத்தகளியில், மேற்குறித்த தீபோபகரணங்களைத் திராவகமாக்கி, சுத்தாக்கினியால் பிரகாசமுண்டாக்குவான். அப்போது சிட்டமும் பிரகாச நஷ்டமும் நேரிடாது. ஆதலால் நம்முடைய தேகத்தில் சுக்கிலமாகிய திரியை விசேஷம் தூண்டி அடிக்கடி பெண்ணிடத்தாகிலும் வேறு தந்திரத்தாலாயினும் செலவு செய்து விட்டால், திரிபோய் ஆயுளாகிய பிரகாசம் நஷ்டமாய்விடும். ஆனால் சிட்டத்தை மாத்திரம் - தொள்ளாயிரத்து அறுபது நாழிகைக் கொருதரம் தேகசம்பந்தஞ்செய்து ஆபாசப்பட்ட சிட்டமாகிய சுக்கிலத்தை வெளிப்படுத்திவிட வேண்டும். இது மந்தனுக்கு. அதிதீவிர பக்குவியாய் மேற்குறித்த வண்ணம் கடவுளிடத்தில் இலக்ஷியமும் ஜீவர்களிடத்தில் தயவுமுடையவனுக்கு சிட்டம் போன்ற சுக்கிலாபாசம் நேரிடாது. தேகம் நீடிக்கும்.

அதிதீவிர பக்குவி

சீவன் என்கிற தீபத்துக்குச் சுக்கிலம் திரி, இரத்தம் எண்ணெய். ஆகையால் சுக்கிலமாகிய திரியை விசேஷம் தூண்டிச் செலவு செய்து விட்டால் ஆயுசு நஷ்டமாய் விடும். ஆனால் சிட்டத்தை மாத்திரம் எடுத்துவிட வேண்டியது. அதாவது 16 தினத்திற்கு ஒருதரம் தேகசம்பந்தஞ் செய்து ஆபாசப்பட்ட சுக்கிலத்தை வெளிப்படுத்தி விட வேண்டும். ஆசானுடைய அல்லது ஆண்டவருடைய திருவடியில் சதா ஞாபகமுடையவனுக்குக் கோசத்தடிப்பு உண்டாகாது. ஆகையால், தேகசம்பந்தம் ஏகதேசத்திற் செய்யலாமென்றது மந்ததரத்தையுடையவனுக்கேயன்றி, அதிதீவிர பக்குவிக்கல்ல.

TRANSLATION The analogy of the lamp for extending the lifespan of the physical body (*Degam*) is as follows:

- The clay bowl (*Agal*) represents the physical body.
- The oil represents the blood.
- The wick represents *Sukkilam* (the vital reproductive energy or semen).

- The light (*Prakasam*) represents the soul (*Atma*).

Therefore, this lamp can be extinguished or ruined by pulling the wick too high, placing it in a windy spot, keeping it in a completely airless space, bringing it too close to a massive fire, or through carelessness regarding moths, bees, mice, or cats.

If you give lamp maintenance tools to a wise person and ask them to watch the lamp for a day, they will use their broad intelligence to prevent such carelessness. They will ensure the bowl does not overheat, the oil does not get dirty, and the wick is free from dust, over-tightness, looseness, or excessive thickness. By using a small wick and avoiding constant adjusting, they will make the lamp last into the next day.

If a lamp is lit with defects, charred soot (*Sittam*) naturally forms within fifteen seconds or moments. Even if you clear the dust, soot forms every fifteen minutes. However, a person of extraordinary wisdom will not place a lamp in ordinary metal containers. They will use a lamp bowl made of diamond crystal, convert the lamp materials into a refined liquid substance, and produce illumination using pure fire (*Suddha Agni*). In that state, no soot forms, and no light is lost.

Similarly, if we over-stimulate the wick of vital energy (*Sukkilam*) in our body and constantly waste it through sexual indulgence or other means, the wick burns out, and the light of life—our lifespan—is lost. At most, a person may engage in physical relationships once every 960 *Nazhigais* (equivalent to 16 days) simply to expel the accumulated waste energy. This rule applies to a dull-minded seeker (*Manthan*). For a highly advanced, mature seeker (*Adhitheevira Pakkuvi*) who keeps their focus firmly on God and maintains compassion toward all living beings, no such waste energy forms. Their physical body endures.

The Highly Advanced Seeker For the lamp called the individual soul (*Jivan*), vital energy is the wick and blood is the

oil. Therefore, if you over-stimulate and waste this vital energy, your lifespan will be destroyed. Only the accumulated waste should be removed. That means engaging in physical relationships once every 16 days to discharge the degraded vital energy.

One who constantly holds their awareness at the sacred feet of the teacher or the Lord will not experience sexual arousal (*Kosathadippu*). Therefore, the advice that one may occasionally engage in physical relationships is meant only for a slow-moving practitioner, not for a highly advanced seeker.

COMMENTARY A In this passage, Vallalar explains the relationship between physical conservation and spiritual longevity. He uses a detailed breakdown of an oil lamp to explain Siddha alchemy and body preservation.

1. The Human Lamp Analogy

Vallalar creates a direct map comparing a traditional oil lamp to human biology:

Clay Bowl (Agal) ⟶ Physical Body (Container)

Oil ⟶Blood (Fuel/Circulation)

Wick ⟶ Vital Reproductive Energy (Core Substance)

Illumination ⟶ The Soul (The Life Force)

The lesson here is simple: if you burn through the wick too quickly, the light goes out, no matter how much oil is left in the bowl. In Siddha philosophy, vital energy (*Sukkilam*) is considered the condensed essence of our nervous system and physical vitality. Wasting it through constant over-stimulation degrades the body's baseline health.

2. The Practical Management of Energy

The text contrasts three distinct levels of practice based on a person's mental and physical maturity:

Seeker Level	**Spiritual Status**	**Rules for Vital Energy**
Dull / Beginner (*Manthan*)	Easily distracted by worldly desires.	Allowed occasional physical relationships (strictly limited to once every 16 days) purely to clear out stagnant energy.
Wise / Intelligent	Uses care and moderation in daily life.	Carefully monitors habits, avoids over-stimulation, keeps the mind stable, and extends their natural lifespan.
Highly Advanced (*Pakkuvi*)	Completely focused on God and universal compassion.	Their internal biology transforms. Because their mind is completely anchored in divine awareness, their energy naturally moves upward, preventing the accumulation of waste energy entirely.

3. High Alchemy and the Diamond Crystal

Vallalar drops a highly symbolic alchemical hint regarding the advanced master. He mentions replacing the cheap clay or

metal bowl with a "diamond crystal" and burning a "refined liquid" using "pure fire."

In the deeper context of his teachings, this describes the ultimate transformation of the human body. When a practitioner lives a lifestyle of absolute compassion and mental purity, the dense physical body (clay bowl) is progressively transformed into a radiant, deathless structure (the diamond crystal body). In this advanced state, the internal energies circulate perfectly without creating toxins, decay, or soot, allowing the soul's light to shine infinitely.

108. THE FOUR THINGS THAT RUIN US

> ***108. நம்மை நஷ்டஞ் செய்யும் நான்கு***
>
> *நம்மை நஷ்டஞ் செய்வன நான்கு. அவையாவன:* ***ஆகாரம், மைதுனம், நித்திரை, பயம்*** *- ஆகிய இந்நான்கிலும் அதிக ஜாக்கிரதையாயிருக்க வேண்டும். இந்த நான்கிலும் முக்கியமானவை* ***ஆகாரம், மைதுனம்.*** *ஆதலால் இவ்விரண்டிலும் அதனிலும் அதிக ஜாக்கிரதையோடு இருக்க வேண்டும். இந்த இரண்டிலும் முக்கியமானது* ***மைதுனம்.*** *ஆதலால், இந்த விஷயத்தில் எல்லாவற்றைப் பார்க்கிலுமதிக ஜாக்கிரதையாயிருக்க வேண்டும். அவ்வாறு இராவிடில் தேகம் அதி சீக்கிரத்தில் போய்விடும். பின்பு முத்தியடைவது கூடாது. முத்தியடைவதற்கு இம்மானிட தேகமே தக்கதாயும் வேறு தேகத்தாலதையடைவது அரிதாயும் இருப்பதாதலால், எவ்விதத்தாலாயினும் தேகம் நீடித்திருக்கும்படி பாதுகாத்தல் வேண்டும்.*
>
> ***ஜாக்கிரதை***
>
> *ஆகாரம், நித்திரை, மைதுனம், பயம் - இந்த நான்கிலும் அதிக ஜாக்கிரதையாயிருக்க வேண்டும், இவற்றில் முக்கியமானவை ஆகாரம், மைதுனம். இவற்றிலும் முக்கியமானது மைதுனம். இதனளவில் ஒரு மனிதன் தன்னை ஸர்வ ஜாக்கிரதையுடன் காக்கவேண்டும். இல்லையாயின் அதி சீக்கிரத்தில் மரண*

மடைவான்; சந்தேகமில்லை. இல்வாழ்வானுக்கு மைதுனம் ஊற்றுக்கேணி நியாயத்தையுடையது.

தேக நஷ்டத்தின் முதற் காரணங்கள்

இந்த உலகத்தில் மனிதர்களுக்குத் தேகம் சீக்கிரத்தில் நஷ்டம் அடைவதற்குக் காரணம் இரண்டு. அவையாவன: ஆகாரம், மைதுனம். ஆகாரத்தா லொன்பது பங்கு நஷ்டமும், மைதுனத்தாலொரு பங்கு நஷ்டமும் உண்டாகிறது. எப்படியெனில்: பிண்ட உற்பத்தியின் காலம் தொடங்கி இறந்து போகிற பரியந்தம் ஆகாரம் உண்டு. இது இயற்கை. சிசு, வாலிபம், விருத்தாப்பியம் - இந்தப் பருவங்களில் மைதுனம் கிடையாது. கவுமாரம், யௌவனம் - இந்த இரண்டு பருவங்களில் மாத்திரம் மைதுனம் உண்டு. இந்தப் பருவங்களிலும், நோயாலும் துக்கத்தாலும் தரித்திரத்தாலும் பசியாலும் பயத்தாலும் வேறு அநந்தவகையால் உண்டாகும் துன்பங்களாலும் மைதுனம் தடைப்படும். இந்தக் காலத்திலும் ஆகாரம் உண்டு. பொருந்தல் ஏகதேசம். நஷ்டமும் அப்படியேயிருக்கிறது. ஆகாரவிஷயத்தில் அதிக்கிரமம், அக்கிரமம், அஜாக்கிரதை, அசாதாரணம் இப்படிப்பட்ட உணவுகளை நீக்கி, சுத்த சத்துவ ஆகாரங்களைப் புசித்து ஆயுள் விருத்தி செய்து கொள்வது சுத்த சன்மார்க்க ஏற்பாடு.

TRANSLATION There are four things that ruin us:

1. Food (***ākāram***),
2. Sex (***maithuṉam***),
3. Sleep (***nittirai***),
4. Fear (***payam***).

One must be extremely cautious with all four. Of these four, the most important are food and sex. Therefore, one must be even more cautious with these two. Of these two, the most important is sex. Therefore, in this matter, one must be more cautious than with anything else. If not, the body will perish very quickly. Then, it will be impossible to attain *mukti* (liberation).

Since this human body is the only suitable means to attain liberation, and since it is difficult to attain it in any other body, one must protect the body in every possible way so that it lasts a long time.

Caution

One must be extremely cautious with food, sleep, sex, and fear. Of these, the most important are food and sex. Of these, the most important is sex. In this matter, a person must guard themselves with absolute caution. If not, they will attain death very quickly; there is no doubt. For a householder, sex follows the principle of a spring-fed well.

The Primary Causes of Bodily Ruin

In this world, there are two reasons for the human body's rapid ruin: food and sex. Nine parts of the damage are caused by food, and one part by sex. How so? From the time of the embryo's formation until death, one consumes food. This is natural. In the stages of infancy, youth [before puberty], and old age, there is no sex. Sex only occurs in the stages of adolescence and adulthood. Even in these stages, sex is hindered by illness, sorrow, poverty, hunger, fear, and countless other kinds of suffering. Even during these times, food is consumed. The correlation is partial, and so is the damage. The arrangement of *Suddha Sanmārggam* (the Pure True Path) is to increase one's lifespan by avoiding excessive, improper, careless, and unsuitable foods, and instead consuming pure, *sattva* (pure and harmonious) foods.

COMMENTARY In this passage, Vallalar addresses the daily habits that drain human vitality. He challenges conventional thinking by showing that our relationship with food is actually more physically damaging than sexual indulgence, even though both require strict self-control.

1. The Four Vulnerabilities of the Body

According to Vallalar, human life is constantly drained by four biological necessities and reactions:

- **Food:** The fuel we take in, which can easily turn toxic if abused.
- **Sensual/Sexual Indulgence:** The expenditure of our core vital energy.
- **Sleep:** The state of inertia where energy can stagnate if excessive.
- **Fear:** The mental state that physically disrupts our nervous system and shortens life.

While many spiritual paths focus heavily on renouncing sex, Vallalar argues that your everyday diet is actually your biggest physical hazard.

2. The 90/10 Rule of Decay

Vallalar introduces a highly practical mathematical breakdown of how our bodies age and break down:

Cause of Decay	Percentage of Damage	Why It Happens
Food (Aagaram)	**90%**	We eat every single day, from the womb to the tomb, without exception.
Sensual Excess (Maidhunam)	**10%**	This activity is restricted only to youth, and even then, it is naturally paused by stress,

Cause of Decay	Percentage of Damage	Why It Happens
		work, sickness, and life events.

Because we eat constantly, bad dietary choices do far more cumulative damage to our organs than occasional physical indulgence. However, Vallalar still ranks sexual indulgence as the most critical area requiring mental vigilance. Why? Because while food causes slow physical wear and tear, sexual excess causes a sudden, massive drain of our highly refined energy.

3. The Spring-Well Metaphor for Householders

For those who are married and living active social lives, Vallalar offers a realistic guideline using the metaphor of a spring-fed well (*Ootrukeni*):

- A natural spring well slowly replenishes itself with clean water.
- If you draw water from it moderately, the well remains healthy and clean.
- If you pump it aggressively and empty it completely, the natural spring is ruined, and the well runs dry.

For householders, the key is strict moderation and recovery, rather than reckless exhaustion of vital energy.

4. The Four Rules of Conscious Eating

To eliminate the 90% of physical damage caused by food, Vallalar identifies four negative eating habits we must avoid:

TOXIC DIETARY HABITS

- 1. Excess (Adhikkiramam) ⟶Overeating and burdening the digestive system.

- 2. Inappropriate (Akkiramam) ⟶ Eating at the wrong times or eating unethical foods.
- 3. Carelessness (Ajaakkiradhai) ⟶ Eating without paying attention to quality or hygiene.
- 4. Abnormal (Asadhaaranam) ⟶ Consuming highly processed, toxic, or unnatural foods.

By replacing these habits with *Sattva* food—which is light, nutritious, vegetarian, and prepared with love—we preserve our digestive fire. This keeps our body light, prevents illness, and allows us to retain the physical vehicle long enough to achieve ultimate spiritual realization.

109. UNTIMELY DEATH

> ***109. துர் மரணம்***
>
> ஜீவர்களுக்கு வாந்திபேதி மாரடைப்பு முதலியவற்றால் நேரிடும் துர்மரணங்கள் ஆகாரக் குறைவாலும் மிகுதியாலும் அக்கிரம அதிக்கிரமத்தாலும் பொருந்தலாலும் - இவை போன்ற பலவகைக் கெடுதியாலும் உண்டாகின்றன.

TRANSLATION Untimely deaths (*tur maraṇam*) that occur to living beings through vomiting, diarrhea, heart attack, and so on are caused by insufficient or excessive food, by improper and transgressive eating, by incompatibility, and by many similar kinds of harm.

COMMENTARY This brief but powerful statement directly links catastrophic health events like heart attacks to diet. For Vallalar, sudden and "unnatural" death is not random but a direct consequence of how one eats. The causes are specific: eating too little, eating too much, eating improperly (e.g., at the wrong times), and consuming incompatible food combinations.

110. THE PRINCIPLE FOR THE HOUSEHOLDER

> *110. இல்வாழ்வானுக்கு நியாயம்*
>
> *மைதுனம் ஊற்றுக்கேணி நியாயத்தை ஒத்திருக்கின்றது. அதாவது, ஊற்றுக்கேணியை இடைவிடாமல் 10 தினம் இறைத்தால், அதன் வருவாய் குறைந்து, அதில் சலமில்லாமல் போய்ப் பிரயோசனப்படாது. அதுபோல் இறைக்காத ஊற்றுக்கேணியிலுள்ள நீரிலழுக்கேறி, அதன் வருவாய் அடைபட்டு, அதன் சுரப்பு நின்றுவிடும். பின்பு அந்தக் கேணியிலுள்ள சலம் சூரிய உஷ்ணத்தினால் கிரகிக்கப்பட்டு ஒன்றுமில்லாமல் போய்விடும். இதுபோல் இடைவிடாது மைதுனஞ் செய்தால் இந்திரியத்தின் வருவாய் குறைந்து, அருமையாகக் கிடைத்திருக்கின்ற தேகம் அதி சீக்கிரத்தில் போய்விடும். மைதுனம் எந்தக் காலத்தும் இல்லாதிருத்தலினாலும் மேற் குறித்த ஊற்றுக்கேணி நியாயத்தால் கேடுண்டு. அதாவது மைதுனம் எந்தக்காலத்திலுமில்லா திருத்தலினால் இந்திரியத்தின் தன்மை கெட்டு, அதனால் அவ்விந்திரியத்தின் வருவாயடைபட்டு, மிகுந்திருந்த அவ்விந்திரியமும் உஷ்ணத்தினால் வற்றிவிடும். பின்பு தேகம் உடனே போய்விடும்.*

TRANSLATION Sex follows the principle of a spring-fed well (*ūṟṟukkēṇi*). That is, if you draw water from a spring-fed well without pause for 10 days, its supply will diminish, it will run out of water, and become useless.

Likewise, in a well from which water is never drawn, the water becomes stagnant, its source gets blocked, and the spring stops flowing. Then the water in the well is absorbed by the sun's heat and nothing remains. In the same way, if one engages in sex ceaselessly, the supply of *intiriyam* (vital fluid) will diminish, and the precious body that was obtained will perish very quickly.

By the same principle of the spring-fed well, there is also harm in abstaining from sex at all times. That is, by not engaging in

sex at all, the nature of the vital fluid is spoiled, its supply gets blocked, and the excess fluid dries up due to heat. Then the body will perish immediately.

COMMENTARY This teaching uses the elegant analogy of a spring-fed well to explain the principle of moderation in sexual life, specifically for a householder. It warns against two extremes. The first is excess: just as constantly drawing from a well will run it dry, ceaseless sexual activity depletes the body's vital energy (*intiriyam*), leading to its rapid decay.

The second, more surprising warning is against total abstinence for the householder. Just as an unused well becomes stagnant, its source blocked, and its water eventually evaporates, complete celibacy (for one not on a renunciate path) can cause the body's vital systems to stagnate and wither from internal "heat." This teaching provides the rationale for the regulated 16-day cycle mentioned in teaching #107. For the householder, the path to preserving the body lies not in total negation but in balanced, mindful management of its natural energies.

111. SANNYASA AND THE SAFFRON ROBE

> ***111. சந்நியாசமும் காவி உடையும்***
>
> *மூன்றாசைகளில் விசேஷம் பற்றுள்ளவர்களாகித் தயவில்லாத கடின சித்தர்கள் சந்நியாசம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மேற்படி குற்றமற்றவர்களுக்குச் சந்நியாசம் வேண்டுவதில்லை. சந்நியாசி காவி வேஷ்டி போடுவதற்கு நியாயம்; தயவில்லாத கடின சித்தர்களாகையால் தத்துவாபாசமுள்ளது; தத்துவத்தைச் செயித்து தயவை நடத்துவதற்கு யுத்தக்குறி அல்லது அடையாளமாகத் தரிப்பது காவி. வெற்றியான பிறகு அடைவது தயவு. ஆதலால் வெற்றிக்கொடி வெள்ளை. தயவு வெள்ளையென்பதற்கு நியாயம்; தயவென்பது சத்துவம், சத்துவமென்பது சுத்தம், சுத்தமென்பது நிர்மலம், நிர்மலமென்பது வெள்ளைவருணம், வெள்ளை என்பது ஞானம், ஞானமென்பது அருள், அருளென்பது தயவு, தயவென்பது காருண்யம்.*

> **சன்னியாசம்**
>
> *மூவாசைகளில் விசேஷ பற்றுள்ளவர்களாகித் தயையில்லாத கடின சித்தர்கள் சன்னியாசம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அக் குற்றத்தை நீக்கினவர்கள் சன்னியாசம் செய்து கொள்ள வேண்டுவதில்லை. குடும்ப சன்னியாசிகளா யிருக்கலாம். தனேஷணம் தாரேஷணம் புத்திரேஷணம்...*
>
> **தயவு**
>
> *தயவு - சுத்தம், வெள்ளை வருணம், ஞானம், தயவு - அருள் காருண்ணியம்.*
>
> **காவிவேஷ்டி**
>
> *காவிவேஷ்டி தரிப்பது தயவுக்கு விரோதமானவைகளை ஜெயிப்பதற்கடையாளம்.*

TRANSLATION Those who have a strong, intense attachment to the three worldly desires and possess a hard, merciless heart (*Kadina Sithargal*) are the ones who need to take up formal asceticism (*Sannyasam*). Those who are free from these flaws do not need to take up formal asceticism.

There is a specific reason why an ascetic wears a saffron robe (*Kavi Veshti*): because they possess a hard, uncompassionate heart, they are still bound by the illusions of the physical principles (*Thathuva Abhasam*). Saffron is worn as a battle uniform—a symbol of war—to represent their struggle to conquer these lower principles and establish compassion.

Once the battle is won, what is attained is pure compassion (*Dayai*). Therefore, the flag of victory is white.

The logical reason why compassion is represented by white is:

- Compassion is *Sattvam* (purity/harmony).

- *Sattvam* is cleanliness (*Sutham*).
- Cleanliness is spotlessness (*Nirmalam*).
- Spotlessness is represented by the color white.
- White is wisdom (*Jnanam*).
- Wisdom is grace (*Arul*).
- Grace is compassion (*Dayai* / *Karunyam*).

Sannyasam

Those who have an intense grip on the three desires and possess a hard, unfeeling heart must take up formal asceticism. Those who have removed these flaws do not need to take up formal asceticism; they can live as householder ascetics (*Kudumba Sannyasigal*). The three desires are:

1. the desire for wealth (*Dhaneshanam*),
2. the desire for a spouse (*Dhareshanam*),
3. and the desire for offspring (*Puthireshanam*).

Compassion

Compassion is purity, the color white, wisdom, grace, and benevolence.

The Saffron Robe

Wearing a saffron robe is a symbol of actively fighting and conquering those elements that are hostile to compassion.

COMMENTARY Vallalar completely turns the traditional view of monasticism on its head. He redefines the meaning of both the saffron robe and the white robe, offering a revolutionary perspective on spiritual life.

1. The Real Reason for Renunciation

In traditional society, taking *Sannyasam* (becoming a monk/ascetic) and wearing saffron is highly glorified as the highest spiritual step. Vallalar, however, reveals a stark truth: **formal renunciation is actually a remedial therapy for a hardened heart.**

If a person is deeply bound by the "Three Desires" (*Moovhasai*):

1. **Dhaneshanam:** Obsession with wealth and money.
2. **Dhareshanam:** Obsession with lust, sex, and partners.
3. **Puthireshanam:** Obsession with family lineage, legacy, and children.

...and if their heart is cold, rigid, and unfeeling, they *need* to isolate themselves from society. They must take formal vows of renunciation because they cannot handle normal life without causing harm or getting trapped. Then they need to go through a period of purification.

Conversely, if a person is naturally kind, loving, and detached, they do not need to leave their family. They can live as "householder ascetics" (*Kudumba Sannyasis*) in the middle of society, as their inner state is already free.

2. The Saffron Robe: A Battle Uniform

Vallalar explains that the iconic saffron color is not a sign of final peace. It is the color of fire and blood—**a battle uniform.**

THE COLORED PATH OF THE SEEKER

Saffron Robe (Kavi) ⟶ The Battle Phase ⟶ Fighting the lower ego and desires.

White Robe (Vellai) ⟶ The Victory Phase ⟶ The battle is won; resting in pure peace.

A person wearing saffron is declaring: *"I am at war with my own lower nature, my passions, and my selfishness."* It is a symbol of effort, struggle, and purification.

3. The White Robe: The Banner of Victory

For Vallalar, the ultimate color of spiritual completion is **white**. He traces a beautiful chain of logic to show why white represents the highest state:

Compassion (Dayai) ⟶ Purity (Sattvam ⟶ Spotlessness (Nirmalam) ⟶ White ⟶ Wisdom (Jnanam) ⟶ (Arul)

When the battle with the lower self is won, the fire of saffron cools down into the absolute peace of white.

White represents a heart that is completely clean, transparent, and radiating unconditional compassion to all living beings. This is why Vallalar's path, *Suddha Sanmargam*, prioritizes the white robe—it represents the ultimate victory of universal compassion.

112. THE STATE OF EQUALITY FOR WOMEN

> ***112. மகளிர் சமத்துவ நிலை***
>
> *பெண்களுக்கு யோகம் முதலிய சாதனங்கள் அவசியம் கற்பிக்க வேண்டியது. மேலும் பேதமற்று அபேதமாய்ப் படிப்பு முதலியவையும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது. தத்துவம் முதலியவற்றின் சொரூப ரூபாதிகளைத் தெரிவித்துச் சரளமாக்கினால், பின் தடையின்றி நம்முடைய துரிய ஆசிரம காலத்தில் ஒத்திருப்பார்கள். "தெய்வந் தொழாஅள்" என்னும் தேவர் குறளால் இதை அறிக.*

TRANSLATION It is essential to teach women *yoga* and other spiritual practices (*sādhana*). Furthermore, education and other subjects must also be taught without difference, in a state of non-difference. If we inform them of the essential nature (*svarūpa*) and form (*rūpa*) of the fundamental

principles (*tattva*) and make it easy for them to grasp, then, without obstacle, they will be our equals during our time in the *Turīya Āśrama* (the fourth state of being). We know this from the Kural by the 'Devar' [Thiruvalluvar] that says, "She who does not worship God..."

COMMENTARY This In this brief but incredibly progressive passage, Vallalar acts as a champion of gender equality in 19th-century India. At a time when women were largely denied basic literacy, let alone spiritual instruction, Vallalar demanded that women receive both high secular education and esoteric spiritual training.

1. Radical Spiritual Equality (*Abhedha*)

Vallalar uses the term **Abhedhamay**, which means "without viewing them as different or inferior."

- He insists that spiritual practices like **Yoga** and **Sadhana** are not the exclusive domain of men.
- He asserts that women have the exact same spiritual capacity as men to realize the Divine. Denying them these tools is a violation of the universal compassion (*Jeeva Karunyam*) that lies at the heart of his path.

2. Mastering the Tattvas

Vallalar does not advocate for just basic reading and writing; he insists on high metaphysical literacy. He states that women must understand the *Swarupa Rupa* (the real form and character) of the **Tattvas** (the 36 cosmic principles of reality and human biology in Siddha philosophy).

By making this complex philosophy easy (*Saralam*) for them to understand, women can consciously participate in the process of spiritual evolution.

3. Companionship in the Highest State (*Turya*)

In classical Indian thought, a spiritual seeker often viewed family life and women as obstacles to *Sannyasa* (renunciation) or the attainment of *Turya* (the fourth, highest state of pure consciousness). Vallalar completely dismantles this outdated view.

He argues that if a woman is educated and spiritually trained:

- She will not be a "barrier" to her partner's spiritual path.
- Instead, both partners can evolve together in perfect harmony (*Oththiruppargal*), sharing the same elevated state of consciousness.

4. Reinterpreting Tirukkural 55

Vallalar references a famous verse from the ancient Tamil text *Tirukkural* (Kural 55) by Tiruvalluvar (*Thevar*):

"தெய்வந் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுதெழுவாள்..."

(She who worships no other God, but rises worshipping her husband...)

While conservative commentators used this Kural to demand the subservience of women to their husbands, Vallalar interprets it esoterically.

In his view, when a woman is highly educated, spiritually realized, and has mastered her inner *Tattvas*, she does not need to look outward to worship a distant, external deity. She has realized the Divine within herself. Such a spiritually powerful woman commands nature itself—if she speaks, the rains will fall. Vallalar uses this reference to prove the absolute spiritual supremacy and power of a realized woman.

113. A UNIVERSAL VIEW

> **113. பொதுப் பார்வை**
>
> *எல்லா உயிரையும் பொதுவாய்ப் பார்ப்பதென்பது தனக்குள்ள ஆகாரத்தைக் கொடுத்துவிட்டுத் தான் பட்டினியிருப்பதல்ல. அப்படி இருந்தால் பாவம். வந்தவர்களின் பசி அறிந்து, தாங்காதவர்களாகில் தனது ஆகாரத்தைக் கொடுத்தும், சகிப்பார்களாகில் எவ்வகையிலாவது முயற்சித்தும் பசியைத் தணிக்கவும். அதற்கும் இடம் இல்லையாகில், பச்சாத்தாபத்துடன் கடவுளைப் பிரார்த்தித்து இன் சொல்லினால் இனிக்கச் செய்து, தான்கெட்டிருப்பதே மேலான புண்ணியம்.*

TRANSLATION To see all beings universally does not mean giving away your own food and going hungry yourself. To do so is a sin (*pāvam*). Understand the hunger of those who have come. If they cannot bear it, give your own food. If they can bear it, then try in some way to appease their hunger. If even that is not possible, then pray to God with deep remorse (*paccāttāpam*), soothe them with sweet words, and to be distressed yourself over their plight is itself the highest merit (*puṇṇiyam*).

COMMENTARY Vallalar defines true compassion not as blind self-sacrifice/immolation/or being a martyr but as a wise, practical, and deeply empathetic response to suffering.

He begins by correcting a common misconception: it is a sin, not a virtue, to give away your only food and starve yourself. True compassion must be sustainable and wise. First your needs need to be met, then the excess can be given. He then provides a clear, practical hierarchy for action. First, if someone's hunger is desperate and unbearable, you should give your own food. Second, if the need is less urgent, you must make every effort to find another way to feed them. Finally, and most profoundly, if you have absolutely no means to provide food, the proper spiritual response is to feel

intense empathy. You must pray for the person with sincere remorse, console them with kind words, and allow yourself to feel "distressed" by their suffering. This inner state of shared suffering, he concludes, is itself an act of the "highest merit," elevating genuine empathy to the same level as physical charity.

114. THE PROTOCOL OF REVERENCE

> ***114. வந்தன முறை***
>
> *ஆசாரியனுக்குச் சிஷ்யன் வந்தனஞ் செய்வதற்கும், பெரியவர்களுக்குச் சிறியவர் வந்தனஞ் செய்வதற்கும், எல்லவர்க்கும் ஞானிகள் யோகிகள் சாந்தர்கள் வந்தனஞ் செய்வதற்கும் காரணமும் அதன் பிரயோசனமும் யாதெனில்:-*
>
> *வந்தனஞ் செய்வது ஆயுள் விருத்திக்கும் அறிவு விளக்கத்திற்கும் ஆதாரமாயிருக்கின்றது. சிஷ்யனுக்கும் சிறியோருக்கும் ஆசாரியனும் பெரியோரும் வந்தனஞ் செய்தால், ஆயுள் விருத்தியும் அறிவு விளக்கமும் குறைவாகும்.*
>
> *இதற்குச் சம்பந்தம் யாதெனில், ஒரு ஜீவனுக்கும் திருவிளக்குக்கும் சம்பந்தமிருக்கின்றது. எப்படியெனில்: ஒரு திருவிளக்கு எரிவதற்கு நல்ல உஷ்ண சம்பந்தமான தைலத்தை உதவுகிறது போல் ஒரு ஜீவனுக்கு ஆன்ம விளக்கத்துக்கும் மலப் போக்குக்கும் ஆதாரமான நிரஹங்காரமென்கிற நல்ல உஷ்ண சம்பந்தமான தைலத்தை ஊட்டி விளக்கு வைக்க வேண்டியது. ஆனால் மேற்சொன்ன இரண்டுஞ் சந்திக்கும்போது நோக்கமான கெட்ட உஷ்ணத்தைச் சம்பந்தப்படுத்தினால் லாபஞ் செய்யாதோவெனின், செய்யாது. திருவிளக்கு ஜல உஷ்ணத்தையும் காற்றினாலுண்டாக வேண்டிய உஷ்ணத்திற்கு மேற்பட்ட அதிக உஷ்ணத்தையும் பெற்றால் கெடும். அதுபோல், ஜீவனுக்கு மும்மலத்தாலாகிய உஷ்ணத்தையும் இன்னும் பற்பல பேதமுள்ள கெட்ட உஷ்ணத்தையும்*

சம்பந்தப்படுத்தினால், கெட்டுப் போய்விடும். இது யாவருக்கும் திருஷ்டாந்தமாய் இருக்கிறதல்லவா?

இவற்றால் ஆசாரியனையும் பெரியவர்களையும் சிஷ்யனும் சிறியவர்களும் வணங்கினால் ஆயுள் விருத்தியும், சிஷ்யனையும் சிறுவர்களையும் ஆசாரியரும் பெரியவர்களும் வணங்கினால் ஆயுள் குறைவும் உண்டாகுமென்கிற சம்பந்தம் எப்படியெனில்: திருவிளக்கு எரிய - சாதாரண காலத்தில் அதம பக்ஷத்துக்குரிய கொட்டையெண்ணெய் இலுப்பையெண்ணெய் முதலியவற்றால் விளக்குவைக்கின்றதும், கொஞ்சம் விசேஷ காலத்தில் நல்லெண்ணெயினால் விளக்கு வைக்கின்றதும், கடவுள் சந்நிதானத்திலும் ஞானாசாரியர் சந்நிதானத்திலும் பசுவின் நெய்யிட்டு விசேஷ விளக்கத்தையுடைய விளக்கு வைக்கின்றதும் போல். கொட்டை எண்ணெய் முதலாகியதற் கொப்பாகிய ஒரு ஜீவன் அதமபக்ஷம் மத்திமபக்ஷத்திற்குரிய ஒவ்வொரு மலத்தினாலுண்டாகிய தோஷத்தைப் போக்கிக் கொள்வதில் ஆத்ம விளக்கத்திற்கு ஆதாரமாகிறதும், விசேஷமாய் கடவுளாதி ஆசாரியர் சந்நிதானத்தில் வைக்கும் நெய்விளக்குக்கு ஒப்பான மும்மலப் போக்கான சுத்த நிரஹங்காரமென்கிற தைலத்தை ஆன்மாவுக்கு உண்டாக்கி வைப்பதில் ஜீவவிருத்தியு முண்டாகின்றது. திருவிளக்கு - அதன் உஷ்ண சம்பந்தமான தைலங்களை விட்டுக் கொண்டு வருவதில் விளக்கு எரிந்து கொண்டிருப்பது போலும், அதில் நல்லெண்ணெய் நெய் முதலியவை விட்டெரிப்பதில் விசேஷப் பிரகாசமாய் விளக்கு எரிவது போலும் - ஜீவனுக்கு அதன் உஷ்ண சம்பந்தமான மும்மலப் போக்கையுண்டுபண்ணுவதில் ஜீவிப்பு விருத்தியுண்டாகிறதும், விசேஷமாய் நிரஹங்காரமென்கின்ற சுத்த உஷ்ணத்தையுண்டுபண்ணிக் கொண்டு வருவதில் ஜீவனுக்கு விசேஷ விளக்கத்திற்குரிய ஜீவிப்பிருந்து கொண்டிருக்கின்றதும். இதனால்தான் தைலத்தைக் கொண்டிருக்கிற திருவிளக்கு விருத்தியாவது போல் மும்மலப் போக்கைக் கொண்ட ஜீவனும் ஆயுள் விருத்தியடைகின்றது. ஆதலால் ஆசாரியரையும் பெரியவர்களையும் சிஷ்யனும் சிறியோரும் வணங்குவதில் நிரஹங்கார சக்தி பெறுவதனால் ஜீவனுக்கு ஆயுள் விருத்தியுண்டாகின்றது.

சிஷ்யனையும் சிறியோரையும் ஆசாரியரும் பெரியோரும் வணங்குவதில் ஆயுட்குறைவு எப்படியுண்டாவதெனில்: ஒரு மணிவரையில் எரியத்தக்க எண்ணெயிட்டு எரிவித்திருக்கும் சிறிய திருவிளக்குக்குச் சமீபத்தில் ஒரு பெரிய பந்தத்திற்கு ஒப்பான ஒரு பெரிய திருவிளக்கு வைத்து எரித்தால், 1 மணி நேரம் எரியத்தக்க அந்தத் தீப உஷ்ணத்தைப் பெரிய தீபம் கிரஹித்துக்கொள்வதில் ஒருமணி நேரம் எரியவேண்டிய தீபம் அரை மணிக்குள் எரிந்துவிடுவதுபோல், ஆசாரியனும் பெரியோரும் சிஷ்யனையும் சிறியோரையும் வணங்குவதில், பெரிய தீவர்த்திக் கொப்பான ஆசாரியர் பெரியோர் என்கின்ற யோக்கியதையோடு, நிர்மல ரஹிதமான நிரஹங்கார மெனகின்ற மத்தாப்புக் கொப்பான விளக்கத்தைச் சிறிய விளக்கான சிஷ்யன் சிறியோர் முன்னிலைக்கு விளக்கி வைப்பதில், சின்ன விளக்கடைந்த குறைவைப்போல் ஜீவனுடைய ஜீவவிருத்தியைக் குறைக்கின்றது. இந்த நியாயத்தால், ஆசாரியனும் பெரியோரும் சிஷ்யனையும் சிறியோரையும் வணங்கினால், ஆயுள் குறைவை அடையுமென்று திருஷ்டாந்தமாய் இருக்கிறது.

ஆசாரியன் பெரியோர் ஞானி யோகி இவர்கள் சிறியோரையும் சிஷ்யரையும் வணங்கினால் ஆயுள் குறைவு வரமாட்டாது என்றதெப்படியெனின்:- மேற்குறித்தவர்களது விளக்கத்துக்கு மேற்பட்ட விளக்கம் இவர்களுக்கு அகத்திலுண்டாகுமானால் ஆயுள்விருத்திக்குக் குறைவு வரமாட்டாது. இதற்குத் திருஷ்டாந்தம்: சமயச் சார்பில் பரமசிவம் சுப்பிரமணிய சுவாமியிடத்தில் அனுக்கிரகம் பெற்றிருப்பதும், ஞானிகள் மாட்டுச் சம்பந்த சுவாமிகளை அந்தச் சுவாமிகளின் தாய் தந்தையர் வணங்கியதும் அப்பர்சுவாமி முதலியோரும் வணங்கியது முணர்க. மேலும் சமயமதாதீத ஞானிகளுக்கும் சமயமதங்கட்குட்பட்ட பெரியோர்களுக்கும் இவ்வுலகத்தின் கண்ணுள்ள ஜீவராசிகளின் தேக மாதியாவும் தமது பதியின் தூலசூக்கும மாதலாலும், தமது பரிபூரண ஆன்ம அனுபவத்தின்கண் தோன்றிய அனுபவங்களாகிய இயற்கையுண்மை ஏகதேசங்களாதலாலும், எல்லாம் அவர்கட்குத் தாமன்றி இரண்டற்றிருப்பதாலும், எல்லாவற்றையும் இவர்கள் அத்துவிதத்தில் சிவமெனக்

> *கண்டுணர்தலாலும் - இவர்கள் சென்றவிடமெல்லாம் கண்டு சிவமாயும் தாமாயும் நீக்கமறக் கை கூப்புவது இயற்கை.*
>
> *ஆதலால், மலசகிதர்களான ஜீவர்கள் மதிப்புடையவர்களாதலால், ஆசாரிய சிஷ்ய பாவத்தில் வணங்கலாதி தொழிலால் ஜீவிப்பின்மையும் விருத்தியும் உண்டாகின்றன. மகான்கள் கை கூப்புவதில் ஆன்மவிருத்தி குறைவுபடாது; ஜீவர்களின் அறிவு விளங்கும். ஏனெனில்: அவர்கள் சங்கல்பம் சுத்தமாதலால், இவர்களை மேலேற்றும்.*

TRANSLATION What is the underlying reason and benefit when a disciple offers salutations (*Vandhanam*) to a preceptor, when youth bow to elders, or when realized sages (*Jnanis*), yogis, and peaceful souls (*Santhargal*) bow down to everyone?

The act of offering salutations serves as the foundation for extending one's lifespan (*Ayul Vriddhi*) and illuminating one's intellect (*Arivu Vilakkam*). Conversely, if preceptors and elders offer salutations to disciples and youth, their own lifespan and intellectual illumination will be diminished.

The energetic relationship behind this can be understood through the deep connection that exists between an individual soul (*Jiva*) and a sacred oil lamp (*Thiruvilakku*). Just as a lamp requires an oil imbued with the right kind of thermal properties to burn steadily, a soul requires a specific "pure warmth"—the oil of absolute egolessness (*Nirahangaram*)—to sustain its inner spiritual light and dissolve its deep-seated spiritual impurities (*Malas*).

However, if a harmful form of heat is introduced during an interaction, will it yield any benefit? No, it will not. An oil lamp is ruined if it gets contaminated by the moisture of water or is exposed to excessive heat that surpasses what is naturally required from the surrounding air. Similarly, if a soul is

subjected to the toxic heat generated by the three primal impurities (*Mummalam*: Ego, Karma, Maya) or other variations of negative energetic heat, its vitality degrades. This is a visible fact evident to everyone, is it not?

How exactly does bowing to a preceptor or elder extend one's lifespan, while the reverse shortens it? Consider the different types of oil used to keep a lamp burning:

- Under ordinary circumstances, one uses lower-grade fuels like castor oil (*Kottai Ennai*) or mahua oil (*Iluppai Ennai*) to keep a basic light burning.
- For more refined or special occasions, high-quality sesame oil (*Nallennai*) is used.
- Inside a divine sanctuary or in the presence of an enlightened spiritual master (*Jnana Acharya*), pure cow's ghee (*Pasuvin Nei*) is lit to produce an extraordinarily bright and radiant flame.

An ordinary soul is comparable to a lamp fueled by lower-grade castor oil; it must steadily eliminate the impurities and energetic defects inherent to its lower and middle states of development to sustain its inner soul-light. On the other hand, when a soul creates within itself the oil of pure, absolute egolessness—which is identical to the brilliant ghee lamp lit in the direct presence of the Divine—its primal impurities are completely wiped away, and its life force expands exponentially.

Just as a lamp continues to burn steadily as long as it consumes its designated thermal oils, and shines with spectacular brilliance when fed with sesame oil or pure ghee, a human being's life force expands when the toxic heat of the three impurities is systematically removed. By generating the pure internal warmth of egolessness, the soul secures the refined vitality needed for supreme illumination. Just as an oil-rich lamp thrives, a soul that systematically clears its three

impurities achieves a prolonged lifespan. Therefore, when a disciple or young person bows to an enlightened preceptor or elder, they absorb this powerful egoless energy (*Nirahangara Sakti*), which directly increases their life span.

Why does an elder or preceptor experience a decline in lifespan if they bow to a disciple or youth? Imagine a small oil lamp that has just enough oil to burn for exactly one hour. If you place a massive, blazing torch (*Pantham*) right next to it, the intense thermal vacuum created by the giant fire will rapidly siphon away and absorb the heat of the smaller flame. As a result, the small lamp, which was supposed to last for an hour, burns through its fuel completely and goes out within half an hour.

Similarly, when a preceptor or elder—who possesses the massive energetic stature of a blazing torch—bows down to a disciple or youth, they are bringing an incredibly intense, sparkless, and flawlessly egoless field of illumination right into the presence of a tiny, limited lamp. This interaction alters the natural energetic balance and drains the vital life force of the elder, mimicking the premature depletion seen in the smaller lamp. This logic clearly demonstrates why a preceptor or elder suffers a loss of lifespan if they bow down to those of lesser spiritual maturity.

However, why does this rule of shortened lifespan *not* apply when a true master, preceptor, sage, or yogi chooses to bow down to youth or disciples? If the internal spiritual illumination within these masters far surpasses ordinary limits, their life force remains completely unaffected by any external drain.

We can observe this phenomenon through scriptural and historical examples within our spiritual traditions:

1. In religious history, Lord Shiva Himself took the position of a student and received sacred initiation from Lord Subrahmanya.
2. The elderly parents of the child-sage Saint Jnanasambandar, as well as the venerable master Saint Appar, explicitly bowed down in deep reverence to young Sambandar.

Furthermore, for perfect sages who have transcended all religious boundaries (*Samaya Madha Atheetha Jnanis*), as well as highly evolved elders within traditional faiths, every single physical form and living being in this universe is recognized as the gross and subtle manifestation of the Supreme Lord (*Pati*). Within their absolute, non-dual realization of the soul, all external phenomena appear as minor, localized expressions of a single, all-encompassing Natural Reality. To them, nothing is separate from their own identity; everything exists as a seamless, unified whole. Because they perceive everything as *Shivam* (the Divine) in a state of absolute non-duality (*Advaita*), it becomes their second nature to automatically fold their hands in reverent greeting wherever they go, seeing only the Divine and their own true Self in every form.

Therefore, because ordinary human souls are still bound by material impurities (*Mala Sahithargal*), they function within a framework of relative values; for them, the structural relationship between a master and a disciple dictates whether life force is preserved, drained, or expanded. However, when supreme Mahatmas fold their hands in universal reverence, their inner spiritual energy is never depleted, and the intellect of the person receiving their gaze is instantly illuminated. Because the focused willpower (*Sankalpam*) of a true sage is perfectly pure and untainted, their greeting acts exclusively as an energetic elevator, lifting the other soul upward.

COMMENTARY In this text, Vallalar provides an extraordinary, bio-energetic explanation of a common Eastern social custom: bowing down and touching the feet of elders and spiritual masters. Instead of treating this tradition as a mere social rule or a sign of blind obedience, Vallalar analyzes it through the lens of spiritual physics and thermal energy exchange.

1. The Alchemy of Spiritual Fuel

Vallalar uses the varying grades of lamp oil to categorize the developmental stages of human consciousness and vitality:

THE HIERARCHY OF SPIRITUAL FUEL

Castor/Mahua Oil ⟶ Lower/Ordinary Soul ⟶Struggling with basic material desires

Sesame Oil ⟶ Refined Practitioner ⟶ Purifying mind through disciplined practice

Pure Cow's Ghee ⟶ Enlightened Preceptor ⟶ Operating in absolute egolessness (Nirahangaram)

The primary goal of spiritual life is to change our internal "fuel source." By shifting from the heavy, toxic energy of the three impurities (*Mummalam*) to the clear, refined warmth of egolessness (*Nirahangaram*), the human body stops producing biological waste and decay. This preservation of energy directly delays physical aging and extends our lifetime.

2. Energetic Siphoning: The Law of Thermal Exchange

The most striking section of this text explains why elders and teachers should not bow to those who are younger or less spiritually evolved. Vallalar explains this using the physical law of a thermal vacuum:

Blazing Torch (Guru/Elder) + Tiny Lamp (Disciple) ⟶ Reverse Salutation ⟶ Rapid Thermal Depletion of Fuel

When a massive field of high-vibrational, egoless energy (the Master) deliberately lowers itself and bows before a highly

limited, ego-bound energetic container (the student), it creates an unnatural energetic suction. Just as a massive bonfire will rapidly evaporate a small cup of water placed too close to its perimeter, the grand light of the master gets drained by the receptive vacuum of the lower soul, cutting short the master's earthly lifespan.

3. The Advaitic Loophole for Supreme Sages

Vallalar concludes by introducing a vital exception to this rule for the highest order of mystics (*Samaya Madha Atheetha Jnanis*). When a human being reaches absolute non-duality (*Advaita*), their internal light is no longer a finite pool of energy that can be drained; it is connected directly to the infinite, universal source.

THE TWO MODES OF REVERENCE

Relative Mode (Ordinary Souls) ⟶ Governed by strict energy laws (Can drain or gain life-force)

Absolute Mode (Enlightened Sage) ⟶Sees all beings as Shivam ⟶ Emits pure blessing without depletion

A true master does not see a "disciple" or a "younger person" as a separate entity. They look out at the world and see every single creature as a piece of the Supreme Divine (*Pati*) and an extension of their own self.

When such a sage folds their hands or bows, it is not an act of submission to a lower ego; it is the spontaneous recognition of God residing inside that form. Because their intention (*Sankalpam*) is entirely pure and free from personal ego, this gesture creates a one-way blessing: the master loses absolutely nothing, while the recipient's mind is instantly elevated and illuminated by the contact.

115. THE PURE PATH DIET

115. சுத்த சன்மார்க்க ஆகாரம்

சுத்த சன்மார்க்க சாதகர்கள் எக்காலத்தும் புழுக்காதிருக்கிற வஸ்துவைக் கொள்ளல் வேண்டும். புழுக்காத வஸ்துக்கள் யாவெனில்:- சர்க்கரை, தேன், கற்கண்டு, வெல்லம், அயம் முதலிய செந்தூரம், தாமிர முதலிய பஸ்பம். ஆதலால் அவசியம் ஆகாரத்திற்கு முக்கிய வஸ்து மேற்குறித்தவை பரியாயத்தில் சர்க்கரையென்று லவணத்தைச் சொல்லுவதுமுண்டு. மேற்படி லவணத்தைத் துரிசு போக்கி ஜய லவணமாய்க் கட்டி ஆகாரத்தில் கொண்டால் தேகம் நீடிக்கும். இதன்றி, சத்வ பதார்த்தத்தில் லவணம் சிறுகச் சேர்த்துக்கொள்ளவுங் கூடும்.

சன்மார்க்க ஆகாரம்

நெய் பால் தயிர் மோர் - இவைகளை ஆகாரத்தில் விசேஷம் சேர்ப்பது தேக நஷ்டம். மனிதர்களுக்கு எல்லாத் தாதுக்களிலும் முதல் தாது கொழுப்பு. அதன் சத்து நெய். அதை எடுத்தால் தேக நஷ்டம். இதுபோல் பசுக்களினது முதற்றாது நெய். ஆதலால் அதையெடுப்பது சுத்த சன்மார்க்க மரபல்ல. சன்மார்க்கத்தில் தேகவிருத்தி செய்து கொள்வதற்காவது புறப்புறவமுதம். ஆதலால், ஊற்றுநீர் பொற்றலைக் கரிசலாங்கண்ணி வாழை தென்னை முதலியவற்றின்மேல் பெய்கிற பனிசலம் மழைச்சலம் - இவைகள்தான் சுத்தசலம் அல்லது அமுதம். அல்லது சாதாரண ஜலமுங் கொள்ளலாம். அதாவது மேற்குறித்த ஜலத்தை 5-ல் 3, 5-ல் 2 பாகம் நிற்கக் காய்ச்சி, சர்க்கரை வெல்லம் இவைகளைச் சேர்த்துக் குடிக்கலாம். இவைகள் தேகவிருத்தி செய்யும். சுத்த சன்மார்க்க மரபிற் குரியது இனிப்புத்தான். ஆதலால் தேன் சர்க்கரை கற்கண்டு வெல்லம் இவைகளை ஆகாரத்தில் சேர்த்துக் கொள்வது உத்தமம்.

உப்பு

தேக நஷ்டஞ் செய்வது உப்பு. உப்பைக் கட்டி யாகாரத்திற் சேர்ப்பது சித்தமார்க்கம்.

சர்க்கரை

சர்க்கரை எந்தக் காலத்திலும் புழுத்தலின்றாகலி னுத்தமவாகாரமாம். மற்ற வஸ்துக்கள் எல்லாம் புழுக்கும்.

சன்மார்க்க ஆகார விலக்கு

சுத்த சன்மார்க்க சாத்தியர்கள் நெய் முதலிய வஸ்துக்கள் கொள்ளப்படாது. அதுபோல் சாதகர்களும்....ஒருவாறு கொள்ளப்படும். ஏனெனில், ஓர் தேகத்திலுள்ள தாதுக்களில் முதல்தாது கொழுப்பு, அதின் அம்சமே பால், அதின் அம்சம் நெய், மேற்படி ஆபாசம் மோர் தயிர். ஆதலால், மேற்படி கொழுப்பு வெளிப்பட்டால், மேற்படி பசுவின்கண் கெடுதியும் நேரும். ஆதலால் கொலை. கன்றுக்கு ஒருவாறு விட்டு பாலை கிரகிக்கலாம். ஆதலால், இஃதால் ஜீவ இம்சை நேருதலால், மேற்படி வஸ்துக்கள் கொள்ளலாகாது; நேராத பக்ஷத்தில் கொள்ளலாம்.

சாதம்

சாதம் வடித்துச் சாப்பிடுதல் நலமா, பொங்கிச் சாப்பிடுதல் நலமா எனில்:- வடித்துச் சாப்பிடுவது அதிலுள்ள எண்ணெய் போய் விடுவதால் நலம். பொங்குவதில் எண்ணெய் போகாது; தாமச குணம் உண்டாகும். இதுபோலவே உப்பு, புளி, மிளகாய் முதலிய வஸ்துக்களின் எண்ணெய் போகச்சுட வைத்துச் சாப்பிடுதல் வேண்டும். பச்சரிசி என்பது இப்போது கொண்டுவருவது அல்ல... மேலும் உஷ்ணத்தை உண்டுபண்ணக்கூடிய ஆகாரங்கள் கொள்ளுதல் வேண்டும்.

TRANSLATION

Practitioners (*Sadhakars*) of *Suddha Sanmargam* should always consume substances that never rot, decay, or breed worms/microbes (*puzhukkaathathiru-kira vasthu*).

What are these non-decaying substances? They are: sugar (*sarkarai*), honey (*then*), rock candy (*karkandu*), jaggery (*vellam*), and alchemical preparations like refined iron oxide calx (*Ayam Sendhooram*) and copper calx (*Thamira Baspam*). Therefore, these must be the primary inputs for our nutrition.

In code language or symbolic terminology (*pariyaayam*), the word "sugar" is sometimes used to refer to salt (*lavanam*). If we strip ordinary salt of its chemical dross (*thurisu pokki*), bind it into a stable alchemical compound known as "victorious salt" (*Jaya Lavanam*), and add it to our diet, the physical body will endure. Aside from this alchemical salt, ordinary salt can be added in very small quantities to pure (*sattva*) foods.

The Sanmarga Diet

Adding large quantities of ghee, milk, yogurt, and buttermilk to your diet causes physical decay (*deha nashtam*). In humans, the foremost tissue (*dhatu*) among all bodily systems is fat/lipid (*koluppu*), and its ultimate essence is the body's internal lubricating lipid (analogous to ghee). If you deplete that, the body wastes away. Similarly, the primary vital tissue of a cow is represented by its ghee. Therefore, taking it away from them is not in line with the tradition of *Suddha Sanmargam*.

To rejuvenate the physical body in the Sanmarga path, we rely on *purappuravamudham* (external natural nectars). These include spring water, or dew and rainwater that fall directly upon plants like yellow-headed bhringraj (*potralai karisalangkanni*), banana (*vaazhai*), and coconut (*thennai*). These are considered pure water or nectar.

Alternatively, ordinary water can be used, provided it is boiled down until only 3/5ths or 2/5ths of the original volume remains. You may then mix this concentrated water with sugar or jaggery to drink. These liquids will build and

strengthen the body. The natural flavor profile aligned with the *Suddha Sanmarga* lineage is sweetness (*inippu*). Thus, incorporating honey, sugar, rock candy, and jaggery into the diet is the highest approach (*uthamam*).

Salt

Ordinary salt causes the decay of the body. Binding and purifying salt (*uppai katti*) to use as a longevity agent is the method of the *Siddha Margam* (the path of alchemical Siddhas).

Sugar

Because sugar never decays or breeds worms/microbes at any time, it is the supreme food. Almost all other food substances eventually rot and breed organisms.

Forbidden Foods in Sanmargam

Fully realized masters (*Saathiyargal*) of *Suddha Sanmargam* must never consume dairy products like ghee. Practitioners (*Sadhakars*), however, may consume them to a limited extent.

Why is dairy avoided? In a biological body, the primary structural tissue is fat. Milk is a derivative of this fat, ghee is the refined essence of that milk, and buttermilk and yogurt are its degraded states (*abhasam*). Extracting these fats from a cow causes deterioration in the animal's health; hence, it is a form of violence/killing (*kolai*).

If we extract milk, we must leave a proper portion for the calf. Because dairy extraction typically involves causing distress to living beings (*jeeva imsai*), these substances should not be consumed. They may only be taken if one can guarantee that absolutely no harm or deprivation has been caused to the animal.

Rice

Is it better to cook rice and drain the excess water (*vadithu saapiduvathu*), or to boil it until all the water is absorbed (*pongich saapiduvathu*)?

Draining the excess water of cooked rice is better because it removes the heavy, oily starch (*ennai*) content. Cooking rice without draining leaves this heavy oil inside, which generates a state of inertia, sloth, and lethargy (*tamas*).

Similarly, for ingredients like salt, tamarind, and chili, you should heat or cook them thoroughly to dissipate their volatile, heavy oil properties (*ennai poga*) before eating.

The raw rice (*pachacharisi*) available in markets today is not recommended. Furthermore, one should consume foods that generate a pure, clean internal heat (*ushnam*).

COMMENTARY Vallalar details the dietary guidelines for *Suddha Sanmargam*. He approaches nutrition as a branch of spiritual biology, explaining how the molecular and energetic properties of what we eat directly influence our physical longevity and conscious awareness.

1. The Science of Non-Decaying Foods (Osmotic Pressure)

Vallalar begins with a fascinating scientific principle: eat foods that "never breed worms or rot." In modern microbiology, we know that concentrated sugars like honey, rock candy, jaggery, and refined sugar have incredibly low water activity and high osmotic pressure. This environment naturally dehydrates and kills bacteria and microbes, preventing decay.

By prioritizing these clean, non-perishable sweet energies over complex organic matter that rots quickly (like meat or poorly preserved grains), the body is kept free from toxic biological waste and internal pathogens.

THE SANMARGA DIET MATRIX

Highly Recommended:

- Honey (Without harming bees)
- Jaggery
- Concentrated Boiled Water
- Sweetness (Sattva/Pure Light)

Use with Caution: Drained Rice, Cooked Tamarind/Chili, Minimal Purified Salt (Balanced)

Strictly Avoided: Meat, Unrefined Salt, Dairy/Ghee (For Advanced Seekers - Tamas/Heavy)

2. The Early Vegan Ethic: Biophysics of Dairy

Decades before modern veganism was named, Vallalar declared that consuming dairy is an act of violence (*jeeva imsai*). His argument is twofold:

- **The Ethical Reason:** Milk belongs primarily to the calf. Stripping a cow of its milk to feed humans depletes the cow's structural fats (*koluppu*), degrading its physical health and causing systemic suffering.
- **The Biological Reason:** Milk, ghee, and curd are dense, heavy lipids extracted from another animal. While a beginner (*Sadhakan*) can use dairy in moderation to transition away from worse foods, a realized master (*Saathiyan*) drops it completely. It clogs the subtle energy channels and causes physical decay.

3. Pure Water as "External Nectar" (*Purappuravamudham*)

Water is the ultimate solvent in the human body. Vallalar states that ordinary tap or well water is too heavy and contains impurities. To turn water into a life-extending nectar, he suggests two methods:

Method A: Collect rainwater or dew that has trickled down medicinal leaves (like Yellow Bhringraj/Karisalangkanni).

Method B: Boil ordinary water down to 2/5ths or 3/5ths of its volume, concentrating its vital energy, and sweeten it with jaggery.

4. Avoiding Tamas (Starch and Volatile Oils)

The text gives highly practical kitchen advice:

- **Drain Your Rice:** Cooking rice by letting it absorb all the water (*pongal* style) leaves the heavy, glue-like starch (which Vallalar calls "oil" or *ennai*) intact. This starch causes blood sugar spikes and mental sluggishness (*tamas*). Draining the starchy water makes the rice light, clean, and easy to digest.
- **Cook Off Toxic Volatiles:** Spices like chili, tamarind, and even salt contain heavy, irritating volatile oils and chemical impurities. Vallalar advises cooking or dry-roasting them thoroughly (*chuda vaithu*) to vaporize these irritating elements, leaving behind only their beneficial properties.
- **Generate Pure Internal Heat:** The path of light requires a warm, active digestive and energetic system. Cold, damp, mucus-forming foods (like heavy dairy and raw starches) suppress this fire, while warm, light, and naturally sweet foods fuel the clean internal heat (*ushnam*) necessary for spiritual transformation.

116. HOT WATER

> ***116. வெந்நீர்***
>
> *அண்டத்தையும் பிண்டத்தையும் ஒருங்கே வளர்ப்பது புறப்புற அமுதம். ஆதலால் அஃதே கொள்ளல் வேண்டும். யாதெனில்:- ஊற்றுநீர், பொற்றலை, வாழை, தென்னை முதலியவற்றின் பேரிலுள்ள பனிஜலம், மழைஜலம் - இவைகள் கொள்ளலாம்;*

சாதாரண ஜலங்கொள்ளுவது கெடுதி. ஏனெனில் மேற்படி ஜலத்தில் மூன்று குணமுண்டு. எனைஎனில்: விஷம், பூதம், அமுதம். இம்மூன்று மொன்றாகவே இருக்கும். எப்படியெனில்: மேல்பாகத்தில் சிலிர்ப்பாகிய விஷமும், அதனடியில் ஏகதேசம் சுடுகையுள்ள பூதமும், அதனடியில் விசேஷ உஷ்ணமுள்ள அமுதமும் கூடி ஒன்றாயிருக்கும். மேற்படி ஜலத்தினது குணங்கள் ஆவன: பூதஜலம் தத்துவ விருத்தி செய்யும்; அமுதஜலம் பிராணசக்தி செய்யும்; விஷஜலம் தத்துவத்துரிசைப் போக்கும். ஆதலால் இடபேதத்தால் மேற்படி நீர்கள் தனித்தனியாகவுமுள்ளன; ஒவ்வொன்றில் மும்மூன்றாகவும் விரியும். ஆதலால், மேற்படி சுத்தாமுதங்கிடையாத பக்ஷத்தில் இதர ஜலங்களைப் பச்சையாகக் கொள்ளப்படாது; வெந்நீராகக் கொள்ளுதல் வேண்டும். அந்நீரும் ஐந்து மூன்றும் ஐந்து இரண்டுமாகக் காய்ச்சி, சர்க்கரை வெல்லம் கற்கண்டு - இவைகள் சேர்த்துக் கொள்ளவும். நேராத பக்ஷத்தில், தென்னை நாயுருவி வாழை முதலிய வஸ்துக்களைச் சம்பந்தப்படுத்தியாவது, சூரிய கிரணத்தில் வைத்தாவது, சூரியசரத்தால் பார்த்தாவது, சிகரத்தை உன்னியாவது கொள்ளல் வேண்டுமேயல்லது பச்சையாய்க் கொள்ளப்படாது. சநிநீராடென்று சொல்வது சநி போன்ற கருமையான கருகியநீராலாடென்று சொன்னது. யாதெனில் வெந்நீர், ஒருவாறு ஊற்றுநீர். இதன்றி - மற்றப்படி - சொல்வது தெரியாமை.

வெந்நீர்

சுத்த சன்மார்க்கத்தில் தேகவிருத்தி செய்தல் வெந்நீராதலால். எக்காலத்தும் சுத்தஜலம் சேர்க்கக்கூடாது. பச்சை ஜலத்தினிடத்தில் மூன்று குணமுண்டு: விஷஜலம், பூதஜலம், அமுதஜலம். இந்த மூன்றும் ஒன்றாகவே இருக்கும். ஜலத்தின் மேல் பாகத்தில் விஷமாகிய சிலிர்ப்பும், அதனடியில் கொஞ்சம் சுடுகையுள்ள பூதமும், அதனடியில் விசேஷம் சுடுகையுள்ள அமுதமுமாக இருக்கும். பூதஜலம் தத்துவ விருத்தி செய்யும். அமுதஜலம் பிராணவாயுவை விருத்தி செய்யும். விஷஜலம் ஆபாசநீர்களாகப் பற்றும். ஆதலால் பச்சைஜலம் கொள்ளப்படாது. வெந்நீர் நேரிடாத பக்ஷத்தில், சர்க்கரை நாயுருவி தென்னை வாழை முதலிய வஸ்துக்களைச் சம்பந்தப்படுத்தியாவது கொள்ள வேண்டும்.

குளிர்ந்த ஜலம்

காலங்கடந்து குளிர்ந்த ஜலத்தில் குளித்து ஈர உடையுடன் இருப்பது தேகக்கெடுதி. குளிக்க வேண்டுமானால் வெந்நீரில் குளிக்க வேண்டும்.

TRANSLATION Part 1: The Core Philosophy of Water

What nurtures both the macrocosm (*Andam* / the universe) and the microcosm (*Pindam* / the human body) simultaneously is *purappura amudham* (the outer-outer nectar). Therefore, one must only consume that.

This nectar includes fresh spring water, or dew and rainwater that rest upon plants like yellow-headed bhringraj (*potralai*), banana, and coconut. These can be consumed; but consuming ordinary raw water is harmful. This is because ordinary water possesses three distinct qualities: poison (*visham*), the elemental (*bhootham*), and nectar (*amudham*). These three qualities exist bound together in a single body of water.

They are structured as follows:

- The top layer contains a cold chill (*silirppu*), which is the poison.
- Below that is a layer of slight warmth, which is the elemental water.
- At the very bottom is a layer of intense heat, which is the nectar.

The functions of these layers are:

- **Elemental water (*bhootha jalam*)** expands and strengthens the physical principles (*tattvas*).
- **Nectar water (*amudha jalam*)** generates and boosts vital life force (*prana sakti*).
- **Poisonous water (*visha jalam*)** strips away the dross and impurities (*thurisu*) of the physical principles.

Depending on the geographical location, these waters can exist separately, and within each category, they can branch into three further sub-properties.

Therefore, if the aforementioned pure nectar water is unavailable, you must never consume other waters in their raw, cold state; they must be consumed only as hot water (*venneer*). This water should be boiled down until only 3/5ths or 2/5ths of its original volume remains, and you may mix it with sugar, jaggery, or rock candy to drink.

If boiling the water is absolutely impossible, you must do one of the following before drinking it, rather than consuming it completely raw:

1. Infuse it with parts of the coconut tree, chaff-flower (*nayuruvi*), or banana plant.
2. Expose the water to direct solar rays (sunlight).
3. Look at the water while operating your solar breath (*Surya Saram* / right-nostril breathing).
4. Meditate deeply upon the sacred syllable *"Si"* (*Sikaram*) over the water.

The ancient Tamil proverb *"Sani neeraadu"* (popularly translated as "bathe on Saturdays") actually means to bathe in "burnt" or boiled water which has been heated like the dark, intense planet Saturn (*Sani*). That is, hot water, or to some extent, fresh spring water. Any other interpretation of this proverb is born out of sheer ignorance.

Part 2: Further Elaboration on Hot Water

Because physical rejuvenation and body development (*deha vriddhi*) in *Suddha Sanmargam* are achieved through hot water, one should never consume ordinary raw water (*pasu jalam/suththa jalam* in this context means uncooked water). Raw water contains three qualities: poison water, elemental water, and nectar water, existing as one.

- The top layer of the water contains a poisonous cold chill (*silirppu*).

- Below it is the mildly warm elemental water.
- At the bottom is the highly warm nectar water.

The elemental water develops the bodily principles (*tattvas*). The nectar water expands and strengthens the vital life-breath (*prana vayu*). The poisonous water clings to and accumulates within the body as morbid, waste, or stagnant fluids (*abhasa neer*). Therefore, raw water must not be consumed. If hot water is unavailable, you must at least infuse the water with sugar, chaff-flower (*nayuruvi*), coconut, or banana before drinking.

Part 3: The Danger of Cold Baths

Bathing in cold water past the appropriate hours (late at night or during untimely hours) and remaining in wet clothes causes severe deterioration of the physical body. If you must bathe, you must bathe only in hot water.

The Water Energy Matrix

This clean table compares how the three layers of raw water operate on the human body, combining both sections of Vallalar's text. This format pastes perfectly into Microsoft Word without losing alignment.

Water Layer	**Thermal Quality**	**Primary Function (Part 1)**	**Metaboli c Effect (Part 2)**
Poison Water *(Visha Jalam)*	Cold Chill *(Silirppu)*	Strips away the heavy dross (*thurisu*) of the bodily	**DANGER:** Clings and accumula tes in the tissue as waste

Water Layer	**Thermal Quality**	**Primary Function (Part 1)**	**Metabolic Effect (Part 2)**
		principles.	fluids, mucus, and bloat *(Abhasa Neer)*.
Elemental Water *(Bhootha Jalam)*	Mild Warmth *(Egadhesam Sude)*	Strengthens and expands the physical organs and tissues *(Tattva Vriddhi)*.	Sustains and develops the structural physical systems of the body.
Nectar Water *(Amudha Jalam)*	Intense Heat *(Visesha Ushnam)*	Direct source of vital life force *(Prana Sakti)*.	Expands and cleanses the respiration and oxygenation channels *(Prana Vayu)*.

COMMENTARY

1. The Paradox of "Visha Jalam" (Poisonous Water)

By reading both texts together, we resolve an apparent contradiction.

- In Part 1, Vallalar says *Visha Jalam* "removes dross" (*thurisu*).
- In Part 2, he says it "accumulates as waste/morbid fluids" (*abhasa neer*).

In Siddha medicine, cold shocks to the body (the cold "chill" layer of water) trigger an immediate, violent defense mechanism to expel toxins. While this can temporarily force out some impurities (*thurisu*), consistently consuming this cold, raw element overtaxes the body's digestive fire (*Jataragni*).

Ultimately, this cold energy stagnates, turning into **Abhasa Neer**—which translates to toxic water retention, excess mucus (lymphatic congestion), phlegm (*kapha* blockages), and cellular bloating. Boiling the water completely eliminates this "chill" factor, converting the entire liquid into a bio-available, metabolic fuel.

2. The Danger of Untimely Cold Baths (*Kaalangadandhu*)

Vallalar's warning against bathing in cold water during "untimely hours" (*kaalangadandhu*) and staying in wet clothes is rooted in biological thermoregulation.

THE THERMOLOSS LOOP

Untimely Cold Bath ⟶ Drops Core Body Temp ⟶ Wet Clothes Evaporate Heat ⟶ Mucus, Congestion, & Loss of Vital "Ushnam" (Heat)

In the Siddha tradition, the human body's longevity relies on preserving a steady, gentle internal heat (*Ushnam*). Bathing in cold water after sunset, when the ambient temperature drops, causes the body to lose its protective warmth. Wearing wet clothes afterward acts as a continuous heat-wicking mechanism, draining the body's life force. For those aiming for physical transformation, this thermal drain is highly destructive.

117. TWO VITAL HERBS

> ***117. கரிசலாங்கண்ணியும் தூதுளையும்***
>
> **கரிசாலை**யை தினந்தோறும் பச்சையாகவாவது சமையல் செய்தல் முதலிய வகையாலாவது சாப்பிட்டு வரவேண்டும். பிரதம உள்ளுடம்பாகியதை நீடிக்கப் பண்ணும். மேற்குறித்த மூலிகையை அலக்ஷியம் செய்யாது ஆசாரியன் திருவடியின் கண்ணே இலக்ஷியம் வைத்து, எவ்வித தந்திரத்தினாலாவது தினம் தினம் உட்கொண்டால், தேகக் கெடுதியாகிய அசக்தம் நீங்கி, தேகம் வலுவுள்ளதாய் நெடுநாளைக்கு இருக்கும். முத்தியடைவதற்கு சகாயமாயுமிருக்கும். மகான்களிடத்தில் அனந்த காலம் காத்தாலும் மேற்குறித்த மூலிகையின் பிரயோஜனத்தையும் உண்மையையும் அனுபவத்தையும் வெளியிடார்கள். பரம கருணாநிதியாகிய நம் தலைவனால் கிடைத்தது. அசட்டையின்றி உட்கொள்ளல் வேண்டும். மேற்குறித்த மூலிகை ஜலமில்லாத இடத்தில் இருக்கிறது விசேஷ நன்று. ஜலமுள்ள இடத்திலுள்ளதில் காரமிராது. தந்தசுத்தி செய்து அண்ணாக்கில் தர்ஜனி விரலால் தேய்க்க - மேற்குறித்த மூலிகையால் - பித்தநீர் கபநீர் வெளியாகி, கண்ணொளி விசேஷிக்கும். நேராத பக்ஷத்தில் **பொற்றலைக் கையாந்தக்கரை** கூடும். மேற்குறித்த மூலிகை செந்தூரம் செய்வதற்குச் சிறந்தது. உலர்த்திக் குழித்தயிலம் வாங்கியும் செந்தூரஞ் செய்யலாம். அது போலவே, அறிவை

விளக்குவதற்கும், கவனசத்தி உண்டுபண்ணுவதற்கும், கரணம் ஒய்வதற்கும், கபத்தை அரிப்பதற்கும் யோக்கிதையுடைய ஓஷதி ***தூதுளை.*** *அதை மேற்குறித்தபடி அனுஷ்டித்தால் விசேஷ நன்மை செய்யும். கரிசாலை தந்த சுத்தியால் வசீகரமும் நேரிடும். உண்மை.*

கரிசலாங்கண்ணியும் தூதுளையும்

கரிசலாங்கண்ணியைப் பச்சையாகவாவது அல்லது சமையல் செய்தாவது தினந்தோறும் அனுஷ்டானம் செய்துவர வேண்டும். தேகம் திடமுள்ளதாகி நெடுநாளைக்கிருக்கும். தூதுளையையுமப்படியே சேர்த்துக் கொண்டு வந்தால், புத்தியை விகாசப்படுத்தும்.

TRANSLATION One must consume **Karisalai** (*Karisalanganni* / Bhringraj) daily, either in its raw form or prepared through cooking and other methods. It extends the lifespan of the primary inner body (*Pradhama Ulludambu*). Without neglecting this herb, keeping your focus firmly on the sacred feet of the Preceptor, and consuming it daily through some practical means or method, physical weakness and debility will be removed, and the body will remain strong for a long time. It will also serve as an aid to attaining liberation (*Mukthi*).

Even if you were to wait for an infinite duration of time at the feet of great souls (*Mahans*), they would never reveal the utility, truth, and practical experience of this herb. This has been obtained through our Lord, who is the Treasure of Supreme Compassion. It must be consumed without any carelessness.

It is exceptionally good if this herb grows in a dry, waterless place. The one growing in water-rich areas will lack pungency (*Kaaram*). After cleaning your teeth, if you rub your uvula and soft palate (*Annaakku*) with your index finger (*Tharjani*)

using this herb, toxic bile fluids (*Pitha Neer*) and phlegm/mucus fluids (*Kaba Neer*) will be expelled, and your eyesight will sharpen remarkably. If this is not available, yellow-flowered Bhringraj (*Potralai Kaiyanthakarai*) can be used instead. This herb is excellent for preparing alchemical red oxide (*Sendhooram*). One can also dry it, extract its pit-oven oil (*Kuzhi Thailam*), and prepare red oxides.

Similarly, **Thoodhulai** is a potent herb (*Oshadhi*) capable of clarifying the intellect, generating focus/attention, quieting the restless mental faculties (*Karanam Oyvadhu*), and dissolving phlegm. If practiced as mentioned above, it will yield extraordinary benefits. Performing dental and oral cleaning with *Karisalai* also generates personal magnetism (*Vaseegaram*). This is the truth.

Karisalanganni and Thoodhulai One must daily practice consuming *Karisalanganni*, either raw or cooked. The body will become strong and last for a long time. If *Thoodhulai* is also incorporated in the same way, it will expand and develop the intellect.

COMMENTARY 1. The Anatomy of "Pradhama Ulludambu" (The Primary Inner Body)

Vallalar mentions that *Karisalai* extends the lifespan of the *Pradhama Ulludambu*. In Siddha cosmology, the physical body we see is merely the outer shell. Inside it exists a template of subtle, vital energy pathways. *Karisalai* is considered a premier *Kaya Kalpa* (rejuvenative) herb because its chemical constituents do not just digest in the stomach; they directly nourish this inner, subtle energy framework, keeping the baseline physical template from decaying.

2. The Botany of Stress: Why "Kaaram" (Pungency) Matters

Vallalar notes that *Karisalai* growing in dry, waterless areas is superior because wet-area plants lack *Kaaram* (potency or pungency).

- When a plant faces water scarcity, its survival mechanism triggers the production of dense active compounds (secondary metabolites like alkaloids and wedelolactone).
- These compounds give the plant its bitter, pungent, and highly therapeutic properties.
- If grown in excessive water, the plant becomes physically bloated, diluting these vital active agents.

3. The Uvula and Cranial Nerve Stimulation

The text outlines a specific physical practice: rubbing the soft palate and uvula (*Annaakku*) with the index finger (*Tharjani*) using *Karisalai* juice/paste.

The soft palate is heavily mapped with cranial nerves, including the glossopharyngeal and vagus nerves. Stimulating this area triggers a physiological release. It drains congested lymphatic fluid and mucus (*Kaba Neer*) from the sinuses and throat, while regulating systemic bile (*Pitha Neer*). Because these cranial pathways are deeply connected to the optic nerve, clearing this upper congestion directly sharpens eyesight (*Kannoli*).

4. "Karanam Oyvadhu" (Stilling the Mind) with Thoodhulai

Vallalar describes *Thoodhulai* as an herb that causes *Karanam Oyvadhu*—the quietening of the restless inner mental instruments (mind, intellect, memory, and ego).

In Siddha medicine, physical phlegm (*Kapha*) is not just a lung issue; heavy, cold fluid accumulation in the head causes mental dullness, anxiety, and scattered thoughts. *Thoodhulai* is a strong thermal herb that thins and scrapes away this

stubborn mucus. By clearing these physical blocks, oxygen flow to the brain increases, allowing the nervous system to relax and the mind to naturally settle into a quiet, deeply focused state (*Kavana Sakthi*).

118. THE FIVE PRODUCTS OF THE COW

> ***118. பஞ்ச கவ்யம்***
>
> *பஞ்சகவ்வியத்தின் உண்மை யாதெனில்:- கோமயம், மேற்படி ஜலம், கிருதம், ததி, க்ஷீரம் இவை ஐந்து. இவற்றின் குணம்: மேற்படி மயத்தால் பிருதிவி சுத்தி, ஜலத்தால் ஜலசுத்தி, கிருதத்தால் அக்னி சுத்தி, ததியால் வாயுசுத்தி, பயசால் ஆகாசசுத்தி. இதுபோல் பிண்டத்தில் பிருதிவியாகிய தேகத்திலுள்ள குருக்களையும் அசுத்த மலங்களையும் மேற்படி மயம் போக்கும்; நீர்க்கட்டு கோவை முதலியவற்றை மேற்படி ஜலம் போக்கும்; உஷ்ண ஆபாசம் முதலியவற்றை மேற்படி கிருதம் போக்கும்; அதுபோல் வாயுவின் கெடுதியாகிய மலபந்த முதலியவற்றை மேற்படி ததிபோக்கும். ஆன்மாவாகிய பிராணச் சோர்வை மேற்படி க்ஷீரம் போக்கும்; மேலும் பசு மிருகத்தின் நக்ஷத்திர (?) விருக்ஷத்தின் மூலாதி பலங்களே பஞ்ச கவ்வியங்களாம்.*

TRANSLATION The inner truth of **Panchagavyam** (the five sacred substances of the cow) is that it consists of these five:

1. ***Gomayam*** (cow dung),
2. ***Gojalam*** (cow urine),
3. ***Kirutham*** (ghee),
4. ***Thathi*** (curd),
5. ***Ksheeram*** (milk).

Their purifying qualities are as follows:

- **Gomayam (Dung)** purifies the Earth element (*Prithvi Shuddhi*).

- **Gojalam (Urine)** purifies the Water element (*Jala Shuddhi*).
- **Kirutham (Ghee)** purifies the Fire element (*Agni Shuddhi*).
- **Thathi (Curd)** purifies the Air element (*Vayu Shuddhi*).
- **Payas/Ksheeram (Milk)** purifies the Space element (*Akasa Shuddhi*).

Correspondingly, within the microcosm (*Pindam* / the human body):

- **Gomayam** removes physical skin eruptions, boils (*kurukkal*), and impure metabolic wastes (*asutha malangal*) residing in the earth-based physical tissues.
- **Gojalam** relieves urinary retention (*neerkattu*) and burning inflammatory conditions (*kovai*).
- **Kirutham** neutralizes toxic, abnormal heat (*ushna abhasam*).
- **Thathi** cures wind-induced disorders, including constipation (*malabandham*).
- **Ksheeram** eradicates the exhaustion of the vital life force (*prana chorvu*) within the soul.

Furthermore, the *Panchagavyams* are esoterically the primordial root-fruits (*mooladhi palangal*) of the cosmic soul (*Pasu*), the stars (*Nakshatra*), and the tree of life (*Vriksha*).

COMMENTARY In this text, Vallalar decodes the traditional ritualistic mixture known as *Panchagavyam*. Instead of treating it merely as a religious substance for temple purification, he explains its action as an elegant system of **Bhuta Shuddhi** (elemental purification) that directly targets human pathology and energetics.

1. The Elemental Purification Model (Andam-Pindam Mapping)

Siddha medicine states that both the universe (macrocosm) and the human body (microcosm) are composed of the five great elements (*Pancha Bhutas*). Vallalar maps each cow-derived substance to its corresponding cosmic and biological element:

Substance	**Element**	**Biological Target**	**Pathological Resolution**
Gomayam (Dung)	Earth *(Prithvi)*	Solid Tissues / Skin	Clears boils, cysts, and cellular waste (*asutha malangal*).
Gojalam (Urine)	Water *(Jalu)*	Fluid Systems / Kidneys	Relieves water retention and inflammatory heat (*kovai*).
Kirutham (Ghee)	Fire *(Agni)*	Metabolic Heat / Liver	Neutralizes toxic, pathological heat (*ushna abhasam*).
Thathi (Curd)	Air *(Vayu)*	Colon / Gastric Motility	Relieves wind-related constipation

Substance	**Element**	**Biological Target**	**Pathological Resolution**
			(*malabandham*).
Ksheeram (Milk)	Space *(Akasa)*	Nervous System / Prana	Revitalizes exhaustion of the vital life force (*prana chorvu*).

2. Specific Physiological Actions

- **The Earth Element & Boils (*Kurukkal*):** Cow dung contains high concentrations of natural antibacterial compounds. Physically and energetically, it acts as a drawing agent, pulling morbid, damp toxins out of the skin and solid tissues.
- **The Water Element & Urinary Flow (*Neerkattu*):** Cow urine is a natural, highly potent diuretic. It stimulates the kidneys and bladder, flushing out uric acid crystals and clearing inflammatory heat (*kovai*) from the urinary tract.
- **The Fire Element & Toxic Heat (*Ushna Abhasam*):** *Ushna Abhasam* is abnormal, irritating heat caused by metabolic stress or liver toxicities. Purified ghee is highly valued in Siddha medicine for its unique ability to cool the physical system without extinguishing the digestive fire (*Jataragni*).
- **The Air Element & Constipation (*Malabandham*):** In classical Indian medicine, constipation is caused by an

excess of dry, cold *Vayu* (air/wind) in the large intestine. Curd, being heavy, moist, and containing active probiotics, pacifies this dry wind and restores natural intestinal motility.

- **The Space Element & Vital Exhaustion (*Prana Chorvu*):** Pure milk acts as a stabilizing nutrient (*Soma*) that calms the central nervous system. When the mind and nervous system are overworked, the space element within us collapses into mental fatigue. Milk restores this space, feeding the vital life-breath (*Prana*).

3. The Esoteric Reinterpretation: Beyond the Physical Cow

The final sentence of the text reveals Vallalar's ultimate spiritual view. While he acknowledges the physical medicinal uses of these cow products, he pivots to a cosmic, non-literal meaning:

- **Pasu** (The Cosmic Soul) + **Nakshatra** (The Stars) + **Vriksha** (The Tree of Life) **leads to The Ultimate Panchagavyam**

In Sanskrit and Tamil spiritual philosophy, **Pasu** literally means "cow," but esoterically represents the **individual bound soul** (as in *Pati-Pasu-Pasha*). Vallalar hints that the true "five substances" are the five highly purified inner energies of a fully liberated soul.

When a practitioner aligns their inner elements with the cosmic tree of life (*Vriksha*) and the stellar currents of the universe (*Nakshatra*), they generate an internal, immortal nectar. This is the true, self-sustaining *Panchagavyam* of a realized master.

119. THE FIVE COSMIC HALLS

. பஞ்ச சபை

ஆண்டவரிருக்கும் பொது ஸ்தானங்கள் 5. இவைகள் பஞ்ச சபைகளாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

பிருதிவி - பொற்சபை

அப்பு - ரஜிதசபை

தேயு - தெய்வசபை

வாயு - நிருத்தசபை

ஆகாயம் - சிற்சபை

TRANSLATION There are 5 common places where the Lord resides. These are spoken of as the Five Halls (*pañca sabhai*).

1. Pṛthivi (Earth) - Golden Hall (***Poṟsabhai***)
2. Appu (Water) - Silver Hall (***Rajitasabhai***)
3. Tēyu (Fire) - Divine Hall (***Teyvasabhai***)
4. Vāyu (Air) - Hall of Dance (***Niruttasabhai***)
5. Ākāyam (Space) - Hall of Consciousness (***Ciṟsabhai***)

COMMENTARY This teaching maps the five great elements to the five cosmic halls where Lord Siva is said to perform his eternal dance. This is a concept from Saiva Siddhanta, a major school of Hindu philosophy. The Golden Hall is famously located in Chidambaram, the Silver Hall in Madurai, the Divine (or Copper) Hall in Tirunelveli, the Hall of Dance in Tiruvalangadu, and the Hall of Consciousness represents the formless space of pure awareness itself. Vallalar uses this established framework to link the material universe (the elements) to the dynamic presence of the Divine.

120. THE FIVE STATIONS OF NECTAR

120. பஞ்ச அமுத ஸ்தானங்கள்

சுத்த அமுத ஸ்தானங்கள் 5.

1-வது அமுதம் நாக்கினடியில் இனிப்புள்ள ஊற்றுஜலம் போலிருக்கும்.

2-வது அமுதம் உள் நாக்குக்குமேல் இளகின இனிப்புள்ள சர்க்கரைப் பாகு போலிருக்கும்.

3-வது மூக்கு முனையில் காய்ச்சின சர்ப்பரைப் பாகு போலிருக்கும்.

4-வது நெற்றி நடுவில் முதிர்ந்த மணிக் கட்டியாகவிருக்கும்.

5-வது மகா இனிப்புள்ள மணிக் கட்டியாகவிருக்கும்; அதிக குளிர்ச்சியாகவுமிருக்கும்.

இந்த 5-வது அமுதத்தையுண்டவர்கள் என்றும் அழியாத தேக சித்தியைப் பெற்றவர்கள்.

பஞ்ச அமுத ஸ்தானங்கள்

யோகானுக்கிரக பஞ்ச அமுத ஸ்தானங்கள் 5.

1-வது அமுதம் நாக்கு நுனியில்.
*பக்குவ **ஞானத்**தால். **சிருஷ்டி** வல்லபப் பிரஞ்ஞையால்.*

*2-வது புவனாமுதம் - நாக்குமத்தியில், **பக்குவ கிரியை**யால், **ஸ்திதி** பிரஞ்ஞை யுணர்ச்சியால்.*

*3-வது மண்டலாமிருதம் - நாக்கினடியில், பக்குவ **இச்சை, சம்சார** உணர்ச்சியால்.*

*4-வது ரகசியாமிருதம் - உள் நாக்கடியில், பக்குவ **திரோபவம்.***

5-வது மௌனாமிருதம் - உண்ணாக்கு மேல்,
*பக்குவ **அனுக்கிரகம்.** அனுக்கிரகம், சுபாவத்தினது அனுபவம், துரியநிலை.*

TRANSLATION

The 5 Pure Nectarine Stations (Variant 1):

- **The 1st nectar** is located under the tongue, tasting like sweet spring water.
- **The 2nd nectar** is located above the inner tongue (the uvula/soft palate), resembling loose, sweet sugar syrup.
- **The 3rd nectar** is at the tip of the nose, resembling thick, boiled sugar syrup.
- **The 4th nectar** is at the center of the forehead (the Third Eye), appearing as a mature, crystallized gemstone.
- **The 5th nectar** is an intensely sweet crystallized gemstone that is also extremely cold. Those who have consumed this fifth nectar have attained the ever-enduring, immortal body (*Deha Siddhi*).

The Five Nectarine Stations of Yogic Grace (Variant 2): The five nectarine stations obtained through yogic grace are:

- **The 1st nectar** is at the tip of the tongue, accessed through mature wisdom (*Pakva Jnanam*) and the consciousness of creative power (*Srishti Vallabha Prajna*).
- **The 2nd is Bhuvana Amudham** (Cosmic Nectar) at the center of the tongue, accessed through mature action (*Pakva Kriya*) and the consciousness of preservation or sustenance (*Sthithi Prajna*).
- **The 3rd is Mandala Amrutham** (Sphere Nectar) under the tongue, accessed through mature desire (*Pakva Iccha*) and the consciousness of cosmic dissolution or worldly experience (*Samsara Unarchi*).

- **The 4th is Rahasiya Amrutham** (Secret Nectar) at the base of the inner tongue, accessed through mature concealment (*Pakva Thirobhavam*).
- **The 5th is Mauna Amrutham** (Nectar of Silence) above the uvula, accessed through mature grace (*Pakva Anugraham*). Grace is the direct experience of one's true nature, which is the state of *Turya* (the supreme fourth state of consciousness).

COMMENTARY In this advanced yogic text, Vallalar provides a physiological and metaphysical breakdown of *Amrita Varsham*, the downpour of internal divine nectar. In the Siddha tradition, as a practitioner deepens their meditation, the brain's internal glands (the pineal and pituitary complex) begin to secrete highly refined hormonal and energetic fluids. Vallalar tracks this evolution across two distinct dimensions: physical sensation (Variant 1) and cosmic function (Variant 2).

The Nectar Evolution Matrix

This table synthesizes Vallalar's two accounts, showing how the internal nectar shifts in location, physical density, and spiritual power as a yogi advances.

Stage	Physical Location	Density and Sensation	Cosmic Power & Consciousness
1	Tip / Under the Tongue	Sweet flowing spring water	**Creation (Srishti):** Driven by mature wisdom and

Stage	**Physical Location**	**Density and Sensation**	**Cosmic Power & Consciousness**
			creative awareness.
2	Center / Above the Tongue	Loose, flowing sugar syrup	**Preservation (Sthithi):** Driven by mature action and stabilizing cosmic awareness.
3	Tip of the Nose / Under Tongue	Thick, boiled sugar syrup	**Dissolution (Samhara/Samsara):** Driven by mature desire and mastery over worldly cycles.
4	Mid-Forehead / Base of Uvula	Mature, solid crystal gemstone	**Concealment (Thirobhavam):** The secret nectar of interiorized, hidden power.
5	Above the Uvula	Intensely sweet,	**Grace (Anugraham):** The Nectar of

Stage	Physical Location	Density and Sensation	Cosmic Power & Consciousness
	(Sahasrara)	freezing cold crystal	Silence (*Mauna*), experiencing the *Turya* state.

1. The Thermodynamics of Spiritual Fluid (Densification)

Vallalar describes a clear alchemical pattern where the nectar transitions from a loose fluid to a solid crystal:

- It begins as a light, thin fluid ("spring water") in the lower mouth channels.
- As the internal yogic heat (*Kanal*) refines it, the secretion thickens into a syrup.
- Finally, at the highest centers (the forehead and cranial vault), it cools down dramatically and crystallizes into a solid, freezing-cold energetic substance ("crystal gemstone").

This transition from liquid to freezing crystal marks the point where volatile spiritual energy stabilizes into permanent material structure, cools the metabolic fire, and arrests cellular aging.

2. The Five Cosmic Acts (*Pancha Kritya*) of the Tongue

In Variant 2, Vallalar maps the tongue and palate to the *Pancha Kritya*—the five cosmic operations of the Divine (Creation, Preservation, Destruction, Concealment, and Grace).

In Siddha Kundalini yoga, the tongue acts as a primary neurological switchboard. When the tongue is reversed and pressed against the upper soft palate—a practice known as *Khechari Mudra*—it completes an electrical circuit between the heart, the throat, and the higher brain centers. Each sub-region of the tongue triggers a different cranial nerve pathway, awakening different operational modes of cosmic consciousness within the practitioner's brain.

3. From Secretion to Immortality (*Deha Siddhi*)

Vallalar emphasizes that the fifth nectar, **Mauna Amrutham** (The Nectar of Silence), which is located above the uvula, is the ultimate key to physical immortality.

- When this freezing-cold, ultra-sweet crystal secretion drops from the upper brain chambers, it is absorbed directly into the nervous system.
- This fluid neutralizes the biological clock, halts the oxidation process that causes cellular decay, and eliminates metabolic waste production.

4. The Experience of *Turya*

Vallalar defines this final stage as **Anugraham** (Divine Grace) and **Turya** (the fourth state of consciousness). *Turya* is the state that exists beyond waking, dreaming, and deep sleep. It is a state of absolute, waking awareness where the practitioner recognizes that their own true nature (*Swabhaavam*) is completely identical to the Infinite Divine Light. Consuming this fifth nectar locks the physical biology into this permanent divine state, ensuring that the body never decays or faces death.

121. THE SEVEN VEILS

121. ஏழு திரைகள்

இந்தப் பவுதிக உடம்பிலிருக்கிற நீ யாரெனில்: நான் ஆன்மா, சிற்றணு வடிவன். ஷெ அணு கோடி சூரியப் பிரகாசமுடையது, லலாடஸ்தானமிருப்பிடம், கால்பங்கு பொன்மை முக்கால்பங்கு வெண்மை கலந்த வண்ணம். இப்படிப்பட்ட ஆன்மப் பிரகாசத்தை மறைக்க மாயா சத்திகளாகிய 7 திரைகளுண்டு. அவையாவன:

கறுப்புத் திரை மாயாசத்தி.
நீலத்திரை கிரியாசத்தி.
பச்சைத்திரை பராசத்தி.
சிவப்புத்திரை இச்சாசத்தி.
பொன்மைத்திரை ஞானசத்தி.
வெண்மைத்திரை ஆதிசத்தி.
கலப்புத்திரை சிற்சத்தி.*

** கரைவின்மா மாயைக் கரும்பெருந் திரையால்*
அரைசது மறைக்கும் அருட்பெருஞ் ஜோதி
பேருறு நீலப் பெருந்திரை அதனால்
ஆருயிர் மறைக்கும் அருட்பெருஞ் ஜோதி
பச்சைத் திரையால் பரவெளி அதனை
அச்சுற மறைக்கும் அருட்பெருஞ் ஜோதி
செம்மைத் திரையால் சித்துறு வெளியை
அம்மையின் மறைக்கும் அருட்பெருஞ் ஜோதி
பொன்மைத் திரையால் பொருளுறு வெளியை
அன்மையின் மறைக்கும் அருட்பெருஞ் ஜோதி
வெண்மைத் திரையால் மெய்ப்பதி வெளியை
அண்மையின் மறைக்கும் அருட்பெருஞ் ஜோதி
கலப்புத் திரையால் கருதனு பவங்களை
அலப்புற மறைக்கும் அருட்பெருஞ் ஜோதி
- திருஅருட்பா, அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் 813-826

TRANSLATION If asked, "*Who are you residing within this physical body?*" The answer is: "I am the Soul (*Atma*), in the form of a minute atom (*Chitranu*)." This atom possesses the radiating brilliance of a billion suns. Its central seat is the center of the forehead (*Lalata Sthanam*). Its color is a blend of one-quarter golden and three-quarters white.

To conceal such intense brilliance of the soul, there are 7 veils (*Thiraigal*) which act as forces of illusion (*Maya Sakthis*). They are:

- **Black Veil** – *Maya Sakthi* (Force of Illusion)
- **Blue Veil** – *Kriya Sakthi* (Force of Action)
- **Green Veil** – *Para Sakthi* (Supreme Force)
- **Red Veil** – *Iccha Sakthi* (Force of Desire/Will)
- **Golden Veil** – *Jnana Sakthi* (Force of Wisdom)
- **White Veil** – *Aadhi Sakthi* (Primordial Force)
- **Mixed Veil** – *Chit Sakthi* (Force of Pure Consciousness)

(From the poetic verses of Arutperunjothi Agaval, 813-826):

- By the vast, dark **black veil** of great illusion, the Sovereign State is concealed – *Supreme Grace Light*.
- By the grand, expansive **blue veil**, the precious soul is concealed – *Supreme Grace Light*.
- By the **green veil**, the Supreme Cosmic Space (*Paraveli*) is dreadfully concealed – *Supreme Grace Light*.
- By the **red veil**, the Space of Conscious Power (*Chithuru Veli*) is beautifully concealed – *Supreme Grace Light*.
- By the **golden veil**, the Space of True Substance (*Poruluru Veli*) is closely concealed – *Supreme Grace Light*.

- By the **white veil**, the Space of the True Supreme Abode (*Meippathi Veli*) is intimately concealed – *Supreme Grace Light*.
- By the **mixed-color veil**, inner contemplative experiences are confusingly concealed – *Supreme Grace Light*.

COMMENTARY This is one of the most foundational texts in Vallalar's Suddha Sanmargam. It directly answers the ultimate existential question ("Who am I?") by providing the exact physical, energetic, and cosmic anatomy of the soul, followed by the specific veils of ignorance that block human perception of it.

1. The Anatomy of the Soul (Atma)

Vallalar does not describe the soul as a vague, formless mist, but as a precise, measurable energetic entity:

- **Form:** It is a minute, sub-atomic particle (*Chitranu*).
- **Intensity:** Despite its microscopic size, it holds the concentrated energy and brilliance of a billion suns.
- **Location:** Its primary command center in the physical human body is the *Lalata Sthanam* (the space between the eyebrows, often associated with the Third Eye and the pineal gland).
- **Color Composition:** The exact visual manifestation of the soul's light is a specific ratio: 25% golden (representing supreme power and substance) and 75% pure white (representing ultimate purity, peace, and grace).

2. The Seven Veils of Perception Matrix

If the soul is this brilliant, why do we not experience it? Vallalar explains that human consciousness is heavily filtered through seven distinct layers of illusion (*Maya*). Spiritual

evolution in Sanmargam is not about traveling to a heaven; it is the systematic removal of these seven filters from the inner eye.

Veil Color	**Governing Force (Sakthi)**	**What This Veil Conceals from Human Awareness**
Black	*Maya Sakthi* (Illusion)	The Sovereign State / The ultimate reality of God.
Blue	*Kriya Sakthi* (Action)	The Precious Soul (*Aaruyir*) / Our true atomic nature.
Green	*Para Sakthi* (Supreme Force)	The Supreme Cosmic Space (*Paraveli*).
Red	*Iccha Sakthi* (Desire)	The Space of Conscious Power (*Chithuru Veli*).

Veil Color	Governing Force (Sakthi)	What This Veil Conceals from Human Awareness
Golden	*Jnana Sakthi* (Wisdom)	The Space of True Cosmic Substance (*Poruluru Veli*).
White	*Aadhi Sakthi* (Primordial Force)	The True Supreme Abode (*Meippathi Veli*).
Mixed	*Chit Sakthi* (Pure Consciousness)	The profound inner spiritual experiences.

3. The Psychology of the Veils

Each veil corresponds to a specific psychological and energetic barrier. The heavy **black veil** of sheer ignorance makes us forget God entirely. As one progresses, the veils become finer.

The **red veil** represents human desires (*Iccha*) which blind us to true power, while the **golden veil** represents intellectual pride (*Jnana*) which, despite being "golden," still blocks the ultimate reality. Only when all seven screens are dissolved can the central soul (*Chitranu*) radiate its billion-sun brilliance freely throughout the physical body, leading to total transformation.

122. THE SEVEN ALCHEMIES

122. ***ரசவாதம் ஏழு. ரசவாதம்*** *7*

ஸ்பரிசவாதம் - குரு சம்பந்தத்தால்
ரசவாதம் - ஓஷதி சம்பந்தத்தால்
தூமவாதம் - புகைவேதியால்
தாதுர்வாதம் - பஞ்சலோகங்களால்
வாக்குவாதம் - சொல்லால்
அக்ஷு வாதம் - பார்வையால்
சங்கல்பவாதம் - தியானத்தால் - செய்யப்படும்.

உபரசவாதம் 7

மந்திரவாதம் - எழுத்துக்கள் சம்பந்தத்தால்
புரீஷவாதம் - மலமூத்திரத்தினால்
தூளனவாதம் - பாததூளிகை சம்பந்தத்தால்
வாயு பிரேரகவாதம் - சுவாச சம்பந்தத்தால்
தேவாங்கவாதம் - உபாசனையினால்
பிரவேச விசிரிம்பித வாதம் - பூத தாதுவால்
தந்திரவாதம் - நிரேதுவாக - செய்யப்படும்.

TRANSLATION The Alchemy is performed through these seven primary methods:

Type of Alchemy	Name in Tamil	Method of Transformation
Alchemy by Touch	*Sparisa Vadham*	Through the physical touch or connection of the Guru.
Alchemy by Elixir	*Rasa Vadham*	Through the application of

Type of Alchemy	**Name in Tamil**	**Method of Transformation**
		medicinal herbs (*Oshadhi*).
Alchemy by Smoke	*Dhooma Vadham*	Through fumigation or alchemical smoke (*Pugai Vedhi*).
Alchemy by Metals	*Dhadhur Vadham*	Through the amalgamation of the five sacred metals (*Panchaloha*).
Alchemy by Word	*Vaakku Vadham*	Through the power of the spoken word.
Alchemy by Sight	*Akshu Vadham*	Through a direct glance or visual transmission.
Alchemy by Will	*Sankalpa Vadham*	Through deep meditation and pure intention (*Dhyanam*).

The Seven Secondary Alchemies (Upa-Rasa Vadham)

Secondary alchemy is performed through these seven methods:

Type of Secondary Alchemy	**Name in Tamil**	**Method of Transformation**
Alchemy by Mantra	*Mantra Vadham*	Through the connection and resonance of specific syllables/letters.
Alchemy by Excretions	*Pureesha Vadham*	Through the utilization of feces and urine (biological alchemy).
Alchemy by Dust	*Dhoolana Vadham*	Through the sacred dust from the feet of a realized master.
Alchemy by Breath	*Vayu Preraka Vadham*	Through the control and transmission of the vital breath.
Alchemy by Devotion	*Devanga Vadham*	Through intense spiritual worship and strict practice (*Upasanai*).

Type of Secondary Alchemy	Name in Tamil	Method of Transformation
Alchemy by Infusion	*Pravesa Visirimbitha Vadham*	Through utilizing primordial elemental substances (*Bhutha Dhadhu*).
Alchemy by Tantra	*Tantra Vadham*	Spontaneously, without any specific external cause or instrument.

COMMENTARY **Vadham** (Alchemy) is not a commercial pursuit of turning base metals into material gold. It is a sacred, biological, and spiritual science. The ultimate goal is **Deha Siddhi**—transmuting the heavy, decaying, carbon-based physical body (*Asuddha Deham*) into an immortal, golden body of divine light (*Suddha Deham*).

Vallalar divides this alchemical process into seven primary methods (*Rasa Vadham*) and seven secondary methods (*Upa-Rasa Vadham*), spanning from physical, earth-based practices to purely spiritual transmissions of energy.

Part 1: The Seven Primary Alchemies (Rasa Vadham)

These seven pathways represent the core methods by which physical matter and human biology are upgraded to a higher state of existence.

1. Sparisa Vadham (Alchemy by Touch)

This is the transmutation of the disciple's physical body through the direct physical touch of a realized Master (*Guru*). In yogic science, a master's body vibrates at an incredibly high frequency. Through physical contact, such as placing hands on the head or spine, this high-frequency energy is transferred to the disciple. This biological transmission instantly begins restructuring the nervous system and cell membranes, aligning them with divine energy.

2. Rasa Vadham (Alchemy by Elixir / Herbs)

This refers to the use of highly potent, rejuvenative herbs known as *Oshadhi* or *Kaya Kalpa* herbs (such as *Karisalai* and *Thoodhulai*). When these herbs are prepared and consumed under specific guidelines, their active organic compounds target the cellular level, arresting decay, boosting immunity, and extending the physical lifespan so the practitioner has enough time to achieve spiritual liberation.

3. Dhooma Vadham (Alchemy by Smoke / Vapor)

This is the process of using alchemical vapors or sacred fumigation (*Pugai Vedhi*). By heating specific herbal blends, minerals, or metal oxides, therapeutic vapors are created. When inhaled, these gaseous compounds bypass the digestive system and enter the bloodstream directly through the lungs, immediately affecting the brain, clearing the sinus passages, and opening dormant neural pathways.

4. Dhadhur Vadham (Alchemy by Metals)

This is the science of utilizing the energetic properties of purified metals, particularly the five sacred metals known as *Panchaloha* (gold, silver, copper, iron, and lead/tin). Through complex Siddha purification processes (*Suddhi*), these metals are stripped of their toxicity and reduced to highly absorbable alchemical powders (*Bhasmas* or *Sendhoorams*). These

preparations balance the elemental charges within the physical organs.

5. Vaakku Vadham (Alchemy by the Spoken Word)

This is the transformation of physical matter through vocal frequency and sound. A master who has conquered their vocal center can speak words that carry direct physical power. When such a master utters a word or command, the sound waves carry a specific spiritual charge that can immediately heal diseases, alter the environment, or awaken spiritual energy within a listener.

6. Akshu Vadham (Alchemy by Sight)

Also known as *Nayana Deeksha* (initiation by sight), this is alchemy performed through the Master's eyes. The eyes are the primary outlet for the brain's electromagnetic and spiritual energy. When a master looks directly into the eyes of a disciple, they transmit a concentrated beam of spiritual light that penetrates the disciple's pineal gland, dissolving mental karmic blocks and elevating their consciousness instantly.

7. Sankalpa Vadham (Alchemy by Will / Intention)

This is the highest of the primary alchemies, requiring no physical touch, herbs, sound, or sight. It is performed purely through the Master's focused mental intent (*Dhyanam*). Because the universe is fundamentally made of consciousness, a master with a highly concentrated mind can alter physical reality or transform a disciple's energetic body simply by willing it to happen, regardless of physical distance.

Part 2: The Seven Secondary Alchemies (Upa-Rasa Vadham)

These seven secondary methods utilize auxiliary, ritualistic, or internal biological mechanisms to assist in the transformation of the mind and body.

1. Mantra Vadham (Alchemy by Syllables)

While *Vaakku Vadham* is the spontaneous power of a master's spoken word, *Mantra Vadham* relies on the systematic repetition (*Japa*) of specific, structured phonetic sounds and seed syllables (*Aksharas*). The rhythmic chanting of these letters creates a resonant vibration in the vocal cords, skull, and cerebrospinal fluid, gradually purifying the mind and nervous system over time.

2. Pureesha Vadham (Alchemy by Biological Secretions)

This refers to internal biological alchemy, which includes controversial ancient *Kaya Kalpa* practices involving the recycling of highly purified bodily fluids (such as *Shivambu* or auto-urine therapy). When a yogi eats a completely pure diet, their bodily secretions contain highly refined hormones, enzymes, and essential trace minerals. Reabsorbing these fluids act as an internal loop that rejuvenates the endocrine system and resets the body's aging process.

3. Dhoolana Vadham (Alchemy by Sacred Dust)

This is the energetic transformation that occurs through contact with the physical dust (*Pada Dhooligai*) of a realized master's feet. A master's feet constantly ground high-intensity spiritual currents into the earth. The physical dust from their path becomes electromagnetically charged. Touching or applying this dust to one's forehead can activate the subtle energy channels (*Nadis*) in the body.

4. Vayu Preraka Vadham (Alchemy by Breath)

This is the science of using the breath (*Pranayama*) to manipulate the life-force energy (*Prana*). By regulating the inhalation, exhalation, and retention of breath, a practitioner can alter their cellular oxygen levels, control their heart rate, and force the dormant energy (*Kundalini*) to rise up the spinal column, purifying the physical organs from the inside out.

5. Devanga Vadham (Alchemy by Devotion and Worship)

This method utilizes intense spiritual worship, ritual, and meditation (*Upasanai*) on a chosen deity or the supreme grace light. Deep emotional devotion triggers the release of positive neurotransmitters and reduces stress hormones, restructuring the brain's neural pathways and transforming the practitioner's physical health through absolute devotion and surrender.

6. Pravesa Visirimbitha Vadham (Alchemy by Elemental Infusion)

This is the mastery and manipulation of the five elements (*Bhutha Dhadhu*) within the physical structure. By learning how to balance earth, water, fire, air, and space inside the body, the practitioner can change the density of their physical tissues, making them immune to external elements like extreme heat, cold, or physical trauma.

7. Tantra Vadham (Spontaneous Alchemy)

In this context, *Tantra* refers to an absolute, uncaused (*Nirethuva*) transformation. It is a spontaneous, instantaneous shift that occurs without any external tools, steps, or rituals. It is the direct intervention of Divine Grace (*Anugraham*) that immediately dissolves all karmic bonds and physical limitations, leaving the practitioner completely transformed in an instant.

123. THE NINE STATES

> ***123. நவநிலை***
>
> *நவநிலை என்பது அனுபவ மார்க்கம்.*
>
> *1. விந்து*
> *2. நாதம்.*
> *3. பரவிந்து*

> *4. பரநாதம்*
> *5. திக்கிராந்தம்*
> *6. அதிக்கிராந்தம்*
> *7. சம்மௌனம்*
> *8. சுத்தம்*
> *9. அதீதம்*

TRANSLATION Navanilai represents the path of direct spiritual experience (Anubhava Margam).

1. **Bindu** (The fundamental point of Light/Energy)
2. **Nada** (The fundamental resonance of Sound)
3. **Para Bindu** (The Supreme Light/Energy)
4. **Para Nada** (The Supreme Sound)
5. **Dhikkirantham** (The state of transcending space and directional boundaries)
6. **Adhikkirantham** (The state of transcending all conceptual limitations)
7. **Sammaunam** (The state of absolute, perfect silence)
8. **Suddham** (The state of ultimate, untainted purity)
9. **Adheetham** (The transcendent state, beyond all existence and non-existence)

COMMENTARY Vallalar presents a step-by-step map of how human awareness changes during deep meditation. He makes it clear that these nine states are a path of direct experience. This means they are not ideas to be debated or studied intellectually. Instead, they are milestones that a person actually feels and sees as their awareness expands.

To help understand this progression, the following table summarizes the nine states, their meaning, and how they change a person's awareness.

Stage	**Tamil Term**	**Modern Meaning**	**What the Practitioner Experiences**
1	Bindu	Point of light	Seeing a bright spark of light at the forehead center during focus.
2	Nada	Inner sound	Hearing an internal, continuous hum or ring inside the quiet mind.
3	Para Bindu	Supreme light	The small inner light expands into a vast ocean of illumination.

Stage	**Tamil Term**	**Modern Meaning**	**What the Practitioner Experiences**
4	Para Nada	Supreme sound	The inner hum expands to feel like the vibration of the whole universe.
5	Dhikkirantham	Beyond directions	Losing the sense of physical geometry, such as up, down, left, or right.
6	Adhikkirantham	Beyond concepts	Going past the limits of time and regular mental thoughts.
7	Sammaunam	Absolute silence	The mind becomes

Stage	Tamil Term	Modern Meaning	What the Practitioner Experiences
			perfectly still, and all inner mental chatter stops.
8	Suddham	Purity	The soul becomes completely clean, free from old habits and distortions.
9	Adheetham	Transcendence	The final state where the individual awareness merges with the Divine.

The first four stages deal with light and sound. When a person sits in quiet meditation, their regular senses turn off. The energy inside the body then condenses, appearing first as a

internal spark of light. Once this light becomes steady, the internal hearing opens up, and the person hears a continuous sound like a gentle hum. As meditation deepens, this individual light and sound expand. The person feels as though they are connected to the light and sound that sustains the outer universe.

The next two stages change how a person perceives reality. Human beings naturally understand the world through space and time. In the fifth stage, the mind stops measuring space. The ideas of directions, boundaries, and physical distance disappear. In the sixth stage, the mind goes past regular concepts and timelines. The intellect stops labeling things, and the person rests in the present moment.

The final three stages represent absolute spiritual transformation. First, the mind enters a state of perfect silence where even subconscious thoughts stop moving. Because the mind is completely still, all old emotional impressions and mental impurities are washed away. This leaves the soul in a state of purity. In the final stage, the individual soul goes beyond all descriptions and merges into the supreme divine light.

124. THE NINE ALCHEMICAL GEMS

> ***124. குளிகை மணி ஒன்பது***
>
> *குளிகை மணி ஒன்பதின் விவரம்:*
>
> *1. பரம்பரமணி - அண்டத்தையும் அண்ட வஸ்துக்களையும் காட்டுவது.*

2. பராபரமணி - பிண்டத்தையும் பிண்ட வஸ்துக்களையும் காட்டுவது.

3. அரும்பெறன்மணி - நினைத்ததை நினைத்தபடி அருளுவது.

4. ககனமாமணி - விண்ணுலக வஸ்துக்களை ஆட்டி வைக்கும்.

5. சரஒளிமணி - மண்ணுலகையும் மண்ணுலக வஸ்துக்களையும் ஆட்டி வைக்கும்.

6. கலைநிறைமணி - எல்லா வுலகத்தும் உலாவுதல்.

7. வித்தகமணி - சர, அசர வஸ்துக்களிடம் விளங்குவது.

8. சித்திசெய்மணி - மகாசித்திகளை நடத்துவது.

*9. வளரொளிமணி - அழியாப் பெருவாழ்வு அளிப்பது.**

** அண்டமும் அதன்மேல் அண்டமும் அவற்றுள*
பண்டமும் காட்டிய பரம்பர மணியே
பிண்டமும் அதில்உறு பிண்டமும் அவற்றுள
பண்டமும் காட்டிய பராபர மணியே
நினைத்தவை நினைத்தவை நினைத்தாங் கெய்துற
அனைத்தையும் தரும்ஓர் அரும்பெறல் மணியே
விண்பதம் அனைத்தும் மேற்பத முழுவதும்
கண்பெற நடத்தும் ககனமா மணியே
பார்பதம் அனைத்தும் பகர்அடி முழுவதும்
சார்புற நடத்தும் சரஒளி மணியே
அண்டகோ டிகள்எலாம் அரைக்கணத் தேகிக்
கண்டுகொண் டிடஒளிர் கலைநிறை மணியே
சராசர உயிர்தொறும் சாற்றிய பொருள்தொறும்
விராயுள் விளங்கும் வித்தக மணியே
மூவரும் முனிவரும் முத்தரும் சித்தரும்
தேவரும் மதிக்கும் சித்திசெய் மணியே
தாழ்வெலாம் தவிர்த்துச் சகமிசை அழியா
வாழ்வெனக் களித்த வளர்ஒளி மணியே
- திருஅருட்பா, அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் 1291-1308.

TRANSLATION The Details of the nine alchemical gems (Guligai Mani):

1. **Parampara Mani** (the supreme cosmic gem) – shows the macrocosm (universe) and cosmic objects.
2. **Parapara Mani** (the high spiritual gem) – shows the microcosm (human body) and bodily components.
3. **Arumperan Mani** (the rare precious gem) – grants whatever is thought of exactly as it is thought.
4. **Gaganamaamani** (the great sky gem) – controls celestial objects.
5. **Saraolimani** (the flowing light gem) – controls the earth and earthly objects.
6. **Kalainiraimani** (the gem filled with rays) – enables traveling through all worlds.
7. **Vithagamani** (the wisdom gem) – shines within animate (moving) and inanimate (non-moving) objects.
8. **Sitthiseymani** (the power-performing gem) – executes great miracles (maha-siddhis).
9. **Valarolimani** (the ever-growing light gem) – grants an immortal life.

- You are the supreme cosmic gem that showed the universe, the higher universes, and the objects within them.
- You are the high spiritual gem that showed the body, the inner structures within the body, and the elements within them.
- You are the rare precious gem that gives everything so that whatever is thought of is obtained exactly as thought.

- You are the great sky gem that guides all heavenly stations and higher states with clear vision.
- You are the flowing light gem that guides all earthly places and underlying regions with complete support.
- You are the gem filled with rays that shines so one can travel and see billions of universes in half a second.
- You are the wisdom gem that shines intimately inside all moving and non-moving life and every single object.
- You are the power-performing gem respected by the three deities, sages, liberated souls, and perfected masters (Siddhas).
- You are the ever-growing light gem that removed all my degradation and gave me an immortal life on this earth.

COMMENTARY Vallalar uses the metaphor of nine gems to describe the different ways divine energy works. In ancient Indian traditions, a gem or bead is often used to describe a concentrated center of energy, light, or power.

Vallalar explains that when a person connects with the Supreme Grace Light, they unlock nine distinct capacities that affect the mind, the physical body, and the outer universe.

To make these concepts simple, the following table lists the nine gems along with their practical meanings and functions.

Gem Number	**Tamil Name**	**Modern Meaning**	**What it Does**
1	Parampara Mani	Supreme Cosmic Gem	Gives a clear understanding of the outer universe and astronomy.
2	Parapara Mani	High Spiritual Gem	Gives an internal, deep understanding of the human body and its biology.
3	Arumperan Mani	Rare Precious Gem	Allows a person to manifest their thoughts into reality instantly.

Gem Number	**Tamil Name**	**Modern Meaning**	**What it Does**
4	Gaganamaamani	Great Sky Gem	Interacts with and influences celestial forces and weather.
5	Saraolimani	Flowing Light Gem	Interacts with and influences physical matter and earthly life.
6	Kalainiraimani	Gem Filled with Rays	Allows the consciousness to travel freely across different space dimensions.

Gem Number	**Tamil Name**	**Modern Meaning**	**What it Does**
7	Vithagamani	Wisdom Gem	Exists inside all living things and non-living objects as atomic awareness.
8	Sitthiseymani	Power-Performing Gem	Grants the ability to perform extraordinary actions or miracles.
9	Valaroli mani	Ever-Growing Light Gem	Reverses physical aging and grants a permanent, immortal life on earth.

The first two gems introduce the idea that the outer universe and the human body are connected. The first gem allows a

person to see the outer space and planets, while the second gem turns that vision inward. This internal vision lets a person understand the cells, organs, and energies inside their own body.

The next three gems deal with influence and power. The third gem represents a state where the human mind is so clear that whatever it thinks happens immediately. The fourth and fifth gems describe a state where a person can influence celestial environments and physical earthly matter.

The final four gems describe advanced spiritual states. The sixth gem deals with the ability of consciousness to travel across vast distances in space instantly. The seventh gem shows that the divine light is present in everything, whether it is a living animal or a still stone. The eighth gem gives the abilities that ancient yogis and spiritual masters used to help humanity. Finally, the ninth gem represents the ultimate goal of Vallalar's path, which is to eliminate physical decay, disease, and death, allowing a person to live permanently in a body made of light.

125. THE THIRTEEN STATES

> ***125. திரயோதச நிலைகள்***
>
> *திரயோதச நிலைகள் யாவெனில்:*
>
> ***1. பூதநிலை***
> ***2. கரணநிலை***
> ***3. பிரகிருதி நிலை***
> ***4. மோகினிநிலை***
> ***5. அசுத்தமாயாநிலை***
> ***6. அசுத்தமகாமாயாநிலை***
> ***7. சுத்தமாயாநிலை***
> ***8. சுத்தமகாமாயாநிலை***

9. சர்வமகாமாயாநிலை
10. குண்டலிநிலை
11. பிரணவநிலை
12. பரிக்கிரகநிலை
13. திருவருள்நிலை

ஆக 13. இதற்கதீதத்தில் சுத்த சிவநிலை. இதற்குச் சத்தி, ஆகாயம், நிலை, வெளி, பிரகாசம், அனுபவம், பதம், இடம் முதலிய பெயருள்ளன.

மேலும், வர்னமாகிய எழுத்தாலும், வண்ணமாகிய ரூபத்தாலும், தொழிலாகிய பெயராலும் அனந்தமாக விரியும். இவை யாவும் ராகமென்கிற திரை நீங்கினால் ஒருவாறு தோன்றும். மேலும் இவைகள் படிப்பால் அறியக்கூடாது. அறிவது எப்படியெனில்: ஒழுக்கம் நிரம்பிக் கருணையே வடிவாக நிற்கும் விசார சங்கல்ப முண்டானால், நாம் தாழுங் குணம் வரும். அத்தருணத்தில் திருவருட்சத்தி பதிந்து அறிவு விளங்கும். ஆதலால், இடைவிடாது நன்முயற்சியில் பழகல் வேண்டும்.

TRANSLATION What are the thirteen states (Thrayodhasa Nilaigal):

1. **Bhutha Nilai** (the state of physical elements)
2. **Karana Nilai** (the state of inner mental faculties)
3. **Prakriti Nilai** (the state of primordial nature)
4. **Mohini Nilai** (the state of deluding energy)
5. **Asuddha Maya Nilai** (the state of impure illusion)
6. **Asuddha Maha Maya Nilai** (the state of impure great illusion)
7. **Suddha Maya Nilai** (the state of pure spiritual energy)
8. **Suddha Maha Maya Nilai** (the state of pure great spiritual energy)
9. **Sarva Maha Maya Nilai** (the state of all-pervading great illusion)

10. **Kundalini Nilai** (the state of dormant spiritual energy)
11. **Pranava Nilai** (the state of primordial sound resonance)
12. **Parikkiraha Nilai** (the state of divine possession)
13. **Thiruvarul Nilai** (the state of Divine Grace)

Totaling 13. Beyond this is the state of pure Shiva (Suddha Siva Nilai). This has names such as Shakti (cosmic energy), Akasam (space), status, expanse, brilliance, experience, station, and place.

Furthermore, it expands infinitely through alphabet letters, visual forms, and names of actions. All of these will become somewhat visible when the veil called desire (ragam) is removed. Moreover, these cannot be known by academic study. How can they be known? If a person is filled with moral conduct (ozhukkam), embodies pure compassion, and develops the firm intention of spiritual inquiry (vichara sankalpam), the quality of humility will naturally arise. At that exact moment, the power of divine grace will settle within, and true spiritual knowledge will shine. Therefore, one must practice good efforts without interruption.

COMMENTARY Vallalar provides a map of human consciousness and spiritual growth. He explains that existence is divided into thirteen distinct states or levels. These levels start from the heavy, physical world we can touch and see, and they go all the way up to pure divine energy.

To help make this clear, the following table lists the thirteen states, their meanings, and how they relate to a person's life and spiritual progress.

Leve l	**Tamil Name**	**Modern Meaning**	**Area of Influence**
1	Bhutha Nilai	Physical Elements	The solid flesh, bones, and material world.
2	Karana Nilai	Inner Mind	The thoughts, intellect, and ego.
3	Prakriti Nilai	Primordi al Nature	The basic material forces that build the physical world.
4	Mohini Nilai	Deluding Energy	The force that confuses the mind and creates attachments.
5	Asuddha Maya Nilai	Impure Illusion	The lower realm of physical

Level	Tamil Name	Modern Meaning	Area of Influence
			limitations and desires.
6	Asuddha Maha Maya Nilai	Impure Great Illusion	The deeper layers of unconscious habits and attachments.
7	Suddha Maya Nilai	Pure Spiritual Energy	The beginning of clear spiritual vision and energy.
8	Suddha Maha Maya Nilai	Pure Great Spiritual Energy	High levels of spiritual clarity and cosmic awareness.
9	Sarva Maha Maya Nilai	All-Pervading Illusion	The final boundary of cosmic illusion before full liberation.

Level	**Tamil Name**	**Modern Meaning**	**Area of Influence**
10	Kundalini Nilai	Dormant Energy	The awakening of the inner vital life force.
11	Pranava Nilai	Primordial Sound	Connecting with the cosmic sound vibration of creation.
12	Parikkiraha Nilai	Divine Possession	Being completely supported and held by divine power.
13	Thiruvarul Nilai	Divine Grace	Entering the state of pure, unconditional divine love and grace.

These thirteen levels can be grouped into distinct phases of human development.

The first three states represent our everyday human experience. They include our physical body, which is made of earth, water, fire, air, and space, as well as our basic mental functions like thinking and reasoning.

The next three states deal with the forces that cloud human perception. Vallalar calls these levels of illusion. They create the attachments and desires that make us feel separate from the rest of the world and separate from the divine.

The states from seven to nine mark the transition into higher spiritual energy. In these stages, the mind becomes clear, and the practitioner begins to see the spiritual reality behind the physical world.

States ten through twelve involve deep internal energy shifts. Here, the practitioner activates their inner life force, connects with the primordial sound vibrations of the universe, and feels completely aligned with cosmic laws.

The thirteenth state is the ultimate destination in this list, where a person directly enters the flow of divine grace. Vallalar notes that beyond even this thirteenth state lies an ultimate reality called pure Shiva, which cannot be easily categorized and goes by many names like space, light, or pure experience.

The final part of the text contains Vallalar's practical advice on how to actually experience these states. He states clearly that **reading books or academic study cannot give a person true spiritual knowledge**. Intellectual learning only works at the level of the mind. To go higher, a person needs a practical change in character.

He highlights four qualities that must be developed together:

1. A person must practice right moral conduct in daily life.
2. They must develop deep, genuine compassion for all living creatures.
3. Third, they need a strong determination to look inward and ask deep spiritual questions about reality.

When a person practices conduct, compassion, and inner inquiry, a natural sense of humility arises. Vallalar explains that this humility is the key that opens the door. When the ego becomes small and humble, the divine energy can finally enter the mind, clear away all old mental distortions, and reveal true spiritual knowledge. Because this is a gradual process, Vallalar concludes that a person must practice these good habits every day without giving up.

126. STATES OF EXPERIENCING JNANA YOGA

126. ஞானயோக அனுபவ நிலைகள்

1. படிகமேடை

2. ஆயிரத்தெட்டுக் கமல இதழ்

3. ஓங்காரபீடம்

4. குண்டலிவட்டம்

5. ஜோதிஸ்தம்பம்

6. சுத்தநடனம்

இவற்றை அனுபவத்தினாலறிக. இஃது நிராதார லக்ஷணம்.

TRANSLATION **The Experiential States of Wisdom Yoga** (Jnana Yoga Anubhava Nilaigal)

1. Padhika Medai (the crystal platform)
2. Aayirathu Ettu Kamala Idhazh (the one thousand and eight petaled lotus)
3. Omkara Peedam (the primordial sound throne)
4. Kundali Vattam (the cranial energy circle)
5. Jyothi Sthambam (the pillar of light)
6. Suddha Nadhanam (the pure divine dance)

Know these through direct experience (anubhavam). This is the characteristic of the supportless state (Niradhara Lakshanam).

COMMENTARY The Vallalar shares a map of advanced inner experiences that happen during Jnana Yoga (the yoga of wisdom and direct realization). He explains that these six stages are part of what he calls the supportless state (Niradhara Lakshanam). In regular meditation, beginners usually need a physical anchor, like focusing on a visual image, a sound, or the breath. In the supportless state, the practitioner goes beyond all physical anchors. The mind becomes completely quiet, and awareness floats freely in pure spiritual space.

To make these deep experiences easy to follow, the table below outlines each of the six states along with its practical spiritual meaning.

Stage	**Tamil Term**	**Modern Meaning**	**What the Practitioner Experiences**
1	Padhika Medai	Crystal platform	The mind becomes cool, still, and completely transparent like a sheet of pure crystal.
2	Aayirathu Ettu Kamala Idhazh	1008-petaled lotus	The highest energy center at the top of the brain opens fully, expanding awareness.
3	Omkara Peedam	Primordial sound throne	The awareness rests stably on the fundamental cosmic sound vibration of the universe.

Stage	**Tamil Term**	**Modern Meaning**	**What the Practitioner Experiences**
4	Kundali Vattam	Cranial energy circle	The vital life force completes its upward journey and forms a circular ring of energy inside the head.
5	Jyothi Sthambam	Pillar of light	The inner vision encounters a massive, infinite column of divine light that has no beginning or end.
6	Suddha Nadhanam	Pure divine dance	The individual consciousness experiences the ecstatic,

Stage	**Tamil Term**	**Modern Meaning**	**What the Practitioner Experiences**
			rhythmic movement of cosmic energy.

The journey begins with a major change in the quality of the mind. In the first stage, the mental chatter drops away completely. The mind feels like a solid, cool platform made of transparent crystal. There are no waves of thoughts or emotions to disturb the clarity.

Once the mind achieves this level of stillness, the energy centers in the brain begin to activate. The second stage describes the full opening of the highest energy center at the crown of the head. This opens the door to the third stage, where the practitioner hears and rests upon the fundamental cosmic sound vibration that sustains creation.

The final three stages represent absolute union with cosmic forces. In the fourth stage, the awakened life force gathers in the upper brain, creating a continuous loop of spiritual energy. This concentrated energy then reveals itself in the fifth stage as a brilliant column of light. Finally, in the sixth stage, the practitioner does not just look at the light from the outside. They merge with it completely, experiencing the rhythmic movement of creation as a pure, divine dance of consciousness. Vallalar concludes by emphasizing that these states cannot be understood by logic. They can only be understood when a person sits in deep meditation and feels them directly.

127. PLACES OF EXPERIENCE IN SUDDHA SANMARGAM

> **127. சுத்த சன்மார்க்க அனுபவ ஸ்தானங்கள்**
>
> *சுத்த சன்மார்க்கத்துக்கு அனுபவ ஸ்தானங்கள் கண்டத்துக்கு மேல்.*

TRANSLATION For Suddha Sanmargam, the stations of direct spiritual experience are located entirely above the throat.

COMMENTARY Vallalar delivers a foundational principle that separates Suddha Sanmargam from standard yogic traditions. By declaring that all definitive spiritual experiences occur strictly above the throat (*Kandathukku Mael*), he reorients the entire map of human spiritual development.

To see how Vallalar's approach differs from conventional yogic frameworks, we can look at the distinction between lower and higher energy centers.

Energy Zone	**Associated Chakras**	**Primary Focus in Traditional Yoga**	**Status in Suddha Sanmargam**
Below the Throat	Muladhara, Svadhishthana, Manipura, Anahata	Rooting, survival, emotional balance, elemental mastery, and devotional love.	Considered preparatory stages; temporary and prone to mental distortions.

Energy Zone	Associated Chakras	Primary Focus in Traditional Yoga	Status in Suddha Sanmargam
Above the Throat	Vishuddha, Ajna, Sahasrara, and the inner cranial spaces	Expression, pure intellect, intuition, cosmic sound, light, and ultimate integration.	The true playground of Sanmargam; where permanent physical and spiritual transformation occurs.

Most classical yoga systems spend a massive amount of time working with the bottom four energy centers located in the torso. These centers handle the basic building blocks of human life—survival instincts, physical energy, emotional processing, and devotional heart connections. While Vallalar does not dismiss these centers entirely, he views them as lower, temporary levels. For him, the real alchemical work of human evolution cannot happen as long as the focus stays down in the body's digestive, reproductive, or emotional chambers.

The throat acts as the boundary line. Once a practitioner's energy moves above the throat, it leaves behind the dense elements and enters the realms of pure light, spatial awareness, and cosmic sound. The head houses the third eye, the brain stem, and the higher glands like the pineal and

pituitary. In Vallalar's view, these physical structures are the biological receivers for the supreme light.

By focusing all attention above the throat, the practitioner stops draining energy into everyday biological patterns and instead uses that energy to rewrite the brain's neural networks. This cranial focus is exactly what allows the physical cells to absorb the divine light, leading to the transformation of the aging physical body into a permanent, immortal structure.

128. THE NATURAL STATE

> ***128. சகஜ நிலை***
>
> *சமாதிப் பழக்கம் பழக்கமல்ல. சகஜக் பழக்கமே பழக்கம்.*

TRANSLATION The practice of Samadhi (deep meditative trance) is not the ultimate practice. The practice of Sahaja (the natural, continuous waking state of realization) is the true practice.

COMMENTARY Vallalar redefines the goal of meditation. Traditional yoga emphasizes **Samadhi**—a state where the practitioner closes their eyes, withdraws from physical senses, and enters a deep trance to experience the divine.

Vallalar says this is not the final goal. The true goal is **Sahaja Nilai**—the "Natural State." In Sahaja, a person does not need to close their eyes or withdraw from the world meditating in a cave. They experience a higher, supreme divine connection while walking, talking and helping others.

If some spirituality requires you to hide in a quiet cave to exist, it is incomplete. True realization is maintaining that frequency effortlessly in everyday life by showing compassion to all Life.

129. THE DEATHLESS HEAD, UNBURNING AIR, AND UNFLOWING FLUID

129. சாகாத்தலை, வேகாக்கால், போகாப்புனல்

சாகாத்தலை, வேகாக்கால், போகாப்புனல் *என்பவற்றிற்குப்பொருள் யாதெனில்:- அடியில் வருவனேயாம். சாகாத்தலையென்பது ருத்திரபாகம், ருத்திரதத்துவம், வித்யாகலை, வஸ்து, அருளானந்தம், காரணாக்கினி, சிவாக்கினி. வேகாக்காலென்பது மகேசுவரபாகம், மகேசுவரதத்துவம், சாந்திகலை. ஆன்மா, அன்பு, காரணவாயு. போகாப்புனலென்பது சதாசிவபாகம், சதாசிவதத்துவம், பிரதிஷ்டாகலை, ஜீவன், இரக்கம், காரணோதகம். இவை மூன்றும் சாகாத கல்வியைத் தெரிவிக்கும். ஆத்ம தத்துவாதி சிவகரணம் 36, நிர்மல குருதுரியாதீதம் 7; ஆக நிலைகள் 43. இந்த 43 நிலைகளில் ஒவ்வொரு நிலைகளிலும் மேற்குறித்தவை உள. மேலும் இவை மூன்றும் பிண்டத்தில் நாலிடத்திலும் அண்டத்தில் நாலிடத்திலும் உள. அவைகள் பிண்டாண்ட ருத்திர சதாசிவ பேதம். சாகாக் கல்வியைக் குறித்த 43 நிலைகளில் முதல்நிலை அனுபவத்தைப் பெற்றுக் கொண்டவன் பிரமன். அவனது காலம் ஒரு கல்பம். இப்படி 43 நிலைகளையுமேறி அனுபவத்தைப் பெற்றவன் காலங்கடந்த காலாதீதன்.*

மேற்குறித்த மூன்றும் பரமார்க்கமாகிய ஞானயோகக் காட்சியில் உண்டாகும் யோகானுபவங்களின் உண்மைப் பொருள். அபர மார்க்கத்தில் சிலர் உப்பு வகைகளின் பேதமென்றும் ஓஷதி பேதமென்றும் பூதபேத மென்றும் சொல்லுவது உபாயமார்க்கம். அக அனுபவமே உண்மை. உபாய வகையாகிய அபரமார்க்கம் தேக பூஷணாதி காமிய சித்தியைத் தரும். உண்மை, நீக்கமற்ற சொரூப ஞானத்தைத் தருமென்றறிக. மேற்படி உபாயங்களை ஒருவாறு தெரிவிப்பதும் ***சைவ சமயங்கள் தவிர வேறு எவ்வித சமயங்களிலுமில்லை.*** *அப்படி யிருப்பதாகச் சொல்லியிருப்பதும் ஏகதேசமென்றறியவும். மேற்படி ஏகதேசங்கள்... மந்திரங்களிலும் மேற்படி மூன்றும் வழங்குகின்றபடியால், ஒன்பது மாற்றுக்கு மேற்பட்ட தங்கரேக்கில் பஞ்சாக்ஷரத்தையடைத்து விக்கிரகத்தின் அடியில் வைக்க, மகத்துவங்க ளுண்டாகும். மேலும் மேற்படி உயர்வுடைய தங்கத்தில் விக்கிரகஞ் செய்து வைத்து ஓஷதியாதி லவணங்களை அதற்குச் சேர்த்து வைத்தால், விசேஷ சித்தி*

விளங்கும். இஃது திரிசியக் காட்சி. சுத்த சன்மார்க்கத்திற்கு உபாய வகைகளான அபரமார்க்கக் காட்சி கூடாது. பரமார்க்கமாகிய அக அனுபவமே உண்மை. மேற்படி மூன்றையும் இலக்ஷியமாகவே கொள்க. உபாய வகையான வாச்சிய திரிசியக் காட்சிகள் பரோபகாரம். (?) ஆதலால், சாகாத்தலை வேகாக்கால் போகாப்புனலென்பவை இரண்டு புறத்திலுமுள. உபாய வகையை நம்புதல் கூடாது; உண்மையை நம்புதல் வேண்டும். ***இஃது ரகசியம்.***

ஆங்கிரச ஸ்ரீ புரட்டாசி மாதம் 5ஆம் நாள்.

வேதாகமச் சிறப்பு

இந்து வேதாகமங்களில் மாத்திரந்தான் ஏமசித்தி ஞானசித்தி முதலிய சித்திகளைச் சொல்லியிருக்கின்றது. மற்ற எந்தச் சமயங்களிலும் மேற்படி சித்திகளையும் சாகாத கல்வியையும் சொல்லவில்லை. *ஒருவேளை அப்படி யிருக்கிறதாகக் காணப்படுமாகில், அது இந்து வேதாகமங்களில் சொல்லியிருப்பதின் ஏகதேசங்களென்பது உண்மை.*

பொன்னும் மகத்துவமும்

ஒன்பது மாற்றுக்கு மேற்பட்ட பொன்னால் செய்த விக்கிரகங்கள் வைத்திருக்கும் தேவாலயங்களில் மகத்துவங்க ளுண்டாகும். மகத்துவத்தின் உயர்வு தாழ்வு பொன்னினது மாற்றுயர்வு தாழ்வாகவேயிருக்கும். மாற்றுயர்ந்த தங்கரேக்கில் பஞ்சாக்ஷரத்தை அடைத்து விக்கிரகத்தின் அடியில் வைக்க மகத்துவங்களுண்டாகும். இது ரகசியம்.

சாகாத்தலை வேகாக்கால் போகாப்புனல்

சாகாத்தலை ஆகாசம், வேகாக்கால் வாயு, போகாப்புனல் அக்கினி. சாகாத்தலையென்பது ருத்திரபாகம், ருத்திர தத்துவம். வேகாக்கால் என்பது மயேசுரபாகம் மயேசுரதத்துவம். போகாப்புனல் என்பது சதாசிவபாகம், சதாசிவதத்துவம். இம்மூன்றும் சாகாக்கல்வியைத் தெரிவிக்கின்றது. ஆத்மதத்துவாதி சிவகரணம் 36-ம் நிர்மல குரு துரியாதீதம் 7-ம் சேர்ந்து ஆனநிலை 43-ல் ஒவ்வொரு நிலையிலும் இவைகளுண்டு. மேலும் சாகாத்தலை, வேகாக்கால், போகாப்புனல் என்கிற தத்துவங்கள் பிண்டத்தில் 4 இடத்திலும், அண்டத்தில் 4 இடத்திலும் ஆக 8 இடத்திலும் உண்டு. இவைகள் பிண்டருத்திரர்கள் அண்டருத்திரர்கள் முதலிய ருத்திர மயேசுர சதாசிவ பேதமென்றறிக. சாகாக்கல்வியைக் குறித்த இந்த

> *நாற்பத்துமூன்று நிலைகளில் முதனிலையின் அனுபவத்தைப் பெற்றுக் கொண்டவன் பிரமன். அவனுக்கு ஆயுசு 1 கற்பம். இப்படி 43 நிலைகளும் ஏறியனுபவத்தைப் பெற்றவன் காலங்கடந்தவன், காலரகிதன். சாகாத்தலை வேகாக்கால் போகாப்புனல் என்பவற்றிற்குப் பொருள் சிலர் உப்பு வகைகளின் பேதமென்று சொல்லுவது பிசகு. அவைகளினுண்மைப் பொருளை மேற்குறித்தபடி யோகக் காட்சிகளில் அனுபவிக்கலாம். ஆகையால்* ***இவைகள் யோக அனுபவங்களே*** *யென்று அறியவேண்டும்.*

TRANSLATION What is the meaning of Sagha-thalai (Deathless Head), Vegha-kaal (Unburning Air), and Pogha-punal (Unflowing Fluid)?

The meanings are as given below:

- **Sagha-thalai** means the Rudra portion, Rudra tattva (principle), Vidya kalai, Vastu (Substance), Arul-anandam (Grace-Bliss), Karana-agni (Causal Fire), and Siva-agni (Fire of Siva).
- **Vegha-kaal** means the Maheshwara portion, Maheshwara tattva, Shanti kalai, Atma (Soul), Anbu (Love), and Karana-vayu (Causal Air).
- **Pogha-punal** means the Sadasiva portion, Sadasiva tattva, Pratishta kalai, Jivan (Life force), Irakkam (Compassion), and Karanodhakam (Causal Water).

These three impart the Deathless Education (*Saha Kalvi*).

There are 36 states from Atma tattva to Siva karana, and 7 states of Nirmala Guru Turiyatita (pure transcendent states); thus, the total states are 43. In each and every one of these 43 states, the aforementioned elements are present. Furthermore, these three exist in 4 places in the microcosm (*Pindam*) and 4 places in the macrocosm (*Andam*). They are the variations of Rudra and Sadasiva in the microcosm and macrocosm. Regarding the 43 states of Deathless Education,

Brahma is the one who has attained the experience of only the first state. His lifespan is one *Kalpa*.

One who ascends and experiences all 43 states is a *Kalaatheethan*—one who has completely transcended time.

Inner vs. Outer Path: The three mentioned above are the true meanings of yogic experiences arising in the visions of Jnana Yoga, which is the supreme path (*Para Margam*).

In the lower path (*Apara Margam*), some say that these refer to variations of salts, variations of herbs, and variations of elements; this is merely an instrumental path (*Upaya Margam*). Inner experience alone is the truth. Understand that the lower instrumental path yields desire-based attainments (*Kamya Siddhi*) such as bodily adornments. The truth, however, yields inseparable wisdom of one's true nature (*Swarupa Jnana*).

Revealing such instrumental methods, even to some extent, exists only in the Saiva religions and in no other religions. Know that even what is said to exist there is only a partial fragment (*Eka-desam*). Because these fragments... and the aforementioned three are utilized in mantras as well, if the Panchakshara (the five-syllable mantra) is enclosed in a gold plate of more than nine carats purity (*matru*) and placed beneath an idol, greatness will occur.

Furthermore, if an idol is made of such highly pure gold, and herbs and salts are added to it, special powers (*Vishesha Siddhi*) will manifest. This is external visible vision (*Thirisiya Katchi*).

For Suddha Sanmargam, the visions of the lower instrumental path are forbidden. The inner experience of the supreme path alone is the truth. Keep the aforementioned three strictly as the ultimate goal. The instrumental external visions are merely for helping others (*Paropakaram*). Therefore, Sagha-thalai, Vegha-kaal, and Pogha-punal exist on both sides

(internal and external). One should not trust the instrumental methods; one must trust the truth. This is a secret. *(Date: Year Aangirasa, Month of Purattasi, 5th Day.)*

The Greatness of the Vedagamas: Only in the Hindu Vedagamas are siddhis like *Hema Siddhi* (alchemy) and *Jnana Siddhi* (wisdom) mentioned. No other religions speak of these siddhis or the Deathless Education. If they appear to exist elsewhere, the truth is that they are merely fragments derived from what is stated in the Hindu Vedagamas.

Gold and Greatness: Greatness arises in temples that house idols made of gold exceeding nine carats. The high or low degree of this greatness depends strictly on the high or low purity of the gold. Placing a highly pure gold foil inscribed with the Panchakshara beneath the idol yields greatness. This is a secret.

Sagha-thalai, Vegha-kaal, Pogha-punal (Further Clarification): *Sagha-thalai* is Akasha (Ether/Space). *Vegha-kaal* is Vayu (Air). *Pogha-punal* is Agni (Fire). *Sagha-thalai* is the Rudra portion and Rudra tattva. *Vegha-kaal* is the Maheshwara portion and Maheshwara tattva. *Pogha-punal* is the Sadasiva portion and Sadasiva tattva. These three impart the Deathless Education. They exist in each of the 43 states (36 Atma-tattva-to-Sivakaranam plus 7 Nirmala Guru Turiyatita). Furthermore, the tattvas of Sagha-thalai, Vegha-kaal, and Pogha-punal exist in 4 places in the microcosm and 4 places in the macrocosm, totaling 8 places. Know that these are the variations of Rudra, Maheshwara, and Sadasiva, such as the microcosmic-Rudras and macrocosmic-Rudras.

Among these 43 states concerning Deathless Education, Brahma has attained the experience of the first state. His lifespan is 1 Kalpa. One who ascends and experiences all 43 states is one who has transcended time, devoid of time.

It is a mistake (*pisagu*) when some say that the meaning of Sagha-thalai, Vegha-kaal, and Pogha-punal refers to variations of salts. Their true meaning can be experienced in the yogic visions as mentioned above. Therefore, one must know that these are strictly yogic experiences.

COMMENTARY Vallalar aggressively corrects a widespread misinterpretation of Siddha philosophy. He draws a hard line between physical alchemy (the lower path) and inner spiritual alchemy (the supreme path).

1. The True Meaning of the Siddha Triad In traditional Tamil Siddha medicine and alchemy, *Sagha-thalai*, *Vegha-kaal*, and *Pogha-punal* were often interpreted literally as secret physical ingredients—specific salts, unburnable gases, or alchemical waters used to make magic elixirs. Vallalar states explicitly at the end of the text: **"saying that the meaning... refers to variations of salts is a mistake."** Instead, he maps these three terms directly to cosmic deities, esoteric energies, and virtues:

- **Sagha-thalai:** Mapped to Rudra, Space (Akasha), and Causal Fire.
- **Vegha-kaal:** Mapped to Maheshwara, Air (Vayu), and the virtue of Love (*Anbu*).
- **Pogha-punal:** Mapped to Sadasiva, Fire (Agni), and the virtue of Compassion (*Irakkam*).

2. The 43 States and the Conquest of Time Vallalar outlines an immense scale of spiritual evolution consisting of 43 states (36 foundational *tattvas* plus 7 transcendent *Turiyatita* states). He uses the Hindu creator god, Brahma, as a benchmark to show how vast this path is. Brahma has only mastered the **first** of these 43 states, which grants him a lifespan of one *Kalpa* (a cosmic age). Vallalar claims that a true practitioner of the Deathless Education who scales all 43

states becomes *Kalaatheethan*—existing entirely outside the bounds of time.

3. Condemnation of the "Instrumental Path" (Apara Margam) Vallalar acknowledges that external methods—using herbs, salts, and pure gold to manifest power—actually work. He explicitly explains how placing a mantra inscribed on highly purified gold (over 9 carats) beneath a temple idol generates real energetic greatness. However, he classifies this entirely as **Apara Margam** (the lower, instrumental path) and **Thirisiya Katchi** (external visual phenomena).

He issues a strict rule for Suddha Sanmargam: these external methods are forbidden for personal salvation. They only grant *Kamya Siddhi* (attainments driven by desire or for physical show). True immortality and wisdom (*Swarupa Jnana*) come solely from inner yogic experience (*Agah Anubhavam*).

4. The Source of the Knowledge Vallalar asserts that the profound sciences of *Hema Siddhi* (alchemy) and *Jnana Siddhi* (wisdom/immortality) originate exclusively in the Hindu Vedagamas. While he ultimately moves beyond formal religion in his later teachings, here he acknowledges that any other tradition possessing fragments of this deathless science derived it from the Vedagamas.

130. THE THREE TYPES OF SIDDHI

> ***130. மூவகைச் சித்தி***
>
> *கர்மசித்தி, யோகசித்தி, ஞானசித்தி எனச் சித்திவகை மூன்றாம்.*
>
> ***கர்மசித்தி**யாவது:-*
>
> *அணிமா - துரும்பை மேருவாக்குகிறது*

மகிமா - மேருவைத் துரும்பாக்குகிறது

கரிமா - மேருவை ஒன்றுமில்லாமல் செய்கிறது

லகிமா - ஒன்றுமில்லாத இடத்தில் அனேகங்களாகச் செய்கிறது

பிராத்தி - வேண்டுவன அடைதல்

ஈசத்துவம் - குளிகை வல்லபத்தாலெங்கும் செல்லுகிறது

பிராகாமியம் - பரகாயப்பிரவேசம்

வசித்துவம் எழுவகைத் தோற்றமாகிய தேவமானுஷ்ய நரக மிருக பக்ஷி ஊர்வன விருக்ஷம் முதலியவற்றைத் தன்வசப்படுத்துகிறது.

தேகத்தைக் கல்பசித்தி செய்து கொள்ளுதல்; அபரமார்க்கி; சதாசிவாந்த அனுபவம்; சதாசிவகால வரை; பிரேதத்தை உயிர்ப்பித்தல்; சித்தி காலம் 3 3/4 நாழிகை முதல் 3 3/4 வருஷத்திற்குள்.

யோக சித்தி *விவரம்:- 64 சித்திகளையும் தன் சுதந்தரத்தில் நடத்துகிறது; சங்கல்பகுளிகை; பிராணகல்பதேகி; பிரமகாலம்; பராபரமார்க்கி சித்திகாலம் 12 வருஷ முதல் 108 வருஷத்திற்குள்; புதைத்த தேகத்தை நாசமடையாமுன் உயிர்ப்பித்தல்.*

ஞானசித்தி*களின் விவரம் - அறுபத்து நாலாயிரம் சத்திகளையும் தன் சுதந்திரத்தில் நடத்துகிறது. 647 கோடியாகிய*, 688 கோடி (?) பேதமாகிய மகாசித்திகளையும் தன்னிஷ்டம்போல் நடத்துகிறது; காலம் கடந்தது; அடிநிலை முடிநிலை சுத்தகர்ம, சுத்தயோக, சுத்தஞான சித்திவல்லபங்களைத் தன் சுதந்தரத்தால் நடத்துகிறது.*

** ஆடுறு சித்திகள் அறுபத்து நான்கெழு*
கோடியும் விளங்கக் குலவுமெய்ப்பொருளே
- அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் 911-2

TRANSLATION Siddhis (attainments/miraculous powers) are of three types:

1. Karma Siddhi,
2. Yoga Siddhi,
3. Jnana Siddhi.

1. Details of Karma Siddhi:

- **Anima:** Making a speck of straw into Mount Meru.
- **Mahima:** Making Mount Meru into a speck of straw.
- **Karima:** Making Mount Meru into absolute nothingness.
- **Laghima:** Creating multitudes of things in a place where nothing exists.
- **Prapti:** Attaining whatever is desired.
- **Isatva:** Traveling everywhere through the power of a *Kuligai* (a physical/mystical alchemical pill).
- **Prakamya:** Entering into another's physical body (*Parakaya Pravesam*).
- **Vasitva:** Bringing the seven types of manifestations—devas (celestials), humans, hell-beings, animals, birds, reptiles, and trees/plants—under one's control.

Further attributes of Karma Siddhi:

- Making the physical body immortal through *Kalpa Siddhi*.
- The practitioner belongs to the lower path (*Apara Margi*).
- The experience extends up to the state of Sadasiva (*Sadasivanda Anubhavam*).
- The lifespan is limited to the time of Sadasiva.
- The power to resurrect a corpse (bring a dead body back to life).

- The time required to attain this Siddhi is from 3 3/4 *Nazhigais* (approx. 1.5 hours) up to 3 3/4 years.

2. Details of Yoga Siddhi:

- Operating all 64 siddhis by one's own independent freedom/will.
- Utilizing a *Sankalpa Kuligai* (a pill of sheer mental intention, rather than a physical object).
- Becoming a *Prana Kalpa Dehi* (one whose body is made immortal through the perfection of the vital life-force/Prana).
- The lifespan extends to the time of Brahma (Supreme duration).
- The practitioner belongs to the middle-supreme path (*Parapara Margi*).
- The time required to attain this Siddhi is from 12 years up to 108 years.
- The power to resurrect a buried corpse before it undergoes decomposition.

3. Details of Jnana Siddhi:

- Operating 64,000 Shaktis (divine powers/energies) by one's own independent freedom/will.
- Operating the 647 crore (or 688 crore) varying *Maha Siddhis* (great miracles) exactly as one wishes.
- Completely transcending time (*Kalam Kadanthathu*).
- Operating the powers of pure karma (*Suddha Karma*), pure yoga (*Suddha Yoga*), and pure jnana (*Suddha Jnana*) siddhis—from the foundational root level to the ultimate absolute level—by one's own independent freedom/will.

(Footnote Reference inserted by later editors based on Vallalar's poetry):

- "The True Reality that shines, causing the dancing 64.7 crore siddhis to manifest." - *Arutperunjothi Agaval 911-912*

COMMENTARY Vallalar outlines a strict hierarchy of miraculous powers (*Siddhis*), dividing them into three distinct evolutionary stages: Karma, Yoga, and Jnana. He categorizes them based on how they are achieved, how long they take to master, the practitioner's lifespan, and the exact limits of their power over life and death.

1. Karma Siddhi (The Path of Action and Elements)

Karma Siddhi represents the lowest tier of mastery, associated with the **Apara Margam** (the lower, instrumental path mentioned in Section 129).

- **The Radical Redefinition of the 8 Powers:** Vallalar redefines the traditional *Ashta Siddhis* (the eight great powers). In classical yoga, *Anima* means making oneself small, and *Mahima* means making oneself huge. Vallalar completely alters this, defining them as the ability to manipulate external physical matter—expanding a piece of straw into a massive mountain (Anima), shrinking a mountain into a straw (Mahima), or erasing matter into nothingness (Karima).
- **Reliance on Instruments:** The powers here rely on physical alchemical tools, specifically the *Kuligai* (an alchemical pill, usually made of purified mercury or herbs). Traveling everywhere (*Isatva*) is done using this physical pill.
- **Time to Attain:** Because it relies on external methods and physical alchemy, it is very fast to attain—taking

anywhere from just 1.5 hours (3.75 Nazhigais) to 3.75 years.

- **Limits:** The practitioner's lifespan is capped at the cosmic duration of Sadasiva. They have the power to revive a corpse, but presumably only a freshly dead one.

2. Yoga Siddhi (The Path of Inner Breath and Will)

This is the intermediate stage, designated as the **Parapara Margam**. The practitioner no longer relies on external substances like herbs or salts.

- **Internalization of Power:** Instead of a physical pill (*Kuligai*), the yogi uses a *Sankalpa Kuligai*—a "pill" made entirely of mental willpower and intention. The body is sustained not by chemical alchemy, but by mastering the internal breath and vital force (*Prana Kalpa Dehi*).
- **Time to Attain:** Because the transformation is entirely internal and biological, it takes significantly longer to achieve than Karma Siddhi—requiring between 12 and 108 years of intense yogic practice.
- **Limits:** The practitioner commands 64 distinct powers. Their mastery over life and death is stronger than the Karma Siddha; they can resurrect a body that has already been buried, provided it has not yet rotted.

3. Jnana Siddhi (The Ultimate Path of Grace)

This is the absolute pinnacle of spiritual evolution, representing the pure path of Suddha Sanmargam.

- **Unlimited Scope:** The Jnana Siddha does not just control 8 or 64 powers; they command 64,000 primary energies and billions (over 647 crore) of *Maha Siddhis*.

- **Total Sovereignty:** They operate entirely on their own independent freedom (*Su-thanthiram*). They do not rely on pills, breath control, or specific yoga techniques. They possess the purified versions of all lower powers (Pure Karma, Pure Yoga) from the absolute bottom to the ultimate top.
- **Beyond Time and Limits:** Unlike the lower stages, which have fixed lifespans (time of Sadasiva or Brahma), the Jnana Siddha is completely outside the jurisdiction of time (*Kalam Kadanthathu*). There is no specific duration mentioned for how long it takes to achieve, nor any limits placed on their resurrection abilities, because they have merged entirely with the Supreme Grace Light.

131. THE PURE BODIES

> ***131. சுத்தமாகி தேகங்கள்***
>
> *சுத்தமாதி மூன்று தேக விவரம்: சுவர்ணதேகம், பிரணவதேகம், ஞானதேகம்.*
>
> ---
>
> ***சுவர்ண தேகம் பிரணவ தேகம் ஞானதேகம்***
>
> ---
>
> *காரிய ரூபம் காரிய காரண ரூபம் காரண ரூபம்*
> *பரதேகம் பரம்பர தேகம் எங்கும் பூரண*
> *பர உணர்ச்சி பரம்பர உணர்ச்சி வியாபகம்*
> *பர அறிவு பரம்பர அறிவு பராபர அறிவு*
> *பரத்துவம் பரம்பர தத்துவம் பராபர தத்துவம்*
> *பொன் வண்ணம் 16 முதல் 108 வரையில் அளவு கடந்த மாற்று*

> *அபரஞ்சி மாற்று மாற்று, உரைபடாதது*
> *12 வயது பருவம் 5 முதல் 8 வயது சப்த மயதரிசனம்*
> *நரை, திரை, பிணி, தேகம் தோற்றும், உருவம் தோற்றியும்*
> *மூப்பு, மலம், ஜலம், பிடிபடாது. தோற்றாமலும் இருக்கும்*
> *வியர்வை, ஆகாரம்,*
> *நித்திரை, தாகம்,*
> *சாயை முதலியன*
> *இல்லாமை*
> *ரோம வளர்ச்சி*
> *தாழ்ச்சி இல்லாமை*
> *கர்மசித்தி சர்வ சித்தி சர்வ மகாசக்தி, சர்வ*
> *கல்பதேகி பிராண கல்பதேகி சுதந்தரம்*
> *அபரமார்க்கி பர அபர மார்க்கம் காலாதீதன்*

TRANSLATION Details of the three pure bodies: the Golden Body (***Swarna Deham***), the Sound-Resonance Body (***Pranava Deham***), and the Wisdom Body (***Jnana Deham***).

The Golden Body: This body possesses an effect form (*Kariya Rupam*). It is a spiritual body (*Para Deham*) characterized by higher spiritual feeling (*Para Unarchi*), higher spiritual knowledge (*Para Arivu*), and a higher spiritual principle (*Parathuvam*). Its appearance is the color of gold with a pristine gold purity standard (*Aparanji Matru*). Its apparent age is a twelve-year-old youth. It is marked by the complete absence of gray hair, wrinkles, disease, old age, feces, urine, sweat, food intake, sleep, thirst, and a physical shadow. The growth of its hair does not recede. It operates through action attainment (*Karma Siddhi*) as an immortal body (*Kalpa Dehi*), and the practitioner remains a follower of the lower path (*Apara Margi*).

The Sound-Resonance Body: This body possesses an effect-cause form (*Kariya Karana Rupam*). It is a supreme spiritual body (*Parampara Deham*) characterized by supreme spiritual feeling (*Parampara Unarchi*), supreme spiritual knowledge (*Parampara Arivu*), and a supreme spiritual principle

(*Paramparathuvam*). Its purity ranges from sixteen to one hundred and eight touchstone measures (*Matru*). Its apparent age is a child between five and eight years old. The body is visibly seen, but it cannot be physically caught or held. It operates through all attainments (*Sarva Siddhi*) as a life-force immortal body (*Prana Kalpa Dehi*), following the combined higher-lower path (*Para Apara Margam*).

The Wisdom Body: This body possesses a pure causal form (*Karana Rupam*). It is an all-pervading, complete omnipresence characterized by ultimate non-dual feeling (*Parapara Unarchi*), ultimate non-dual knowledge (*Parapara Arivu*), and the ultimate non-dual principle (*Parapara Tattva*). Its purity is beyond all measure and cannot be tested on a physical touchstone. It experiences the vision of the seven-fold cosmic illusion (*Saptha Maya Dharisanam*). The form can manifest visibly to others or remain completely invisible at will. It operates with all supreme energies (*Sarva Maha Shakti*) and absolute autonomy (*Sarva Suthanthiram*), existing completely beyond time (*Kalaatheethan*).

COMMENTARY Vallalar provides a comparative chart showing how the human body changes during the highest stages of spiritual transformation. He shows that spiritual liberation is not just an idea in the mind, but a literal, physical transformation of human biology into light.

To understand how these three bodies compare across different attributes, we can view them side by side in the following layout:

Attribute Covered	**Golden Body (Swarna Deham)**	**Sound-Resonance Body (Pranava Deham)**	**Wisdom Body (Jnana Deham)**
Basic Form Type	Effect Form (*Kariya Rupam*)	Effect-Cause Form (*Kariya Karana Rupam*)	Pure Causal Form (*Karana Rupam*)
Cosmic Reach	Spiritual Body (*Para Deham*)	Supreme Spiritual Body (*Paramppara Deham*)	All-pervading Omnipresence
Type of Awareness	Higher Spiritual Feeling	Supreme Spiritual Feeling	Ultimate Non-dual Feeling
Type of Knowledge	Higher Spiritual	Supreme Spiritual Knowledge	Ultimate Non-dual Wisdom

Attribute Covered	**Golden Body (Swarna Deham)**	**Sound-Resonance Body (Pranava Deham)**	**Wisdom Body (Jnana Deham)**
	Knowledge		
Governing Principle	Higher Principle	Supreme Principle	Ultimate Transcendent Principle
Gold Quality / Purity	Golden color, pristine purity	16 to 108 touchstone measures	Purity beyond measure, untested by stone
Visual Age / Appearance	12-year-old youth	5 to 8-year-old child	Vision of the seven-fold light
Physical Defiance	No gray hair, wrinkle	Form is visible to the eye	Form can appear or become

Attribute Covered	**Golden Body (Swarna Deham)**	**Sound-Resonance Body (Pranava Deham)**	**Wisdom Body (Jnana Deham)**
	s, sickness, aging, waste, food, sleep, or shadow.	but cannot be touched or held.	completely invisible at will.
Power Command	Action Attainment (*Karma Siddhi*)	All Attainments (*Sarva Siddhi*)	All Supreme Energies and Autonomy
Spiritual Path Status	Lower Path Follower (*Apara Margi*)	Combined Higher-Lower Path	Completely Beyond Time (*Kalaatheethan*)

Understanding the Stages of Transformation

For readers new to this topic, Vallalar is describing a three-step upgrade to human biology.

The first stage is the **Golden Body**. Here, the physical, carbon-based cells change into a golden form of matter. Because the biology changes, regular human limitations disappear. The body no longer decays, needs food or sleep, produces waste, or even casts a shadow. The body stays looking like a healthy twelve-year-old youth.

The second stage is the **Sound-Resonance Body**. The body moves from solid golden matter into a form made of pure spiritual sound vibrations. It looks like a young child between five and eight years old, representing total purity. At this stage, you can see the person standing in front of you, but if you tried to grab their arm, your hand would pass right through them.

The final stage is the **Wisdom Body**. This is the highest state possible in Vallalar's path. The body turns completely into pure, divine light. It is no longer locked into one shape or location. The master can choose to show a visible form to help others, or choose to dissolve into total invisibility instantly. This state gives the practitioner absolute freedom and places them completely outside the control of time, death, and decay.

132. LIFESPANS OF THE GOLDEN-BODIED

> ***132. சுவர்ண தேகிகள் ஆயுள்***
>
> *சுவர்ண தேகிகள் ஆயுள்.*
>
> *ஒரு மாற்றுள்ள சுவர்ண தேகிகள் வயசு - நாலு லக்ஷத்து முப்பத்தீராயிரம்.*

இரண்டு மாற்றுள்ள சுவர்ண தேகிகள் வயசு - எட்டு லக்ஷத்து அறுபத்து நாலாயிரம்.

மூன்று மாற்றுள்ள சுவர்ண தேகிகள் வயசு - பன்னிரண்டு லக்ஷத்து தொண்ணூற்று ஆறாயிரம்.

நான்கு மாற்றுள்ள சுவர்ண தேகிகள் வயசு - பதினேழு லக்ஷத்து இருபத்தெட்டாயிரம்.

ஐந்து மாற்றுள்ள சுவர்ண தேகிகள் வயசு - நாற்பத்து மூன்று லக்ஷத்து இருபதாயிரம்.

ஐந்து பூதங்களின் பேதம் பன்னிரண்டு லக்ஷத்து இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பது கோடியாய் இருக்கின்றது.

TRANSLATION The Lifespan of Golden-Bodied Beings

Lifespan of golden-bodied beings (*Swarna Dehigal*).

- The lifespan of golden-bodied beings with a one-measure purity standard (*Matru*) is 432,000 years.
- The lifespan of golden-bodied beings with a two-measure purity standard is 864,000 years.
- The lifespan of golden-bodied beings with a three-measure purity standard is 1,296,000 years.
- The lifespan of golden-bodied beings with a four-measure purity standard is 1,728,000 years.
- The lifespan of golden-bodied beings with a five-measure purity standard is 4,320,000 years.

The variations of the five elements (*Bhoothangal*) stand at 1,202,850 crores.

COMMENTARY This Vallalar shares a precise numerical scale that links spiritual purification with time and the physical universe. He explains that when practitioners transform their physical bodies into golden matter, their lifespans extend dramatically. This extension is not random. It depends entirely on the degree of purity their physical body achieves.

To make these large numbers easy to read and understand, the details are organized in the table below:

Purity Level of the Body	Lifespan in Years	Relationship to Cosmic Time Cycles
1 Measure	432,000	Equals the duration of the cosmic dark age (Kali Yuga)
2 Measures	864,000	Equals the duration of the cosmic bronze age (Dwapara Yuga)
3 Measures	1,296,000	Equals the duration of the cosmic silver age (Treta Yuga)
4 Measures	1,728,000	Equals the duration of the cosmic golden age (Satya Yuga)
5 Measures	4,320,000	Equals the total sum of all four cosmic

Purity Level of the Body	Lifespan in Years	Relationship to Cosmic Time Cycles
		ages combined (Mahayuga)

Purity Standards and Longevity

For readers who are new to this concept, Vallalar uses the goldsmith term *Matru*, which refers to the touchstone measure of gold purity. In this context, it describes how deeply the spiritual light has saturated and altered the physical flesh.

A practitioner who achieves the first level of golden transformation gains a lifespan of 432,000 years. As the quality of the golden body increases point by point, the lifespan grows. By the time a person reaches the fifth level of purity, their lifetime expands to 4,320,000 years.

Interestingly, these specific numbers perfectly mirror the traditional time cycles found in ancient Indian astronomy. Vallalar shows that a highly evolved human body does not just live longer, it physically aligns itself with the clock of the cosmos.

The Complexity of the Elements

The final sentence shifts focus to the physical universe around us. Vallalar states that the five elements, which are earth, water, fire, air, and space, combine to form 1,202,850 crore different variations.

This gives the reader an idea of how complex and vast physical nature is. Every rock, plant, planet, and gas cloud is a different combination of these elements. Vallalar places this huge number at the end to show a contrast. Even though the

material universe contains an incredible number of complex variations, a practitioner who refines their body to a high gold purity masterfully rises above this material matrix, securing a lifespan that outlasts regular earthly nature.

133. DETAILS OF THE EXPERIENCES OF THE ATOMIC CLASS AND DIVINE CLASS

133. அணுபக்ஷ சம்புபக்ஷ அனுபவ விவரம்

ஐந்து மாற்றுள்ள சுவர்ணதேகி பிரமன் வயசு - நாலு லக்ஷத்து முப்பத்தீராயிரம்.

ஆறு மாற்றுள்ள சுவர்ணதேகி விண்டு வயசு - எட்டு லக்ஷத்து அறுபத்து நாலாயிரம்.

ஏழு மாற்றுள்ள சுவர்ணதேகி ருத்திரன் வயசு - பன்னிரண்டு லக்ஷத்துத் தொண்ணூற்று ஆறாயிரம்.

எட்டு மாற்றுள்ள சுவர்ணதேகி மயேசுரன் வயசு - பதினேழு லக்ஷத்து இருபத்தெட்டாயிரம்.

ஒன்பது மாற்றுள்ள சுவர்ணதேகி சதாசிவன் வயசு - நாற்பத்து மூன்று லக்ஷத்து இருபதினாயிரம்.

இவர் அணுபக்ஷத்தார்.

அணுபக்ஷத்தில் நாற்பத்து மூவாயிரத்து இருநூறு லக்ஷங்கோடி விந்து சத்தியின் அளவு; அளவிறந்த கோடி நாதத்தின் அளவு.

அணுபக்ஷத்தில் பரவிந்து சுத்தமாயையைக் கடந்தது; பரநாதம் சுத்தமகாமாயையைக் கடந்தது.

சம்பு பக்ஷத்தில் பிரமன், விண்டு, ருத்திரன், மயேசுரன், சதாசிவன், விந்து, நாதம், பரவிந்து, பரநாதம் என்பவற்றில்:

பிரமன், விண்டு - சுத்த மகா மாயையைக் கடந்த ஞான அனுபவ பேதம்.

> ருத்திரன் - சித் அனுபவம்
> மயேசுரன் - ஆனந்த அனுபவம்
> சதாசிவன் - சத் அனுபவம்
> விந்து - சிதானந்த அனுபவம்
> நாதம் - சதானந்த அனுபவம்
> பரவிந்து - சச்சிதானந்த அனுபவம்
> பரநாதம் - சிவானுபவம். இவை ஒருவாறு.
>
> உபதேசக் குறிப்புகள் முற்றிற்று.

TRANSLATION The Details of the Experiences of the Atomic Class and Divine Class:

- The lifespan of a golden-bodied (*Swarna Dehi*) Brahma with a five-measure gold purity standard (*Matru*) is 432,000 years.
- The lifespan of a golden-bodied Vishnu with a six-measure gold purity standard is 864,000 years.
- The lifespan of a golden-bodied Rudra with a seven-measure gold purity standard is 1,296,000 years.
- The lifespan of a golden-bodied Maheswara with an eight-measure gold purity standard is 1,728,000 years.
- The lifespan of a golden-bodied Sadasiva with a nine-measure gold purity standard is 4,320,000 years.

These entities belong to the atomic class (*Anu-paksha*).

In the atomic class, the scale of light-energy matrix (*Bindu Shakti*) is 43,200 lakh-crores, and the scale of sound vibration (*Nada*) is limitless crores. In this atomic class, the supreme light-point (*Para Bindu*) transcends pure illusion (*Suddha Maya*), and the supreme sound-resonance (*Para Nada*) transcends the pure great illusion (*Suddha Maha Maya*).

In the divine class (*Sambhu-paksha*), among the states of Brahma, Vishnu, Rudra, Maheswara, Sadasiva, Bindu, Nada, Para Bindu, and Para Nada:

- Brahma and Vishnu represent variations of wisdom-experience (*Jnana Anubhava*) that have transcended the pure great illusion.
- Rudra represents the consciousness-experience (*Chit Anubhava*).
- Maheswara represents the bliss-experience (*Ananda Anubhava*).
- Sadasiva represents the existence-experience (*Sat Anubhava*).
- Bindu represents the consciousness-bliss experience (*Chit-Ananda Anubhava*).
- Nada represents the existence-bliss experience (*Sat-Ananda Anubhava*).
- Para Bindu represents the existence-consciousness-bliss experience (*Sat-Chit-Ananda Anubhava*).
- Para Nada represents the experience of pure divinity (*Shiva Anubhava*).

These are explained in a certain way.

The Teaching notes are concluded.

COMMENTARY In In this final section of his instructional notes, Vallalar explains the organization of cosmic powers and spiritual energies. He divides the spiritual universe into two categories, the Atomic Class and the Divine Class. This classification helps readers understand that what people

traditionally worship as grand cosmic gods are actually different levels of spiritual evolution and internal experiences.

To make this complex classification easy to understand, the two paths are laid out in the tables below.

The Atomic Class (Anu-paksha)

The Atomic Class consists of advanced souls who have transformed their physical bodies into golden forms and taken up roles managing the universe. However, they still have specific lifespans and fixed levels of purity.

Cosmic Position	Gold Purity Score	Lifespan (In Years)	Higher Energy Boundaries Crossed
Brahma	5 Matru	432,000	Operates within the lower realms of cosmic light and sound.
Vishnu	6 Matru	864,000	Operates within the intermediate realms of cosmic light and sound.
Rudra	7 Matru	1,296,000	Reaches deeper structures of

Cosmic Position	**Gold Purity Score**	**Lifespan (In Years)**	**Higher Energy Boundaries Crossed**
			the energetic universe.
Maheswaran	8 Matru	1,728,000	Controls vast regions of cosmic manifestation.
Sadasivan	9 Matru	4,320,000	The highest ruler in this group, possessing the highest purity.

Vallalar adds that in this atomic realm, the light energy measures 43,200 lakh-crores, while the sound energy is completely limitless. Even at this level, the supreme light has gone past the layer of pure illusion, and the supreme sound has gone past the layer of the great cosmic illusion.

The Divine Class (Sambhu-paksha)

The Divine Class does not talk about individual rulers with age limits or lifespans. Instead, this class represents pure states of spiritual experience that a practitioner touches within their own awareness during deep meditation.

Spiritual Level	**Corresponding State of Internal Experience**	**Modern Explanation**
Brahma & Vishnu	Wisdom experience beyond cosmic illusion	Seeing reality clearly without any worldly delusions.
Rudra	Consciousness experience	Pure, unfiltered awareness without thought distraction.
Maheswaran	Bliss experience	An intense state of spiritual joy and peace.
Sadasivan	Existence experience	Experiencing the ultimate truth of pure existence.
Bindu	Consciousness-bliss experience	A combined state of pure awareness and spiritual joy.
Nada	Existence-bliss experience	A combined state of ultimate truth and spiritual joy.

Spiritual Level	**Corresponding State of Internal Experience**	**Modern Explanation**
Para Bindu	Existence-consciousness-bliss experience	The full integration of truth, awareness, and joy.
Para Nada	Pure divinity experience	The absolute peak where the soul merges into the Divine.

Understanding the Two Paths

For a general audience, the distinction Vallalar makes here is important.

When individual souls evolve, their physical matter purifies, which is measured by the gold purity score. The higher their purity, the longer they live and the more cosmic responsibility they receive. These advanced beings eventually reach heights that pass beyond regular cosmic illusions.

The Divine Class operates differently. Here, the names of the gods change from external rulers into internal milestones of awareness. When a practitioner meditates deeply, they pass through these exact states.

The journey begins with clear wisdom, passes through states of raw awareness, spiritual joy, and the truth of existence, and then combines them. The journey concludes at the absolute peak, which is the direct experience of pure divinity. By ending his instructional notes here, Vallalar provides a clear target for spiritual seekers, showing that the final goal is to move past all

intermediate cosmic stages and merge directly into pure divine awareness.

ABOUT SANMARKKAM LIFE

Sanmarkkam Life is a nonprofit born to bring the teachings of Ramalinga Swamigal — lovingly known as Vallalar — to every corner of the world.

We believe his wisdom should be available to every fellow human being without any barrier whatsoever.

WHAT WE DO:

- Offer Translations and commentaries of his works of *Thiru Arutpa* and *Urainaidai*, plus our other publications.
- Feed plant-based food to the needy
- Offer Sanmarkkam based items on our Emporium. Free and donation based.
- Educational social media content and articles
- Discourses, seminars and workshops
- Offer tools like KarunAI to make the wisdom more accessible

We are a living community of souls united by *Atma neya orumaipadu* (the unity of souls) and *Jeevakarunyam* (active

compassion toward all life) Those are the foundation principles that Vallalar placed beneath all genuine spiritual life.

We have country representatives active across the globe, offering seminars, free meals, and local community presence.

Everything we offer is given freely to everyone, regardless of anything. With no barriers and no discrimination.

WHY OUR WORK MATTERS

We live in a world overwhelmed by problems:

- Wars
- Poverty
- Aging
- Disease
- Death
- Animal suffering
- Environmental destruction
- Inequality and injustice
- And many more

In front of all of these, where should we even begin?

The teachings of Suddha Sanmarkkam offer a simple answer: At the very root, the cause of those is the absence of this soul unity and active compassion to all life.

But when those two core values flourish, everything changes for the better. Those who practice this heal themselves and their surroundings on all levels.

A NEW EARTH

When we feel we are all part of one single family, the divisions that cause so much pain simply melt away:

- **Wars will end:** War is only possible when we believe "us" are more important than "them." When we feel Oneness, there is no "them." Harming another country would feel like hurting our own family. Borders and nations will become past memories as we unite as one humanity.

- **Hunger will vanish:** In a world filled with compassion, it would be unthinkable to let someone starve. Food and clean water would be seen as a basic right for every living being, human and animal, and shared freely with joy.

- **Poverty and inequality will Disappear:** Greed comes from the fear of not having enough and the primordial dark desire coming from the Ego. But in a world of Oneness, we feel secure in our connection. The joy of giving replaces the fear of lacking. Wealth and resources will naturally flow to where they are needed, ensuring everyone has a dignified and comfortable life.

- **Divisive religions and caste fades:** The ignorance from sectarianism and superstition from religious organizations disappear.

- **Animal Suffering Will Cease:** We will finally see animals not as objects to be used, but as soul brothers and sisters in our great family. Factory farms and slaughterhouses will disappear, replaced by sanctuaries and a deep respect for all creatures. Animals will be seen as Souls and the humans compassionate job will be to help them to acquire a human body so that they can attain Liberation.

- **A Planet Healed and Restored:** When we see the Earth as our own living body, we will naturally become its loving caretakers.

- **Global Warming Will Subside:** The planet's fever or global warming is a direct result of treating it poorly and disrespectfully. When we feel our Oneness with nature, we will stop poisoning our rivers and skies. We will stop the animal agriculture greatly contributing to global warming. We will work in harmony with the Earth, and its natural balance will be restored.
- **The Environment Will Flourish:** Deforestation and pollution come from a mindset of taking without giving back. A compassionate humanity will act as gardeners of the planet, planting trees, cleaning our oceans, and preserving the beautiful biodiversity of life.

A NEW HUMANITY

As the world around us heals, our own bodies and minds will also transform:

- **Sickness will fade:** Many of our illnesses are caused by stress, unhealthy food, and inner conflict. In a peaceful world with pure food, a balanced lifestyle, these causes will be removed. A heart full of compassion is the greatest medicine, bringing harmony to the body and mind.
- **The pain of aging will be overcome:** As we align with the timeless nature of our souls, the process of aging will slow down. According to Vallalar, the human body has the potential to become an ever youthful radiant, healthy, and even deathless form.
- **Painful Desires Will Dissolve:** The constant chase for more money, more things, and more validation is the

source of much of our unhappiness. When we feel the inner joy of Oneness, this frantic chasing stops. We find peace not in getting more, but in being connected to everything.

- **No more inequality and discrimination by birth:** Children will no longer be born into situations of hardship or inequality. A world of compassion will ensure that every single soul that comes to this Earth is welcomed into a safe, loving, and supportive environment.
- **The Arch-enemy of Death loses the battle**: Sanmarkkam brings humanity together in **defeating the true enemy: Death**. No matter whether rich or poor, black or white - all humans are subject to this final malady. Death has been casting immense suffering to humanity since the beginning of times. According to Vallalar by practicing Absolute Compassion towards all Life, it is possible to finally defeat this arch-enemy and finally celebrate Life and live blissfully.

According to Vallalar. spreading Suddha Sanmarkkam is not one good cause among many. It is the supreme medicine — the one that addresses every disease.

In short, ***by spreading Suddha Sanmarkkam, you invite a utopian Heaven on Earth.***

HOW YOU CAN MAKE A DIFFERENCE

The most impactful thing you can do is practice what you have just read. They say: *"Be the change you want to see in the world."* Start extending compassion towards all Life and be an instrument of Grace.

Beyond that, share this book with someone who is searching. Countless people are looking for a path that is historically grounded, spiritually complete, and genuinely open to them. — and most have never heard of Vallalar.

You can change a life for the better with a single conversation or a shared file.

JOIN AS VOLUNTEER

If you feel called to participate in our mission, consider volunteering with us. We welcome people from every background — writers, translators, designers, organizers or those who simply want to help. Apply at https://sanmarkkamlife.org/volunteer

SUPPORT OUR MISSION

This book was given to you freely. Every translation, every emporium item, every meal, every piece of educational content we produce runs entirely on the generosity of people who found value in this work. A small contribution goes directly toward keeping this light moving:

$1 Provides a meal to someone in need.

$5 Gets an emporium item to someone in need.

$15 Pays for one of the online tools we use.

$30 Funds our infrastructure for a few days

$50 Sponsors a local seminar or free meal service in a community.

$100 Helps carry this light into a new country.

If this work has touched you, feel free to donate at https://sanmarkkamlife.org/donate — and/or simply pass this book to someone who is searching. Both help.

CONTINUE YOUR JOURNEY

The Suddha Sanmarkkam Path is a lifelong journey. This is just the beginning and we have so much more to offer to you for free:

- ***Thiru Arutpa*: ** The Sacred Songs of Grace from Vallalar
- ***Urainaidai :*** Vallalar's own prose works.
- **Sanmarkkam Emporium:** Donation-based items
- **KarunAI**: Your personal guide for the path
- **TamiLearn**: The tamil learning App
- **Videos & Articles**: Educational digital content
- And much more!

Everything else we offer is waiting for you at https://sanmarkkamlife.org/start.

JOIN THE COMMUNITY

To join the Sanmarkkam Life Family community in your language, visit https://sanmarkkamlife.org/community.

Arut Perum Jothi · Arut Perum Jothi Taṇiperum Karuṇai · Arut Perum Jothi

May all living beings live happily in absolute compassion forever. — Vallalar

SANMARKKAM LIFE

The Upadesa Kurippukal, the Notes of the Teachings, is the closest we come to hearing Vallalar think aloud.

His poetry sings and his letters instruct, but these 133 notes state his teaching in its raw form. They were noted down in Tamil Nadu, in the final years of his mission, in the years of Vadalur and Mettukuppam, and they gather everything he wanted understood before he disappeared from the world in 1874: the making of the human body and its correspondence with the cosmos, the hidden meaning behind the old gods and their stories, the discipline of compassion, and the turning of the mortal body into one of pure light.

Vallalar never separates the spiritual from the practical. A note on the cosmic ages sits beside a note on what to eat. An account of the five elements leads straight into guidance on sleep and breath. One conviction runs through all of it: Jeevakarunyam, compassion for every living being, is the one foundation of genuine spiritual life, and Arut Perum Jothi, the Vast Grace-Light, is real and open to every human being who turns toward it.