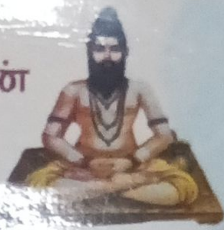
என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன்
தன்னை நன்றாகத் தமிழ் செய்யுமாறே



திருவண்ணாமலையில் திருமூலரின் திருமந்திரம்

பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

திருமந்திரம் மானிடத்தை உய்விக்க வந்ததொரு மகா மந்திரம்

(ஆய்வுக் கட்டுரைகளின் தொகுப்பு நூல்)

பதிப்பாசிரியர்கள்

சுவாமி விஜயானந்த சரஸ்வதி

நிறுவனர், திருமூலர் ஆசிரமம், திருவண்ணாமலை

பேராசிரியர் முனைவர் க.ஞானஜோதி சரவணன்

பொதுச் செயலாளர்,

கம்பன் கழகம் அறக்கட்டளை, திண்டிவனம்

Publisher & Chief Editor, Kamban Book of World Records.

தொகுப்பாசிரியர்கள்

கவிஞர் விஜயகிருஷ்ணன்,

தொலைக்காட்சி நெறியாளர், சமூகப் பணியாளர்.

முனைவர் ச.துர்கா

தலைவர், உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த் துறை

ஸ்ரீமதி தேவ்குன்வர் நானாலால்பட் மகளிர் வைணவக் கல்லூரி,

குரோம்பேட்டை, சென்னை.

வெளியீடு

திருமூலர் ஆசிரமம்,

எண்.251/10, சுமங்கலி நகர், நல்லவன் பாளையம்,

திருவண்ணாமலை

KAMBAN BOOK OF WORLD RECORDS

எண்.27, ஜெயபுரம், திண்டிவனம், விழுப்புரம் மாவட்டம்

26.07.2026

திருவண்ணாமலையில் திருமூலரின் திருமந்திரம் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

திருமந்திரம் மானிடத்தை உய்விக்க வந்ததொரு மகா மந்திரம்
(ஆய்வுக் கட்டுரைகளின் தொகுப்பு நூல்)

பதிப்பாசிரியர்கள்

சுவாமி விஜயானந்த சரஸ்வதி
நிறுவனர், திருமூலர் ஆசிரமம், திருவண்ணாமலை

பேராசிரியர் முனைவர் க.ஞானஜோதி சரவணன்
பொதுச் செயலாளர்,
கம்பன் கழகம் அறக்கட்டளை, திண்டிவனம்
Publisher & Chief Editor, Kamban Book of World Records.

தொகுப்பாசிரியர்கள்

கவிஞர் விஜயகிருஷ்ணன்,
தொலைக்காட்சி நெறியாளர், சமூகப் பணியாளர்.

முனைவர் ச.துர்கா
தலைவர், உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த் துறை
ஸ்ரீமதி தேவ்குன்வர் நானாலால்பட் மகளிர் வைணவக் கல்லூரி,
குரோம்பேட்டை, சென்னை.

வெளியீடு

திருமூலர ஆசிரமம்,
எண்.251/10, சுமங்கலி நகர், நல்லவன் பாளையம்,
திருவண்ணாமலை

Kamban Book of World Records.
எண்.27, ஜெயபுரம், திண்டிவனம், விழுப்புரம் மாவட்டம்

26.07.2026

நூல் குறிப்பு

தலைப்பு : திருவண்ணாமலையில் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் ஆய்வுக் கட்டுரைகளின் தொகுப்பு

பதிப்பாசிரியர்கள் : சுவாமி விஜயானந்த சரஸ்வதி
பேராசிரியர் முனைவர் க.ஞானஜோதி சரவணன்
+91 9789694125

தொகுப்பாசிரியர்கள் : கவிஞர் விஜயகிருஷ்ணன்,
முனைவர் ச.துர்கா

பதிப்பு : முதற் பதிப்பு 2026

உரிமை : கம்பன் கழகம் அறக்கட்டளை, திண்டிவனம்,
திருமூலர் ஆசிரமம், திருவண்ணாமலை

பொருள் : இலக்கியம்

தாள் : மேப் லித்தோ, வெள்ளை

அளவு : டெம்மி

எழுத்து : 12 புள்ளி

பக்கங்கள் : 382

விலை : ரூ.400/-

படிகள் : 100

பதிப்பகம் : *Kamban Book of World Records*

கணினி வடிவமைப்பு : சில்வர் ஸ்டார் கிராபிக்ஸ்,
தென்காசி. 9384845356

ISBN No. 978 - 81 - 965213 - 1 - 8

பொருளடக்கம்

வ.எண்	கட்டுரையாளர் கட்டுரை தலைப்பு	பக்கம்
1.	திருமந்திரமும் நவீன உளவியலும் - அன்புடன் ஸ்ரீ	
2.	திருமூலர் காட்டும் வாழ்வியல் - முருகு இளவழகன்	1
3.	நலமிக்க வாழ்விற்கு வழிகாட்டும் திருமந்திரம் - முனைவர்.தே. இந்திரகுமாரி	7
4.	திருமந்திரத்தில் கருவியல் - அறிவியல் மற்றும் மரபியல் நோக்கு - முனைவர் ப.இராதா	12
5.	திருமந்திரம் கூறும் வாழ்வியல் கூறுகள் :ஓர் ஆய்வு - முனைவர்.க.கவிதா	15
6.	திருமந்திரத்தில் திருநடனம் - முனைவர்.கே.கண்ணதாசன்	27
7.	திருமந்திரம் வலியுறுத்தும் அவாவறுத்தல் - முனைவர்.கே. இரா. கமலாமுருகன்	31
8.	திருமூலரின் அட்டாங்க யோகம் - முனைவர்.து.கனஜா தேவி	37
9.	திருமந்திரத்தில் அன்பே சிவம் - க.கோபால கிருஷ்ணன்	43
10.	வாழ்வியலுக்கு திருமந்திரம் - கலாநிதி.மு. சங்கர் ராஜ்	52
11.	மானிடத்தை மேம்படுத்தும் திருமந்திரம் - கி.சசிரேகா	58
12.	நவீன வாழ்வில் திருமந்திரம் ஓர் அறிவியல் நோக்கு - இரா.சரண்யா கோபால்	62
13.	திருமந்திரத்தில் உணவு முறைகள் - முனைவர் து.சரஸ்வதி	66
14.	திருமந்திரத்தில் சைவசித்தாந்த சிந்தனைகள் - முனைவர்.கூ. சாந்தி	70
15.	திருமந்திரத்தில் மெய்யுணர்வு - முனைவர்.து.சிவசித்ரா	77
16.	திருமந்திரத்தில் சிவனும் சீவனும் - பேரா. க.ம.சுந்தரவரதன்	84
17.	திருமூலரும் பட்டினத்தாரும் கூறும் நிலையாமை வாழ்வியல் - முனைவர்.ப.சுதா	91
18.	திருமந்திரம் வலியுறுத்தும் பெரியாரைத் துணைகோடல் - சமகால வாழ்வியலுக்கான ஓர் ஆய்வு - முனைவர்.அ.சுகந்தி அன்னத்தாய்	97
19.	திருமந்திரத்தில் அடிமுடி தேடல் - முனைவர்.கூ.சுஜாதா	104
20.	திருமந்திரத்தில் ஈகை நெறி - முனைவர்.ஆ.செண்பகவள்ளி	114
21.	திருமந்திரம் இறை சிவனே முழுமுதற் கடவுள் - சித்தாந்த ரத்தினம் மு. சேது ஆண்டியப்பன்	120
22.	திருமந்திரத்தில் புலனடக்கம்- முனைவர்.நா. தனலட்சுமி	126
23.	திருமந்திரத்தில் தமிழ் இலக்கணக் கூறுகளும் எடுத்துறைப்பு முறையும் - தியாகு முகிலன்	130
24.	திருமூலர் உணர்த்தும் மெய்யியல் அறம்- முனைவர் யு.துர்காதேவி	138
25.	திருமந்திரம் கூறும் ஆன்ம தத்துவங்கள் - முனைவர். க.துர்கா	151
26.	திருமந்திரத்தில் கணித வடிவியல் - முனைவர் தே. தேன்மொழி	158
27.	திருமந்திரத்தில் அறிவுசார் உளவியலும் மனித ஆளுமை வளர்ச்சியும் - முனைவர்.கோ. பத்மவிலாசினி	165
28.	திருமந்திரத்தில் காணலாகும் வாழ்வியல் அறநெறிகள் - கோ.பத்மாவதி	181
29.	திருமூலரின் திருமந்திரச் சிறப்பு - புரவலர்.சிவ. சிவ.து.பால்வண்ணன்	188
30.	காலந்தோறும் திருமந்திர உரைகள் - க.பாலமணிகண்டன்	195
		206

திருமந்திரத்தில் கணித வடிவியல்

முனைவர் தே.தேன்மொழி
உதவிப்பேராசிரியர்
வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகம்
சென்னை -117
செல்: 8610928727

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழ்ச் சைவச் சித்தாந்த மரபின் ஒப்பற்ற தத்துவ நூலாகத் திகழும் திருமந்திரம், ஆன்மீகம், யோகம், மருத்துவம், உடலியல், அண்டவியல், எண்ணியல், காலவியல், அறிவியல் சிந்தனை ஆகிய பல்வேறு துறைகளை ஒருங்கிணைத்து விளக்கும் அரிய நூலாகும். இந்நூலில் இடம்பெறும் எண்ணியல் ஒழுங்குகள், அளவியல், உடல்-அண்ட ஒற்றுமை, யோகக் கட்டமைப்பு, மண்டல அமைப்பு, உயிரின் நுண்மைப் பரிமாணம், நாடி- சக்கரக் கோட்பாடுகள் போன்றவை, இன்றைய நவீன கணிதம், வடிவியல் மற்றும் இயற்பியலின் சில கருத்துக்களுடன் ஒப்பிட்டு ஆராயத்தக்க அறிவுசார் அடித்தளத்தை வழங்குகின்றன. திருமூலரின் மெய்யியல் சிந்தனை, பின்னல் வடிவியல் *(Fractal Geometry)*, தன்னொத்த அமைப்பு *(Self-similarity)*, அமைப்பியல் *(Systems Theory)* போன்ற நவீன அறிவியல் கோட்பாடுகளுடன் கருத்தியல் ஒற்றுமையைக் கொண்டதாகப் பல ஆய்வாளர்களால் விளக்கப்படுகிறது. மேலும், திருமந்திரத்தில் இடம்பெறும் மூச்சுப் பயிற்சிகளின் கால அளவுகள், நாடிகளின் எண்ணிக்கை, யோகப் படிநிலைகளின் ஒழுங்கமைப்பு ஆகியவை கணிதவியல் அடிப்படையிலான கட்டமைப்பைக் கொண்டிருப்பதை வெளிப்படுத்துகின்றன. இதன் மூலம் தமிழ் இலக்கிய மரபில் அறிவியல் சிந்தனைகள் எவ்வாறு விதைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதையும், அவற்றின் சமகாலப் பயன்பாட்டையும் வெளிக்கொணர்வதே இக்கட்டுரையின் மையக் குறிக்கோளாகும்.

முன்னுரை

தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் சித்தர் இலக்கியங்கள் தனித்துவமான அறிவியல் மற்றும் தத்துவப் பார்வையைக் கொண்டவை. அவற்றுள் திருமந்திரம் சைவச் சித்தாந்தத்தின் அடிப்படை நூலாக மட்டுமல்லாது, மனித உடல், உயிர், மனம், பிரபஞ்சம், காலம், இயற்கை, இறையியல் ஆகிய அனைத்தையும் ஒரே அறிவியல், ஆன்மீகப் பரப்பில் அணுகும் பன்முக அறிவுக்

களஞ்சியமாகவும் விளங்குகிறது. திருமூலர் தனது யோக அனுபவங்களையும் மெய்யியல் உண்மைகளையும் எண்கள், அளவுகள், வடிவங்கள், காலவிகிதங்கள், உடலியல் அமைப்புகள் ஆகியவற்றின் வழியாக விளக்கியிருப்பது, அவரது சிந்தனையின் தர்க்கவியல் மற்றும் கட்டமைப்பியல் ஆழத்தை உணர்த்துகிறது.

இருபதாம் நூற்றாண்டின் இறுதிப் பகுதியில் இருந்து, பாரம்பரிய நூல்களை நவீன அறிவியல் கோட்பாடுகளுடன் ஒப்பிட்டு ஆய்வு செய்யும் புதிய ஆய்வுப் போக்குகள் உருவாகியுள்ளன. அதன் விளைவாக, திருமந்திரத்தில் இடம்பெறும் "பிண்டத்தில் உள்ளது அண்டம்" என்ற கோட்பாடு பின்னல் வடிவியல் *(Fractal Geometry)*, அமைப்பியல் *(Systems Theory)*, முழுமைப் பார்வை *(Holism)*, தன்னொத்த அமைப்பு *(Self-similarity)* போன்ற நவீன அறிவியல் கருத்துக்களுடன் தொடர்புபடுத்திப் பேசப்படுகிறது. அதேபோல், உயிரின் நுண்மையை விளக்கும் பரிமாணச் சிந்தனைகள், யோகத்தின் காலக் கணக்கீடுகள், நாடிகளின் எண்ணியல் அமைப்புகள், மண்டலங்களின் வடிவியல் ஒழுங்குகள் ஆகியவை கணிதவியல் மற்றும் இயற்பியல் நோக்கிலும் ஆராயத்தக்கவையாகக் கருதப்படுகின்றன.

திருமூலர் நவீன அறிவியல் கோட்பாடுகளை நேரடியாக முன்வைத்தார் என்று கருதுவது ஆய்வியல் நோக்கில் பொருத்தமன்று. மாறாக, அவரது மெய்யியல் சிந்தனைகள் மற்றும் இன்றைய அறிவியல் கருத்துகளுக்கிடையே காணப்படும் கருத்தியல் ஒற்றுமைகளை ஆதாரப்பூர்வமாக ஆராய்வதே இன்றைய ஆய்வாளர்களின் பொறுப்பாகும். அந்த அடிப்படையில், திருமந்திரத்தில் இடம்பெறும் கணிதம், இயற்பியல் மற்றும் வடிவியல் சார்ந்த சிந்தனைகளை இலக்கிய மற்றும் அறிவியல் நோக்குகளில் ஒப்பாய்வு செய்து, அவற்றின் தத்துவப் பொருண்மையையும் சமகாலப் பொருத்தத்தையும் விளக்குவதே இவ்வாய்வின் நோக்கமாகும்.

திறவுச்சொற்கள் : கணிதவியல், அளவியல், வடிவியல், இயற்பியல், பின்னல் வடிவியல் *(Fractal Geometry)*, தன்னொத்த அமைப்பு *(Self-Similarity)*, யோகக் கணிதம், நாடியியல், அண்டவியல், உடலியல், மெய்யியல், அறிவியல் சிந்தனைகள்.

திருமந்திரம்

திருமந்திரம் தமிழ்ச் சைவ சித்தாந்த மரபின் முக்கியமான தத்துவ நூலாகும். இதன் ஆசிரியரான திருமூலர் யோகம், உடலியல், ஆன்மீகம், பிரபஞ்சவியல், எண்ணியல், காலவியல் போன்ற பல்வேறு துறைகளை ஒருங்கிணைத்து விளக்குகிறார். இந்நூலில் இடம்பெறும் சில கருத்துகள், இன்றைய நவீன கணிதம், இயற்பியல் மற்றும் வடிவியல் கோட்பாடுகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கப்படுகின்றன.

எனினும், இவ்வொப்பீடுகள் நவீன ஆய்வாளர்களின் விளக்கங்களே அன்றி திருமூலர் நேரடியாக "*Fractal Geometry*" அல்லது "*Modern Physics*" போன்ற சொற்களைப் பயன்படுத்தவில்லை என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

நுண்ணளவியல் (*Micro-measurement*)

திருமூலர் உயிரின் நுண்மையை விளக்கும்போது, மனித உணர்விற்கு எட்டாத அளவிலான பரிமாணத்தை எடுத்துரைக்கிறார். பாரம்பரிய உரையாசிரியர்கள் குறிப்பிடும் விளக்கத்தின்படி, ஒரு மாட்டின் முடியை நூறு பாகங்களாகப் பிரித்து, அதிலுள்ள ஒரு பகுதியை மீண்டும் ஆயிரம் பாகங்களாகப் பிரித்தால் கிடைக்கும் நுண்ணிய அளவிற்கு ஒப்பாக உயிரின் (ஜீவாத்மாவின்) நுண்மை விளக்கப்படுகிறது

உயிரின் (ஆன்மாவின்) வடிவம் அல்லது அளவு எவ்வளவு நுண்ணியது என்பதை விளக்க, திருமூலர் ஒரு கறவைப் பசுவின் மயிரை உதாரணமாகக் கொண்டு அளவியலைக் கூறுகிறார். முதலில் ஒரு பசுவின் மயிரை எடுத்து அதனை *1 0 0* சம பங்குகளாகப் பிரிக்க வேண்டும். அந்தப் பங்கில் ஒன்றை எடுத்து, அதனை மீண்டும் *1,000* பங்குகளாகப் பிரிக்க வேண்டும். அதில் ஒரு கூறை எடுத்து, மீண்டும் *1,00,000* (ஒரு லட்சம்) பங்குகளாகப் பிரிக்க வேண்டும். இவ்வாறு கோடிக்கணக்கான நுட்பமான பாகங்களாகப் பிரித்த பிறகும் கிடைக்கக்கூடிய அளவில், மிக நுண்ணியதாக இந்த அண்டத்தில் உயிர் (சீவன்) உள்ளது என்பதை திருமூலர் விளக்கியுள்ளார். இது கண்ணுக்குப் புலப்படாத மிக நுண்ணிய அணுவை விடவும் சிறியது எனப் பொருள்படும். இதனை,

மேவிய சீவன் வடிவது சொல்லிடில்
கோவின் மயிரொன்று நூறுடன் கூறிட்டு
மேவிய கூறது ஆயிர மாயினால்
ஆவியின் கூறு நூறாயிரத் தொன்றே. (பாடல் எண்: *2011*)

இதன் மூலம் உயிரின் நுண்மையை, *1* மாட்டின் முடி $\div$ *100*, அதன் ஒரு பகுதி $\div$ *1000*, அதாவது, $1 / (100 \times 1000) = 1 / 100000$ என்ற விகிதத்தின் மூலம் விளக்குகிறார். திருமூலர் உயிரின் நுண்மையை விளக்குவதற்காக மாட்டின் முடியை அடிப்படையாகக் கொண்ட உருவக அளவியல் முறையைப் பயன்படுத்துகிறார். இது நவீன அணுவியலின் அளவீட்டு முறையுடன் நேரடியாக ஒத்ததாகக் கருத முடியாது. இருப்பினும், மிகச் சிறிய அளவை எண்ணியல் விகிதத்தின் மூலம் விளக்க முயலும் அணுகுமுறை, பண்டைய தமிழ்ச் சிந்தனையில் காணப்படும்

அளவியல் விழிப்புணர்வை வெளிப்படுத்துகிறது.

இந்தப் பாடல் திருமந்திரத்தில் அளவியல் (*Metrology*) மற்றும் எண்ணியல் சிந்தனை ஆகியவற்றின் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். உயிரின் நுண்மையை விளக்குவதற்காக 100 மற்றும் 1000 என்ற எண்களைப் பயன்படுத்தி, மொத்தம் 1/100000 என்ற விகிதத்தை உருவாக்குவது, திருமூலரின் அளவியல் சிந்தனையை வெளிப்படுத்துகிறது. ஆனால், இதனை நவீன அணுவியல் கோட்பாட்டின் முன்னறிவிப்பாகக் கூறாமல், தத்துவ அளவியல் என்ற அடிப்படையில் விளக்குவது கல்வியியல் ரீதியாக மிகவும் பொருத்தமான அணுகுமுறையாகும்.

இது அணு அல்லது உபஅணுத் துகள்களின் அறிவியல் அளவீடு அல்ல; மாறாக, உயிரின் நுண்ணிய தன்மையை எடுத்துரைக்கும் தத்துவ உவமையாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட வேண்டும். இருப்பினும், அளவீட்டு சிந்தனை, நுண்மைப் பரிமாணம், பகுப்பாய்வு ஆகியவை கணிதச்சிந்தனையுடன் தொடர்பு படுத்தப்படுகின்றன.

திருமந்திரத்தில் அணுவின் ஆற்றல் மற்றும் அதிர்வு குறித்து, ஏழாம் தந்திரத்தில் அணுவைப் பற்றிய 2008-ஆம் பாடலும், நான்காம் தந்திரத்தில் ஓங்கார ஒலியதிர்வு பற்றிக் கூறும் 914 - ஆம் பாடலும் முக்கியமாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றன. பிரபஞ்ச ஆற்றல் மற்றும் அணு அதிர்வு குறித்த தகவல்கள், அணுவின் நுணுக்கமான தன்மையையும் பிரபஞ்சத்தின் உருவாக்கத்தையும் விளக்குகின்றன.

அணுவில் அணுவினை ஆதிப் பிரானை
அணுவில் அணுவினை ஆயிரங் கூறிட்டு
அணுவில் அணுவை அணுகவல் லார்கட்கு
அணுவில் அணுவை அணுகலும் ஆமே (பாடல் எண்:2008)

இறைவன் அணுவிற்குள் அணுவாக (மிகச்சிறிய நுண்ணிய பொருளாக) இருக்கிறான். அந்த ஆதிப் பிரானை மனத்தூய்மையுடன், தவ வலிமையால் ஆயிரம் கூறுகளாகப் பிரித்தாலும் மிகச் சிறியதாக விளங்கும் அந்த நுட்பமான இறைவனைத் தியானிப்பவர்களால் எளிதில் அடைய முடியும்.

பின்னல்வடிவியல் (*Fractal Geometry*)

திருமூலரின் மிக முக்கியமான தத்துவங்களில் ஒன்று: " பிண்டத்தில் உள்ளது அண்டம்; அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டம். " இக்கருத்து மனித உடலும் பிரபஞ்சமும் ஒன்றுக்கொன்று பிரதிபலிக்கும் அமைப்பைக் கொண்டவை என்பதை வலியுறுத்துகிறது. நவீன கணிதத்தில், *Fractal Geometry* என்னும்

கோட்பாட்டில் சிறிய வடிவங்களும் பெரிய வடிவங்களும் தம்மையே மீண்டும் மீண்டும் ஒத்த அமைப்பில் வெளிப்படுகின்றன (Self-similarity). இதனுடன் திருமூலரின் "பிண்டம்– அண்டம்" கருத்தை சில ஆய்வாளர்கள் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கின்றனர். ஆனால், திருமந்திரத்தில் *Fractal Geometry* என்ற கணிதக் கோட்பாடு நேரடியாக இடம்பெறவில்லை; இது ஒரு நவீன விளக்க ஒப்பீடாகவே கருதப்பட வேண்டும்.

அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில்; பிண்டத்தில் உள்ளது அண்டத்தில்' என்று தமிழ்ச் சித்தர் மரபில் ஒரு வழக்கு. ஐம்பெரும் பூதங்களால் ஆனது உலகமாகிய அண்டம். அதே ஐம்பெரும் பூதங்களால் ஆனதுதான் உடம்பாகிய பிண்டமும். எனவே அண்டத்தில் தேடுவதற்குப் பதிலாகப் பிண்டத்திலேயே தேடலாம் என்பது குறிப்பு. எனவே உடம்பில் தேடுக என்றால், உடம்பை அழுக்கு என்று தள்ளிவிடுகிறார்கள். இதைக் கண்டனம் செய்கிறார் திருமூலர்:

மலம்என்று உடம்பை மதியாத ஊமர்,
தலம்என்று வேறு தரித்தமை கண்டீர்;
நலம்என்று இதனையே நாடி இருக்கில்,
பலம்உள்ள காயத்தில் பற்றும் இவ் அண்டத்தே. *(திருமந்.2137)*

உடம்பு அழுக்கு என்று அதை மதிக்காமல் திரிகிறார்கள். தலம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இறைவனை வேறு எங்கெங்கோ தேடித் திரிகிறார்கள். இறைவனைக் கண்டடைய இந்த உடம்பே சிறந்தது என்பதை அறிந்துகொண்டு, உடம்பை வலுச்செய்து உடம்பையே நாடி இருப்பார்களானால், அண்டத்தே உள்ளதைப் பிண்டத்தே பற்றலாம்.

அண்டத்தின் உள்ளே அளப்புஅரிது ஆனவள்,
பிண்டத்தின் உள்ளே பெருவெளி கண்டவள்,
குண்டத்தின் உள்ளே குணம்பல காணினும்
கண்டத்தின் உள்ளே கலப்புஅறி யார்களே. *(திருமந். 1362)*

அண்டத்தை நிரப்பிக்கொண்டு, அளக்கமுடியாதபடி விரிந்து கிடக்கும் ஆற்றலாகிய சத்தி, பிண்டத்தையும் நிரப்பி விரிந்து கிடக்கிறாள். சிலர் மந்திரம் சொல்லி, வேள்விக் குண்டத்தில் ஆகுதியிட்டு ஆற்றல் வேண்டுகிறார்கள். உடம்புக்குள் கலந்து நிற்பதை எதற்காக வெளியில் தேட வேண்டும்? என்ற சிந்தனையை தெளித்துச் செல்கிறார்.

யோகக் கணிதம்

திருமந்திரம் முழுவதும் எண்ணியல் ஒழுங்கு மிகத் தெளிவாக

அமைந்துள்ளது.

- 9 தந்திரங்கள்
- சுமார் 3000 பாடல்கள்
- அட்டாங்க யோகம்
- சக்கரங்களின் வரிசை(1704)
- நாடிகளின் எண்ணிக்கை
- மூச்சுப் பயிற்சியின் கால அளவுகள்
- மந்திர எழுத்துகளின் எண்ணியல் அமைப்பு

இவை அனைத்தும் கணித ஒழுங்கு, அளவீடு, விகிதம், கால அளவு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. யோகப் பயிற்சிகளில் உள்ள உள்ளிழுக்கும் மூச்சு (பூரகம்), தடுத்து நிறுத்துதல் (கும்பகம்), வெளியேற்றுதல் (ரேசகம்) ஆகியவை குறிப்பிட்ட கால விகிதங்களில் அமைக்கப்படுவது கணிதச் சீர்மையைக் காட்டுகிறது.

அட்டாங்க யோகம்

இயம நியமமே எண்ணிலா ஆதனம்
நயமுறு பிரணா யாமம் பிரத்தி யாகாரம்
சயமிகு தாரணை தியானம் சமாதி
அயமுறும் அட்டாங்க மாவது வாமே." (திருமந்திரம் - 552)

அட்டாங்க யோகம் என்னென்ன என்பதை திருமூலர் இந்தப் பாடலில் வரிசைப்படுத்தியுள்ளார். திருமந்திரம் யோக நெறியில் பிராணாயாமம் மிக உயர்ந்த இடம் பெறுகிறது. உடலின் இயக்கம், மனத்தின் ஒருமைப்பாடு, உயிரின் ஆற்றல் ஆகிய அனைத்தும் மூச்சின் ஒழுங்கைக் சார்ந்தவை என திருமூலர் வலியுறுத்துகிறார். மூன்றாம் தந்திரத்தில் பிராணாயாமம் குறித்த பாடல்கள் தொடர்ச்சியாக இடம்பெறுகின்றன.

"ஐவர்க்கு நாயகன் அவ்வூர் தலைமகன்
உய்யக் கொண்டேறும் குதிரை மற்றொன்றுண்டு..." பாடல் – 564

மனித உடலில் செயல்படும் ஐம்புலன்களுக்கும் தலைவனாக விளங்கும் ஆன்மா, இறைநிலையை அடைவதற்கு மூச்சு என்னும் "குதிரையை" அடக்க வேண்டும் என்று திருமூலர் உருவகமாகக் கூறுகிறார். இங்கு "குதிரை" என்பது கட்டுப்பாடின்றி ஓடும் மனமும் மூச்சும் ஆகும். உரையில், மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதற்கான கருவியாக மூச்சுப் பயிற்சி விளக்கப்படுகிறது. இறை உணர்வின்றி வாழ்பவர்களுக்கு மூச்சு கட்டுப்படாது; யோகப் பயிற்சியால் அது ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது.

இந்தப் பாடலில் "மூச்சு" ஒரு ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய மாறி (controllable variable) ஆகக் கருதப்படுகிறது. நவீன கணித மாதிரிகளில் (mathematical modelling) ஒரு மாறியின் மதிப்பை கட்டுப்படுத்தி அமைப்பின் நிலைத்தன்மையைப் பேணுவது போல, திருமூலர் மூச்சை ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலம் மனநிலையைச் சீராக்கும் கருத்தை முன்வைக்கிறார். இது நேரடி கணிதச் சமன்பாடு அல்ல; கருத்தியல் கணித ஒப்புமை ஆகும்.

"ஆமிய நல்லன் குதிரை இரண்டுள..."(பாடல்–565)

மனிதனிடம் இடகலை மற்றும் பிங்கலை என்னும் இரண்டு சுவாச ஓட்டங்கள் உள்ளன. இவ்விரண்டையும் கட்டுப்படுத்தி குருவின் அருளால் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தினால் யோக நிலை எய்தலாம் என திருமூலர் விளக்குகிறார். உரையில், இடது நாசி வழியாக நடைபெறும் சுவாசம் இடகலை, வலது நாசி வழியாக நடைபெறும் சுவாசம் பிங்கலை என விளக்கப்படுகிறது. இவ்விரு சுவாச ஓட்டங்களையும் சமநிலைப்படுத்துவதே பிராணாயாமத்தின் நோக்கம் என விளக்கியுள்ளார்.

இங்கு இரண்டு (2) என்ற எண்ணுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுகிறது. இரு சுவாச ஓட்டங்களும் சமநிலையில் இயங்கும் போது உடலின் ஆற்றல் சமநிலையை அடைகிறது. இதனை கணிதத்தில் காணப்படும் சமச்சீர் (Symmetry) மற்றும் சமநிலை (Equilibrium) என்ற கருத்துகளுடன் கருத்தியல் ரீதியாக ஒப்பிடலாம்.

சக்கரங்களின் வரிசை

மனித உடலில் உள்ள ஆறு ஆதார சக்கரங்களின் வரிசை மற்றும் அவற்றின் இதழ்களின் எண்ணிக்கையை துல்லியமாக விவரித்துள்ளார். மூலாராதாரம் முதல் ஆக்கினை சக்கரம் வரை 4, 6, 10, 12, 16 மற்றும் 2 இதழ்களைக் கொண்ட சக்கரங்களின் அமைப்பை, சுழுமுனை நாடியின் வழியே உணர்ந்து பேரின்ப நிலை அடையலாம் என திருமந்திரம்-1714 வது பாடல் விளக்குகிறது.

நாடிகளின் எண்ணிக்கை

மனித உடலில் எழுபத்திராயிரம் நாடிகள் இருப்பதாகவும் அவற்றில் பத்துக் கடத்தல் நாடிகள் மிக முக்கியம் என்றும் திருமூலர் திருமந்திரத்தில் விளக்குகிறார். இடகலை, பிங்கலை, சுழுமுனை, காந்தாரி, அத்தி, சிங்குவை, புருடன், குரு, சங்கினி மற்றும் அலம்புடை ஆகியவை ஆகும். திருமந்திரத்தில் மனித உடலின் நாடிகளின்

எண்ணிக்கை மற்றும் முக்கிய 10 நாடிகளைப் (தச நாடிகள்) பற்றி விவரிக்கும் மிக முக்கியமான பாடல் எண் 694 ஆகும். இப்பாடலில் 500 முக்கிய நாடிகள், பத்து முக்கிய நாடிகள் மற்றும் பிராணாயாமத்தின் முக்கியத்துவம் விளக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், உடலில் 72,000 நாடிகள் இருப்பதாக விரிவான விளக்கங்கள் உள்ளன.

மூச்சுப் பயிற்சியின் கால அளவுகள்

திருமந்திரத்தில் (பாடல் 568, 571) திருமூலர் மூச்சுப் பயிற்சிக்கான சரியான கால அளவை விவரிக்கிறார். இடது நாசியில் 16 மாத்திரை மூச்சை உள்ளிழுத்து (பூரகம்), 64 மாத்திரை நிறுத்தி (கும்பகம்), வலது நாசியில் 32 மாத்திரை வெளியேற்ற (ரேசகம்) 1:4:2 விகிதத்தில் பழகி மரணத்தை வெல்லலாம் என விளக்கப்பட்டுள்ளது.

திருமந்திரத்தில் பிராணாயாமம் மூன்று நிலைகளைக் கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. பூரகம் – உள்ளிழுத்தல், கும்பகம் – நிறுத்தல், ரேசகம் – வெளியேற்றல் என்பதற்கு யோக மரபில் இம்மூன்றிற்கும் குறிப்பிட்ட கால விகிதங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, பின்னாளில் பரவலாகக் காணப்படும் 1 : 4 : 2 விகிதம் (உள்ளிழுத்தல் : நிறுத்தல் : வெளியேற்றல்) யோகப் பயிற்சியின் ஒழுங்கமைந்த காலக் கட்டுப்பாட்டைக் குறிக்கிறது. இந்த 1:4:2 விகிதம் திருமந்திரத்தின் ஒவ்வொரு பாடலிலும் நேரடியாக எண் வடிவில் வருவதில்லை; ஆனால் யோக மரபில் திருமந்திரத்துடன் தொடர்புபடுத்தி விளக்கப்படுகிறது. எனவே இதை "யோக மரபில் விளக்கப்படும் விகிதம்" என்று குறிப்பிடுவது பொருத்தமாகும்.

மூச்சும் ஆயுளும்

திருமூலர், கட்டுப்பாடற்ற மூச்சு உயிர் ஆற்றலை விரைவாகச் செலவழிக்கிறது; கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மூச்சு உடலையும் மனதையும் நிலைப்படுத்துகிறது என விளக்குகிறார். இதன் மூலம்: மூச்சின் வேகம், மனத்தின் நிலை, உடலின் ஆரோக்கியம், ஆயுளின் நீடிப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையிலான தொடர்பு சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. இங்கு "வேகம் அதிகரித்தால் இருப்பு குறையும்; வேகம் குறைந்தால் இருப்பு நீளும்" என்ற கருத்தியல் தொடர்பு காணப்படுகிறது. இது கணிதத்தில் மாறிகளுக்கிடையிலான செயல்பாட்டு உறவு (*Functional Relationship*) என்ற கருத்துடன் ஒப்பிடத்தக்கது.

மூச்சும் கால அளவீடும்

திருமந்திரத்தில் யோகப் பயிற்சிகள் காலக் கட்டுப்பாட்டுடன் செய்யப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தப்படுகிறது.

- குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தியானம்

- குறிப்பிட்ட அளவு மூச்சு
- குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான மந்திர உச்சரிப்பு

இவை அனைத்தும் அளவீட்டு ஒழுங்கு (Measurement Discipline) என்ற சிந்தனையை வெளிப்படுத்துகின்றன.

மந்திர எழுத்துகளின் எண்ணியல் அமைப்பு

திருமந்திரத்தில் சிவாயநம எனும் ஐந்தெழுத்து மந்திரம், உடலை ஒளிமயமாக்கி, ஆன்மீக பேரானந்தத்தை அளிப்பதாக நான்காம் தந்திரப் பாடல்கள் குறிப்பிடுகின்றன. இந்த மந்திரம் செம்பு போன்ற மனித உடலை பொன்னாக மாற்றி, உடலை இறைவனின் திருநடனம் புரியும் கோயிலாக மாற்றும் ஆற்றல் கொண்டது. மேலும், இறைவனின் கூத்தே ஐந்தெழுத்தாகவும், நவக்கிரகங்களின் தீய விளைவுகளை கட்டுப்படுத்தும் சக்தியாகவும் விளங்குவதை, 912-வது பாடல் விளக்குகிறது.

உடலியல் மற்றும் அண்டவியல்

திருமூலர் மனித உடலை ஒரு சிறிய பிரபஞ்சமாகக் காண்கிறார்.

72,000 நாடிகள்
ஆறு அல்லது ஏழு முக்கிய சக்கரங்கள்
பஞ்சபூத அமைப்பு
உயிர் இயக்கத்தின் மையங்கள்

இவை அனைத்தும் ஒழுங்கமைந்த கட்டமைப்பில் விளக்கப்படுகின்றன. இன்றைய *Systems Theory, Network Theory*, உயிரியல் அமைப்பியல் போன்ற துறைகளுடன் கருத்தியல் ஒப்பீடு செய்யப்படுகின்றன.

இயற்பியல் சார்ந்த சிந்தனைகள்

திருமந்திரத்தில் ஆற்றல் (சக்தி), அதிர்வு, ஒலி, ஒளி, பிராணன், சிவசக்தி ஆகியவை இயக்கமிக்க பிரபஞ்சத்தின் அடிப்படையாக விளக்கப்படுகின்றன. இவற்றை சில ஆய்வாளர்கள் *Quantum Physics, Field Theory, Energy Conservation* போன்ற நவீன இயற்பியல் கோட்பாடுகளுடன் ஒப்பிடுகின்றனர். ஆனால், திருமூலர் இக்கோட்பாடுகளை அறிவியல் சமன்பாடுகளாக முன்வைக்கவில்லை; இவை தத்துவ ரீதியான விளக்கங்கள் என்பதைத் தெளிவாகக் குறிப்பிட வேண்டும்.

வடிவியல் (Geometry)

திருமந்திரத்தில் யந்திரங்கள், மண்டலங்கள், தாமரை வடிவச் சக்கரங்கள், வட்டம், முக்கோணம், சதுரம் போன்ற வடிவங்கள் யோகத் தியானத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவ்வடிவங்கள்:

- சமச்சீர் (Symmetry)
- மைய அமைப்பு (Centrality)
- விகிதம் (Proportion)
- திசையமைப்பு (Orientation)

போன்ற வடிவியல் கூறுகளைக் கொண்டுள்ளன.

சக்கரம்

திருமந்திரம் நான்காம் தந்திரத்தில் திருவம்பலச் சக்கரம் (சிதம்பரச் சக்கரம்) மற்றும் அதன் அமைப்பைப் பற்றி,

இருந்தஇவ் வட்டங்கள் ஈராறி ரேகை
இருந்த இரேகைமேல் ஈராறு இருத்தி
இருந்த மனைகளும் ஈராறு பத்தொன்று
இருந்த மனையொன்றில் எய்துவன் தானே. (பாடல் எண் : 914)

இறைவனின் ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும் இந்த திருவம்பலச் சக்கரத்தில், பன்னிரண்டு வட்டங்களும், அவற்றுள் பன்னிரண்டு ரேகைகளும் (கோடுகளும்) இருக்கின்றன. அந்த ரேகைகளின் மீது பன்னிரண்டு நிலைகளை (ஸ்தானங்களை) வகுக்க வேண்டும். அந்த பன்னிரண்டு நிலைகளில் ஒன்றான, நடுநாயகமாக விளங்கும் இடத்தில் இறைவனை நாம் அடைய முடியும் என குறிபிட்டுள்ளார்.

வட்டம்

சிவபெருமானின் திருவம்பலச் சக்கரத்தில் (மந்திர எந்திரம்) உள்ள அறைகளின் அமைப்பு மற்றும் அதில் ஒளிரும் மந்திரத்தை விவரிக்கிறது.

இருந்த இவ்வட்டம் இருமூன்றுஇ ரேகை
இருந்த அதனுள் இரேகை ஐந்தாக
இருந்த அறைகள் இருபத்துஐஞ் சாக
இருந்த அறையொன்றில் எய்தும் அகாரமே (பாடல் எண்: 920)

இந்த திருவம்பலச் சக்கரத்தில் மொத்தம் ஆறு கோடுகள் (இருமூன்று) உள்ளன. அந்த சக்கரத்தின் உள்ளே ஐந்து வரிக் கோடுகள் வரையப்பட்டுள்ளன. இதனால் மொத்தம் 5 × 5 = 25 அறைகள் உருவாகின்றன. இவ்வாறு அமைக்கப்பட்ட 25 அறைகளில், ஒவ்வொரு

அறையிலும் முதன்மையான அகாரம் ('அ') என்ற மந்திரம் நிகழ்கிறது. திருமூலரின் நான்காம் தந்திரத்தில் உள்ள இந்த பாடல், பிரபஞ்ச ஆற்றல் மற்றும் ஓங்காரத்தின் மூலத்தை விளக்கும் எந்திர அமைப்பைப் பேசுகிறது.

முக்கோணம்

திருமந்திரத்தில் 'முக்கோணம்' (கோணம்) என்பது உடலியல், பிரபஞ்ச அறிவியல் மற்றும் தந்திர/ யந்திர வழிபாட்டுடன் தொடர்புடைய ஒரு முக்கியமான குறியீடு ஆகும். திருமூலர் முக்கோண அமைப்பை எவ்வாறு விளக்குகிறார் என்பதன் முக்கிய குறிப்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

சக்கரங்களும் மந்திரங்களும் *(1311-வது பாடல்)*: செப்புத் தகட்டில் ஆறு கோணங்கள் வரும்படி (அதாவது இரண்டு பெரிய முக்கோணங்களை ஒன்றின் மீது ஒன்றாக) வரைந்து, அதில் குரு உபதேசித்த மந்திரங்களை எழுதி வழிபடுவது பற்றி திருமந்திரம் கூறுகிறது.

ஏதும் பலமாம் இயந்திரா சன்அடி ஓதிக்
குருவின் உபதேசம் உட்கொண்டு நீதங்கும்
அங்க நியாசந் தனைப்பண்ணிச் சாதங் கெடச்
செம்பிற் சட்கோணம் தானிட்டே (பாடல் எண்: 147)

சூரியனின் (ஆதித்தன்) இருப்பிடமாகிய 'முக்கோண மண்டலம்' மிகச்சிறந்த ஒளி பொருந்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. சக்தி பீடம்: அருள் நிரம்பிய முக்கோண பீடத்தின் மையப் புள்ளியிலே (விந்து) மண்டல நாயகியான 'சக்தி' வீற்றிருக்கிறாள் என்று விவரிக்கப்படுகிறது. இந்த முக்கோணக் குறியீடு உடலுக்குள் இருக்கும் ஆற்றல் மையங்களையும் (சக்கரங்கள்), சிவம் மற்றும் சக்தியின் ஒன்றிணைந்த நிலையையும் குறிக்கிறது.

சதுரம்

திருமந்திரத்தில் 'சதுரம்' என்ற சொல் பல்வேறு தத்துவங்களின் அடிப்படையில் பல பாடல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

நவகுண்ட அமைப்பு

நான்காம் தந்திரத்தில் மந்திர சித்தி மற்றும் வேள்விகளுக்கு அமைக்கப்படும் ஒன்பது வகையான ஹோமக் குண்டங்களில் முதலாவதாக சதுர வடிவம் (நான்கு கோணம்) குறிப்பிடப்படுகிறது.

"சாதனை நாலு தழல் மூன்று வில்வயம்
வேதனை வட்டம் விளையாறு பூநிலை..." (பாடல் எண் 1044)

இப்பாடலில் வரும் 'சாதன நாலு' என்பது நான்கு கோணங்களைக் கொண்ட சதுர வடிவக் குண்டத்தைக் குறிக்கும்.

குண்டலினி மற்றும் பூரண சக்தி

நான்காம் தந்திரத்தில், மூலாதாரச் சக்கரத்திலிருந்து எழும் குண்டலினி ஒளியை விவரிக்கும் பாடல்.

"முச்சது ரத்தி லெழுந்த முளைச்சுடர்
எச்சது ரத்து மிடம்பெற வோடிட..."*(பாடல் எண் 1145)*

மூன்று கோணங்களை உடைய சதுர அமைப்பைக் கொண்ட மூலாதாரத்திலிருந்து கிளம்பும் அக்னிச் சுடரானது, உடலில் உள்ள மற்ற அனைத்து சக்கரங்களிலும் (சதுரங்களிலும்) பரவி இறைவியின் ஒளியைப் பெறும் தத்துவத்தை இது விளக்குகிறது. மந்திர வழிபாட்டுக்குரிய எந்திர அமைப்பில் சதுரத்தின் பங்கைக் கூறும் பாடல்,

"உச்சியம் போதில் ஒளிவன்னி மூலையிற்
பச்சோலை யிற்பஞ்ச காயத்தைப் பாரித்து
முச்சது ரத்தின் முதுகாட்டில் வைத்திட..."*(பாடல் எண் 1000)*

எந்திர வழிபாட்டின் போது மூன்று சதுரங்களின் மத்தியில் (அல்லது முக்கோணத்தின் நடுவில்) மந்திரங்களை அமைத்து வழிபடும் முறையை திருமூலர் இதில் விளக்குகிறார்.

பஞ்சபூதங்கள்

மூன்றாம் தந்திரத்தில் பிரபஞ்சத்தின் பஞ்சபூத தத்துவங்களை விளக்கும் பாடலின் குறிப்பில் சதுரம் இடம்பெறுகிறது.

கொண்ட இச்சக்கரத் துள்ளே குணம்பல
கொண்ட இச்சக்கரத் துள்ளே குறிஐந்து
கொண்ட இச்சக்கரங் கூத்தன் எழுத்தைந்துங்
கொண்ட இச்சக்கரத் துள்நின்ற கூத்தே. *(பாடல் எண் 949)*

திருமூலர் கூறும் முறைப்படி வரையப்பட்ட இந்த திருவம்பலச் சக்கரத்தில் பல நன்மைகளும், பஞ்சபூதங்களின் குறிகளும் (நிலம், நீர், நெருப்பு, வாயு, ஆகாயம்), அவற்றின் குணங்களும் அடங்கியுள்ளன. இந்தச் சக்கரத்தினுள் 'சிவயநம' என்னும் ஐந்தெழுத்து மந்திர வடிவாக இறைவன் எழுந்தருளியுள்ளான். இச்சக்கரம் முழுவதுமாக அந்த நடராஜப் பெருமானின் ஐந்தெழுத்து மந்திரமாகவே திகழ்கிறது. அந்த

இறைவனின் ஆனந்த நடனமும் இச்சக்கரத்துள்ளே நிலைபெற்றுள்ளது. பிரபஞ்சக் கூறுகளில் 'நிலம்' என்ற பூதத்தின் வடிவம் சதுரம் என்றும் அதன் குணம் வாசனை என்றும் திருமூலர் விளக்குகிறார்.

சமச்சீர்

திருமந்திரம் சமச்சீர் (ஒழுங்குமுறை/ சமநிலை) என்பது உடலையும், மனதையும், ஆன்மாவையும் ஒரே நேர்க்கோட்டில் வைத்து, அன்பே சிவம் என உணர்த்தும் தத்துவமாகும்.

ஒன்றே குலமும் ஒருவனே தேவனும்
நன்றே நினைமின் நமன் இல்லை நாணாமே
சென்றே புகும்கதி இல்லை நும் சித்தத்து
நின்றே நிலைபெற நீர்நினைந் துய்மினே"

இந்தப்பாடல் மூலம் மனிதர்களுக்கு இடையே ஜாதி, மத பேதங்கள் இல்லை, அனைவரும் சமம் என்ற உண்மையை திருமூலர் மிக ஆழமாக உணர்த்துகிறார்.

திசையமைப்பு

திருமந்திரத்தில் 'திசையமைப்பு' என்பது பிரதானமாக கோயில் கட்டடக் கலை (ஆகம விதி) மற்றும் பிரபஞ்சத்தின் எண்திசைகள் (அட்டதிக்குகள்) ஆகிய இரண்டையும் மையமாகக் கொண்டு பேசப்படுகிறது.

கருவறை மற்றும் திசையமைப்பு:

திருமூலர் அருளிய ஏழாம் தந்திரத்தில் (சமாதிக் கிரியை), வழிபாட்டுத் தலங்களை அமைக்கும் போது கருவறை வாயிலை வடக்கு நோக்கியோ அல்லது கிழக்கு நோக்கியோ அமைக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. எந்தத் திசை வாயிலாக அமைகிறதோ, அதே திசையை நோக்கித்தான் ஞானியின் திருமேனியும் (இறைவனும்) இருக்க வேண்டும் என்பது விதியாகும்.

எண் திசைகளில் இறையருள்: திருமந்திரம் *1712*-வது பாடலில், " இலிங்கம் அது ஆவது எண் திசை எல்லாம்" என்று திருமூலர் குறிப்பிடுகிறார். அதாவது, சிவலிங்கம் என்பது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட உருவம் மட்டுமல்ல; எட்டு திசைகளிலும் வியாபித்திருக்கும் இறை ஆற்றல்தான் இலிங்கம் என ஆகம தத்துவத்தை விளக்குகிறார்.

ஒன்பது தந்திரங்களின் திசையமைப்பு:

திருமந்திரம் மொத்தம் 9 தந்திரங்களாக (இயல்களாக)

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒன்பது தந்திரங்களும், முறையே 9 ஆகமங்களின் தத்துவார்த்த சாரமாக ஒன்பது திசைகளின் வழியே பிரபஞ்ச சக்தியை ஒருங்கிணைக்கும் விதமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

எண்திசை இலிங்கம்

இறைவன் எட்டு திசைகளிலும் இலிங்க வடிவமாக (ஆற்றலாக) நிறைந்துள்ளார் என்பதை விளக்கும் பாடல்:

"இலிங்கம் அதுஆவது எண் திசை எல்லாம்
இலிங்கம் அதுஆவது எண் இரண்டு எட்டும்
இலிங்கம் அதுஆவது ஏயும் சராசரம்
இலிங்கம் அதுஆவ(து) ஈசன் தன் ஆதிக்கமே." *(பாடல் எண்: 1712)*

சிவலிங்கம் என்பது எட்டு திசைகளாகவும், பதினாறு கலைகளாகவும், உலகிலுள்ள அனைத்து அசையும் மற்றும் அசையாப் பொருட்களாகவும் (சராசரம்) விளங்கும் ஈசனின் பேராதிக்கமே ஆகும் என்பதை உணர்த்துகிறது.

கருவறை மற்றும் சமாதி திசையமைப்பு

ஏழாம் தந்திரத்தில் 'சமாதிக் கிரியை' என்னும் பகுதியில், ஞானிகளின் திருமேனியை இருத்தி ஆலயம் அமைக்கும் திசை விதியைக் கூறும் பாடல்:

"நற்குகை நன்மனை நற்பதி நாப்பண்
செற்குண கீழ்கடல் தென்புலம் மேற்கு
வற்குண வான்வடக்கு ஆய நடுவுள்
நற்குண நாதன் நடுக்கண் சிவமே." *(பாடல் எண்: 1914)*

வடக்கு, கிழக்கு போன்ற திசைகளை முதன்மைப்படுத்தி, நாற்புறமும் அளவிட்டு, அதன் நடுவே ஞானியின் திருமேனியை (சிவத்தை) இருத்திச் சமாதி அல்லது கருவறை அமைக்க வேண்டும் என்ற ஆகம விதியை இப்பாடல் குறிப்பிடுகிறது.

பிரபஞ்ச திசையமைப்பின் தொடக்கம்

இறைவன் எண் திசைகளையும் கடந்து பிரபஞ்சமாய் நின்றதைச் சொல்லும் திருமந்திரத்தின் முதல் பாடல்:

"ஒன்றவன் தானே இரண்டவன் இன்னருள்
நின்றனன் மூன்றினுள் நான்குணர்ந்தான் ஐந்து

வென்றனன் ஆறு விரிந்தனன் ஏழு அம்பர்ப்
சென்றனன் தான்இருந் தான்உணர்ந் தெட்டே (பாடல் எண் 1)

இறைவன் ஒருவனாய், சக்தியோடு இரண்டாய், மும்மூர்த்திகளாய், நால்வேதமாய், ஐம்பூதமாய், ஆறு ஆதாரங்களாய், ஏழு உலகங்களாய் விரிந்து, இறுதியில் எட்டு திசைகளையும் தன் உணர்வால் ஆளுகிறான் என்பதை இப்பாடல் குறிப்பிடுகிறது.

முடிவுரை

திருமந்திரம் கணிதம், வடிவியல், இயற்பியல் ஆகியவற்றைப் பாடநூல் போல கற்பிக்கும் அறிவியல் நூல் அல்ல. ஆனால், அதன் தத்துவங்கள் எண்ணியல் ஒழுங்கு, அளவீடு, விகிதம், வடிவ அமைப்பு உடல் – பிரபஞ்ச ஒற்றுமை போன்ற ஆழமான கருத்துகளை முன்வைக்கின்றன. இக்கருத்துகளை நவீன அறிவியலுடன் ஒப்பிட்டு ஆய்வு செய்வது பயனுள்ள கல்விசார் அணுகுமுறையாகும். அதே நேரத்தில், நவீன அறிவியல் கோட்பாடுகளை திருமூலர் நேரடியாகக் கண்டறிந்தார் என்று கூறுவதற்குப் பதிலாக, "கருத்தியல் ஒற்றுமை" *(conceptual similarity)* அல்லது "ஒப்பீட்டு விளக்கம்" *(comparative interpretation)* எனக் குறிப்பிடுவது ஆய்வியல் நேர்மைக்கு ஏற்றதாகும்.

திருமந்திரம் கணிதம், வடிவியல், அளவியல் மற்றும் உடலியல் சிந்தனைகளை ஆன்மிக நோக்குடன் ஒருங்கிணைத்துள்ள சிறப்புமிக்க தமிழ்ச் செவ்வியல் நூலாகத் திகழ்கிறது. எதிர்கால ஆய்வுகளில் திருமந்திரத்தின் எண்ணியல் அமைப்புகள், சக்கர வடிவியல், மண்டலக் கட்டமைப்புகள் மற்றும் யோகக் கணிதம் ஆகியவை பல்துறை *(Interdisciplinary)* அணுகுமுறையில் மேலும் ஆராயப்படுவதற்கு இவ்வாய்வு உறுதியான அடித்தளமாக அமையும்.

துணைநின்ற நூல்கள்

1. திருமந்திரம். (2016). திருமந்திரம் (மூலமும் உரையும்). சென்னை: சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்.

2. திருமந்திரம் விளக்கவுரை. (2001). திருமந்திரம் விளக்கவுரையுடன். சென்னை: தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்.

3. திருமந்திரம். (2014). திருமந்திரம். சென்னை: பழனியப்பா பிரதர்ஸ்.

4. திருமூலர் அருளிய திருமந்திரம். (2016). திருமூலர் அருளிய திருமந்திரம். கோயம்புத்தூர்: கற்பகம் பல்கலைக்கழகம்.

5. கணித தீபிகை (1825/பல்வேறு மறுபதிப்புகள்). கணித தீபிகை

தமிழில் அச்சிடப்பட்ட முதல் கணித நூல்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.

6. டி. என். கணபதி. (1993). *The Yoga of Siddha Tirumular*. New Delhi: Indian Council of Philosophical Research.

7. Benoit Mandelbrot. (1982). *The Fractal Geometry of Nature*. New York, NY: W. H. Freeman.

8. Stephen W. Hawking. (1988). *A Brief History of Time*. New York, NY: Bantam Books.

9. Arthur C. Guyton, & John E. Hall. (2021). *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology* (14th ed.). Philadelphia, PA: Elsevier.