



तैत्तिरीयारण्यके प्रथमः प्रश्नः ॥

தைத்திரீயாரண்யகம்

முதல்பிரச்னம்

தமிழுரையுடன்

செப்டம்பர்

இச்சிறந்த உரை

ந்யாய வியாகரண பாரங்கதரும், மீமாம்ஸா சிரோமணியுமான

பிரும்மபுரீ பேரம்பூர் கணேச சாஸ்திரிகள்

அவர்களால் இயற்றப்பட்டு

‘ஆர்யமத சம்வர்த்தனீ’ பத்திராதிபர்

பிரும்மபுரீ கடலங்குடி நடேச சாஸ்திரிகள்

அவர்களால்

பிரகாசஞ் செய்யப்பட்டது.

1924

[பிரைட்]

[விலை கு. 4]

श्रीगणेशायनमः

सर्वकर्मसाक्षिणे भगवते भास्कराय नमः

तैत्तिरीयारण्यके प्रथमः प्रश्नः

प्रारभ्यते

தைத்தரீயா ரண்யகம்

முதல் பிரச்சனம்

அவதாரிகை.

धर्मार्थकाममोक्षाणां आरोग्यं मूलमुत्तमम् ।

रोगास्तस्यापहृतरिः श्रेयसो जीवितस्य च ॥

திருமணவூர் முனிசாமி முதலியார் அண்டு சன்ஸ்
: சிவகாமி விலாச அச்சுக்கடம், சென்னை.

என்று மஹான்கள் உபதேசித்தபடி தர்மம், அர்த்தம், கா
மம், மோக்யம் என்ற நான்குவித புருஷார்த்தங்களுக்கும்
ஆரோக்யம் இன்றியமையாச்சாதானமாயிருக்கின்றது. அவ்வித
ஆரோக்யத்தைப்பெறுவதற்கு சாஸ்திரங்களில் திருஷ்டமான
உபாயங்களும், அதிருஷ்டமான உபாயங்களு முபதேசிக்கப்பட்
டிருக்கின்றன. எந்தக் கர்மாவானது எந்தப்பலனைக் குறித்துச்
சாதனம்? யுபதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அந்தக்கர்மத்திற்
கும் அந்தப் பலத்திற்கும் காரியகாரணபாவம் பொருந்துவதற்
காக மத்தியில் அவார்த்தமாய் உண்டாவதாயங்கீரிக் கப்பட்
டெனியங்கள் எச்சமயத்திலாவது இந்திரியங்களுக்குப் புலப்படக்
கூடிய தாயின் அக்கர்மாவை திருஷ்டோபாயமென்றும் எச்சம
யத்திலும் இந்திரியங்களுக்குப் புலப்படக் கூடாததாயின் அக்
கர்மாவை அதிருஷ்டோபாய மென்றும் சொல்லுகிறோம்.
“आरोग्यं भास्करादिदेवे” என்ற சாஸ்திரத்தை யனுசரித்து அர்
த்தானுசந்தானத்துடன் மந்திரங்களை ஐபித்து மூன்றுகரணவந்த

ளாலும் சூரியமண்டலத்தில் வசிக்கும் பகவானைக் குறித்து நமஸ்கரிப்பது ஆரோக்கியத்திற்கு அதிகருஷ்டோபாயம். பல விரூத்தியைபத்தரத்தக்கமருந்துகளைச் சாப்பிடுவது, ஆகாஷங்களை உட்கொள்வது முதலியவை திருஷ்டோபாயம். எக்காரியமும் முற்கூறிய இரண்டு சாதனங்களின்றி உண்டாவதில்லை. ஆனது பற்றியே,

जन्मान्तरकृतं पापं व्याधिरूपेण बाधते ।

तच्छान्तिरौषधैर्दानैर्नहोमाचिनादिभिः ॥

சென்ற ஜன்மத்தில் செய்த பாவம் வியாதி யுருவங்கொண்டு பிடிக்கின்றது; மருந்துகளாலும், தானங்களாலும், மந்திர ஜபங்களாலும், ஹோமங்களாலும், தேவதைகளைப் பூஜிப்பதாலும் அது சாந்தியடைகிறது; என்று மஹான்களுமுபதேசித்திருக்கின்றனர்.

சிலமேதாவிகள் சூரியநமஸ்காரத்தை திருஷ்டோபாயமாக மாத்திரம் எண்ணுகின்றனர். எவ்விதமெனின், சூரியபகவானைக் குறித்து நமஸ்கரிக்கும்பொழுது கீழே படுத்துப்படுத்து எழுந்திருக்கவேண்டியிருப்பதால் அதன்மூலம் சரீரத்தில் ரத்தசஞ்சாரம் ஒழுங்காய் ஏற்படுகிறது; அதனாலாரோக்ய முண்டாகிறதென்று யுத்திகூறுகின்றனர். அவ்விதமவர்கள் சொல்வதொப்பத்தக்கதே. ஆயினும், அர்த்தானுசர்த்தானத்துடன் மந்திரங்களை உச்சரிக்கின்றோமே, அதற்கு என்னபிரயோஜனம்? மந்திரத்தை உச்சரிக்காமல் படுத்துப்படுத்து எழுந்தால் ரத்த ஓட்டம் ஏற்படாதா? அவ்விதம் ஏற்படுவதை நாம் அனுபவத்திற் கண்டிருக்கிறோமே? ஆதலால் படுத்துப்படுத்து எழுந்தால் சரீரத்தில் ரத்தசஞ்சாரமேற்பட்டு பலவிரூத்தி முதலியவை ஏற்படுவது அவார்த்தபலனையொழிய சூரிய நமஸ்காரத்தின் முக்கியபலன் அஃதல்ல. ரத்தசஞ்சாரம் ஒழுங்காய் ஏற்படுவதையே முக்கிய பலனாய்க் கருதிய மேதாவிகள் பிரர் ஆரோக்ய மடைவதற்காக பிரதானனுஷ்டிக்கப்படும் சூரிய நமஸ்கார விஷயத்தில், என்ன

யுத்திசொல்லுவார்களோ? தெரியவில்லை. ஒருவன் படுத்து எழுந்தால் மற்றவனுடைய சரீரத்தில் ரத்தசஞ்சாரம் ஏற்படுமா? ஆதலால் இந்த யுத்திவாதத்தை விட்டு சாஸ்திர முறைப்படி ஆரோக்யஹேதுவாய் ஏதோ ஒருவித அதிகருஷ்டமுண்டாகின்றதென்றே அங்கீகரிக்க வேண்டும்.

அவ்விதம் ஆரோக்யத்திற்கு அதிகருஷ்டாதனமான சூரிய நமஸ்காரத்தைச் செய்யும் பொழுது ஜபிக்கவேண்டிய மந்திரங்கள் தைத்தரியாணியகம் முதல் பிரச்சனத்தில் படிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

“अर्थज्ञ इत्सुकं भद्रमश्नुते सनाकमेति ज्ञानविभूतायाम्”

“यदेव विद्यया करोति.....तदेव विषयवर्त्त भवति”

“அர்த்தமறிந்தவன் சகலவிதமான இம்மை மறுமைகேழ் மங்களை நிச்சயமாயடைகிறான்; அவன் ஞானத்தால் லிலகினை பாபமுள்ளவனாய், “நாகம்” என்ற மேலான பதவியையடைகிறான்; எந்தக் கர்மத்தை மந்திரங்களின் அர்த்தமறிந்து செய்கிறாலே அதனாலே அதிகபலனைத் தரத்தக்க சக்தியுள்ளதாயாகும்” என்று வேதங்களே கூறுவதாலும், அர்த்தமறியாமல் மந்திரங்களை யுச்சரிப்பதென்பது விவேகத்தார் சிறந்த மானிடப் பிரதிக்குப் பொருத்த மில்லாததாகையாலும், அர்த்தமறிதல் மிகக் அவசியமாதல்பற்றி, ஆணயகம் முதல் ப்ரச்சனத்திற்கு சூரிய நமஸ்காரத்தில் விநியோகத்தை யனுசரித்து ஸாயனாசாரியஸ்வாமிகளர் வியற்றப்பெற்ற பாஷ்யத்திற்கிணங்க எளிய தமிழ்நடையில் வியாக்யானம் செய்யப்பயுகுகின்றோம்.

முதலில், இந்த ப்ரச்சனத்தை அந்யயனஞ்செய்து முடிக்கும்வரை தனக்கும், ஆசாரியனுக்கும், தன்னுடன் அந்யயனஞ் செய்யும் மற்றுமுள்ள மாணுக்கர்கட்கும் எவ்விதத்திற்கும் நேராமலிருப்பதற்காகவும், விந்ரங்கள் உண்டாகாமலிருப்பதற்காகவும் ஜபிக்கவேண்டிய இரண்டு மந்திரங்கள் படிக்கப்படுகின்றன. இவ்விரண்டு மந்திரங்களையும் இப்ப்ரச்சனத்தின் “சாரதி” எனக் கூறுவார்கள்.

ओं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।
स्विरैरङ्गैस्तुष्टुवाꣳसस्तनुभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः॥

देवाः ஓ தேவதைகளே !
यजत्राः உங்களை ஆராதனஞ் செய்கின்றவர்களும்
तुष्टुवाꣳसः ஸ்தோத்திரஞ் செய்கின்றவர்களுமான
நாங்கள்

भद्रम् மங்களகரமான சமாதாரத்தை

कर्णेभिः காதுகளால்

शृणुयाम கேட்போமாக

ॐ - अक्षभिः கண்களால்

भद्रम् மங்களத்தை

पश्येम பார்ப்போமாக

स्विरैः பலமுள்ளவைகளான

ॐ - अङ्गैः அவயவங்களோடு கூடிய

तनुभिः சரீரங்களால்

यत् எந்த

ॐ - ब्रायुः ஆயுளானது

देवहितम् தேவதைகளைப் பூஜைசெய்வதில் உபயோகப்
படுதல் மூலம் நன்மையை விளைவிக்கக்
கூடியதோ

(तत्) (அந்த ஆயுளை)

व्यशेम அடைவோமாக.

தாம்—ஓதேவதைகளே ! மனத்தினாலும், காயத்தினாலும், உங்களை யாராதனஞ் செய்கின்றவர்களும் வாக்கினால் ஸ்துதிக்கின்றவர்களுமான நாங்கள், மேன்மேலும் சேஷமத்தை விளைவிக்கின்ற ஆசாரியன், வேதம், சாஸ்திரம் இவர்களுடைய உபதேசமொழிகளைக் காதுகளால் கேட்கவேண்டும், கண்களாலும் மங்களங்களைக் காணவேண்டும். அஃதுடன் என்னிலையிலும் பலக்குறைவற்ற அங்கங்களுடன் கூடிய சரீரங்களையுடையவர்களாகவும், தேவதைகளைப் பூஜைசெய்வதற்குச் சாதனமான

நீண்ட ஆயுளையுடையவர்களாகவும் ஆகவேண்டும் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது. (1)

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥

वृद्धश्रवाः பெரியோர்களால் கேட்கப்படுகின்ற
इन्द्रः இந்திரன்
नः எங்களுக்கு
स्वस्ति சேஷமத்தை
दधातु உண்டுபண்ணட்டும்
विश्ववेदाः எல்லாவற்றையுமறிந்த
पूषा பூஷா என்ற தேவன்
नः எங்களுக்கு
स्वस्ति சேஷமத்தை
दधातु உண்டுபண்ணட்டும்
अरिष्टनेमिः தீமையை விலக்குவதற்கு வண்டிச்சக்கிரத்தின் இரும்பு வட்டைபோலுள்ள
तार्क्ष्यः கருடன்
नः எங்களுக்கு
स्वस्ति சேஷமத்தை
दधातु உண்டுபண்ணட்டும்
बृहस्पतिः தேவகுருவான பிருஹஸ்பதியானவர்
नः எங்களுக்கு
स्वस्ति சேஷமத்தை
दधातु உண்டுபண்ணட்டும்.

தாம்—வேதம், சாஸ்திரம், புராணம், இதிறாஸம் இவை முதலிய நூல்களைநன்றாய் ஆராய்ச்சி செய்த மஹான்களாலே

(1) कर्णेभिः, अक्षभिः, तनुभिः என்று பஹுவசனத்தை உபயோகப்படுத்தியதற்கு நன்னுடன் அந்யபனஞ் செய்கின்ற மற்றவர்களையும் சேர்த்துக் கொண்டு பிரார்த்தனை செய்வதில் கருத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

மாத்திரம் அறியக்கூடிய ஸ்வரூபசுவபாவ குணதிகளை யுடைய தேவேந்திரனும், எல்லாவற்றையும் அறியக்கூடிய சக்திவாய்ந்தவராயிருப்பதுபற்றி நான்கள் கேட்கும் தையாசிப்பது சத்விஷயத்தை யனுஷ்டிக்கவேண்டியேயொழிய, அசத்விஷயத்தை யனுஷ்டிப்பதற்கல்ல வென்பதைத் தானேயறிந்த “பூஷா” என்ற தேவனும், வண்டியின் சக்கிரத்தைக்கற்றிலும் போடப்பட்ட இரும்பு வட்டையானது எவ்விதம் சக்கிரத்திற்குச் சம்பவிக்கும் கெடுதல்களை விலக்கி ரக்ஷிக்கின்றதோ அவ்விதமே தன்னை யுபாஸிப்பவர்களுக்குச் சம்பவிக்கும் தீமைகளிலிலக்கி நன்மையைக் கொடுக்கின்ற கருடனும், தேவகுருவான பிருஹஸ்பதியும் கேட்கும் தைத் கொடுப்பார்களாக எ-று.

ओं शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः ॥

शान्तिः ஆத்யாத்திக துக்கம் விலகட்டும்
शान्तिः ஆதிபௌதிக துக்கம் விலகட்டும்
शान्तिः ஆதிதைவிக துக்கம் விலகட்டும்
ओं மங்கள முண்டாகட்டும்

தா - ம். துக்கம் மூன்றுவிதம், 1. ஆத்யாத்திகம், 2. ஆதிபௌதிகம், 3. ஆதி தைவிகம். சரீரவியாதி, இஷ்டமித்திர பந்துவியோகம் முதலிய காரணங்களால் லேற்படும் துக்கம் ஆத்யாத்திகம். பாம்பு, தேள் முதலியவைகளால் லேற்படும் துக்கம் ஆதிபௌதிகம். அதிக மழை, அதிகக் காற்றை முதலியவைகளால் ஏற்படும் துக்கம் ஆதி தைவிகம், இம்மூன்றுவித துக்கங்களும் எங்களுக்கு உண்டாகாமலிருக்கவேண்டும், மங்கள முண்டாகவேண்டும் எ - று.

ओं । भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजताः ।
सिधेरिन्द्रैस्तुष्टुवासस्तनुभिः । व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः । स्वस्ति नः पूवा विश्रवेदाः ।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृहस्पतिर्वेदातु ॥

இவைகளுக்கு முந்தியே வியாக்யானஞ் செய்யப்பட்டுவிட்டதால் இங்கு மறுபடியும் வியாக்யானஞ் செய்யவில்லை.

அ - கை.— ஆரோக்யத்திற்குச் சத்தமான ஜலம் முக்ய சாதனமாகையால் அது அக்னி, வாயு, சூரியன் இவர்களிடம் பிரார்த்திக்கப்படுகிறது.

आपमापामः सर्वाः । अस्मादस्मादितोऽमुतः ॥ (१)

अशिवायुश्च सूर्यश्च । सहसंचस्करद्विया ॥

अस्मात्, अस्मात् அந்தந்த லிடங்களிலிருந்தும்
इतः இந்தப் பூலோகத்திலிருந்தும்
अमुतः சவர்க்கலோகத்திலிருந்தும்
सर्वाः எல்லாவிறமான
अपः ஜலங்களை
आपमापाम् அடிக்கடி அடைவேனாக,
(तदर्थम्) (அவ்விதம் ஜலங்களை யடைவதற்காக)
अग्निः அக்கினியும்
वायुश्च வாயுவும்
सूर्यश्च சூரியனும்
(अनुगृह्यन्तु) (அனுக்கிரஹஞ் செய்வார்களாக)
(अहम्) (நான்)
(तैः) सह அந்த தேவர்களோடு
(इमा अपः) . (இந்த என்னிடமுள்ள ஜலங்களை)
अद्विया ஆரோக்யமாகிய சம்பத்தின்பொருட்டு
संचस्करे அதிக சக்திவாய்ந்ததாகச் செய்கிறேன்.

தா - ம்.—ஓ அக்னி வாயு சூரியதேவதைகளை ! கங்கா ஜலத்திற்கு ஒருவித சக்தியும், கோதாவரீ ஜலத்திற்கு ஒருவித சக்தியும் காவேரீ ஜலத்திற்கு ஒருவித சக்தியு மிருக்கின்றது. இவ்விதமே அவைகள் தங்கியிருக்கும் தேசத்தின் குணவிசேஷத்திற்கிணங்க வெவ்வேறான சக்திகள் ஜலங்களின் பிரிந்திருக்கின்றன. அச்சக்திகள் யாவும் எனது ஸ்ரானபானாதிகளுக்கு உப

புத்தமான ஜலத்தில் ஒன்றுசேர்ந்து வசிக்குமாறு அருள்புரிந்து அதன்மூலம் எனக்கு ஆரோக்யத்தைக் கொடுக்கவேண்டும் (எ-று.)

அ - கை.—இனிவரும் நான்குமந்திரங்களால் ஜலாபிமானி தேவதைகள் பிரார்த்திக்கப்படுகின்றனர்.

(1) वाय्वश्वा रश्मिपतयः । मरीच्यात्मानो अद्रुहः ॥

देवीर्भुवनसूचरीः । पुत्रवत्वाय मे सुत ॥

वाय्वश्वा: காற்றுநிற குதிரையை யுடையவர்களும்
 रश्मिपतयः சூரிய கிரணங்களை ரக்ஷைகளுக்கவுடையவர்களும்
 मरीच्यात्मानः ஜலத்திற்குள்ளிருக்கும் அக்கினியை ஆத்மா வா கவுடையவர்களும்
 अद्रुहः கெடுதலை விளைவிக்காதவர்களும்
 देवी: பிரகாசிக்கின்றவர்களும்
 भुवनसूचरी: லோகத்தை உண்டுபண்ணினவர்களுமான ஒ ஜலாபிமானி தேவதைகளே !
 पुत्रवत्वाय அநேகம் புத்திரர்களுடன்கூடி இருக்கும் படியாக
 मे என்விஷயத்தில்
 सुत சங்கல்பியுங்கள்

தா - ம.—ஓ ஜலாபிமானி தேவதைகளே ! நீங்கள் மழை ஜலமாய் மாறும் மேகரூபமா யிருந்தபொழுது காற்றுநிற குதிரையின்மேலேறி அங்குமிங்கும் சுஞ்சரித்தீர்கள். (எத்

(1) நான் கருப்பு, நான் சிவப்பு, நான் பிரம்மணன் என்ற சரீர தர்மங்களை சரீரியான ஆத்மாவினிடம் ஆரோபணஞ் செய்து வியவஹரிப்பது போல ஜலாபிமானி தேவதைகளுக்குச் சரீர ஸ்தானமான ஜலத்தின் தர்மங்களை அபிமானிதேவதையினிடம் ஆரோபணஞ் செய்து ஸ்துதிக்கப்படுவதாய் இது போன்ற மந்திரங்களில் கருத்துக் கொள்ளவெண்டும்.

திசையைநோக்கிக் காற்று அடிக்கின்றதோ அத்திசையைநோக்கியே மேகங்கள் செல்லுமாதலால் இவ்விதம் சொல்லப்பட்டது.) சூரியகிரணங்களே உங்களது பதிகள். (புருஷனுடையசம்மக்ஷணையே இழந்தஸ்திரி யானவன் எவ்விதம் சீர்கேடான நிலையை யடைந்து விடுவானோ அவ்விதமே சூரியகிரண சம்பந்தமில்லா விடில் ஜலங்களும் கெட்டுப் போவதால் இவ்விதம் சொல்லப்பட்டது.) ஜலத்திற்குள்ளிருக்கும் அக்கினியே உங்களது ஜீவன். (பஞ்சிகரண ப்ரக்கிரியையப்படி சோதித்தால் ஜலத்திலும் அக்கினி இருப்பது புலப்படுவதா லிவ்விதஞ் சொல்லப்பட்டது) நீங்கள் ஒருவருக்குக் கெடுதலை விளைவிக்கின்றீர்களில்லை. ஐகத்தையே நீங்கள் உண்டுபண்ணினவர்கள். அவ்விதமஹிமை தங்கியநீங்கள் வியர்த்தமாகாத சங்கல்பமுள்ளவர்களாகையால் எனக்கு அநேகம் புத்திரர்கள் ஜனிக்ருமாறு சங்கல்பிக்கவேண்டும் எ-று.

महान्स्त्रीर्माहानाः । महसो महसः स्वः ॥

देवी: परंन्यसूचरीः । पुत्रवत्वाय मे सुत ॥ (२)

महान्स्त्री: பெரிய (அர்த்தபுஷ்டியுள்ள) பெயரையுடைய வர்களும்,
 महामाना: அதிகமாய் பூஜிக்கத்தகுந்தவர்களும்
 महसो महसः அந்தந்த தேவதைகளின் பூஜையை
 स्व: நடத்திவைக்கின்றவர்களும்
 देवी: பிரகாசிக்கின்றவர்களும்
 परंन्यसूचरी: மேகத்தினால் வர்ஷிக்கப்பட்டவர்களுமான
 ஒ ஜலாபிமானி தேவதைகளே !
 पुत्रवत्वाय அநேகம் புத்திரர்களுடன்கூடி இருக்கும்படி
 मे என்விஷயத்தில்
 सुत *சங்கல்பம் செய்வீர்களாக.

தா - ம.—ஓ ஜலாபிமானி தேவதைகளே ! எவ்விதமான பலன்களையும் கொடுக்கச் சக்திவாய்ந்தவர்கள் என்னும் பொரு

னேக்கொடுக்கின்ற அஃ என்ற பெரிய பெயரையுடையவர்களாயும், எந்த வைதிக கர்மத்தைச் செய்யவேண்டுமானாலும் முதலில் வேண்டப்படுகின்ற சுத்தியானது உங்களாலேயே ஏற்படவேண்டி இருப்பதால் மற்றவரைக்காட்டிலும் அதிகமாய் கௌரவிக்கத் தகுந்தவர்களாயும், தேவதைகளைப் பூஜை செய்யும்பொழுது அவசியம் நடத்தவேண்டிய அர்ச்சம், பாத்யம், ஆசமநீயம், ஸ்நானம் முதலிய உபசாரங்களுக்குச் சாதனபூதர்களாயும், நிர்மலமாய் பிரகாசிக்கின்றவர்களாயும், களங்கமற்ற ஆகாசத்திற் சஞ்சரிக்கும் மேகங்களா லுண்டுபண்ணப்பட்டவர்களாயு மிருக்கின்ற நீங்கள் வீண்போகாத சங்கல்ப முள்ளவர்களாகையால் எனக்கு அநேகம் புத்திரர்கள் ஜனிக்குமாறு சங்கல்பிப்பீர்களாக (எ-அ.)

अपाङ्गुणिमपा रत्नः । अपाङ्गुणिमपा र्वम् ॥

अपाङ्गम चावर्तिम् । अपेदेविरितो हित ॥

देवी: निरमलमयं प्रकासिकின்றं ए जलापिमानि
 தேவதைகளே !
 अङ्गुणिम् போக்யவஸ்துக்களை அனுபவிக்கும் ஜீவர்க
 ளைத் தவறிக்கின்ற அக்நியை
 अहित விலக்குவீர்களாக
 रत्नः ஹிம்சிக்கின்ற ராக்ஷஸ ஜாதியை
 अहित விலக்குவீர்களாக
 अङ्गुणिम् போக்யவஸ்துக்களை அனுபவிக்கும் ஜீவர்களை
 தவறிக்கின்ற ஜ்வரம் முதலிய ரோகங்களுக்
 குக் காரணமான அக்நியை
 अहित விலக்குவீர்களாக
 रघम् ஜ்வரத்தினாலுண்டான சரீர சோஷத்தையும்
 அதற்குக் காரணமான பாபத்தையும்
 अहित விலக்குவீர்களாக
 अग्रम् மூக்கு முதலிய இந்திரியங்களுக்கு அதனதன்
 விஷயங்களான வாசனை முதலியவற்றை
 கிரஹிப்பதில் சக்திக்குறைவை

अपहित விலக்குவீர்களாக
 अवर्तिम् ஜீவனத்திற்கு வழியில்லாமையை
 अहित விலக்குவீர்களாக
 (सर्वमरिष्टम्) (சகலவிதமான துன்பங்களையும்)
 इतः எனது சமீபத்திலிருந்து
 अहित விலக்குவீர்களாக

(தா-ம்) ஓ ஜலாபிமானி தேவதைகளே ! என்னால் அனுப
 விக்கப்படவேண்டிய போக்யவஸ்துக்களை எரித்து நாசஞ்செய்து
 தீமையை விளைவிக்கின்ற அக்நியை நீங்கள் என்னிடம் வராம
 லிருக்கும்படித் தடுக்கவேண்டும். உங்களது பிரசாதத்தால்
 எனது வீட்டில் தீபிப்பது முதலிய சம்பவங்கள் நேராமலிரு
 க்கவேண்டும். आपावे रत्नोष्मि: என்ற சாஸ்திரப்படி நீங்கள் ராக்ஷ
 ஸர்களை நாசஞ்செய்யச் சக்திவாய்ந்தவர்களா யிருப்பதால்
 ராக்ஷஸ், பூதம், பிரேதம், பிசாசம் முதலியவைகளை என்னிடம்
 வராமலிருக்கும்படித் தடுக்கவேண்டும். சிலநீர்த்தங்களில் ஸ்நா
 னஞ்செய்த மாதிரித்தால் ஜ்வரமேற்பட்டுவிடும்; அவ்விதம்
 எனக்கு எந்தத்தீர்த்தத்தில் ஸ்நானஞ்செய்த போதிலும் ஜ்வரம்
 முதலிய ரோகங்கள் உங்கள் பிரசாதத்தாலுண்டாகாம லிருக்க
 வேண்டும். சகலவிதமான அனர்த்தங்களுக்கும் முதற்காரண
 மான ஊழ்வினைகளை நாசஞ் செய்யவேண்டும். கண்காது முத
 லிய இந்திரியங்களுக்கு அதனதன் விஷயங்களான ரூபம் முத
 லியவற்றைக் கிரஹிப்பதில் சக்திக்குறைவு உண்டாகாமலிருக்க
 வேண்டும். ஜீவனத்திற்கு வழியில்லாமல் கஷ்டப்படவேண்
 டிய நிலை உண்டாகாமலிருக்கவேண்டும். இது விலகவேண்டும்
 அது விலகவேண்டுமென்று ஒவ்வொன்றாய்க் குறிப்பிட்டுக்கூறு
 வது சாத்தியமல்ல. ஆதலால் எனக்குச் சம்பவிக்கும் சகலவித
 மான உபத்திரவங்களையும் நாசஞ்செய்து கேஷமத்தைக் கொடு
 க்கவேண்டும் (எ-அ.)

वज्रं देवीरनीताऽथ । भुवनं देवसूचरीः ॥
 आदिन्यानादिनिं देवीम् । योनिनोऽयमुदीषत ॥

देवसुवरी: சகலமான தேவர்களையும் தூண்டுகின்றவர்களும்

देवी: நிர்மலமாய்ப் பிரகாசிக்கின்றவர்களுமான ஓ ஜலாபிமாநி தேவதைகளே!

वज्रम् இந்திரதனுலை

ऊर्ध्वम् ஆகாசத்தில்

उदीपत எங்களைக் காப்பதற்காக ஸ்தாபியுங்கள்

(अस्मान्) च எங்களையும்

अजीतान् சத்துருக்களால் ஜயிக்கப்படாதவர்களாய்

(कृत्वा) (செய்து)

उदीपत மேலானபதவியில் ஸ்தாபியுங்கள்

भुवनम् ஜகத்தை

उदीपत மேலானபதவியில் ஸ்தாபியுங்கள்

आदित्यान् அத்தி தேவியின் குமாரர்களான தேவர்களையும்

अदिति, देवीम् அவர்களின் மாதாவான அத்தி தேவியாரையும்

योनिना என்னை ரக்ஷிப்பதென்ற காரணத்தால்

उदीपत மேலே வசிக்கும்படிச் செய்வீர்களாக.

(தா-ம்) ஓ ஜலாபிமாநி தேவதைகளே! உங்களது வில்லான இந்திரதனுலை என்னைக் காப்பாற்றுவதற்காக மேலே நிறுத்த வேண்டும். எப்பொழுதும் சத்துருபிடைபற்றுவனாய் மேலான நிலையிலேயே வசிக்கும்படி என்னைச் செய்யவேண்டும். **லோகாஸ்ஸ-மஸ்தா: சுகினோ பவ்நு** (எல்லாப்பிராணிகளும் சுகிகளாயாகட்டும்) என்றபடி சகலப்பிராணிகளையும் மேலான நிலையில் ஸ்தாபித்து அவர்களுக்குச் சுகத்தைக் கொடுக்கவேண்டும். சகல தேவதைகளையும் 'இக்காரியத்தைச் செய்' என்று தூண்டுவதற்குத் திறமை பொருந்தியவர்களாய் நீங்களிருப்பதால் என்னை ரக்ஷிப்பதற்காகச் சகலதேவதைகளையும் மேலே வசிக்கும்படித் தூண்டவேண்டும் (எ-று.)

அ-கை. ஓஷ்தி தேவதைகளும், ஜலாபிமாநி தேவதைகளும் இதனால் பிரார்த்திக்கப்படுகின்றனர்.

शिवा नशन्तमा भवन्तु । दिव्या आप ओषधयः । (३)

दिव्या: மனது, வாக்கு இவைகட்குக்கடப் புலப்படாத தீவ்ய சக்திவாய்ந்த

आप: ஜலங்களும்

ओषधयः ஓஷதிகளும்

शिवा: சுகத்திற்குக் காரணங்களாகவும்

शन्तमा: துக்கத்தை விலக்குகின்றவைகளாகவும்

न: எங்களுக்கு

भवन्तु ஆகட்டும்

(அ-கை) இம்மந்திரத்தால் சரஸ்வதி தேவியார் பிரார்த்திக்கப்படுகின்றார்.

सुसृष्टीका सरस्वति । मा ते व्योम संदशि ।

सरस्वति ஓ சரஸ்வதிதேவியே!

सुसृष्टीका மிகுந்த சுகத்தை யுண்டுபண்ணுகிறவளாய்

भव ஆவாயாக

ते உன்னுடைய

व्योम இடைவெளியானது (பிரிந்திருத்தலானது)

न संदशि பார்க்கப்படவேண்டாம்.

(தா-ம்) ஓ சரஸ்வதி தேவியாரே! தாங்கள் என்னிடம் எப்பொழுதும் வசித்துக்கொண்டு சுகத்தை உண்டுபண்ணவேண்டும். (எ-று)

अमृतसुतोषधयो द्वेच ।

इति प्रथमोऽनुवाकः

50 பதங்கள் கொண்டதை பஞ்சாசத் என்று சொல்வது நியாயமாயினும் இங்கு பத்துபத்து வாக்கியங்களுக்கு பஞ்சாசத் என வைதிகர்களால் பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பஞ்சாசத்தின் முடிவிலுள்ள பதங்களைச் சேர்த்து படிப்பதற்கு “கோவை” என்று பெயர். **अमुत्सुतोषयोचक्रे** என்பது கோவை. (கோவை என்பது கோக்கப்படுவது) இவ்விதமே ஒவ்வொரு அனுவாகத்தின் முடிவிலும் கோவை படிக்கப்படும். அதுவேதமல்ல. அத்தயனஞ் செய்பவர்கள் இவ்வளவோடு ஒரு பஞ்சாசத் முடிவு அடைகிறதென்பதைச்சுலபமாய் நினைவில் வைத்துக்கொள்வதற்காக பின்வந்த மஹான்களா லீயற்றப்பட்ட வாக்கியங்கள் என்று அறியவும்.

இவ்வனுவாகத்தைப்பற்றிய விசாரம்

சங்கை—**वायश्वरा रिमपतयः** முதலிய மந்திரங்களால் நேரில் ஜலமே பிரார்த்திக்கப்படுவதாய்ப் புலப்படுகிறதே யொழிய ஜலாபிமானி தேவதைகள் பிரார்த்திக்கப்படுவதாய்த் தெரியவில்லையே. அவ்விதமிருக்க, ஜலாபிமானி தேவதைகள் பிரார்த்திக்கப்படுகின்றனர் என்று அவதாரிகை செய்தது எவ்விதம் பொருந்தும்?

உத்தரம்—லோகத்தில் மேதாவிகள் யாதானு மொன்றை விரும்பிப் பிரார்த்திப்பதாயிருந்தால் சுவதந்திரமாய் தான் விரும்பியதைக் கொடுக்கவோ அல்லது பிறரைக் கொடுக்கும்படி தூண்டவோ சக்திவாய்ந்த சேதனைப்பிரார்த்திக்கின்றனரே யல்லாது, அசேதனத்தையும், சுவதந்திரமாகவோ பிறரைக் கொண்டோ கொடுக்கச் சக்திபற்றவனையும் பிரார்த்திப்பதில்லை என்பது யாவருக்கு மனுபவத்திலிருக்கக்கூடிய விஷயமே. ஆனதுபற்றி, லோகத்திற்கும் வேதத்திற்கும் பெரும்பாலும் பேதமில்லாததால் இங்கு செய்யப்படும் பிரார்த்தனைகளையும் சேதனத்தினிடஞ் செய்ததாகவே கொள்ளவேண்டும். அவ்விதமில்லாவிடில் புத்திரனைக் கொடுக்கவேண்டும், அந்தந்த அனிஷ்டங்களை விலக்கவேண்டும் என்றது முதலிய பிரார்த்தனைகள்

அசேதனமான ஜலத்தினிடம் எவ்விதம் பொருந்தும்? பொருந்தாத பிரார்த்தனையைத்தான் வேதஞ் சொல்லுகிற தென்றால் வேதத்திற்குப் பிராமான்யம் சம்பவிக்குமா? ஆதலால் லோகத்தில் ஒரு புருஷனிடம் ஒன்றை நாம் யாசிக்கும் பொழுது புருஷனுடைய சரீர சம்பந்தமான நாமரூபங்களைக் கொண்டே அழைத்து ஸ்துதி செய்வது போலவே இங்கும் ஜலத்தையே சரீரமாகவுடைய விசேஷ சக்திவாய்ந்த சேதன நெருவனை அழைத்து ஸ்துதி செய்து இஷ்டங்களை பிரார்த்திப்பதாய் அறியவேண்டும்.

சங்கை—அவ்விதமே இருக்கட்டும். ஆயினும், ஜலாபிமானி தேவதைகளை ஸ்துதிக்கின்ற மந்திரங்களைப் படித்து சூரியனை நமஸ்கரிப்பது எவ்விதம் பொருந்தும்? சிவனை ஸ்துதிக்கின்ற சுலோகத்தைப் படித்து விஷ்ணுவை வணங்குவது நியாயமாகுமா? வியத்தமாகச் சூழியிட்ட ஒரு மனிதனை ஸ்துதிக்கின்ற சுலோகத்தை மற்றவரை ஸ்துதிக்கவேண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் படித்தால் அவர் நம்மிடம் கோபங்கொள்வதையோ, அல்லது மூடன் என்று உபேகஷை செய்வதையோ அல்லவா லோகானுபவத்தில் கண்டிருக்கிறோம். இவ்விதம் பொருந்தாத மந்திரங்களை ஜபிக்கவேண்டியதாய் விதித்ததிலிருந்து மந்திரங்களின் அர்த்தத்தைக் கவனிக்கவேண்டியதில்லை; அவைகளை யுச்சரித்த மாதந்திரத்தால் தேவதா பிரசாதம் உண்டாகி விடும் என்றும் தீர்மானிப்பதற்கு இடமேற்படுகின்றதே?

உத்தரம்—இங்கு இதற்கு இரண்டு சமாதானங்கள் கூறுகிறோம். அவைகளில் முதற் சமாதானம் பின்வருமாறு—லோகத்தில் எந்த சப்தத்திற்கும் முக்யார்த்தமென்றும் கொணர்த்தமென்றும் இருவகைப் பொருள்களிருக்கின்றன. எந்த சப்தம் எந்த அர்த்தத்தில் ஜாதியை மாதந்திரம் நிமித்தமாகக் கொண்டு உபயோகிக்கப்படுகின்றதோ அந்த அர்த்தம் அந்த சப்தத்திற்கு முக்யார்த்தமென்றும், அஃதன்றி முக்யார்த்தத்திலிருக்கின்ற தைரியம், செளரியம், காமபிரியம், உண்மை பேசல், கொடை முதலிய குணங்களை நிமித்தமாகக்கொண்டு

அதே சப்தம் வேறு அர்த்தத்தில் உபயோகிக்கப்படுமானால் அந்த அர்த்தத்தை அந்த சப்தத்தின் கௌணர்த்த மென்றும் கொள்ளுகிறோம். சிங்கம் என்ற வார்த்தைக்கு மிருகேந்திரன் முக்கியார்த்தம். ஏனென்றால் இங்கு எல்லாச் சிங்கத்தினிடமும் தொடர்ந்திருக்கின்ற பிடரிமயிர் முதலிய அவயவங்களின் அமைப்பினால் ஊழிர்க்கக்கூடிய சிங்கத்தின் தன்மை என்ற ஜாதியே கிமித்தமாகக் கொள்ளப்படுகிறது. தைரியம் முதலிய குணங்களற்ற சிங்கத்தையும் சிங்கமென்றே அழைக்கிறோம். ஆதலால் மிருகேந்திரன் என்பது “சிங்கம்” என்ற வார்த்தைக்கு முக்யார்த்தமெனக் கருதப்படுகிறது. காமரீரியம், தைரியம், செளரியம் முதலிய குணங்கள் பொருந்திய மனிதனைப் பார்த்து “அடே அப்பா சிங்கமடா” என்கிறோம், இந்தவிடத்தில் சிங்கம் என்ற வார்த்தைக்கு மனிதன் கௌணர்த்தம், ஏனென்றால் மனிதனைப் பார்த்து சிங்கமென அழைப்பதற்கு மிருகேந்திரத்தினிடமுள்ள தைரிய செளரியாதிகளுக்கு ஒப்பான தைரிய செளரியாதிகளுடன் கூடி இருப்பதே கிமித்தமாக அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. இவ்விதமே ஒவ்வொரு சப்தத்திற்கும் முக்யார்த்தமும் கௌணர்த்தமும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. அவைகளுள் எந்த இடத்தில் முக்யார்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்வதற்குப் பாதகம் கேருகிறதோ அந்த விடத்தில் கௌணமான அர்த்தத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

பிரகிருத ஸ்தலத்தில் முக்யார்த்தமான ஜலாபிமானி தேவதைகளை எடுத்துக்கொள்வோமேயானால் சூரிய நமஸ்கார பிரகாரத்தில் படித்தது பொருந்தாமல் போய்விடுகிறது. ஆதலால் கௌணமான அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்ளுகிறோம். அவ்விதமாயின் இவ்வுணுவாகத்திற் படிக்கப்பட்டிருக்கும் மந்திரங்களுக்கு “ஓ ஜலாபிமானி தேவதைகளுக்கொப்பான மஹிமை தங்கிய சூரியனே! அர்த்தத் அளிஷ்டங்களை விலக்க வேண்டும் இந்த இந்த இஷ்டங்களைக் கொடுக்கவேண்டும்” என்று அர்த்தத் இடத்திற்குத் தக்கவாறு கருதுகொள்ளவேண்டும். ஆனால் அர்த்த மெழுதும் பொழுது ஏன் அவ்விதம் எழுதவில்லை என்றால் முக்

யார்த்தத்தைத் தெரிவித்துவிட்டால் கௌணர்த்தத்தைச் சலபமாய் நின்றுவிடலாமென்றே முக்யார்த்தத்தை முன்னர் எழுதினோம். ஆகவே கௌணர்த்தத்தை பிரகிருத ஸ்தலத்தி லெடுத்துக்கொள்வோமேயானால் சகலமும் பொருந்தி விடுவதால் எவ்வித ஆசங்கைக்குமிடமில்லை.

இரண்டாவது சமாதானமாவது—ஸ்துதியோ, பிரார்த்தனையோ இரண்டும் நேரிலும் பரம்பரையாகவும் செய்யப்படலாம். கிருஷ்ணன் ராமன் பிறந்த ஊரை ஸ்துதி செய்தாலும் ராமன் தன்னை ஸ்துதித்ததாகவே நினைக்கிறான். இவ்விதமே ராமன் தனது புத்திரனை ஸ்துதிசெய்து ஒருவன் ஒன்றைப் பிரார்த்தித்தாலும் தன்னை ஸ்துதிசெய்து பிரார்த்தித்ததாகவே நினைக்கிறான். ஏனென்றால் ஸ்துதிப்பவனின் தாத்தியம் தன்னை ஸ்துதிப்பதிலேயே முக்யமாய் இருக்கின்றதென்பதை பிரகாரணம் முதலிய தாத்தியத்தைத் தெரிவிக்கும் பிரமாணங்களால் லறிந்திருக்கிறான். அவ்விதமே இப்பிரச்சந்திலுள்ள மந்திரங்கள் யாவற்றிற்கும் சூரிய ஸ்துதியிலேயே விகியோகத்தை யனுசரித்த தாத்தியமிறுப்பதாய் அறியப் பட்டிருப்பதால் சூரியனைச் சேர்ந்த ஜலாபிமானி தேவதைகளை ஸ்துதி செய்தபோதிலும் சூரிய ஸ்துதியிலேயே முடிவு ஏற்படும், சூரியனுக்கும் ஜலாபிமானி தேவதைகளுக்கும் யாது சம்பந்தமெனின்—அக்னியினிடமிருந்து ஜலமுண்டானதாய் **अग्नेरापः** என்ற சாஸ்திரம் கூறுகின்றது. சூரிய மண்டலமோ அக்னி வடிவமாயிருக்கின்றது. பிதாவின் ஜீவனும் புத்திரனின் ஜீவனும் தனிப்பட்டவைவோ, இரண்டிற்கும் காரிய காரணபாவங்கிடையா. ஆயினும் அவ்விரண்டு பேர்களுடைய சரீரங்களுக்கும் காரியகாரணபாவ மிருப்பதால் புத்திரனை ஸ்துதி செய்தால் தகப்பன் தன்னை ஸ்துதித்ததாக நினைக்கிறான். அதுபோலவே சூரியனும் தனது சரீரமான அக்னியினிடமிருந்து துண்டான ஜலத்தை சரீரமாகவுடைய ஜலாபிமானி தேவதைகளை ஸ்துதிசெய்தபோதிலும் தன்னை ஸ்துதித்ததாகவே நினைக்கிறார் என்று அறியவேண்டும். ஓஷதிகளும் சூரிய கிரண சம்பந்தத்தினிலேயே விருத்தியடை

கின்றன. அஃதில்லாவிடில் அவைகட்கு வியாதிபுண்டாகின்ற தென்பது யாவருமறிந்த விஷயமே. ஆதலால் ஒஷதி தேவதை களைப் பிரார்த்திப்பதும் சூரியனை பிரார்த்திப்பதிலேயே முடிவடைகிறது. இவ்விதமே நேரில் ஸ்துதிக்கப்படும் வஸ்துவிற்கும் சூரியனுக்கும் சம்பந்தத்தை ஊஹித்து தாத்தியத்தைத் தெரிந்துகொள்ளவேண்டும்.

முதலாவகம் முற்றிற்று.

இரண்டாவது அனுவாகம்.

அ - கை—உண்மையான காலமென்றும் வியாவஹாரிக காலமென்றும் காலம் இருவகைப்படும். உபாதி சம்பந்தத் தால் நாமருபத்தை யடைந்த காலத்திற்கு வியாவஹாரிக காலமென்றும்; உபாதிசம்பந்த மற்ற அகண்டமான காலத்திற்கு உண்மையான காலமென்றும் பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது. வியாவஹாரிகமான அக்காலங்கள் யாவற்றிற்கும் உபாதியாயிருக்கின்ற வஸ்துவை உண்டு பண்ணுகிறவர் சூரியனே என்று இந்த அனுவாகத்தால் உபதேசிக்கப்படுகிறது.

अथ द्वितीयोऽनुवाकः

स्मृतिः प्रत्यक्षैतिह्यम् । अनुमानश्चतुष्टयम् ।

एतैरदित्यमण्डलम् । सैवैव विधास्यते ॥

* இயற்கையில் நாமருபபேதங்களற்ற வஸ்துவிற்கு அவைகளைக் கற்பிக்கின்ற வேறு வஸ்து உபாதிவணப்படுமே. ஜலம் என்பது ஒன்றே; ஆயினும் கிணற்று ஜலம், குழாய் ஜலம், சமுத்திரஜலம், குளத்த ஜலம், சமுத்திர ஜலமென வெவ்வேறாக வியாவஹரிக்கப் படுகின்றது. இவ்விடத்தில் உபாதியே வேற்றுமையினாலேயே ஊஸ்த்திற்கும் வேற்றுமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. பிரகிருதஸ்தலத்தில் உபதியாயிருப்பது கிணற்று ஜலம், குழாய், சமுத்திரம் முதலியனவே. இனி உபயோகிக்கப்படும் உபாதி என்ற பதத்திற்கும் இப்பொருளையே கொள்ளவேண்டும்.

स्मृतिः

प्रत्यक्षम्

ऐतिह्यम्

अनुमानः

(इत्येतत्) चतुष्टयम् என்ற இந்த நான்கும்

(प्रमाणम्)

(இந்திரியங்களுக்குப் புலப்படக் கூடாத

பொருளை) அறிவதற்குச் சாதனம்

एतैस्सर्वै रेव

இந்த நான்கு பிரமாணங்களால்தான்

आदित्यमण्डलम्

சூரியமண்டலமானது

विधास्यते

உண்மையான ஸ்வரூபத்துடன் அறியப்படு

கின்றது.

(தா-ம்) இந்திரியங்களுக்குப் புலப்படக்கூடாத வஸ்துக்களை யறிவதற்கு நான்கு பிரமாணங்களிருக்கின்றன. அவையாவன—1. தர்மசாஸ்திரம், 2. வேதம், 3. இதிஹாஸம், புராணம், வேதத்திலேயுள்ள பிரம்மண பாகங்கள், 4. ஹேதுவைக் கண்டு ஊஹித்தல், சூரியமண்டலத்தின் பிரிமானமும் அதற்கும் பூமிக்குமுள்ள தூரமும், அது எவ்விதம் காலவியவஹாரத்தை புண்பண்ணுகிற தென்பதும்; மற்றும் இதுபோன்ற விஷயங்களும் இந்திரியங்களுக்குப் புலப்படக்கூடாதனவாதல் பற்றி மேற்கூறிய நான்குவித பிரமாணங்களாலேயே அவை அறியப்பட வேண்டி யிருப்பதால் அவ்விஷயமாய்ச் சாஸ்திரங்கள் எவ்விதப் கூறுகின்றனவோ அவ்விதமே அவைகளை நம்பவேண்டும், சாஸ்திரங்கள் சொல்வதால் மட்டும் எவ்விதம் சம்புலனா? அவ்விஷயம் அனுமானத்திற்கும் விஷயமாகுமேயாயின் நம்புவாம் எனின் அதற்குச் சமாதானம் கூறுவாம். ஒரு பிரமாணத்தால் அறியப்படும் விஷயம் மற்றப்பிரமாணத்தால் அறியப்படவில்லை என்றதால் அது நம்பத்தகாததாயாகாது. கருப்பு, சிவப்பு முதலிய நிறங்கள் கண்களாலறியப்படுகின்றன; மற்றவைகளா லறியப்படவில்லை என்பதற்காக கண்ணால் கண்ட ரூபத்தை நம்பாமலிருக்கிறோமா? ஆதலால்

ஒரு பிரமாணத்தால் அறியப்படும் விஷயம் மற்றப் பிரமாணங்களாலு மறியப்பட வேண்டுமென்ற நியமமில்லை. ஆகவே சூரிய மண்டலத்தைப்பற்றி இனி வர்ணிக்கப்படும் விஷயங்கள் யாவையும் சாஸ்திரம் கூறுகின்றபடி இருப்பதாகவே நம்பவேண்டும்.

सूर्यो मरीचिमादत्ते । सर्वमाद्भुनादधि ॥

तस्याः पाकविशेषेण । स्मृतं कालविशेषणम् ॥

सर्वस्मात्	சகலவிதமான
भुवनान्	லோகத்திற்கும்
अधि	மேல்பாகத்தில்
सूर्यः	சூரியன்
मरीचिम्	கிரணத்தை
आदत्ते	எடுத்துக்கொள்ளுகிறார்
तस्याः	அந்த சூரியகிரணத்தினுடைய
पाकविशेषेण	வெப்பத்தால் ஏற்பட்ட வஸ்துக்களின் மாறுபாட்டினால்
कालविशेषणम्	காலோபாதிபானது
स्मृतम्	அறியப்படுகிறது (கல்பிக்கப்படுகிறது).

(தா-ம்) சூரியகிரணத்தின் சம்பந்தத்தால் ஒஷதிமுதலிய வஸ்துக்களுக்கு விசித்திரமான ரசம், வீர்யம், விபாகம் என்ற மாறுதல் இவை யுண்டாகின்றன. அதனால் சகல பிராணிகளும் சேஷமத்தை யடைகின்றன. அஃதுடன் சூரிய கிரணத்தின் வெப்பத்தால் ஜல சம்பந்த மடைந்த வித்தானது முளைக்கின்றது. மற்றுமோர் வெப்பத்தால் பெரியமரமாய் வளருகின்றது. மற்றுமோர் வெப்பத்தால் பூக்கின்றது. மற்றுமோர் வெப்பத்தால் காய்க்கின்றது. அவ்வவற்றைக் கொண்டு முளைக்குங்காலம், வளருங்காலம், பூக்குங்காலம், காய்க்குங்காலம் என்று காலத்தை அழைக்கிறோம். ஆதலால் காலோபாதிசுளான முளை, பூப்பம், முதலியவை சூரிய கிரணத்தாலுண்டான வெப்பத்தாலேற்படுவதால் வியாவஹாரிககால் வியாவஹாரத்தை நடத்திவைப்பவர சூரியனே-எ-று.

சூரிப்பு—உண்டாக்கக்கூடிய பொருள்கள் யாவும் காலோபாதிபாக ஆகலாமாயினும் நியதமாய் ஒன்றை காலோபாதிபாக அங்கீகரிக்காவிடில்லோகவியவஹாரம் ஒழுங்காய் நடைபெறுதானதுபற்றிக்கூணம், முஹூர்த்தம், நாள், மாதம், வருஷம் இவை முதலியவற்றிற்கு நம்மால் காணப்படும் சூரியகதியையே உபாதிபாக எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். சூரியகதியானது ஒரு தினத்தில் பல்லாயிரக் கணக்காய் யுண்டாகின்றது. “கிரியை என்பது முதலில் ஒரு வஸ்துவிலுண்டாகின்றது. இரண்டாவதாக அந்த வஸ்துவை முன் சேர்த்திருந்த வஸ்துவின்மிருந்து பிரிக்கின்றது. முன்னுதவாய் தான் ஆசிரித்திருக்கும் வஸ்துவிற்கும் அவ்வஸ்து முன்னிருந்த இடத்திற்கு முன்ன சம்பந்தத்தை ஒழித்து விடுகிறது. நான்காவதாய் தான் ஆசிரித்திருக்கும் வஸ்துவிற்கும் முன்னிருந்த தேசத்தைவிட வேறான தேசத்திற்கும் சம்பந்தத்தை யுண்டுபண்ணுகிறது. ஐந்தாவதாகத் தானும் நாசமடைகிறது” என்றபடி ஒவ்வொரு சூரியகதியும் உண்டான பிறகு 4௪௭௭ மிருந்து 5வதுசூனத்தில் நாசமடைகின்றதென்பதை அறிவுக்குக் கொண்டு வரவேண்டும். சூனம் என்று ஒரு காலத்தைக் சூரிப்பிடுகிறோமல்லவா? அவ்விதம் எதைக்கொண்டு சூரிப்பிடுகிறோமெனின்—உண்டாகும் நிலையிலுள்ள சூரியகதியைக் கொண்டாகிலும், அதனால் ஏற்பட்ட விபாகத்துடன் கூடிய சூரியகதியைக் கொண்டாகிலும், முன்னுதவாயுண்டாகின்ற சூரியனுக்கும் அவர் முன்னிருந்த தேசத்திற்குமுன்ன சம்பந்த நாசத்துடன் கூடிய சூரியகதியைக் கொண்டாகிலும், நான்காவதாயுண்டாகின்ற வேறுதேசத்தின் சேர்க்கையுடன் கூடிய சூரியகதியைக் கொண்டாகிலும், ஐந்தாவதாய் ஏற்பட்டோகின்ற நாசத்தையடையும் தருணத்திலுள்ள சூரியகதியைக் கொண்டாகிலும் சூரிப்பிடுகிறோம். மேல்சொல்லியஐந்துவித நிலைமைகளுள்யாதானும் ஒருநிலைமை சூரியகதிக்கு எக்காலத்திலு முண்டாகிக்கொண்டே இருப்பதால் இந்த சூனத்தில் இதைச் செய்தோம் என்பது முதலிய வியவஹாரங்களும் எப்பொழுது முண்டாகலாம். எவ்வளவு காலத்திற்குள் சூரியகதியுண்டாகின்றதோ அதுவும் சூனமே. அதனால் தான்

ஆசிரியத்திருக்கும் சூரியனுக்கும், அவர்முன்னிருந்த தேசத்திற்கும் பிரிவு எவ்வளவு காலத்திற்குள் ஏற்படுகிறதோ அதுவும் கூணமே. இவ்வாறே மற்றகிடங்களிலும் ஊஹித்தற்புவேண்டும். இதுவரை சொன்னதிலிருந்து கூணம் என்ற காலத்திற்கு உபாதியாயிருப்பது சூரியகதியே என்று நிச்சயிக்கப்பட்டதாய் ஏற்படுகிறது. இவ்வளவு கூணம் கொண்டது ஒரு நாழிகையென்றும், இவ்வளவு நாழிகை கொண்டது ஒருதினமென்றும், இவ்வளவு தினம் கொண்டது ஒருமாதமென்றும் சோதிட சாஸ்திரங்களில் விரிவாய் உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே நாழிகை, தினம், பசுமம், மாதம், வருஷம் முதலிய வியாவஹாரிககாலங்கள் யாவும் கூணத்தைக்கொண்டே அறியப்படவேண்டி யிருப்பதாலும், அந்த கூணம் என்பது சூரியகதியைக்கொண்டே அறியப்படவேண்டி யிருப்பதாலும் வியாவஹாரிக சகல காலவியவஹாரத்தையும் சூரியனே நடத்திவைக்கிறார் என்று இம்மந்திரத்தால் சூசனஞ் செய்யப்பட்டதா யறியவேண்டும்.

(அ-கை.) மேஷம் என்றாசிக்கு ஒருதடவைவந்த சூரியன் மறுபடி அவ்விடத்திற்கு வருவதற்குள் பலகூணங்கள், பலநாழிகைகள், பலநாட்கள் செல்லுகின்றன. அவ்வளவு காலங்கள் கொண்ட ஒருகாலத்தை “ஒருவருஷம்” என்கிறோம். சூரியன் மேஷம் முதல் மீனம் வரையுள்ள ராசிகளில் சுற்றிச் சுற்றி வருவதால் கூணம், நாழிகை, நாள் முதலிய காலங்களடங்கிய சம்வத்ஸரவியவஹாரமும் திரும்பித்திரும்பி வந்துகொண்டிருக்கின்றதென்று திருஷ்டார்த்தத்தை முன்னிட்டு உபதேசிக்கப்படுகின்றது.

நदीவ் ப்ரவாதகாவித் । அந்யாஸ்யந்நதே யதா ॥
தா நயோஃமிசமாயந்தி । ஸோஸஸதி ந நிவர்தே ॥

காவித் பிரசித்திபெற்ற
நதி நதி
இவ் எவ்விதம்

அந்யாஸ்ய
ப்ரவாத்
ஸ்யந்நதே
யதா
தாம்
நயஃ
அமிசமாயந்தி

(யதா)
ஸா
ஓஸஸதி
ந நிவர்தே

என்றைக்கும் வற்றாதஹிமுள்ள
உத்தபத்திஸ்தானத்திலிருந்து
பிரவஹிக்கின்றதோ
எவ்விதம்
அந்தமஹாநதியை
சிறியநதிகள்
நாலாபக்கங்களிலிருந்தும் வந்தடைகின்றன
வேர
(எவ்விதம்)
அந்தப் பெரிய நதியானது
விஸ்தாரத்தை யடைந்ததாய்க்கொண்டு
ஒருபொழுதும் வற்றுகிறதில்லையோ,

एवं नानासमुत्थानाः । कालासंवत्सःश्रिताः ॥
अणुशश्च महशश्च । सर्वे समवयन्ति तम् ॥

एवम्
नानासमुत्थानाः

अणुशश्च
महशश्च
कालाः
संवत्सरम्
श्रिताः
सर्वे
तम्
समवयन्ति

இவ்விதம்
பலவிதமான இடங்களிலிருந்துண்டானவைகளும் (பலவிதமானஉபாதிகளாலேற்பட்டவைகளும்)
கூணம், முகூர்த்தம் முதலிய சிறியவைகளும்
பசுமம், மாதம் முதலிய பெரியவைகளுமான
காலங்கள்
வருஷம் என்ற காலத்தை
அடைந்திருக்கின்றன.
கீழ்ச் சொல்லியகாலங்களையாவும்
அந்த சம்வத்ஸரம் என்ற காலத்தை
சார்ந்திருக்கின்றன.

சூறிப்பு—அதிகமான ஆதரவினால் சம்வத்ஸரம் என்ற காலத்தில் சிறியகாலங்கள் அடங்கியிருக்கின்றன வென்பதை திருப்பிச் சொன்னதாயறியவேண்டும்.

स तैस्सर्वैस्समाविष्टः । उरुस्सन्न निर्वर्ति ॥

अधिसंवत्सरं विधात् । तदेव लक्षणं ॥

சு: அந்த சம்வத்ஸரம் என்ற காலமானது
 சுவீ: எல்லாவிதமான
 தீ: மேல் சொல்லிய சிறியகாலங்களோடு
 சமாவிஷ்ட: கூடினதாயும்
 ஓரூ: விஸ்தாரமாக (பெரிதாக)
 சந் ஆனதாயும் கொண்டு
 ந நிவர்த்தெ ஒருபொழுதும் முடிவடைந்து விடுகிறதில்லை
 ததேவ ஆனதுபற்றியே
 லக்ஷணே நன்கு ஆராய்ந்து பார்த்து
 (சூரியனை)
 அதிகச்சுவத்ஸரம் என்ற காலத்திற்கு யஜமானனாக
 விதாது அறியவேண்டும்.

தா-ம்--தங்கை, கோதாவரீ, காவேரீ முதலிய மஹாநதிகள்
 என்றைக்கும் வற்றுதலுமுள்ள இடத்திலிருந்து உத்பத்தி
 யடைந்து பிறகு பலகிளை நதிகளுடன் சேர்ந்து விரிவடைந்து
 எவ்விதம் இடைவிடாமல் பிரவஹிக்கின்றனவோ அவ்விதமே
 சம்வத்ஸரம் என்ற காலமும் * சூரியனிடமிருந்துண்டாகி
 கூடணம், முஹூர்த்தம், நாள், மாதம் முதலிய பல சிறியகாலங்
 களுடன் சேர்ந்து விரிவடைந்ததாய்க் கொண்டு ஒருபொழுதும்
 முடிவடையாமல் திரும்பித்திரும்பிவந்து கொண்டிருக்கிறது.
 “பிரபவ” என்றசம்வத்ஸரம் சென்றவுடன் “விபவ” என்ற சம்
 வத்ஸரம் வருகின்றது. இவ்விதமே அகூத்ய என்ற சம்வத்ஸரம்
 வரைச் சென்றபிறகு மறுபடியும் பிரபவ என்ற சம்வத்ஸரமே
 தொடங்குகின்றது. ஆகவே இவ்விதம் முடிவடையாமல் சம்

* சம்வத்ஸரம் என்ற வியவஹாரம் சூரியனிடமிருந்தே ஏற்படுவ
 தாய் முன் ஸ்தாபித்திருப்பதால் சம்வத்ஸரமே சூரியனிடமிருந்துண்டா
 தாய் திருஷ்டாந்ததாரிஷ்டாந்திகபாவம் பொருந்துவதற்காகச் சொல்லப்பட்ட
 டதாயறியவேண்டும்.

வத்ஸரங்கள் வந்து கொண்டிருப்பதற்கு மேலும் முதல் மீனம்
 வரையுள்ள ராசிகளில் சூரியன் இடைவிடாமல் சஞ்சரிப்பதே
 காரணமாதலால் சூரியனை சம்வத்ஸரம் என்ற காலத்திற்கு
 பஹுமானனாக ஆராய்ந்தறியவேண்டும்.

அ-கை—சூரியமண்டலத்தில் வசிக்கின்ற பகவான் சகல
 விதமான காலவியவஹாரத்தையு முன்னெண்ணுகிறார் என்
 பதைசாமானியர்கள் அறியமாட்டார்கள் என்று உபதேசிக்கப்
 படுகிறது.

अणुभिश्च महद्भिश्च । समारूढः प्रदश्यते ॥

संवत्सरः प्रत्यक्षेण । नाधिसत्त्वः प्रदश्यते ॥

அணுभि: கூடணம், முஹூர்த்தம் முதலிய சிறிய
 காலங்களோடும்
 महद्भिश्च பகூடம், மாதம் முதலிய பெரிய காலங்களோ
 டும்
 समारूढः கூடின
 संवत्सरः சம்வத்ஸரம் என்றகாலம்
 प्रत्यक्षेण பிரத்யக்ஷமாய்
 प्रदश्यते காணப்படுகின்றது
 अधिसत्त्वः வியாவஹாரிகமான சம்வத்ஸரம் முதலிய
 காலங்களை உண்பெண்ணினவரும் சூரிய
 மண்டலத்தில் வசிப்பவருமான பரமாத்
 மாவோவென்றால்
 न प्रदश्यते காணப்படுவதில்லை.

தா-ம்—பேசத்தெரிந்த பிராணிகள் யாவும், கூடணம்,
 முஹூர்த்தம், மாதம் முதலிய காலங்களடங்கிய சம்வத்ஸரம்
 என்ற காலம் ஒன்றிருப்பதாய் வியவஹிக்கின்றன. இவ்வித
 னானவராலும் வியவஹிக்கக்கூடிய கிலைமையிலிருப்பதுபற்றி சம்
 வத்ஸரம் என்ற காலம் பிரத்யக்ஷமாயிருக்கின்றது என்று
 சொல்லப்பட்டது. சூரியமண்டலத்தில் வசிக்கின்ற பகவான்

காலோபாதிபான் சூரியகதியை ஏற்படுத்துவதன்மூலம் சகல விதமான கர்வலியவஹாரத்தையும் நடத்திவைக்கிறார் என்பதை சாஸ்திரப் பயிற்சியற்றவர்கள் அறிவதில்லை. எ-று.

அ-கை—அவ்விதம் சாமான்ய ஜனங்கள் அறியாமலிருப்பதற்குக் காரணத்தை உபதேசிக்கிறார்.

परो विक्षिः पिङ्गः । एवदृणलक्षणम् ॥

यत्रैतदुपदृश्यते । सर्वं तव नीयते ॥

பரஃ துணிபோன்ற இமையையுடையதும்
விக்ஷிஃ எப்பொழுதும் ஜலத்தினால் நனைக்கப்பட்ட
தும்

பிங்ஃ சிவப்புமுதலிய நிறமுள்ள துமான யாதொரு
நேத்திரகோளமுண்டோ

எதுதான்
பரமாத்ம வஸ்துவை மறைக்கின்றதா யிருக்கின்றது

யத் எந்தமாம்ஸ திருஷ்டியுள்ளவர்களால்
எந்த உலகமானது

எதத் கானப்படுகிறதோ

தத் அந்தமாம்ஸ திருஷ்டியுள்ளவர்களால்

சஹஸ் ஆயிரக்கணக்கான கூணம், முஹூர்த்தம்
முதலிய காலம்

நியதே வியவஹரிக்கப்படுகிறது.

தா-ம்—நமது நேத்திர கோளங்களுக்குப் படுதாவைப் போல் இமைகள் இருக்கின்றன. அவை ஜலத்தினால் நனைந்திருக்கின்றவென்பது கண்ணிருண்டாவதிலிருந்து நன்றாய் யாவாது மறியக்கூடியதே. அதில் கருப்பு, சிவப்பு, வெள்ளை முதலிய வர்ணங்களுமிருக்கின்றன. இத்தகையமாம்ஸ திருஷ்டியை பிரதானமாய்க் கைக்கொண்ட சாமான்ய ஜனங்களால் இந்த ஜகத்தும், கூணம் முஹூர்த்தம் என்று பலவாறாகப் பிரிக்கப்

பட்ட காலங்களும்யப்படுகின்றன. அவ்விதமாம்ஸ மயமான திருஷ்டியை சாமான்யஜனங்கள் பிரதானமாய்க் கைக்கொண்டிருப்பதால் காலோபாதிபை ஏற்படுத்தின பரமாத்ம வஸ்துவின் தத்வம் அறியப்படுவதில்லை. அதாவது—சாஸ்திரங்கள் வாயிலாகவே இதுபோன்ற விஷயங்கள் அறியப்படுவனவன்றி கண்களுக்குப் புலப்படக் கூடியவையல்ல. எ-று.

அ-கை—சாமான்யஜனங்கள் காலத்தை மாத்திரம் வியவஹரிக்கின்றனரே யல்லாது காலோபாதிபை ஏற்படுத்தின பகவதஸ்வரூபத்தை யறிவதில்லை என்பது மறுபடியு முபதேசிக்கப்படுகிறது.

एकं हि शिरो नाना मुखे । कृत्स्नं तदतुलक्षणम् ॥

उभयतस्सेन्द्रियाणि । जल्पितं त्वेव दिद्यते ॥

சிரஃ எல்லா அங்கங்களிலும் சிரஸ் பிரதானமாயிருப்பது போல மற்றகாலங்களுட் பிரதானமான சம்வத்ஸரம் என்றகாலம்

ஒன்று
முகம் போலுள்ள தக்ஷிணயனம், உத்தராயனம் இவை

நானா பல (இரண்டு) விதமாக இருக்கின்றன.
அவையாவும்

தத் க்ரூக்ஸம் வசந்தம் முதலிய ருதங்களின் அடையாளங்களாலறியக் கூடியவைகளாயிருக்கின்றன.

உமயதஃ தக்ஷிணயனம் உத்தராயனம் இவைகளில்
சைன்ட்ரியாணி இந்திரியங்களுக்கு ஆதாரமாயும், முகத்திலிருக்கின்றதாயுமுள்ள 7 துவாரங்களையுடைய* பிராணிகள் உண்டாகின்றன.

* கண்களின் துவாரம் 2, காதுகளின் துவாரம் 2, வாய்துவாரம் 1, மூக்கின் துவாரம் 2, ஆக 7 துவாரங்கள் முகத்திலிருக்கின்றன.

इति என்ற
जल्पित्वेव வியவஹாரம் மாதிரம்
दिह्यते விருத்தியடைகின்றது.

தா-ம்—வியவஹாரிககாலம் என்ற அவயவிக்ருச் சம்வத் ஸரம் தலையாகவும், தசுஷினுயனம், உத்தராயனம் இவ்விரண்டும் முகமாகவு மிருக்கின்றன. தசுஷினுயனத்தில் 3ிருதுக்களும், உத்தராயனத்தில் 3ிருதுக்களும் அடங்கி யிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு ருதுக்களிலும் பதார்த்தங்கள் வெவ்வேறு மாதிரியாய் மாறுகின்றன. அவைகளைக் கொண்டே காலகணிதம் தெரியாதவனும் இப்பொழுது இன்னன ருது. என்பதை அறிந்து கொண்டுவிடலாம். அவ்விதம் ருதுக்களை அறிவதற்குச் சாதனமான அடையாளங்களைக் கொண்டே அந்தந்த ருதுக்களடங்கிய தசுஷினுயனம், உத்தராயனம் இவைகளையும் அறிந்துவிடலாம். அவைகளில், உண்டாகக்கூடிய பிராணிகளையாவும் உண்டாகின்றன என்று சாமான்ய ஜனங்கள் வியவஹாரம் மாதிரம் செய்கின்றனரே யல்லாது காலவியவஹாரத்தை கடத்தி வைக்கின்ற பரமாத்மாவை அறிவதில்லை. எ-று.

அ-கை—மந்திரம் என்றும் பிராம்மணம் என்றும் இரண்டு பிரிவுகள் வேதத்திலிருக்கின்றன. வைதிக சம்பிரதாயத்தை நன்றாயறிந்தவர்கள் எந்த எந்த வாக்யங்களை “மந்திரம்” என்று சொல்லுகிறார்களோ அந்தந்த வாக்யங்களை மந்திரமென்றும், மற்ற வாக்யங்களை பிராம்மணமென்றும் அறியவேண்டும். இவ்விதமே ஐஜயிரி என்ற மஹருஷியும் தசுஷிபேரு மனாவ்யா, ஷேபிராஷாஷ்டு: என்ற சூத்திரங்களால் கூறி இருக்கிறார். இதுவரை படிக்கப்பட்டவை மந்திரங்கள். இனி பிராம்மணங்கள் படிக்கப்படுகின்றன.

शुक्लकृष्णे संवत्सरस्य । दक्षिणामयोः पार्थिवोः ॥
तस्यैवा भवति ।

संवत्सरस्य சம்வத்ஸரம் என்ற காலத்திற்கு
दक्षिणामयोः வலம் இடமான
पार्थिवोः பக்கங்களில்
शुक्लकृष्णे வெளுப்பு கருப்பு நிறமுள்ள பகல் இரவுகள்
இருக்கின்றன
तस्य இந்த அர்த்தத்தை
एषा இந்த ருக்கானது
(प्रतिपादिका) (சொல்லுகிறதாக)
भवति இருக்கின்றது.

அ-கை—சம்வத்ஸரத்தின் வலது இடது பாசங்களாக பகல் இரவுகளிருக்கின்றன வென்பதை ஒரு ருக்கும் சொல்லுகிறதென்று முன்கூறப்பட்டது. அந்த ருக்கானது இன்னதென்றுபடித்துக்காண்பித்து உபதேசிக்கப்படுகின்றது.

शुक्रं ते अन्यघ्नन्ते ते अन्यत् । विषुरूपे ग्रहणी यौरिवासि ॥
विश्वा हि माया अवसि स्वभावः । भद्रा ते पूषहि रातिरस्त्विति ॥

पूषन् உலகத்தை புஷ்டியுள்ளதாய்ச் செய்கின்ற
ஒருரியனே!
ते தங்களா லுண்டுபண்ணப்படுகின்ற சம்வத்
ஸரத்தின் அம்சமாயும்
शुक्रम் வெளுப்பு கிறத்துடன் கூடியதாயுமுள்ள
பகல் என்பது
अन्यत् வேறாகவே
(अस्ति) (இருக்கின்றது)
ते தங்களா லுண்டுபண்ணப்படுகின்ற சம்வத்
ஸரத்தின் அம்சமாயும்
यजतम् * யாக சம்பந்தமுள்ளதாயு மிருக்கின்ற
இராத்திரி என்பது

* இராத்திரியீ லுஷ்ட்டிக்க வேண்டியதாய்ச் சில யாக்கங்கள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வித இராத்திரியின்வகுப்பில் யாக சம்பந்தமற்ற இராத்திரியும் சேர்க்கிறப்பதால் பொதுவாய் எல்லா இராத்திரிகளும் “யாகசம்பந்தமுள்ள” என்று அந்தமுள்ள பதத்தால்சொல்லப்படுகின்றன.

अन्यत् (अस्ति) अहनी विपुरुषे	வேறுகவே (இருக்கின்றது) பகல், இரவு இவ்விரண்டும் முன்சொல்லிய பிரகாரம் ஒன்றோடொன்று வேறுபட்ட உருவமுள்ளவைகளாய்
(स्तः) (त्वम्) द्यौरिव असि	(இருக்கின்றன) (நீர்) அந்தரிசுத் தோகம்பேரல் அவைகளின் மத்தியிலிருக்கிறீர். (அவ்விரண்டு காலங்களும் தங்களாலேயே உண்டுபண் ணப்படுகின்றன)
स्वधावः विष्वाः मायाः	அன்னத்துடன் கூடின ஓ சூரியனே! சமஸ்தமான பகலும், மாதம் முதலிய ஒளபரதிகமான காலங்களைக்
अवसि इह ते रातिः भद्रा अस्तु इति	காப்பாற்றுகிறீர் என்னால் செய்யப்படும் இந்தக் கர்மாகில் தங்களுடைய பலத்தின் கொடையானது கல்யாணமாக (அதிகமாக) ஏற்பட்டும் என்ற நுக்கானது இருக்கின்றது (என்று முன்படித்த பிராம்மண வாக்யத்துடன் சேர்த்துக்கொள்ளவும்)

(கா-ம்) ஐகத்திற்கெல்லாம் புஷ்டியை விளைவிக்கின்ற ஓ சூரியனே! தங்களா லுண்டுபண்ணப் படுகின்ற சமவத்ஸரத்தின் பாகமாகிய பகல், இரவு இவ்விரண்டும் முறையே வெளுப்பு கருப்பு நிறமுள்ளவைகளாகவும், ஒன்றோடொன்று முற்றிலும் வேறுபட்டவைகளாகவும் இருக்கின்றன. அந்த ரிக்ஷலோகமானது பூமி சுவர்க்கம் இவ்விரண்டிற்குமும் மத்தியிலிருந்து கொண்டு எவ்விதம் இரண்டிலும் சம்பந்தமுள்ளதாயிருக்கின்

றதோ அவ்விதமே தாங்களும் முற்கூறிய பகல் இரவுகளை நடத்திவைப்பதால் அவ்விரண்டிலும் சம்பந்தமுள்ளவர்களாயிருக்கிறீர்கள். வியாவஹாரிக காலங்கள் யாவற்றையும் தாங்களே காப்பாற்றுகிறீர்கள். அஃதுடன் தம்மை புபாசிப்பவர்களுக்கு அதிகமாய் அன்னத்தைக் கொடுக்கிறீர்கள். அவ்வித மஹிமை தங்கிய தாங்கள் நான் செய்கின்ற இக்கர்மத்தினால் திருப்தியடைந்து கோரிய பலன்களை அதிகமாய்க் கொடுத்து அருள் புரியவேண்டும் (எ-று.)

(அ-கை) மேற்சென்றவைகளால் வியாவஹாரிக காலஸ்வரூபம் உபதேசிக்கப்பட்டது. இனி இவ்வனுவாகத்தில் படிக்கப்படுகின்ற பிராம்மண வாக்யங்களால் பாரமார்த்திக காலஸ்வரூபம் உபதேசிக்கப்படுகிறது.

नात्र भुवनम् । न पूषा । न पशवः । नादित्यसंवत्सर एव प्रत्यक्षेण प्रियतमं विद्यात् । एतदेव संवत्सरस्य । प्रियतमरूपम् । योऽस्य महानर्थो उत्पत्त्यमानो भवति । इदं पुण्यं कुरुष्वेति । तमाहरणं दद्यात् ।

यथालक्षणं ऋतुलक्षणं भुवनसंज्ञक
इति द्वितीयोऽनुवाकः

अत्र	பாரமார்த்திக காலஸ்வரூபத்தில் (அகைப் பற்றி விசாரிக்கும் பொழுது)
भुवनम्	லோகமானது
न	இல்லை
पूषा	புஷ்டியை விளைவிக்கின்ற தேவதை
न	இல்லை
पशवः	ஜீவராசிகள்
न	இல்லை
आदित्यः	சூரியன்
न	இல்லை
(किन्तु)	ஆனால்
संवत्सरप	கூணம் முறைவிர்த்தம் முதலிய அவயவங்களற்ற அகண்டமான காலஸ்வரூபத்தான்

अस्ति	(இருக்கின்றது)
प्रत्यक्षेण	(அனைவராலும் கையாளப்படுகின்ற) பிரத்யக்ஷம் என்ற பிரமாணத்தால்
प्रियतमम्	பெரும்பாலும் அனைவராலும் விரும்பப்படுகின்ற சுவரூபத்தை (மாத்திரம்)
(सर्वोन्नतः)	(எல்லாப் பிராணியும்)
विद्यात्	அறிந்துகொள்ளும்
(न वस्तुतत्त्वम्)	(வஸ்துவின் உண்மையான ஸ்வரூபத்தை யறியமாட்டாது)
एतद्वै	கூதனம் முஹூர்த்தம் முதலியனவே
प्रियतमम्	அனைவராலும் மிகவும் விரும்பக்கூடிய
संवत्सरस्य	காலத்தினுடைய
रूपम्	சுவரூபம்
अस्य	இந்த ஜீவனுக்கு
उत्पत्त्यमानः	செய்து முடிக்கவேண்டியதாயும்
महान्	பெரிய பலத்திற்குச் சாதனமாய் மிருக்கின்ற
यः	எந்த
अयं:	காரியம்
भवति	இருக்கின்றதோ
तम्	அந்த
आहरणम्	அதஷ்டிக்கவேண்டிய காரியத்தை
“इदम्	“இது
पुण्यम्	நன்மைக்குச் சாதனமாய் மிருக்கின்றது
(तस्मात्)	(ஆகையால்)
कुरुष्व”	(இதனைச் “செய்”
इति	என்று
दद्यात्	உபதேசம் செய்யவேண்டும்.

(தா-ம்) பாரமார்த்திக காலஸ்வரூபத்தைப்பற்றி விசாரிக் கப் புகுவோமேயாயின் அதில், सर्वस्मादशुभनादधि, भद्राते पूष-
 बिहरातिरस्तु, उभयतस्सोऽद्रियाणि, एतैरादित्यमण्डलम् என்றவைக
 ளால் வியாவஹாரிக காலசம்பந்தப்பட்டவைகளாய் முற்கூறிய

லோகம், பூஷா என்ற தேவதை, பிராணிகள், சூரியன் இவை கிடையா. வியாவஹாரிக காலஸ்வரூபத்தில் சம்பந்தப்பட்ட உபாதிகள் பாரமார்த்திக காலஸ்வரூபத்திலும் சம்பந்தப்பட்ட வையல்ல. பாரமார்த்திக காலஸ்வரூபம் உபாதிசம்பந்த மற் றிருப்பதால் கூதனம் முஹூர்த்தம் முதலிய அவயவங்களற்று அகண்டமாய் இருக்கின்றது. அவ்வித பாரமார்த்திக காலசுவ ரூபம் பெரும்பாலும் யாவராலுமறியப்படவில்லையே யெனின், பெரும்பாலும் சாமானிய ஜனங்கள் மேல்தோற்றத்திலேயே விரும்பமுள்ளவர்களாயும், வஸ்துவின் உண்மையான நிலையை ஆராய்ந்து பார்ப்பதில் சிரத்தை யற்றவர்களாயும், பிரத்யக்ஷம் என்ற பிரமாணத்தையே தாராளமாய் கையாளுகின்றவர்களாய் மிருக்கின்றனர். பிரத்யக்ஷப் பிரமாணத்திற்கு வஸ்துவின் உண் மையான நிலை புலப்படாது. உண்மையில்கூட நிலைதான் புலப்படும். அதனவே மேல்தோற்ற மெனப்படும். அதிலேயே சாமான்ய ஜனங்க ளீடுபடுகின்றனர். ஆனதுபற்றி அம்மேல் தோற்றம் “பிரியதம்ஸ்ரூபம்” என்று இவ்விடத்தில் சொல்லப் பட்டது. ஆகவே அனைவர்க்கும் பாரமார்த்திக வஸ்துஸ்வரூபம் புலப்படாமைக்கு ஆராய்ச்சி செய்யாமலிருத்தலே காரணம் என ஏற்படுகின்றது.

தத்வவிசாரம் செய்வதற்குப் பரிபாக மற்றவர்களிடம் இவ்விதம் தத்வோபதேசம் செய்யக்கூடாது. வியாவஹாரிக வஸ்துக்களைக் காண்பதின் “இதன் மேல்தோற்றத்தி ளீடுபட்டு இதனை அடையவேண்டுமென விரும்புவதால் அதற்குச் சாதன மான இக்கர்மத்தை இக்காலத்தில் நீ செய்வாயாக” என்றே உபதேசம் செய்யவேண்டும். அதன்படி நடந்துகோரிய பலனை யடைந்தும் துக்கமே மேலிலேயுண்ட தனது அனுபவத்தில் கண்டு இவையெல்லாம் உபயோகமில்லையென என்று வைராக்யமடை கிருனோ அன்றே தத்வோபதேசம் செய்யவேண்டும் (எ-று)

இரண்டாவது அநுவாகம் முற்றிற்று

முன்னுபது அநுவாகம்

(அ-கை) வசந்தம், கிரீஷ்மம் முதலிய ருதுக்களை நடத்தி வைப்பவரும் சூரியனே என்று இவ்வதுவாகத்தா லுபதேசிக்கப் படுகின்றது.

अथ तृतीयोऽनुवाकः ।

साकंजानाऽसयमाहुरेकजम् । षड्यथा ऋषयो देवजा इति ।
तेषामिष्टानि विहितानि धामशः । स्याथे रेजन्ते विकृतानि रूपाः ॥

ऋषयः அறிஞர்
साकंजानाम् ஒரே இடத்திலிருந்துண்டான (சூரியகிரணங்
களுள்)
सतयम् ஏழாவது கிரணத்தை
एकजम् மற்றக் கிரணங்களுண்டாவதற்கு முன்னரே
तन्यमया புண்டானதாகவும்
देवजा: சூரியனிடமிருந் துண்டானவைகளான
षट् மற்ற ஆறு கிரணங்களும்
उद्यमा: உரியின் நாலாபக்கங்களிலுமுள்ள கயிறுகள்
போல் ஏழாவது கிரணத்திற்கு உள்பட்ட
வைகள்
इति எனவும்
आहुः சொல்லுகின்றனர்
तेषाम् அந்த ஆறு கிரணங்களுக்கும்
इष्टानि உரித்தான
धामशः ஸ்தானங்கள்
विहितानि (சுவரணல்) உண்பண்ணப்பட்டிருக்கின்றன.
(तेच) (அந்தக் கிரணங்கள்)
स्यावे உலகத்தின் சேஷமத்திற்காக
विकृतानि வெவ்வேறான
रूपाः ஸ்வபாவமுள்ளவைகளாய்

रेजन्ते

பிரகாசிக்கின்றன.

(தா-ம்) சூரியனிடம் பிரதானமாய் ஏழு கிரணங்களிருக்கின்றன. அவைகளில் ஏழாவதாய் கணக்கிடப்படும் கிரணமே மற்றெல்லாக் கிரணங்களிலும் முதலிலுண்டானது. அக்கிரணத்தையே சூரியன் எல்லா உலகத்திற்கும் மேலான இடத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுகிறார் என்று सूर्यो मरीचिमादत्ते । सर्वस्मादुभवाद्बुधि என்ற மந்திரத்தா லுபதேசிக்கப்பட்டதாய் அறியவேண்டும். அந்த ஏழாவது கிரணத்திற்கு மற்ற கிரணங்கள் உரியின் அடித்தட்டிற்கு அதன் நாலாபக்கங்களிலுமுள்ள கயிறுகள் போல் பிரதானமற்றதாய் சேவகளைப்போ லிருக்கின்றன. அவையே வசந்தம், கிரீஷ்மம் முதலிய ருது வியவஹாரத்திற்கு உபாதியாய் இருக்கின்றன. இந்த இந்தக் காலத்தில் இந்த இந்தக் கிரணம் பிரகாசிக்கவேண்டுமென்று ஜகத்தின் சேஷமத்திற்காக சுவரணல் சிருஷ்டி காலத்திலேயே ஒரு வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன்படியே சூரியன் தனது கிரணங்களை வெளியிடுகிறான். ஒருசமயத்தில் வெய்யில் அதிகமாய்க் காய்கின்றது. ஒருசமயத்தில் மழை அதிகமாய்ப் பொழிகின்றது. ஒருசமயத்தில் சூரிர்ச்சி அதிகமாயிருக்கின்றது. இவ்வித சம்பவங்கள் வெவ்வேறு குணமுள்ள சூரியனுடைய ஆறு கிரணங்கள் அவ்வக் காலங்களில் பிரகாசிப்பதாலேயே உண்டாகின்றன. மரங்களின் சருகுகளை புதிர்ந்துப் புதிதாய்த் தளிர்க்கும் படிச் செய்கின்ற சூரியகிரணம் எக்காலத்தில் பிரகாசிக்கின்றதோ அக்காலத்தை வசந்தம் என்கிறோம். அதிகமாய் உஷ்ணத்தைக் கொடுக்கக்கூடிய சூரிய கிரணம் எக்காலத்தில் பிரகாசிக்கின்றதோ அக்காலத்தைக் கிரீஷ்மம் என்கிறோம். இவ்விதமே மற்ற ருதுக்கள் விஷயத்திலுமறியவேண்டும். ஆகவே இவ்விதம் ருது வியவஹாரத்தை நடத்திவைப்பவனாய் சூரியனிருப்பதால் அவனை நான் நமஸ்கரிக்கின்றேன் (எ-று)

(அ-கை) வெவ்வேறு குணமுள்ள சூரிய கிரணங்கள் அவ்வக்காலங்களில் பிரகாசிப்பதாலேயே அதிக உஷ்ணம், அதிக மழை முதலிய காரியங்கள் உண்டாகின்றன வென்று உபதே

சித்ததை எவ்விதம் நம்புவது என்ற சந்தேஹத்தைத் தெளிவுபடுத்துவதற்காகப் பொதுவில் சினைகிதனிடம் தப்பெண்ணைக் கொள்வது மிகவும் தவறு என்பதை உபதேசிக்கிறார்.

को तु मया अमिथितः । सखा सखायमविवीत ।
जहाको अस्मदीपते ॥

மயா: ஓ மனிதர்களே !
அமிதித: மற்றவனால் பாதிக்கப்படாத
க: எந்த
சகா சினைகிதன்
சகாயம் தனது சினைகிதனை
ஜஹாக: (இவன் தம்மைத் திண்டாடும்படி) விடுபவன்
அஸ்மத் நம்மை
இபதே பிடிக்கிறான்
(என்று)
அவ்வித் சொல்லுவான்.

(தா-ம்) எந்த மனிதனாவது நன்மையை உபதேசம் செய்கின்ற தனது சினைகிதனைப் பார்த்து இவன் நம்மைத் திண்டாடும்படி விடுபவன்; இவன் நமக்கு ஆபத்தை விளைவிப்பவன்; இவனை நம்பக்கூடாது என்று சொல்லுவானா? அவ்விதம் ஒருவன் தனது சினைகிதனிடமே அவநம்பிக்கை கொள்வானேயாகில் அது எவ்விதம் நியாய விருத்தமோ அவ்விதமே நம்மை அந்தரங்க சுலூருத்தராகக் கருதி அறிய விஷயங்களை உபதேசிக்கின்ற சாஸ்திரங்களிடம் அவநம்பிக்கைக் கொள்ளுதலும் நியாய விருத்தமே. ஆதலால் சாஸ்திரங்கள் கூறுவதில் அவநம்பிக்கை கொள்ளக்கூடாது. (எ-று)

(அ-கை) மித்திர துரோஹம் செய்தல் முற்றிலும் நியாய விருத்தமான காரியம் என்பது வேறு சாக்கையிலும் படிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்று உபதேசிக்கப்படுகிறது.

यस्तित्याज सखिविदुःसखायम् । न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति ॥
यदीच्छुणोत्यलकच्छुणोति । न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थामिति ॥

ய: எவன்
சகிவிதம் தன்னைச் சினைகிதனைக் கருதிய
சகாயம் மற்ற சினைகிதனை
திரியாஜ விட்டு விடுகிறானோ (நம்புவதில்லையோ)
தச்ய சினைகிதத் துரோஹம் செய்த அவனுக்கு
வாக்யபி வேதம் சாஸ்திரம் இவைகளைக் கற்பதிலும்
பாச்யமானது பாச்யமானது
ந கிடையாது
(அயம்) (இந்த சினைகித துரோஹம் செய்த மனிதன்)
இம் இந்த வேத வாச்யங்களை
சுணோதி கேட்டபோதிலும்
அலகம் நம்பிக்கை யற்றவனாகவே
சுணோதி கேட்கிறான்
சுகுதச்ய புண்யத்தினுடைய
பந்யம் மார்க்கத்தை
நஹிப்ரவேத அறியவேமாட்டான்
இதி என்று (வேறு சாக்கையிலும் கூறப்பட்டிருக்கிறது)

(தா-ம்) எவன் உள்ளத்தில் அவநம்பிக்கை புள்ளவனாயிருந்து தன்னை சினைகிதனைக் கருதிய மற்றவனை நம்பாமல் விட்டுவிடுகிறானோ அவன் எங்கும் அவநம்புதலையே கொள்வானாதலால் நன்மையை உபதேசிக்கின்ற சாஸ்திரங்களிடத்தும் நம்புதலற்றவனாய் அவைகளைப் படிப்பதற்கே பிரவிர்த்திக்க மாட்டான். ஒரு சமயம் படித்தாலும் அவைகளில் நம்பிக்கை யற்றவனாக இருப்பான். அவ்விதம் சாஸ்திரங்களிடத்து அவநம்புதலேற்படுமேயாயின் சாஸ்திரங்கள் வாயிலாகவே அறியவேண்டிய புண்யமார்க்கங்களை யறியாதவனாய் நரகத்தை யடைவான்.

ஆகவே உலகத்தில் சினைகிதனைக் கருக்கின்றவனை நம்பியே எவ்விதம் அவனது உபதேச மொழிகளைக் கேட்டு அதற்

கிணங்க நடக்கின்றோமோ அவ்விதமே मातापितृसहस्रेभ्योऽपि
वत्सलतरं हि शास्त्रम् (ஆபிரம் மாதா பிதாக்களிலும் சாஸ்திரம்
ஜீவர்களிடத்து அதிக பிரேமையுள்ளது) என்றபடி நம்மிடம்
அதிக சினேஹத்தால் பல அரிய விஷயங்களை உபதேசிக்கின்ற
சாஸ்திரங்களை நம்பி அதற்கிணங்க நடக்கவேண்டுமென்று
இரண்டு மந்திரங்களா இப்பதேசிக்கப்பட்டதா யறியவேண்டும்.
(ஏ-று)

(அ-கை) பொதுவாய் ருதுக்களின் சுவபாவம் நிரூபிக்கப்
படுகின்றது.

ऋतुर्वर्तुना रुद्यमानः । विननादाभिवायः ॥

षष्ठिश्च त्रिशका वल्गाः । शुक्कृष्णौ च षाष्टिकौ ॥

ऋतुना	ஒரு ருதுவின்
रुद्यमानः	'வா' என்று துண்டப்படுகின்ற
ऋतुः	மற்ற ருதுவானது
अभिवायः	வேகமாய் ஓடிவந்தகொண்டு
विननाद्	சத்தம் போடுகின்றது
तेषु	அந்த ருதுக்களில்
षष्टिः	அறுபது எண்ணுள்ள
त्रिशकाः	முப்பது முஹூர்த்தமுள்ள பகல் இரவுகளு டைய
वल्गाः	சமுஹம் (இருக்கின்றது)
षाष्टिकौ	சமமாய் இருக்கும்படி. இரண்டாகப் பிரிக் கப்பட்ட அறுபது நாட்களின் பாகங்கள்
शुक्कृष्णौच	வெளுப்பு கருப்பு நிறமுள்ளவைகளாக (இருக் கின்றன)

(தா-ம்) வசந்தம் என்ற ருது சென்றவுடன் கிரீஷ்மம்
என்ற ருது வந்து விடுகின்றது. மத்தியில் கொஞ்சமும் அவ
காசம் ஏற்படுவதில்லை. இவ்விதம் வருவதைக்கொண்டு முன்
நிருக்கின்ற ருது தான் செல்லும் பொழுது பின்னிருக்கின்ற
ருதுவை இழுத்துத் தனது ஸ்தானத்தில் ஸ்தாபிப்பதாய் இங்கு

உபதேசிக்கப்படுகிறது. அந்தந்த ருதுக்களில் நிகழக்கூடிய
காரியங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவே ஏற்படுவதால்
அதினை அனுசரித்து ருது ஓடிவருகின்றதென்று உபதேசிக்கப்
படுகிறது. வசந்தம் முதலிய ருதுக்களில் பிராணிகள் வெவ்
வேறு விதமாய் வியவஹரிப்பார்கள் எனப்பதை இனி சொல்லப்
போகிறோம். அவ்வார்க்கைகள் ருதுக்களால் செய்யப்பட்ட
சத்தமாக உபதேசிக்கப்படுகின்றன. முஹூர்த்தம் என்பது
இரண்டு நாழிகைகள். ஒரு தினத்தில் 30 முஹூர்த்தங்கள்
அடங்கியிருக்கின்றன. 60 தினங்கள் "ஒரு ருது" எனப்படும்.
சுக்கிலபக்ஷத்தில் சந்திரன் பிரகாசிப்பதால் அப்பதினைந்துதினங்
களும் வெளுப்பு நிறமுள்ளவைகளாகவும், கிருஷ்ண பக்ஷத்தில்
சந்திரனை இல்லாததால் அப்பதினைந்து தினங்களும் கருப்பு நிற
முள்ளவைகளாகவும் இருப்பதாலும், அவ்வித சுக்கில பக்ஷம்
இரண்டும், கிருஷ்ண பக்ஷம் இரண்டும் ஒரு ருதுவில் அடங்கி
யிருப்பதாலும் ஒவ்வொரு ருதுக்களின் சமமான இரண்டு பாகங்
களில் ஒரு பாகம் வெளுப்பு நிறமுள்ளதாகவும், மற்றபாகம்
கருப்பு நிறமுள்ளதாகவு மிருப்பதாய் உபதேசிக்கப்படுவதாக
அறியவேண்டும் (ஏ-று)

(அ-கை) இனி வசந்தம் முதலிய ருதுக்கள் தனித்தனியே
வரணிக்கப்படுகின்றன. அவைகளில் முதலில் வசந்த ருது
வரணிக்கப்படுகிறது.

सारागवस्त्रैर्जग्दक्षः । वसन्तो वसुभिस्सह ॥

संवत्सरस्य सवितुः । प्रेषकृत्प्रथमः स्मृतः ॥

वसन्तः	வசந்தம் என்ற ருது
सारागवस्त्रैः	முற்றிலும் சிவப்பு முதலிய நிறமுள்ள வஸ்தி ய்களோடுகூடிய
वसुभिः	பிரஜைகளின் சக வாழ்க்கைக்குச் சாதன மான "வஸு" என்ற தேவதைகளோடு
सह	கூடினதாயும்

जरदक्षः	ஜலத்தைச் சுத்திசெய்வதில் சாமர்த்தியமுள்ள தாயும்
सवितुः	ருதுக்களைத் தூண்டுகின்ற
संवत्सरस्य	சூரியனுடைய
प्रेषकृत्	ஆக்கனையைச் செய்கின்றதாயும்
प्रथमः	ருதுக்களுள் முதலாவதாயும்
स्मृतः	அறிஞர்களால் உபதேசிக்கப் பட்டிருக்கின்றது.

(தா-ம்) சூரியன் எல்லா ருதுக்களுக்கும் யஜமானனாக யிருக்கிறார். அவரது ஆக்கனையை எல்லா ருதுக்களும் சிரமேற் கொண்டு அதன்படி நடக்கின்றன. அவைகளில் முதலாவதாயிருப்பது “வசந்தம்” என்ற ருது. அக்காலத்தில் மழைக்காலத்திலிருப்பதுபோல ஜலம்கலக்கமாக யிராமல் தெளிந்திருக்கின்றது. ஸ்திரீ புருஷர்களுக்கு அதிகமாய் இருக்காரத்தை அக்காலம் விருத்தி செய்யுமாதலால் அவர்கள் கிரிடைகளைச் செய்யும் பொழுது எவ்வித விக்கினமும் நேராமலிருப்பதற்காகவும், ஒருவருக்கொருவரிடம் பற்றுதல் கிருத்தியடைவதற்காகவும் மஞ்சள், சிவப்பு முதலிய வர்ணங்களுள்ள வஸ்திரங்களால் “வசு” என்ற தேவதைகளை அலங்காரம் செய்து பூஜை செய்கின்றனர். (எ-று)

अमृनादयतेत्यन्यात् । अमृश्च परिसृतः ॥

एतावाचः प्रयुज्यन्ते । यत्रैतदुपदृश्यते ॥

यत्र	எக்காலத்தில்
एतत्	இந்த வசந்தருது
उपदृश्यते	காணப்படுகிறதோ
तत्र	அக்காலத்தில்
अमृन्	இந்த பந்துக்களுக்கு
आदयत	போஜனம் செய்விப்புகள்
अमृश्च	தேசாந்தரமிருந்து வந்தவர்களையும்

परिरक्षतः	(வேண்டிய பொருளைக் கொடுத்து) காப்பாற்றுகள்
‘इति’ एता वाचः	என்ற இந்த வார்த்தைகள்
(युहस्वामिभिः)	(விட்டிற்கு யஜமானர்களால்)
अन्यान्	மற்றவர்களை (சேவகர்களை)க் குறித்து
प्रयुज्यन्ते	(அதிகமாய்) சொல்லப்படுகின்றன.

(தா-ம்) வசந்தருதுவில் யாகம், உபநயனம், கல்யாணம் முதலிய மங்களகாரியங்களைப் பெரும்பாலும் ஜனங்கள் நடத்துவதால் அச்சமயம் தங்கள் கிருஹத்திற்கு வந்தபந்துக்களுக்குத் தகுந்தபடி மரியாதையுடன் போஜனம் முதலியவற்றை நடத்தி வைக்கும்படியும், தேசாந்தரத்திலிருந்து வந்த வழிப்போக்கர்களுக்குப் போஜனதிகளைச் செய்வித்து வேண்டுவனவற்றைக் கொடுத்துக் காப்பாற்றும்படியும் தமது வேலைக்காரர்களைத் தூண்டுகின்றனர். இது போன்ற வார்த்தைகள் பெரும்பாலும் வசந்தருதுவில் எங்கும் கேட்கப்படும். (எ-று)

एतदेव विजानीयात् । प्रमाणं कालपर्यये ॥

विशेषणं तु क्यामः । कतूनां तविबोधत ॥

एतदेव	சென்ற இரண்டு மந்திரங்களாலுபதேசிக்கப் பட்ட வசந்த ருதுவின் அசாதாரண குணத்தையே
कालपर्यये	கிரீஷ்மம் முதலிய ருதுக்களின் வேற்றுமை யில்
प्रमाणम्	பிரமாணமாக
विजानीयात्	அறியவேண்டும்
कतूनां	கிரீஷ்மம் முதலிய ருதுக்களுடைய
विशेषणं तु	மற்றவைகளுக்கில்லாத குணத்தை
क्यामः	சொல்லுகிறோம்.
तत्	அதை
निबोधत	கேளுங்கள்.

(தா-ம்) “வசந்தம் என்றநது மேல்சொல்லிய பிரகாரம் எவ்விதம் அசாதாரண (மற்றவைகளுக்கில்லாத) குணமுள்ள தாயிருக்கின்றதோ அவ்விதமே மற்ற நுதுக்களும் அசாதாரண குணமுள்ளவையாயிருக்கவேண்டும்” என்று ஊழறித்தறியவும்.* இவ்விதம் பொதுவாய் நுதுக்களுக்கு அசாதாரணகுணங்களிருக்கவேண்டுமென்று சித்தித்தவுடன் அவ்வசாதாரணகுணங்கள் எவையெவை என்பதை இனிச்சொல்லுவாம், அதைச்சாவதான மாய்க் கேட்பீர்களாக. (எ-று)

(அ-கை) கிரீஷ்மருது வர்ணிக்கப்படுகிறது.

शुक्वासा रुद्रगणः । ग्रीष्मेणावर्तते सह ॥

निदहन् ग्रथिवीःसर्वाम् । ज्योतिषाप्रतिख्येन सः ॥

रुद्रगणः	பதினொருருத்திரர்களுடைய கூட்டமானது.
शुक्वासाः	வெளுத்த வஸ்திரத்துடன் கூடியதாய்
ग्रीष्मेण सह	கிரீஷ்மம் என்றவியவஹாரத்திற்குக் காரணமாகிய சூரியகிரணத்துடன்
आवर्तते	வசிக்கின்றது.
सः	அந்த ருத்திரகணம்
अप्रतिख्येन	ஒப்பற்ற
ज्योतिषा	தேஜஸினால்
सर्वाम्	சமஸ்தமான
ग्रथिवीम्	பூமியை
निदहन्	பொசுக்கிக்கொண்டு (அதிகதாபத்தைக்கொடுத்துக்கொண்டு)
(वर्तते)	(இருக்கின்றது.)

* “एतद्दृष्टान्तेनानुमातुं शक्यत्वात्—विमता ग्रीष्माद्यृतः असाधारण-

धभावोपेताः । स्मृतत्वात् । वसन्तवदित्यनुमानम्” इति अत्र सायणभाष्यम् ॥

(தா-ம்) கிரீஷ்ம ருதுஎன்று சொல்லப்படும் ஆனி ஆடி இவ் விரண்டுமாதங்களில் வெய்யில் மிகவும் பிரகாசமுள்ளதாயும் சுடுகையுள்ளதாயும் காய்கின்றதென்பதை யாவரும்றிவார்கள். அக்காலங்களில் வெளுப்புவஸ்திரம் தரித்தபதினொரு ருத்திரகணங்கள் சூரியனுடன் சஞ்சரிக்கின்றன. ஆனதுபற்றியே வெய்யில் கொடுமையாகவும் வெளுப்பு நிறமுள்ளதாகவு் மிருக்கின்றது. (எ-று)

குறிப்பு—இம்மந்திரத்தால் கிரீஷ்மருதுவில் சூரியனுடன் வெளுப்புவஸ்திரம் தரித்த ருத்திரகணங்கள் சஞ்சரிக்கின்றன என்று உபதேசிக்கப்படுவதுபோல் சிழ்வரும் மந்திரங்களாலும் அந்தந்த ருதுக்களில் அந்தந்த தேவதைகள் வெவ்வேறான வேஷத்துடன் சஞ்சரிக்கின்றனர் என்று உபதேசிக்கப்படுகின்றது. அவைகளாலுபதேசிக்கப்பட்ட பிரகாரமே அந்தந்த ருதுக்களில் அந்தந்ததேவதைகள் அவரவர்க்குரிய வேஷத்தோடு சூரியனுடன் சஞ்சரிப்பதாய் த்யானிக்கவேண்டும்.

(அ-கை) இனி வர்ஷருது வர்ணிக்கப்படுகின்றது.

विश्वरूपाणि वास॑सि । आदित्यानां नि॒बोध॑त ॥

संव॑त्सरीणं कर्म॒फलम् । वर्षा॑भिर्द॒दता॑सह ॥

संवत्सरीणम्	ஒருவருஷம் முழுவதும் அதுபவிக்கப் போதுமான
कर्मफलम्	பயிசிலெது முதலிய தொழில்களின் பலன்களை
वर्षाभिस्सह	“வர்ஷருது” என்ற வியவஹாரத்திற்குக்காரணமான சூரியகிரணத்துடன்
(अवस्थाय)	(இருந்துகொண்டு)
ददताम्	கொடுக்கின்ற
आदित्यानाम्	தேவர்களுள் ஒருவருப்பார்களான “ஆதித்யான்” என்றவர்களுடைய
वास॑सि	வஸ்திரங்களை

विश्वरूपिणि
निबोधत

பலவர்ணங்களுள்ளவைகளாக
அறியுங்கள்.

(தா-ம்) வருஷருதுவில் கிருஷி (பயிரிடுவது) முதலிய காரியங்களை ஒழுங்காய் நடத்துபவர்கள் அதன் பலனாகிய நெல் முதலியவற்றை அருவடைக்காலத்திலடைந்து மறுவருஷம் பயிரிட்டு நெல்லினையும்வரையில் அவைகளை உண்டு சுகமனுபவிக்கின்றனர். அவ்விதம் அவர்கள் பயிரிடுவதற்கு வர்ஷருதுவில் வேண்டியவளவு மழைபொழியவேண்டும், இவ்விதம்கிருஷி செய்வதற்கு இன்றியமையாச்சாதனமான மழையை “ஆதித்யாள்” என்றதேவர்கள் சூரியனோடுசஞ்சரித்துக்கொண்டுப் பொழிகின்றனர். ஆனதுபற்றி அந்த “ஆதித்யாள்” என்றதேவர்களே கிருஷிபலத்தைக் கொடுக்கின்றனர் என்று இவ்ருவர்ணிக்கப்படுகிறது. அவ்வாதித்யர்கள் பலவர்ணமுள்ள வஸ்திரங்களைத்தரித்திருக்கின்றனர். (எ-று)

अदुःखो दुःखक्षुरिव । *तथा पीत इव दृश्यते ॥

शितेनाव्याययनिव । रुदस इव दृश्यते ॥

(अयम्)

(இந்தவர்ஷருது)

अदुःखः

உண்மையில் துக்கமற்றதாயினும்,

दुःखक्षुरिव

துக்கத்தையனுபவிக்கின்ற கண்களையுடையதுபோல்

दृश्यते

காணப்படுகின்றது

तथा

அவ்விதமே

पीत इव

மஞ்சள் நிறமுள்ளதுபோல்

दृश्यते

காணப்படுகின்றது,

शीतेन

சூரிர்ச்சியான காற்றுமுதலியவற்றால்

अव्यययनिव

அதிககஷ்டத்தைக் கொடுக்காததாகவே

दृश्यते

காணப்படுகின்றது,

रुदस इव

மாண்களைப் போஷிப்பதில்சாமர்த்தியமுள்ளது போல்

दृश्यते

காணப்படுகின்றது.

* तथापीत इवदृश्यते इति पाठान्तरम् ॥

(தா-ம்) கிரீஷ்மருதுவில் அதிகமாய் வெய்யில் காய்ந்த பிறகு வர்ஷருதுவில் மழைபொழிய ஆரம்பித்தவுடன் உஷ்ணம் மேலிட்டு அதனுண்டாகின்ற காமாலைமுதலிய கண்வியாதிகளால் பிராணிகள் வருந்துகின்றன. அவ்விதம் பிராணிகள்வருந்துவதைக்கொண்டு வர்ஷருதுவே நேரில்வருந்துவதாக இங்கு உபதேசிக்கப்படுகிறது. கலியாணத்திற்குவந்தவர்கள் அமுலார்களே யாகில் கலியாணம் அருகிறதென்ற நாம் வியவஹரிப்பதுபோலிதையும் அறியவேண்டும். மஞ்சட்காமாலை என்றரோகமுள்ள பிராணிகளுக்கு எல்லாப் பொருள்களும் மஞ்சள் நிறமுள்ளதாகவேகாணப்படுமாதலால் அந்தரோகம் பெரும்பாலும் வருஷருது விதுண்டாவதுபற்றி வருஷருதுவே மஞ்சள் நிறமுள்ளதுபோல் காணப்படுவதாய் வர்ணிக்கப்படுகிறது. சூரிர்ச்சியைக் கொடுக்கின்ற சாரல்காற்று முதலியவற்றால் பனிக்காலத்தில் போல் பிராணிகளுக்கு அதிகக் கஷ்டமுண்டாவதில்லை. இவ்விஷயம் யாவருக்கு மதபவத்திலிருக்கக்கூடியது. வருஷருதுவில் மிகுந்த மழையினால் மலை, காடு முதலிய டிடங்களில் புல் முதலிய உணவுப்பொருள்கள் கிருத்தியடைவதால் அவைகளைமேய்ந்து மான்கள் சரீரடிஷ்டியுடன் சந்தோஷமடைகின்றன. இத்தகைய வருஷருதுகிற்குச் சூரியன் நாயகனாக இருக்கிறார் (எ-று)

हृदयते ज्वलन्तैश्च । शाम्यतरास्य चक्षुषी ॥

यवै प्रना भ्रंश्यन्ते । संवत्सराता भ्रंश्यन्ते ॥

(अयम्)

(இந்தவருஷருது)

हृदयते

எல்லாப்பிராணிகளையும் சந்தோஷப்படுத்துகின்றது.

याः

எந்த

प्रजाः

ஜனங்கள்

भ्रंश्यन्ते

யிதைவிதைக்காமல் அந்த ருதுவிலிருந்து நடுவிலிடுகிறார்களோ

ताः

அந்த ஜனங்கள்

संवत्सरात्

அவ்வருஷத்திலிருந்து

अश्वयन्ते वै
अस्य
चक्षुषी
ज्वलतश्चैव

शाम्यतश्च

நிச்சயமாய் நழுவினவர்களாயாகின்றனர்.
இத்தகைய வருஷருதுவினுடைய
கண்கள்
நிச்சயமாய் எல்லாப்பயிர்களையும் காந்தியுள்
ளதாகச் செய்கின்றன.
வெயிலாலுண்டான தாபத்தைப் போக்கு
கின்றன.

(தா-ம்) வர்ஷருது போதுமான மழையைப்பொழிந்து
“இவ்வருஷம் பயிரிடுவதற்குப் போதியவளவு மழை பொழிந்து
விட்டது. காடாரம்பங்கள் செழித்துவிடும். சுபிஷ்டமுண்டாகும்”
என்றுசொல்லிக்கொண்டு அனைவரும் சந்தோஷமடையும்படி
செய்கின்றது. எவர்கள் வர்ஷருதுவில் விதைவிதைக்காமல்
சோம்பேரிகளாய் அக்காலத்தை நழுவிடுகிறார்களோ அவர்
கள் அவ்வருஷம் முழுவதையும் இழந்தவர்களாயாகின்றனர்.
அவர்கள் மறுவருஷம் வர்ஷருதுவில் விதைவிதைத்து அன்னம்
கிடைக்கும் வரையில் புதிக்கணையில்லாமல் கஷ்டப்படுவா
கள். பிராணிகளுக்கும் உணவுப்பொருள் பிரதானமும் அவசியமு
மானது. அது வருஷருதுவினால் கிடைக்கவேண்டியிருக்கின்
றது. மேலும் ஷேருதுவில் செடிகொடிகளும், பிராணிகளும்
கீரீஷ்மருதுவிலுண்டான தாபம் விலகி சந்தோஷமடைகின்றன.
இவ்வித சம்பவங்கள் ஷேருதுவில் நேருவதிலிருந்து வருஷ
ருதுவை ஒரு புருஷனாகப் பாகித்து அவனது பார்வையின்
மஹிமையால் அவைகள் உண்டாகின்றன என்று வர்ணிக்கப்
படுவதாக அறியவேண்டும். (எ-று)

இனி பிராம்மண வாக்கியங்கள் படிக்கப் படுகின்றன.

या: प्रतिष्ठन्ति । संवत्सरे ताः
प्रतिष्ठन्ति । वर्षाभ्य इत्यर्थः ।

शृणोत्यन्यान्सर्वामेव पठ् च ।

इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥



याः
प्रतिष्ठन्ति

எந்த ஜனங்கள்
வருஷ ருதுவில் அதுஷ்டிக்கவேண்டிய விதை
விதைப்பது முதலிய காரியங்களை ஒழுங்
காய்ச் செய்கின்றனரோ

ताः
संवत्सरे
प्रतिष्ठन्ति
वर्षाभ्य इति

அந்த ஜனங்கள்
அவ்வருஷம் முடிய
சுகமாய் வாழ்கின்றனர்
या वै प्रजाः अश्वयन्ते என்று விடத்தில் “வர்ஷ
ருதுவி லிருந்து” என்று பொருளைக் கொ
டுக்கக்கூடிய பதமில்லாவிடினும் வர்ஷருது
விலிருந்து என்று
பொருள் கொள்ளவேண்டும்.

अर्थः

(தா-ம்) வர்ஷருதுவில் விதை விதைப்பது முதலிய காரியங்
களை முறையே செய்துகொண்டு எவர்கள் வசிக்கின்றனரோ
அவர்கள் அறுவடைக்காலத்தில் போதியவளவு உணவுப் பொரு
ள்களையடைந்து மறுவருஷம் பலன்கிடைக்கும்வரையில் சுகமாய்
வாழ்கின்றனர். அவ்விதம் செய்யாதவர்கள் உணவுக்கு வழியில்
லாமல் திண்டாடுவார்கள். சூரியன் இத்தகைய வருஷருதுவை
நடத்திவைக்கிறார். (எ-று)

மூன்றாவது அறிவாகம் முற்றிற்று

நான்காவது அறிவாகம்.

(அ-கை) சரத் என்ற ருதுவாற்றிக்கப்படுகிறது.

अश्विदुःखोत्थित्यैव । विप्रसन्ने कनीनिके ॥
आज्ञेचाद्रणं नास्ति । मृभूणां तविषोवत ॥

अश्विदुःखोत्थि-
तस्य
कनीनिके

கன்வியாதினின்றும் விலகின பிராணியினு
டைய
கருவிழிகள்

एव எவ்விதம்
 विप्रसन्ने மிகவும் தெளிவாக
 (भवेताम्) (இருக்குமோ)
 (तथा) (அவ்விதம்)
 (सर्वम्) (எல்லா உலகமும்)
 (विप्रसन्नम्) (மிகவும் தெளிவுள்ளதாக இருக்கின்றது.)
 आश्चर्येण ஜனங்கள் மையிட்டுக் கொள்ளுகின்றனர்.
 अद्भुतम् பார்வையைத் தடுத்தின்று கண்ணீர் முதலிய
 வைகளின் கூட்டம்
 नास्ति கிடையாது.
 तत् இஃதெல்லாம்
 कभूणाम् சரத்ருதுவின் அதிபர்களான “ருபு” என்ற
 தேவர்களுடைய
 (सामर्थ्यजातमिति) சக்தியாலேற்பட்ட தென்று
 निबोधत அறியுங்கள்.

(தா-ம்) வர்ஷருதுவில் ஆகாசமெல்லாம் மேகங்களால்
 சூழப்பட்டிருந்தது. திக்குகளெல்லாம் கலக்கம் பூண்டிருந்தன.
 பூமிக்கெல்லாம் சேருள்ளதாய்க்கொண்டு நடப்பவர்க்குக் கஷ்ட
 டத்தை விளைவித்தன. கண்மீயாதிபுள்ளவர்களின் கருவீழிகள்
 எவ்விதம் ஆபாசத்தில் மூழ்கிக்கிடக்குமோ அவ்விதம் லோகம்மு
 முவதும் ஆபாசத்தில் மூழ்கிக் கிடப்பதுபோல் காணப்பட்டது.
 ஒருவனுக்குக் கண்மீயாதி வந்து நீங்கிவிடுவது அவனது கண்கள்
 எவ்விதம் மிகவும் தெளிவாய்க் காணப்படுமோ அவ்விதம் சரத்
 ருதுவில் லோகம் தெளிவடைந்து விளங்குவதாய்க் காணப்படுகி
 ருது. வர்ஷருதுவில் உண்டாகின்ற கண்மீயாதி சரத்ருதுவில் நீங்கி
 விடுவதால் பொருள்களை உற்று நோக்கமுடியாமல் தடுத்துவந்த
 கண்ணீர் முதலியவற்றால் பிராணிகள் துன்பமடைவதில்லை. கண்
 களை மைமுதலியவற்றால் அலங்கரித்துக் கொள்ளுகின்றனர்.
 இஃதெல்லாம் சரத்ருதுவில் சூரியனுடன் சஞ்சரிக்கின்ற “ருபு”
 என்ற தேவர்களின் பிரபாவத்தாலுண்டாயிற்றென்று அறிய
 வேண்டும். (எ-று)

कनकाभानि वासांसि । अहतानि निबोधत ॥
 अथमस्मरीत मृज्मीत । अहं वो जीवनप्रदः ॥

(तेषामभूणाम्) (சரத்ருதுவில் சூரியனுடன் சஞ்சரிக்கின்ற
 அந்த “ருபு” என்ற தேவர்களுடைய)

वासांसि வஸ்திரங்களை
 कनकाभानि தங்கத்தின் நிறமுள்ள வைகளாகவும்
 अहतानि புதியவைகளாகவும்
 निबोधत அறியுங்கள்.
 अथम् அன்னத்தை
 अस्मीत சாப்பிடுங்கள்.
 मृज्मीत சுத்தி செய்துகொள்ளுங்கள்
 अहम् நான்
 वः தங்களுக்கு
 जीवनप्रदः நல்லவுணவுடன் கூடிய ஜீவனத்தைக் கொடுக்
 கிறவனாக
 (भवामि) (ஆகிறேன்)

एता वाचः प्रयुज्यन्ते । शरद्योपदश्यते ॥ १ ॥

यत्र எக்காலத்தில்
 शरत् தரத்ருது
 उपदश्यते காணப்படுகிறதோ
 एता वाचः (அக்காலத்தில்) இந்தவார்த்தைகள்
 प्रयुज्यन्ते பெரும்பாலும் பிராணிகளால் சொல்லப்படு
 கின்றன.

(தா-ம்) சரத்ருதுவில் சூரியனுடன் சஞ்சரிக்கின்ற “ருபு”
 என்ற தேவர்கள் தங்கத்தின் நிறமுள்ள புதிய வஸ்திரத்தைத்
 தரித்திருக்கின்றனர். இந்த ருதுவில் அதிகமாய் ஆகாரத்தை
 உட்கொள்வதால் பெரும்பாலும் வருஷருதுவில் கெடுதல் உண்
 டாவதுபோல் ஏற்படுவதில்லை. மேலும் உணவுப்பொருள்களும்
 எங்கும் மிகுதியாகக்கிடக்கின்றன. ஆகையற்றி “கைகால்

களை சுத்திசெய்து கொள்ளுங்கள், திருப்தி ஏற்படும் வரையில் அன்னத்தைச் சாப்பிடுங்கள்” என்று ஜனங்கள் அதிதிகளையும், பந்துக்களையும் பார்த்து சொல்லுகின்றனர். (எ-று)

இனி ஹேமந்த ருது வர்ணிக்கப்படுகிறது.

अभिधून्वन्तोऽभिघ्नन्त इव । वातवन्तो मरूद्गः ॥

மரூடா: “மருத்” என்ற தேவர்களின் கூட்டங்கள்
வாதவந்த: கொரோமான பனிக்காற்றை யுடையவைகளாய்

அபிதூன்வந்த: இவ சகல பிராணிகளையும் நடுங்கும்படி செய்கின்றவைகள் போலும்

அபிघ्नन्त इव நேரில் கின்று ஹிம்சிப்பவைகள் போலும் (भवन्ति) (இருக்கின்றன.)

(தா-ம்) ஹேமந்தருதுவில் கொரோமான பனிக்காற்று வீசுகின்றது. அதனால் பிராணிகளின் கைகால் முதலிய அவயவங்கள் அசங்குகின்றன. பனியினால் உபத்திரவமும் உண்டாகின்றது. இத்தகைய சம்பவங்கள் இந்தருதுவில் நேருவதால் இந்தருதுவின் அபிமானிதேவதைகளான “மருத்” என்ற தேவர்கள் பனிக்காற்றுகிற அம்பை எய்து பிராணிகளை நடுங்கும்படிசெய்கின்றவர்கள்போலும், ஹிம்சிக்குவார்கள் போலும் இருக்கின்றனர் என்று வர்ணிக்கப்படுகின்றது (எ-று)

अमृतो जेतुमिषुमुखमिव । स्रद्धास्सह ददशे ह ॥

अपञ्चस्त्वैवस्तिवर्णैरिव । विश्वासः कपदिनः ॥

விசுவாச: பலவிதகுடுமியுள்ளவர்களும, அல்லது தலை யில் மயிரில்லாதவர்களும

कपदिनः தலையில் செடையுள்ளவர்களுமான ஜனங்கள்

अमृत: வாயுலோகத்திலிருந்து

(श्रितम्) (கிடப்பட்ட)

इषुमुखम् அம்பின் துணியை

जेतुमिषिव

தமது சரீரத்தில் படாமல் தடுத்துக் கொள்வதற்குப்போல்

अपञ्चस्ते:

அழுக்கடைந்த

वस्तिवर्णैरिव

ஆட்டிற் கொப்பான நிறமுள்ள சட்டைகளோடு

सद्गद्गः

கடினவர்களாய்

सह

கூட்டமாக

ददशेह

காணப்படுகின்றனர்.

(தா-ம்) ஹேமந்தருதுவில் மிகவும் குளிர்ச்சியானகாற்று வீசுகின்றது. சத்துருவினால் கில்லில் தொடுத்துவிடப்பட்ட அம்பானது சரீரத்தில் பாய்ந்து எவ்விதம் ஹிம்சையை கிளை விக்குமோ அவ்விதம் அப்பனிக்காற்று பிராணிகளைக் கஷ்டப்படுத்துகின்றது. அக்காலத்தில் ஜனங்கள் வெளுப்பாயும் லேசாயுமிருக்கின்ற வஸ்திரங்களைப் போற்றிக் கொள்வதால் குளிர்ச்சி நிலிருத்தியாகாதானதுபற்றி ஜலம்பட்டபோதிலும் சீக் கிரமாய் நனையாததாயும், கெட்டியாயும், அழுக்கடைந்தாயுமுள்ள சட்டை தலைப்பாகை முதலியவற்றை அணிந்துகொண்டும், உஷ்ணத்திற்காக ஒருவர்மேல் ஒருவர் இடித்துக்கொண்டும் வசிக்கின்றனர். இவ்வித மிருப்பது, சத்துருவினால் கிடப்பட்ட குளிர்க் காற்றுகிற அம்பைத் தடுத்துக்கொண்டு அப்பாணத்தை கிடவலுடன் சண்டை போடுவதற்குத் தயாராக இருப்பதற் கொப்பாக இருக்கின்றது என்று வர்ணிக்கப்படுகிறது. (எ-று.)

अकुक्ष्य योत्स्यमानस्य । कुक्ष्येव लोहिनी ॥

हेमतश्चक्षुषी विद्यत् । अश्वयोः क्षिणोरिव ॥ २ ॥

अकुक्ष्य

உண்மையில் கோபமற்ற

हेमतः

பனியுள்ள ஹேமந்த ருதுவினுடைய (அக்காலத்திய பிராணிகளுடைய)

चक्षुषी

கண்களை

योत्स्यमानस्य சண்டை போடுவதற்குத் தயாராக யிருப்பவ
னாயும்
कुक्ष्य கோபமடைந்தவனாயும்
अक्षययोः கண்களை
क्षिपणोः சுழட்டுகிறவனாயுமிருக்கிற மனிதனுடைய
चक्षुषीव கண்களைப்போல்
लोहिनी சிவப்பு கிறமூள்ளவகைகளாக
विद्यात् அறியவேண்டும்

(தா-ம்) ஹேமந்த ருதுவில் மிருத்த பனியினால் பிராணிகளு
டைய கண்கள் சிவந்திருக்கின்றன. சுருஷிழிகள் அங்குமிங்கும்
அலைகின்றன. இவ்வித மிருப்பதால், சத்தருஷினுடன் சண்டை
செய்யத் தயாராக இருக்கின்ற புருஷன் சிவந்த கண்களையுடை
யவனாயும், சேவகர்களைக் கண்கூடையால் துண்டிடுவனாக
வும் எவ்வித மிருப்பானோ அவ்விதம் எல்லாப் பிராணிகளுமிருக்
கின்றனபோல் காணப்படுவதாய் இங்கு வர்ணிக்கப் படுகிறது.

இனி சிசிரம் என்ற ருது வர்ணிக்கப்படுகிறது.

दुर्भिक्षं देवलोकेषु । मनूतासुदकं गृहे ॥
एतावाचः प्रवदन्तीः । वैद्युतो यान्तिरौशिरिः ॥

देवलोकेषु ஆகாசத்தில்
उदकम् ஜலம்
दुर्भिक्षम् யாசித்தாலும் கிடைக்கக்கூடாததாக இருக்
கிறது.
मनूताम् மனிதர்களுடைய
गृहे வீட்டில்
उदकम् (கொஞ்சம்) ஜலமிருக்கின்றது.
एताः இந்த
वाचः வார்த்தைகளை
प्रवदन्तीः சொல்லுகின்றவர்களாயும்
वैद्युतः தாபத்தை அடைந்தவர்களாயும்

शैशिरिः சிசிர ருதுவி லிருக்கின்றவர்களாயு முள்ள
(ஜனங்கள்)
यान्ति செல்லுகின்றனர்.

(தா-ம்) சிசிர ருதுவில் வழிகடந்து செல்லும் ஜனங்கள்
மிருத்த தாபத்தை மடைந்தவர்களாய் “வருஷ ருதுவில் எந்த
ஆகாசம் கேட்காமலிருக்கும் பொழுதே அதிகமாய் மழை
யைப் பொழிந்து ஜனங்களைச் சுகப்படுத்தியதோ அவ்வாகாசத்
தில் யாசித்தாலும் எள்ளளவுகூட ஜலம் கிடைப்பதில்லை. தீர்
த்த மருந்த வேண்டுமாயின் கிணருள்ள வீடுகளுக்குச் சென்று
தீர்த்தத்தை யாசிக்கவேண்டும். வழிகளில் ருளம் குட்டைக
ளெல்லாம் வரண்டு கிடக்கின்றன” என்று சொல்லிக்கொண்டு
செல்லுகின்றனர். (எ-று)

(அ-கை.) இனி பிராம்மணவாக்யங்கள் படிக்கப் படுகின்
றன.

ता अशिः पवमाना अवैशत । इह जीविकामपरिपश्यन् ।
तस्यैषा भवति ॥

अशिः அக்னியானவர்
इह இந்த லோகத்தில்
जीविकाम् ஜீவிப்பதற்குச் சாதனமான ஜலத்தை
अपरिपश्यन् (தானும் நேரில்) பார்க்காமல்
पवमानाः ஜலமில்லாமையை வெளியிடுகின்ற
ताः அந்த ஜனங்களை
अवैशत அனுசரித்து ஆலோசனை செய்தார். பிறகு
“मरुत” என்றதேவர்களை பிரார்த்தித்தார்
तस्य அந்த அக்னியின் பிரார்த்தனையை
एषा இந்த ருக்கானது
प्रतिपादिका வெளியிடுவதாக
भवति இருக்கின்றது.

(தா-ம்) சிசிர ருதுவில் பூமியில் ஜலமெல்லாம் வற்றிப் போன சந்தர்ப்பத்தில் அக்னியானவர் “ஜனங்களோ ஓரிடத்திலும் ஜலம் கிடைப்பதில்லை என்று சொல்லுகிறார்கள். பிராணிகள் ஜீவிப்பதற்கு முக்கிய சாதனமான ஜலத்தை நாமும் பூதேவர்களில் ஓரிடத்திலும் காணவில்லை. இவ்வித மிருக்குமாயில் பிராணிகளுக்கு எவ்விதக் கஷ்டமுண்டாகுமோ, தெரியவில்லை” என்று கவலைப்பட்டு “மருத்” என்ற தேவர்களைப் பிரார்த்தித்தார். அவர் பிரார்த்தனை செய்த மாதிரியை ஒரு ருக்கும் வெளியிடுகின்றது. (எ-று)

(அ-கை.) எந்த ருக் அக்னியின் பிரார்த்தனையை வெளியிடுகின்றதோ அந்த ருக் படிக்கப்படுகிறது.

इहेवः स्वतपसः । मरुत्सूर्यत्वचः ।

शर्म सप्रया आवृणे ॥

दृश्यत इवावृणे ॥

इति चतुर्थोऽवुवाकः ॥ ४ ॥

—*—

स्वतपसः

தனக்கு உட்பட்ட தாபத்தை (வெப்பத்தை) யுடையவர்களும்

सूर्यत्वचः

சூரியனுக்குச் சமானமான கார்தியை யுடையவர்களுமான

मरुतः

ஓ மருத் என்ற தேவர்களை !

वः

தங்களிடமிருந்து

शर्म

சுகந்திற்குக் காரணமான ஜலத்தை

इहेह

இந்த இந்த விடங்களில்

सप्रया

அதிகமாக (வர்ஷிக்கும்படி)

आवृणे

பிரார்த்திக்கிறேன்.

(தா-ம்) ஓ மருத் என்ற தேவர்களை ! தாங்கள் அதிகமாய் வெய்யிலைக் காயும்படி செய்து தாபத்தைக் கொடுக்கவும், தாப

த்தைப் போக்குகின்ற மழையைப் பொழியவும் சக்தி வாய்ந்த வர்களாயும், சூரியனுக்கொப்பான கார்தியை யுடையவர்களாயும் தாங்களிருக்கிறீர்கள். ஜலமில்லாமையால் கஷ்டப்படுகின்ற சகலப் பிராணிகளுக்கும் கேதமமுண்டா வதற்காக உலகத்தில் எல்லாப் பாகங்களிலும் போதியவளவு மழையைப் பொழிய வேண்டுமாய்த் தங்களைப் பிரார்த்திக்கிறேன் (எ-று.)

நான்காவது அறுவாகம் முற்றிற்று.

ஐந்தாவது அறுவாகம்

(அ-கை) இவ்வனுவாகத்தால் சிசிரருதுவில் சூரியனுடன் சஞ்சரிக்கின்ற “விச்வேதேவான்” என்ற தேவர்களின் சாமர்த்தியம் முதலியனவை வர்ணிக்கப்படுகின்றன:—

अतिताम्राणि वासांसि । अष्टिवज्रिशतसि च ॥

विश्वे देवा विप्रहरन्ति । अशिशिह्वा असञ्चत ॥

(शिशिरर्तुसहमा) சிசிரருது வியவஹாரத்திற்கு கிமித்தமான
(विनाम) சூரிய கிரணத்துடன் சஞ்சரிக்கின்ற
(विश्वेवां देवा) விச்வே தேவர்களுடைய
(नाम) நாம

वासंसि வஸ்திரங்கள்
अतिताम्राणि மிகவும் சிவந்தவைகளாக இருக்கின்றன.
विश्वे देवा: அந்த விச்வேதேவர்கள்
अष्टिवज्रिशतसि அஷ்டி, வஜ்ரி, சதக்ரி, (ஒரே சமயத்தில் அநேகம் பேர்களைக் கொல்லக்கூடிய ஆயுதம்) என்ற ஆயுதங்களால்

विप्रहरन्ति பலவிதமாய்ச் சத்துருக்களை அடிக்கின்றனர்.
अशिशिह्वा: அக்னியை நாக்காகவுடைய அந்தத்தேவர்கள் ஜயமடைந்ததால் மிகுந்த உத்தஸாஹத்துடன் சத்தம் செய்தனர் (விரமொழிகளை மொழிந்தனர்.)

(அ-கை) அந்தவிச்வேதேவர்கள் மொழிந்த வீரவாதங்கள் உபதேசிக்கப் படுகின்றன:—

नैव देवो न मर्त्यः । न राजा वरुणो विभुः ॥

नाशिनन्द्रो न पवमानः । मृतकञ्चन विद्यते ॥

கனன தேவ:	தேவவகுப்பைச் சேர்ந்த எந்தத் தேவனும்
मातृक्	எங்களுக்கு நிகராக
नैवविद्यते	இல்லவே இல்லை.
कञ्चन मर्त्यः	மனித வகுப்பைச் சேர்ந்த எந்த மனிதனும்
मृतक्	எங்களுக்கு நிகராக
न विद्यते	இல்லை
विभुः	சமர்த்தனும்
राजा	ஐலத்திற்கு கதிபதியுமான
वरुणः	வருணன்
मातृक्	எங்களுக்கு நிகராக
न विद्यते	இல்லை
अग्निः	அக்னியும்
मातृक्	எங்களுக்கு நிகராக
न विद्यते	இல்லை
इन्द्रः	இந்திரன்
मातृक्	எங்களுக்கு நிகராக
न विद्यते	இல்லை
पवमानः	வாயுவும் (காற்றும்)
मातृक्	எங்களுக்கு நிகராக
न विद्यते	இல்லை

(தா-ம்) சிசிரகுதவில் சூரியனுடன் சஞ்சரிக்கின்ற விச்வேதேவர்கள் மிகவும் சிவந்த வஸ்திரத்தை தரித்திருக்கின்றனர். அவர்கள் இந்தகுதவில் அஷ்டி, வஜ்ரி, சதக்கினி என்ற ஆயுதங்களால் சத்துருக்களை ஹிம்சிக்கின்றனர். அக்னியின் வாயிலாக ஹிம்ப்பாகக்களைப் பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற அந்த விச்வேதேவர்கள் சத்துருஜயம் ஏற்பட்ட பொழுது மிகுந்த உத்தரஹ

த்தினால் தேவனோ, மனிதனோ, ஜலாதிபதியும், மிகுந்த சக்தி வாய்ந்தவனுமான வருணனோ, அக்னியோ, இந்திரனோ, வாயுலோதமக்கு நிகரல்லவென்று வீரவாதம் மொழிந்தனர். (எ-று)

குறிப்பு:—இதனால் இந்தகுதவில் காரியசித்தியை விரும்புபவன் அக்னியில் ஹோமம்செய்தல்வாயிலாக விச்வேதேவர்களை உபாசிக்கவேண்டுமென்று அறியப்படுகிறது.

दिव्यस्यैका धुरारिनिः । पृथिव्यामपरा श्रिता ॥

तस्येन्द्रो वरिष्ठरेण । धनुर्न्यामिन्तस्त्वयम् ॥

அச்ய	இந்த விச்வேதேவர்களுடைய
एका धुरारिनिः	வில்லின் ஒரு கோடியானது (மேல் கோடியானது)
दिवि श्रिता	த்புலோகத்தை அடைந்திருக்கின்றது
अपरा	வேறு கோடியானது (கீழ்க்கோடியானது)
पृथिव्यां श्रिता	பூமியை அடைந்திருக்கிறது
इन्द्रः	இந்திரன்
स्वयम्	தானே
वरिष्ठरेण	கரையான் உருவமாய்
तस्य	அந்த விச்வேதேவர்களுடைய
धनुर्न्याम्	வில்லில் கட்டப்பட்டிருக்கும் ஞாண்கயிறை
अच्छिनत्	அறுத்தார்

(தா-ம்) சத்துருக்களைக் கொல்வதற்காக விச்வேதேவர்கள் கைமில் தாங்கி யிருக்கிற வில்லினுடைய மேல்கோடி த்புலோகத்தைபும், கீழ்க்கோடி பூமியையும் தொடர்ந்தது. இவ்வளவு பெரிய தனுஸைக்கண்டு பயமடைந்த இந்திரன் தானேநேரில் கரையான் உருவமெடுத்து அந்த வில்லில் கட்டி இருந்த ஞாண்கயிறை அறுத்தான் (எ-று)

तदिन्द्रधुरारित्ययम् । अभ्रवणेषु वशते ॥

एतदेव संयोजहिस्त्वयस्य । एतदुदस्य धनुः ॥

தத்

அந்தவிலில் (அந்தவிலிலுக் கொப்பான்
வடிவத்தை)

அபவ்ணு

மேகத்தில் பட்டிருக்கும் சூரியகிரணத்தி
(பார்த்து)

அஜ்யம்

ஞாண், கயிறில்லாத

இந்திரதனுஸி

“இந்திரதனுஸ்” என்று

வசுதே

தெரிந்தவர் சொல்லுகின்றனர்

புதேவ

விசுவேதேவர்களின் கையிலிருந்த வில்லே

வாஹஸ்யஸ்ய

பிருஹஸ்பதியின் பிள்ளையான

சுயோ:

“சமயு” என்றவருடையதாக இருக்கிறது

புதரு:

இந்த வில்லானது

சுத்ய

ருத்திரனுடையதாகவு் இருக்கின்றது

(தா-ம்) மேகம் சிறிய துளிகளை வர்ஷித்துக் கொண்டிருந்
தும் பொழுது அதன்மேல் சூரியகிரணம்பட்டால் அது பலநீர்
முள்ள வில்லுபோல் காணப்படும். அது பூமியிலிருந்து ஆகாச
த்தில் வெகுதூரம் சென்றிருப்பது போலிருக்கும். ஞாண்கயிற்
கட்டப் பட்டிருப்பதாய்த் தெரியாது. இந்த வில்லானது
இந்திரனுல் அறுக்கப்பட்ட ஞாண்கயிறையுடைய விசுவேதேவர்
களின் வில்லுக்கு ஒப்பாக இருப்பது பற்றி இதையே “ஞாண்க
யிற்ற இந்திரதனுஸ்” என்கின்றனர். விசுவேதேவர்களின்
வில்லானது நம்மால் மேகத்தில் பார்க்கப்படுகின்ற பலவண்ண
முள்ள பெரிய வில்லுக்குச் சமானமாகியிருந்தது என்று இதன்
கருத்து. விசுவேதேவர்கள் வைத்திருந்த வில்லினாலேயே
பிருஹஸ்பதியின் புத்திரான “சமயு” என்றவர் தனது
காரியத்தைச் சில சமயங்களில் சாதித்துக்கொள்ளுகிறார். ருத்
திரனும் இந்தவிலிலினாலேயே சத்தருஷ்யம் முதலிய வற்றைப்
பெற்றிருக்கிறார். இத்தகையசக்தி வாய்ந்தவிலில் விசுவேதேவர்
கள் தரித்திருக்கின்றனர். (எ-று)

(அ-கை) இனி பிரம்மண வாக்பங்கள் படிக்கப்படுகின்
றன.

சுத்ய த்வே ஸுராரிநி: | சிர உதிபேப | ச ப்ரவ்யோஸவத் | தஸ்யா-
ஸப்ரவ்யேண யஜேன யஜதே | சுத்ய ச சிர: ப்ரதிதவாதி | நேனசுத ஆஸ்கோ
ஸவதி | ய ஏவ் வே |

திரிதா யஜதே திரிண ச |

ஐதி ப்ஞமோஸுதவாக: || ௧ ||

சுருாரிநி:

(இந்திரனுல் ஞாண்கயிற் அறுக்கப் பட்ட
பிறகு மேலே கிளம்பின) வில்லின் மேல்
துணியாது.

சுத்யத்வே

ருத்திரனுடைய

சிர:

தலையை

உதிபேப

மேலேகிளப்பித்தள்ளிப் பொடியாக்கிவிட்டது.

ச:

அந்தத்தலையானது

*ப்ரவ்ய:

“பிரவர்க்யம்” என்ற வைதிக கர்மரூபமாக

அஸவத்

உண்டாயிற்று.

தஸ்யத்

ஆகையால்

ய:

எவன்

சப்ரவ்யேண

பிரவர்க்யத்துடன் கூடின

யஜேன

யாகத்தால்

யஜதே

தேவதையை ஆராதனம் செய்கிறானே

ச:

அவன்

சுத்ய

ருத்திரனுடைய

சிர:

தலையை

ப்ரதிதவாதி

ஒட்டவைக்கிறான்

ய:

எவன்

பவம்

இவ்விதம் (பிரவர்க்யம். என்றகர்மத்துடன்
யாகத்தை அறிஷ்டித்தால் ருத்திரனின்
தலையை ஒட்டவைத்ததாயாகும் என்று)

* இது துயோதிஷ்டோமம் என்ற கர்மாவிற்கு அங்கமாக அறத்
டிக்கப்படுகிறது.

वेद् अहिक्रुणो
 एनम् इवै
 रुद्रः रुத்திரன்
 आरुक् ஹிம்சிப்பவனாக
 न भवति ஆகிறதில்லை.

(தா-ம்) விச்வேதேவர்கள் வைத்திருந்தவில்லியபயம் பிரசங்க நியாயத்தை யனுசரித்து மற்றும் சிலவிஷயங்கள் இப்பிராமண வாக்யங்களா லுபதேசிக்கப்படுகின்றன. ஒருசமயம் ருத்திரன் விச்வேதேவர்கள் வைத்திருந்த பெரியவில்லினால் சத்துருக்களை ஜயித்து ஞாணகயிறை அகிரக்காமல் மேல்துனியில் மூவ்வாய்க்கட்டையைவைத்து அமுக்கிக்கொண்டு சமீபத்திலிருந்து பவரொல்லோரையும் பயமடையும்படி செய்துவந்தார். அச்சமயத்திலும் இந்திரன் கரையான் வடிவமெடுத்து ஞாணகயிறை அரித்து அறுத்துவிட்டான். நன்றாய் இழுத்துக்கட்டப்பட்டிருந்த ஞாணகயிறு அறுந்தவுடன் வில்லின்மேல்துணி வேகமாய் நிமிர் ஆரம்பித்து ருத்திரனுடைய தலையைக்கிள்ளிக் கீழே தள்ளிப்பொடியாக்கிவிட்டது. அது “ருத்திரன்” என்ற மஹாபுருஷனின் தலைபாதலாப்பிறகு “பிரவர்க்யம்” என்றகர்ம வடிவமாயா விர்ப்பயித்தது. ஆகையால் எவன் யாக்கத்தை பிரவர்க்யம் என்ற கர்மத்துடன் அனுஷ்டிக்கிறானோ அவன் ருத்திரனுடைய தலையை ஓட்ட வைத்தவனாக ஆகிறான். அவனுக்கு ருத்திரன் ஹிம்ஸையைச் செய்வதில்லை; அவர் கேஷமத்தைக் கொடுப்பார். பிரவர்க்யம் என்றகர்மத்தை எந்தக் கர்மத்திற்கு அங்கமாய் அனுஷ்டிக்க வேண்டுமென்று விதிக்கப் பட்டிருக்கிறதோ அக்கர்மத்தில் அதை அதுஷ்டிக்கா விடில் கர்மத்தை முறைபடி அதுஷ்டித்த தாயாக தானது பற்றி அதன் பலன் கிடைக்காததால் இதை அவசியம் அதுஷ்டிக்க வேண்டும் என்பது மேற் சொல்லிய வற்றின் கருத்து. எவன் பிரவர்க்யத்தை அதுஷ்டிப்பதால் ருத்திரனுடைய தலை ஓட்டப்பட்டதா யாகின்றதென்று அறிகிறானோ அவனையும் ருத்திரன் ஹிம்சிப்பதில்லை (எ-று)

ஐந்தாவது அதுவாகம் முற்றிற்று.

ஆருவது அதுவாகம்

(அ-கை) இவ்வதுவாகத்தாலும் சிசிரருதுவைப்பற்றிவரணித்து ருதுவரணனை முடிக்கப்படுகிறது.

अतृध्विक्षोऽतिरश्चात् । शिशिरः प्रदृश्यते ।
 नैव रूपं न वासांसि । न चक्षुः प्रतिदृश्यते ॥

शिशिरः சிசிரருது
 अतृध्विक्षः மிகவும் தூக்கப்பட்ட புருவங்களை யுடையதாகவும்
 अतिरश्चात् நேரான பார்வையையுடையதாகவும்
 प्राणेषु பிராணிகளிடம்
 प्रदृश्यते காணப்படுகிறது.
 (तव) அந்த ருதுவில்
 रूपम् சரீரத்தின் ரூபமும்
 वासांसि வஸ்திரங்களும்
 चक्षुः கண்ணும்
 न प्रतिदृश्यते கவனிக்கப்படுவதில்லை.

(தா-ம்) சிசிரருதுவில் பிராணிகள் செய்கின்ற சேஷ்டைகளையாவற்றிற்கும் அந்த ருது நிமித்தமாயிருப்பது பற்றி அந்த ருதுவே நேரில் செய்வதாக உபதேசிக்கப்படுகிறது. அவையாவன:—இந்தருதுவில் பிராணிகள் மிகுந்தகுளிரினால் சரீரத்தில் நடுக்கத்தையடைந்து கைகளால் மார்பை அணைத்துக்கொண்டும், வாயினால் “உஸ்” என்று சத்தம் செய்து கொண்டும் இரண்டு புருவங்களை மேலே தூக்குகின்றனர். வலது பக்கமோ இடது பக்கமோ திரும்பிப்பார்க்காமல் நேராகவே பார்க்கின்றனர். சரீரமோ, வஸ்திரமோ அழுக்கடைந்த போதிலும் அவைகளை சுத்திசெய்வதற்காக முயற்சிப்பதில்லை. கண்ணுடியில் கண்களைப்பார்த்து அலங்கரித்துக் கொள்ளக்கூட விரும்புவதில்லை. குளிரைப்போக்கிக் கொள்வதற்கு வேண்டிய சாதனத்தைச் சம்பாதிப்பதில் மாத்திரம் விரும்பமுள்ளவர்களாக இருக்கின்றனர் (எ-று)

- अन्योन्यं तु न हिंसातः । सतस्तेद्वलक्षणम् ॥
लोहिनोऽङ्घ्रिः शारशीर्णिः । सूयस्योदयनं प्रति ॥

(युद्धोद्युक्तावपि) யுத்தம் செய்யத்தயாராக உள்ள சத்திர
களும்

अन्योन्यम् ஒருவரை யொருவர்
न हिंसातः ஹிம்ஸிப்பதில்லை
तत् இவ்விதமிருப்பது
सतः நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற சிசிரருதுவிற்கு
देवलक्षणम् சூரியனால் உண்டுபண்ணப்பட்ட அடையா
ளம்

किंच மேலும்
सूर्यस्य சூரியனுடைய
उदयनं प्रति உதய காலத்தில்
*शिशिराभिमानि (சிசிரருதுவின் அபிமானிதேவதை
देवता)
अर्द्धि कண்ணில்
लोहितः சிவப்பு நிறமுள்ளதாயும்
शारशीर्णिः பெண்கிரியின் நிறமுள்ள தலையை யுடைய
தாயும் (இருக்கின்றது)

(தா-ம்) மிகுந்தகுளிரினால் எல்லாப்பிராணிகளும் பாதிக்கப்படுவதால் அவையவைகள் குளிரைப்போக்கிக் கொள்ள முயற்சிக்கின்றனவே யல்லாது சண்டை சர்வதிகை நடத்தப்படுவதில்லை. இத்தகைய மிகுந்த குளிரானது சூரியனால் சிசிரருதுவிற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட அடையாளம். சிசிரருதுவின் அபிமானி தேவதை சூரியோதய காலத்தில் சிவந்த சரீரம், கண்

* अत सर्वोच्यमानेषु कललक्षणेषु यत्प्रजासु संभवति तत्प्रज्ञाद्वारेण कालं लक्षयति । यत्तु प्रजासु न संभवति, तत्साक्षादेव कालाभिमानिदेवतायाद्रष्टुम् इति सायनभाष्यम् ॥

இவைகளை யுடையதாயும், பச்சை நிறமான தலையை யுடைய தாயு மிருக்கிறது (எ-று)

त्वं करोषि न्यञ्जलिकाम् । त्वं करोषि निजानुकामम् ॥

निजानुका मे न्यञ्जलिका । अमी वाचमुपासतामिति ॥

हे शिशिरतोँ ஓ சிசிரருதுவே
त्वम् நீ
अञ्जलिकाम् அஞ்ஜலியை
निकरोषि கவிழ்த்துவிடுகிறாய்
त्वम् நீ
जानुकाम् முழங்காலை
निकरोषि பூமியில்படும்படி கவிழ்த்து விடுகிறாய்
“जानुका” முழங்கால்
(न्यग्भूता) பூமியில் படும்படி கவிழ்த்ததாகவும்
अञ्जलिका அஞ்சலியானது
(न्यग्भूता) கவிழ்த்ததாகவும் இருக்கவேண்டும்
इतिवाचम् என்ற வார்த்தையை (இதன் பொருளை)
अमी இந்த சிருவர்கள்
उपासताम् அநுசரிக்கவேண்டும். என்று பெரியோர்கள்
உபதேசிக்கின்றனர்.

(தா-ம்) ஓ சிசிரருதுவே! நீ பிராணிகளின் அஞ்ஜலிகளையும் முழங்கால் களையும் கவிழ்த்து விடுகிறாய். அதாவது, மனிதர்கள் அக்தி சமீபம் சென்று சூனிகாயும் பொழுது வயிறு, மார்பு முதலியவற்றில் உஷ்ணம் தாக்குவதற்காக முழங்கால்கள் பூமியில் படும்படி மட்டிபோட்டு உட்கார்ந்து கைகள் இரண்டையும் சேர்த்து அக்தியின் மேல் கவிழ்து குடேரிய பிறகு ஆங்காங்கு ஒத்திக்கொள்ளுகின்றனர். இச்செய்கைக்கு சிசிரருதுகாரணமாகியிருப்பதால் சிசிரருது ஷை செய்கைகளை நேரில் நடத்தி வைப்பதாய் இங்கு சொல்லப்படுகிறது. அக்தி சமீபம் சென்று சூனிகாயத் தெரியாதவர்களுக்கு தெரிந்த பெரியோர்கள்

தாங்கள் காய்வது போல்காயவேண்டுமென்று உபதேசிக்கின்றனர். (எ-று)

तस्मै सर्व ऋतवो नमन्ते । मर्यादाकरत्वात्
पुरोधाम् । ब्राह्मण आप्नोति । य एवं वेद ॥

ய: ப்ராஹ்மண: எந்தப்பிராம்மணன்
एवम् சென்ற அதுவாகங்களால் சொல்லப்பட்ட
பிரகாரம் நுதுக்களின் சுவபாவத்தை
वेद् அறிகிறானே
तस्मै அவனுக்கு
मर्यादाकरत्वात् அந்தந்தநுதுக்களில் நடத்தவேண்டிய தர்மம்
களை ஒழுங்காய் நடத்துவதால்
सर्वऋतव: எல்லாநுதுக்களும்தான்
नमन्ते வணங்குகின்றன
किंच மேலும்
स ब्राह्मण: அந்தப்பிராம்மணன்
पुरोधाम् மற்ற பிராம்மணர்களுக்குத்தலைவனுயிருத்தலை
प्राप्नोति அடைகிறான்

(தா-ம்) மேற் சொல்லிய பிரகாரம் எவ்வுருதுக்களின் சுவபாவமறிந்து அவ்வவற்றில் அதுஷ்டிக்கவேண்டிய தர்மங்களை ஒழுங்காய் நடத்தி வருகிறானே அவனுக்கு அவற்றால் எவ்விதத்திற்கு முண்டாவதில்லை. அவ்வவற்றில் கீளையக்கடியதான்யம் முதலியவைகள் சமிகுத்தியாயுட்டாகின்றன. தெரியாதவர்கள் நுதுஷ்வபாவமறித்தவனைக் கேட்டுக் கொண்டே அந்தந்தநுதுக்களில் நடத்தவேண்டிய தர்மங்களை நடத்துப்படி நேருமாதலால் இவ்வறிஞன் தன்னைப் போன்றவர்களுக்குக் கெல்லாம் தலைவனாகவிலங்குவான் (எ-று)

स खलु संवत्सर एतैस्सेनानीभिस्सह । इन्द्राय सर्वान् कामानभिवहति ।
स द्रप्सः । तस्यैषा भवति ॥

स खलु- சமவத்ஸரம் என்ற காலத்தை நடத்தி வைக்கின்ற அந்தச் சூரியன்
संवत्सरः
एतैः सेनानीभिस्स-முன் சொல்லிய வஸூக்கள், 11-ருத்திரர்கள்
ह वीச்வேதேவாள் முதலிய சேனாபதிகளுடன்

इन्द्राय தன்னை உபாவிக்கின்ற யஜமானனுக்கு
सर्वान्कामान् விரும்பிய சகலப்பொருள்களையும்
अभिवहति கொடுக்கிறார்.
स: அந்தச் சூரியன்
द्रप्सः மழையை உண்டுபண்ணுதல் மூலம் ஜலத்திற்குக் காரணமாயிருக்கிறார்.

तस्य இதை
एषा இந்தருக்கானது
(प्रतिपादिका) விளக்கிக்காட்டுவதாக
भवति இருக்கின்றது.

(தா-ம்) वसन्तो वसुभिस्सह, शुक्रवासा वद्रगणा: என்றவை முதலியவற்றால் அந்தந்த நுதுக்களில் சூரியனுடன் சஞ்சரிப்பவர்களாயுபதேசிக்கப்பட்ட வஸூக்கள், ருத்திரர்கள் முதலிய தேவர்களோடு கூடி இருப்பவனுய் அந்தந்த நுதுக்களின் எவன் சூரியனை யுபாசிக்கிறானே அவனுக்குச் சூரியன், வஸூ முதலிய தேவர்கள் இவர்களின் பிரசாதத்தால் சகல மனோரதங்களும்தித்திக்கின்றன, சூரியன் மழைக்குக் காரணமாக இருப்பதால் அவரை உபாசித்தால் ஜலக்கிடைக்கும். இவ்விஷயத்தைப்பற்றி ஒரு ருக்குமிருக்கின்றது. (எ-று)

(அ-கை) எந்தருக்கானது சூரியன் மழைக்குக் காரணமாக இருக்கிறான் என்று உபதேசிக்கின்றதோ அந்தருக்கானது யபுக்கப்படுகின்றது.

अवद्रप्सो अशुमतीमतिष्ठत् । इयानः कृष्णोदशमिस्सहस्रैः ॥
आवर्तमिन्द्रः शच्याधमन्तम् । उपसृहि तं वृणामाधद्रामिति ॥

दशमिस्सहस्रैः பதினாயிரக்கணக்கான கிரணங்களால்
इयानः சஞ்சரிக்கின்றதும் (வர்த்திக்கப்படுகின்றதும்)
कृष्णः கிருஷ்ணி செய்வதற்குச் சாதனமாயிருக்கின்றது
 மான
द्रप्सः ஜலமானது
अंशुमतीम् எல்லாவித ஓஷதிகளுடன் கூடியபூமியை
अतिष्ठत् அடைந்திருந்தது.
इन्द्रः மழைக்கு யஜமானனான நீர்
आवर्तम् அடிக்கடி இங்கு வந்துவந்து
धमन्तम् இடிச்சத்தம் போடுகின்றதாயும்
नुमणाम् மனிதர்களால் எப்பொழுதும் பிரார்த்திக்கக்
 கூடியதாயும்
अधद्राम् தாழ்ந்த இடத்தில் ஓடும் சுவபாவமுள்ளதாய்
 மிருக்கின்ற
तम् அந்த ஜலத்தை
शच्या உமது சக்தியால்
उपसृजि பூமியில் வர்ஷிப்பிராக
इति என்றருக் வேறு சாணகபினுலிருக்கின்றது.

(தா-ம்) आदित्याज्ञायते वृष्टिः (சூரியனால் மழையுண்டாகின்றது) என்ற சாஸ்திரத்தை அநுசரித்தும், பூத்திகளாலும் சூரியனுடைய கிரகணங்களால் உண்பெண்ணப்படுகின்றதென்று அவ் கிரகிக்கக் கூடியதும், கிருஷ்ணசெய்வதற்கு நெருங்கிய சாதனமாயுமுள்ளதமான ஜலம் சகலவித ஓஷதிகளாலும் நிறைந்த பூமியை முன் அடைந்திருந்தது. இப்பொழுதோ ஜலமெல்லாம் வற்றிப்போய் விட்டன. ஆதலால் ஓ சூரியனே! அடிக்கடி இப் பூமியைத் திரும்பிப்பார்த்து, மேகத்திலிருக்கும் பொழுது இடியை உண்பெண்ணுகின்றதும், தாழ்ந்த இடத்தை நோக்கிச் சொல்லும் சுவபாவ முடையதும், மனிதர்களால் எப்பொழுதும் விரும்பப்படுகின்றதமான ஜலத்தை உமது சக்தியால் வர்ஷிப்பிராக. (எ-று)

एतयैवेन्द्रः सलावृक्या सह । असुरान् परिवृश्चति । पृथिन्यंशुमती ।
 तामन्ववस्थितः संवत्सरो दिवं च । नैवं विदुषाचार्यान्तेवासिनौ । अन्योन्यस्मै
 दुह्याताम् । यो दुह्याति । भ्रश्यते स्वाग्लोकात् । इय्युतुमण्डलानि । सूर्य-
 भण्डलान्याख्यायिकाः । अत ऊर्ध्वंअनिर्वचनाः ॥

யாலாந்ருணசுலலக்ஷம் ஸுவன்ஸசவ ।

इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

इन्द्रः மழைக்கு யஜமானனான சூரியன்
सलावृक्या ஜலத்தை எவ்வகரிக்கின்ற (விரும்புகின்ற)
एतयैव सह இந்தப்பூமிக்காகவே
असुरान् பிரானிகள் உயிருடனிருப்பதற்குச் சாதன
 மான மேகத்தை
परिवृश्चति நாலாபக்கங்களிலும் துளைக்கிறார்.
अंशुमति “அம்சமதி” என்ற பதத்தின்பொருளாக இரு
 ப்பது
पृथिवी பூமி.
ताम् அந்தப் பூமியையும்
दिवं च ஆகாசத்தையும்
अन्ववस्थितः காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்.
एवम् இவ்விதம் (சூரியனுடைய மஹிமையை)
विदुषा அறிந்திருக்கிற
आचार्यान्तेवासिनौ ஆசார்யாந்தேவாஸிநோருத்தவிக்க யஜமானர்கள்
अन्योन्यस्मै ஒருவருக்கொருவர்
नदुह्याताम् துரோஹம் செய்துகொள்ளக்கூடாது.
यः எவன்
दुह्याति துரோஹம் செய்கிறானே (அவன்)
स्वर्गात्, लोकात् சுவர்க்கலோகத்திலிருந்து
भ्रश्यते நழுவிவிடுகிறான்.
ऋतुमण्डलानि ருதுக்களை நிரூபிக்கின்றவைகளும்

सूर्यमण्डलानि
आख्यायिकाः

சூரியமண்டலத்தை நிரூபிக்கின்றவைகளும்
முன் சொல்லிய சமசாரத்தைத் திருடப்படு
துகுகின்ற ருக்குகளும்

इति
अत ऊर्ध्वम्
सन्निविचनः

முற்றியீட்டன
இதற்குமேல்
பிராம்மண வாக்யத்துடன்கூடிய ருக்குகள்
படிக்கப்படுகின்றன.

(தா-ம்) ஜலத்தை விரும்புகின்ற பூமியிலுள்ள ஜனங்கள்
கஷ்டமடையாமலிருப்பதற்காக சூரியன் மேகங்களைத் தூண்டி
வரலிக்கச்செய்கிறார். மழை பொழியும் பொழுது இடியுண்டா
வதால் சூரியன் மேகங்களைத் தூண்டிப்பதாக இங்கு வர்ணிக்கப்
படுகிறது. अवद्रप्सो अंशुमतीमतिष्ठत् என்ற மந்திரத்திலுள்ள
अंशुमती என்றபதத்திற்கு “பூமி” என்று பொருள் கொள்ள
வேண்டும். பிராம்மணவாக்யங்கள் மந்திரத்தின் கருத்தை
வெளியிடுவதற்காகவே ஏற்பட்டிருக்கின்றமையால் இங்குள்ள
வாக்யமும் மந்திரத்தின் கருத்தை வெளியிடுகிறது. இவ்விதம்
சூரியனுடையமஹிமையை அறிந்தருத்திவ்யஜமானர்கள் ஒரு
வருக்கொருவர் துரோஹம்செய்து கொள்ளக்கூடாது. அதா
வது:—ஒருவனைத் தனக்காகச் சூரியனை உபாசிக்கும்படி சொல்லி
அவன்பட்ட சிரமத்திற்குத்தக்கபடி தஷ்டினை கொடுக்காமலிருப்
பதேயஜமானன் ருத்திகளுக்குச்செய்யும் துரோஹம். ருத்திக்
கானதன்னிடம் யஜமானனால் நம்பி விடப்பட்டிருக்கும் கர்மத்
தை ஒழுங்காகச் செய்யாமலிருப்பதே யஜமானனுக்கு ருத்திக்
செய்யும் துரோஹமாம். சூரியோபாசனத்தால் தேசம்முழுவது
மே சுபிஷ்டமடைவதற்குவேண்டிய மழைமுதலிய பெரியபலன்
கள் கிடைப்பதால் இக்கர்மத்தை ஒருவரை யொருவர்வஞ்சித்து
விடாமல் ஒழுங்காய் நடத்தவேண்டும். எவன் துரோஹம் செய்
கிறானோ அவனுக்குவேறு புண்ணகர்மத்தால் கிடைக்கவேண்டிய
சுவர்க்கம் முதலிய நல்ல லோகங்களும் கிடைக்காமல்போய்
விடும். இதுவரையில் ऋतु ऋतुना नृयमानः என்றதொடங்கிருதைக்
களைவார்ணிக்கின்ற மந்திரங்களும், சூரியமண்டலத்தைப்பற்றி

निरूपणम् செய்கின்ற पतैरादित्यलम् என்றது முதலிய பாகங்க
ளும், ஒருமந்திரத்தால் நிரூபணஞ் செய்யப்பட்ட சமசாரத்தை
யே திருடப்படுத்துவதற்காகஐஞ்சுத் अन्त्य என்றது முதலியவே
றுசாகையிலுள்ள மந்திரவாக்யங்களும் படிக்கப்பட்டன. இனி
பிராம்மண வாக்யங்களால் நிரூபிக்கப்பட்ட சமா சாரத்தைத்
திருடப்படுத்துவதற்காக வேறுசாகையிலுள்ள ருக்குகளைக்
காண்டித்து சூரியமண்டலத்தைப்பற்றி மற்றும் சிலசமசாரங்
கள் உபதேசிக்கப்படும். (ஏ-று)

எட்டாவது அதுவாகம்

(அ-கை) இவ்வனுவாகத்தில் சூரியமண்டலத்தைப்பற்றிச்
சிலவிஷயங்கள் உபதேசிக்கப்படுகின்றன.

आरोगो भ्राजः पटरः पतङ्गः । स्वर्णरो न्योतिषीमान् विभासः ॥
ते अस्मै सर्वे दिवमातपन्ति । ऊर्जं दुहाना अनपस्फुरन्त इति ॥

आरोग इति
भ्राज इति
पटर इति
पतङ्ग इति
स्वर्णर इति
न्योतिषीमान्
विभासः
ते सर्वे
अस्मै
ऊर्जम्

ஆரோகன் என்றும்,
பிராஜன் என்றும்
படரன் என்றும்
பதங்கள் என்றும்
சுவர்ணரன் என்றும்
ஜ்யோதிஷீமான் என்றும்
விபாஸன் என்றும் (பெயருள்ள)
அந்த எல்லாச் சூரியன்களும்
இந்த லோகத்திற்கு
பலத்திற்குச் சாதனமான பால் முதலிய
வற்றை
காலதில் மழைபொழிதல் வாயிலாகக்கொடு
க்கின்றவர்களாகவும்
கெடுதலை விளைவிக்கும்படி பிரகாசிக்காதவர்
களாகவும்

अनपस्फुरन्तः

दिवम्
आतपन्ति

ஆகாசத்தில் (இருந்துகொண்டு)
எங்கும் பிரகாசத்தை கொடுக்கின்றனர்

कश्यपोऽथम् । स महमेरं न जहाति । तस्यैवा भवति ।

कश्यपः कश्यपன் என்று பெயருள்ள சூரியன்
अथम् எட்டாவது
सः அவர்
महामेरुम् மஹாமேரு மலையை
न जहाति விடுகிறதில்லை
तस्य அந்தக் கச்யபன் என்ற சூரியனை
एषा இந்த ருக்கானது
प्रतिपादिका நிருபணம் செய்கின்றதாக
भवति இருக்கின்றது

(தா-ம்) ஆரோகன், பிராஜன், படரன், பதங்கன், சுவர்ணன், ஜ்யோதிஷீமான், விபாஸன், கச்யபன், என்று 8 சூரியர்கள் இருக்கின்றனர். அவர்களுள் 7 பேர்கள் இந்த லோகத்திற்கு வெளிச்சத்தைக் கொடுப்பதற்காகவும், காலத்தில் மழைப்பொழிந்து புல் முதலியவற்றை விரும்பி செய்து பாலைக்கொடுத்து பிராணிகளை பலிஷ்டர்களாகச் செய்வதற்காகவும் ஆகாசத்தில் பிரகாசிக்கின்றனர். ருதங்களெல்லாம் சூரியனால் உண்டுபண்ணப்படுவதாய் முன்சொல்லியிருப்பதால் ஒரு சூரியன் ஒருருதவை உண்டு பண்ணும் பொழுது மற்ற சூரியர்கள் வேறு ருதவை உண்டு பண்ணி பிராணிகளுக்குத் தீங்கை விளைவிப்பார்களோ என்று சந்தேகிப்பவர்களேவெண்டாம். ஏனென்றால் எல்லோரும் அதுமேலமாகவே பிரகாசிக்கின்றனர். 8-வதான கச்யபன் என்ற சூரியன் மேருபர்வதத்தைவிட அகலுவதில்லை. அதையே எப்பொழுதும் பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். அவனப்பற்றி ஒருருக்கும் வேறு சாஸையில் இருக்கின்றது (எ-று)

(அ-கை) கச்யபன் என்ற சூரியனைச் சொல்லுகின்ற ருதப் படிக்கப்படுகிறது.

यत्ते शिल्पं कश्यप रोचनावत् । इन्द्रियावत्पुष्कलं चित्रवान् ॥
यस्मिन्सूर्या अर्पितास्स साकम् ।
तस्मिन् राजानमधिविश्रयेममिति ॥

कश्यप ओ கச்யபனே !
ते உம்முடைய
रोचनावत् பிரகாசமுள்ளதாயும்
इन्द्रियावत् இந்திரியமுள்ளதாயும், அதாவது கண் முதலிய இந்திரியங்களுக்குப் பதார்த்தத்தை அறியும் திறமையைக் கொடுக்கின்றதாயும்
पुष्कलम् நிறைந்ததாயும், அதாவது புஷ்டிக்குச் சாதனமாயும்
चित्रवान् பலவிதகிரணங்களுடன் கூடியதாயுள்ள
यत्, शिल्पम् ஐகத்திற் செல்லாம் வெளிச்சத்தைக் கொடுப்பதென்ற எந்தத் தொழிலுண்டோ
यस्मिन् உலகத்திற்குப் பிரகாசத்தைக் கொடுப்பதென்ற எந்தக்காரியத்தில்
सप्तसूर्याः ஆரோகன் முதலிய ஏழு சூரியர்கள்
साकम् உம்முடன்
अर्पिताः ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றனரோ
तस्मिन् அந்தக்காரியத்தில்
इमम् இந்த யஜமானனை
राजानम् காந்தியுள்ளவனாகச் செய்து
अधिविश्रय எல்லோருக்கும் மேலானபதவியில் ஸ்தாபனம் செய்வீராக.

(தா-ம்) ஓ கச்யபனே ! உமது பிரகாசத்தால் பிராணிகளும், செடிகொடிகளும் ஆரோக்யத்தையடைந்து புஷ்டியடைகின்றன. தங்கள் பிரகாசிக்காவியில் கண்ணால் ஒருருதாவும் அறியப்படமாட்டாது. தாங்கள் விசித்திரமான சத்திவாய்ந்த கிரணங்களை யுடையவர்களாகவு் மிருக்கின்றீர்கள். எல்லாலோகத்திற்கும் பிரகாசத்தைக் கொடுப்பதற்காக ஐக்க

சிருஷ்டி ஏற்பட்டகாலத்திலேயே ஆரோகன் முதலிய 7 சூரியர்
கள் உம்மிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். இத்தகைய
மஹிமைதங்கிய தாங்கள் இந்த யஜ்மானையும் கார்த்தியுள்ளத
னைச் செய்து எல்லோருக்கும் மேலானபதவியில் ஸ்தாபனம்
செய்வீராக. (எ.று)

ते अस्मै सर्वे कश्यपाज्योतिर्भन्ते ।

तान्सोमः कश्यपादधिनिर्दमति । अस्ताकर्मकृदिवैवम् ॥

ते सर्वे அந்த ஆரோகன் முதலிய எல்லாச் சூரியரும்
अस्मै உலகத்திற்கு வெளிச்சத்தைக் கொடுப்பதற்
காக
कश्यपात् கச்யபன் என்ற சூரியனிடமிருந்து
ज्योतिः ஒளியை
तभन्ते அடைகின்றனர்.
तान् அவர்களை
सोमः சோமன் என்ற தேவன்
कश्यपात् 'கச்யபன்' என்ற சூரியனால்
अस्ताकर्मकृदिव தருத்தியை வைத்துக்கொண்டு வேலை செய்
கின்ற தட்டான் முதலியவர்கள் போல
अधिनिर्दमति கார்த்தியில்லாமை முற்றிலும் விலகி எவ்விதம்
அதிக பிரகாசமுள்ளவர்களா யாவார்
களோ அவ்விதம் செய்கிறார்.

(தாம்) தட்டான் முதலியோர்கள் தருத்தியால் காற்றை
யுண்டுபண்ணி அக்கிளியை வளர்த்து அதில் தங்கம் முதலிய
லோஹங்களைப் போட்டு காச்சுவதால் அதன் தோஷங்களைப்
போக்கி சுத்திசெய்து எவ்விதம் பிரகாசமுள்ளவைகளாகச்
செய்வார்களோ அவ்விதமே 'சோமன்' என்ற தேவன் ஆரோ
கன்முதலிய ஏழுசூரியர்கள் இயற்கையிலேயே பிரகாசமுள்ளவர்
களாயினும் அதிக பிரகாசத்தை யுண்டுபண்ணுவதற்காக அவ்
ர்களை 'கச்யபன்' என்ற சூரியனிடம் அழைத்துச்சென்று அவரது
அறுக்கிறஹத்தையும் பெறும்படிசெய்து அதிகப்பிரகாசமுள்ள
வர்களாகச் செய்தார். (எ.று)

(அ-னை) அந்த ஏழுசூரியர்களின் சுவரூப விஷயத்திலுள்ள
மதபேதங்க ளுபதேசிக்கப்படுகின்றன.

प्राणो जीवाग्निन्द्रियजीवानी । सप्त शीर्षण्याः प्राणाः ।

सूर्या इत्याचार्याः ॥

प्राणः மூக்கு, வாய் இவை வாயிலாக சஞ்சரிக்கின்ற
பிராணவாயுவே
सप्तसूर्या इति ஏழுசூரியர்கள் என்று
(केचि) दाचार्याः சில ஆசிரியர்களும்
*जीवानी உயிருடனிருப்பதற்குச் சாதனமான மஹத்,
அஹங்காரம், ஐந்து தம்மாத்திரைகள்
என்ற தத்துவங்களே
सप्तसूर्या इति ஏழுசூரியர்கள் என்று
(केचि) दाचार्याः சில ஆசிரியர்களும்
(मनोबुद्धिसहिता-மனது, புத்தி இவைகளுடன் கூடிய
नि)
इन्द्रियजीवानी ஜீவிப்பதற்குச் சாதனமான கண், காது முத
லிய ஐந்து இந்திரியங்கள்
सप्तसूर्या इति ஏழுசூரியர்கள் என்று
(केचि) दाचार्याः சில ஆசிரியர்களும்
शीर्षण्याः சிரவிய் (முகத்தில்) இருக்கின்ற ஏழு தவா
ரங்களில் சஞ்சரிக்கின்ற
प्राणाः பிராண வாயுக்கள்
*सप्तसूर्या इति ஏழு சூரியர்கள் என்று
(केचि) दाचार्याः சில ஆசிரியர்களும்
(आहुः) சொன்னார்கள்.

* சாந்தியந்ரணத்தில் 25 தத்துவங்கள் உலகில் இருக்கின்றன
என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றுள் மஹத்அஹங்காரம் பிருதிவீ
முதலிய ஐந்துபூதங்களின் சூக்ஷ்மரூபங்கள் என்ற ஐந்து தம்மாத்திரை
கள் இவ்வேழு மடங்கி யிருக்கின்றன. அவைகள் இங்கு குறிக்கப்படுகின்
றன என்று அறியவேண்டும்.

(தா-ம்) இம்மந்திரத்தில் பிராணன் முதலியனவே 7 சூரியர்கள் என்று ஆசிரியர்கள் கருதுவதாய்ச் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் பிராணன் முதலியவற்றையே ஏழுசூரியர் என்ற பாவனையுடன் உபாசிக்கவேண்டும் என்பதே ஏழுசூரியர்கள் இருக்கின்றனர் என்று சொன்னதின் கருத்து என்று வெளியாகின்றது (எ-று)

(அ-கை) உண்மையில் ஏழு சூரியர்களை நேரில்கண்ட ருஷிகள் உபதேசிக்கப்படுகின்றனர்:—

अपश्यमहेतान्सप्त सूर्यानि । पञ्चकर्णो वात्स्यायनः ।

सप्तकर्णश्च श्लाघिः । आनुश्रविक एव नौ कश्यप इति ।

उभौ वेदयिते । न हि शेकुमिव महामेरे गन्तुम् ।

वात्स्यायनः 'வத்ஸர்' என்றவரின் பிள்ளையான்
 पञ्चकर्णः பஞ்சகர்ணர் என்றவரும்
 श्लाघिः ப்லக்ஷர் என்றவரின் பிள்ளையான்
 सप्तकर्णश्च 'சப்தகர்ணர்' என்றவரும்
 एतान्, सप्तसूर्यान् இந்த ஆரோகன்முதலிய ஏழுசூரியர்களை
 अहम् நான்
 अपश्यम् பார்த்தேன்
 इति என்றும்
 उभौ பஞ்சகர்ணர் சப்தகர்ணர் என்ற மஹருஷி
 कश्यपः 'கச்யபன்' என்ற சூரியன்
 नौ எங்களுக்கும்
 आनुश्रविकएव வேதம் வாயிலாகவே ; அறியப்படவேண்டிய
 वनुषीरुக்கirun என்றும்
 इति என்றும்
 महामेचम् மஹாமேரு என்ற மலையை
 गन्तुम् அடைவதற்கு
 न, हि, शेकुमिव சக்தியற்றவர்களாகவே இருக்கின்றோம்

इति
वेदयिते

என்றும்
போதிக்கின்றனர்.

(தா-ம்) வத்ஸர் என்ற மஹருஷியின் பிள்ளையான் 'பஞ்சகர்ணர்' என்ற மஹருஷியும், 'ப்லக்ஷர்' என்ற மஹருஷியின் பிள்ளையான் 'சப்தகர்ணர்' என்ற மஹருஷியும் தாங்கள் நேரிலேயே ஆரோகன் முதலிய ஏழு சூரியர்களைப் பார்த்திருப்பதாகவும், ஒருசூரியன் மாத்திரம் சமீபத்திலிருப்பதால் அண்மையிலும் பார்க்கப்படுவதாகவும், மற்றவையெல்லாம் மிகவும் தூரத்திலிருப்பதால் பார்க்கப்படவில்லை என்றும், 'மஹாமேரு' என்ற மலைக்குச் செல்வதற்குத்தக்கனாக்கும் சக்தியில்லாமையால் அவ்விடத்தில் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிற 'கச்யபன்' என்ற 8வது சூரியனைத் தாங்களும் நேரில்பார்த்ததில்லை என்றும் யதேசிவ் கச்யப என்ற வேதவாக்கியம் வாயிலாகவே 8வதாக ஒருசூரியனிருப்பதாய்த் தாங்களு மறிவதாகவும் போதிக்கின்றனர். (எ-று)

(அ-கை) எட்டாவதான கச்யபன் என்ற சூரியனை நேரில்கண்டிருக்கிற ருஷியானவர் உபதேசிக்கப்படுகிறார்:—

अपश्यमहेतान्सूर्यमण्डलं परिवर्तमानम् ।

गार्ग्यः प्राणत्रातः । गच्छन्त महामेरुम् । एकं चाजहतम् ॥

गार्ग्यः கர்க்கரின் பிள்ளையான்
 प्राणत्रातः 'பிராணத்ராதர்' என்ற மஹருஷியானவர்
 परिवर्तमानम् மஹாமேருமலையைச் சுற்றிவருகின்ற
 एतत्सूर्यमण्डलम् 'கச்யபன்' என்ற சூரியமண்டலத்தை
 अहम् நான்
 अपश्यम् பார்த்தேன்
 महामेचम् மஹாமேரு மலைக்கு
 गच्छन्त போகான்.
 अजहतम् மஹாமேருமலையை ஒருபொழுதும் கிட்டுப்
 பிரியாதவனான
 एकम् கச்யபன் என்ற சூரியனை

(गच्छतम्) அடையுங்கள்

(इति पञ्चकण्यसप्त-என்று பஞ்சகர்ணர் சப்தகர்ணர் என்ற மஹ
कण्यप्रत्युवाच) குவிக்காக் குறித்துச் சொன்னார்.

(தா-ம்) கர்க்கரின்பின்னையான 'பிராணந்தராதர்' என்றவர்
பஞ்சகர்ணர் சப்தகர்ணர் என்றருவிக்களைப்பார்த்து, மஹாமேரு
மலையைச்சுற்றிவருகின்ற 'கச்யபன்' என்ற எட்டாவது சூரிய
மண்டலத்தைத் தாம் நேரில் பார்த்திருப்பதாகவும், நீங்கலும்
மஹாமேருமலைக்குச் சென்றால் அவ்விடத்தில் நித்தியம் பிரகா
சித்துக்கொண்டிருக்கிற கச்யபனைப்பார்க்கலாம் என்றும் சொ
ன்னார். (எ-மு)

(அ-கை) மஹாமேருவுக்குச் செல்லவேண்டிய மார்க்கத்தை
புபுதேசிக்கிறார் :—

आजपटपतङ्गा निहने । तिष्ठन्नतप्ति । तस्मादिहत्पित्तापाः ।

अमुत्रेतरं । तस्मादिहत्पित्तापाः । तेषामेषा भवति ।

आजपटपतङ्गा: பிராஜன், படரன், பதங்கன் என்ற சூரியர்
கள்

निहने மஹாமேரு மார்க்கத்தின் கீழ்பாகத்தில்

तिष्ठन् இருந்துகொண்டு

आतपन् பிரகாசிக்கின்றனர்.

तस्मात् ஆகையால்

इह இவ்வுலகில்

तत्रितपा: தாபத்தைக் கொடுக்கின்ற கிரணங்களை யுடை
யவர்களாக இருக்கின்றனர்.

इतरे மற்ற சுவர்ணரன், ஜ்யோதிஷீமான், விபா
சன் என்ற சூரியர்கள்

अमुत्र மேருமார்த்தத்திற்கு மேல் பாகத்திலிருக்
கின்றனர்.

तस्मात् ஆகையால்

इह இவ்வுலகில்

अत्रितपा: தாபத்தைக் கொடுக்கின்ற கிரணங்களை யுடை
யவர்களாயாவதில்லை

तस्य அந்த ஏழு சூரியர்களின் மத்தியிலுள்ள மே
ருமார்க்கத்தை

एषा இந்தருக்கானது
(प्रतिपादिका) நிருபணஞ் செய்வதாக
भवति இருக்கின்றது.

(தா-ம்.) ஏழு சூரியர்களுள் நம்மால் பார்க்கப்படுகின்ற
ஆரோகன் என்ற சூரியனுடைய கதியானது இவ்விதமிருக்கின்ற
தென்பது யாவராலு மறியக்கூடியதே. பிராஜன், படரன்,
பதங்கன் என்ற சூரியர்கள் மேருமார்த்தத்தின் கீழ்பாகத்தில்
கீழேநோக்கிச் செல்லுகின்ற கிரணங்களுடன் பிரகாசிக்கின்றனர்.
நாமிருக்கும் லோகம் மேருமார்த்தத்திற்குக் கீழாக இருப்பதால்
அவர்களின் கிரணங்களால் தாபத்தை யடைகின்றது. சுவர்ண
ரன், ஜ்யோதிஷீமான், விபாஸன் என்ற சூரியர்கள் மேருமார்த்
கத்தின் மேல்பாகத்தில் மேல்நோக்கிச் செல்லுகின்ற கிரணங்க
ளுடன் பிரகாசிக்கின்றனர். ஆனதுபற்றியே அவர்கள் இவ்வுல
கத்திற்குத் தாபத்தைக் கொடுப்பதில்லை. ஆதலால் இரண்டு
வகுப்பாகப் பிரிக்கப்பட்ட சூரியர்களின் நடுவில் சூரியகிரண
தாபம் கிடையாதாகையால் அவ்வழிகளால் மஹாமேரு மலையை
யடையலாம். இவ்விஷயத்தைப் போதிக்கின்ற ருக்கும் வேறு
சாக்கையில் படிக்கப்பட்டிருக்கிறது. (அ-மு.)

(அ-கை.) आजपटपतङ्गा என்ற பாகத்தால் சொல்லப்
பட்ட சமாசாரத்தை ஒரு ருக்கும் நிருபணஞ் செய்வதாக முன்
சொன்னோம். அந்த ருக்கானது இப்பொழுது படிக்கப்படு
கின்றது.

सप्त सूर्या दिवमशुप्रविष्टाः । तान्वेति पथिभिर्द्विग्वान् ।
ते अस्मै सर्वे घृतामातपन्ति । ऊर्जं दुहाना अनपस्फुरन्ति इति ॥

सप्तसूर्याः
दिवम्

ஆரோகன்முதலிய ஏழுசூரியர்கள்
ஆகாசத்தை

அநுபவிதா: கிரமமாயடைந்திருக்கின்றனர்.
 தக்ஷிணாவாந் சூரியோபாஸனஞ் செய்தவன்
 தாந் அந்த ஏழு சூரியர்களை
 அநுபவரித்து
 பதிமதி: இரண்டு வகுப்பாய் பிரிக்கப்பட்ட சூரியர்க
 ளின் மத்தியிலுள்ள பாதைகளால்
 பதிமதி: மஹாமேருமலையை யடைகிறார்
 தெசவ் அந்தச் சூரியர்களெல்லோரும்
 அஸம் இந்த யஜமானனுக்கு
 உர்ஜம் பலத்திற்குச் சாதனமான
 யுதம் நெய்முதலிய போக்யவஸ்துக்களை
 துஹா: சம்பாதித்துக் கொடுத்துக்கொண்டும்
 அநபஸுரந்த: தாபத்தைக் கொடுக்காதவர்களாகவும்
 அநபந்தி: பிரகாசிக்கின்றனர்.
 இதி என்ற ருக்கானது வேறு சாகையில் படிக்கப்
 பட்டிருக்கிறது.

(தா-ம்) ஆரோகணுக்கு மேற்பாகத்தில் ப்ராஜன், ப்ராஜனு
 க்குமேற்பாகத்தில் படான் என்ற கிரமமாய் ஏழுசூரியர்கள்
 ஆகாசத்திலிருக்கின்றனர். சாஸ்திரத்தில் சொல்லியபடி எவன்
 சூரியோபாஸனஞ் செய்கிறானோ அவன் கீழ்நோக்கிச்செல்லும்
 கிரணங்களை யுடையவர்களை என்றும் மேல்நோக்கிச்செல்லும் கிர
 ணங்களை யுடையவர்களை என்றும் இரண்டுவகுப்பாக முன் பிரிக்க
 ப்பட்ட சூரியர்களின் மத்தியிலுள்ள மார்க்கத்தால் மஹாமேரு
 மலையை யடைகிறான். அச்சமயத்தில் இவ்வேழுசூரியர்களும்
 அப்பாதையில் சகலவிதமான போக்யவஸ்துக்களையும் கிடைக்
 கும்படி செய்து கொண்டும், தாபத்தைக் கொடுக்காமலும் பிர
 காசிக்கின்றனர். இங்குவாருங்கள், உட்காருங்கள், சாப்பிடுங்கள்
 என்று பிரியமான வார்த்தைகளையும் மொழிகின்றனர். (எ-று)

(அ-கை) ஏழுசூரியர்கள் ருத்விக் வடிவமாயிருக்கின்றனர்
 என்று உபதேசிக்கப்படுகிறது.

சஸத்விஜஸூர்யா இத்யாசார்யா: । தோமோபாஸா ॥

சஸத்விஜ: ஹோதா, பிரசாஸ்தா, பிராம்மணச்சம்வஹீ,
 போதா, நேஷ்டா, அச்சாவாகன், ஆக்ரீத்
 திரன் என்ற ஏழுருத்விக்ருகன்
 (சஸ) சூர்யாஐதி ஏழு சூரியர்கள் என்று
 (கேவி) தாசார்யா: சில ஆசிரியர்கள் சொல்லுகின்றனர்.
 தோம நுத்விக்ருபர்களான ஏழுசூரியர்களை
 எபா இந்தருக்கானது
 (பிரிபாதிக்கா) நிருபணஞ் செய்வதாக
 பவதி இருக்கின்றது.

(அ-கை) ருத்விக்ருபர்களான ஏழுசூரியர்களைப் போதித்
 தின்ற ருத்விக்ருபர்களான ஏழுசூரியர்களைப் போதித்
 தின்ற ருத்விக்ருபர்களான ஏழுசூரியர்களைப் போதித்

சஸ திஷோ நானாசூர்யா: । சஸ ஹோதா க்ருத்விஜ: ॥

தேவா அநித்யா யே சஸ । தெமிஸ்சோமாபிரகஸ ண இதி ॥

சஸதிஷ: கிழக்குதிக்குதவிற மற்ற ஏழுதிக்குகள்
 நானாசூர்யா: ஒவ்வொருநிதிகைக்கும் ஒவ்வொரு சூரியன்
 வீதம் பலசூரியர்களை யுடையவனவா யிருக்
 கின்றன.

(தேவி) அந்தச் சூரியர்கள்
 சஸஹோதா: ஹோதாமுதலிய 7பெயர்களாகிய
 க்ருத்விஜ: (பூவா) ருத்விக்ருகனாக உருவமெடுத்து
 (சரந்தி) கர்மத்தை நடத்துகின்றனர்.
 (யே) இக்கர்மத்தை நடத்திவைக்கின்ற எந்த ஹோ
 தாமுதலிய ருத்விக்ருகனுண்டோ

(தபவ) அவர்களே
 தேவா: (பூவா) தேவத்தன்மையை யடைந்த பிறகு
 சஸ அநித்யா: ஏழு சூரியர்கள் (என்று சொல்லப்படுகின்ற
 னர்.)

சோம யாகத்திற்குதிபண ஓசோமணே !

तेभिः ஹோதாமுதலையவர்களின் வடிவமான சூரி
யர்களால்
नः எந்தனை
अभिरुन् காப்பாற்றுவீராக
इति என்ற ருக்கானது வேறுசாகையில் படிக்கப்
பட்டிருக்கிறது.

(தா-ம்) இம்மந்திரத்தால் 'சோமன்' என்ற தேவன் பிரார்த்திக்கப்படுகிறான். ஒ சோமனே! எட்டுத் திக்குகளில் கிழக்கு திசை சூரியனுள்ளதாயிருக்கிற தென்பதை யாவருமறிவார்கள். மற்ற தென்கிழக்கு, தெற்கு முதலிய 7 திசைகளில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சூரியனுள்ளதாகவே இருக்கின்றது. அவ்வேழு சூரியர்கள் ஹோதா, பிரசாஸ்தா, பிரம்மணாச்சம்வலீ, போதா, நேஷ்டா, அச்சாவாகன், ஆக்ரீத்திரன் என்ற ஏழு ஹோதாக்களின் உருவமெடுத்துக்கொண்டு யாக்கதை நடத்தி வைக்கின்றனர். அவர்களே மனிதத்தன்மையையிட்டு தேவத்தன்மையையடைந்த பிறகு ஏழுசூரியர்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றனர். அவர்களை எண்ணக்காப்பாற்றும்படித் தூண்டுவீராக. (எ-று.)

(அ-கை) சூரியர்கள் ருத்விக்ரூபமாயிருக்கின்றனர் என்றதை ஸ்திரிப்படுத்துவதற்கு மேற்கோளாக எடுத்துப்படிக்கப்பட்டருக்கில் 7 திக்குகளும் ஒவ்வொரு சூரியனுள்ளனவாகவே இருக்கின்றன, என்று சொன்னது சந்தர்ப்பமின்றியே சொல்லப்பட்ட விஷயமாயல்லவோ ஆகின்றதென்று சந்தேகித்துப் பதில் சொல்லுகிறார்:—

तदप्याम्नायः । दिग्भान् ऋतून् करोति ।

तदपि திக்குகள் பலவித சூரியர்களுள்ளனவாயிருக்கின்றன என்பதை
आम्नायः வேறு சாகை யில்படிக்கப்பட்ட ஒருமந்திரம்
(சொல்லுகின்றது.)

दिग्भान्: அந்தந்தத் திசைகளை யடைந்தவர்களாய்க்
கொண்டு
ऋतून् வசந்தம் முதலிய ருதுக்களில் சம்பவிக்கின்ற
காரியங்களை
करोति உண்டு பண்ணுகின்றனர்.

(தா-ம்) ஒவ்வொருதிக்கும் ஒவ்வொரு சூரியனுள்ளதாயிருக்கின்றதென்பதையும் வேறுசாகையில் படிக்கப்பட்ட ஒருமந்திரம் சொல்வதால் அவ்விஷயமும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் நிரூபிக்கத் தகுந்ததே. ஆதலால் சம்பந்தமன்றி எதுவும் சொல்லப்படவில்லை என்றறியவும். ஒவ்வொரு திக்கிலும் ஒவ்வொரு சூரியனிருந்தேதிரவேண்டுமென்பதில் யுக்தியுமிருக்கின்றது. அதாவது:— எல்லாத் திக்குகளிலும் வசந்தம் முதலிய ருதுக்களில் மரங்கள்தளிர்ப்பது முதலியகாரியங்கள் ஏற்படுவதையாவருமறிவார்கள். அஃது ஒவ்வொருதிக்கிலும் ஒவ்வொரு சூரியனில்லாவிடில் எவ்விதம் சம்பவிக்கும்? ஆதலால் ஒவ்வொரு திக்கிலும் ஒவ்வொரு சூரியனிருக்கிறார் என்றே அங்கேரிக்வேண்டும். (எ-று)

(அ-கை) கைமுதிக நியாயத்தாலும் ஒவ்வொரு திக்கிலும் ஒவ்வொரு சூரியனிருக்கிறதென்பதை திருடப்படுத்துகிறார்:—

एतैवावृता सहस्रसूर्याया इति वैशंपायनः । तस्यैषा भवति ।

एतयैव आवृता - மேற்சொல்லிய யுக்தியை அதுசரித்து सहस्रसूर्याया: - ஆயிரக்கணக்கான சூரியர்கள்வரையில் (கல்பிக்கவேண்டும் ஒவ்வொருதிக்கிலும் ஒவ்வொரு சூரியனிருக்கிறோமென்பதில்யாது ஆச்சரியம்) इति - என்று वैशंपायनः - வைசம்பாயனர் என்ற மஹருஷியானவர்(அபிப்பிராயப்படுகிறார்.) तस्य-ஆயிரக்கணக்கான சூரியர்களிருக்கின்றனர் என்பதை एषा இந்தருக்கானது प्रतिपादिका - நிருபணஞ்செய்வதாக भवति - இருக்கின்றது.

(அ-கை) அந்த ருத்படிக்கப்படுகிறது:—

यद्याव इन्द्र ते शतशतं भूमीः । उतस्युः ।
नत्वा वज्रिन्सहस्रसूर्याः । अनुनजातमष्ट रोदसी इति ।

வஜ்ரி
இந்
தே
शतधावः
शतभूमीः
उतयस्युः
सहस्रं सूर्याः
रोदसी
जातम्
त्वा
नान्वष्ट
इति
வஜ்ஜிரம் என்ற ஆயுதமுள்ள
ஒ இந்திரனே !
உமக்கு
நூற்றுக்கணக்கான த்யுலோகங்களும்
நூற்றுக்கணக்கான பூலோகங்களும்
இருந்தபோதிலும்
ஆயிரக்கணக்கான சூரியர்கள்
த்யுலோகம் பூலோகம்இவைகளின் மத்தியில்
உண்டாயிருக்கிற
உன்னை
அதுசரித்திருப்பதில்லை.
என்ற ருக்கானது வேறுசாகையில் படிக்கப்
பட்டிருக்கிறது.

(தா-ம்) ஒ இந்திரனே ! உமக்கு நூற்றுக்கணக்காக பூலோகங்களும், த்யுலோகங்களு மிருந்தபோதிலும் அவை சூரியர்கள் சஞ்சரிப்பதற்குப் போதியனவாக இல்லை, ஏனென்றால் சூரியர்கள் கணக்கிலடங்காமலிருக்கின்றனர். (எ-று)

(அ-கை) முன்மந்திரத்தால் பல சூரியர்களிருக்கின்றனர் என்று சொல்லியதை யுத்தியாலும் ஸ்தாபிக்கிறார்:—

ननास्तिवाद्दत्तानां ननासूर्यत्वम् ।

भूतानाम् - நுதுக்களுக்கு நானாஸ்திவாத் - பலவித அடையாளங்களிருப்பதால் அதாவது பலவிதகாரியங்கள் நிகழுவதால் ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் ஒவ்வொரு சூரியன்வீதம் நனாசூர்ய-
त्वम् - அநேகம் சூரியர்களிருக்கின்றனர்.

(அ-கை) பலசூரியர்களிருப்பார்களே யாகில் சூரியன் எட்டு என்று முன்சொன்னது எங்ஙனம்? என்றால் சொல்லுகிறார்:—

अथौ तु व्यवसिता इति ।

अथौतु
व्यवसिताः
इति
எட்டு சூரியர்கள் தான்
நிச்சயிக்கப்பட்டவர்கள்
என்று (அறியவேண்டும்)

(தா-ம்) அந்தந்த நுதுக்களில் பலவிதமான காரியங்களேற்படுவதால் பல சூரியர்களிருக்கவேண்டுமென்று ஊஹித்தது உண்மையேயாகிலும் பஞ்சகர்ணர், சப்தகர்ணர் என்ற மஹருஷிகளால் ஏழுசூரியர்கள் நேரில் பார்க்கப்பட்டவர்களாயிருப்பதாலும், பிராணதாரதர் என்ற மஹருஷியால் கச்யபன் என்ற 8 வது சூரியனும் நேரில் பார்க்கப் பட்டிருப்பதாலும் 8 சூரியர்கள் தான் பிரத்யக்ஷமாய் நிச்சயிக்கப்பட்டவர்கள் என்பது முன் 8 சூரியர்களிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னதின் கருத்து என்றறியவும் (எ-று)

सूर्यमण्डलान्यष्टात् ऊर्ध्वम् । तेषामेषा भवति ।

अतः - பஞ்சகர்ணர், சப்தகர்ணர், பிராணதாரதர் என்ற மஹருஷிகளால் நேரில் பார்க்க நிச்சயிக்கப்பட்டிருப்பதால்
ऊर्ध्वम् - ஆகாசத்தில் அஃ சூர்யமண்டலானி 8 சூரியமண்டலங்கள் (இருக்கின்றனவென்றும், ஒரு சூரியமண்டலம் மாத்திரம் சமீபத்திலிருப்பதால் காணப்படுவதாகவும் அறியவேண்டும்.)
तेषाम् - அநேக சூரியமண்டலங்களை एषा - இந்த ருக்கானது (प्रतिपादिका) நிறுபணஞ் செய்வதாக भवति - இருக்கின்றது.

(அ-கை) அநேக சூரிய மண்டலங்களை நிறுபணஞ் செய்கின்ற ருக்கானது படிக்கப்படுகிறது:—

चित्रं देवानामुदादानीकम् । क्षुमित्रस्य वरुणस्यायिः ।

आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षम् । सूर्य आत्मा जगत्सत्सुष्येति ॥

देवानाम्
अनीकम्
मित्रस्य
தேவர்களின்
சைன்யம்போலிருப்பதாயும்
'மித்திரன்' என்றதேவனுடையவும்

वरुणस्य	வருணனுடையவும்
अग्नेः	அக்கிவிழினுடையவும்
चक्षुः	கண்ணுக் இருப்பதாயும்
चित्रम्	பலவிதமாயுமுள்ள சூரியமண்டலமானது
उद्गात्	(கிழக்குதிசையில்) உதிக்கின்றது
(त्)	அந்தச் சூரியமண்டலம்
द्यावापृथिवी	த்யுலோகம், பூலோகம் இரண்டையும்
अन्तरिक्षम्	அந்தரிக்ஷலோகத்தைபுறம்
(स्वकीयप्रकाशेन)	தனது பிரகாசத்தால்
आप्रा	எங்கும் வியாபித்து (இருக்கிறது.)
सूर्यः	அத்தகைய மண்டலங்களுக்கு அதிபனுள் சூரியன்
जगतः	அசையும் பொருளுக்கும்
तस्युपश्च	அசையாப் பொருளுக்கும்
आत्मा	ஆத்மவஸ்துவாக விளங்குகிறார்.

(தா-ம்) தேவர்களின் சைன்யம் எவ்விதம் கருத்தசீரமுள்ள கிருத்திராசரனை நாசஞ் செய்கின்றதோ அவ்விதமே சூரியமண்டலம் கருப்பான இருளை நாசஞ் செய்வதால் தேவ சைன்யம் போலிருப்பதாய் இங்கு வர்ணிக்கப்படுகிறது. மித்திரன் முதலியோர்க்கு இருளைப்போக்கிக் கண்ணால் வஸ்துக்களை அறிவதற்கு உபகாஞ்செய்வதால் மித்திரன் முதலியோரின் கண்ணை கிருப்பதாயும் உபதேசிக்கப்பட்டது. இவ்விதம் சொன்னதை உபலக்ஷணமாக வைத்துக்கொண்டு எல்லோருடைய கண்ணாகவும் சூரிய மண்டலமிருக்கின்ற தென்று அறியவேண்டும்.

ஏழாவது அதுவாகம் முற்றிற்று.

எட்டாவது அதுவாகம்.

(அ - கை.) இவ்வனுவாகத்தால் கச்யபன் என்ற சூரியனின் மஹிமை வர்ணிக்கப்படுகிறது :—

केदमभ्रं निविशते । कायःसंवत्सरोमियः ।

काहः केयं देव रात्री । क मासा ऋतवः श्रिताः ॥

देव !	ஓ பரமேசுவரனே !
इदम्	இந்த
अभ्रम्	மேகம்
क	எந்த ஆதாரத்தில்
निविशते	இருக்கின்றது.
मियः	பலகாலங்களின் சமஷ்டிபுரமான
अयं, संवत्सरः	இந்த சமவத்ஸரம் என்ற காலம்
क	எதை ஆசிரயித்திருக்கின்றது.
अहः	பகல்
क	எதை ஆசிரயித்திருக்கின்றது.
इयं रात्री	இந்த ராத்திரியானது
क	எதை ஆசிரயித்திருக்கின்றது.
मासाः	மாதங்களும்
ऋतवः	ருதுக்களும்
कथिताः	எதை ஆசிரயித்திருக்கின்றன.

अर्द्धमासा मुहूर्ताः । निषेधाद्युविमिषह ।

केमा आपो निविशन्ते । यदीतोयान्ति संप्रति ॥

वृविमिषह	துருடி என்ற காலத்துடன் (இக்காலமும்)
अर्द्धमासाः	பகல்களும்
मुहूर्ताः	முஹூர்த்தங்களும்
निषेधाः	நிமேஷங்களும்
क	எதை ஆசிரயித்திருக்கின்றன.
(घर्मकाले)	கோடைக்காலத்தில்
(आपः)	ஐலங்கள்

இத: இந்தப் பூமியிலிருந்து
 यदियान्ति வற்றிப்போகின்றதென்றால்
 संप्रति அப்பொழுது
 इमा आपः அந்த ஜலங்கள்
 कनिविशन्ते எதை ஆசிரயித்திருக்கின்றன.

(தா-ம்) மேகங்கள் ஆதாரமின்றி ஆகாசத்திலிருப்பவனாய்க்காணப்படுகின்றனவே. ஆதாரமின்றி ஒருவஸ்துவமிருக்கமுடியாதாகையால் மேகங்கள் எதை ஆதாரமாக்கிக் கொண்டு ஆகாசத்திலிருக்கின்றன. அதற்குக் காரணம் என்ன? இவ்விதமே பலகாலங்களின் சமஷ்டிருபமான சமவத்ஸரம் என்ற காலமும், பகலும், இரவும், மாதங்களும், ருதுக்களும், பக்ஷங்களும், முஹூர்த்தங்களும், த்ருடி என்றகாலமும், எதை ஆசிரயித்திருக்கின்றன. அவைவட்டுக்காரணம் என்ன? கோடைகாலத்தில் ஜலமெல்லாம் வற்றிப்போவதை யாவரு மறிவார்கள். வற்றிப்போன ஜலங்கள் எங்கே செல்லுகின்றன. ஓபரமே சுவரணே! இவற்றிற்கெல்லாம் சமாதானம் கூறவேண்டும். (எ-று)

(அ - கை.) ஸம்வந்தாம் என்ற காலம் முதல் த்ருடி என்ற காலம்வரையுள்ள காலங்கள் எதை ஆசிரயித்திருக்கின்றன என்ற கேள்விக்குப் பதில் கூறப்படுகிறது:—

காலா அப்யுநிவிசந்தே ।

காலா: சமவத்ஸரம்முதல் த்ருடி வரையிலுமுள்ள
 காலங்கள்.
 அப்யு ஜலத்தில்
 நிவிசந்தே இருக்கின்றன.

(தா - ம்.) அபாவா இம்மசெலிலமாசித். 'என்றதால் ஜலம் தான் ஜகத்திற்குக் காரணமாயிருந்தது என்று சொல்லியிருப்பதால் ஜலத்தில் தான் எல்லாக்காலங்களு மிருக்கின்றன; அவ்விடத்திலேயே உண்டாகின்றன என்று அறியவேண்டும்.

அதாவது:—முஹூர்த்தம், பக்ஷம், மாதம்முதலிய பெயர்கள் காலத்திற்கு உபாதியை முன்னிட்டே ஏற்பட்டிருக்கின்றனவென்பதை முன்னரே கூறி இருக்கிறோம். ஆதலால் சமவத்ஸரம் முதலியகாலவியவஹாரத்திற்கு முதல் உபாதி (காரணம்) யாது? என்பதே 'சமவத்ஸரம் முதலியகாலங்கள் எதை ஆசிரயித்திருக்கின்றன' என்ற கேள்வியின் தாத்பர்யம் என்று ஏற்படுகின்றது. இதன் சமாதானம்:—பரமேஸ்வரன் ஜலத்தை முதலிப்படைத்து அதற்குக் கெட்டியாகுந்திறமையையும்கொடுத்தார். அதனால் அந்தஜலம் கெட்டியாயிற்று. கெட்டியான அந்த ஜலமே "பிரும்மாண்டம்" என்று வியவஹரிக்கப்படுகின்றது. அது ஓடைபடாமல் கொஞ்சகாலமிருந்தது. அக்காலத்திற்குச்சமவத்ஸரம்என்றபெயரிடப்பட்டது. ஆகவே சமவத்ஸரம் ஜலத்தின் விகாரமான பிரும்மாண்டத்தை உபாதிபாயடைந்தமையால் சமவத்ஸரமும், அதன் அவயவங்களானமாதம், பக்ஷம் முதலியனவும் பிரும்மாண்டத்தையே முதல் உபாதிபாய் (காரணமாய்) உடையன என்றறியவேண்டும். (எ-று)

(அ-கை) கிரிஷ்மருதுவில் பூமியினின்றும் வற்றிப்போன ஜலங்கள் எங்குசெல்லுகின்றன என்றகேள்விக்கும், மேகங்களுக்கு ஆதாரம் யாது? அவை எதனுலுண்டாகின்றன என்ற கேள்விக்கும், மின்னலுக்குக்காரணம் யாது? என்ற கேள்விக்கும் முறையே பதிலளிக்கப்படுகிறது:—

आपस्यै समाहिताः । अग्रण्यः प्रपद्यन्ते ॥
 विद्युत्स्यै समाहिता ॥

(ப-ளா) आपः=ஜலங்கள் ச்யை=சூரியனிடம் समाहिताः=கொண்டுவந்து சேர்க்கப்பட்டவைகளாக (भवन्ति=ஆகின்றன.) अग्रणी=மேகங்கள் तेषु=அந்தச் சூரியகிரணங்களிடமிருந்து) आपः=ஜலத்தை प्रपद्यन्ते=அடைகின்றன. विद्युत्=மின்னல் स्यै=சூ

* இக்கேள்வி முன் சொல்லப்படாமலிருந்தபோதிலும் இங்கு இந்நிகழ்வில் சொல்லியிருப்பதால் இக்கேள்வியை ஊழித்துக்கொள்ள வேண்டும்.

ரியனிடம் समाहिताவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது—
சூரியனைக்காரணமாகவுடையது.

(தா-ம்) கோடைக்காலத்தில் வற்றிப்போன ஜலங்கள் சூரியனை வந்தடைகின்றன. சூரியன் கொரோமான கிரணங்களால் கோடைக்காலத்தில் ஜலத்தைக்கிவிடுக்கிறார். இவ்விதமே காளிதாஸரும் सख्यगुणमुक्त्वामादौहि रसं रवि: (பல்லாபிரம்பங்காக வர்ஷிப்பதற்காகவே கோடைக்காலத்தில் ஜலத்தைச்சூரியன் கிவிடுக்கிறார்) என்றதால் சொல்லி இருக்கிறார். சூரியகிரணங்கள் தம்மிடமுள்ள ஜலத்தையே புகை, நெருப்பு, காற்று இவைகளின் சேர்க்கையால் மேகவடிவமாக்குகின்றன. ஆதலால் மேகங்கள் சூரிய கிரணங்களாலுண்டு பண்ணப்பட்டவைகளாயும், அவற்றை ஆசிரயித்தவைகளாயுமாகின்றன. மின்னாலும் சூரியகிரணத்தாலுண்டு பண்ணப்பட்ட மேகத்தில் புலப்படுவது பற்றி சூரியகிரணத்தையே ஆசிரயித்திருப்பதாய்றியவேண்டும். (எ-அ.)

अनवर्णं इमे भूमी। इयं चासौ च रोदसी।

(ப-ரை) इयंच=இப்பூமியும் असौच=த்யுலோகமும் रोदसी=“ரோதவீ” எனப்படும். इमे=இந்த भूमी=பூலோகத்த்யுலோகங்கள் अनवर्णं=நல்லறபுமுள்ளவைகளாயிருக்கின்றன.

(தா-ம்) இப்பூலோகமும், த்யுலோகமும் சூரியன் பிரகாசத்தால் இருள் நீங்கி நல்லறபுமுள்ளவைகளாய் பிரகாசிக்கின்றன. (எ-அ)

(அ-கை) பூலோகம், த்யுலோகம் இவற்றைத்தரித்துவருபவர் யார்? என்ற கேள்வியும் அதற்குப்பதிலு முபதேசிக்கப்படுகிறது.

किंस्विद्वान्तरा भूतम्। येनेमे विधृते उभे॥

विष्णुना विधृते भूमी। इति वत्सस्य वेदना॥

(ப-ரை) येन=எதனால் इमे=இந்த उभे=பூலோகத்த்யுலோகங்கள் वि-
धृते=தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ तत्=அந்த भूतम्=வந்து

வானது अत्र, अन्तरा=இவ்விரண்டுகளின் மத்தியில் किंस्वि-
त=என்ன? எத்தகையது. विष्णुना=தனதுகிரணங்களால் எங்கும்
வியாபரித்த சூரியனால் भूमी=பூலோகத்த்யுலோகங்கள் विधृते=தரி-
க்கப்பட்டிருக்கின்றன इति=என்று वत्सस्य=“வத்ஸர்” என்ற
மஹருஷியினுடைய वेदना=அறிவு (சித்தாந்தம்) என்று ஒருவர்
பதிலுரைத்தார்.

(தா-ம்) “பூலோகம், த்யுலோகம் இவற்றின் நடுவிலிருந்து
கொண்டு எவர் அவைகளை தரித்துவருகிறார்” என்றுப்பிரும்மம்
வாதிகள் ஒருவரையொருவர் பிரச்சனஞ் செய்துகொண்டனர்.
அச்சமயம் ஒருபிரும்மவாதியானவர்—தனது கிரணங்களால்
உலகம்முழுவதும் வியாபரித்திருக்கின்ற சூரியனாலேயே பூலோ-
கம் த்யுலோகம் இவைகள் தரிக்கப்படுகின்றனவென்று வத்ஸர்
என்ற மஹருஷிசொல்லி இருப்பதாகப் பதிலுரைத்தார் (எ-அ)

(அ-கை) முன்மந்திரத்தால் சொல்லியதையே மறுபடியும்
கிருடப்படுத்துவதற்காக உபதேசிக்கிறார்:—

इरावती धेनुमती हि भूतम्। सुयवसिनी मधुषे दशस्ये॥

व्यष्टन्नाद्रोदती विण्वेते। दार्घ्यं पृथिवीमभिन्तो मयूखैः॥

(ப-ரை) मधुषे=மனிதனுக்காக एते=இந்த த்யுலோக பூலோ-
கங்கள் इरावती=உணவு பொருளுள்ளவைகளாகவும் धेनुमती=பசு-
க்களுள்ளவைகளாகவும் सुयवसिनी=நல்ல புல் முதலிய பஞ்சுயக்-
களுள்ளவைகளாகவும் भूतम्=அன்னம் முதலியவற்றை दशस्ये=
‘கொடுப்பதற்குச்’ சக்தியுள்ளவைகளாகவும் (भवतः=இருக்கின்-
றன.) हि=கிச்சமயம் एते रोदसी=இத்தகைய பூலோகம் த்யுலோ-
கம் இவற்றை (विष्णुः=சூரியன்) व्यष्टन्नात्=நன்றும் தரித்து வருகி-
றார். இவ்விதம் மற்ற ருஷிகளைப்பார்த்துச்சொல்லி மேல்பாகத்-
தால் நேரில் சூரியனை ஸ்தோத்திரஞ் செய்கிறார். विण्वो=ஒ சூரி-
யனே! त्वम्=ஈர் पृथिवीम्=த்யுலோகத்துடன்சூடிய பூலோகத்-
தை अभितः=மேலும் கீழும் मयूखैः=கிரணங்களால் दार्घ्यं=தாங்கி-
வீர், தாங்கிவருகிறீர்.

(தா-ம்) உணவுப்பொருளுள்ளவைகளும், பசுக்களுள்ளவைகளும், பசுக்கள் ஜீவிப்பதற்கு முக்கியசாதனமான புல்களுள்ளவைகளும், மழைபொழிதல் மூலம் அன்னத்தைக் கொடுக்கின்றவைகளான பூலோகத்துலோகங்களை சூரியன் தரித்துவருகிறார். இவ்விதம்மற்றருஷிகளைக் குறித்துச்சொல்லி சூரியனின் மஹிமையிசீடுபட்டவராய் நேரில் சூரியனை ஸ்தோத்திரஞ் செய்துகிறார்:—ஓ சூரியனே! நீர் ஆழிர்க்கணக்கான கிரணங்களால் பூலோகம் த்யுலோகம் இவற்றை எங்கும் வியாபரித்து அவைகளைத் தரித்துவருகிறீர். இத்தகையமஹிமை தங்கிய தங்களை நான் வணங்குகிறேன். * (எ-று)

(அ-கை) இவ்விதம் ஒரு மஹருஷி சொன்னவுடன் மற்ற மஹருஷிகள் அவரை நோக்கி வேறு சிலகேள்விகளைக் கேட்கின்றனர்:—

கிந்தஹிஸிவீலமாஹு: | கா திசி: கி: பராயணம் ||
ஏகோ யதாரயதேவ: | ரேஜதி ரோட்சி உமே ||

(ப-ரை) யதேவ:எந்தச் சூரியன் ஏக:ஒருவராகவே ரேஜதி:விளங்குகின்ற உமே:இரண்டான ரோட்சி:பூலோகம் த்யுலோகம் இவற்றை ஧ரயத்=தரித்தாரோ (தஸ்ய=அந்த) விஸி:சூரியனுக்கு தஹஸ்=அந்தகைய சக்தியானது கிம்=என்கிறாது கிடைத்தது. திசி:பூலோகம் த்யுலோகம் இவற்றைப் பிரகாசப்படுத்தச் சாதனமான கிரணமானது கா:என்கிறாது கிடைத்தது. பராயணம்=அவருக்குச் சஹாயமாயுள்ளவஸ்து கிம்=என்கிறீர் என்று மஹருஷிகள் ஹாஹு:பிரச்சனஞ் செய்தனர்.

(அ-கை) மேல்கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கப்படுகிறது:—

* சூரியனுக்குப் பூமியை ஆகர்ஷணஞ்செய்யும் சக்திஇருக்கின்றதென்றும், அதனாலேயே கிரகாரமானஸ்தலத்தில் பூகோளமிருக்கின்ற தென்றும் வான்சாஸ்திரம் பயின்றவர்கள் கூறுகின்றனர். அவர்களப்பிரயத்திற்கு இம்மந்திரமனு கூலமாயிருக்கின்றது என்றறியவும்.

வாதாஹிஸிவீலமாஹு: | அக்ஷரஹிஸிவீலமாஹு: |
விபதாஹாரயதேவ: | யதிரிஸிவீலமாஹு: ||

(ப-ரை) விஸி:சூரியனுக்கு வாதத்=காற்றினால் வதம்=பூலோக த்யுலோகங்களைத் தரிப்பதற்குரிய சக்தியானது (ஹாஹு:வந்தது) என்று ஹாஹு:அறிஞர் சொல்லுகின்றனர். திசி:ஐகத்திற்குப் பிரகாசத்தைக் கொடுக்கின்ற காந்தியானது அந்நரத்=நாசமற்ற பரப்பிற்கும்மத்தினிடமிருந்து (ஸ்யா=அடையப் பட்டதென்று) உத்யை=சொல்லப்படுகிறது. யத், ஏகம்=எந்த தரிபாத் என்ற ஒருவஸ்துவானது விஸி:எங்கும் வியாபரித்த பரப்பிற்கும்மத்தினுடைய உத்யை=மேலான சவருபமோ(தஸ்யத்=அந்த) விபாதத்=தரிபாத் வஸ்துவினிடமிருந்து (ஸ்யாஸம்=சாமர்த்தியத்தைப் பெற்ற) தேவ:சூரியன் ரோட்சி:பூலோகம் த்யுலோகம் இவற்றை ஧ரயத்=தரித்து வருகிறார்.

(தா-ம்) சூரியனுக்குப் பூலோகம் த்யுலோகம் இவற்றைத் தரிப்பதற்கு வேண்டியசாமர்த்தியம் வாயுவாலுண்டாகின்றது. இவ்விதமே வாஹுநேயிசாகையில்—வாயுவீர் கோம தஸ்யம், வாயு-நா வீ கோம தஸ்யம் வாயுவாய் அந்தச் சூர்யம் வாயுவாய் குந்தத்தினாலேயே இவ்வுலகமும் மேலுலகமும், எல்லாப்பூதங்களும் தரிக்கப்படுகின்றன என்றதால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சூரியனுக்கு ஐகத்தைப் பிரகாசப்படுத்தும் காந்தியானது பிறும்மத்தினிடமிருந்துண்டாயிற்று. பருஷ் குத்தத்திலும் பாஹிஸ்ய விஸா பூதானி | விபாஹிஸ்யத் திவி | உத்தத்தியையடைந்த எல்லாவஸ்துவும் உபாஸ்யகைச் சொல்லப்பட்ட இந்த நாராயணனுடைய பாதம்=அம்சம். அதாவது: அவரால் சிருஷ்டிக்கப்

* சர்வவாயு சமஷ்டி யபிமானி ஹிரண்ய கப்பிரே சூத்ராத்மாவென்றும், சர்வவாயுவும் அவரது சரீர மென்றும், சரீர சரீரிபாவத்தை யடைந்த வாயு சூத்ராத்மா இவர்களை ஐகத்தைத் தரிக்கின்றனர் என்றும் கூறியிருப்பதால் சூத்ராத்மாவின் சரீரமான வாயு ஐகத்தைத் தரிக்கின்றதென்றேற்படுவதையே இங்கு உபதேசித்தாய்றியவும்

பட்டது பற்றி அவரது ஸ்வரூபத்தைவிட எவ்வளவோ சிறிது. குணத்ரயாத்மகையா சம்பந்தமற்றதாய் சாஸ்திரங்களாலறியப் படுகின்றதும் ஆனது பற்றியே அமிருதம்=மாணதி விகாரமற் றுமான இவரது சுவரூபமானது சொந்த ஸ்வரூபத்திலேயே நிலைத்திருக்கின்றது' என்று சொல்லப் பட்டிருக்கிறது ஆகவே அந்த பார்ப்பும்மத்தினிடமிருந்து சூரியன் ஜகத்தைத் தரிப்பதற்கு வேண்டிய சத்தியைப் பெற்றிருக்கிறார் என்று அம் மஹருஷி பதிலுரைத்தார். (எ-று)

(அ-கை) किं परायणम् என்ற கேள்விக்குப் பதிலளிக்கப் படுகிறது:—

अग्नयो वायवैश्व । एतदस्य परायणम् ॥

(ப-ரை) अग्नयः=அக்னி வாயவ்ஷ்வ=காற்று பதத்=என்ற இரத்தத் தேவர்களின் உட்டமானது अस्य=இரத்தச் சூரியனுக்கு परायणम्=சுறாயமாயிருக்கின்றது.

(அ-கை) இனி வேறு சிலப்பிரச்சனங்கள் கேழ்க்கப்படுகின் றன:—

पृच्छामि त्वा परं मृत्युम् । अवमं मध्यमं चतुम् ॥

लोकं च पुण्यपापानाम् । एतद्वृच्छामि संप्रति ॥

(ப-ரை) (हेब्रह्मच=ஓ மஹருஷே) त्वा=உம்மை परम्=மேலான मृत्युम्=மிருத்புவையும் अवमम्=மூன்றாவது படியிலுள்ள (மிருத்புவையும்) मध्यमम्=இரண்டாவது படியிலுள்ள (மிருத்புவையும்) चतुम्=நான்காவது படியிலுள்ள (மிருத்புவையும்) पृच्छामि=கேட்கிறேன். पुण्यपापानाम्=புண்பம், பாபம் இவற்றைச் செய்தவர்களுடைய लोकं=லோகத்தையும் संप्रति=இப்பொழுது वृच्छामि=கேட்கிறேன். தயவுசெய்து பதிலளிக்கவேண்டும்.

(தா-ம்) இவ்வுலகில் எவனாலும் தாண்டமுடியாத மிருத எது? அதிலும் இரண்டாவது படியிலும், மூன்றாவது படியிலும், நான்காவது படியிலும் இருக்கும் மிருத்புது? புண்பங்

செய்தவர்களும், பாபஞ்செய்தவர்களும் எந்தெந்த லோகங்களை யடைகின்றனர், இதைத் தாங்கள் உபதேசிக்கவேண்டும் (எ-று)

(அ-கை) மேல் மந்திரத்தால் மிருத்புவைப்பற்றிச் செய்த பிரச்சனங்களுக்கு இம்மந்திரத்தால் பதிலளிக்கப்படுகிறது:—

अमुमाहुः परं मृत्युम् । पवमानं तु मध्यमम् ॥

अग्निरेवावमो मृत्युः । चन्द्रमाश्चतुर्थ्यते ॥

(ப-ரை) अमुम्=இரத்தச் சூரியனையே परम्=மேலான मृत्युम्=மிருத்புவாக आहुः=பெரியார் சொல்லுகின்றனர். पवमानं तु=காற்றையே-பிராணவாயுவையே मध्यमम्=மத்தியம் மிருத்புவாக-இரண்டாவது படியிலுள்ள மிருத்புவாக (ச் சொல்லுகின்றனர்) अग्निरेव=அக்னிடான் - ஜாடாக்கிரிதான் अवमम्=மூன்றாவது படியிலுள்ள मृत्युः=மிருத்புவாக (ஆகின்றது) चन्द्रमा=சந்திரன் आहुः=நான்காவதான மிருத்புவாக उच्यते=சொல்லப்படுகிறது.

(தா-ம்) எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் ஜம்ம முண்டாகும் பொழுதே பசவானல் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆயுளின் காலவரையறையானது சூரியனின் உதயாஸ்தமனங்களால் கிரமமாய் முடிவடைகின்றது. அவ்விதம் முடிந்துவிடும் பிராணிகள் இறந்துவிடுகின்றனர். இதுவே “காலமிருத்பு” எனப்படும். இதை வெல்ல எவனாலும் முடியாது. இதற்குச் சூரியசக்திகாரணமாயிருப்பதால் சூரியனே பரிமிருத்பு எனப்படுவான். பிராணவாயுக்கள் நாடிகளில் முறைதவறி சஞ்சரிக்குமாயின் அதனாலும் மரணம் ஏற்படலாம். ஆனால் அவ்விதம் பிராணவாயு சஞ்சாரமேற்பட்டாலும் பிராணாயாமத்திற் பயிற்சி பெற்றிருந்தால் கிரமப்பட்டு அதை நன்றாகச் சஞ்சரிக்கும்படி செய்துகொண்டு மிருத்புவைக் கடந்துவிடலாம். பிராணாயாமத்தில் பயிற்சி முதிர்ந்த சிரம சாத்யம் ஆதலால், பிராணவாயு மத்தியமிருத்பு—இரண்டாவது படியிலுள்ள மிருத்பு எனப்படும். ஜாடாக்கிரியானது எப்பொழுது மந்தமாயாகின்றதோ அப்பொழுதும் அஃர்ணம் முதலிய வியாதிகளால் மாணமுண்டாகலாம்,

அந்த ஜாடாக்கியின் மாந்தியத்தைச் சுவல்பப்பிரயாசத்தால் சாதிக்கக்கூடிய ஓளவுதபானுதிகளால் நிரூத்தி செய்து கொண்டு அதன் மூலம்வரும் மிருத்புனைக் கடந்துவிடலாம். ஆதலால் அக்கியானது அவமமிருத்பு—மூன்றாவது படியுள்ள மிருத்பு எனப்படும் சந்திரன் ஓஷதிகளுக்கதிபனா மிருக்கின் ரமையால் அவனது அருக்கிரஹமில்லாதிடில் அன்னம் கிடைக்காமலோ, அன்னம் கிடைத்தபோதிலும், அஃது ஆரோக்கிய ஹேதவாயாகாமலோ மிருத்பு ஏற்படலாமாதலாற் சந்திரன் நான்காவது மிருத்பு எனப்படுவன். என்று அந்தப்பிரஞ்மம் வித்தானவர் பதிலளித்தார். (எ-று)

(அ-கை) **लोकं च पुण्यपापानम्** என்ற கேள்விக்குப் பதிலளிக்கப்படுகிறது.

अनामोगाः परं मृत्युम् । पापासंयन्ति सर्वदा ॥

आमोगास्त्वेव संयन्ति । यत्र पुण्यकृते जनाः ॥

(ப-ரை) **पापाः**=சுருதில்மிருதிகளை அதிகமாகித்து நடக்கின்றவர்கள் **अनामोगाः**=கொஞ்சமேனும் சுமற்றவர்களாய் (பூச்சி, புழு முதலியவற்றின் ஜர்மாவை யடைந்து **सर्वदा**=எப்பொழுதும் **परंमृत्युम्**=பா மிருத்புனைவ **संयन्ति**=அடைகின்றனர். (श्रुति-स्मृतिमार्गवर्तिनः **पुण्याः**=சுருதி ஸ்மிருதிகளின் வழியை அறுசரித்த புருஷர்கள்) **आमोगास्त्वेव**=சகலவிதமான போகங்களுள்ளவர்களாகவே **यत्र**=எந்தவிடத்தில் **पुण्यकृतः**=அதிகப் புண்ணியஞ் செய்த **जनाः**=தேவர்கள் (வலிக்கின்றனரோ **अव्विदம்**) **संयन्ति**=செல்லுகின்றனர்.

(தா-ம்) இவ்வுலகில் பாபத்தையே அதிகமாகச் செய்த மனிதர்கள் மறித்த பிரமகு சுககோமுகுமற்ற பூச்சி, புழு முதலியவற்றின் ஜர்மங்களை யடைந்து ஒவ்வொருக்ஷணமும் ஜனனமனைதுக்கங்களை யனுபவிக்கின்றனர். இங்கு புண்ணியத்தையே அதிகமாகச் செய்தவர்களோ வெவ்வித தேவர்கள் வசிக்கின்ற இமான சுவர்க்கத்தில் சகலவிதமான போகங்களுடன் வசிக்கின்றனர். (எ-று)

ततो मध्यममायन्ति । चतुर्षि च संप्रति ॥

(ப-ரை) **ततः**=தொம்பவும் புண்ணியஞ் செய்தவர்களிலும், **तोराम்பவும்** பாபஞ் செய்தவர்களிலும் (**अन्ये**=மற்றவர்கள் அதாவது சரிசமமான புண்ய பாபமுள் எவர்கள்) **संप्रति**=இம்மனிதப் பிரதிகில் **मध्यमम्**=மத்தியம் மிருத்புனைவயும், **चतुस्**=நான்காவது மிருத்புனைவயும் **असिच**=அக்கினி என்ற மூன்றாவது மிருத்புனைவயும் **आयन्ति**=அடிக்கடி யடைகின்றனர்.

(தா-ம்) அதிகப்புண்யஞ் செய்தவர்கள் சுவர்க்கத்தில் சுகமாய் வலிக்கின்றனர். அதிகப்பாபஞ் செய்தவர்கள் நரகத்தில் பூச்சி, புழு முதலியவற்றின் ஜர்மனடைந்து சொல்லொணத்தயாத்நையடைந்து வருந்துகின்றனர். புண்யத்திலும் பாபத்திலும் சமபாகமுள்ளவர் இம்மனித ஜர்மாவையடைந்து பிரானவாயு சம்பந்தமாயும், ஜாடாக்கினி சம்பந்தமாயும், உணவுப் பொருள் சம்பந்தமாயுமுள்ள வியாதிகளையடைந்து அதற்கு வேண்டிய பரிஹாரங்களை யு மனுஷ்டிக்கின்றனர். (எ-று)

(அ - கை) மற்றுஞ் சிலப்பிரச்சனைகள் உபதேசிக்கப்படுகின்றன:—

पृच्छामि त्वा पापकृतः । यत्र यातयते यमः ॥

तं नस्तद्वदन् प्रवृह । यदि वेत्यासतो गृहान् ॥

(ப-ரை) **पृच्छामि**=பிரஞ்மமித்தான ஓ மஹருஷே ! (**इदम्**=இதைப்பற்றி) **त्वा**=உம்மை **पृच्छामि**=கேட்கிறேன் **यमः**=யமன் **यत्र**=எந்தவிடத்தில் **पापकृतः**=பாபஞ் செய்தவர்களை **यातयते**=கஷ்டப்படுத்துகிறுனே **तत्**=அந்த ஸ்தானமான **असतः**=பாகிகளுடைய **गृहान्**=வீடுகளை **यदिवेयः**=அறிவீர்களேயானால் **त्वम्**=நீர் **नः**=நங்களுக்கு **प्रवृह**=சொல்லவேண்டும்.

(அ-கை) மேல் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும்படுகிறது:—

சும: = வெகுதூரம் கச்யபனிடம் “இவன் நல்லகாரியஞ் செய்கிறான்” என்று தேவர்கள் புகழக்கூடியதாயும், கச்யபன் கேட்டுச் சந்தோஷிக்கக்கூடியதாயுமுள்ள நற்குணமுள்ளவனாகும் (परलोके = பரலோகத்தில் கச்யபனுக்கு அபிதி: = அதிதியைப் போல் கௌரவிக்கத் தகுந்தவனாகவும், सिद्धगमन: = நினைத்தவுடன் கச்யபரிடஞ் செல்லச் சக்தியுள்ளவனாகவும், सिद्धगमन: = நினைத்தவுடன் இங்கு திரும்பிவருவதற்குச் சக்தியுள்ளவனாகவும் (भवति = ஆகிறது.) तस्य = இச்சமாரததை पया = இந்த ருக்கானது (प्रतिपादिका = நிரூபணஞ் செய்வதாக) भवति = இருக்கின்றது.

(தா-ம்) மேற்சொல்லியப்பிரகாரம் கச்யபனின்மஹிமையை யறிந்தவர்கள் நரகத்தினின்றும் பயத்தால் பாபஞ் செய்யத் துணியாங்களாதலால் அதன்மூலம் வருகின்ற பூச்சி, புழு முதலியவற்றின் ஜன்மத்தையும், அங்கு சம்பவிக்கின்ற அபயிருத்புவையு மடையமாட்டார்கள். அஃதுடன் அந்தப்பிராம்மணன் இங்கிருக்கும்பொழுதே கச்யபன் அவனது நற்குணங்களைத் தேவர்கள் வாயிலாகக்கேட்டு ஆனந்திக்கக்கூடிய பாக்கியத்தைப் பெறுவான். பரலோகத்திலும் கச்யபன் அதிதியைப் போல் இந்தப்பிராம்மணனைப் பூஜித்து உபசரிப்பான். நினைத்தவுடன் கச்யபசமீபஞ் செல்லவும், நினைத்தவுடன் அவ்விடம் விட்டுத் திரும்பிவரவும் சக்தியைப்பெறுவான். ஆதலால் கச்யப மஹிமையைத் தெரிந்துகொண்டு அவச்யம் கச்யபோபாசனஞ் செய்யவேண்டும். (ஏ-று)

(அ-கை) கச்யப மஹிமையையறிந்தவன் அவனுக்கு அதிதியாகின்றனென்பதை ஒருருக்கும் சொல்வதாக முன் கூறப்பட்டது. அந்தருக் படிக்கப்படுகிறது:—

आयस्मिन्सस वासवा: । रोहिन्त पूर्वा र्ह: ॥

क्रधिर् दीर्घश्रुतम: । इन्द्रस्य वर्या अतिथिरिति ॥

(ப - ரை) यस्मिन् = எந்தக்கச்யபனை वासवा: = உலகம் ஜீவிப்பதற்குச் சாதனபூதர்களும், पूर्वा र्ह: = ஜகத் சிருஷ்டி ஏற்படும்

பொருது முதலினுண்டானவர்களாதல்பற்றி முதல் முனையாக இருப்பவர்களுமான सत (सर्वा: = ஆரோகன் முதலிய ஏழுசூரியர்கள் आरोहन्ति = ஆச்ரயித்திருக்கின்றனரோ (तस्य) इन्द्रस्य = மேலான ஜகவரியமுள்ள அந்தக் கச்யபனுக்கு दीर्घश्रुतमोह = “நீர்க்க ச்ருத்தம்” என்று பிரசித்தான ऋषि: = மஹருஷியானவர் वर्या: = ஜவலிக்கின்றகார்த்தியை புடைவவராய்க்கொண்டு अतिथि: = அதிதியாக ஆனார் इति = என்ற ருக்கானது இருக்கின்றது.

(தா-ம்) உலகம் ஜீவிப்பதற்குச் சாதனபூதர்களும், உலகம் படைக்க ஆரம்பமானவுடன் சிருஷ்டிக்கப் பட்டவர்களுமான ஆரோகன் முதலிய 7 சூரியர்கள் எந்தக் கச்யபனிடமிருந்துண்டாகி அவனையே ஆச்ரயித்திருக்கின்றனரோ அந்தக்கச்யபனுக்கு “நீர்க்கச்ருத்தம்” என்ற மஹருஷியானவர் ஜவலிக்கின்ற கார்த்தியுள்ளவராய்க்கொண்டு அதிதியாக ஆனார். அவ்விதமே கச்யபோபாசனஞ் செய்கின்ற மற்றவர்களும் கச்யபனை கௌரவிக்கப்படுவார்களென்று அறியவேண்டும். (ஏ-று)

(அ - கை) இனிப் பிராம்மணவாக்கியங்கள் படிக்கப்படுகின்றன:—

कश्यप: पश्यको भवति । यत्सर्वं परिपश्यतीति सौम्यात् ॥

(ப - ரை) यत् = யாதுகாரணம்பற்றி सौम्यात् = துட்பமான திவ்யதிருஷ்டியால் सर्वम् = எல்லாவற்றையும் परिपश्यति = பார்க்கின்றாரோ (तस्मात् = ஆகையால்) कश्यप: = கச்யபர் என்று பெயருள்ளவரே पश्यको: = உண்மையில் பச்யகர் என்று பெயருள்ளவராக भवति = ஆகின்றார்.

(தா - ம்) மஹாமேருவில் வசிக்கின்ற சூரியன் கச்யபன் என்ற பெயரால் வழங்கப்படுகிறார். அதற்கு பச்யகன் என்று பொருள். அதாவது:—அதிசூட்சுமமான திவ்ய திருஷ்டியால் நடந்தது, நடக்கின்றது, நடக்கப்போகின்றது என்ற சகலசமாரங்களுக்கும், சகலவஸ்துக்களுக்கும் அறிந்திருக்கிறார். (ஏ-று)

अयाशेरष्टपुरुषस्य । तस्यैषा भवति ॥

(ப - ரை) அய=இதற்குமேல் அஷ்டபுருஷச்ய=எட்டு விதமான மூர்த்திகளையுடைய அஸை=அக்கினியினுடைய (महिमा)=மஹிமையானது (कश्यते)=சொல்லப்படுகிறது. एषा=இந்த நடுக்கானது தச்ய=அந்த அக்கினியினுடைய (महिमप्रतिपादिका)=மஹிமையை நிரூபணஞ் செய்கின்றதாக) भवति=இருக்கின்றது.

(தா-ம்) இதுவரை கச்யபனின் மஹிமை முதலியவற்றைப் பற்றிச் சொல்லப்பட்டது. இனி சூரியனின் அம்சம் வாய்ந்த அக்கினியின் மஹிமை முதலியன நிரூபணஞ்செய்யப்படும். அக்கினியின் மஹிமையை ஒருருக்கும் நிரூபணஞ்செய்கின்றது. (எ-று)

(அ-கை) அக்கினியின் மஹிமையை நிரூபணஞ் செய்கின்ற ருக்கானது படிக்கப்படுகின்றது:—

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् । विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।

युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनः । भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेमेति ॥

(ப-ரை) அஸை! ஓ அக்கினியே! ராயே=தனங்கிடைப்பதற்காக சுபதா=நல்லவழியால் அஸ்மான=எங்களை நய=அழைத்துச் செல்லு விராக. தேவ!=ஓ அக்கினியே (स्व=ஈர்) விசுவானி=சமஸ்தமான வயுநானி=பாதைகளை விதவான்=அறிந்தவராக (वर्तते=இருக்கிறீர்) ஜுஹு-ராணம்=கொடுமான என:=பாபத்தை அஸ்மத்=எங்களிடமிருந்து யு-யோயி=பிரித்து வைப்பிராக. தே=தங்களுக்கு ஸூயிஷ்டம்=அதிகமான நம உகிம்=மஸ்காரம் என்றவார்க்கதையை விதம்=செய்கிறோம்.

(தா-ம்) ஓ அக்கினியே! நல்லவழியில் பிரவிருத்தியை எனக்கு உண்டுபண்ணி அதன்மூலம் பொருள்கிடைக்கும்படி அதுக்கிர ஹஞ் செய்யவேண்டும். ஏனென்றால் தாங்கள் எல்லாப்பாதை களையு முறித்தவர்களாயிருக்கிறீர்கள். ஆதலால் இது நல்ல பாதை இது கெட்டபாதை என்று தங்களுக்குத்தான் தெரியுமே என்று பிரவிருத்திக்குத் தடங்கலைச் செய்கின்ற பாபங்களை நாசஞ் செய்யவேண்டும். தங்களை மூன்றுகரணங்களாலும் பல

தடவை வணங்குகிறேன். தங்கள் பிரசாதத்தை எதிர்பார்க்கும் தீனனான நான் இதைத்தவிர்த்து வேறு என்ன செய்ய முடியும். (எ-று)

(அடிமுதல் 33 பஞ்சாசத்தாயிற்று)

எட்டாவது அருவாகம் முற்றிற்று.

ஒன்பதாவது அருவாகம்

(அ-கை) முன் அக்கினிக்கு 8வித மூர்த்திகளிருப்பதாயு தேசிக்கப்பட்டது. அவைகளின் நாமங்கள் இங்கு உபதேசிக்கப்படுகின்றன:—

अग्निश्च जातवेदाश्च । सहोजा अनिराप्रभुः ॥

वैश्वानरो नर्यापाश्च । पङ्क्तिराधाश्च सप्तमः ॥

* विसर्प्यैवाऽष्टमोऽस्मीनाम् । एतेऽष्टौ वसवःक्षिता इति ॥

(ப-ரை) அஸிஷ்=அக்கினி என்றும் ஜாதவேதாஷ்=ஜாதவேதஸ் என்றும் सहोजा=சஹோஜாஸ் என்றும், அனிராப்மு=அஜிராப்பி ரபு என்றும் वैश्वानरः=வைஸ்வானர னென்றும் नर्यापाश्च=நர்யா பஸ் என்றும் முறையே ஆறு அக்கினியின் மூர்த்திகளின் பெயர். सप्तमः=எழாவது அக்கினி மூர்த்தியானது. पङ्क्तिराधाः=பந்திரா தஸ் என்று பெயருள்ளது. अष्टमः=எட்டாவது அக்கினி மூர்த்தி யானது विसर्प्यैव=எல்லாப் பி என்று பெயருள்ளது. एते=இந்த அஸை=எட்டு அக்கினிமூர்த்திகள் वसवः=எல்லாப்பிராணிகளும் சக மடைவதற்குச் சாதனபூதர்களாயும், क्षिताः=தாங்களும் சகமுள் ளதுகளாயும் (सन्ति=இருக்கின்றன) इति=என்று (जानीयात्=அறியவேண்டும்.)

* विसर्पवा என்றும் பாடமிருக்கிறது. அதற்கும் பாஷ்யகாரர் विसर्पेव शब्देन विसर्पिति नाम विवक्ष्यते என்று பொருள் செய்திருக்கிறார். विसर्पवा என்றும் பாடமிருக்கிறது.

(அ-கை) இனிப் பிரம்மணவாக்கியங்கள் படிக்கப்படுகின்

றன.—

यथर्वेवाग्नेरर्चिर्विशेषोः । नीलाचिश्च पीतकाचिश्चेति ॥

(ப-ரை) அग्ने: = அக்கினியி னுடையதான அர்ச்சிர்வ்விசேஷா:—
அர்ச்சி: = காந்தியின்ப வர்ணவிசேஷ: = நிறங்கள் யத்வே = ருதுக்களை யது
சரித்தவைகளாகவே (भवन्ति = இருக்கின்றன. एवं = இவ்வித
மிருத்தலால் क्वचित्तौ = சில ருதுவில்) नीलाचिश्च = நீல நிறமுள்ள
காந்தியை யுடையவராகவும், (क्वचित्तौ = சில ருதுவில்) पीतकाचि-
श्च = சிவப்பு நிறமுள்ளவராகவும் (भवति = ஆகின்றார்.) इति = என்று
அறியவேண்டும்.

(தா-ம்) வசந்தருது சிவந்ததென்றும், கிரீஷ்மம் வெளுத்த
தென்றும், வர்ஷருது பல நிறமுள்ளதென்றும், சரந்தருது தங்க
நிறமுள்ளதென்றும், ஹேமந்த சிசுநங்கள் அதிசு சிவப்புள்ள
தென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அக்கினிமூர்த்திகளை
வசந்தம் முதலிய ருதுக்களின் அவ்வவற்றிற்குரிய நிற
பொருந்திய காந்தியுள்ளவைகளாக ந்யானிக்கவேண்டும். (எ-று)

(அ-கை) வாயுளின் சஹாயத்தால் சூரியன் பூமியைத்தரித்
துவருவதாக முன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வாயுளின்
கணங்கள் இங்கு உபதேசிக்கப்படுகின்றன:—

अथ वायो रेकादशपुरुषैकादशாகीकस्य ॥

(ப-ரை) अथ = இதற்குமேல் एकादशपुरुषस्य = புருஷர்களடங்
கிய 11 கணங்களை யுடையவரும், एकादशாகीकस्य = ஸ்திரீகளடங்கிய
11 கணங்களை யுடையவருமான वायो: = வாயுபூமினுடைய (गणा: = அ
வரது அம்சம்வாய்ந்த கணங்கள் (उच्यन्ते = சொல்லப்படுகின்றன.)

(அ-கை) முன்சொல்லிய கணங்களின்பெயர்கள் உபதே
சிக்கப்படுகின்றன:—

प्रजाजमाना व्यवदाताः । याश्च वासुकिवैद्युताः ।
रजताः पश्वाः श्यामाः । कपिला अतिलोहिताः ।

ऊर्वा अवपतन्ताश्च । वैयुत इत्येकादश ॥

(ப-ரை) १ प्रजाजमाना: = ப்ரப்ராஜமானம் २ व्यवदाता: = வி
யதாதாம் ३ वासुकिवैद्युता: = வாசுகிவைத்யுதம் ४ रजता: = ரஜதம்
५ पश्वा: = பருஷம் ६ श्यामा: = சியாமம் ७ कपिला: = கபிலம் ८ अ-
तिलोहिता: = அதிலோஹிதம் ९ ऊर्वा: = ஊர்த்தவம் १० अवपतन्ता-
श्च = அவபதந்தம் ११ वैद्युत: = வைத்யுதம் इति = என்று एकादश =
11 கணங்கள் (सति = இருக்கின்றன.)

(தா-ம்) ஒவ்வொரு கணத்திலும் பல தேவர்கள் அடங்கி
யிருப்பதைத் தெரிவிப்பதற்காக இங்கு ஒவ்வொரு பதமும்
பன்மைபுள்ளதாக வுபதேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்திரீகளடங்
கிய 11 கணங்களின் பெயர்களை இங்கு குறிப்பிடாவிடி
னும் एकादशாகीकस्य = என்று பிரதிக்கை செய்திருப்பதால் மேற்
கூறிய பதங்களையே ஸ்திரீலிங்கத்தைப் போதிக்கின்ற பிரத்யய
முள்ளவைகளாக மாற்றிக்கொண்டு ஸ்திரீகணங்களின் பெயர்
களாயறியவும். அவையாவன:— १ प्रजाजमायः, २ व्यवदात्यः, ३
वासुकिवैद्युत्यः, ४ रजताः, ५ पश्वाः, ६ श्यामाः, ७ कपिलाः, ८ अति-
लोहित्यः, ९ ऊर्वाः, १० अवपतत्यः ॥ ११ वैद्युत्यः. (எ-று)

नैनं वैयुतो हिनस्ति । य एवं वेद ।

(ப-ரை) य: = எவன் एवम् = இவ்விதம் வாயுகணத்தின்
மஹிமையை वेद = அறிவானோ एतम् = அம்மனிதனை वैद्युत: = மின்
னல் சம்மந்தமான அகனி (இடியானது) नहिनस्ति = பாதிப்ப
தில்லை.

(அ-கை) இடியால்பாதை ஏற்படாமலிருப்பது பெரிய
பயனாகுமா? என்று சந்தேஹித்துப் பதிலளிக்கப்படுகிறது:—

स हो वाच व्यासः पाराशर्यः । विद्वद्भवमेवाह मृत्युमैच्छमिति ॥

(ப-ரை) पाराशर्य: = பாசாரின் புத்திரரான य: = யாதோ
ரு व्यास: = வியாசமகருஷியுண்டோ स ह = பிரசித்தான அந்த

வியாசமசுருஷி விद्युத்புஷ்பமேவ=இடியினுண்டாகும் மரணத்தை யே மृत்யும=மிருத்யுவாக அஹம்=நான் ऐच्छामு=நினைத்தேன் इति=என்று उवाच=சொன்னார்.

(தா - ம்) பராசரரின் புத்திரரான வியாசமசுருஷி இடி விழுந்து இறப்பதான மரணமேயல்லாது மற்றவை மரண மல்ல என்று சொன்னார். அவ்விதஞ் சொல்லியதின் கருத்து யாதெனில்— இடிவிழுந்து மரணமடைகிறவர்களே மஹாபாபிகள். அவர்கள் போல் பாபிகள் லோகத்தில் கிடையா என்பதே யாம்.

नत्वकामःहन्ति । य एवं वेद ॥

(ப-ரை) யு=எவன் एवम्=மேற்சொல்லியபிரகாரம் இடி விழுதலாவிறப்பது மஹாபாபத்தின்பயன் என்று वेदु=அறிவ றே अकामम्=அம்மரணத்தில் விருப்பமில்லாத அம்மனிதனை (இடியானது) नतुहन्ति=நீச்சயமாய் பாதிக்காது.

(தா-ம்) இடிவிழுதலாவிறப்பது மஹாபாபத் தமென்றும், ஆனதுபற்றியே அது மஹாபாபத்தின்பயன் என்றும் எவன் அறிவறே அவன் அம்மரணத்தில் விருப்பமில்லாதவனாகவும், அப்பாபத்தைப் போக்கிக்கொள்வதற்குச் சாதனமான மேற் சொல்லிய 11வாயுக்கணங்களின் உபாசனத்தில் விருப்பமுள்ளவ னாகவும், அவ்வுபாசனத்தை அனுஷ்டிப்பவனாகவும் இருப்பானு தலால் அதன்மூலம் இடிவிழுந்து இறப்பதற்கு ஹேதவான பாபத்தை விலக்கிக்கொள்வான். பாபம் விலகிவிட்டபடியால் இடியால் பாதை அம்மனிதனுக்குண்டாவதில்லை. இவ்விதம் சூரியோபாசனத்திற்கு அகம்மான மருக்கணங்களின் உபாச னத்தாலேயே மஹாபாபிவிரும்பி ஏற்படுமாயின் சூரியோபாச னத்தால் மஹாபாப நிரும்பித்தியுண்டாகுமென்று சொல்லவும் வேண்டுமோ? ஆதலால் யாவருஞ் சூரியோபாசனஞ் செய்ய வேண்டும். இவ்விதக்கருத்தையே கீழ்வரும் மந்திரங்களிலும் கொள்ளவேண்டும். (எ - டு)

अथ गन्धर्वगणाः ॥

(ப-ரை) अथ=இனி गन्धर्वगणाः=சூரியனுடன் சஞ்சரிக்கின்ற பகந்தர்வர்களின் கூட்டங்கள் (उच्यन्ते=சொல்லப்படுகின்றன.)

स्वानभ्राट् । अंधारिविभारिः । हस्तस्सुहस्तः । कृशाशुर्विश्वावसुः ।
सूर्यन्वान्तसूर्यवर्चाः । कृतिरित्येकादशगन्धर्वगणाः ॥

(ப-ரை) स्वानு=ஸ்வான் अभ्राट्=அப்ராட் अंधारिः=அங்காரி விभारिः=பம்பாரி हस्तः=ஹஸ்தன் सुहस्तः=சுஹஸ்தன் कृशाशुः=கிருசாஸு. विश्वावसुः=விசுவாவஸுः सूर्यन्वान्=மூர்த்தன்வான் सूर्यवर्चाः=சூரியவர்கன் कृतिः=கிருதி इति=என்று एकादश=பதினொன்று गन्धर्वगणाः=பகந்தர்வர்களின் கூட்டங்கள் (सन्ति=இருக்கின்றன)

(அ-ரை) மேற்சொல்லிய கணங்களிலடங்கிய பகந்தர்வர்களின் பிரபாவம் முதலியவைகள் வர்ணிக்கப்படுகின்றன:—

देवाश्च महादेवाः । रमयश्च देवा गरगिरः ॥

नैनं गरो हिनस्ति । यः एवं वेद ॥

(ப-ரை) (மேற்சொல்லிய கூட்டங்களிலடங்கிய பகந்தர்வர்கள்) देवाः=தேவவகுப்பைச் சேர்ந்தவர்களாகவும் महादेवाः=நற்குணங் களால் மற்றத்தேவர்களுள் சிறந்ததேவர்களாகவும் गरगिरः=வி ஷத்தை யுட்கொண்டும் ஜீரணஞ் செய்வதற்குப்போதுமான சக் தியுள்ளவர்களாகவும் (सन्ति=இருக்கின்றனர்) यः=எந்த மனிதன் एवम्=மேற்சொல்லிய பிரகாரம் वेदु=மஹிமை முதலியவற்றை யறிவறே एनम्=அம்மனிதனை गरः=விஷம் नहिनस्ति=பாதிப்ப தில்லை.

(தா-ம்) மேற்சொல்லியபிரகாரம் பகந்தர்வர்களின் பிரபா வமறிந்து அவர்களை எவன் உபாசிக்கிறானோ அவனுக்கு விஷம் சரீரத்தில் சம்பந்தித்தபோதினமதலையாதுத் திங்குகேரிடாது. சூரியோபாசனஞ் செய்கிறவன் அதற்கு அகம்மாக, अग्निश्च जातवेदाश्च என்று தொடங்கி உபதேசிக்கப்பட்ட அக்னியின் சிவ தி மூர்த்திகளையும், मन्त्राज्जापानादयश्चः என்று தொடங்கி உப

தேசிக்கப்பட்ட 11 வாயுகணங்களையும், சுவனஸ்ரூ என்று தொடங்கி உபதேசிக்கப்பட்ட 11 கந்தர்வகணங்களையும் அவச்ய முபாசிக்கவேண்டுமென்பதே இந்தப்பிரகரணத்தின் மொத்தமான கருத்து. இவ்விதமே இனிவரும் மந்திரங்களிலும் ஊலித நறியவும். (எ-று)

(அ-கை) சரஸ்வதியின் உபாசனத்திற்கு அங்கமான மந்திர முபதேசிக்கப்படுகிறது:—

गौरी मिमाय सलिलानि तत्रती । एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी ।
अष्टापदी नवपदी बभूवुषी । सहस्राक्षरा परमे व्योमिति ॥

(ப-ரை) சலிலானி=ஐலத்தினின்று முண்டான சகலவஸ்துக்களையும், த்ரத்தி=தனது சரீரமான சப்தப் பிரபஞ்சத்தினின்றும் சிறிதாகச் செய்கின்றவளும் **एकपदी**=ஒருபாதமுள்ளருக்கு **द्विपदी**=இரண்டுபாத முள்ளருக்கு **चतुष्पदी**=நான்குபாத முள்ளருக்கு **अष्टापदी** எட்டுபாத முள்ளருக்கு **नवपदी**=9 பாத முள்ளருக்கு என்றக்கிரமமாய் (**वर्धमाना**=விரித்தியை யடைகின்றவளாய் க்கொண்டு) **सहस्राक्षरा**=அநேகாக்ஷர முள்ளவளாக **बभूवुषी**=ஆவதற்கு விரும்பமுள்ளவளும் **परमे व्योमन्**=ஐக்காரணமான பிரும்மத்தினிடம் **स्थिता**=இருக்கின்றவளும் **सा**=பிரசித்தி பெற்றவளும் **गौरी**=வெண்ணிறமுள்ளவளுமான சரஸ்வதிதேவியானவர் **मिमाय**=அளக்கிறார்.

(தா-ம்) **अप एवससर्वादा** (ஐலத்தையே முதலில்படைத்தார்) என்ற சாஸ்திரப்படி பார்த்திவமான வஸ்துக்களைச் சிருஷ்டிக்கத் தொடங்குமுன் ஈசுவரன் ஐலத்தைப்படைத்து அதினின்றும் உருமே பார்த்திவமான சகலப் பிர பஞ்சத்தையுமுண்டு பண்ணி லூராகையால் பார்த்திவப் பிரபஞ்சமயாவும் ஐலத்தின் விகாரமாகின்றன. **सलिलानि** என்று சொல்லியதை உபலக்ஷணமாக வைத்துக் கொண்டு அக்னிமுதலிய எல்லாப் பூதங்களின் விகாரங்களையும் கிரஹித்துக் கொள்ளவேண்டும். **प्रापஞ்ச** என்பதும், அர்த்தம் என்று இரண்டு விதமாகப்பிரித்துக் கொள்வோமாயின் அவற்றுள் சப்தப்பிரபஞ்சம் அர்த்தப்பிரசஞ்சத்தி

னும் பெரிதாக இருக்கின்றது. எவ்விதமெனின்:—ஒருபாஷையிலே ஒருபொருளைக் குறிப்பிடுவதற்குப் பல பதங்களிருக்கின்றன. இவ்விதமே பலபாஷைகளை எடுத்து ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் வாசகமான பதங்களைக் கணக்கிடுவோமாயின் அர்த்தப்பிரபஞ்சம் ஸ்வல்பமாயும், சப்தப் பிரபஞ்சம் பெரிதாயிருப்பதாய் நன்கறியப்படும். அந்த சப்தப்பிரபஞ்சத்தை சரஸ்வதிதேவி சரீரமாக வுடையவளா யிருக்கிறாள். மேலும் ஒருபாதமுள்ளருக்குமுதல் அநேகாக்ஷரமுள்ள தண்டகம் வரையுள்ள சகல சப்தராசிகளும் அவளது சரீரமே அவள் ஐக்காரணமான பிரும்மத்தின் சக்தி வடிவமாகவு யிருக்கின்றாள் அத்தகைய மஹிமை வாய்ந்தவளும், வெண்ணிற முள்ளவளுமான சரஸ்வதிதேவியானவர் அர்த்தப்பதங்களைக் கொண்டு லோகத்திலுள்ள சகலவஸ்துக்களையும் பிரித்துக்காண்பிக்கிறார். அதாவது:—ஒருகடையில் பலசாமான்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன வென்றும், அவற்றுள் நமக்குக் குடம்தான் தேவை என்றும் வைத்துக் கொள்வோம். அச்சமயம் நாம் கடைக்காரனைப் பார்த்துக் குடத்தைக் கொண்டுவர என்று சொன்னால் உடனே கடைக்காரன் கடைபிடுள்ள மற்றச்சாமான்களை விடுத்து குடத்தைமட்டும் கொண்டுவருகிறார் என்பதை நாம் அது பவத்திற் கண்டிருக்கிறோம். இவ்விடத்தில் குடம் என்ற வார்த்தையானது குடத்தை மற்ற வஸ்துகளினின்றும் பிரித்துக் காண்பிக்கின்றது. இவ்விதமே மற்ற விடங்களிலு மறியவும். (எ-று)

(அ - கை) மேற்படித்த மந்திரத்தின் தாத்பர்யத்தைப் 'பிராம்மணவாக்யம்' வெளியிடுகின்றது:—

वाचो विशेषणम् ॥

(ப-ரை) (மேற்படிக்கப்பட்ட மந்திரத்தில் கூறப்பட்டவைகள்) **वाचः**=வாக்கின் அபிமானி தேவதையான சரஸ்வதிக்கு **विशेषणम्**=விசேஷணங்களாக ஆகின்றன.

अय निगदव्याख्याताः । तानुक्तमिष्यामः ॥

(ப-ரை) அய=இதற்குமேல் (ஏ=எந்த) நிர்வ்யாख्याता: =பெயரிலிருந்தே நன்றும் வெளியாகின்ற மஹிமைகளை யுடைய மருத்தகணங்களுண்டோ தான்=அவைகளை அனுகமிப்பாய்=கிரமமாய்ச் சொல்லத்தொடங்குவாம்.

(அ-ரை) மேற்சொல்லிய மருத்தகணங்களின் பெயர்களுப்தேசிக்கப்படுகின்றன:—

वराहः स्वतपसः । विद्युन्महसो धूपयः ॥
श्वापयो गृहमेधाश्चेत्ते । येमेऽशिमिविद्विषः ॥

(ப-ரை) வராஹ: = நல்லமழையைக் கூப்பிடுகின்றவைகள். स्वतपस: =தாமே தாபத்தைக் கொடுக்கின்றவைகள் அதாவது:—தாபத்தை புண்பெண்ணுவதற்காக சூரியனையோ, அக்னியையோ எதிர்பாராதவைகள். विद्युन्महस: =மின்னலிக்குச் சமானமான கார்த்தியையுடையவைகள், அல்லது மின்னலை புண்பெண்ணுகின்றவைகள் धूपय: =வேறு வாசனைத் திரவியித்தை யமேஷிகாமல் தமது சரீரத்தின் பரிமாணத்தாலேயே எல்லா வஸ்துக்களையும் வாசனையுள்ளவைகளாகச் செய்கின்றவைகள் श्वापय: =செக்கிரமாய் சஞ்சரிக்கின்றவைகள் गृहमेधाश्=விட்டில் பூஜிக்கத்தகுந்தவைகள் इति=என்று பொருளையுடைய பெயருள்ள एते=இந்த மருத்தகணங்களும் येच=யாதொரு अशिमिविद्विष: =கிருவி முதலிய காரியங்கட்கு இடையூறுக இல்லாத மருத்தகணங்களுண்டோ तेइम=அவைகளும் उपाख्या: = (உபாசிக்கத்தகுந்தவை.)

(தா-ம்) वराहः என்று தொடங்கி गृहमेधा: என்றதுவரை புள்ள 6 பதங்கள் மேகத்தைத் தூண்டுகின்ற மருத்தகணங்களின் பெயர்கள். ஒவ்வொரு கணத்திலும் பல மருத்துக்களடங்கி இருப்பதால் அவ்வவற்றின் பெயர்கள் பஹுவசனாந்தமாய் (பன்மைபுள்ளதாய்) படிக்கப்பட்டிருப்பதாக அறியவும். மேலும் இவ்வாறு கணங்களும் ஒரே இடத்திலிருப்பதா லவையகளைச் சேர்ந்தபடியாக உபதேசித்து 7வதான अशिमिविद्विष: என்ற கணம் வேறிடத்திலிருப்பதால் அதைத்தனித்து உபதேசித்திருப்பதாயும் கண்டு கொள்ளவேண்டும். சூரிபோசனஞ்

செய்கின்றவன் இந்த மந்திரத்திற் சொல்லிய மருத் கணங்களை யு முபாவிக்கவேண்டும். (எ-று)

(அ-ரை) மேற்சொல்லிய வாயுகணங்களின் மஹிமை க்குக்கி உபதேசிக்கப்படுகிறது:—

पञ्चस्यासप्त पृथिवीमभिवर्षन्ति । वृष्टिमिति ॥
एतयैव विभक्तिविपरीताः । सप्तभिर्वातेरुदीरिताः ॥
अमृलोकानभिवर्षन्ति । तेषामेवा भवति ॥

(ப-ரை) (மேற்படித்தமந்திரத்தில் சொல்லிய 7விதமான வாயுகணங்களால் தூண்டப்பட்ட) सप्तपञ्चस्याः = 7 மேகங்கள் वृष्टिभिः = மழையை पृथिवीम् = பூமியில் अभिवर्षन्ति = பொழிகின்றன. इति = என்பது வாயுகணங்களின் மஹிமை. सप्तभिः = 7 விதமான वातैः = வாயுகணங்களால் उदीरिताः = மேல்நோக்கிச் செல்லும்படியாய்த் தூண்டப்படுகின்றமையால் विभक्तिविपरीताः = வர்ஷிபமதின் முறையில் மாறுதலுள்ளவைகளாய்க் கொண்டு एतयैव = பூலோகத்தில் வர்ஷித்தப்பிரகாரமே अमृलोकान् = மேலிருக்கின்ற லோகங்களில் अभिवर्षन्ति = மழையைப் பொழிகின்றன. तेषाम् = மேற்சொல்லிய வாயுகணங்களின் மேலும் கீழும் வர்ஷிக்கும்படி செய்கின்ற சாமர்த்தியத்தை एषा = இந்தருக்கானது (प्रतिपादिका = கிருபணஞ் செய்கின்றதாக) भवति = இருக்கின்றது.

(தா-ம்) वराहः முதலிய 7 மருத்தகணங்கள் நிராதாரமான பிரதேசத்தில் 7 விதமான மேகங்களைக்கொண்டு ஜலத்தைச் சம்பாதித்து அவைகளை ஆங்காங்கு சஞ்சரிக்கும்படித் தூண்டி எல்லாப் பூபாகங்களிலும் மழையைப் பொழியும்படி செய்கின்றன. இவ்விதமே அவ்வேழு மருத்தகணங்களும் மேகங்களிலிருக்கும் ஜலத்தை மேல் நோக்கிச் செல்லும்படி செய்து மேலிருக்கின்ற சுவர்க்கம் முதலிய லோகங்களிலும் மழையைப் பொழிகின்றன. மேகங்கள் இவ்வேழு மருத்துக்களால் தூண்டப்படுவதால் பூலோகத்தில் கீழுமுகமாகவும் சுவர்க்கம் முதலிய லோகங்களில், மேல்முகமாகவும் வருஷிக்கின்றன. இத்தகைய

வாயுணங்களின் சாமர்த்தியத்தை ஒருருக்கும் நிரூபணஞ் செய்கின்றது. (எ-று)

(அ-கை) மருக்கணங்களின் சாமர்த்தியத்தை நிரூபணஞ் செய்கின்ற ருக்கானது படிக்கப்படுகின்றது.

समानमेतदुदकम् । उच्चैयवचाहिः ॥

भूमिं पृथिव्या जिवन्ति । दिवं जिवन्त्यस्य इति ॥

(ப-ரை) एतत्=இந்த (பூலோகம், த்யுலோகம் இவைகளில் வர்ஷிக்கப்பட்ட) उदकम्=ஐலமானது समानम्=ஒரேவிதமாக இருக்கின்றது. (ஆயினும் பூமியில் வர்ஷிக்கப்பட்ட ஐலம் கோடைக்காலத்தில் சூரியனின் கிரணங்களால் ஆவியாகமாறி) अहिः=சில தினங்களால் उच्चैति=மேல்நோக்கிச் செல்லுகின்றது. (சுவர்க்கத்தில் வர்ஷிக்கப்பட்ட ஐலமானது சூரியகிரணத்தின் சம்பந்தத்தால் ஆவியாகமாறி சுவர்க்கத்திற்குக் கீழிருக்கின்ற மேகமண்டலத்தைக்குறித்து) अहिः=சில தினங்களால் अवचैति=கீழ்நோக்கிச் செல்லுகின்றது. पृथिव्या=(கீழ்முகமாய் வர்ஷிக்கின்ற) மேகங்கள் भूमिम्=பூமியை जिवन्ति=மழையைப்பொழிந்து சந்தோஷமுள்ளதாகச் செய்கின்றன. अस्य=அக்கனையப் போல் மேல்நோக்கிச் செல்லுகின்ற ஐலதாரைகளையுடைய மேகங்கள் दिवम्=சுவர்க்கலோகத்தை जिवन्ति=மழையைப்பொழிந்து சந்தோஷப்படுத்துகின்றன.

(அ-கை) ஐமதக்னி என்ற மஹருஷியின் பிரபாவம் வர்ணிக்கப்படுகின்றது.

यदक्षरं भूतकृतम् । विश्वे देवा उपासते ॥

महर्षिमस्य गोतारम् । जमदग्निमुकुवत ॥

(ப-ரை) भूतकृतम्=ஆகாசம் முதலிய மஹாபூதங்களைப்படைத்த யத்=யாதொரு अक्षरम्=நாசமற்ற பிரும்ம வஸ்துவை विश्वे देवा:=எல்லாத் தேவர்களும் उपासते=உபாலிப்கின்றனரோ अस्य=அந்தப் பிரும்மத்தை உபாலிப்பதற்கு வேண்டிய மார்க்க

த்திற்கு जमदग्निम्=ஐமதக்னி என்று பெயர்ப்பூண்ட महर्षिम्=மஹருஷியை गोतारम्=காப்பாற்றுகிறவராக अकुर्वत=ஏற்படுத்தினர்.

(தா - ம்) தேவர்களனைவரும், நாம் எவ்விதம் ஐகத்காரணமான பிரும்மத்தை உபாலித்து நன்மையை யடைந்திருக்கிறோமோ அவ்விதமே பூலோகத்திலுள்ள மனிதர்களயாவரும் கேட்கும்தை யடையவேண்டும் என்றுகருதி ஐமதக்னி என்ற மஹருஷியினிடம் பிரும்மத்தை வழிபடுவதற்கு வேண்டிய முறைகளை உபதேசித்து, அவரைப்பூலோகத்திற்குப் பிரசாரகராகவும் நியமித்தனர். (எ - று)

जमदग्निरप्यायते । छन्दोमिश्रचतुरस्रैः ॥

राज्ञः सोमस्य तृप्तासः । ब्रह्मणा वीर्यावता ॥

शिवा नः प्रदिशो दिशः ॥

(ப - ரை) चतुरस्रैः=ஒருபாதத்திற்கு 4 அக்ஷரத்திற்குமேற்பட்ட छन्दोभिः=காயத்ரி முதலிய சந்தஸ்ஸுகளால் जमदग्नि=ஐமதக்னி என்ற மஹருஷியானவர் आप्यायते=எல்லாப் பிராணிகளையும் விரும்பிச்செய்கின்றார். ते=அந்தப்பிராணிகள் वीर्यावता=அதிகச்சக்திவாய்ந்த ब्रह्मणा=மந்திரத்தால் राज्ञः=பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிற सोमस्य=சோமரசத்தை (पीत्वा=பாண்டுசெய்து) तृप्तासः=திருப்தியுள்ளவர்களாக—கிருத்திருத்தியர்களாக भवन्ति=ஆகின்றனர். திருப்தியை யடைந்தகாலத்தில் செய்யப்படும் சந்தோஷ ஆரவீரஞ் சொல்லப்படுகிறது:—नः எங்களுக்கு प्रदिशः=கிழக்குமுதலிய திசைகளும் दिशः=ஆக்கேயம் முதலிய மூலைத்திக்குகளும் शिवाः=மங்களமுள்ளவைகளாக(जाताः=ஏற்பட்டவிட்டன.)

(தா - ம்) தேவர்களிடமிருந்து பிரும்மத்தை வழிபடுவதற்கு வேண்டியவழிகளைதேர்வ உபதேசம் பெற்றபிறகு ஐமதக்னி மஹருஷியானவர் காயத்திரி முதலிய பலவிதச்சந்தஸ்ஸுகளிலமைக்கப்பட்ட மந்திரங்கள் வாயிலாக அவைகளை வெளி

யிட்டு பூமியிலுள்ள மனிதர்களையவரும் கேஷமமடைபுமாறு செய்தார். அதிகச்சக்திவாய்ந்த அம்மந்திரங்களைக்கொண்டு சோமபாகம் முதலியவற்றைச் செய்து சோமபானஞ்செய்த மனிதர்கள் “நமக்கு 8 திக்குகளிலும் நன்மைபெருகுகின்றது. நமக்கு எவ்விதத்திலும் குறையில்லை” என்று சந்தோஷ ஆரவாரஞ்செய்கின்றனர். இத்தகைய மஹிமைவாய்ந்த ஜமதக்னி மஹருவியையும் சூரியனைவணங்கும்பொழுது நமஸ்கரிக்கவேண்டும். (ஏ - ஹ)

(அ - கை) சூரியனிடம் அபீஷ்டங்கள் பிரார்த்திக்கப்படுகின்றன:—

तच्छ्योरावृणीमहे । गातुं यज्ञाय । गातुं यज्ञपतये । दैवी स्वस्तिस्तु नः । स्वस्तिर्मातुषेभ्यः । ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् । शनो अस्तु द्विपदे । शं चतुस्पदे ॥

(ப - ஸை) ஸம்=ரோகம் முதலியவற்றால் அனுபவித்துவரும் துக்கத்தின் நிவிர்த்திக்குச் சாதனமாயும், யோ=வரப்போகின்ற துக்கத்தைத் தடுக்கின்றதாயும் இருக்கிற தத்=அந்த-தங்களை புபாவிப்பதென்ற—நல்லகர்மத்தை ஆவூணிமஹே = மிகவும் ஊக்கத்துடன் பிரார்த்திக்கின்றோம். யஜாய=பாகம் முதலிய சகர்மங்களின் ஸாமு=மார்க்கத்தையும் யஜ்னபதயே=பாகம் முதலிய சகர்மங்களை நடத்திவைக்கின்றவனுக்கு ஸாமு நல்லகதியையும் ஆவூணிமஹே=பிரார்த்திக்கின்றோம். ந:=எமக்கு தேவீ=தேவர்களின் அனுக்கிரஹத்தாலுண்டாகின்ற ஸ்வஸ்தி:=கேஷமம் அஸ்து=உண்டாகட்டும். ஸாமுபேய்:=எனது பரிவாரங்களான பிள்ளை, பேரன் முதலியவற்றிற்கும் ஸ்வஸ்தி:=கேஷமம் (அஸ்து உண்டாகட்டும்) ஓர்ஷம் இதற்குமேலும் பிஷஜம்=சகலவிதமான அபிஷ்டங்களின் நிவிர்த்தியானது ஜிபாது=உண்டாகவேண்டும். ந:=எமது ட்விபதே=இரண்டு கால்களுள்ள பந்துவர்க்கங்களுக்கு, ஸம்=சகம் அஸ்து=உண்டாகவேண்டும். சதுஸ்பதே=நான்குகால்களுள்ள பசு, குதிரை முதலியவற்றிற்கு ஸம்=சகமானது அஸ்து=உண்டாகவேண்டும்.

(அ - கை) अथ निगदव्याख्याता: என்றதுமுதல் எந்தவிஷயஞ் சொல்வதற்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டதோ அவ்விஷயம் இங்குமுடிக்கப்படுகின்றது:—

सोमपा ३ असोमपा ३ इति निगदव्याख्याता: ॥

व्यवदाताहन्ति गरगिर स्तसप उदकं तृसासः चतुस्पद एकं च ॥

इति नवमोऽनुवाकः ॥

(ப - ஸை) (யே) சோமபா: = எவர்கள் சோமபானஞ் செய்வதற்கு யோக்யதை பெற்றவர்களோ (யே) அசோமபா: = எந்தத் தேவர்கள் சோமபானம் செய்வதற்கு யோக்யதை யற்றவர்களோ (தே சவேபி=அவர்கள் யாவரும்) இதி=சொல்லிமுடிக்கப் பட்டனர் தே=அவர்கள்) நிபா: = பெயரிடிறுந்தே நன்றும் வெளியாகின்ற மஹிமையை புடைபவர்கள் இங்கு அநந்யஸ்யாபி ப்ரஸூனாயோ: = என்ற சாந்திரத்தை யனுசரித்து ப்லுதம் வந்திருப்பதாயறியவும்.

ஆரம்பம்முதல் 40 பஞ்சாசத்துகளாகின்றன.

ஒன்பதாவது அனுவாகம் முற்றிற்று



பத்தாவது அனுவாகம்

(அ - கை) த்யுலோகம், பூலோகம் இவைகளின் அபிரமணி தேவதைகளுடைய உபாசனத்திற்கு அங்கபூதமான மந்திரம் படிக்கப்படுகின்றது. த்யுலோக பூலோகங்கள் அவைகளின் சரீரமாதலால் ஸ்துதிக்கப்படுகின்றன:—

सहस्रवृद्विं भूमिः । परं व्योम सहस्रवृत् ॥

अथिना भुज्यु नासत्या । विश्वस्य जगतस्पति ॥

(ப - ஸை) ட்யம்=பார்க்கப்படுகின்ற பூமி: = பூமியானது சஹஸ்து=ஆபிரகணக்கான மனிதர்களால் விரும்பப்பட்டதாக

(இருக்கின்றது) **परं व्योम**=மேன்மைதங்கிய சுவர்க்கமும் **सहस्रवृ-
त्**=ஆயிரக்கணக்கான தேவர்களால் விரும்பப்பட்டதாக (இருக்-
கின்றது.) **स्युः**=பிராணிகளுக்குண்டாகின்ற ரோகங்களை நிவீரு-
த்திசெய்து சுகத்தைக்கொடுக்கின்றவர்களும், **नासत्या**=ஒருபொ-
ழுதும் பொய் சொல்லாதவர்களும் **विश्वस्य जगतः**=எல்லலோகத்-
தையும் **पती**=காப்பாறுகின்றவர்களுமாக இருக்கின்ற **अग्निवा
(इव)**=அக்விர் தேவர்களபோல (தெ) **पते**=இந்தப் பூலோகத்துலோ-
கங்கள் **स्तः**=இருக்கின்றன.)

(அ - கை) சென்ற மந்திரத்தால் த்யுலோகம், பூலோகம்
இவைகள் அக்விந்தேவர்களாக ஸ்துதிக்கப்பட்டன. இம்மந்திர-
த்தால் மிதுனமாக (ஆன் பண்ணுபவாக) ஸ்துதிக்கப்படுகின்-
றன—

जाया भूमिः पतिव्योम । मिथुनं ता अतुर्थयुः ॥

पुत्रो बृहस्पति रुद्रः । सरमा इति स्त्रीपुमश्च ॥

(ப - ணை) **भूमिः**=பூமியானது **जाया**=பார்வைய (பிராணிகளு-
ண்டாவதற்குக்காரணமாக இருப்பதுபற்றி இவ்விதஞ்சொல்லப்-
பட்டது.) **व्योम**=சுவர்க்கம் **पतिः**=புருஷன் (தேவர்களைக் காப்-
பாற்றுவதுபற்றி இவ்விதஞ் சொல்லப்பட்டது.) **ता**=அந்தப்
பூலோகத்துலோகங்கள் **मिथुनम्**=ஸ்திரீபுருஷர்கள் போல்**अतुर्थयुः**=
ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்திருக்கின்றன (தயோ=அவைகளுக்கு)
बृहस्पतिः=பிருஹஸ்பதியும் **रुद्रः**=அக்னியும் **पुत्रः**=புத்திரன். **सर-
मा**=யாகம்முதலிய கர்மங்களை யனுஷ்டிப்பதற்கு இடமான வேதி-
யானது (दुहिता=பெண்.) **इति**=இவ்விதம் (தயோ=அந்தப் பூலோக-
த்துலோகங்களுக்கு) **स्त्रीपुमश्च**=ஒரு பெண் குழந்தையும், இரு-
ஆண் குழந்தையும், இருக்கின்றன.

(தா - ம்) பூலோகத்துலோகங்களை ஒருதம்பதியாகவும் பிரு-
ஹஸ்பதி அக்னி இவர்களைப் பூலோக த்யுலோகங்களின் புத்திரர்-
களாகவும், வேதியைப் பெண்ணாகவும் த்யானிக்கவேண்டும்.
இவ்விதமே இனிபடிக்கப்படும் மந்திரங்களில் தாத்பர்யங்
கொள்ளவேண்டும். (ஏ - டு)

(அ - கை) இம்மந்திரத்தால் பூலோகம் த்யுலோகம் இவை-
கள் பகல் இரவுகளாக ஸ்துதிக்கப்படுகின்றன.—

शुक्लं वामयद्यजतं वामयत् । विप्ररूपे अहनी घौरिव स्यः ॥

विधा हि माया अवयः सधावन्तौ । भद्रा वां पूषाविह रातिरस्तु ॥

(ப - ணை) (ह्रियावापृथिव्यौ=ஒ த்யுலோக பூலோகாபிமானி
தேவதைகளை!) **वाम्**=உங்களுடைய சரீரமான பூலோக த்யுலோ-
கங்களுள் **अयत्**=ஒன்று **शुक्लम्**=வெண்ணிறமுள்ள பகலாக (இரு-
க்கின்றது) **वाम्**=உங்களுடைய சரீரமான பூலோக த்யுலோகங்-
களுள் **अयत्**=மற்றொன்று **यजतम्**=யாகசம்பந்தமுள்ள ராத்திரி-
யாக இருக்கின்றது. (इयम्=இவ்விதம் **युवाम्**=நீங்கள்) **विप्ररूपे**=
ஒன்றுக்கொன்று மாறுபட்டருபமுள்ள **अहनी**=பகல் இரவு இவை-
ளாக **स्यः**=இருக்கிறீர்கள். (ते **युवाम्**=அந்த நீங்கள்) **घौरिव**=த்யு-
லோகத்திலிருக்கின்ற குரியன்போல் (सर्वस्योपकुस्यः=எல்லலோ-
குக்கும் நன்மையை விளைவிக்கின்றீர்கள்) **स्वधावन्तौ**=உணவுபொ-
ருளுள்ள ஒ பூலோக த்யுலோகாபிமானி தேவதைகளை! **हि**=
யாத காரணம்பற்றி (**युवाम्**=நீங்கள்) **विषामायाः**=சகலவிதமான
புத்தி விருத்திகளையும் **अवयः**=காப்பாற்றுகிறீர்களோ! (**तस्मात्**=
அதனால்) **पूषा**=புஷ்டியை விளைவிக்கின்றவர்களாக ஆகின்றீர்-
கள். **वाम्**=உங்களுடைய **रातिः**=பயனைக்கொடுத்தலானது **इह**=
என்னுல் செய்யப்படும் இக்கர்மத்தில் **भद्रा** மங்களமாக **अस्तु**=
ஏற்படவேண்டும்.

(தா - ம்) நிசிதாயா நிவ்ஸேத் என்ற சாஸ்திரத்தால் ராத்திரி-
யில் அனுஷ்டிக்கவேண்டியதாய் ஒரு இஷ்டி. விதிக்கப்பட்டிருக்-
கிறது. அதற்கு “கிசேஷ்டி” என்றுபெயர். ஆகவே யாகத்தின்-
சம்பந்தம் ஓர் இரவுக்கு ஏற்பட்டமையால் எல்லாராத்திரிகளும்
சத்திரியியாய்த்தையனுசரித்து **यजतम्** என்றபத்தலாமைக்கப்-
படுகின்றன. பூலோகத்துலோகம் இவைகள் வெண்ணிறமுள்ள
பகலாகவும் கருநிறமுள்ள இராத்திரியாகவுமிருக்கின்றன.
மேலும் அவைகள் உணவு பொருளுள்ளவைகளாயிருப்பதால்
அவ்வுணவுபொருளைக் கொடுத்து சகலப்பிராணிகளின் புத்தி

விருத்திகளையும் காப்பாற்றுகின்றன. அன்னத்தையுண்ணாவிடில் எல்லோருடையபுத்தியும் தமோட்டத்தையடைவது பிரத்தியக்ஷமான விஷயம். ஒழுலோகத்யுலோகாபிமானி தேவர்களே! தங்களை உபாஸிக்கின்ற என்விஷயத்தில் தங்களுடைய ஓளதரையகுணத்தை வெளிபிடவேண்டும். (எ - று)

(அ-கை) பூலோகத்யுலோகங்கள் இரண்டுகாக்களாக ஸ்துதிக்கப்படுகின்றன:—

वासायौ चित्रौ जगतो निधानौ । धावाभूमी चरयः सःसखायौ ॥
तावशिना रासमाश्व हवं मे । शुभस्पती अगतःसूर्या सह ॥

(ப-ரை) **धावाभूमी**=த்யுலோகம், **பூலோகம்** இவைகளின் அபிமானி தேவர்களே! **वासायौ**=தேவர், மனிதர் இவர்களின் வாசத்திற்குத்தகுதியானவர்களும், **चित्रौ**=பலவிதமான போகங்களைக் கொடுக்கின்றவர்களும் **जगतः** மற்றுமுள்ள பிராணிவர்க்கத்திற்கு **निधानौ**=ஆதாரபூதர்களான நீங்கள் **सखायौ** சுவிருத்துக்களைப் போல் **संचरयः**=சேர்ந்திருக்கிறீர்கள். **रासमाश्व**=கழுதையைக் குதியாகவுடைய **अश्विनौ** அச்சிவீ தேவர்கள் போன்ற **तौ**=அந்த நீங்கள் **शुभस्पती**=நல்லகாரத்தைக் காப்பதற்காக **सूर्या**-**सह**=உஷன் என்ற தேவதையோடு **मे**=என்னுடைய **हवम्**=பாகத்தைக்குறித்து **अगतः**=வரவேண்டும்.

(அ-கை) அச்சிவீதேவர்கள், பூலோகத்யுலோகங்களில் மழையை புண்டுபண்ணுகின்றனர் என்று ஸ்துதிக்கப்படுகின்றனர்:—

त्युग्रोह मुन्युमश्विनोदमेवे । रयिं न कश्चिन्ममृवां ३ अवाहाः ॥
तमूहयुनौभिरात्मन्वतीभिः । अन्तरिक्षमुग्भिरपोदकाभिः ॥

(ப-ரை) **अश्विना**=ஒ அச்சிவீ தேவர்களே! **उदमेवे**=நீருண்டமேகத்திலிருக்கின்றதும், **मुन्युम्**=காப்பாற்றுகின்றதும் **आत्मन्**-**तीभिः**=திருடமானவைகளும் **अन्तरिक्ष** **मुद्भिः**=பூமியில் சம்பந்திகாமல் ஜலத்தின்மீது மிதக்கின்றவைகளும் **अपोदकाभिः**=ஜலம்

உள்புகக்கூடாதவைகளும், அதாவது ஓட்டையில்லாதவைகளுமான **नौभिः**=ஓடங்களால் (**तरणीयम्**=கடக்கக்கூடியதுமான ஜலத்தை) **त्युग्रः**=மிகவும் கடுமையுள்ள (லோபியான) **कश्चित्**=ஒர்மனிதன் **ममृवान्** **हू**=மரணத்தை யடைந்தபோதிலும் **रयिम्**=பொருளை (**यथा**=எவ்விதம்)**न**=கொடுக்கமாட்டானே (**किन्तु**=ஆனால்)**अवाहाः**=சமத்துகொண்டிருப்பானே அதாவது பொருளைச் சேர்ப்பதில் நேரக்கமுள்ளவனாக இருப்பானே (**तथा**=அவ்விதம்) **उह्युः**=சம்பாதிக்கின்றனர்.

(தா-ம்) லோபியானமனிதன் எவ்விதம் பணத்தைமேன்மேலும் சம்பாதித்துக்கொண்டே இருப்பானே அவ்விதம் அச்சிவீதேவர்களும் மேகத்தில் ஜலத்தைத் தேக்கிவைக்கின்றனர். சம்பாதிக்கும் மம்சத்தில்மாதிரம் லோபியை திருஷ்டாந்தமாகக் கொள்ளவேண்டும் (எ-று)

तिस्रः त्रपस्त्रिहातिवत्रजङ्घिः । नासत्या मुन्युमूहयुः पतङ्गैः ॥
समुद्रस्य धन्वन्तर्यस्य पारे । त्रिभिर्यैशतपङ्घिः षड्यैः ॥

(ப-ரை) **नासत्या**=ஒ அச்சிவீ தேவர்களே! **तिस्रः**=மூன்று **त्रपः**=ராத்நீரியும் **त्रिः**=மூன்று **अहा**=பகலும் **अतिवजङ्घिः**=செல்லக்கூடியவைகளும், (அதாவது நீருண்டமேகம் மூன்று தினங்கள் தொடர்ச்சியாய் வர்ஷித்துக்கொண்டுசெல்லும். அதற்குப்பிறகு அதில் ஜலம் குறைந்துமீடும் என்று கருத்து) (**विभिः**=உத்தமம், மத்தியமம், அதமம் என மூன்றுவிதமானவைகளும், (மூன்று தினங்கள் தொடர்ச்சியாய் வர்ஷிக்கின்ற மேகம் உத்தம மென்றும், இரண்டு தினங்கள் வர்ஷிக்கும்மேகம் மத்தியமமென்றும், ஒரு தினம் வர்ஷிக்கின்றமேகம் அதமமென்றும் மறியவேண்டும்.) **रयैः**=ரதங்களைப்போலுள்ளவைகளும், (ஜலமாகிற பாரத்தைச் சம்பபதா லிவ்விதஞ் சொல்லப்பட்டது.) **शतपङ्घिः**=ஜலத்தின் தாரைகளாகிற நூற்றுக்கணக்கான கால்களையுடையவைகளும் **षड्यैः**=வர்ஷிக்கவரும்பொழுது மூன்றுவிதமான பரவுதல், வர்ஷித்துத்திரும்பும்பொழுதும் மூன்றுவித பரவுதல் ஆகவிதமான பரவுதலையுடையவைகளும் **पतङ्गैः**=பசுவிகளைப்போல் ஆகாசத்திற்கு

சரிக்கின்றவைகளுமான மேகங்களால் அர்ச்சு=ஜலமுள்ள சமு-
 ட்ரஸு=ஈழுத்திரத்திருகு பாரை=தூரத்திலுள்ள ஸ்வந்=ஜலமில்லாத
 இடத்தில் யுயும=ஜலத்தை கூறு=வர்ப்பிக்கின்றார்கள்.

(அ-கை) இனியரும் நான் குமந்திரங்களால் சூரியனால்
 மழை யுண்டு பண்ணப்படுகின்றதென்று சொல்லப்படுகின்
 ரது:—

சவதாரி வதவந்தம் । அருவந்தாதி சாவர: ॥

*அபர்ப்பவரவ்வை । சவதஸஸோமவத் ॥

(ப-ரை) சாவர: =ஜலத்தை வறுவ்கின்றமேகம் வதவந்தம்=
 மழைபொழிவதற்காகக் கிரணங்களை எங்கும் பரப்புகின்ற சவி-
 தரம்=சூரியனை அருவந்தாதி=அஞ்சுகின்றது. அபர்ப்பு=ஜலப்பிர
 வாஹமுள்ள சாவரம்=மேகமும் அரேபம்=அனைவருக்கும் நன்மை
 யைளியளிக்கின்ற மழையை சவதா=உண்டுபண்ணுவதாக அபவ-
 தேவ=விச்சயமாயாகின்றது.

(தா-ம்) சூரியன் தனது கிரணங்களை எங்கும் பரப்பி பூமி
 யிலுள்ள ஜலத்தைக்கிரவியிட்டு மேகத்தில் தேக்குகிறார். அந்த
 ஜலத்தை மேகங்கள் வர்ப்பிக்கின்றன (அ-று)

த்யசு சுவத் விதிவ்வை । வறுமோம கிர வரி ॥

அந்வேதி வுயோ வகியா தம் । அயசுயான்தொமவ்ஸுபு ॥

(ப-ரை) சுவம்=ஜலம் நிறைந்ததும் வறுமோமகிரம்=மந்தமா
 ன அநேக இடங்களை யுடையதுமான த்யம்=அந்தமேகத்தை விதி-
 த்வா=அறிந்து வரி=தனக்கு சுவாதீனமான மேகத்தையுடைய
 த்யம்=கிரணங்களை யுடைய சூரியன் தொமவ்ஸுபு=சோமயாகத்தில்
 சோமபாணஞ்செய்து திருப்தியடைந்த யஜமானர்களுக்காக
 அயசுயான்=மழை பொழியும்படி துணைவேந்தரு முயர்ச்சியுள்ள
 வராய்க்கொண்டு வகியாம்=வர்ப்பிக்காத தம்=அந்த மேகத்தை

அபர்ப்பவரவ்வை என்று பாடியிருக்கின்றது.

அந்வேதி=வர்ப்பிக்கும்படி செய்வதற்காக பின்தொடர்ந்து செல்லு
 கிறார்.

(தா - ம்) சிலமேகம் நீருண்டும், பிராணிகள் சந்தோஷ
 மடையுமாறு கர்ஜிக்கின்றதாகவும் இருக்கும்மாயினும் அதிகமாய்
 வர்ப்பிக்காது. சிலமேகம் அதிகமாய் வர்ப்பிக்கும். இன்னமேகம்
 அதிகமாய் வர்ப்பிக்குமென்றும், இன்னமேகம் வர்ப்பிக்காதென்
 றும் மேகத்துவமறிந்தவர்க்குத்தான் தெரியும். சூரியன் மேக
 தத்துவமறிந்திருப்பதாலும், அவைகளைத்தன் வசமாகவைத்துக்
 கொண்டிருப்பதாலும் சோமயாகம் முதலியசக்தர்மங்களை யனுஷ்
 டிக்கின்ற தார்பிகர்கள் வலிக்கின்ற தேசத்திற்கு ஜலத்தைச் சுய
 மாய் வர்ப்பிக்காத மேகங்கள் செல்லும்பொழுதுதான் அவை
 களைப் பின்தொடர்ந்து சென்று வர்ப்பிக்கும்படி செய்கிறார்.
 (எ - று)

ச ச்யாமஸ்தமோயோஸ்யோ: । வாசோ கா: பிபாதி தத் ॥

ஸததோமிஸ்தவாஸ்யேத்யந்யே । ரஸஸானந்திதாசு யே ॥

(ப - ரை) ச்யாம: =கிரணங்களின் சமூஹத்தை யுடையவ
 ரும் தமோய: =இருட்டைத் துண்டிப்பவரும் அஸ்யோ: =குதிரைகளால்
 காப்பாற்றப்பட்டவருமான குதிரைகளாலிழுக்கப்படும் ரதத்தால்
 சஞ்சரிப்பதா லிவ்விதஞ் சொல்லப்பட்டது) ச: =அந்தச்சூரியன்
 வாச: =ஜலங்கிடைக்காமையால் கதருகின்ற கா: =பசுமுதலியப் பிரா
 ணிகளை தத்=அந்த ஜலத்தை பிபாதி=பாண்டு செய்கிறார். ச: =
 அந்தச்சூரியன் தத்=அவ்விதம் மழையைப்பொழிந்து சந்தோ
 ஷப்படுத்தும் காலத்தில் கோமி: =எல்லாப் பிராணிகளின் வாக்கிலு
 லும் ஸ்தவா=ஸ்தோத்திரஞ் செய்யப்பட்டவாய்க்கொண்டு அந்ய்=
 மற்றத் தேவர்களை அந்வேதி=அதிககிரவியிடுகிறார். (மற்றத் தேவர்க
 ளுட் சிறந்தவராகின்றார்.) ரஸசா=ராகசுல ஜடயில் அநந்திதா: =
 சேறாத யே=அந்தத் தேவர்களுண்டோ (தே=அவர்களுள் ஸ்தவந்தி=
 ஸ்தோத்திரஞ் செய்கின்றனர்.)

(தா - ம்) மழைபொழிவதற்குமுன் ஜலங்கிடைக்காமை
 யால் எல்லாப் பிராணிகளும் கதறிக்கொண்டிருந்தன. சூரியன்

மேகங்களைத் தூண்டி மழையைப் பொழிந்தவுடன் எல்லாப் பிராணிகளும் வேண்டியவளவு ஜலத்தைக்குடித்து திருப்தியை யடைந்து சூரியனை மற்றெல்லாதேவர்களுட் சிரந்தவர் என்று ஸ்தோத்திரஞ் செய்கின்றன.

अन्वेति परिवृत्यास्तः । एवमेतौ स्यो अश्विना ।

ते ते युःपृथिव्योः । अहरर्हर्गर्भं दधाये ॥

(ப - ரை) **अस्तः**=சூரியனுல் தூண்டப்பட்ட மேகம் **परिवृत्य**=ஆகாசமெங்கும் சூழ்ந்துகொண்டு **अन्वेति**=பிராணிகளுக்கு ஹி தமாக நடக்கின்றது. (வர்ப்பிக்கின்றது) **एतौ**=இந்தப் பூலோகம், த்யுலோகம் இவைகள் **अश्विना**=சூதிரையினால் சஞ்சரிக்கின்ற சூரியனுல் **एवम्**=இவ்விதம் (மழையைப் பொழிதல்மூலம்) **स्यः**=தரிக் கப்படுகின்றன (காப்பாற்றப்படுகின்றன.) **तेपते**=மேலே முகமாயும், கீழ்முகமாயும் வர்ப்பிக்கின்ற அந்தமேகங்கள் **युः पृथिव्योः**=த்யுலோகம் பூலோகம் இவைகளில் **अहरहः**=ஒவ்வொருதினமும் **गर्भम्**=அந்தந்தப்பிராணிகளின் உட்பத்திக்குச் சாதனமான கிதையை (பிஜத்தை) **दधाये**=உண்டு பண்ணுகின்றன. காலத்தில் மழைப் பேய்ந்தால் பயிர்கள் விருத்தியடைந்து உணவு பொருள்கள் விருத்தியாகும். அதைப் பிராணிகள் உட்கொண்டு சரீரத்தில் வீர்பத்தைப் பெறுவார்கள். இவ்விதம் மழையானது பிராணிகளின் அபிவிருத்திக்குச் சாதனமாகின்றது.

(அ - கை) இனிப் பிராம்மண வாசியங்கள் படிக்கப்படுகின்றன. அவைகளால் பூலோகம், த்யுலோகம் இவைகள் பலவிதமாய் ஸ்துதிக்கப்படுகின்றன. அவற்றின் முதலாவது பிரகாரம் பின்வருமாறு:—

तयोरेतौ वत्सावहोरात्रे । पृथिव्या अहः । दिवो रात्रिः ।

ता अविस्वद्यौ । दंपती एव भवतः ॥

(ப - ரை) **तयोः**=அந்தப்பூலோகம் த்யுலோகங்களுக்கு **एतौ**=இந்த **अहोरात्रे**=பகல் இரவுகள் **वत्सौ**=கன்றுகளாய்கின்றன.

(பூலோகம் த்யுலோகங்களில் பகல் இரவு காலங்க ளுண்டாவதால் இவ்விதஞ் சொல்லப்படுகின்றது.) **(तयोः)**=அந்தப் பகல் இரவுக ளுள்) **अहः**=பகல் **पृथिव्याः**=பிருத்தியின் **(वत्सः)**=கன்றுகளும்) **रात्रिः**=இரவு **दिवः**=த்யுலோகத்தின் **(वत्सः)**=கன்றுகளும் இருக்கின்றது) **तौ**=அந்தப்பகல் இரவுகள் **अविस्वद्यौ**=ஒருபொழுதும் பிரியாத **दंपती एव**=தம்பதிகளைப்போல் **भवतः**=இருக்கின்றன. பகல் இரவுகள் எப்பொழுதும் மாறிமாறிச் சேர்ந்தே வந்துகொண்டிருப்பதால் இவ்விதம் வர்ணிக்கப்படுகின்றது.

तयोरेतौ वत्सौ । अग्निश्चादित्यश्च । रावेर्वत्सः । श्वेत आदित्यः ।

अन्होऽग्निः । ताम्रो अरुणः । ता अविस्वद्यौ । दंपती एव भवतः ॥

(ப - ரை) **तयोः**=அந்தப்பகல் இரவுகளுக்கு **अग्निश्च**=அக்னியும் **आदित्यश्च**=சூரியனும் **एतौ**=இவர்கள் **वत्सौ**=கன்றுகளாய்கின்றனர். **श्वेतः**=வெண்ணிறமுள்ள **आदित्यः**=சூரியன் **रात्रिः**=ராத்திரியின் **वत्सः**=கன்றுயாகின்றான். (ராத்திரியின் முடிவில் சூரியனுதிப்பதாலிவ்விதஞ் சொல்லப்பட்டது.) **ताम्रः**=சில சமயத்தில் கொஞ்சம் சிவந்தவனும், **अरुणः**=சில சமயத்தில் அதிகமாய்ச் சிவந்தவனுமான **अग्निः**=அக்னி **अन्हः**=பகலின் **(वत्सः)**=கன்றுயாகின்றான். பகலின் முடியில் அக்கினியின் பிரகாசம்திகரிப்பதாலிவ்விதஞ் சொல்லப்பட்டது. அல்லது சமையல் முதலிய காரியங்களுக்காகப் பகலில் அக்னியானது அதிகமாய் உபயோகிக்கப்படுகின்றது பற்றி இவ்விதஞ் சொன்னதாய்க் கொள்ளவேண்டும்.) **तौ**=அந்த அக்னி, சூரியன் இவர்கள் **अविस्वद्यौ**=ஒருவரை யொருவர் பிரியாத **दंपती एव**=தம்பதிகள்போல் **भवतः**=இருக்கின்றனர். (ஸ்திரீ புருஷர்கள் ஒரு மனதாய் இருந்து குடும்பத்தை நடத்துவது போல் அக்னியும், சூரியனும் ஒருங்குசேர்ந்து லோகசேஷத்தைச் செய்வதாலிவ்விதஞ் சொல்லப்பட்டது யறியவேண்டும்.

तयोरेतौ वत्सौ । वृश्च वैयुतश्च । अश्वैवतः ।

वैयुत आदित्यस्य । ता अविस्वद्यौ । दंपती एव भवतः ॥

(ப - ரை) தயோ=அந்த அக்னி, சூரியன் இவர்களுக்கு வு-
ஷ=மறைக்கின்ற புகையும் வேயுதஷ=வெய்யிலும் எதோ=இவைகள்
வத்சோ=கன்றுகளா யாகின்றன. வுத=புகை அஸோ=அக்கினியின்
(வத்சு=கன்றாயாகின்றது.) வேயுத=வெய்யில் ஆதியஸ்ய=சூரிய
னின் (வத்சு=கன்றாயாகின்றது.) தோ=அந்தப் புகை, வெய்யில்
இவைகள் அவிசுதோ=ஒன்றை பொன்று விட்டுப்பிரியாத த்விதீய=
தம்பதிகளைப்போல் ஸ்வத=இருக்கின்றன. (புகையானது வெய்
யிலடிக்கும்பொழுதே நன்றாய்ப் புலப்படுவதாலிவ்விதஞ் சொல்
லப்பட்டது.)

தயோரேதோ வத்சோ । உமாசுவி நஹர்ஷ । வுதயோமா ।

வேயுதஸு நஹர்ஷ । தோ தாவே ப்ரிபதே ॥

(ப - ரை) தயோ=அந்தப் புகை, வெய்யில் இவைகட்கு
உமாசு=வெப்பமும் நஹர்ஷ=பனியும் எதோ=இவைகள் வத்சோ=கன்
றுகளாயாகின்றன. வுதஸு=புகைக்கு உமா=வெப்பம் (வத்சு=
கன்றாயாகின்றது. புகைக்கும்ந்தவிடத்தில் புழுக்கம் ஏற்படுவதா
லிவ்விதஞ் சொல்லப்பட்டது.) வேயுதஸு=வெய்யிலுக்கு நஹர்ஷ=
பனி (வத்சு=கன்றாயாகின்றது.) வெய்யிலினின்றும் பனி உண்
டாகின்றதென்பது பிரசித்தமாதலால் இவ்விதஞ் சொல்லப்பட்
டது.) தோ=அந்தப் புழுக்கம், பனி இவைகள் தாவே=அந்தத் தத்
தமதுகாரணமான புகைவெய்யில் இவைகளையே ப்ரிபதே=அடை
கின்றன. (அவைகளிலேயே லயத்தை—மறைதலை—அடைகின்
றன.)

(அ - கை) இதுவரையில் நேரிலும், பரம்பரையாகவும் த்யு
லோகம் பூலோகம் இவைகள் ஸ்துதிக்கப்பட்டன. இனி ராத்திரி
யும், அதன்கன்றான சூரியனும் பிரசம்ஸிக்கப்படுகின்றன:—

செய்ராவோ ரிஷிணோ புவணே சுவஸதி । தஸ்ய வா எதுலவ்ணம் ।

யதாவோ ரமய: । யயாபிரிஷிணயா உலவ்ணம் । எவ்மேதஸ்ய உலவ்ணம் ।

(ப - ரை) செய்ராவோ=அந்த ராத்திரியானது முன் சூரியன்
என்ற கன்றுக்குத் தாயாக நிருபணஞ் செய்யப்பட்டதோ அந்த

ராத்திரியானது புவணே=புத்திரான சூரியனால் (அவன் உள்ளே
இருத்தலால்) ரிஷிணோ=கர்ப்பமுள்ளவனாக சுவஸதி = வலிக்கின்
றான். ராவோ=ராத்திரியில் யது=யாதொரு ரமய: =சூரியனின் கிர
ணங்களுண்டோ எது=இவைகள் தஸ்யா: =அந்த ராத்திரியின் உலவ்
ணவா=கர்ப்பத்தைச் சுற்றிக்கொண்டிருக்கின்ற தோல்பையோல்
(சுத்தி=இருக்கின்றன.) உதாஹரணம்:—ரிஷிணயா: = கர்ப்பமுள்ள
யோ: =பசுவிறுண்டய உலவ்ணம்=கர்ப்பத்தைச் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும்
தோல்பையானது (இதைப் பனிக்ருடம் என்பார்கள்) யதா=எவ்
விதம் (அந்தரஸ்தே=உள்ளே இருக்கின்றதோ) எவம்=அவ்விதம் எது
ஸ்யா: =இந்த ராத்திரியிறுண்டய உலவ்ணம்=கர்ப்பத்தை மறைக்கின்ற
சூரியனின் கிரணங்களாகிற தோல்பையானது (அந்தரஸ்தே=உள்
ளே இருக்கின்றது.)

(தா - ம) பசுவின் வயிற்றிலிருக்கின்றகர்ப்பம் தோலினால்
குழப்பட்டு சரீரத்திற்குள்ளிருப்பதால் எவ்விதம் வெளியில் புலப்
படாமலிருக்குமோ அவ்விதமே சூரியன் தனதுகிரணங்களாகிற
தோல்பையால் குழப்பட்டு ராத்திரியின் கர்ப்பத்தில்வலிப்பதால்
ராத்திரியில் சூரியன் புலப்படுவதில்லை. ராத்திரி என்றசப்தம்
ஸ்திரிவிக்கமாதலால் அதன்பொருளும் ஸ்திரியாகபாலிக்கப்படு
கின்றது. ராத்திரியில் சூரியன் புலப்படாமல் அதன்முடிவில்
புலப்படுவதால் ராத்திரி சூரியனின் தாய் என்றும், அவனை
ராத்திரியானவன் கர்ப்பத்தில் தரிக்கிறான் என்றும் சொல்லப்
பட்டது. (ஏ - ம)

(அ - கை) ராத்திரி, சூரியன் இவர்களை மேற்சொல்லியப்
பிரகாரமறிவதைப் புகழ்கின்றது:—

ப்ரியணு: ப்ரிணயா ச ப்ரிபிஷ் வதி । ய எவ் வே ।

எதுமயந்தமயிணந்த் சேதி । ஆதிய: புவணே வத: ॥

அய ப்ரிபிஷ்: ।

(ப - ரை) ய: =எவன் எவம்=இவ்விதம் வே=ராத்திரியின்
மஹாத்மயத்தை அறிவானோ ச: =அவன் ப்ரிணயா=சத்தியையும்

पशुभिश्च=பசுக்களையும் प्रजयिष्यु=உண்டுபண்ணுகிறவனாக भवति=ஆகின்றான். उद्यन्तम्=உதயமடைகிறவனும் अपि=மேலும் यन्तृच=அஸ்தமனமடைகிறவனுமான पतम्=இந்தச் சூரியனை पति=அடைகிறான். (சூரியன் உதயமடைகின்ற இடத்திலும், அஸ்தமனமடைகின்ற இடத்திலும் தனதிஷ்டப்படி சஞ்சரிப்பதற்குரிய யோக்யதையைப் பெறுகிறான்.) (किंच=மேலும்) आदित्यः=சூரியனைப்போல் தேஜஸ் உள்ளவனாகவும் पुण्यम्=புனிய தேவதையின் वत्सः=பிள்ளையாகவும் भवति=ஆகின்றான்) பதினென்றாவது அனுவாகத்தில் படிக்கப்படுகின்ற மந்திரங்கள் இன்னின்னைவகள் என்று சொல்லப்படுகின்றன;—अथ=பிறகு पवित्राङ्गिरसः=பரிசுத்தியைத் தரத்தக்கவைகளும், அங்கிரஸ் என்ற மஹருஷியினால் கண்டு பிடிக்கப்பட்டவைகளான மந்திரங்கள் (उपदिश्यन्ते = உபதேசிக்கப்படுகின்றன.)

स्योऽप्योदकाभिर्वशीदधायै अस्तिस्तयोरेतौ वत्सौ भवति चत्वारिच ।

அடிமுதல் 47 பஞ்சாசத்துக்களாகின்றன.

பத்தாவது அனுவாகம் முற்றிற்று.

பதினென்றாவது அனுவாகம்

(அ - கை) இவ்வனுவாகத்தால் சூரியனின் மஹிம வர்ணிக்கப்படுகின்றது:—

पविवन्तः परिव्रजमासते । पितैषां प्रत्नो अभिरक्षति व्रतम् ॥

महस्समुद्रं वरुणस्तिरोदधे । धीरा इच्छेकुर्धरणेष्वारभम् ॥

(ப - ரை) पविवन्तः=பரிசுத்தர்கள் व्रजम्=அன்னம்கிடைப்பதற்காக पर्यासते=எங்கும் சேலிக்கின்றனர். पिता=காப்பாற்றுகின்றவரும் प्रत्नः=புராதனருமான சூரியன் एषाम्=இந்தப் பரிசுத்தர்களுடைய व्रतम्=சத்தர்மத்தை अभिरक्षति=காப்பாற்றுகிறான். वरुणः=ஐலத்திற்கதிபனுன தேவன் महः=பெரிதாயும் समुद्रम्=

சமுத்திரம் போலுள்ளதாயிருக்கிற ஆகாசத்தை திரோத்யை=மேகங்களால் மறைக்கிறார். धीरा इत्=மனத்தைத் தன் வசமாக்கினவர்களே धरणेषु=பூணைஞ்சூரிய சாமான்களைத் தரிக்கின்ற இடத்தில் आरभम्=நல்லகர்மத்தை ஆரம்பஞ் செய்வதற்கு शुकुः=சமர்த்தர்களாயாகின்றனர்.

(தா - ம்) பரிசுத்தர்களான மஹான்கள் அன்னம் கிடைப்பதற்காக சூரியனை உபாசிக்கின்றனர். அவ்வித முபாஸிக்கின்றவர்களின் சத்தர்மங்களுக்கு எவ்விதவிடமும் நேரிடாவிண்ணம் சூரியன் காப்பாற்றுகிறார். மேலும் அந்தச்சத்தர்மங்களால் திருப்தியையடைந்த சூரியன் காலங்களில் மழையை யுண்டாக்கும்படி வருணனைத் தூண்டுகிறார். வருணனும் மேகங்களைத் தூண்டி மழையைப் பொழியும்படி செய்கிறார். மனம் போனபடியெல்லாம் செல்லாமல் மனத்தைத் தன் வசமாக்கினவர்களாலேயே ஐசு சத்தர்மங்கள் அனுஷ்டிக்கத்தக்கனவாகின்றன.

(ஏ - அ)

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते । प्रसुर्गात्राणि पयँपि विश्वतः ॥

अतसतर्ज्वन्तदामो अश्नुते । शृतास इह्वन्तस्तत्समाशात ॥

(ப - ரை) ब्रह्मणस्पते=அன்னத்தைக்கொடுத்துக் காப்பாற்றுகின்ற ஓ சூரியனே ! ते=தங்களைக் குறித்து அனுஷ்டிக்கவேண்டிய पवित्रम्=பரிசுத்தமான கர்மமானது विततम्=பரப்பப்பட்டது. (ஆரம்பிக்கப்பட்டது.) प्रसुः=யஜமானரான நீர் विश्वतः=சமஸ்தமான गात्राणि=சரீரங்களை (பிராணிகளை) पयँपि=உமது கிரகங்களால் வியாபரிக்கிறீர். (காப்பாற்றுகிறீர்) अतसतन्=சத்தர்மானுஷ்டான மூலம் சரீரத்தைக் கிலேசப்படுத்தாதவனும் (अतएव=ஆனது பற்றியே) आमः=வேகாத பொருளுக்குச் சமானமான வனுமான புருஷன் तत्=அந்தச் சகத்தை नाश्नुते=அடையமாட்டான். शृतास इत्=சென்ற ரூயப் பாகத்தை யடைந்த ஹிஸ்போலுள்ள மனிதர்கள் மாத்திரம் (சத்தர்மானுஷ்டானஞ் செய்து கித்த பரிபாகம் பெற்றவர்கள் மாத்திரம்) वहन्तः=சத்தர்மத்தை நிர்வஹிக்கின்றவர்களாய்க்கொண்டு तत्=அந்த மேலான சகத்தை समा-

ஶத=அடைந்தனர். சிரமப்பட்டு எவன் தங்களை உபாஸிக்கின்றானோ அவனும் மட்டும் தங்கள் பிரசாதத்தாலுண்டாகக்கூடிய சுகமனுபவிக்கப்படுமேயல்லாது மற்றவனும் அனுபவிக்க முடியாது என்பது கருத்து.

ब्रह्मादेवानाम् ।

இது ஓர் மந்திரத்தின் தொடக்கம். அம்மந்திரத்தையும் இங்கு படிக்கவேண்டும். அம்மந்திரமாவது:—

ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामुपिर्विप्राणां महिषो मृगाणाम् ।
इयेनोगृध्राणां स्वधितिर्विनाशोऽसौः पवित्रमन्येतिरेमन् ॥

இம்மந்திரத்தின் அர்த்தத்தை மஹா நாராயணோபநிஷதத்தின் அளோரணியான் என்ற அனுவாகத்தில் கண்டு கொள்வாம்.

असतस्ये तत्तुः । ऋषयस्मासिदिश्च यत् ॥
सर्वेऽस्यो अगस्यश्च । नक्षत्रैरङ्कतोऽसन् ॥

(ப-ரை) யே=எந்த சச ஋षयः=எழு ருஷிகளுண்டோ, யத்=அவர்களுள் சிரேஷ்டரான யாதொரு அரிஷ்சு=அதரி என்ற மஹ ருஷியுண்டோ (தே) सर्वे = அவர்கள் யாவரும் अतयः=அத்தரியும் अगस्यश्च = அகஸ்த்யரும் असतः=இல்லாமைக்கும் சமாணமான குசுத்மமான ஜகத்காரண வஸ்துவின்மீதுருந்து सत्=ஜகத்தை ததது:=உண்டுபண்ணினார்கள். (किञ्च=மேலும் एते कर्मानुष्ठानाः=இந்தச் சூரியோபாசனஞ் செய்கின்றவர்கள்) नक्षत्रैः=நக்சத்திரங்களோடுகூட शङ्कतः=லோகத்திற்கு சேஷமத்தைச் செய்கின்றவர்களாக असवन्=ஆகின்றனர்

(தா - ம்) ஜகத்தானது நாமம், ரூபம் என்ற பிரிவினைகளற்றதாய் ஓர் சமயத்திலிருக்கின்றது. அச்சமயத்தில் அது “அவ்யக்தம்” என்றும் “அசத்” என்றும், “காரணம்” என்றும் சொல்லப்படும். நாமம், ரூபம் என்றப்பிரிவினையுள்ள நிலையில் ஜகத்தானது “சத்” எனப்படும். அத்திரி வலிஷ்டர் முதலியமஹருஷி

கள் முன்கல்பத்தில் சூர்யார்தர்யாமியானபரமாத்மாவை உபாசனஞ்செய்து அதன்பிரபாவத்தால் தத்தமது அதிகாரத்திற்குத் தக்கபடி அவ்யகத்தினின்றும் ஜகத்தையுண்டுபண்ணினார்கள். அவ்விதமே இந்தக்கல்பத்திலும் எவர்கள் சூர்யார்தர்யாமியானபரமேசுவரனை யுபாஸிக்கின்றனரோ அவர்கள் இனிவரப்போகின்ற கல்பத்தில் வலிஷ்டர் முதலிய மஹருஷிகளின் அதிகாரத்தைப் பெறுவார்கள். மேலும் நக்சத்திரரூபமாய் ஆகாசத்தில் பிரகாசித்துக்கொண்டு லோகத்திற்கு சேஷமத்தைக்கொடுப்பார்கள். (எ - று)

(அ - கை) பிறகு ஒருப்பிராம்ணவாக்யம் படிக்கப்படுகிறது.

अथ सवितुः श्यावाश्वस्याऽवर्तिकामस्य ।

(ப - ரை) अथ=அங்கிரஸ் என்றமஹருஷியினால் சமாதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மந்திரங்களைப் படித்தபிறகு सवितुः=மந்திர சம்பிரதாயத்தை ஏற்படுத்தியவரும் अवर्तिकामस्य=வைராக்யத்தில் விருப்பமுள்ளவருமான श्यावाश्वस्य=சயாவாசவ் என்றமஹ ருஷியினுடைய மந்திரங்கள் (அவரால் சமாதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மந்திரங்கள் पश्यन्ते=படிக்கப்படுகின்றன.)

अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा । नक्तं दृष्टे कुहचिद्विषुः ॥

अदऽवानि वरुणस्य व्रतानि । विचाकशचन्द्रमा नव्वमेति ॥

(ப - ரை) अमी = நம்மால் பிரத்யக்ஷமாய்ப் பார்க்கப்படுகின்ற ये, ऋक्षा=எந்த நக்சத்திரங்களுண்டோ (தே=அவைகள்) उच्चा=மேல்பாகத்தில் निहितासः=பரமேசுவரனால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ते=அவைகள் नक्तम्=ராதிரியில் दृष्टे=நன்றாய்க் காணப்படுகின்றன. विचा=பகலில் कुहचित् = எங்கேயோ इयुः=செல்லுகின்றன. वरुणस्य=நக்சத்திரங்களின் ஒளிகளை மறைக்கின்ற சூரியனின் கிரணங்களுடைய व्रतानि=யியப்பாரங்கள் अदऽवानि=மற்றவைகளா லடக்கக்கூடியவைகளாக இல்லை. चन्द्रमा=

சந்திரன் விவாகஸ்து என்றும் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிற நக்-
சுநக்ஷத்திரத்தை எதிர் அடைகிறது.

(தா - ம்) சூர்யாதர்யாமியான பரமேசுவரனும் நம்மால்
நேரில் பார்க்கப்படுகின்ற சிறிய நக்ஷத்திரங்கள் ஆகாசத்தில்
வெகுதூரமுடையத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவை ராத்
திரியில் பிரகாசிக்கின்றன. பகலிலே மிக்க ஒளியுள்ள சூரிய
னின் கிரணங்களால் அவைகளின் ஒளிகள் மறைக்கப்படுவதால்
புலப்படுவதில்லை. சந்திரனோவெனின் சூரியன்போல் நக்ஷத்
திரங்களின் ஒளிகளை அடக்கியிடாமல் பிரகாசித்துக்கொண்டிருந்
தும் நக்ஷத்திரங்களுடன் சஞ்சரிக்கிறான். இவ்வெல்லாம் சூர்யார்
தர்யாமியான பரமேசுவரனின் மஹிமை. (எ - று)

तत्सवितुर्वरेण्यम् । भर्गो देवस्य धीमहि ।

धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

(ப - ரை) ய:என்றச் சூரியன் ந:எனமுடைய ஧ிய:எபுத்தி
விருத்திகளை ப்ரோதயாத் = தூண்டுகிறதோ தேவஸ்ய=பிரகாசித்துக்
கொண்டிருக்கிற (தஸ்) சவितு:அந்தச் சூரியனுடைய வரோயம்=
யாவராலும் விரும்பக்கூடிய (மேன்மைதங்கிய) தத்=பிரசித்த
மான பர்ம:ஒளியை ஧ீமஹி=தியானஞ் செய்கின்றோம்.

तत्सवितुर्वरेण्यम् । यं देवस्य भोजनम् ॥

श्रेष्ठःसर्वधातमम् । त्वं भगस्य धीमहि ॥

(ப - ரை) தேவஸ்ய=பிரகாசித்துக் கொண்டிருப்பவரும் பங-
ஸ்ய=மங்கள் ஸ்வரூபியுமான சவितு:சூரியனுடைய ப்ரோஜனம்=சுக்
ஷுபவத்திற்குச் சாதனமானதும் ஶ்ரேஷ்டம்=பிரகாசமுள்ள வஸ்துக்
களின் பிரகாசங்களுடன் சிறந்ததும் சர்வதாத்தமம்=எல்லாப் பிராணி
களையும் காப்பாற்றுகின்றதும் துரம்=வேகமுள்ளதும் தத்=பிரசித்
தியுள்ள துவமான அந்தத்தேஜஸ்ஸை வயம்=நாம் வுரீமஹி=பிராரத்
திக்கின்றோம்.

अपागृह्यत सविता तृप्तिम् । सर्वान्दिवो अन्वसः ॥

नक्तं तान्यपवन्दरो । अस्थ्यस्या संभिव्यामः ॥

(ப - ரை) சவிதா=சூரியன் அந்வஸ:எநக்ஷத்திரத்தின் பிரகா
சத்தைப் பொட்டையாக்குகின்ற (அடக்குகின்ற) சர்வான்=சமஸ்த
மான விமீந்=கிரணங்களை दिव:ஆகாசத்தினின்றும் அபாபுஹத்=
இரவில் எடுத்து மறைத்து வைக்கிறார். (பகலில் ஆகாசமெம்
மற் பரப்பப்பட்டிருந்து தனதுகிரணங்களைச் சூரியன் ராத்நிரியில்
தொட்டி எடுத்து மறைத்துவைக்கிறார்.) (தத்=ஆகையால்) தானி=
அந்த நக்ஷத்திரங்களின் ஒளிகள் நகம்=ராத்நிரியில் த்ரோ=பர்க்
கத்தகுத்தவைகளாக அமவந்=ஆகின்றன. பகலில் நக்ஷத்திரங்க
ளின் பிரகாச மில்லாமைக்குத் திருஷ்டார்த்தம்:—(वयम्=நாம் யथा=
எவ்விதம்) अस्थि=எலும்பை अस्थना=ரத்தத்தினால் சம்பவியாம:=
மறைக்கிறோமோ இவ்விதமே சூரியனும் நக்ஷத்திரங்களின் தேஜ
ஸ்ஸை மறைக்கிறான்.

(தா - ம்) நமது சரீரத்திலுள்ள எலும்பானது வெண்ணிற
முள்ளதாக இருந்தபோதிலும் அது ரத்தத்தினால் மறைக்கப்பட்
பிருப்பதால் அதன் வெண்ணிரம் எவ்விதம் காணப்படுவதில்லை
யோ அவ்விதமே சூரியனின் தேஜஸ்ஸினால் நக்ஷத்திரங்களின்
ஒளிகள் அடக்கப்படுவதால் நக்ஷத்திரங்கள் பகலில் காணப்படுவ
தில்லை. இரவிலோ வெளியில் சூரிய கிரணமில்லாமையால் அவை
கள் நன்றாய் பார்க்கப்படுகின்றன.

(அ - கை) சூர்யாதர்யாமியான பரமாத்மாவே உலகிலுள்ள
எல்லாப்பொருள்களாகவுமிருக்கின்றார் என்று இனி வர்ணிக்கப்
படுகின்றது. பரமாத்மாவை அறிந்த ஒருவர் தனது அனுபவத்
தை வெளியிடுகிறார்.

नाम नाैव नाम मे । नष्टुसकं पुमास्त्यस्मि ॥

स्यावरोऽस्म्यय नंगमः । यजे यसि यष्टहे च ॥

(ப - ரை) நாமு=தேவன், மனுஷ்யன், பசு என்றப் பெயர்கள் நாமேவ நாமு=வெரும் பெயர்மாத்திரமே யல்லவா? நபுசகம்=நபுஸ்ஸக வஸ்துவாயும் புசான்=புருஷனாகவும் சூ=ஸ்திரியாகவும் (அஹ்மேவ=காணே) அசிம்=இருக்கிறேன். ச்யாவர்=மரம் கல் முதலிய ஸ்தாவர வஸ்துக்களாகவும் ஜங்மம்=ஜங்கம் வஸ்துக்களாகவும் அசிம்=இருக்கிறேன். யஜே=யாகஞ் செய்கின்றேன் யசி=யாகஞ் செய்தேன். யஜேவ=யாகஞ் செய்யப்போகிறேன்.

(தா - ம்) தேவன், மனுஷ்யன், பசு என்றது முதலிய பெயர்கள் வெரும்பெயரே யல்லது அவைகளால் சொல்லப்படுகின்றவஸ்துவில் உண்மையில் வேற்றுமைகிடையாது. இவ்விதமே சாந்தோக்யோபனிதத்தில் வாசார்மாண விகாரோ நாமபேயம் என்றதால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தேவர்கள், பசு, பசு, மனிதர்கள் இவர்களின் சரீரத்தில் வேற்றுமையானது பெயரைத்தவிர்த்து உண்மையில் இல்லாவிடில் உண்மையிலிருக்கக்கூடிய ஸ்வரூபம் யாது? என்றால் எல்லா வஸ்துக்களிலும் தொடர்ந்திருக்கும் பிறும்மமே, பிறும்மத்தை அறிந்தவன் அந்தப் பிறும்மவஸ்துவாகவே ஆகின்றான். ஆதலால் லோகத்திலுள்ள புருஷனாகவும், ஸ்திரியாகவும், நபுஸ்ஸகனாகவும், ஸ்தாவரமாகவும், ஜங்கமமாகவும், எல்லாமாகவும் பிறும்மத்தை அறிந்தவன் ஆகின்றான். மேலும் தற்காலமுள்ள யஜமானர்வடிவமாய் யாகம் முதலிய சத்கர்மங்களைச் செய்கின்றவனாகவும், முன்னிருந்த யஜமானர்வடிவமாய் ஷ்ட கர்மங்களைச் செய்தவனாகவும் இனி வரப்போகின்ற யஜமானர்வடிவமாய் ஷ்ட கர்மங்களை நடத்தப்போகின்றவனாகவும் பிறும்மத்தை யறிந்தவனாகின்றான்.

மயா மூத்யயுத்த | பசவோ மம மூதானி |

அநூந்யோஸ்யம்ஹே விசு: |

(ப - ரை) மயா=என்னால் மூதானி=எல்லாப் பிராணிகளும் அயுத்த=யாகம் முதலிய சத்கர்மங்களை நடத்தின. (நான் தான் அந்தந்த யஜமானர்களின் சரீரத்தில் ஜீவன் வடிவமாகப் பிரவேசித்து அந்தந்தச் சத்கர்மங்களை நடத்தினேன்.) மம=என்னால் படை

க்கப்பட்டதுபற்றி என்னைச் சேர்ந்தவைகளான மூதானி=பிருதிலி முதலிய ஐந்துபூதங்கள் பசுவ:=இரண்டு கால், காஞ்சு கால் உள்ளூப் பிராணிகளாக (செய்வா: =எற்பட்டன.) அஹ்ம=நான் விசு: =நான்கும் கியாபரித் திருந்தபோதிலும் அநூந்ய: =அந்தந்தச் சரீரங்களில் பிரவேசித்து அவைகளில் பிமனம்வைப்பதால் சம்பந்தமுள்ளவன் போல அசிம்=இருக்கின்றேன். (இஃதெல்லாம் பிறும்மத்தை சாக்ஷாத்கரித்தவனின் அனுபவம்.)

(அ - கை) பிறும்மத்தை அறிந்த ஒருவர் மற்ற மஹானால் வெளியிடப்பட்ட சித்தாந்தத்தை உபதேசிக்கிறார்:—

கிரியஸ்தி: | தா உ மெ பூச ஆஹு: | பசுதந்நாநாநிவசைதந்ய: |

காவிய: பூதஸ இமா சிகை | யஸ்தா விநானாநிவசு: பிதாஸு ||

(ப - ரை) (யா:) கிரிய: =எந்த ஸ்திரீகள் சதி: =சத்வஸ்துவான பிறும்மத்தை குருவின் கடாசுத்தினால் அறிந்து சத்வடிவமாகவே ஆகின்றார்களோ தா உ=அவர்களும் மெ=எனது மதப்படி பூச: =புருஷர்கள் (இதி=என்றும்) அந்நயான்=கண்ணுள்ளவனாக இருந்து பசுவ:=குருப்பு, சிவப்பு முதலியவற்றைப் பார்த்தபோதிலும் (ய: =எவன்) நிவசைதந்ய: =சத்வஸ்துவைப் பகுத்தறியவில்லையோ (ச: =அவன்) அந்ய: =பொட்டையே (இதி=என்றும், ய: =எந்த பூத: =பிள்ளை கவி: =வேதம், சாஸ்திரம் இதன்களைக் கற்றறிந்து இமா: =பிரத்யக்ஷமாய் அறியப்படுகின்ற வஸ்துக்களை சிகை=உண்மையிலுள்ள பிறும்மவஸ்துவாக அறிகிறேன. தா: =அவைகளை விநானாநி=பிறும்மமாய்நிந்த ச: = அந்தப்புத்திரன் சவீது: =தன்னைப் பெற்றத் தகப்பனுக்கும் பிதா=தகப்பனாக சத=ஆகின்றான் (இதி=என்றும்) அஹிவி: =பிறும்மத்தை அறிந்தவர்கள்) ஆஹு: =உபதேசித்தனர்.

(தா - ம்) எவன் பிறும்மத்தை யறிகிறானோ அவன் சரீரத்தில் பெண் பாலருக்குரிய ஸ்தனம், கேசம் முதலிய விசேஷவயவங்களுடன் பொருந்தி இருந்தாலும் அவனை பிறும்மத்தை யறிந்தவர்கள் ஸ்திரியாகக் கருதாமல் புருஷனாகவே கருதுகின்ற

னர். இவ்விதமே எவன் புருஷ ஜம்மெடுத்து அந்த ஜம்மத்திற்
சூரிய தாடி, மீசை முதலிய அடையாளங்களுடன் பொருந்தி
இருந்தும் பிறும்மவீசாரஞ் செய்து அதன் சொருபத்தை உள்ள
படி அறியவில்லையோ அவன் பிறும்மத்தை யறிந்தவர்களால்
“ஸ்திரீ” என்றே கருதப்படுவான். இவ்விதமே இரண்டு கண்
ளுள்ளவனுபிறுத்தும் எவன் பிறும்மத்தை யறியவில்லையோ அவ
னே “பொட்டை” என்றும், எவன் இரண்டு கண்களற்றவனுபி
றும் பிறும்மத்தை யறிவானோ அவனே கண்ணுள்ளவன் என்
றும், பிள்ளைப் பிறும்மத்தையறிந்து தகப்பன் அறியாவிடில் சிறிய
வயதள்ளவனுபிறும் பிள்ளையே தகப்பன் என்றும், தகப்பனே
பிள்ளை என்றும் பிறும்மத்தை யறிந்தவர்கள் சொல்லுகின்றனர்.
பிறும்மத்தை யறிவதின் மஹிமை இத்தகையது. (எ - று)

अन्धो मणिमविन्दत् । तमनङ्गुलिरावयत् ॥

सोऽप्यिवःप्रत्यमुञ्चत् । सोऽङ्गिहो असरचत् ॥

(ப - ரை) अन्धः=உண்மையில் கண்ணற்றவனே मणिम्=ரத்
தனம் முதலிய போக்ய வஸ்துவை अविन्दत्=அறிகிறான். तम=
அந்தமணி முதலிய போக்ய வஸ்துவை अनङ्गुलिः=விரலில்லாத
வனே आवयत्=அருக்கிறான். अश्रयः=கழுத்தில்லாதவனே प्रत्य-
मुञ्चत्=தரித்துக் கொள்ளுகிறான். सः=அந்த ஜீவன் अङ्गिहः=ராக்
கற்றவனாகவே असरचत्=ஸ்தோத்திரஞ் செய்கின்றான்.

(தா - ம்) மணிதன் கண்ணால் ரத்தனத்தைப்பார்த்து, கை
யால் எடுத்து, கழுத்தில்விணிந்தகொண்டு நாளினால் சிலாக்கிகிறான்
என்று லோகானுபவம். ஆயினும் கஞானஸ்வரூபியான ஆத்மா
வானவன் உண்மையில் கண், கிரல், கழுத்து முதலிய அங்கங்க
ளற்றவனாகவே இருந்துகொண்டு பார்ப்பது, எடுப்பது, தரித்துக்
கொள்வது முதலியகாரியங்களைத் தனதுவிசித்திரமான சக்தியின்
பிரபாவத்தால் செய்கின்றான். இவ்விதமே अयाणिपादो ज्वलो
गृहीता पश्यत्यचक्षुस्सशृणोत्यकर्णः என்றதால் உபநிடத்தினுள்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இஃது எவ்விதம் பொருந்துமெனின்:-

ஆத்மவஸ்து உபாதியின் வேற்றுமையை அனுகரித்து ஜீவன்
என்றும், ஈசுவரன் என்றும் இரண்டு விதமாயாகின்றது. சரீரம்,
இந்திரியம் முதலியவைகள் “கார்யம்” எனப்படும். இதை
உபாதியா யடைந்த ஆத்மவஸ்துவே ஜீவனும். இத்தகையது
என்று அளவிடமுடியாத ஓர்விதமான சக்தி “காரணம்” எனப்
படும். அதை உபாதியாக அடைந்த ஆத்மவஸ்துவே ஈசுவர
னும். இவ்விதமே சித்தாரத் ரஹஸ்யமறிந்தவர்கள் कायोपाधिर्यं
जीवः कारणीपाधिरिवः என்றதால் சொல்லி இருக்கின்றனர்.
அவைகளுட் காரியத்தை உபாதியா யடைந்த ஜீவன், தான்
உண்மையில் உபாதியினும் வேறுபட்டவனாகலால் கை, கால்
முதலிய சாதனங்களற்றவனுக்குக் கொண்டே அஞ்ஞானத்தினால்
தேஹம் இந்திரியம் இவைகளாகவே தான் இருப்பதாய்ப் பிரயித்
துக்கொண்டு அந்தந்தக் காரியங்களைச் செய்கிறவன்போல் காணப்
படுகிறான். ஈசுவரனாவெனின் பிரமமற்றவனுபிறும் இத்தகை
யது என்று அளவிடமுடியாத சக்தியுள்ளவனுபிறும்பதால் கண்,
கை முதலிய சாதனங்களில்லாமலே தனது சங்கல்ப மாதிரித்
தால் எல்லாக் காரியத்தையுஞ் செய்கின்றான். இவ்விரண்டு
பேர்களையு முத்தேசத்தே இம்மத்திரம் பிரயிருத்திருக்கின்
றது. சூர்யார்த்யாயியான பிரமாத்மா இத்தகைய மஹிமை
யுள்ளவராக இருக்கின்றார். (எ - று)

उर्ध्वमूलमाकाशम् । वृक्षो वो वेद संप्रति ॥

न स जातु जनः श्रद्दयात् । सृष्टुर्मा मारयादितिः ॥

(ப - ரை) उर्ध्वमूलम्=அல்லாவற்றினும் சிறந்த பிறும்மத்தை
வேராகவுடையதும் अवाकाशम्=கீழ்ப்பட்டவைகளான பிறும்மா
முதல் ஸ்தம்பம் (ஓர்வித சிறிய பூச்சி) வரையுள்ள சகலவிதமான
பிராணிகளின் சரீரமாகிற கிளையையுடையதும் वृक्षम्=மரம்போல்
செறிபடுவதற்குத் தகுதியுள்ளதனுமான இந்தச் சம்சாரமாகிற மர
த்தை सः=எவன் वेद=சூரு, காலத்திரம் இவைவாயிலாக அறிவா
னே सजः=அந்தமணிதன் संप्रति=அப்பொழுதே सृष्टुः=பிரகிருப்பது

மா=என்னை மாஸ்யாத்=கொல்லுவான் ஐதி:=என்று ஜாரு=ஒருபொழுதும் நஹ்ஃயாத்=நம்பமாட்டான்.

(தா - ம்) உலகிலுள்ள மாங்களெல்லாம் கீழ் பாகத்தில் வேரும், மேல்பாகத்தில் கிளைகளுமுள்ளவைகளாக யிருக்கின்றன. சம்சாரமாகிற மாமோ வெனில் மேல்பாகத்தில் வேரும், கீழ்பாகத்தில் கிளைமுள்ளதாக யிருக்கின்றது. அதாவது:—எல்லாவற்றிலும் மேலான பிறும்மம் வேராகவும் அதனிலும் கீழ்ப்பட்ட மற்றப்பிரபஞ்சங்கள் கிளையாகவும் சம்சாரமாகிற மாத்திற்கிருக்கின்றன. இத்தகைய பிறும்மவஸ்தவாகவே நான் இருக்கின்றேன் என்று அறிந்தவன் மிருத்தியினிடமிருந்து ஒரு பொழுதும் பயத்தையடையமாட்டான். வேரகத்திலுள்ள எல்லாப்பிரானிகளும் அக்ஞானத்தினால் மிருத்யு ஒரு சமயத்தில் நிச்சயமாய்க் கொன்றுவிடுவான் என்று நம்பிக்கொண்டே இருக்கின்றன, பிறும்மத்தையறிந்தவனோ வெனின் பிறும்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற தனக்கு ஜம்மம், மரணம் இவைகளினில்லாமையை நிச்சயித்துக் கொண்டுஅந்த சக்ஷணத்திலேயே தனக்கு மரணமுண்டென்று முன்கொண்டிருந்து அபிராயத்தை மாற்றிக்கொள்ளுகின்றான். ஏனென்றால்:—ஆத்மவஸ்துவோ மரணமற்றது. தேஹமோ ஆத்மாவிலும் வேறுபட்டது. ஜம்மமரணங்கள் தேஹத்திற்கே யல்லாத ஆத்மாவிற்குக் கிடையாது. (ஏ - று)

(அ - கை) சரீரத்தை ஆத்மாவாகக் கருதக்கூடாது என்பதற்காக அதன் தர்மங்கள் உபதேசிக்கப்படுகின்றன:—

ஹஸிதஃரஹித் கீதம் || வீணாபணவலாஸிதம் ||

மூத் ஜிவ் ய யிக்வித் || அஹி நி ஸ்வே விதி தத் ||

(ப - ரை) ஹஸிதம்=சிரிப்பும் ரஹிதம்=அழகையும் வீணாபணவலாஸிதம்=வீணை, மிருதங்கம் இவைகளை வாசிப்பதால் சந்தோஷமும் மூதம்=மரணமும் ஜிவம்=பிழைத்திருத்தலும் (அஸ்யத்=மற்றுமுள்ள) யிக்வித்=எந்த விசாரங்களுண்டோ தத்=அவையாவையும் அஹி(னி)=கை கால் முதலிய அவயவங்கள் ஸா=சரம்பு ஐ=

இவைகளைப் போல் விதி அறிவாயாக.

(தா - ம்) கை, கால்முதலிய அவயவங்களும், சரம்புகளும் சர்வவிதம் சரீரத்தின் விகாரங்களோ (சரீரத்தைச் சேர்ந்தவைகளோ) அவ்விதமே சிரித்தல், அழுதல், மறித்தல், ஜீவித்தல் முதலியவைகளும் சரீரதர்மமே. அவை ஆத்மாவைச் சேர்ந்தவையல்லவென்று அறியவேண்டும். (ஏ - று) *

(அ - கை) முன்சொல்லிய சிரிப்பு, அழகை முதலியதர்ம முள்ளசரீரத்தில் சிதாத்மாவுக்கு தாதாத்தியாத்யாசம் (நான் என்ற அபிமானம்) வளிக்கப்படுகின்றது—

அத்யூய்யத்யூய்யாயத் || அஸாஜாதா மெ மித்யு வர்ந ||

புத்ரோ நிர்மூத்யா வுதேஃ || அயதா யத்யு வுதேந ||

(ப - ரை) நிர்மூத்யா:=அசுரர்களைப் போல் கெடுதலைச் செய்து மற்ற மாயையின் புத்ர:=பிள்ளையும் வுதேஃ=சரீரமற்ற சிதாத்மாவின் சம்பந்த முள்ளதும் அயதா:=உண்மையில் சைதன்ய மற்றதாயினும் வுதேந:=சைதன்ய முள்ளது போலிருக்கின்றதுவுமான யு:=யாதொரு அஹங்காரமுண்டோ அது (நான் என்ற விருத்தியுடன் கலந்த சைதன்யம்) அத்யூய்யத்=உண்மையில் எதிலும் ஆகை என்ற தாக மற்றதாயினும் த்யூய்யத்=தாகத்தை யடைகின்றது போலாகின்றது. அஸாத்=இந்த ஜடமான சரீரத்தினின்றும் ஜாதா:=உண்டான சிரிப்பு முதலியவைகளை யு=என்னுடையது என்று யுய்யத்=தியானஞ் செய்கின்றது. மித்யு=சித், ஜடமிவைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்திருப்பதால் வர்ந்=என்னைச் சேர்ந்தது என்று வீணில் எண்ணி அதற்கனுகுணமாய் நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

(தா - ம்) நான் என்ற அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியுடன் கூடிய சேதனை 'ஜீவன்' எனப்படுவன். அந்த விருத்தியானது உண்மையில் சைதன்ய மற்றதாயினும் சேதனனுடன் நெருங்கின சம்பந்தத்தால் சைதன்ய முள்ளது போலாகின்றது. இந்த ஜீவன் சரீரத்தையே நான் என்று நினைப்பதால் அதன் தர்மங்களும்

அவனிடமிருப்பனவை போல் பாளிக்கின்றன. அதாவது:—
நான் தாகமுள்ளவனாக இருக்கிறேன்; நான் தியானஞ் செய்கின்
றேன்; நான் கிரிக்கின்றேன்; நான் அழுக்கின்றேன் என்பனமுந்
தலிய அனுபவங்க ளுண்டாகின்றன. உண்மையிலோ மேல் கூறிய
தர்மங்கள் சிதாத்தாவனிடங்கிடையா. (௭ - று)

ச த் மणिமவிந்நு । சோஸஹிஸிவயத் ॥

சோமீவ: ப்ரத்யமுசுத் । சோஸஹி அஸதத ॥

(ப - ரை) (ய:—அசேதனமான சரீரம் முதலியவற்றில் நான்
என்ற அபிமானத்தை யடைந்த எந்தச் சம்சாரியான ஜீவனுண்
டோ) ச:—அவன் த்மணிம்=அந்யோமணிமவிந்நு என்ற மந்திரத்தில்
சொல்லிய மணி முதலிய போக்யவஸ்துவை அவிந்நு=கண்ணால்
பார்த்தான். ச:—அவனே அநஹி:—உண்மையில் விரலில்லாதவ
னாயினும் (சரீரத்தில் நான் என்ற அபிமானத்தினால் சரீரத்தைச்
சேர்ந்த விரல்களாலேயே) அவயத்=எடுத்துக்கொண்டான். ச:
அந்த ஜீவன் அமீவ:—உண்மையில் கழுத்திலல்லாத வனாயினும் (சரீ
ரத்தைச் சேர்ந்த கழுத்தில்) ப்ரத்யமுசுத்=தரித்துக் கொண்டான்.
ச:—அவனே அஸிஹி:—நாக்கில்லாத வனாயினும் (சரீரத்தைச் சேர்
ந்த நாக்கினால்) அஸதத=ஸ்தோத்திரஞ் செய்தான்.

(அ - கை) பிறகு பிராம்மண வாக்க்யம் படிக்கப்படுகிறது:—

நைத்யி விதிவா நரர் ப்ரவிசேத் । யதி ப்ரவிசேத் ॥

மியோ ஷ்ரிதவா ப்ரவிசேத் । தத்ப்ரவஸ்ய வ்ரதம் ॥

(ப - ரை) ப்ரதம்=முன் சொல்லிய ஶ்ரீயம்=விசேகக் குரணத்
தைப் போதிக்கின்ற மந்திரங்களை விதிவா=அறிந்து (இவற்றின்
பொருளை குருக்களின் முகத்தினின்றும் அறிந்து அதை அனுபவத்
தில் கொண்டு வந்தவன்) நாரம்=பட்டணத்திற் கொப்பான சரீர
த்தை நப்ரவிசேத்=அடையமாட்டான். (சரீரத்தில் நான் என்று
அபிமானத்தை வைக்கமாட்டான்) யதிப்ரவிசேத்=பிரபலமான முன்
ஶ்ரம்ங்களின் வாசனையின் பலத்தால் சரீரத்தில் நான் என்ற அபி

மானத்தைச் செய்தபோதிலும் மியோஷ்ரிதவா=சாஸ்திரங்களின் கரு
த்தை நன்கு ஆராய்ந்து சரீரம் முதலியவைகள் பெய் என்று
நிச்சயஞ் செய்து கொண்டு ப்ரவிசேத்=பிராரப்த கர்மத்தை யனுப
பித்து ஒழிப்பதற்காக லோகலியவஹாரத்தை நடத்துவான். தத்
=இது சம்ஸ்ய=சம்பவம் என்ற மஹருஷியின் வ்ரதம்=ஆசன (சித்
தாந்தம்)

(அ - கை) அக்னி பிராரதிக்கப்படுகின்றார்—

அதமநே ரய் திப । ஏகாஷ்மேகயோஜனம் ॥

ஏகவக்ரமேகபுரம் । வாதாநிமதி விமோ ॥

(ப - ரை) விமோ=இத்தகையது என்று மனத்தாலுமளவிட
முடியாத சக்திவாய்த் துன்=ஒ அக்கினியே । ஏகாஷ்ம=உமது குதி
ரைகளுள் மிக்க பலம் வாய்ந்த சிறந்த ஒரு குதிரை கட்டியது
பகயோஜனம்=ஒரு கிரமஷ்த்திற்குள் ஒருயோஜனை தூரம் செல்லக்கூ
டியதும் ஏகவக்ரம்=ஒரே சக்கிரமுள்ளதும் ஏகபுரம்=ஒரே நொகத்
தடியுள்ளதும் வாதாநிமதி=காற்றுப்போல் வேகமாகச் செல்லு
கின்றதுவுமான த்ரயம்=பிரசித்திபெற்றத் தேரை அதிபு=என்னை
அனுக்கிரஹிப்பதற்காக வரவேண்டி ஏறவேண்டும்.

ந ரிப்யதி ந வ்யதே । நாஸ்யாஸோ யாது சஜதி ॥

யக்ஷ்வேதானோஹிதா:சுரானே: । ரயே யுக்தவாஸிதிபதி ॥

(ப - ரை) யத்=யாது காரணம்பற்றி அஸை=அக்னி ஶ்வேதாந்=
வெண்ணிற முள்ளவைகளும் ரோஹிதா:சு=சிவப்பு நிறமுள்ளவைக
ளுமான குதிரைகளை ரயே=தேதில் யுக்தவா=கட்டி அதிதிபதி=அந்த
த்தேநிலைபிச்சுச்சுசரிக்கின்றோரோ (தஸ்மாத்=ஆகையால் அயம்=இந்த
ஒரு சக்கிரமுள்ளத் தேர்) நரிப்யதி=எவ்வளவுதூரம் பிரயானஞ்
செய்தாலும் நாசத்தை யடைவதில்லை. நவ்யதே=அந்தமுமிக்கும்
அசைவதில்லை. ஶ்யத்=இந்த வண்டியினுடைய ஶ்யத்=அச்சுக்கட்
டைய யாது=செல்லும்பொழுது நசஜதி=எதிலும் தடங்குதலையடை
வதில்லை. இத்தகைய வண்டியில் ஏறிக்கொண்டு என்னை அனுக்
கிரஹிப்பதற்காக அக்னிபகவான் வரவேண்டும்.

(அ - கை) வாயு பிரார்த்திக்கப் படுகின்றார்:-

एकया च दशभिश्च स्वभूते । द्वाभ्यामिष्टये विशत्या च ॥

திசுபிசு வசே விஷதா ச । நியுத்ரிவிய விஹ தா விசு ॥

(ப - ரை) வாயோ! ஓ வாயுவே ட்யே= என்னுனுஷ்டிக்கப் படுகின்ற இஷ்டமுதலிய சந்தர்மத்தைக் குறித்து வருவதற்காக **स्व-भूते**=உமக்குச் சொந்தமான ரத்தத்தில் **एकया**=ஒருசமயத்தில் ஒரு பெண் குதிரையையும் **दशभिश्च**=ஒரு சமயத்தில் பத்துப்பெண் குதிரைகளையும் **द्वाभ्याम्**=ஒரு சமயத்தில் இரண்டு பெண் குதிரைகளையும் **विशत्या**=ஒரு சமயத்தில் இருபது பெண் குதிரைகளையும் **तिसृभिर्नियुद्भिश्च**=ஒரு சமயத்தில் மூன்று பெண் குதிரைகளையும் **विशताच**=ஒரு சமயத்தில் முப்பது பெண் குதிரைகளையும் (யோஜயிதா=கட்டி) **वहसे**=ஒட்டுகிறீர். **इह**=இங்கே (आगत्य=வந்து **ता**=அந்தப் பெண் குதிரைகளை **विमुञ्च**=அவிழ்த்து விடுவீராக. ஓ வாயுவே உமதிஷ்டப்படிச் குதிரைகளைக் கட்டிச் சஞ்சரிப்பதற் குரிய ரத்ததிலேறிக்கொண்டு என்னுனுஷ்டிக்கப்படுகின்ற யாகத்தில் ஹவிர்பாகத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள வருவீராக. (வாயு வைச்சேர்த்தப் பெண் குதிரைகள் "நியுத்" எனப்படும்)

ततश्चूर्ध्वमिह नाम मे चिकेत गीतं प्रत्यमुञ्चद्यथ्यते सप्त च ॥

அடிமுதல் 56 பஞ்சாசத்து களாகின்றன.

பதினென்றாவது அனுவாகம் முற்றிற்று.

பன்னிரண்டாவது அனுவாகம்.

(அ - கை) இந்திரன் பிரார்த்திக்கப்படுகின்றார்:-

आतसुव प्रतसुव । उद्गमाऽऽथम संथम ॥

அதிலே **चन्द्रवर्णानाम्** । **गर्भमाधेहि यः पुमान्** ॥

(ப - ரை) (**ह्रिन्द**=ஓ இந்திரனே!) **आतसुव**=நான்கு பக்கங்களிலும் உமது சுவரூபத்தைப் புலப்படும்படிப் பரப்புவீராக (உமது சுவரூபத்தைக் காண்பித்து அனைவர்க்குமருள்புரிவீராக.) **प्रत-सुव**=விசேஷமாய் யாகத்தில் சான்னித்தியஞ் செய்வீராக. **उद्गम्**=நான் வந்து டிட்டேன் என்று இறைந்து சத்தம் போடுவீராக. **आथम**=நேரில் வந்து சொல்லுவீராக. **संथम**=ஹிதமாய்ச் சொல்லுவீராக. (நான் உன்னை ரக்ஷிக்க வந்துவிட்டேன், பயப்படவேண்டாம் என்று நீரே சொல்லவேண்டுமென்பது **उद्गमाथमसंथम** என்ற பதங்களால் சொல்லப்படுகின்றது. இம் மூன்று பதங்களுக்கும் பெரும்பாலும் பொருள் ஒன்றே யாயினும் அதிகமான ஆதரவிலும் மூன்று தடவை போடப்பட்டிருக்கின்றன.) **यः**=எந்த நீர் **पुमान्**=புருஷத்தன்மையுள்ளவரோ (**सः**=அந்த நீர்) **चन्द्रवर्णानाम्**=பிரகாசிக்கின்ற நிறமூள்ள ஜலங்களுடைய **गर्भम्**=கர்ப்பத்தை **आदित्ये**=சூரியனிடம் **आधेहि**=உண்டுபண்ணுவீராக. (சூரிய கிரணங்கள் வாயிலாக சூரியனுள்ள ஜலத்தைச் சேகரிப்பீராக.)

इतस्सित्तसूर्यगतम् । चन्द्रमसे रसं कृषि ॥

வாராத் ஜனயஸேர்சுநிம் । ய ஏகோ ருட் உத்யதே ॥

(ப - ரை) **इतः**=இந்தக் கர்ப்பத்தில் **सित्तम्**=ஹோமஞ் செய்யப்பட்ட செய்து முதலிய திரவியத்தை **सूर्यगतम्**=சூரியனை யடைந்ததாகச் செய்து **चन्द्रमसे**=சந்திரனின் விருத்தி நிமித்தம் **रसम्**=ஜலத்தை **कृषि**=உண்டுபண்ணுவீராக. (அக்னியில் போடப்பட்ட ஆஹ்யம் முதலிய திரவியம் சூரியனையடைந்துப் பிறகு ஜலமாக மாறி சூரியில் ஒடிதிகளையும், ஆகாசத்தில் சந்திரனையும் விருத்தி செய்கின்ற தென்பது சாந்திரமுறை. அம்முறை இங்கு உபதேசிக்கப்படுகின்றது.) **यः**=எந்த அக்னி யானவர் **एकः**, **रुद्रः**=தனக்கு நிகராய் இரண்டாவது தேவனில்லாத ஸ்ருத்திராக **उच्यते**=சொல்லப்படுகின்றது (**तम्**=அந்த) **वारादम्**=விரும்பிய பலன்களைக் கொடுக்கின்ற **अग्निम्**=அக்கினி என்றத்தேவனை **अधे**=எனக்கு முன்னிலையில் **जनय**=ஆவிர்ப்பா வத்தை, படைப்பும்படிச் செய்வீராக.

असंख्यातास्तह्यणि । स्मर्यते न च दृश्यते ॥ एवमेतं निबोधत ॥

(ப - ரை) (अस्य=இந்த ஸ்ரீருத்திரனுடைய) सहस्राणि=ஆயிரக்கணக்கான கணங்கள் அசன்யாதா: = எண்ணிக்கையில்லடங்காதவைகளாயிருக்கின்றன. (स: = அந்த ஸ்ரீருத்திரன்) स्मर्यते=சுருதில்மிருதிகள் வாயிலாக அறிந்து தியானிக்கப்படுகிறார். नचक्ष्यते=மாமச்ச திருஷ்டிக்குப் புலப்படக்கூடியவரல்ல. एतम्=இந்த அக்கினியை एवम्=மேற்சொல்லிய மஹிமை வாய்ந்த ஸ்ரீருத்திரனாக நிவோயத=அறிவீர்களாக.

(தா - ம்) ஓ யஜமானர்களே! எந்த ஸ்ரீருத்திரனின் ஆயிரக்கணக்கான கணங்கள் எண்ணிக் கையிலடங்காம விருக்கின்றனவோ, எவர் சுருதில்மிருதிகள் வாயிலாக வறிந்து தியானிப்பவர்களின் தியானதிருஷ்டிக்கு மாத்திரம் புலப்படக்கூடியவரோ, மாமச்ச திருஷ்டிக்குப் புலப்படக்கூடாதவரோ அத்தகைய மஹிமைவாய்ந்த ஸ்ரீருத்திரனாகவே அக்னியைப் பாவிக்கவேண்டும். ஓ இந்திரனே! அந்த அக்கினியை நீர் அழைத்து வருவீராக. (எ - அ)

आमन्त्रैरिन्द्र हरिभिः । याहि मयूररोमभिः ॥
मात्वाकेचिन्न्येमुखिं पाशिनः । दधन्वे ता इहि ॥

(ப - ரை) इन्द्र=ஓ இந்திரனே! मन्त्रैः=உத்தரஹத்தை விருத்தி செய்யக்கூடியவைகளும் मयूररोमभिः=மயில் தோகையின் நிறத்திற் கொப்பான உரோமமுள்ளவைகளுமான हरिभिः=குதிரைகளால் आयाहि=எமது பூணையைச் கிரஹித்துக் கொண்டு அருள் புரிய வருவீராக. (आयातम्=வருகின்ற) स्वा=உம்மை केचित्=ஒருவரும் मा न्येयुः=தடுக்காமலிருக்க வேண்டும். पाशिनः, इत्=குதிரையின் கயிற்றைப் பிடித்துக்கொண்டிருக்கும் சாரதிகளும் न न्येयुः=தாமதஞ் செய்வதென்ற வீக்கத்தைச் செய்யாம விருக்கவேண்டும். दधन्वे=சமஸ்தமான அபிஷ்டங்களையும் கொடுப்பவராகவே ताः=நாயிருக்கின்ற இடத்தை குறித்து इहि=வரவேண்டும்.

मा मन्त्रै रिन्द्र हरिभिः । यामि मयूररोमभिः ॥
मा मा केचिन्न्येमुखिं पाशिनः । निधन्वे तां ३ इमि ॥

(ப - ரை) मा=நான் मन्त्रैः=உத்தரஹத்தை விருத்திசெய்யக்கூடியவைகளும் मयूररोमभिः=மயில் தோகையின் நிறத்திற் கொப்பான உரோம முள்ளவைகளுமான हरिभिः=குதிரைகளால் इन्द्र=ஓ இந்திரனே! यामि=உன்னுடன்வருகிறேன். मा=என்னை केचित्=ஒருவரும் मा न्येयुः=தடுக்கவேண்டாம். पाशिनः, इत्=சாரதிகளும் न न्येयुः=என்னைத் தடுக்கவேண்டாம். निधन्वे=புதைதயல் கிடைத்தவன் போல் ஸந்தோஷமடைந்து கொண்டு तान्=அந்தமேலான லோகங்களை इमि=அடைகிறேன்.

अणुभिश्च महद्भिश्च । निवृषैरसमायुतैः ॥
कालैर्हरित्वापन्नैः । इन्द्रयाहि सहस्रयुक् ॥

(ப - ரை) सहस्रयुक्=ஆயிரம் கண்களையுடைய इन्द्र=ஓ இந்திரனே! अणुभिश्च=சூதணம் முஹூர்த்தம் என்ற சிறிய காலத்தை யபிமானிப்பதுபற்றி ரூக்ஷமரூபமுள்ளவர்களாயும் महद्भिश्च=சம்வத்ஸரம் முதலிய பெரியகாலத்தை யபிமானிப்பது பற்றி பெரிய ரூபமுள்ளவர்களாயும் निवृषैः=மிகவும் காந்தி யுள்ளவர்களாயும் असमायुतैः=ஒருவரோ டொருவர் சேராதவர்களாயும் (நிகழும் காலத்தில் வருங்காலமோ, வருங்காலத்தில் சென்றகாலமோ சேருவதில்லை யாதலாலிவ்விதஞ் சொல்லப்பட்டது.) हरित्वा, आपन्नैः=உமது “ஹரி” என்றக் குதிரையின் சுவரூபத்தைப் பெற்றவர்களாயுமிருக்கிற காலैः=காலாபிமானி தேவதைகளோடுகூட आयाहि=வருவீராக.

अग्निर्विभ्राष्टिवसनः । वायुः श्वेतसिक्द्रुकः ॥
संवत्सरो विष्वक्नेः । नित्यास्तेऽनुचरास्तव ॥

(ப - ரை) (हे इन्द्र=ஓ இந்திரனே) विभ्राष्टिवसनः=நன்றாய்ப் பிரகாசிக்கின்ற வஸ்திரமுள்ள अग्निः=அக்னியால் श्वेतसिक्द्रुकः=வெண்ணிறமான மண்ணைக்கரப்பவரான—அதாவது பலவிதமான புழுதியைக் கிளப்புவரான वायुः=காற்றம் विष्वक्नेः=பலவித நிறமுள்ள संवत्सरो=சம்வத்ஸராபிமானி தேவதையும் ते=உமக்கு नित्या अनुचराः=ஒருபொழுதும் விட்டுப்பிரியாமல் உம்முடன் சஞ்சரிக்கின்றவர்கள்.

सुवर्णयोः सुवर्णयोः सुवर्णयोः । इन्द्रागच्छ हरिव आगच्छ मेघा-
तियेः । मेघ वृषणश्च मेने । गौरावस्कन्दिवहल्यायै नार । कौशिकब्राह्म-
ण गौतमब्रुवाण ।

(ப - ரை) ஓ! **சுவர்ணயோ** = நல்லமார் க்கத்தை யுபதேசிக்கின்ற வேதத்திற்கு ஹிதமாக இருப்பவரே! **அதாவது**—வேதத்தைக் காப்பாற்றுகிறவரே, அல்லது அதனால் ஸ்துதிக்கப் படுகின்றவரே, (மற்று மிரண்டுதாம் படிக்கப்பட்டுள்ள ஷைபத்திற்கும் இதேபொருள். அதிகமான ஆதரவைக் காண்பிப்பதற்காக மூன்று நடவை சம்போதனஞ் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.) **இந்** = அளவற்ற ஐசுவரியமுடையவரே **அராக்சு** = வரவேண்டும். **ஹிவ** = “ஹரி” என்ற இரண்டு குதிரைகளை யுடையவரே! (சுக்கிலபக்தம், கிருஷ்ணபக்தம் இவைகளே இந்திரனுக்குக் குதிரைகளாயாகின்றன. அவைகள் ஹரி என்ற பதத்தால் சொல்லப்படுகின்றன.) **மேகாதியே**: **மே** = மேகாதிதி என்பவரை ஏமாற்றுவதற்காக **ஆட்டின்** உருவமெடுத்தவரே! (கணவரின் புத்திரரான மேகாதிதி என்பவரை இந்திரன் ஆட்டினரூப மெடுத்துக்கொண்டுவந்து ஏமாற்றி அழைத்துச்சென்று விட்டான் என்ற கதையை இங்குக் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும்.) **வ்ருணஸ்வயே** = கிருஷ்ணச்வர் என்ற மஹருஷியின் கன்னிகையான “மேனகை” என்பவளை இச்சித்தவரே! **கௌரவஸ்கந்தி** = வெண்ணிறமுள்ள மாண்டேஷம் பூண்டு யாகபூமியில் தழைந்து சோமத்தைக் குடித்து யாகத்தைக் கெடுத்தவரே! **அஹ்யையே** **நார** = கௌதமரின் தரம்பத்தினியான அஹல்ஸையினிடம் ஜாரபருஷணைச் செய்தவரே! **கௌசிகவ்ருண** = கௌசிகர் என்ற மஹருஷியினிடம் பிராம்மண வேஷம் பூண்டுவந்தவரே! **கௌதமவ்ருண** = கௌதமர் என்ற மஹருஷியைப் பிரசன்னராய்ச் செய்வதற்காக ஸ்தோத்திரம் செய்தவரே! **அராக்சு** = வரவேண்டும்.

अरुणाश्वा इहागताः । वसवः पृथिविक्षितः ॥

अष्टौ दिवांससोऽनयः । अग्निश्च जातवेदाश्चेत्येत ॥

(ப - ரை) **அரூணாஸா** = சிவப்பு நிறமுள்ள குதிரைகளை யுடையவர்களும் **வஸவ** = பிராணிகள் பழைத்திருப்பதற்குச் சாதனமான

வர்களும் **பூயிவிக்ஸி** = பூமியில் வளிக்கின்றவர்களும் **திவாஸஸ** = திக்குகளையே வஸ்திரமாக உடையவர்களான **அஸ்தோ** **அநய** = எட்டு விதமான அக்கினிகள் **ஐஹ** = என்னு லனுஷ்டிக்கப்படுகின்ற கர்மத்தில் **சமாரதா** = வந்துவிட்டார்கள். **அநி** = இந்த 8 விதமான அக்கினிகள் **அஸ்தி** **ஜாதவேதாஸ்தி** = அநிசு **ஜாதவேதாஸ்தி** என்று தொடங்கி சொல்லப்பட்டுருக்கின்றன. (101-வதுபக்கம் பார்க்கவும்) **இந்திரனே!** ஆதலால் தாங்களும் சீக்கிரம் வரவேண்டும்.

(அ - கை) ஸ்ரீருத்திரனின் கணங்கள் பாபிகளை சிவப்பதற்காக அங்குமிங்கும் சுஞ்சரிக்கின்றன. அவர்கள் நல்ல கர்மங்களைச் செய்கின்றவர்களுக்குத் தீங்கை விளைவிக்கமாட்டார்களாயினும் அவர்களின் கோரூபத்தைக் காணுவதில் பயத்தினால் அவர்கள் என் சமீபம் விட்டுவிட வேண்டுமென்று பிரார்த்திக்கப்படுகின்றனர்.

ताम्राश्वास्त्याः । ताम्रवर्णास्त्याः । ॥

दण्डहस्ताः खाददतः । इतो रुद्राः परां गताः ॥

उक्तस्थानं प्रमाणं च पुर इत् ॥

(ப - ரை) **தாப்ராஸா** = சிவப்பு நிறமுள்ள குதிரைகளை யுடையவர்களும் **தாப்ராஸா** = சிவப்பு நிறமுள்ளவர்களும் **தயா** = அவ்விதமே **அஸிதா** = சிலர் கருப்பு நிறமுள்ளவர்களும் **தாஹஸ்தா** = கை என்ற ஆயுதத்தைக்கையில் தரித்தவர்களும் **காடத** = பல்லைக் கடிக்கின்றவர்களும் **ஐ** = இந்தப் பூலோகத்தினின்றும் **பரா** (திவ) = மேல்பாகத்திலுள்ள த்யுலோகத்தை **கதா** = வாசஸ்தானமா யடைந்தவர்களுமான **ரூதா** = ஓருத்திரகணங்களே! **யுகாமு** = உங்களுடைய **ஸ்யாநம்** = லோகமும், **பிராண** = அந்த லோகத்தின் அளவும் **உகம்** = சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (தா) **புர** = அந்தப் பட்டினத்தை **ஐ** = அடைவீர்களாக.

(அ - கை) **பிராம்மணவாக்யம்** படிக்கப்படுகின்றது.

उक्तो वैषो वासाऽसि च । कालावयवानामितः प्रतीच्या ॥

வாஸாத்யா இத்யஸிநோ: ॥

(ப - ரை) காலாவயவானாம்=காலத்தின் அவயவமான வசந்தம் முதலிய நுதுக்களுடைய வேபு=சுவருபமும் வாஸாஃசிவ=வஸந்திரங்களும் இது: ப்ரதீச்ச்யா=இதற்கு முன்னுள்ள சாக்ஜானாஃசஸயமாஹுரேக-ஜம்=என்றது முதலிய அனுவாகத்தில் உகா=சொல்லப்பட்டது. (ஹ்ருத்யுநா நுயமான: | விநாநாமிதா: | பஹ்சிவா: | ஷகாவஸா: என்றது முதலியவைகளால் சொல்லப்பட்ட நுதுக்களின் ஸ்வரூபம் வேபு என்ற சப்தத்தால் சொல்லப்படுகின்றது. சாராவவஜர்ஜரத: என்றது முதலியவைகளால் வஸந்திரமுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.) வாஸாத்யா இதி=வாஸாத்யோ சிவோ என்றது முதலிய மந்திரங்களால் அஸிநோ: =அசினி தேவர்களுடைய (வேபு=சுவரூபம் உகா=சொல்லப்பட்டது) இது ஒரு பிராம்மணவாக்கியம். இதனால் சொல்லப்படுகின்ற சமாதாரத்தால் சமீபத்தில் படிக்கப்பட்டுள்ள மந்திரத்திற்கு யாது முபகாரியல்லையானும் உக்யானம் என்ற முன் சொன்னதிலிருந்து பிரசங்க நியாயத்தை யனுசரித்து இந்தப் பிராம்மணவாக்ய மிற்கு படிக்கப்பட்டதா யறியவேண்டும். |

(அ - கை) கீழ்ப் படிக்கப்படும் மந்திரத்திற்கு அவதாரிகையாய் ஒரு பிராம்மணவாக்கியம் படிக்கப்படுகிறது:—

कोऽन्तरिक्षे शब्दं करोति । वासिष्ठो रौहिण्यो मीमांसां चक्रे ।

तस्यैषामवதி ।

(ப - ரை) வாசிஸ்து: =வசிஷ்ட கோத்திரத்தில் பிறந்தவரும் ரௌஹி: =ரோஹிணியின் என்ற மஹருஷியின் பிள்ளையுமானவர் (ஆகாசத்தில் ஓர்விதமான சத்தத்தைக்கேட்டு பிறகு) அந்தரிக்ஷ-ஆகாசத்தில் க:யார் ஷப்தம்=சத்தத்தைக் கரோதி=செய்கிறான் இதி=என்று மீமாஸா் சக்ர=ஆலோசனை செய்தார். தஸ்ய=அவருடைய (விசாரத்தின் நிச்சயத்தை) எயா=இந்த நுக்கானது (பரிபாடிகா-நிருபணஞ் செய்கின்றதாக) மவதி=ஆகின்றது.

(அ - கை) அந்த நுக்கின் ஆரம்பத்தைக் காண்பிக்கிறார்—

वाश्रेव विद्युदिति

இம்மந்திரத்தின் மீதமுள்ள பாகங்கள் பின்வருமாறு—

वाश्रेव विद्युन्मिमाति वत्सं न माता सिषक्ति । उदेपां वृष्टिरसि ।
पर्वतभिन्महि वृद्धो विभाय दिवश्चित्सानुरोजत स्वनेव ।

முன்னுறவது காண்டம் முதல் பிரச்சனம் பதினென்றவது அனுவாகத்தில் இம்மந்திரம் படிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கு படிக்கப்பட்டுள்ள பாகத்திற்குமாதிரி மந்திரம் எழுதுகிறோம். வாஸ்ரேவ=சத்தம் சுவபாவமுள்ள பசுபோல் விद्यுத்=மின்னல் மிமாதி=சப்தத்தை யுண்டுபண்ணுகிறது. மேகங்களிலிருக்கின்ற மின்னலினால் இடிச்சத்தமுண்டாகின்றது என்று தீர்மானித்தார்.

(அ - கை) சூரியன் ஸ்துதிக்கப்படுகிறான்:—

ब्रह्मण उदरणमसि । ब्रह्मण उदीरणमसि ॥

ब्रह्मण आस्तरणमसि । ब्रह्मण उपस्तरणमसि ॥

(ப - ரை) (ஹ்) ஆவதித்ய=ஹ் சூரியனே ! த்வம்=நீர்) ப்ரஹ்ண: =பரப் பிரம்மத்தினுடைய உதரணம்=லோபமற்ற மூர்த்தியாக (உபஸகர் களுக்கு அபிஷ்டமக்களை வர்ஷிக்கின்ற மூர்த்தியாக) அசி=இருக்கின்றீர். ப்ரஹ்ண: =பிரம்மத்தினுடைய உதீரணம்=மற்ற மூர்த்திகளுடைய சிறந்த மூர்த்தியாக அசி=இருக்கின்றீர். ப்ரஹ்ண: =பிரம்மத்தினுடைய ஆஸ்தரணம்=ஆசனமாக இருக்கின்றீர். ப்ரஹ்ண: =பிரம்மத்தின் உபஸ்தரணம்=சுடையாக அசி=இருக்கின்றீர்.

दृश्यते च मेने परंगताश्चके पट्च ॥

அடிமுதல் 60 பஞ்சாசத்துகளாகின்றன.

பன்னிரண்டாவது அனுவாகம் முற்றிற்று.

பதின்மூன்றாவது அனுவாகம்

அத்யோனிமத்யுதாம் | அத்யனிமிமா மஹிம் ||

அஹ் வேத ந மெ ம்யு: | நாமத்யுரபாஹரத் ||

(ப - ரை) அத்யோனிம்=பிராகிருதி, மஹத், அஹங்காரம், பஞ்சதந்திரம் என்ற 8 விதமான காரணத்தையுடையவனும் (சாங்கிய சித்தாந்தத்தை யனுசரித்து இவ்விஷயஞ் சொல்லப்பட்டுள்ளது.) அத்யுதாம்=மிகவுயர்வு என்று சொல்லப்போகின்ற 8 புத்திரர்களுடையவனும் அத்யனிம்=இந்திரன், அக்னி முதலிய 8 திசுபதிகளை பாலகளுக்கையுடையவனான இம்மஹிம்=இந்தப்பூதேவியை அஹம் = மந்திரத்தைக் கண்டுபிடித்த நான் வேத=அறிவேன். ஆகையால் மெ=எனக்கு ம்யு: =சம்ஸாரம் ந=கிடையாது. (முத்தகைவே ஆகப்போகிறேன்) அம்யு: =அபயிருத்யு அபா=பாபத்தை துக்கத்தை நபாஹரத்=கொடுக்கமாட்டான்.

(தா - ம்) மந்திரத்தைச் சமாதியில் கண்டுபிடித்த மஹருஷி யொருவர் சொல்லுகிறார்—8 விதமான காரணம், 8 விதமான பிரிவினை 8விதமான பாலகர் இவைகளையுடையபூதேவியையான் அறிவேன். அதனால் எனக்கு இனிச் சம்சாரபந்தம் விலகிவிட்டது. அபயிருத்யுவால் பாதையுமுண்டாகாது. இம்மந்திரத்தை எவர்கள் ஐயிக்கிறார்களோ அவர்களுடைய அபயிருத்யுவை யடையமாட்டார்கள். (எ - யு)

1 அத்யோந்யத்யுதாம் | அத்யதிமந்திரம் ||

அஹ் வேத ந மெ ம்யு: | நாமத்யுரபாஹரத் ||

2 அத்யோனிமத்யுதாம் | அத்யனிமமீ விவம் ||

அஹ் வேத ந மெ ம்யு: | நாமத்யுரபாஹரத் ||

முதல்மந்திரம், இரண்டாவது மந்திரம் இவைகளின் முதல் பகுதிக்கு மாத்திரம் பதம், பிரித்துக் காண்பிக்கிறோம். மற்றவை

களுக்கு முன்போலவே பதம்பிரித்துக் கொள்ளவேண்டும்:—

1. அத்யோனி, அத்யுதாம், அத்யத், இவம், அந்திரம் || 2. அத்யோனிம், அத்யுதாம், அத்யனிம், அமம், விவம் | இம்மந்திரங்களுக்கு முன் மந்திரம்போலவே அர்த்தம் கொள்ளவேண்டும். விசேஷமாயுள்ள பதத்திற்கு மாத்திரம் அர்த்தம் எழுதப்படுகிறது—இவம்=இந்த அந்திரம்=அந்த ரிக்ஷலோகம் அத்யத் = 8 விதமான பாலகர்களை யுடையது அமீவிவம் = அந்த த்யுலோகத்தை.

(அ - கை) இரண்டு மந்திரங்களின் பரிசீலனை (தொடக்கம்) மாத்திரம் காண்பிக்கப் படுகின்றது—

சுதாமாணி மஹிமூபு |

1 சுதாமாணி பூமியி் சாமநேஹசுசுராமணிமதிசுபூமணிமதி ||

தேவீ நாவஸ்வரிதா மனாபமவந்திமாஸுஹேமா ஸ்வதயே ||

2 மஹிமூபுமாதாசுபூமணிமதிசுபூமணிமதி ||

தூவிவந்தாமநந்திமூகிசுசுராமணிமதிசுபூமணிமதி ||

இம்மந்திரங்கள் தைத்திரிய சம்ஸாரத்தின் முதல் காண்டம் 5 வது பிரச்சனம் 11 வது அனுவாகத்தில் படிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகளின் அர்த்தத்தை அங்கு கண்டுகொள்க.

(அ - கை) அதிதி என்ற தேவதை ஸ்துதிக்கப்படுகின்றது—

அதிதியௌரதிரந்திரம் || அதிதிமாதா ச பிதா ச பூத: |

விஷ்வேதா அதிதி: பவனா: | அதிதிமாதாமிதிநிவந்தம் ||

(ப - ரை) அதிதி: = அதிதி என்ற தேவதை து: = த்யுலோகமாகவும் அதிதி: = அதிதி அந்திரம் = அந்த ரிக்ஷலோகமாகவும் அதிதி: = அதிதி மாதா = பிருதிகியாகவும், அல்லது தாயாகவும் ச: = அந்த அதிதியே பிதா = தகப்பனாகவும் ச: = அந்த அதிதியே பூத: = பிள்ளையாகவும் அதிதி: = அதிதி விஷ்வேதா: = எல்லா தேவர்களாகவும் பவனா: = பிரம்மமன்ன, க்ஷத்திரியன், வைசியன், சூத்திரன்

நிஷாதன் என்ற ஜாதி, இவைகளாகவும் **அதி: = அதிசி ஜாதஸ் =** உண்டான வஸ்துவாகவும் **அதி: = அதிசி ஜனியஸ் =** உண்டாகின்ற வஸ்துவாகவும் (**भवति = இருக்கின்றான்** உலகிலுள்ள எல்லாப்பொருளாகவு மதிசி இருக்கின்றான் என்று கருத்து.)

अष्टौ पुत्रासो अदिते: । ये जातास्तन्व: परि ॥
 देवां ३ उपप्रेतसप्तभि: । परा माताण्डमास्यत् ॥

(ப - ரை) **ये = எவர்கள்** **अदिते: = அதிசியினுடைய** **तन्व: परि =** சரீரத்தினின்றும் **जाता: = உண்டானவர்களுடைய** **ते = அந்த** **पुत्रास: =** பிள்ளைகள் **अष्टौ = 8 பேர்கள்.** (**अदिते: = அதிசி**) **सप्तभि: पुत्रै: = ஏழு** பிள்ளைகளுடன் **देवान्, उपप्रेत =** தேவர்களின் சமீப்போய்ச் சேர்க்கைகள் (**தேவலோகஞ்சென்றான்**) **माताण्डम् =** மார்த்தாண்டன் என்ற 8வது பிள்ளையை **परास्यत् =** விட்டுவிட்டான்.

(அ - கை) ஏழுபிள்ளைகளை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டதற்கும், 8வது பிள்ளையை விட்டதற்கும் காரணஞ் சொல்லப்படுகின்றது—

सप्तभि: पुत्रैरदिति: । उपप्रेतपूयं युगम् ।
 प्रजायै मृत्यवे तत् । परा माताण्डमाभरदिति ॥

(ப - ரை) **अदिति: = அதிசிதேவி** **सप्तभि: पुत्रै: = ஏழு** பிள்ளைகளுக்காக **पूयं युगम् =** அவர்கள் உண்டாவதற்கு முன் வேண்டிய புருஷனின் சேர்க்கையை **उपप्रेत =** சந்தோஷத்துடன் **नन्दन्तः** தான் **यत् =** யாதகாரணம்பற்றி **तत् =** அந்த 8வது மார்த்தாண்டன் என்ற பிள்ளை **प्रजायै =** பிரஜைகளுடைய **मृत्यवे =** மிருத்யுவின் பொருட்டு **आह्वयन्** (அஹ்வய) (**तस्मात् =** ஆகையினால்) **माताण्डम् =** மார்த்தாண்டன் என்ற பிள்ளையை **पराभरत् =** தள்ளிவிட்டான். குரியன் மார்த்தாண்டன் எனப்படுவன். அவனுடைய உதயால்த மயங்கனால் பிரணிகளின் ஆயுள் குறைவுபடுகின்றது. ஆதலால் அவன் மிருத்யுவுக்குச் சமானமாகின்றான், பிரஜையி லிருத்திக்குச் சாதனமாவதில்லை. மற்ற ஏழு பிள்ளைகள் மாத்திரம் பிரஜையிலிருத்திக்குச்

குச் சாதனமாகின்றனர். ஆதலால் 7 பிள்ளைகளை மட்டும் அதிசி எடுத்துக்கொண்டு தேவலோகஞ் சென்றான். மாத்திரத்தின் முடிவை காண்பிப்பதற்காக **इति** என்றபதம் போடப்பட்டிருக்கின்றது.

ताननुकमिष्यामः

अष्टयोनीमष्टपुत्रास् என்ற மாத்திரத்தில் பூதேவிக் கு 8 பிள்ளைகளிருப்பதாய்ச் சொல்லப்பட்டது. அவர்களின் பெயர்கள் படிக்கப்படுகின்றன என்று சாயணபாஷ்யத்தில் வியாக்யானஞ் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. சமீபத்தில் **अष्टौ पुत्रासो अदिते:** என்ற விடத்தில் அதிசிதேவிக் கு 8 பிள்ளைகளிருப்பதாய் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் அவர்களின் பெயர்கள் சொல்லப்படுகின்றன என்றும் வியாக்யானஞ் செய்ய இடமிருக்கிறது.

मित्रश्च वरुणश्च । वाता चार्धमा च ।

अश्वश्च भगश्च । इन्द्रश्च विवस्वाश्चेत्येते ॥

மித்திரன், வருணன், தாதா, அர்யமா, அம்சன், பகன், இந்திரன், விவஸ்வான், இவைகள் முறையே 8 குமாரர்களின் பெயர்கள்.

(அ - கை) பிறகு நான்கு மாத்திரங்களின் தொடக்கத்தை மாத்திரம் காண்பிக்கிறார்—

हिरण्यगर्भो हंसश्चुचिषत् । ब्रह्मज्ञानं तदित्पदमिति ॥

இவைகளின் மீதமுள்ள பாகங்கள் பின்வருமாறு—

- 1 हिरण्यगर्भसमवर्तताये भूतस्य जातः पत्तिक्र आसीत् ।
 स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥
- 2 हंसश्चुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिपदतिथिर्दुरोगसत् ।
 नृषद्वरसहस्रस्योमसद्वनः गोना कृतना अद्रिना कृतं बृहत् ॥
- 3 ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विभीतः सुरुचो वेन आवः ।
 स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठास्तस्य योनिमतस्य विवः ॥

४ तदित्यदं न विचिकेत विद्वान् । यन्मृतः पुनरप्येति जीवान् ।
त्रिवृद्यद्युवनस्य रयवृत् । जीवोगर्भो न मृतः स जीवात् ॥

இவைகளுள் முதல்மந்திரம் யஜுஸ் ஸம்ஹிதையின் ௪-வது காவது காண்டம் 1-வது பஞ்சம் 8-வது அனுவாகத்திலும், இரண்டாவது மந்திரம் தைத்திரியாண்யகம் 10 வது பிரச்சனம் 12-வது அனுவாகத்திலும், மூன்றாவது, மந்திரம் தைத்திரியாண்யகம் 10-வது பிரச்சனம் முதலனுவாகத்திலும் நான்காவது மந்திரம் தைத்திரிய பிராமணம் 3-வது அஷ்டகம் 7-வது பிரச்சனம் 10-வது அனுவாகத்திலும் படிக்கப் பட்டுள்ளது. இவற்றின் அர்த்தத்தை அங்கு கண்டுகொள்க.

(அ - கை) பிறகு ஒருபிராமண வாக்கியம் படிக்கப்படுகின்றது—

गर्भः प्राजापत्यः । अथ पुरुषः सप्त पुरुषः ॥

(ப - ரை) प्राजापत्यः=பிரஜாபதியைச் சேர்ந்த गर्भः=கர்ப்பம் (उक्तः=சொல்லப்பட்டது) हिरण्यगर्भः என்ற மந்திரத்தில் பிரஜாபதியின்கர்ப்பம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. अथ=மேல் அனுவாகத்தினால் सप्त पुरुषः=நக்சத்திரம், மாலம், பசுமம், ருது, வருஷம், பகல், இரவு இவைகளின் அபிமானிகளும், சேவகர்கள் போன்றவர்களுமான 7-புருஷர்களுடைய पुरुषः=சூரியன் என்ற புருஷன் (प्रतिपाद्यते = சொல்லப்படுகின்றார்.) நக்சத்திரம் முதலியவைகளின் அபிமானி தேவர்களே சூர்யனது வேலைக்காரர்கள் போலாகின்றனர். அவர்களுடன் கூடிய சூரியன் மேல் அனுவாகத்தினால் பிரார்த்திக்கப்படுகின்றான்.

अमुं दिवःसप्तभिरेते चत्वारि च ॥

அடிமுதல் 63 பஞ்சாசத்துகளாகின்றன.

பதின்மூன்றாவது அனுவாகம் முற்றிற்று.

பதினான்காவது அனுவாகம்.

(அ - கை) இவ்வனுவாகத்தினுள்ள மந்திரங்களைப் படித்துச் சூரியனை வணங்குவதுவனுக்கு விசேஷமாய் ஆயுஸ் விருத்தியடையும். முதலில் சூரியன் பிரார்த்திக்கப் படுகின்றார்—

योऽसौ तपन्नुदेति । स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायोदेति ।

मा मे प्रजाया मा पशूनाम् । मा मम प्राणानादायोदगाः ॥

(ப - ரை) योऽसौ=எந்தச்சூரியன் तपन् = தாபத்தை (வெப்பத்தை) க்கொடுத்துக் கொண்டு उदेति=காலையில் கிழக்கு திசையிலும மடைகின்றாரோ सः=அந்தச்சூரியன் सर्वेषां भूतानामு=எல்லாப் பிராணிகளுடைய प्राणानு=பிராணங்களை आदाय=வாங்கிக்கொண்டு उदेति=உதயமடைகின்றார். (சூரியன் உதயமடைந்து கிட்டாரல் மூன்தினம் முடிவுபெற்று கிடுகிறது. அதனால் ஜீவனுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள ஜீவனகாலம் குறைவு படுகிறபடியால் சூரியன் பிராணிகளின் பிராணங்களை வாங்கிக்கொண்டு உதயமடைவதாக இங்கு சொல்லப்படுகிறது. இவ்விதமே இனிவரும் மந்திரங்களிலும் கருத்து கொள்ளவேண்டும்) ஓ சூரியனே! ஆதலால் தக்களை இவ்விதம் பிரார்த்திக்கிறேன்—म=என்னுடைய प्रजायाः=பிள்ளை, போன் முதலிய பிரஜைகளுடையவும் पशूनाम्=பசு, குதிரை முதலிய நாகால் பிராணிகளுடையவும் मम=என்னுடையவும் प्राणानु=பிராணங்களை आदाय=கிரஹித்துக் கொண்டு मोदगाः=உதயமடைய வேண்டாம். (அதிகமான ஆதரவிலால் மா என்ற வார்த்தை மூன்று தடவை உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஓ சூரியனே! உமது உதயால்த மயங்கலால் எனது ஆயுஸ் குறைவையடையவேண்டாம். அபயிருத்தி உண்டாகவேண்டாம் என்று பிரார்த்திப்பதில் கருத்துகொள்ளவும்.)

१ असौ योऽस्त्विति । स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायाऽस्त्विति ।

मा मे प्रजाया मा पशूनाम् । मा मम प्राणानादायाऽस्वङ्गाः ॥

- २ असौ य आपूर्यति । स सर्वेषां भूतानां प्राणैरापूर्यति ।
 मा मे प्रजाया मा पशूनाम् । मा मम प्राणैरापूर्यति ॥
- ३ असौ योऽपक्षीयति । स सर्वेषां भूतानां प्राणैरपक्षीयति ।
 मा मे प्रजाया मा पशूनाम् । मा मम प्राणै रपक्षेष्टाः ॥

மேல்படிக்கப்பட்டுள்ள மந்திரங்களுக்கு பெரும்பாலும் முதல் மந்திரம் போலவே அர்த்தங்கண்டு கொள்ளவேண்டுமா தலால் விசேஷமான பதங்களுக்குமாதிரி முறை எழுதுகிறோம். 1 அ-ஸ்தமேதி=அஸ்தமனமடைகின்றன. மா, அஸ்த் மா=அஸ்தமனத்தை யடையவேண்டாம். 2 ஆபூர்யதி = உதயமடைய ஆரம்பித்தச் சூரியன் எவ்வளவு காலத்திற்குள் கிரணங்களால் நிறைவு பெறுகிறதோ, கிரணங்கள் விரந்தி யடைகின்றனவோ. மா, ஆபூர்யி: = நிறைவுபெறவேண்டாம். 3 அபக்சீயதி=மாலைமீல் கிரணங்களின் குறைவை யடைகிறதோ, மா, அபக்சேஷ: = குறைவை யடையவேண்டாம். ஒவ்வொருசூக்ஷணமும் ஆயுள் குறைவு பெறுவதற்கு நிமித்தமாகின்றது. ஆயினும் எனது ஆயுள் குறைவுபெற வேண்டாம் என்பது கருத்து.

(அ - கை) சூரியனுடன் சஞ்சரிக்கின்றவர்களும், அவரது சேவகர்களுமான நக்சத்திரம், மாதம், பகஷம், வருஷம், பகல் இரவு இவைகளின் அபிமானி தேவர்கள் முறையே பிரார்த்திக்கப்படுகின்றனர்—

- १ अमूनि नक्षत्राणि । सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च ।
 मा मे प्रजाया मा पशूनाम् । मा मम प्राणैरपप्रसृपत मोत्सृपत ॥
- २ इमे मासाश्चमासाश्च । सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च ।
 मा मे प्रजाया मापशूनाम् । मा मम प्राणैरपप्रसृपत मोत्सृपत ॥
- ३ इम ऋतवः । सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च ।
 मा मे प्रजाया मा पशूनाम् । मा मम प्राणैरपप्रसृपत मोत्सृपत ॥

- ४ अयःसंवत्सरः । सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च ।
 मा मे प्रजाया मा पशूनाम् । मा मम प्राणैरपप्रसृपत मोत्सृप ॥
- ५ इदमहः । सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रசர்பந்தி சோத்சர்பந்தி ச ।
 மா மே பிரஜாயா மா பசூனாம் । மா மம பிரணைரபர்புத மோத்சுப ॥
- ६ इयःरात्रिः । सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च ।
 मा मे प्रजाया मा पशूनाम् । मा मम प्राणैरपप्रसृपत मेत्सृप ॥

(ப - ரை) (1) அமூனி நக்சத்ராணி=ஆகாசத்தில் சஞ்சரிக்கின்றவைகளாய்க் காணப்படுகின்ற நக்சத்திரங்கள் சர்வீயா் பூதானா் ப்ராணை் எல்லாவற்றிமான பிராணிகளின் பிராணங்கொண்டு அபர்பர்பர்பந்தி=அஸ்தமன மடைகின்றன. உர்பர்பர்பந்தி=உதயமடைகின்றன. மே=என்னுடைய பிரஜாயா=பிராணைகளுடையவும், பசூனா்=பசுக்களுடையவும் மம=என்னுடையவும் ப்ராணை்=பிராணங்களுடன் மா, அபர்பர்பு-பு=அஸ்தமன மடையவேண்டாம். மோத்சுபு=உதயமடையவேண்டாம். ஓ நக்சத்திராபிமானி தேவதைகளே! உங்களுடைய உதயாஸ்தமயங்களால் ஆயுள் குறைவு படவேண்டாம். இனிவரும் மந்திரங்களுக்கு மிகேதகந்து. (2) இதனால் மாதம், பகஷம் இவைகளின் அபிமானி தேவதைகள் பிரார்த்திக்கப்படுகின்றனர்—இமே = இந்த மாசாசு = மாஸாபிமானி தேவதைகளும் அக்ஷமாசாசு = பகஷாபிமானி தேவதைகளும். மற்றவைகளுக்கு முன்போலர்த்தம் கொள்க. (3) ருதுவின் அபிமானி தேவதைகள் பிரார்த்திக்கப்படுகின்றனர்—இமே=இந்த ஋தவ: = ருதுக்களின் அபிமானி தேவதைகள். மற்றவைகளுக்கு முன்போலர்த்தம். (4) சமவத்ஸரம் என்ற காலத்தின் அபிமானி தேவதை பிரார்த்திக்கப்படுகின்றது—அயம: = இந்த சுவத்ஸர: = வருஷாபிமானி தேவதை. அபர்பர்பந்தி = அஸ்தமன மடைகின்றது. உர்பர்பந்தி = உதய மடைகின்றது. மா, அபர்பர்பு = அஸ்தமன மடையவேண்டாம். மோத்சுபு = உதயமடையவேண்டாம். மற்றவைகளுக்கு முன்போலர்த்தம். (5) பகலுக்கபிமானி தேவதை பிரார்த்திக்கப்படுகின்றது—இயம: = இந்த அய: = பகலுக்கபிமானி தேவதை. மற்றவைகளுக்கு முன்

போலர்த்தம். (6) ராத்திரியின் அபிமானி தேவதை பிரார்த்திக்
கப்படுகின்றது. इयम्=இந்த ராத்ரி=ராத்திரியின் அபிமானிதேவ
தை. மற்றவைகளுக்கு முன்போலர்த்தம்.

ओं भूर्भुवः स्वः ।

(ப - ரை) ஓ=பிரணவத்தின் பொருளான பரமாத்மாவே
भूर्भुवः=பூலோகம், புவர்லோகம், சுவர்லோகம் என்ற மூன்று
லோக எவருபமா யிருக்கின்றார். அந்தப் பரமாத்மா சூரியனிடம்
விசேஷமாய்ச் சான்னித்யம் பெற்றிருப்பதால் அவரை ஆயுஸ்
ஸின் கிருத்தியைக் கருதியவர்கள் அவசிய முபாசிக்கவேண்டும்.

एतद्वो मिथुन मा नो मिथुनः रीद्वम् ।

(ப - ரை) எத்தத்திரம், மாதம், பசுநம், ருது, வருஷம்,
பகல், இரவு இவைகளின் ஒ அபிமானிதேவர்களே! நீங்கள் பிரண
வத்தின் பொருளான பிறும்வடிவமாயுள்ள சூரியனுடன் தேர்
திருப்பதுண்டே एतत्=இந்த வ:=உங்களுடைய मिथुनम्=சேர்கை
(उपकार्योपकारलक्षणः=ஒருவருக்கொருவர் உபகாரத்தைச் செய்யக்
கூடியதாக இருக்கின்றது. இதை தியானஞ் செய்கின்ற) नः=
எங்களுடைய मिथुनम्=தாம்பத்யத்தை மாரீதவம்=விம்மிக்கவேண்
டாம். நாளை எனது மனைவியோ அகால மிருத்தியுவை யடைய
வேண்டாம். வாழ்நாளில் மற்றெவ்வித கஷ்டமுமுண்டாக வேண்
டாம் என்று கருத்து. இவ்விதமே இதுபோன்ற மேல் மந்திரங்
களுக்குக் கருத்துக்கொள்ளவேண்டும்.

प्रायैरापूर्यति मात्स्यपत चोत्सर्पति च मात्स्यप द्वे च ॥

उदेत्यस्तमेत्यापूर्यपक्षीयम्युनि नक्षत्राणि मे मासा

इम ऋतवोऽयश्चंस्तर इदमहरिश्चात्रिंश ॥

அடிமுதல் 67பஞ்சாசத்துக ளாகின்றன.

பதினான்காவது அணுவாகம் முற்றிற்று.

பதினேந்தாவது அணுவாகம்

अयादित्यस्याऽष्टपुरुषस्य ।

(ப - ரை) अय=பிறகு अष्टपुरुषस्य=வசுமுதலிய 8 விதமான
புருஷர்கள் வடிவமாயிருக்கின்ற आदित्यस्य=சூரியனுடைய—சூரி
யனை ஸ்துதிக்கின்ற (मन्त्राः=மந்திரங்கள் पश्यन्ते=படிக்கப்படுகின்
றன.)

१ वसुनामादित्यानाऽस्थाने स्वतेजसा भानि । २ रुद्राणामादित्या-
नाऽस्थाने स्वतेजसा भानि । ३ आदित्यानामादित्यानाऽस्थाने स्वतेजसा
भानि । ४ सताऽस्त्यानाम् । आदित्याऽस्थाने स्वतेजसा भानि । ५ अ-
भिधून्वतामभिघ्नताम् । वातवतां मरुताम् । आदित्यानाऽस्थाने स्वतेजसा
भानि । ६ ऋषूणामादित्यानाऽस्थाने स्वतेजसा भानि । ७ विश्वेषां देवा-
नाम् । आदित्यानाऽस्थाने स्वतेजसा भानि । ८ संवत्सरस्य सवितुः ।
आदित्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि ।

(ப - ரை) वसन्तो वसुभिस्सह, शुक्रावासा रुद्रगणः என்றது
முதலியவைகளால் குறிக்கப்பட்ட யாதொரு வஸு- ருத்திரர்களு
ண்டோ அவர்கள் சூர்யனின் ஓர் விதமான மூர்த்திகளாகின்ற
னர். அவர்கள் இங்குள்ள மந்திரங்களால் முறையே குறிக்கப்
படுகின்றனர். 1 वसुनाम्=அஸ்டவஸு-க்கள் வடிவமாய் விளங்கு
கின்ற आदित्यानाम्=சூரியனின் மூர்த்திகளுடைய स्थाने=லோகத்
தில் (तिष्ठन्=வளிக் துக்கொண்டு ग्रहम्=நான் तपसादलभ्येन=அவர்
களுடைய பிரசாதத்தினால் கிடைக்கின்ற) स्वतेजसा=எனக்குச் சொ
ந்தமான் காந்தியினால் भानि=காந்தியுள்ளவனாக விளங்கவேண்டும்.
२ रुद्राणां=இந்திரர்களால் (विश्वे=உலகம்) आदित्यानाम्=சூரியனின்
३ आदित्यानाम्=சூரியனின் மூர்த்திகளுடைய स्थाने=லோகத்தில்
४ सताऽस्त्यानाम्=சூரியனின் மூர்த்திகளுடைய स्थाने=லோகத்தில்
५ अग्नि=அகனியை (विष्णु=விஷ்ணு) आदित्यानाम्=சூரியனின்
६ ऋषीन्=஋ஷிகளை (७ देवाः=தேவர்களை) आदित्यानाम्=சூரியனின்
८ संवत्सरस्य=வருஷத்தின் (९ सवितुः=சவரீசனை) आदित्यानाम्=சூரியனின்
१० आदित्यानाम्=சூரியனின் மூர்த்திகளுடைய स्थाने=லோகத்தில்

தற்கு இவ்விதமே அர்த்தம் கொள்ளவேண்டும். ஆதலால் அப்பதங்களை விட்டே மற்றப்பதங்களுக்கு மட்டும் விராக்யானஞ் செய்கின்றோம். 2 **ஹ்நாஸம்**=11 ருத்திரர்கள் வடிவமாய் விளங்குகின்ற **ஆத்யானாம்**=சூரியனின் மூர்த்திகளுடைய, இனி வருகின்ற **த்யானாம்** என்ற பதத்திற்கு இவ்விதமே அர்த்தம்கொள்ளவேண்டும். 3 **ஆத்யானாம்**=தவாத சாதித்யான் என்ற தேவர்கள் வடிவமாய் விளங்குகின்ற. 4 **சத்யானாம்**=உண்மை பேசுகின்றவர்களும் **சதாம்**=லோகத்தாரால் வெகுமானிக்கப் பட்டவர்களுமான மஹருஷிகளின் வடிவமாய்விளங்குகின்ற. 5 **அமித்யூவதாம்**=மேகத்தை அங்குமிங்கும் சஞ்சரிக்கும்படிச் செய்கின்றவர்களும் **அமித்யதாம்**=வழியில் செல்லுகின்ற மனிதர்களை எதிரில்வந்து ஹிம்சிக்கின்றவர்களும் **வாதவதாம்**=காற்றிற்கு யஜுமான்களுமான **மகதாம்**=மருத்துக்களின் வடிவமாய் விளங்குகின்ற. 6 **ஹ்நாஸம்**=கபூஷா தவிவா-த என்று சொல்லப்பட்ட 'ருப' என்ற தேவர்களின் வடிவமாய் விளங்குகின்ற. 7 **விசுவேயா தேவானாம்**=விசுவே தேவர்களின் வடிவமாய் விளங்குகின்ற. 8 **சவிறு**=பிராணிகளை விரித்திச் செய்கின்ற **சவ்ஸர்ஸ்ய**=சம்வத்தஸம் என்ற காலத்தின் அபிமானி தேவதையின் வடிவமாய் விளங்குகின்ற. **ஆத்யஸ்ய**=சூரியனுடைய **ஸ்தானே**=லோகத்தில் (**திருந்**=வலித்ததுக்கொண்டு **தத்யசாதல்யேன**=அவரது பிரசாதத்தினால் கிடைக்கின்ற) **ஸ்வதேஜசா**=எனக்குச் சொந்தமான காந்தியினால் **மானி**=பிரகாசமுள்ளவனாய் விளங்கவேண்டும்.

ओं भूर्भुवःस्वः । रश्मयो वो मिथुने मानो मिथुनः ।

(ப - ரை) **ஆம்** = பிரணவத்தின் பொருளாயும் **பூர்வஃ**=பூலோகம், புவர்லோகம், சுவர்லோகம், என்ற மூன்று லோகஸ்வருபியாயு (யஜுமானாயு) மிருக்கின்ற சூரியனுடைய **ரஸ்யஃ**=ஓ கிரணங்களே! **வஃ**=உங்களுக்கு, (யஜுமானான சூரியனுடன்) **மியுநம்**=ஸ்திரீ புருஷர்கள் போல் ஒருவருக்கொருவர் உபகரித்துக் கொள்ளும் தன்மை (**அஸ்தி**=இருக்கின்றது **தாஷா**=அத்தகைய மஹிமை வாய்ந்த நீங்கள்) **நஃ**=நாங்களுடைய **மியுநம்**=தாம்பத்தியத்தை **மாரீஹம்**=ஹிம்சிக்க வேண்டாம். இம் மந்திர

த்தை இவ்வனுவாகத்தில் படிக்கப்பட்டுள்ள 8 மந்திரங்களிலும் கடைசியில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

ஹ்நாஸம்=கபூஷா தவிவா-த என்று சொல்லப்பட்ட 'ருப' என்ற தேவர்களின் வடிவமாய் விளங்குகின்ற.

அடிமுதல் 68 பஞ்சாசத்துக ளாகின்றன.

பதினேந்தாவது அனுவாகம் முற்றிற்று.

பதினாறுவது அனுவாகம்

1. **அரோகஸ்ய ஸ்தானே ஸ்வதேஜசா மானி** । 2. **அநஸ்ய ஸ்தானே ஸ்வதேஜசா மானி** । 3. **பரஸ்ய ஸ்தானே ஸ்வதேஜசா மானி** । 4. **பதநஸ்ய ஸ்தானே ஸ்வதேஜசா மானி** । 5. **ஸ்வர்ணஸ்ய ஸ்தானே ஸ்வதேஜசா மானி** । 6. **ஜ்யோதிமிமதஸ்ய ஸ்தானே ஸ்வதேஜசா மானி** । 7. **விமாஸஸ்ய ஸ்தானே ஸ்வதேஜசா மானி** । 8. **கஸ்யஸ்ய ஸ்தானே ஸ்வதேஜசா மானி** । 9. **ओं भूर्भुवःस्वः । आपो वो मिथुने मानो मिथुनः ।**

(ப - ரை) **அரோக**, **அந**: முதலிய பதங்கள் **அரோகோ**: (69-வது பக்கம் பார்க்கவும்) என்றவிடத்தில் 8 கிதமான சூரியர்களின் பெயர்களைத் து நிருபணஞ் செய்யப் பட்டிருக்கின்றன. அந்தப்பதங்களே இங்கு ஆரூவத் வேற்றுமை (ஈபத்தி) யுள்ளவைகளாய் படிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகவே **அரோகஸ்ய**=ஆரோகன் என்ற சூரியனுடைய **ஸ்தானே**=லோகத்தில் (**திருந்**=வலித்ததுக்கொண்டு **அஹம்**=நான் **தத்யசாதல்யேன**=அவனுடைய பிரசாதத்தால் கிடைக்கின்ற) **ஸ்வதேஜசா**=எனக்குச்சொந்தமான காந்தியால் **மானி**=பிரகாசமுள்ளவனாய் விளங்கவேண்டும். இவ்விதமே மற்ற ஏழு வாக்கியங்களுக்கு மர்த்த மறியவேண்டும். 9 **ओं भूर्भुवःस्वः**=பிரணவத்தின் பொருளாயும் மூன்று லோக ஸ்வருபியாயு மிருக்கின்ற சூரியனுடன் **ஆம்**= ஓ ஜாலாபிமானி தேவதைகளே! **வஃ**=உங்களுக்கு **மியுநம்**=ஸ்திரீ புருஷர்கள் போல் ஒருவருக்கொருவர்

உபகரித்துக் கொள்ளும் தன்மையானது (अस्ति=இருக்கின்றது तथाविधा=அத்தகைய மஹிமை வாய்ந்த गूयम्=நீங்கள்) நான் கருடைய मिथुனம்=தாம்பத்தியத்தை மாரீதவம்=ஹிம்ஸிக்க வேண்டாம். இவ்விரண்டு வாக்கியங்களை இவ்வனுவாகத்தில் படிக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு வாய்த்தின் முடிவிலுஞ் சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டும்.

आरोग्य दश. அடிமுதல் 69 பஞ்சாசத்துகளாகின்றன.

பதினொருவது அனுவாகம் முற்றிற்று

பதினேழாவது அனுவாகம்

अथ वायोःकादशपुरुषस्यैकादशस्त्रीकस्य ॥

(ப - ரை) अथ=பிறகு एकादशपुरुषस्य=பரப்ராஜமானன் முதலிய 11 ருத்திரர்களின் ஸ்வரூபமா யவதரித்தவரும் एकादशस्त्रीकस्य=ஒரு 11 ருத்திரர்களின் ஸ்திரீகளுடைய ஸ்வரூபமா யவதரித்தவருமான वायोः=வாயுபுரினாடைய (मन्त्राःपद्व्यस्ते=மந்திரங்கள் படிக்கப்படுகின்றன.)

१ प्रजाजमानानाःरुद्राणाःस्थाने स्वतेजसा भानि । २ वयवदातीनाःरुद्राणाःस्थाने स्वतेजसा भानि । ३ वासुकिवैद्युतानाःरुद्राणाःस्थाने स्वतेजसा भानि । ४ रजतानाःरुद्राणाःस्थाने स्वतेजसा भानि । ५ पश्याणाःरुद्राणाःस्थाने स्वतेजसा भानि । ६ श्यामानाःरुद्राणाःस्थाने स्वतेजसा भानि । ७ कपिलाःरुद्राणाःस्थाने स्वतेजसा भानि । ८ अतिलोहिताःरुद्राणाःस्थाने स्वतेजसा भानि । ९ ऊर्ध्वानाःरुद्राणाःस्थाने स्वतेजसा भानि । १० अवपतन्तीनाःरुद्राणाःस्थाने स्वतेजसा भानि । १ वैद्युतानाःरुद्राणाःस्थाने स्वतेजसा भानि । १ प्रजाजमानानाःरुद्राणाःस्थाने स्वतेजसा भानि । २ वयवदातीनाःरुद्राणाःस्थाने स्वतेजसा भानि । ३ वासु-

கிவையுதினாஃரூடாணிநாஃஸ்தானே சுவதேஜஸா பானி । ४ ரஜதானாஃரூடாணிநாஃஸ்தானே சுவதேஜஸா பானி । ५ பச்யாணாஃரூடாணிநாஃஸ்தானே சுவதேஜஸா பானி । ६ ஷ்யாமானாஃரூடாணிநாஃஸ்தானே சுவதேஜஸா பானி । ७ கபிலானாஃரூடாணிநாஃஸ்தானே சுவதேஜஸா பானி । ८ அதிலோஹிதானாஃரூடாணிநாஃஸ்தானே சுவதேஜஸா பானி । ९ உர்வானாஃரூடாணிநாஃஸ்தானே சுவதேஜஸா பானி । १० அவபதந்தினாஃரூடாணிநாஃஸ்தானே சுவதேஜஸா பானி । ११ வையுதினாஃரூடாணிநாஃஸ்தானே சுவதேஜஸா பானி । १२ ओं भूर्भुवःस्वः । रुपाणि वो मिथुनं मा नो मिथुनः । १३ इदम् ।

1 பரப்ராஜமானன், 2 வியவதாதன், 3 வாஸுகி வைத்யுதன், 4 ரஜதன், 5 பருஷன், 6 சியாமன், 7 கபிலன், 8 அதிலோஹிதன், 9 ஊர்த்வன், 10 அவபதந்தன், 11 வைத்யுதன் என்று முறையே பெயர்ப்பூண்ட 11 ருத்திரர்களின் ஸ்வரூபமாயும்; 1 பரப்ராஜமானீ, 2 வியவதாதி, 3 வாஸுகி வைத்யுதி, 4 ரஜதா, 5 பருஷா, 6 ச்யாமா, 7 கபிலா, 8 அதிலோஹிதி, 9 ஊர்த்வா, 10 அவபதந்தி, 11 வைத்யுதி, என்று முறையே பெயர்ப்பூண்ட மேல்குறிப்பிட்ட ருத்திரர்களின் பத்தினிகளின் ஸ்வரூபமாயும் வாயுபகவான் விளங்குகிறார். மேல்குறிப்பிட்ட ருத்திரர்களுக்கும், ருத்திரபத்தினிகளுக்கும் பல்லாயிரம் மூர்த்திகளுண்டு அவைகளைக் காண்பிக்கவே இங்குபஹுவசனம் (பன்மை) உபயோகப்படுத்தப் பட்டிருக்கிறது. சூரியனின் அம்சம் வாய்ந்த 11 ருத்திரர்கள் வேறு. வாயுயின் அம்சம் வாய்ந்த 11 ருத்திரர்களே வேறு. ஆதலால் ருடாணாமாதியானாம் என்றவீடத்தில் (56 பக்கம் பார்க்கவும்) “11 ருத்திரர்கள் வடிவமாயிருக்கின்ற சூரியமூர்த்திகள்” என்றுசொன்னதற்கும் இங்கு சொன்னதற்கும் விரோதமேற்படாது. இங்கு படிக்கப்பட்டுள்ள மந்திரங்களுக்கு பெரும்பாலும் அர்த்தம் ஒரேவிதமாக இருப்பதால் முதல் 11 மந்திரங்களின் ஒருமந்திரத்திற்கும், இரண்டாவது 11 மந்திரங்களுள் ஒருமந்திரத்திற்கும் வியாக்கியானஞ் செய்கின்றோம். (1) प्रजाजमानानाम् = பரப்ராஜமானன் என்று பெயர்ப்பூண்டவர்களும், வாயுயின் அம்சம் வாய்ந்தவர்களுமான रुद्राणाम् = ருத்திரர்களு

டைய, மற்றப்பதங்களுக்கு முன்போலாத்தம். இவ்விதமே மற்ற 10 மந்திரங்களுக்கு மர்த்தங்கொள்க. (1) ப்ராஜமானினாமு= ப்ரா ராஜமானி என்று பெயர்பூண்டவர்களும் வாயுவின் அம்சம் வாய்புந்தவர்களும் ஸ்ரடாணிநாமு=ருத்திரபத்தினிகளுடைய. மற்றவைகளுக்கு முன்போலாத்தம். 12 வது மந்திரத்தை இவ்வனுவாகத்தில் படிக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு மந்திரத்தின் முடிவிலும் சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டும். அதன் பொருள்:—**மூர்யுவ:சுவ:பூ;**, **புவ;**, **ஸுவ;** என்று முறையே பெயருள்ள மூன்று லோகஸ்வருபியாயிருக்கின்ற **ஓம்**= பிரணவத்தின் பொருளான யாதொரு பரப்பிரும்மம் வந்துவண்டோ அதாகவே இருக்கின்ற **ரூபாணி**= ஒவாயுவின் அம்சம்வாய்ப்த ஸ்திரீபுருஷமூர்த்திகளே. **வ:**=உங்க ளையும் **மியுநம்**= மிதனம் (புருஷன், பத்தினி இவ்விரண்டு பேர்களும் ஸேஷபதத்தின் பொருள்) **ந:**= எங்களுடைய **மியுநம்**= மிதனத்தை **மாரிஹம்**= ஹிம்ஸிக்கவேண்டாம்.

ऊर्चानांऽह्द्राणांऽस्थाने स्वतेजसा भाग्यतिलोहितीनांऽह्द्राणीनांऽस्थाने
स्वतेजसा भागि पञ्च च । அடிமுதல் 71 பஞ்சாசத்துகளாகின்றன.

பதினேழாவது அனுவாகம் முற்றிற்று.

பதினேட்டாவது அனுவாகம்

अथाग्नेरष्टपुरुषस्य ।

(ப - ண) **அய**=வாயுவின் அம்சம்வாய்ப்த 11 ருத்திரர்களைப் பற்றிய மந்திரங்களைப் படித்த பிறகு **அஸுரபுரஸ்ய=அஸிஷ்வஜாதவேடா-
श्च** (101-வது பக்கம் பார்க்கவும்) என்ற மந்திரத்தில் படிக்கப்பட்டுள்ள 8 விதமான புருஷ மூர்த்திகளையுடைய **அग्ने:**=அக்னியின் டைய (**मन्त्राः पदयन्ते**=மந்திரங்கள் படிக்கப்படுகின்றன.) அவை யின் வருமாறு—

१ अग्नेः पूर्वदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भागि । २ जातवेदस उप-
दिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भागि । ३ सहो जसो दक्षिणदिश्यस्य स्थाने स्वते-
जसा भागि । ४ अजिराप्रभव उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भागि । ५
वैश्वानरस्याऽपरदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भागि । ६ नयापस उपदिश्यस्य
स्थाने स्वतेजसा भागि । ७ पङ्क्तिरावस उदग्दिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा
भागि । ८ विसर्पिण उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भागि । ९ ओ
मूर्युवःसुवः । दिशो वो मिथुनं मा नो मिथुनः । १० इवम् ॥

(ப - ண) **அந்** **ஸ்தானே** **ஸ்வதேஜசா** **பாணி** என்ற பாகத்திற்குப் பல தடவை வியாய்மானஞ் செய்திருப்பதால் அதைவிடுத்து மற்றப் பாகங்களுக்கு மற்றிலு மர்த்தமெழுதுகிறோம். 1 **पूर्वदिश्यस्य=கிழ** க்குதிசையிலிருக்கின்ற **अग्नेः=பிரசித்த** அக்னினி பகவானின் அம் சம் வாய்ப்த **‘அக்னி’** என்ற புருஷனுடைய. 2 **उपदिश्यस्य=தென்** கிழக்கு திசையில் இருக்கின்ற **जातवेदसः=ஜாதவேதஸ்** என்ற அக் னினி மூர்த்தியினுடைய. 3 **दक्षिणदिश्यस्य=தெற்கு** திசையிலிருக் கின்ற **सहोजसः=சகேஜாஜஸ்** என்ற அக்னினி மூர்த்தியினுடைய. 4 **उपदिश्यस्य=தென்மேற்கு** திசையிலிருக்கின்ற **अजिराप्रभवः=அஜி ராபிரபவன்** என்ற அக்னினி மூர்த்தியினுடைய. 5 **अपरदिश्यस्य=** மேற்கு திசையிலிருக்கின்ற **वैश्वानरस्य=வைச்வானரன்** என்ற அக் னினி மூர்த்தியினுடைய. 6 **उपदिश्यस्य=வடமேற்கு** திசையிலிருக் கின்ற **नयापसः=நயாபஸ்** என்ற அக்னினி மூர்த்தியினுடைய. 7 **उदग्दिश्यस्य=வடக்கு** திசையிலுள்ள **पङ्क्तिरावसः=பங்க்திராவஸ்** என்ற அக்னினி மூர்த்தியினுடைய. 8 **उपदिश्यस्य=வடகிழக்கு** திசையிலி ருக்கின்ற **विसर्पिणः=விஸர்பி** என்ற அக்னினி மூர்த்தியினுடைய **स्थानே** **स्वतेजसा** **भागि=லோகத்தில்** வலித்துக்கொண்டு அவர்களின் பிரசாதத்தால் கிடைக்கின்ற எனக்குச் சொந்தமான கார்தியால் விளங்கவேண்டும். கிழக்கு முதலிய 8 திக்குகளிலும் முறையே அக்னினி, ஜாதவேதஸ் முதலிய அக்னினி மூர்த்திகள் அதிபர்க ளாய் வலிக்கின்றனர். அவர்களின் லோகத்தில் கார்தியுள்ளவ ளை நான் வலிக்கவேண்டும் என்று கருத்து. 12 **मूर्युवःसुवः=பூ;**, **புவ;**, **ஸுவ;** என்ற மூன்று லோகங்கள் வடிவமாயுள்ள **ஓம்=பிர**

ணவத்தின் பொருளான யாதொரு பரப்பிருக்கும்முண்டோ அதன் ஸ்வரூபமாயிருக்கின்ற விஷி=ஓ திக்குகளை! வு=உங்களுடைய மிதுநம்=மிதுனம் (தத்தமது பதிகளுடன் கூடியிருக்குகை) ந; ந எங்களுடைய மிதுநம்=மிதுனத்தை மாரிதவம்=ஹிம்விலக்கவேண்டாம். இம்மந்திரத்தை இங்கு படிக்கப்பட்டுள்ள 8 மந்திரங்களுள் ஒவ்வொரு மந்திரத்தின் முடிவிலும் சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டும். அந்தந்த தேவதைகளின் பிரசாதத்தா லுண்டாகின்ற போகங்கள் எனக்கு உண்டாகவேண்டும் என்று பிரார்த்திப்பதில் 15, 16, 17, 18-வது அனுவாகங்களின் முக்கியமான கருத்து.

स्वरकञ्च ॥ एतदृश्यम् आपो रुपाणि दिशः पञ्च ॥

அடிமுதல் 72 பஞ்சா சத்துகளாகின்றன

பதினேட்டாவது அனுவாகம் முற்றிற்று.

பத்தோன்பதாவது அனுவாகம்.

(அ - கை) சூரியன் பிரார்த்திக்கப்படுகின்றார்—

१ दक्षिणपूर्वस्यां दिशि विसर्पिं नरकः । तस्मान्नः परिपाहि ।
२ दक्षिणापरस्यां दिश्यविसर्पिं नरकः । तस्मान्नः परिपाहि । ३ उत्तर-
पूर्वस्यां दिशि विषादी नरकः । तस्मान्नः परिपाहि । ४ उत्तरापरस्यां
दिश्यविषादी नरकः । तस्मान्नः परिपाहि ।

(ப - ரை) 1 दक्षिणपूर्वस्यां, दिशि=தென்கிழக்கு திசையில் வி-
सर्पिं, नरकः=‘விஸர்ப்பி’ என்று பெயருள்ள நரகம் (இந்நரகத்தில்
தள்ளப்பட்டப் பிராணிகள் வேதனையை சுவரிக்கமுடியாமல் அங்
குமிக்கும் ஓடுவார்கள். ஆதலாலிப்பெயர் அதற்கு ஏற்பட்டது.)
இருக்கின்றது. तस्मात्=அதனினும் ந;=எங்களை परिपाहि=காப்
பாற்றுவீராக. 2 दक्षिणापरस्यां, दिशि=தென்மேற்கு திசையில்
अविसर्पिं, नरकः=‘அவிஸர்ப்பி’ என்று பெயருள்ள நரகம் (இந்

நரகத்தில் தள்ளப்பட்டப் பிராணிகள் மிகுந்த துக்கத்தை யனுப
விப்பதால் அங்குமிக்கும் ஓடுவதற்குக் கட்சத்தியற்றவர்க ளாகின்
றனர். ஆதலாலிதற்கு “அவிஸர்ப்பி” எனப் பெயர் ஏற்பட்டது.)
இருக்கின்றது. तस्मात्=அதனினும் ந;=எங்களை परिपाहि=காப்
பாற்றுவீராக. 3 उत्तरपूर्वस्यां दिशि=வடகிழக்குதிசையில் विषादी-
नरकः=விஷாதி எனப்பெயருள்ள நரகம் (இந்த நரகத்தில் தள்ளப்
பட்டப்பிராணிகள் நாம் எதற்காகப் பாபத்தைச் செய்தோம்,
துக்கம் சுவரிக்கமுடியவில்லையே என்று நினைத்து வருந்துகின்ற
னர். ஆதலாலிதற்கு “விஷாதி” எனப் பெயர் ஏற்பட்டது.) இரு
க்கின்றது. तस्मात्=அதனினும் ந;=எங்களை परिपाहि=காப்பாற்
றுவீராக. 4 उत्तरापरस्यां दिशि=வடமேற்கு திசையில் अविषादी
नरकः=‘அவிஷாதி’ எனப்பெயருள்ள நரகம் (இந்த நரகத்தில் தள்
ளப்பட்டப் பிராணிகள் மிகுந்த துக்காலுபவத்தினால் தாம்செய்த
பாபகாரியங்களை நினைத்து வருத்தமடைவதற்குக் கட பிரக்ஞை
யற்றவர்களாகின்றனர். ஆதலாலிதற்கு “அவிஷாதி” எனப் பெ
யர் ஏற்பட்டது.) இருக்கின்றது. तस्मात्=அதனினும் ந;=எங்
களை परिपाहि=காப்பாற்றுவீராக.

(அ - கை) இரண்டு மந்திரங்களின் ப்ரதிகம் (தொடக்கம்)
மட்டும் காண்பிக்கப்படுகின்றது. நாம் அம்மந்திரங்களின் மீத
பாகங்களை எழுதி வியாயானாள் செய்கின்றோம்—

आ यस्मिन्तस्र वासवा इन्द्रियाणि शतकतविव्येते ॥

१ आ यस्मिन्तस्र वासवास्तिष्ठन्ति स्वाहो यथा ।

क्वर्हि दीर्घश्रुतम् इन्द्रस्य यमो अतिथिः ॥

२ इन्द्रियाणि शतकतो माते जनेषु पञ्चसु । इन्द्र ताति त आवृणु ।

இம்மந்திரங்களால் இந்திரன் பிரார்த்திக்கப்படுகின்றான்:—

(1) (ப - ரை) स्वाह, यथा=சூரியனுக்கு பரதந்திரங்களாக இரு
ந்தபோதிலும் நன்குபழக்கப்பட்டிருப்பதால் தாமாகவே செல்லு
கின்றனவைகள் போலுள்ளவைகளும் वासवाः=சூரியனைத் தேரில்
வைத்து இழக்கின்றவைகளுமான सत=எழுத்திரர்கள் यस्मिन्=

எந்தச் சூரியனிடம் **அதிருத்ரி**=இருக்கின்றனவோ **஋பிஹ்**=இந்திரியங்களாலறியக்கூடாத சென்றது, நடக்கப்போகின்றது முதலிய சமசாரங்களை அறிந்து கொண்டவரும் **திவ்யுத்ரி**=மூன்றுலோகங்களுக்கும் வெளிச்சத்தைக் கொடுப்பதால் பிரசித்திபெற்றவருமே **வம்**=பிரகாசிக்கின்றவருமான **(சு)**=அந்தச் சூரியன் **இந்ரஸ்ய**=இந்திரனுக்கு **அதிதி**=அதிதியாக **(भवति=ஆகின்றார்)** இத்தகைய மஹிமைவாய்ந்த சூரியனும் தனக்கு வேண்டியவற்றை யாசிப்பதற்காக இந்திரனின் சமீபம் வருகின்றார். இந்திரனின் மஹிமை அளவிடத்தக்கதது என்று கருத்து.

(2) (ப - ரை) **शतकोतो** ஓ இந்திரனே! **पञ्चसुजनेषु** பிராம்மனன், சூத்திரியன், வைச்யன், சூத்திரன், சிவ்ரதன் என்ற ஜாதி இவ்வைவர்களிடத்தில் **या=அந்த இந்ரியா** சக்திகள் (இருக்கின்றனவோ) **इन्द्र=ஓ இந்திரனே! तानि=அவைகளை** **ते=உமது** அனுக்கிரஹத்தால் **आवृण=அடையவேண்டும்**.

दक्षिणपूर्वस्यां नव அடிமுதல் 73 பஞ்சாசத்துகளாகின்றன.

பத்தொன்பதாவது அனுவாகம் முற்றிற்று.

இருபதாவது அனுவாகம்.

(அ-கை) ஆருண கேதுக சயனம் என்று ஓர் கர்மா விதிக் கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் ஜலத்தையே கல்லாகப்பித்து கருட சயனம் முதலியவற்றில் செங்கல்லை யடுக்குவதுபோல் சிரிய மண் பாத்திரங்களில் ஜலத்தைக் கிரஹித்துக்கொண்டு மந்திரத்தைச் சொல்லி குறிப்பிட்ட விடங்களில் வைக்கவேண்டுமென்று முறை ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அந்தக் கர்மத்திற்கு சூரிய சாயுஜ்யத்தை யடைதல் பலனாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே அக்கர்மாங்கமான மந்திரங்களுக்கும் பரம்பரையாய் சூரிய சம்பந்தமிருப்பதால் அவைகள் இங்குபடிக்கப்படுகின்றன. இவ்விதமே ஆருணகேதுக சயனத்தையப்பற்றி இனியரும் பிராம்மணங்

களை சூரியனை நமஸ்கரிக்கும் பொழுது படிப்பதற்கு கருத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

1 **इन्द्रोषा वो वसुभिः** **पुरस्तादुपदधाताम्**. 2 **मनोजवसो वः पितृभिर्दक्षिणत उपदधाताम्**. 3 **प्रचेता वो ह्यैः पश्चादुपदधाताम्**. 4 **विश्वकर्मा व आदित्यैरुत्तरत उपदधाताम्**. 5 **त्वष्टा वो ह्यैरुपरिधादुपदधाताम्**. 6 **संज्ञानं वः पश्चादिति**.

(ப - ரை) 1 (**हे अविष्टकाः** = ஜலரூபமான ஓ கல்லுகளே!) **वः=உங்களை** **पुरस्तात्=கிழக்கு திசையில்** **इन्द्रोषाः=இந்திரகோஷா** எனப் பெயர் பூண்ட தேவர்கள் **वसुभिः=வஸு** என்ற தேவர்களுடன் **उपदधाताम्=ஸ்தாபிக்கட்டும்**. 2 **मनोजवसः=“மனோஜவஸ்”** என்று பெயர் பூண்ட தேவர்கள் **पितृभिः=பிதருக்களுடன்** **वः=உங்களை** **दक्षिणतः=தெற்குதிசையில்** **उपदधाताम्=ஸ்தாபிக்கட்டும்**. 3 **प्रचेताः=வருணன்** **ह्यैः=ருத்திரர்களுடன்** **वः=உங்களை** **पश्चात्=மேற்கு திசையில்** **उपदधाताम्=ஸ்தாபிக்கட்டும்**. 4 **विश्वकर्मा=விசுவகர்மா** என்ற தேவன் **आदित्यैः=ஆதித்யர்களுடன்** **वः=உங்களை** **उत्तरतः=வடக்குதிசையில்** **उपदधाताम्=ஸ்தாபிக்கட்டும்**. 5 **त्वष्टा=“த்வஷ்டா”** என்ற தேவன் **ह्यैः=“ரூப”** என்ற தேவர்களுடன் **वः=உங்களை** **उपरिधात्=மேல் திசையில்** **उपदधाताम्=ஸ்தாபிக்கட்டும்**. 6 **संज्ञानम्=சிறந்த அறிவுள்ள தேவதை** **वः=உங்களை** **पश्चात्=கிழ்கு திசையில்** **(उपदधाताम्=ஸ்தாபிக்கட்டும்)** **उपदधाताम्=என்ற பதத்தைச்** **சேர்த்துக்கொள்வதற்காக** **इति** என்ற பதம் போடப்பட்டிருக்கிறது. **இந்தச் சந்தகர்மத்தை** ஒழுங்காய் நடத்த எனக்குச் சத்தியில்லையா தனால் **वसु** முதலிய தேவர்களே நடத்திவைக்கின்றனர் என்றபாவனை யுடன் நடத்தவேண்டும். அவ்விதபாவனை யிருக்குமாயின் குற்றங்களுக்கள் ஏற்படுமாயினும் **அதனால் அனுஷ்டிப்பவனுக்கு எவ்விதக் குறைவும்** **நேரிடாது** என்று கருத்து.

आदित्यसर्वोऽग्निः पृथिव्याम्. **वायुरन्तरिक्षे**. **सूर्यो दिवि**.

चन्द्रमा दिक्षु. **नक्षत्राणि स्वलोके** ॥

(ப - ரை) **आदित्यः=சூரியன்** **वायुः=வாயு** **पृथिव्याम्=மண்ணில்** **अग्निः=மண்** **अक्षिण** **जातवेदाश्च** என்றதால் சொல்லப்பட்ட

8 வித அக்னிமூர்த்திகளும்) **புயிவ்யம்**=பூமியில் (उपधातु=ஸ்தாபிக்கட்டும்.) **வாயு**=வாயு என்ற தேவன் **அந்தரிக்ஷ**=அந்தரிக்ஷலோகத்தில் (ஸ்தாபிக்கட்டும்.) **சூர்ய**=சூரியன் **விவி**=சுவர்க்கலோகத்தில் (ஸ்தாபிக்கட்டும்.) **வாஸுதேவ**=சங்கிரன் **திஷு**=திக்குகளில் (ஸ்தாபிக்கட்டும்.) **நக்ஷத்ர**=நக்ஷத்ரங்கள் **ஸ்வலோக**=தமது லோகத்தில் (ஸ்தாபிக்கட்டும்.) ஓ ஜலமயமான இஷ்ட கைகளே! உங்களை அந்தரிக்ஷ தேவர்கள் அந்தரிக்ஷ ஸ்தானங்களில் ஸ்தாபிக்கவேண்டும். அதன் மூலம் எனக்கும் அந்தரிக்ஷ லோகங்களில் பிரதிஷ்டையுண்டாக வேண்டும். என்பது கருத்து. சிறியமண்பாத்திரத்தில் கிரஹிக்கப்பட்ட ஜலம் "ஜலமயமான கல்" என்று சொல்லப்படுகின்றது.

एवा ह्येव। एवा ह्यग्ने। एवा हि वायो। एवा हिन्द।

एवा हि पूषन्। एवा हि देवाः।

(ப - ரை) **ஏவ**=சஞ்சரிக்கும் சுவபாவமுள்ள ஓ ஆதித்யனே!

एवा हि=அடையவேண்டிய பொருள்களுக்குக் காரணமாக இருக்கின்றீர் என்பது பிரசித்தம். தங்களையுபாவிப்பவன் சகலவிதப் போகங்களையும் பெறுவான் என்பது கருத்து. இவ்விதமே இனி வரும் பாக்கங்களுக்குத் தாத்தர்யம் கொள்ளவேண்டும். **अग्ने**=ஓ அக்னியே! **एवा हि**=நீர் அடையவேண்டிய காமங்களுக்குக் காரணமாக இருக்கின்றீர் என்பது பிரசித்தம். **वायो**=ஓ வாயுவே! **एवा हि**=அடையவேண்டிய காமங்களுக்குக் காரணமாக இருக்கின்றீர் என்பது பிரசித்தம். **इन्द्र**=ஓ இந்திரனே! **एवा हि**=அடையவேண்டிய காமங்களுக்குக் காரணமாக இருக்கின்றீர் என்பது பிரசித்தம். **पूषन्**=ஓ பூஷா என்ற தேவனே! **एवा हि**=நீர் அடையவேண்டிய காமங்களுக்குக் காரணமாக இருக்கின்றீர் என்பது பிரசித்தம். **देवाः**=மற்றமுள்ள ஓ தேவர்களே! **एवा हि**=நீங்கள் அடையவேண்டிய காமங்களுக்குக் காரணமாக இருக்கின்றீர்கள் என்பது பிரசித்தம்.

दिक्षु सप्त। अष्टमूतल 74 पञ्चसप्ततुक्कणाकिनंन.

இருபதாவது அணுவாகம் முற்றிற்று.

இருபத்தொன்றாவது அணுவாகம்

आपमापापसर्वाः। अस्मादस्मादितोऽसुतः। अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च। सह संस्करद्विषा। वायवशा रश्मिपतयः। मरीच्यात्मानो अद्रुहः। देवीभुवनसूरीः। पुत्रवत्वाय मे सुत। महानाम्नीमहामानाः। महसो महसः स्वः। देवीः पर्जन्यसूरीः। पुत्रवत्वाय मे सुत। *अपाऽशुष्णिमपारक्षः। अपाऽशुष्णिमपारवम्। अपात्रामपचाऽवतिम्। अपदेवीरितो हित। वज्रं देवीरजीताऽश्च। सुत्रं देवसूरीः। आदित्यानदिति देवीम्। योनिनो ज्वमुदीपत। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं परयेमाऽन्नभिर्यज्ञाः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाꣳसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो-वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।

இம்மந்திரங்கள் முதலணுவாகத்திலும் படிக்கப்பட்டிருப்பதால் இவைகட்கு அங்கு உரைஎழுதி இருக்கிறோம். ஆதலால் மறுபடியு முறை எழுதாமல் விட்டு விடுகிறோம்.

केतो अरुणाश्च। ऋषयो वातरशनाः।

प्रतिष्ठाऽशतवा हि। समाहितासो सहस्रधायसम्॥

(ப - ரை) **केतवः**=“கேது” என்றுப் பெயருள்ளவர்களும் **अरुणाश्च**=“அருண்” என்றுப் பெயருள்ளவர்களும் **वातरशनाः**=“வாதரசன்” என்றுப் பெயர் பூண்டவர்களுமான் **ऋषयः**=ருஷிகள் **समाहितासः**=அனுக்கிரஹிக்கவேண்டுமென்ற சங்கல்ப முள்ளவர்களாய்க்கொண்டு **शतवा**=நூறுவிதமாயும் **सहस्रधायसम्**=ஆயிரம் விதமாயுமுள்ள **प्रतिष्ठा**=பிரதிஷ்டையை (கீர்த்தியை) (संपादयन्तु=உண்டுபண்ணட்டும்.) அவர்களை வணங்குகிறேன்.

अपाशुष्णिम என்றும் பாடமிருக்கிறது. மேல் போட்டிருப்பதே பாவ்ய சம்மதபாடம்.

1. शिवा नशन्तमा भवन्तु । दिव्या आप ओषधयः ॥

2. सुसृष्टीका सरस्वति । माते व्योम संदधि ॥

இம்மந்திரங்களுக்கு 13 வது பக்கத்தில் வியாக்யானம் கொடுக்கிறோம்.

स्वस्दीपत वातरशनाः पद् च । 77 பஞ்சாசத்துகளாகின்றன.

இருபத்தொன்றாவது அனுவாகம் முற்றிற்று

இருபத்திரண்டது அனுவாகம்.

(அ - கை) ஆருணகைகை சயனத்தில் ஜலத்தையே செங்கலமாகப் பாலித்து அந்தத்தவிடங்களில் ஸ்தாபனஞ் செய்யவேண்டுமென்று சொல்லியிருப்பதால் அந்த ஜலம் இவ்வனுவாகத்தால் பலவாறாக ஸ்தாபிக்கப்படுகின்றது—

योषां पुष्पं वेद । पुष्पवान् प्रजावन् पशुमान् भवति । चन्द्रमा वा अपां पुष्पम् । पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति । य एवं वेद ॥

(ப - ரை) ய: = எவன் அபாஸ் = ஜலத்தினுடைய புஷ்பம் = புஷ்பத்தை வேட = அறிவனோ (ச: = அவன்) புஷ்பவான் = ஜாதி மல்லிகை, சம்பகம் முதலிய புஷ்பங்களைப் புடையவனாகவும் ப்ரஜாவான் = பெண், பிள்ளை, பேரன் முதலிய சந்ததிகளைப் புடையவனாகவும், பஸுமான் = பசு, குதிரை, முதலிய நாகரகால் பிராணிகளுள்ளவனாகவும் பவதி = ஆகின்றான். சந்த்மா: = சந்திரன் அபாஸ் = ஜலத்தினுடைய புஷ்பம் = புஷ்பம் (பு) என்று வா = பிரசுதித்தம். ய: = எவன் பவஸ் = இவ்விதம் வேட = அறிவனோ (ச: = அவன்) புஷ்பவான், ப்ரஜாவான், பஸுமான், பவதி முன்போலர்த்தம். சந்திரமண்டலம் ஜலமயமாக இருப்பதாலும், புஷ்பமால் பிரகாசிக்கின்றதாக இருப்பதாலும் ஆனந்தத்தைக் கொடுப்பதாலும் ஜலத்தின் புஷ்பமாயாகின்றது. இவ்வித சந்திரமன்

டலத்தை ஜலத்தின் புஷ்பமாக எவன் அறிகிறானோ அவன் நித்தியம் நல்ல புஷ்பங்களை அணிந்து அனுபவிப்பதற்குரிய பாக்யம் பெற்றவனாகவும், சந்ததிபுள்ளவனாகவும், பசு குதிரை முதலிய நம்பத்துள்ளவனாகவுமாவான். ஜலம் இத்தகைய மஹிமை வாய்ந்தது என்று கருத்து. “ஜலத்தின் புஷ்பமாக சந்திரனாகின்றான்” என்பதை அறிவதில் ருசியை யுண்டுபண்ணுவதற்காக முதலில் பலன் சொல்லப்பட்டது. உபசம்ஹாரத்திற் (முடிவுக்) காக இரண்டாவது தடவை பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

योऽपामायतन् वेद । आयतनवान् भवति । अशिर्वा अपामायनम् । आयतनवान् भवति । २ योऽग्नेरायतन् वेद । आयतनवान् भवति । आपो वा अग्नेरायतनम् । आयतनवान् भवति । य एवं वेद ॥

(ப - ரை) ய: = எவன் அபாஸ் = ஜலத்தினுடைய आयतनம் = ஆதாரத்தை வேட = அறிவனோ (ச: = அவன்) आयतनवान् = எவ்விஷயத்திலும் நிலைபெற்றிருத்தல், அல்லது வீடு இஃதுள்ளவனாக பவதி = ஆகின்றான். அசிர்வா = அக்னி அபாஸ் = ஜலத்திற்கு आयतनம் = ஸ்தானம் (இதி = என்று ய: = எவன் வேட = அறிவனோ ச: = அவன்) आयतनवान् = வீடுள்ளவனாக பவதி = ஆகின்றான். ஜகத்திருஷ்டியை நிரூபணஞ் செய்கின்ற பிரகாசனத்தில் அக்னியினிடமிருந்து ஜல முண்டாயிற்று என்று சொல்லியிருப்பதால் அக்னி ஜலத்திற்குக் காரணமாகின்றது பற்றி ஆதாரமாகின்றது. இதை யறிந்தவன் உலகில் நிலைத்திருந்து சுகம்பெறுவான். தங்க இடமன்றியில் கஷ்டப்படமாட்டான். இனிவரும் आयतனवान् பவதி என்றதற்கு மிதே கருத்துக் கொள்ளவேண்டும். அக்னி ஜலத்திற்கு ஆதாரமாகின்றது என்பதை அறிவதில் ருசியை யுண்டுபண்ணுவதற்காக தொடக்கத்தில் आयतनवान् பவதி என்றதால் பலன் சொல்லப்பட்டது. உபசம்ஹாரத்திற் (முடிவுக்) காக இரண்டாவது தடவை आयतनवान् பவதி என்றதால் பலன் சொல்லப்பட்டது. இவ்விதமே இனிவரும் மந்திரங்களில் இரண்டோரம் आयतनवान् பவதி என்றதைப் படித்ததற்குத் தாத்பர்யம் கொள்ளவேண்டும்.

2 மேல்படித்த மந்திரத்திலுள்ள பதங்களே இனிவரும் மந்திரங்களில் திரும்பித்திரும்பி வருகின்ற படியாலும் அவைகளுக்கு அர்த்தபேதியில்லாமையாலும் அவைகளை விடுத்து விசேஷமாக பதங்களுக்கு பொருள்செய்து அவ்வயக்கிரமத்தையும் காண்பதேயுமென்றும்:—ய:, அநெ:—அக்னிவினுடைய அயதனம், வே, (ச:) அயதனவான், भवति, आप: वा=ஜலம் அநெ:—நெருப்புக்கு அயதனம், एवम्, य: वेद,(स:) अयतनवान्, भवति | மஹாசிருஷ்டியில் அக்னியினிடமிருந்து ஜலமுண்டாகின்றதாயினும் பிருமாண்டம் முதலிய அவாந்தர சிருஷ்டியில் அப்போ வா இடமாஸிஸலிலமேவ என்றதால் ஜலமே எல்லாவற்றிற்கும் காரணமாகின்றது என்று சொல்லியிருப்பதை யனுசரித்து நம்மால் காணப்படுகின்ற அக்னி ஜலத்தின் சூரியமாகின்றமையால் அக்னிக்கு ஜலமாதாரமாகின்றது என்று இங்கு ஸ்துதிக்கப்படுகின்றது.

1. யோசாமாயதன் வே. அயதனவான் भवति | वायुर्वा अपामायतनम् | अयतनवान् भवति | 2. यो वायोरायतनं वेद | अयतनवान् भवति | आपो वै वायोरायतनम् | अयतनवान् भवति | य एवं वेद ||

(ப - ரை) 1 ய:, அபாஸ், அயதனம், வே, (ச:) அயதனவான், भवति | वायु: वा=காற்று அபாஸ், அயதனம், (इति, य:, वेद, स:) अयतनवान्, भवति, மற்றப்பதங்களுக்கு முன் மந்திரத்தின் முதல் பாகத்தில் பெருள் செய்திருக்கிறபடி பொருள் கொள்ளவும்.

(தா - ம்) மஹா சிருஷ்டிக்கிரமத்தை உபதேசிக்காமுட்குமிடத்தில் वायोराय: அநெராய: காற்றிலிருந்து நெருப்புண்டாயிற்று, நெருப்பிலிருந்து ஜலமுண்டாயிற்று என்று சொல்லியிருப்பதால் அக்னிவாயிலாக காற்றும் ஜலத்திற்குக் காரணமாகின்றது பற்றி ஜலத்திற்கு காதாரமாக இங்குவர்ணிக்கப்படுகின்றது. காற்றினால் மழையுண்டாவதால் ஜலத்திற்குக் காற்று ஆதாரமாக வர்ணிக்கப்படுவதாய் கொள்ளலும் பொருத்தக்கூடியதே. 2 ய:, वायो:—காற்றினுடைய அயதனம், வே, (ச:) அயதனவான், भवति | आप:, वै, वायो:—காற்றிற்கு அயதனம், एवम्, य:, वेद, (स:) अयतनवान्, भवति | மற்றவைகளுக்கு முன்மந்திரத்தின் இரண்டாவது பாகம் போலத்தம். முன்சொல்லியபடி அவாந்தர சிருஷ்டியில் ஜலம் எல்லா

வற்றிற்கும் காரணமாகின்றமையால் காற்றிற்கும் காரணமாகின்றது பற்றி காற்றிற்கு ஆதாரமாகின்றது.

1. योऽपामायतनं वेद | अयतनवान् भवति | असौ वै तपत्रपामायतनम् | अयतनवान् भवति | 2. योऽस्य तपत्र अयतनं वेद | अयतनवान् भवति | आपो वा अस्य तपत्र अयतनम् | अयतनवान् भवति | य एवं वेद |

(ப - ரை) 1. முதல் இரண்டு வாக்யங்களுக்கு முன்போல் பதம்பிரித்து அர்த்தங்கொள்ளவும். तपत्र=தாபத்தை (உஷ்ணத்தை)க்கொடுக்கின்ற असौवै=யாவராலும் நேரில் காணப்படுகின்ற இந்தச்சூரியன். மற்றவைகளுக்கு முன்போலத்தம். आदित्याज्ञायते वृष्टि: சூரியனால் மழையுண்டாகின்றது என்ற வசனப்படியும், சூரியகிரணத்தால் பூமியிலுள்ள ஜலம் ஆவியாகமறி பிறகு அது வே மேகரூபத்தையடைந்து மழைஜலமாகபூமியில் விழுகின்றது என்ற யுக்திப்படியும் சூரியன் ஜலத்திற்குக் காரணமாகின்றபடியால் அவர்ஜலத்திற்கு அச்சரயமாகவுமாகின்றார். 2 य:, तपत्र:—தாபத்தைக்கொடுக்கிற, அல்லது பிரகாசிக்கின்ற अस्य=இந்தச்சூரியனுடைய अयतनम् वेद,(स:) अयतनवान् भवति | आप:, वा, तपत्र:—தாபத்தைக்கொடுக்கின்ற अस्य=இந்தச் சூரியனுக்கு அயதனம் (इति), एवं, य:, वेद, (स:) अयतनवान् भवति | மற்றவைகளுக்கு முன் மந்திரத்தின் இரண்டாவது பாகம் போலத்தம். அவாந்தர சிருஷ்டியில் ஜலம் எல்லாவற்றிற்கும் காரணமாகின்றபடியால் சூரியனுக்கும் காரணமாகின்றது பற்றி “சூரியனுக்கு ஜலம் ஆதாரம்” என்று சொல்லப்படுகின்றது.

1. योऽपामायतनं वेद | अयतनवान् भवति | चन्द्रमा वा अपामायतनम् | अयतनवान् भवति | 2. यश्चन्द्रमस अयतनं वेद | अयतनवान् भवति | आपो वै चन्द्रमस अयतनम् | अयतनवान् भवति | य एवं वेद ||

1 चन्द्रमा:—சந்திரன். மற்றவைகளுக்கு முன்போலத்தம் முன்வயமுட்கொள்க, சந்திரகிரணம் குருமையாயிருப்பதுபற்றி

சந்திரமண்டலத்தில் ஜலமிருந்தாயனுமிக்கேறும். ஆதலால் சந்திரன் ஜலத்திற்கு ஆதாரமாகின்றான் 2 ய: **चन्द्रमसः** = சந்திரனுடைய **आयतनम्, वेद, (सः) आयतनवान्, भवति** । **आपः, वै, चन्द्रमसः** சந்திரனுக்கு **आयतनम्, एवम्, यः, वेद, (सः) आयतनवान्, भवति** ய மற்றவைகளுக்கு முன் மந்திரத்தின் இரண்டாவதுபாகம். போலர்த்தம். முன்சொல்லிய அவாந்தர சிருஷ்டிக்கிரமத்தை யனுசரித்து ஜலம் சந்திரனுக்கு ஆதாரம் என்று வர்ணிக்கப்படுகின்றது.

१. योऽपामायतनं वेद । आयतनवान् भवति । नक्षत्राणि वा अपामायतनम् । आयतनवान् भवति । २. यो नक्षत्राणामायतनं वेद । आयतनवान् भवति । आपो वै नक्षत्राणामायतनम् । आयतनवान् भवति । य एवं वेद ॥

(ப - ரை) 1 **नक्षत्राणि** = நக்சத்திரங்கள். மற்றவைகளுக்கு முன்போலர்த்தம். பூசம், திருவாதிரை முதலிய மஹா நக்சத்திரங்களில் மறைபேய்வதற்கு யோகம் நேர்ந்தால் அதிகமாய் மறைபேயுமாதலால் நக்சத்திரங்கள் ஜலத்திற்குக் காரணமாகின்றன. 2 ய: **नक्षत्राणाम्** = நக்சத்திரங்களுடைய **आयतनम्, वेद (सः) आयतनवान् भवति** । **आपः, वै, नक्षत्राणाम्** = நக்சத்திரங்களுக்கு **आयतनम्, एवम्, यः, वेद, सः, आयतनवान् भवति** ॥ மற்றவைகளுக்கு முன் மந்திரத்தின் இரண்டாவதுபாகம் போலர்த்தம் முன். சொல்லியபடி. அவாந்தர சிருஷ்டிக்கிரமத்தை யனுசரித்து ஜலம் நக்சத்திரத்திற்கு ஆதாரம் என்று வர்ணிக்கப்படுகின்றது.

१. योऽपामायतनं वेद । आयतनवान् भवति । पर्जन्यो वा अपामायतनम् । आयतनवान् भवति । २. यः पर्जन्यस्यायतनं वेद । आयतनवान् भवति । आपो वै पर्जन्यस्याऽऽयतनम् । आयतनवान् भवति । य एवं वेद ॥

(ப - ரை) 1 **पर्जन्यः** = மேகம். மற்றவைகளுக்கு முன்போலர்த்தம். மேகம் மறையைப் பொழிவதால் ஜலத்திற்கு ஆதாரமாகின்றதென்பது பிரசித்தம். 2 ய: **पर्जन्यस्य** = மேகத்தினுடைய, **आयतनम्, वेद, (सः) आयतनवान् भवति** । **आपः, वै, पर्जन्यस्य** = மேகத்திற்கு **आयतनम्, एवम्, यः, वेद, (सः) आयतனवान्, भवति** । மற்ற

மவைகளுக்கு முன்போலர்த்தம். முன்சொல்லியபடி. அவாந்தர சிருஷ்டிக்கிரமத்தை யனுசரித்தோ, **धूम्रज्योतिस्सलिलमस्तौ सविताः मेघः पृथक्, देवेषु, जलम्, कर्तुम्** இவைகளின் சேர்க்கை போல் மேகம் என்ற வஸ்துவண்டாகின்றது என்ற முறையை யனுசரித்தோ ஜலம் மேகத்திற்கு ஆதாரம் என்று வர்ணிக்கப்படுகின்றது.

१. योऽपामायतनं वेद । आयतनवान् भवति । संवत्सरो वा अपामायतनम् । आयतनवान् भवति । २. यस्संवत्सस्यायतनं वेद । आयतनवान् भवति । आपो वै संवत्सस्याऽऽयतनम् । आयतनवान् भवति । य एवं वेद ॥

(ப - ரை) 1 **संवत्सरो** = சம்வத்ஸரம் என்ற காலம். மற்றவைகளுக்கு முன்போலர்த்தம். சம்வத்ஸரம் என்ற காலத்திலடங்கியவரஷ்ருது மழைக்குக் காரணமாகின்றபடியால் சம்வத்ஸரம் ஜலத்திற்காதாரமென்று வர்ணிக்கப்படுகின்றது. 2 ய: **संवत्सस्य** = சம்வத்ஸரத்தினுடைய. **आयतनम्, वेद, (सः) आयतनवान्, भवति** । **आपः, वै, संवत्सस्य** = சம்வத்ஸரத்திற்கு **आयतनम्, एवम्, यः, वेद, (सः) आयतनवान் भवति** । மற்றவைகளுக்கு முன் மந்திரத்தின் இரண்டாவது பாகம் போலர்த்தம். முன் சொல்லியபடி. அவாந்தர சிருஷ்டிக்கிரமத்தை யனுசரித்து "ஜலம் சம்வத்ஸரம் என்ற காலத்திற்கு ஆதாரம்" என்று வர்ணிக்கப்படுகின்றது.

योऽपु नावं प्रतिष्ठितां वेद । प्रत्येव तिष्ठति ।

इमे वै लोका अप्सु प्रतिष्ठिताः । देवाऽप्यनूक्ता ॥

(ப - ரை) **यः** = எவன் **अप्सु** = ஜலத்தில் **प्रतिष्ठिताः** = ஸ்திரமாக ஸ்தாபிக்கப்பட்ட **नावम्** = ஓடத்தை அல்லது கப்பலை **वेद** = அறிவ லே (**सः** = அவன்) **प्रतिष्ठति** **एव** = கிச்சயமாய் நினைவ, அல்லது கிர்த்தியை யடைவான். ஜலத்தில் ஸ்திரமாய் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட பும் யாது? என்றால் பதிலளிக்கப்படுகிறது. **इमे लोकाः** = நம்மால் நேரிப்பார்க்கப்படுகின்ற பூமி அந்தரிக்ஷம் முதலிய லோகங்கள் **अप्सु** = ஜலத்தில் **प्रतिष्ठिताः** = ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. (**इति** = என்

பது) வே=பிரசித்தம். இப் பூலோகம் முதலியவைகள் ஜலத்தில் ஸ்திரமாய் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருப்பது பற்றி ஓடும் போலாகின்றன. இவ்விதம் ஜலம் எல்லா லோகத்திற்கு மாதாரமாகின்றது என்று எவன் அறிகிறானோ அவன் உலகில் கீர்த்தியைப் பெறுவான். ஆறு, குளம் முதலியவற்றைக் கடப்பதற்காக நம்மால் சம்பாதிக்கப்பட்ட ஓடும் போக்கு வரத்துக்களால் அசைந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆதலால் அது ஸ்திரமாக ஓரிடத்திலிருப்பதில்லை. எல்லா லோக எவ்வருபவரான ஓடமோவெனில் ஒருசமயத்திலு மசைவற்றதாய் ஜலத்தில் ஸ்திரமாக இருக்கின்றது. ஆவரணமானச் சுவருடன்கூடிய பிருமமாண்டம் கனோகம் என்று சொல்லக்கூடிய பெரிய ஜலத்தில் மெதக்கின்றது என்று பெளராணிகர் சொல்வதற்கு இவ்வேதவாக்கியமே ஆதாரம். தத்=எல்லா ஜகத்திற்கும் ஜலமே ஆதாரம் என்ற விஷயத்தில் एषा=பின்படிக்கப்படுகின்ற ஒரு ருக்கு அப்யநுக்=வேறு சாகைபில் படிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ருக்காவது—

अपारसमुदयस्त् । सूर्ये शुक्रसमाभूतम् ।

अपारसस्य यो रसः । तं वो गृह्णाम्युत्तममिति ॥

(ப - ரா) அபாஸ்=ஜலத்தினுடைய ரசம்=சாராம்சத்தை (நிமித்தமாகக்கொண்டு எல்லா லோகங்களும்) उदयस्=உண்டாயின. அந்தலோகம் सूर्य=சூரியனிடம் समाभूतம்=ஸ்தாபிக்கப்பட்டதாயும், शुक्रम्=ரோகம் முதலிய கெடுதலாகிற தோஷமற்றதாயும் (இருக்கின்றது.) சூரியன் ஆரோக்யத்தைக்கொடுத்து லோகத்தைக் காப்பாற்றுகிறபடியால் லோகங்கள் சூரியனை யாசிரித்திருக்கின்றன வென்று சொல்லப்பட்டது. अपास्=ஜலத்தின் रस=சாராம்சமான மூன்று லோகத்தினுடைய रस=சாராம்சமான யு=யாதொரு சோமாசமுண்டோ तम्=அந்த उत्तमम्=சிறந்தசோமசத்தை ऋ=உங்களுக்குமாக गृह्णामि=அந்தந்தப் பாத்திரங்களில் கிரஹிக்கிறேன். மந்திரத்தின் முடிவைக்காண்பிப்பதற்காக इति என்றபதம் போடப்பட்டிருக்கிறது.

(தா - ரு) சோமாசத்தைக் கிரஹிக்கும்பொழுது பொதுவில் தேவதைகளைப் பிரார்க்கிப்பதற்காக இம்மந்திரம் ஏற்பட்டதென்று லிங்கம் என்றபிரமாணத்தாலறியப்படுகின்றது. ஒதேவதைகளே ! ஜலத்தின் சாராம்சம் கெட்டியாக ஆயிற்று, அதனினும் ஜகத்துக்களுண்டாயின. அந்தலோகங்கள் சூரியனால் பரிபாலிக்கப்படுகின்றன. அந்தலோகத்தின் சாராம்சமான யாதொரு சோமாசமுண்டோ அதைத்தங்களுக்குக் கொடுப்பதற்காக கிரஹிக்கிறேன். (எ - று) இம்மந்திரத்தில் ஜலத்தின் சாராம்சம் உலகம் என்று சொன்னதிலிருந்து ஜலம் தான் ஜகத்திற்காதாரம் என்று சொன்னதாய் ஏற்படுகின்றது.

इमे वै लोका अपारसः । तेषुमिवादित्ये समाभूताः ।

(ப - ரா) மேல்படித்த மந்திரத்தின் கருத்து இதனால் விளக்கப்படுகின்றது—इमे=இந்த லோகா: वै=லோகங்கள் अपास्=ஜலத்தினுடைய रस=சாராம்சம், பாலின் சாராம்சம் கெட்டிப்பட்டால் அவண்ணையாக ஆவதுபோல் ஜலத்தின் சாராம்சம் கெட்டிப்பட்டு பிருமாண்ட கோளருபமாய் மாறிற்று. ते=அந்த லோகங்கள் अमुमित्=யாவராலும் கேரில் பார்க்கக்கூடிய आदित्य=சூரியனிடம் समाभूताः=ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சூரியன் லோகத்திற்கு ஆரோக்யத்தைக் கொடுப்பதுபற்றி இவ்விதஞ் சொல்லப் பட்டது.

जानुदग्नीमुत्तरवेदं खात्वा । अपां पूरयित्वा गुल्फदग्धम् । पुष्करपर्णैः पुष्करदण्डैः पुष्करैश्च सस्तीर्य । तस्मिन्निहायसे । अग्निं प्रणीयोपसमाधाय ॥

(ப - ரா) ஆருண்கேதுக சயனம் என்ற கர்மாவின் அனுஷ்டிக்கவேண்டியமுறை இனி உபதேசிக்கப்படுகின்றது. उत्तरवेदीम्=உத்தரவேதி என்றவிடத்தை जानुदग्नीम्=முழங்காலளவு खात्वा=தொண்டி. गुल्फदग्धम्=குதிகாலளவு अपास्=ஜலத்தினால் पूरयित्वा=நிரப்பி पुष्करपर्णैः=(முதலில்) தாமரையில்களாலும் पुष्करदण्डैः=(அதன்மேல்)தாமரைத்தண்டுகளாலும் पुष्करैश्च=(அதற்கும்

மேல்) இலை, தண்டு, வேர் இவைகளுடன் கூடிய தாமரைகளாலும்
 संस्तीय=மறைத்து तस्मिन्=அதன்மேல் (வைக்கப்பட்டுள்ள) विहा-
 यसे=மண்ணால் பூசப்பட்ட பலகையின்மேல் अग्निम्=நெருப்பை
 प्रणिय=மந்திரத்தைச்சொல்லி எடுத்துவைத்து उपसमाधाय=இந்த
 னத்தினால் விருத்திசெய்து (अग्निष्ठाका उपदध्यात्=ஜலமயமான கல்
 லுகளை மந்திரோச்சாரணத்தை முன்னிட்டு ஸ்தாபிக்கவேண்டும்)

ब्रह्मवादिनो वदन्ति । कस्मात्प्रणीतेयमग्निश्चियते । सांप्रणितेयम-
 ष्पुह्यं चियते । असौ भुवनेप्यनाहिताग्निरेताः । तमपित एता अग्निष्ठाका
 उपदधाति ।

(ப-ரை) ஆசேஷம் சமாதானமில்லாதே முன்னிட்டு நெ-
 றுண்கேதுகசயன பிரயோகம்தனால் விதிக்கப் படுகின்றது—
 प्रणीते=நெருப்பை எடுத்து வைத்துக்கொண்ட பிறகு अग्निः=
 இந்த ஆருண்கேதுகம் என்ற அக்னியானது कस्मात्=யாதுகா
 ணம்பற்றி चियते=அடுக்கப்படுகின்றது (इति=என்று) ब्रह्मवादिना
 வேதார்த்தத்தை விசாரஞ்செய்கின்ற மஹருஷிகள் वदन्ति=ஒரு
 வரையொருவர் பிரச்சனஞ் செய்துகொண்டனர். மந்திரோச்சா-
 ரணத்தை முன்னிட்டு கல்லையோ சிறிய மண் பாத்திரத்தில்
 ஜலத்தைக்கீரவித்து அதையோ அடுக்குவதால் ஏற்படும் உருவத்-
 திற்கும் “அக்னி” என்று பெயருண்டு. பிரகிருதஸ்தலத்தில்
 ஜலத்தினால் ஏற்படும் உருவம் “ஆருண்கேதுகாக்னி” என்று
 சொல்லப்படுகின்றது. சயனம் என்ற கர்மம் நாசிகேதசயனம்,
 ஸ்ரவித்திரசயனம், சாதுர்ஹோத்திரியசயனம் என்று பல
 வாகுக இருக்கின்றது. அவற்றுள் ஆருண்கேதுகசயனம்
 என்பதொன்று. இவ்வாருண்கேதுகசயனம் தவிர மற்றச் சய-
 னங்களில் மந்திரத்தைச்சொல்லிக் கல்லையடுக்கிய பிறகு அதனால்
 ஏற்படும் உருவத்தின்மேல் நெருப்பை மந்திர பூர்வகமாய் ஸ்தா-
 பனஞ் செய்யவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதற்-
 குமாகுக ஆருண்கேதுகசயனத்தில் நெருப்பை ஸ்தாபனஞ்செய்த
 பிறகு மறுபடியும் நான்கு பக்கங்களிலும் ஜலமயமானகற்களை
 ஸ்தாபனஞ் செய்யவேண்டுமென்று எக்காரணம்பற்றிச் சொல்

ல்பப்படுகின்றது என்று பிருமவாதிகள் ஒருவரையொருவர் பிரச்-
 னஞ்செய்து கொண்டனர். உத்தரம்—यस्मात्=யாதுகாரணம்
 பற்றி अग्निम्=இந்த நெருப்பு साप्=ஜலத்துடன் கூடியிருக்கின்ற
 தோ (அதனால்) प्रणीते=நெருப்பை ஸ்தாபனஞ்செய்தபிறகு (अग्निः,
 चियते=ஆருண்கேதுகம் என்ற அக்னி அடுக்கப்படுகின்றது) முன்
 சொல்லியசமாதானமே திருப்பவும் தெளிவாகச் சொல்லப்படு-
 கின்றது—अप्सु हि=ஜலத்திலல்லவா अग्निम्=இந்த நெருப்பு चियते=
 வைக்கப்படுகின்றது. ஜலத்தின்மேல் பலகையைவைத்து அதன்
 மேல் நெருப்பை ஸ்தாபனஞ் செய்தாலும் பாம்பரையாய் ஜலத்தி-
 லேயே ஸ்தாபனஞ் செய்ததாய்கின்றதுபற்றி अप्सुह्यं चियते
 ஜலத்திலல்லவா ஸ்தாபிக்கப்படுகின்றது என்று சொல்லப்படுகின்-
 ரது. (தா - ம்) மற்றச் சயனங்களில் நெருப்பு ஜலத்தின்மேல்
 ஸ்தாபிக்கப்படுவதில்லை. ஆருண்கேதுக சயனத்தில் ஜலத்தின்
 மேல் ஸ்தாபிக்கப்படுகின்றது. ஆதலால் நெருப்பை ஸ்தா-
 பனஞ்செய்த பிறகும் சில ஜலமயமான கற்களை நான்கு பக்கங்-
 களிலும் ஸ்தாபனஞ் செய்யவேண்டும். (எ - று) (ப - ரை)
 நெருப்பை ஸ்தாபனஞ் செய்த பிறகும் நான்கு பக்கங்களிலும்
 ஜலமயமான கற்களை வைக்காவிடில் பாதகம் நேரிடுமென்று
 சொல்லுகிறார்— பின்னிட்டு ஜலமயமான கற்களை ஸ்தாபனஞ்
 செய்யாவிடில் असौ=இந்த நெருப்பு अनाहिताग्निः=நிலையற்ற
 தாய்க்கொண்டு भुवनेऽग्निः=யாக்ஷுமிக்கு வெளியிலும் एताः=
 சென்றுவிடும். மற்றச் சயனங்களில் ஸ்தாபிக்கப்படுகின்ற நெருப்-
 புக்கு சமீபத்தில் ஜலமில்லாமையால் பயமேற்படுவதில்லை. ஆத-
 லால் அது யாக்ஷுமிக்கு வெளியில் சென்றுவிடாது. ஆருண்கே-
 துகசயனத்திலோ வெளியில் சமீபத்தில் ஜலமிருப்பதால் அக்னி
 பயந்து வெளியில் சென்றுவிடும். அதை வளியேற விடாமல்
 தடுப்பதற்காகவே அக்னிஸ்தாபனமான பிறகும் சில ஜலமயமான
 கற்கள் ஸ்தாபிக்கப்படுகின்றன. तमसिः=அந்த அக்னிக்கு நான்
 குபக்கங்களிலும் एताः=இந்த அग्निष्ठाकाः=ஜலமயமானகற்களை उप-
 दधाति=மந்திரத்தைச்சொல்லி ஸ்தாபனஞ் செய்யவேண்டும்.

अग्निहोत्रे दशपूर्णमासयोः । पशुबंधे चातुर्मास्येषु ।

अथो आहुः । सर्वेषु यज्ञकृतुष्विति ॥

(ப - ரை) இந்த ஆருணகேதுக சயனமின்னின்ன கர்மத்திற் கங்கமாகின்றதென்று சொல்லப்படுகின்றது—**अग्निहोत्रे=அக்** னிஹோத்ரம் என்ற கர்மத்திலும் **दशपूर्णमासयोः=தசபூர்ண** மாஸம் என்ற கர்மத்திலும் **पशुबंधे=பசுபந்தம்** என்ற கர்மத்திலும் **चातुर्मास्येषु=சாதுர்மாஸ்யம்** என்ற கர்மத்திலும் (இதை யனுஷ்டிக்கலாம்) **सर्वेषु=சமஸ்தமான** யஜ்ஞகருது—**यज्ञ=யூபஸ்தம்** பமற்றக் கர்மங்களிலும் **कृतुषु=யூபஸ்தம்** பமுள்ள கர்மங்களிலும் இதை யனுஷ்டிக்கலாம் **इति=என்று** (**आहुः=பிரம்மவாதிகள்** சொல்லுகின்றனர்.)

(அ - கை) எழுவிதமான வினாவிடைகளால், “ஆருணகேதுகசயனம் அதிகபலனுள்ளது” என்று ஸ்தாபிக்கப்படுகின்றது. அவற்றுள் முதலாவது வினாவிடை காண்பிக்கப்படுகிறது.

एतद्द सप्त वा आहुश्रद्धिलाः । कमग्नि चिनुते ।

सत्रियमग्निं चिन्वानः । संवत्सरं प्रत्यक्षेण ॥

(ப - ரை) शण्डिलाः=சண்டிலர் என்ற மஹருஷியின் வம்சத்தில் பிறந்தவர்கள் **एतत्=இந்த** ஆருணகேதுகம் என்ற கர்மத்தின் பலத்தை (பிச்சரிப்பதற்காக) **आहुः, सप्त=ஒருவரையொருவர்** பிரச்சனஞ் செய்துகொண்டனர். **ह, सप्त, वै**, என்ற மூன்று பதத்திற்கும் விசேஷமான அர்த்தங்கிடையாது. கேடுவையகற்றியாக உபயோகிக்கப் பட்டிருக்கின்றன. பிரச்சனம்—**सत्रियम्=தவாதசா** ஹம் முதலிய “ஸத்திரம்” என்ற கர்மத்திற்கு அங்கமான **अग्निम्=மஹாக்கனியை** **चिन्वानः=அடுக்கினவன்** **कम्=எந்தப்** பலத்திற்குச்

* கல்லை யடுக்குவதால் எற்படும் உருவம் இங்குள்ள அக்னி என்ற பதத்தால் சொல்லப்படுகின்றது. இனியரும் அக்னி என்ற பதத்திற்கு இடத்தை யனுசரித்து இப்பொருள் கொள்வோணும்.

சாதனமான **अग्निम्=அக்னியை** **चिनुते=அடுக்கினவனாக** ஆகின்றான். ஸத்திரம் என்ற கர்மவுக்கு அங்கமாக அனுஷ்டிக்கப்படுவின்ற மஹாக்கனி என்ற சயனத்தை யனுஷ்டித்தவன் எந்தப்பயனைப்பெறுவான்? உத்தரம்—**प्रत्यक्षेण=நேராய்** **संवत्सरम्=சம்வத்** ஸரம் என்ற பிரஜாபதியின் சாயுஜ்யத்தை யடைவதற்குச் சாதனமான அக்னியை (**चिनुते=அடுக்கினவனாக** யாகின்றான்.) அந்த மஹாக்கனியை யனுஷ்டிப்பவன் ஸம்வத்ஸரம் என்ற பிரஜாபதியின் சாயுஜ்யத்தை யடைவான் என்று கருத்து.

कमग्निं चिनुते । सावित्रमग्निं चिन्वानः । अमुमादित्यं प्रत्यक्षेण ॥

(ப - ரை) இரண்டாவது வினாவிடை உபதேசிக்கப்படுகின்றது. பிரச்சனம்—**सावित्रम्=சாவித்ரம்** என்ற **अग्निम्=அக்னியை** **चिन्वानः=அடுக்கினவன்** **कम्=எந்தப்** பலத்திற்குச் சாதனமான **अग्निम्=அக்னியை** **चिनुते=அடுக்கினவனாக** யாகின்றான்? சாவித்ர சயனுஷ்டானத்தின் பயன் என்ன? உத்தரம்—**प्रत्यक्षेण=நேராய்** **अमुम्=இந்த** **आदित्यम्=ஆதித்ய** சாயுஜ்யத்தை யடைவதற்குச் சாதனமான அக்னியை (**चिनुते=அடுக்கினவனாக** யாகின்றான். சாவித்ரசயனத்தை யனுஷ்டித்தால் ஆதித்ய சாயுஜ்யத்தைப் பெறுவான் என்று கருத்து.

कमग्निं चिनुते । नाविकेतमग्निं चिन्वानः । प्राणाप्रत्यक्षेण ॥

(ப - ரை) மூன்றாவது வினாவிடை உபதேசிக்கப்படுகின்றது. பிரச்சனம்—**नाविकेतम्=நாசிகேதம்** என்ற **अग्निम्=அக்னியை** **चिन्वानः=அடுக்கினவன்** **कम्=எந்தப்** பலத்திற்குச் சாதனமான **अग्निम्=அக்னியை** **चिनुते=அடுக்கினவனாக** யாகின்றான். நாசிகேதம் என்ற சயனுஷ்டானத்தின் பயன் என்ன? உத்தரம்—**प्रत्यक्षेण=நேராய்** **प्राणम्=வாயு** சாயுஜ்யத்தை யடைவதற்குச் சாதனமான அக்னியை (**चिनुते=அடுக்கினவனாக** யாகின்றான்) நாசிகேத சயனத்தை யனுஷ்டித்தவன் வாயு சாயுஜ்யத்தைப் பெறுவான் என்று கருத்து.

कमर्गि चिनुते । चातुर्होवियमर्गि चिन्वानः । ब्रह्म प्रत्यक्षेण ॥

(ப - ரை) நான்காவது வினாவிலை உபதேசிக்கப்படுகின்றது. பிரச்னம்—**चातुर्होवियम्**=சாதூர்ஹோத்திரியம் என்ற அநிம்ஸ அக்கினியை **चिन्वानः**=அடுக்கினவன் **कम्**=எந்தப் பலத்திற்குச் சாதனமான **अग्निम्**=அக்கினியை **चिनुते**=அடுக்கினவனாக யாகின்ருன். சாதூர்ஹோத்திரியம் என்ற சயனத்தை யனுஷ்டிப்பதற்கு என்ன பலன்? உத்தரம்—**प्रत्यक्षेण**=நேரில் **ब्रह्म**=வேதபுருஷனின் சாயுஜ்யத்தை யடைவதற்குச் சாதனமான **अक्किनिये** (**चिनुते** = அடுக்கினவனாக யாகின்றான்.) சாதூர் ஹோத்திரியம் என்ற சயனத்தை யனுஷ்டித்தவன் வேதபுருஷனின் சாயுஜ்யத்தைப் பெறுவான் என்று கருத்து.

कमर्गि चिनुते । वैश्वसृजमर्गि चिन्वानः । शरीरं प्रत्यक्षेण ।

(ப - ரை) ஐந்தாவது வினாவிலை உபதேசிக்கப்படுகின்றது. பிரச்னம்—**वैश्वसृजम्**=வைச்வஸிரூஜம் என்ற **अग्निम्**=அக்கினியை **चिन्वानः**=அடுக்கினவன் **कम्**=எந்தப்பலத்திற்குச் சாதனமான **अग्निम्**=அக்கினியை **चिनुते**=அடுக்கினவனாக யாகின்றான். வைச்வஸிரூஜம் என்ற சயனத்தை யனுஷ்டித்தவன் எந்தப்பயனை யடைகிறான்? உத்தரம்—**प्रत्यक्षेण** = நேராய் **शरीरम्**=ஹிரண்யகர்ப்பரின் சரீரத்தை யடைவதற்குச் சாதனமான அக்கினியை (**चिनुते**=அடுக்கினவனாக யாகின்றான்.) பிரம்மமண்டத்தையே சரீரமாகவுடைய ஜீவன் ஹிரண்யகர்ப்பன் எனப்படுவான். அந்த ஸ்தானத்தை வைச்வஸிரூஜம் என்ற சயனத்தை யனுஷ்டித்தவன் பெறுவான் என்று கருத்து.

कमर्गि चिनुते । उपासुवाक्यमाशुमर्गि चिन्वानः । इमान् लोकान् प्रत्यक्षेण

(ப - ரை) ஆறாவது வினாவிலை உபதேசிக்கப்படுகின்றது. பிரச்னம்—**आशुम्**=சீக்கிரமாய் பலனைத்தருகின்றதாயும் **उपासुवाक्यम्**=உபாஸுவாக்யகாண்டம் என்றதில் சொல்லப்பட்டதாயும் **अग्निम्**=அக்கினியை **चिन्वानः**=அடுக்கினவன் **कम्**=எந்தப் பலத்திற்குச் சாதனமான **अग्निम्**=அக்கினியை **चिनुते**=அடுக்கின

வனாகின்றான். உபாஸுவாக்யம் என்ற காண்டத்தில் படிக்கப்பட்ட சயனத்தையனுஷ்டிப்பவன் எவ்விதப்பயனை யடைகிறான்? உத்தரம்—**प्रत्यक्षेण**=நேராய் **इमान्**=இந்த **लोकान्**=லோகங்களை யடைவதற்குச் சாதனமான அக்கினியை (**चिनुते**=அடுக்கினவனாக யாகின்றான்.) உபாஸுவாக்ய காண்டத்தில் படிக்கப்பட்ட சயனத்தை யனுஷ்டித்தவன் எல்லா லோகங்களையு மடைவான்.

कमर्गि चिनुते । इमामाहुकेतुकमर्गि चिन्वान इति ॥

य एवासौ । इत्श्चासुतश्चास्यतीपती । तमिति ॥

(ப - ரை) ஏழாவது வினாவிலை உபதேசிக்கப்படுகின்றது. பிரச்னம்—**इमम्**=இந்த **आहुकेतुकम्**=ஆகுணகேதுகம் என்ற **अग्निम्**=அக்கினியை **चिन्वानः**=அடுக்கினவன் **कम्**=எந்தப் பலத்திற்குச் சாதனமான **अग्निम्**=அக்கினியை **चिनुते**=அடுக்கினவனாக யாகின்றான் **इति**=என்று (**आहुः**=பிரச்னஞ்செய்து கொண்டனர்.) ஆகுணகேதுக சயனத்தை யனுஷ்டித்தவன் எவ்விதப்பயனை யடைவான்? உத்தரம்—**इतः च**=இந்த லோகத்தையும் **असुतः च**=சுவர்க்க லோகத்தையும் **यः**, **असौ**=எந்தச்சூரியன் **एव**=மிகச்சமமாய் **अस्यतीपती**=அதிக்கிரமிக்கிரதில்லையோ **तम्**=அந்தச் சூரியனை யடைவதற்குச் சாதனமான அக்கினியை (**चिनुते**=அனுஷ்டித்தவனாக யாகின்றான்) **इति**=என்று (**प्रत्यवादियुः**=பதில் சொன்னார்கள்.) ஆகுணகேதுக சயனத்தை யனுஷ்டித்தவன் பூலோகம் சுவர்க்கலோக மிவை கட்டரு வெளிச்சத்தை கொடுத்துக்கொண்டு சுஞ்சரிக்கின்ற சூரியனின் சாயுஜ்யத்தைப்பெறுவான் என்று கருத்து.

योऽनेमिषूया वेद । मिथुनान् भवति ।

आपो वा अनेमिषूयाः । मिथुनान् भवति । य एवं वेद ॥

(ப - ரை) ஆகுணகேதுகம் என்ற அக்னி ஜலத்திலுலுண்டிக்கப்படுகின்றது என்று முன்சொல்லி இருக்கிறோம். அதை மொட்டி ஜலத்திற்கும் ஆகுணகேதுகம் என்ற அக்னிக்கும் நேருகின்ற 'சம்பந்தத்தை யறிவதை ஸ்துதிக்கிறார்—**यः**=எவன் **अग्निः**=ஆகுணகேதுகம் என்ற அக்னியுடன் **मिथूयाः**=சேர்ந்திருக்

கின்றதை வேட=அறிவனோ (சு=அவன்) மிथुனவான்=பத்தினியின் பிரிவை யடையாதவனாக் भवति=ஆகின்றான். आपः वा=ஜலம் அந்நை=அன்னியுடன் மிथ்யா=சேர்ந்திருக்கின்றது. यः = எவன் एवम्=இவ்விதம் வேட=அறிவனோ (சு=அவன்) மிथுனவான்=பத்தினியின் பிரிவையடையாதவனாக் भवति=ஆகின்றான்.

वेद भवत्यातनमायतनवान्भवति वेद वेद तिष्ठति गुल्फद्वं चातुर्मास्येष्व सुमादित्यं प्रत्यक्षेण कर्मणि चिनुत उपायवाक्यमाशुमसि चिन्वानो मिथ्या मिथुनवान् भवत्येकं च ॥ पुष्पमशिवोचुरसौ वै तपनचन्द्रमा नक्षत्राणि पर्जन्यः संवत्सरस्तिष्ठति सत्रियः संवत्सरः सावित्रमसौ नाचिकेतः प्राणाः श्चातुर्होत्रियं ब्रह्म वैश्वसृजः शरीरमुपायवाक्यमाशुमसि लोका निमामा- रणकेतुः कं य एवासौ ॥ இது இவ்வனுவாகத்தின் கோவை.

அடிமுதல் 89 பஞ்சா சத்துகளாகின்றன.

இருபத்திரண்டாவது அனுவாகம் முற்றிற்று.

இருபத்திமுன்றாவது அனுவாகம்.

(அகை) இவ்வனுவாகத்தினாலும் சிருஷ்டியை உபன்யசித் தல் வாயிலாக ஆருணகேதுகம் என்ற சயனமும், அதை யனுஷ்டிப்பதற்குச் சாதனமான ஜலமும் ஸ்துதிக்கப்படுகின்றது—

आपो वा इदमासीत्सलिलमेव । स प्रजापतिरेकः पुष्करपर्णे सम-
वत् । तस्यान्तर्मनसि कामसमवर्तत । इदं सृजेयमिति । तस्माद्यपुरुषो मन-
साभिगच्छति । तद्वाचा वदति । तत्कर्मणा करोति । तदेवाऽभ्यनूता ॥

(ப - னா) இஃதம்=நம்மால் கேரில் பார்க்கப்படுகின்ற இந்த லோகம் (உண்டாவதற்குமுன்) आपः, वा=ஜலமயமாகவே आसत् இருந்தது. ஐந்து பூதங்களின் காரியமான தேவன், மனுஷ்யன், பசு, பகி, செடி, கொடி, மரம் முதலியன வென்றியில்கூட, ஜலத்

தைத்தவிர்த்து பிருத்திவி, தேஜஸ் முதலிய மஹா பூதங்கள்கூட அச் சமயத்திலெல்லே என்று உபதேசிப்பதற்காக सलिलमेव என்றபதம் போடப்பட்டது. ஜலத்தானிருந்தது என்று அதன்பொருள். पुष्करपर्णे=தாமரையிலேயில் सः, प्रजापतिः பிரசித்தமான பிரஜாபதி என்ற தேவன் एकः=தனிமையாகவே समभवत्=ஆளிப்பாவமடைந்து வளித்துவந்தார். அந்த ஜலத்தில் ஓர் தாமரையிலேயைத்தெப்பமாக ஏற்படுத்திக்கொண்டு பிரஜாபதி என்ற தேவன் ஆளிப்பாவமடைந்தார். इदम्=இந்த ஜகத்தை सृजेयम्=மறுபடியும் சிருஷ்டிப்போம் इति=என்று तस्य=அவருடைய मनसि, अन्तः=மனத்தின்கடுகில் कामः=சங்கல்பம் (விரும்பம்) समवर्तत=உண்டாயிற்று. तस्मात्=ஜகத்திருஷ்டி ஏற்படுவதற்குமுன் சங்கல்பம் ஏற்பட்ட படியாலேயே पुरुषः=பிரஜாபதியின் வம்சத்தில் பிறந்த மனிதன் यत्=எதை मनसा=மனத்தினால் अभिगच्छति=விரும்புகிறதோ तत्=அதை वाचा=வாக்கினால் वदति = சொல்லுகிறான். तत्=அதை कर्मणा=செய்க்கையினால் (சரீர வியாபாரத்தினால்) करोति=செய்கிறான். பிரஜாபதி என்ற தேவனுக்கு வாச, சரீரம், இவைகளில் அவையவைகட்கனுகுணமான பிரவிரத்தி ஏற்படுவதற்குமுன் சங்கல்பமுண்டானபடியாலேயே அவருடைய சந்ததியில் பிறந்த ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் வாச சரீரமவைகளில் பிரவிரத்தியுண்டாவதற்குமுன் சங்கல்பமுண்டாகின்றது. तत्=பிரஜாபதிக்குச் சங்கல்பம்தான் முதலியுண்டாயிற்று என்ற விஷயத்தில் एवा=பின் படிக்கப்படுகின்ற ஒரு ருக்கும் अभ्यनूता=வேறு சாசகையில் படிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்தருக் பின்வருமாறு—

कामस्तद्वये समवर्तापि । मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ।

सतो बंधुमसति निरविन्दन् । हृदि प्रतीप्या कवयो मनीषेति ॥

(ப - னா) तत्=சிருஷ்டிகாலத்தில் (प्रजापतेः=பிரஜாபதிக்கு) अग्र=முதலில் कामः=வல்லாலோகத்தையும் சிருஷ்டிப்போம் என்ற சங்கல்பம் अभिसमवर्तत=உண்டாயிற்று यत्=எந்தச்சங்கல்பம் मनसा=மனத்தினுடைய प्रथमम्=முதலாவதான रेतः=காரியமாக आसीत्=இருந்ததோ முன்படைத்த லோகம் ஜகத்திற்குக் காரண

மான அய்யத்தத்தினிடம் லயமடைந்திறகு சிருஷ்டிக்கப்பட வேண்டிய பிரானிகளின் கர்மங்கள் பயன் கொடுப்பதற்காக தலைக்கிளப்பும்பொழுது பிரஜாபதி மறுபடியும் ஜகத்தைப் படைப்போம் என்று சங்கல்பித்தார். சனிரா=மனத்தைத் தன் வசமாக்கிக் கொண்டவர்களும் கவய: = எல்லாவற்றையு மறிந்தவர்களுமான பிரஜாபதிகள் ஐதி=மனத்தில் ப்ரதீப்ய=சிருஷ்டிக்கவேண்டிய ஒவ்வொரு வஸ்துவையும்பற்றி நிர்ணயஞ் செய்துகொண்டு சத: = சூசுமரூபமாயிருக்கின்ற ஜகதிந்ருவ்யுமூ=வஸ்துவரூபத்தை யடைவிப்பதற்குக்காரணமான சங்கல்பத்தை ஐசதி=அவ்யத்தம் என்ற ஜகத்காரணத்தினிடம் நிரவிந்ரு=அடைந்தனர். இந்தச் சிருஷ்டி ஏற்படும் காலத்திலுள்ள பிரஜாபதி மட்டும் சங்கல்பத்தை முதலில் செய்தார் என்பதில்லை. இதற்குமுன் ஏற்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு சிருஷ்டியிலிருந்த அந்தந்த பிரஜாபதிகள் முதலில் 'ஜகத்காரணமான அவ்யத்தத்தினின்றும் ஜகத்தையுண்டு பண்ணுவோம்' என்றே சங்கல்பம் செய்தனர் என்று கருத்து. மந்திரத்தின் முடிவைக் காண்பிப்பதற்காக இதி=என்றபதம் போடப்பட்டிருக்கிறது.

उपैतं तदुपनमिति । यत्कामो भवति । य एवं वेद ॥

(ப - ரை) மேற்சொல்லியபடி காமனையின் மஹாத்தியத்தை யறிதலை ஸ்துதிக்கின்றார்—ய: =எந்தமனிதன் எவமூ=இவ்விதம் வேட=அறிவிலே (ச: =அந்தமனிதன்) யக்ாம: =எந்தவஸ்துவில் விரும்பமுள்ளவனாக ஐவதி ஆகின்றாலே எனமூ=அம்மனிதனை தத்=அந்த விரும்பியபொருள் உப=சமீபகாலத்திற்குள் உபநமதி=சமீபதேசத்தை வந்தடைந்து விடுகிறது. மேற் சொல்லிய பிரகாரம் சங்கல்ப மஹாத்தியத்தை யறிந்தவன் எந்தப்பொருளை விரும்புகிறாலே அதை சமீபகாலத்திற்குள் தனது சமீபதேசத்திலேயே பெற்றுவிடுவான்.

स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । शरीरमधूनुत । तस्य यन्माऽसमासीत् । ततोऽरुणाः केतवो वातरशना ऋषय उदतिष्नु । ये नखाः । ते वैखानसाः । ये वालाः । ते वालखिल्याः । यो रसः । सोऽपाम् ।

(ப - ரை) ச: =அந்தபிரஜாபதி தப: =நாம் சிருஷ்டிக்கவேண்டிய பொருள்களை எந்தெந்த விதமாகச் சிருஷ்டிக்கவேண்டுமென்ற ஆலோசனையை ஐதயுத=செய்தார். ச: =அவர் தப: =ஆலோசனையை தப்வா=செய்து ஶரீரமூ=சரீரத்தை ஐதயுது=அசக்கிலர். தசய: =அந்தப் பிரஜாபதியின் சரீரத்தினுடைய யன்மாசமூ=எந்த மாம்ஸம் ஐசாசித்=இருந்ததோ தத: =அதனின்றும் ஐரணா: = 'அருனர்' என்றுப்பெயருள்ள ஐசய: =ருஷிகளும் கெதவ: = 'கேது' என்றுப்பெயருள்ள ருஷிகளும் வாதரஸா: = 'வாதரசனர்' என்றுப்பெயருள்ள ருஷிகளும் உததிஷ்நு=உண்டாயினர். பிரஜாபதி என்ற தேவன், தான் எதை மனத்தால் நினைக்கிறாலே அதை அவ்விதமே படைப்பதற்குச் சக்திவாய்ந்த வனுமாய் அவனது சங்கல்பத்தையொட்டி அந்தந்த வஸ்துக்களுண்டாகலாம். ஆதலால் மாம்ஸத்தினின்றும் எவ்விதம் ருஷிகளுண்டாகக் கூடுமென்ற சந்தேஹத்திற்கிடமில்ல. யே=எந்த நவா: =நசங்களுண்டோ தே=அவைகள் வைகாஸா: = 'வைகாஸர்' என்றுப்பெயருள்ள ருஷிகளாக (ஐமஹூ=ஆயின) பிரஜாபதியின் நகத்தினின்றும் 'வைகாஸர்' என்ற மஹருஷிகளுண்டாயினர். யே=பிரஜாபதியின் சரீரத்திலிருக்கின்ற எந்த வாலா: =உரோமங்களுண்டோ தே=அவைகள் வாலகிலயா: = 'வாலகிலயர்' என்ற மஹருஷிகளாக (ஐமவநு=ஆயின) ய: =பிரஜாபதியின் சரீரத்தினுடைய எந்தச் சாராம்சமுண்டோ ச: =அது ஐபாமூ=ஜலத்தின் நடுவில் (கூமோமூ=ஆமையாக ஆயிற்று.) அந்தந்த அங்கங்களினின்றும் மலரவர்களுண்டாயினர் என்று கருத்து.

अन्तरतः कूर्म भूतःसर्पन्तम् । तमव्रीत् । मम वै त्वङ्माप्ता । समभूत् । नेत्यव्रीत् । पूर्वमेवाहमिहासमिति । तपुरुषस्य पुरुषत्वम् । स सहस्रशीर्षा पुरुषः । सहस्राक्षः सहस्रपात् । भूत्वोदतिष्ठ । तमव्रीत् । त्वं वै पूर्वऽसमभूः । त्वमिदं पूर्वः कुरुष्वेति ॥

(ப - ரை) ஆமரூபமாயவதரித்த பரமாத்மாவிற்கும், பிரஜாபதிக்கும் நடந்த சம்பாஷனை உபதேசிக்கப்படுகின்றது—ஐந்தரத்=ஜலத்தின் மத்தியில் கும்மூ=ஆமையாக ஶூதமூ=அவதரித்தவரும் சர்யந்தமூ=அங்குமிக்கும் சஞ்சரிக்கின்றவருமான தமூ=அந்தப்

பரமபுருஷனை (प्रजापति: = பிரஜாபதி) சம=என்னுடைய त्वहमांसा=
தோல் மாம்ஸம் (இவைகளின் சராம்சத்தினின்றும்) சமஸ்=ஈ
உண்டானும் (इति=என்று) अरवीत्=சொன்னார். அப்பொழுத்ப்
அந்த ஆமை ந இதி=இல்லை என்றும், पूर्वमेव=முன்னமேயே इति
இவ்விடத்தில் अहम्=நான் आसम्=இருந்தேன் इति என்றும்
अरवीत्=சொல்லிற்று. “நான் உனது சரீரத்தினின்று முண்
டாகவில்லை. எனது ஆமைவடிவமான இச்சரீரமே யுண்டாயிற்று.
நானேவெனில் எங்கும் எப்பொழுது மிருக்கின்ற சைதன்ய ஸ்வ
ரூபமாயிருப்பதால் உமது சரீரத்தினின்று மிந்த ஆமைவடிவம்
உண்டாவதற்கு முன்னமேயும் உனது சரீரமுண்டாவதற்கு முன்
னமேயும் இங்கு இருந்தவனே” என்று ஆமைப் பரஜாபதியைப் பார்
த்துச் சொல்லிற்று. து=அவ்விதம் சொன்னபடியால் (முன்னமே
யே இருந்தேன் என்று சொன்னபடியால்) पुराण्य=பரமாத்மா
விற்கு पुराण्यம்=“புருஷ” என்றப்பெயர் (உண்டாயிற்று) இவ்வி
தம் சொல்லி सः=அந்த ஆமைபின் சரீரத்திலிருக்கின்ற पुराण्यः
=பரமாத்மா (தனது மஹாத்மியத்தை வெளியிடுவதற்காக) सहस्रां
षी=ஆயிரக் கணக்கான சிரஸ்ஸையுடையவராகவும் सहस्राक्षः=ஆ
யிரக்கணக்கான கண்களையுடையவராகவும் भूत्वा=ஆகி उदतिष्ठत्=ஆயிரப்பா
வத்தையடைந்தார். “விராட்” என்று சொல்லப்படும் ரூபத்தை
ஸ்வீகரித்துக்கொண்டார். அந்த விராட் ரூபத்தைக் கண்டு பிர
ஜாபதி சொல்லுகிறார்—पूर्वम्=எனது சரீரமுண்டாவதற்கு முன்
னமேயும் त्वं=நீர்தான் सप्तम्=இருந்தீர். (अतः=ஆகையால்) पूर्वः
=எனது சரீரமுண்டாவதற்கு முந்தியுமிருக்கின்ற त्वम्=நீர் इदम्
இந்த எல்லாலோகத்தையும் कुरुष्व=சிருஷ்டி செய்யும் इति=என்று
तम्=அந்த ஆமைவடிவமான பரமாத்மாவை अरवीत्=பிரஜாபதி
சொன்னார்.

१ स इत आदायापः। अञ्जलिना पुरस्तादुपादायात्। एवाहोवेति। तत आदि-
त्य उदतिष्ठत्। सा प्राचीदिक्। २ अथाखणः केतुर्दक्षिणत उपादायात्। एवाहो-
इति! ततो वा अखिरुदतिष्ठत्। सा दक्षिणा दिक्। ३ अथाखणः केतुः

पश्चादुपादायात्। एवाहि वायो इति। ततो वायुरुदतिष्ठत्। सा प्रतीचीदिक्।
४ अथाखणः केतुर्ऋत उपादायात्। एवाहिन्दि इति। ततो वा इन्द्र उदतिष्ठत्।
प्राचीनी दिक्। ५ अथाखणः केतुर्मुख्य उपादायात्। एवाहि पृथ्विनि।
ततो वै पृषोदतिष्ठत्। सेयं दिक्। ६ अथाखणः केतुर्वर्षादुपादायात्।
एवाहि देवा इति। ततो देवमुण्याः पितरः। गन्धर्वाप्सरसश्चोदतिष्ठत्।
सोर्ध्वा दिक्॥

(ப - ரை) இவ்விதம் பிரஜாபதி ஆமையின் வடிவமெடுத்து
வந்த பரமேசுவரனைப்பார்த்துச் சொன்னவுடன் அந்தப் பரமேச
ுவரன் எவ்விதம் லோகத்தைப்படைத்தாரோ அம்முறை உபதேசி
க்கப்படுகின்றது—(1) सः=அந்தவிராட் ரூபமெடுத்த பரமேசுவரன்
इतः=லோகங்களுண்டாவதற்கு முன்னிருந்த மஹா ஜலத்தினி
ன்று अञ्जलिना=அஞ்சலியால் (ஜலத் தேங்கும்படி இரண்டு கை
களையும் சேர்த்துவைத்துக்கொள்வது ‘அஞ்சலி’ எனப்படும்)
पृथ्वः=ஜலத்தை आदाय=எடுத்து पुरस्तात्=கிழக்குதிசை என்றப்
பெயரை யடையப்போகின்றதிக்கில் (சிருஷ்டிக்குமுன் கிழக்கு
மேற்கு முதலிய திக்கின் பிரிவினைகள் கிடையாதாகையால் ‘கிழ
க்குதிசையில் ஜலத்தை யள்ளிவிட்டார்’ என்று சொல்வது பொ
ருந்தாமல் போய்விடும். அத்தகாக இவ்விதம் பொருள் கொள்
எப்பட்டது.) एव=“சுஞ்சரிக்கும் சுவரையுடைய ஓ குரியனே
एवाहि=கிளம்பிவருவாயாக” इति=என்றுசொல்லி उपादायात्=விட்
டார். ततः=இவ்விதம் தீர்த்தத்தை விட்டதிலிருந்து आदित्यः=சூரி
யன் उदतिष्ठत्=உண்டானான். सा=அந்தச் சூரியனுண்டானதிசை
प्राचीदिक्=கிழக்குதிசையாக अस्=ஆயிற்று (தா - ம்) विराட்
புருஷன் சிருஷ்டிக்கத் தொடங்கும் பொழுது ஜலத்தைத் தவிர
த்து வேறு ஒன்றுமே கிடையாதாகையால் இரண்டு கைகளிலும்
ஜலத்தை எடுத்து எதோ ஒரு திசையில் விட்டார். அதனின்றும்
சூரியனுண்டானான். எந்தத்திசையிலிருந்துச் சூரியனுண்டான
தோ அந்தத்திசை “கிழக்குதிசை” என்றப் பெயரை யடைந்தது.
(எ - று) இவ்விதமே பின்வரும் மந்திரங்களிலும் கருத்துக்கொ
ள்ள வேண்டும். (2) अथ=பிறகு आखणःकेतुः=ஆருணகேதுகம்

என்ற கர்மத்தால் ஆராதிக்கப்படுகின்ற அந்த விராட்புருஷன் (கையில் ஜலத்தை எடுத்து) த்ஷிணாத்=தெற்குதிசை என்றப் பெயரையடையப் போகின்ற திசையில் “அக்ஷே=ஓ அக்னியே பவாஹி=கிளம்பிவருவாயாக” இதி=என்று சொல்லி உபாத்தா=விட்டார். தத்=அதனின்றும் அக்ஷி=அக்னி உதித்தித்=உண்டானான் சா=அந்தத்திசை த்ஷிணா திக்=தெற்குதிசையாக (அமூத்=ஆயிற்று) வாத்=பிறகு திசைவார்த்த மொன்றும் கிடையாது (3) அக்ஷே=பிறகு அரண: கெது: =ஆருணகேதுகம் என்ற கர்மத்தாலாராதிக்கப்படுகின்ற அந்த விராட்புருஷன் (கையில் ஜலத்தை எடுத்து) ப்ஷாத்=மேற்குதிசை என்றப்பெயரையடையப்போகின்ற திசையில் “வாயோ=ஓ வாயுவே பவாஹி=கிளம்பி வருவாயாக” இதி=என்று சொல்லி உபாத்தா=விட்டார். தத்=அதனின்றும் வாயு: =வாயு என்றதேவன் உதித்தித்=உண்டானான். சா=அது த்ரீதி திக்=மேற்கு திசையாக (அமூத்=ஆயிற்று) (4) அக்ஷே=பிறகு அரண: கெது: =ஆருணகேதுகம் என்ற கர்மத்தினாலாராதிக்கப்படுகின்ற அந்த விராட்புருஷன் (கையில் ஜலத்தை எடுத்து) உத்ராத்=வடக்கு திசை என்றப் பெயரையடையப்போகின்ற திசையில் “இத்ரே=ஓ இந்திரனே! பவாஹி=கிளம்பிவருவாயாக” இதி=என்று சொல்லி உபாத்தா=விட்டார். தத்=அதனின்றும் இத்ரே=இந்திரன் உதித்தித்=உண்டானான். சா=அது உதிதி திக்=வடக்குதிசையாக (அமூத்=ஆயிற்று) (5) அக்ஷே=பிறகு அரண: கெது: =ஆருணகேதுகம் என்ற கர்மத்தாலாராதிக்கப்படுகின்ற அந்த விராட்புருஷன் (கையில் ஜலத்தை எடுத்து) மக்ஷே=இந்திரன் குதிக்குகளின் மத்தியில் “புவந்=ஓ பூவா என்ற தேவனே! பவாஹி=கிளம்பி வருவாயாக” இதி=என்று சொல்லி உபாத்தா=விட்டார். தத்=அதனின்றும் புவா: =பூவா என்ற தேவன் உதித்தித்=உண்டானான். சா=அது இய் திக்=கீழ்திசையாக (அமூத்=ஆயிற்று) (6) அக்ஷே=பிறகு அரண: கெது: =ஆருணகேதுகம் என்ற கர்மத்தா லாராதிக்கப்படுகின்ற அந்த விராட்புருஷன் (கையில் ஜலத்தை எடுத்து) உபரித்தா=மேலே “தேவா: =ஓ தேவர்களே! பவாஹி=கிளம்பி வருங்கள்” இதி=என்று சொல்லி உபாத்தா=விட்டார். தத்=அதனின்றும் தேவமனுய்யா: =தேவர்களும் மனிதர்களும், பிதர: =பிதருக்களும் ரக்ஷயா: =ரக்ஷைகள்

கந்தர்வன் அப்ஸரஸ் இவர்களும் உதித்தித்=உண்டாயினர். சா=அது உக்ஷி திக்=மேல்திசையாக (அமூத்=ஆயிற்று)

பி விபுபோ விபராபந். தாப்யோ: ஸுரா ரக்ஷா: பிஷாசா: உதித்தித். தஸ்யாதேவமந். விபுத்யோ: ஹி தே சமமந். ததேபாப்யநூகா ||

(ப - ரை) தேவர்களின் இருந்திடத்தைச் சொல்லி அக்ஷர்களின் இருந்திடம் சொல்லப்படுகின்றது—யா: =எந்த விபு: =ஜலத்திலுள்ள விபராபந்=நான்கு பக்கங்களிலும் சிதறி விழுந்தனவோ தாப்ய: =அவைகளினின்றும் ஸுரா: =அக்ஷர்களும் ரக்ஷா: =ராக்ஷஸ்களும் பிஷாசா: =பிசாசுக்களும் உதித்தித்=உண்டாயினர். தஸ்யாதேவமந்=சிதறுண்ட ஜலத்தினின்றும் முண்டானபடியால் தே=அந்த அக்ஷர் முதலியவர்கள் தாமமந்=கீழ்ப்பட்ட நிலையையடைந்தனர். தே=அவர்கள் விபுத்யோ: ஹி=ஜலத்திலுள்ளவர்களின் மூலம் தாமமந்=உண்டாயினர். தத்=ஜலத்தினின்றும் எல்லா முண்டாயிற்று என்ற விஷயத்தில் புவா: =பிஷாசுக்களும் படிக்கப்படுகின்ற ஒரு ருக்கும் அமநூகா=வேறு சாகையில் படிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

(தா - ம) விராட்புருஷன் கைகளில் ஜலத்தை எடுத்து அந்தந்த திசைகளில் விடும்பொழுது நான்கு பக்கங்களிலும் சிதறியது எங்கள் சிதறி விழுந்தன. அதனின்றும் அக்ஷர்களும், ராக்ஷஸ்களும், பிசாசுக்களும் உண்டாயினர். சிதறுண்ட ஜலத்தினின்றும் முண்டானபடியால் அவர்கள் கீழ்ப்பட்டவர்களாயினர். ஜலத்தினின்றும் எல்லா முண்டாயிற்று என்றதைப்பற்றி ஒரு ருக்கும் வேறு சாகையில் படிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஜலத்தின் மூலம் இத்தகையது. (எ - று) வேறு சாகையில் படிக்கப்பட்டுள்ள ருக்கைக் காண்பிக்கிறார்—

அபோ ஹ யத்ருதீரீரீமாயந். தக்ஷே: ததாநா நயநயதி: ச்வயம். தத் இமே: ஸ்யஸ்யந் சாரா: | அஹோ வாத்ருதீரீரீமாயந். தஸ்யாதித்யே: தக்ஷே: ச்வயம் சிவதி ||

(ப - ரை) **ததம்**=சர்வவல்லமையுள்ள **சர்வயும**=ஆமையின் வடிவமெடுத்த பரமாத்மாவை **जनयन्ती**=ஆவிர்பாவமடையும்படிச் செய்ததாயும், **दधाना**=தரிக்கின்ற தாயுமிருக்கிற **बृहती**: **आप**=மஹாஜலம் **यत्**=எந்த ஜகத்தை **गर्भम्**=கர்பமாக **आयान्**=அடைந்ததே (தி) **सर्गा**=அந்த ஜகத்துக்கள் **तत**=அந்தப்பரமேசுவரனால் **अध्य-सृज्यन्त**=படைக்கப்பட்டன, **इदम्**=நம்மால் **நேரில்** பார்க்கப்படுகின்ற ஜகத்து **अद्भ्योवा**=ஜலத்தினின்றும், தான் **समोत्**=உண்டாயிற்று **तस्मात्**=ஆகையினால் **इदं सर्वम्**=இந்த லோகமல்லாம் **स्वयं**=சீத்தியமான **ब्रह्म**=பிரம்மமாகவே (இருக்கின்றது) **इति**=என்று வேறுசாகையில் படிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

(தா - ம்) ஜகத்துக்கள் படைக்கப்படுவதற்கு முன்னிருந்த ஜலத்திற்கு “மஹாஜலம்” என்று பெயர். அதில் எல்லாலோகங்களும் சூரக்ஷமாண நிலையிலடங்கிக்கிடந்தன. அச்சமயத்தில் சர்வ வல்லமையுள்ள பரமேசுவரன் கிராட்ரூபமாய் ஆவிர்பாவமடைந்து இந்தலோகங்களைப் படைத்தார். (எ - று) **अद्भ्योवाद्**=சம-**भूत्** என்பது பிரம்மனை வாக்கியமாக இருந்தபோதிலும் மந்திரத்தின் கருத்தை வெளியிடுவதற்காக நடுவிலேயே படிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

तस्मादिदं सर्वं शिथिलमिवाधुवमिवामवत् । प्रजापतिर्वा तत् ।

आत्मनात्मानंविधाय । तदेवाप्रविशत् । तदेवाभ्यनूता ॥

(ப - ரை) **तस्मात्**=ஆகையினால் **इदं सर्वम्**=இந்தலோகம் யாவும் **शिथिलमिव**=உறுதியற்றதாகவே **अभवत्**=ஆயிற்று. **शिथिल-मिव** என்றபதத்தின் பொருளை விளக்குவதற்காக **अधुवमिव** என்ற பதம் போடப்பட்டிருக்கிறது. பொருள் ஒன்றே. உறுதியற்ற ஜலத்தினின்று முண்டான உலகங்கள்யாவும் உறுதியற்றவைகளாயும் கார்யத்திற்கு உபயோக மற்றவைகளாயு மிருந்தன. அச்சமயத்தில் பிரஜாபதி அவைகளில் பிரவேசித்து உறுதியைக் கொடுத்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது—**प्रजापतिः वाव**=பிரஜாபதி

आत्मना=தனது சாமர்த்த்யத்தினால் **आत्मानम्**=தனதுசரீரமான உலகத்தை **विधाय**=படைத்து **तत्**=அப்பொழுது **तदेव**=அந்த ஜகத்தையே **अनुप्राविशत्**=ஜீவரூபமாய் பிரவேசித்தார். பிராஜாபதி தனது சக்தியால் ஜகத்திற்கு நாம ரூபம்சத்தைக் கொடுத்துத் தானே அவைகளில் ஜீவரூபமாய்ப் பிரவேசித்தார். அதனால் அந்த மூக்கு உறுதி ஏற்பட்டது. **तत्**=இதைப்பற்றி **एषा**=பின் படிக்கப்படுகின்ற ஒருருக்கும் **अभ्यनूता**=வேறு சாகையில் படிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்தருக்கு பின்வருமாறு—

विधाय लोकान्विधाय भूतानि । विधाय सर्वाः प्रदिशो दिशश्च ।

प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य । आत्मनात्मानमभिर्भिविशेति ॥

(ப - ரை) **ऋतस्य**=மூக்காலங்களிலு மிருக்கிற பரப்பிரம்மத்தினுடைய (**सकाशात्**=சமீபத்திலிருந்து) **प्रथमजा**=முதலினுண்டானவரான **प्रजापतिः**=பிரஜாபதி என்றதேவன் **लोकान्**=பூமி, அந்தரிசுதம் முதலியலோகங்களை **विधाय**=படைத்தும், **भूतानि**=பிராணிகளை **विधाय**= படைத்தும், **सर्वाः**=சமஸ்தமான **प्रदिशः**=கிழக்கு, தெற்கு முதலிய மஹாதிசுக்களையும் **दिशश्च**=தென்கிழக்கு, தென்மேற்கு முதலிய மூலத்திசுக்களையும் **विधाय**=படைத்தும் **आत्मानम्**=தனது சரீரமான ஜகத்தை **आत्मना**=தனது சித்தசக்தியால் **अभि**=எங்கும் **संविशेत्**=பிரவேசித்தார் **इति**=என்றவாறு.

(அ - கை) மேற் சொல்லிய பிரகாரம் ஜகத் சிருஷ்டையயறிதலை ஸ்துதிக்கிறார்—

सर्वमेवेदमाप्त्वा । सर्वमवस्थे । तदेवाप्रविशति । य एवं वेद ॥

(ப - ரை) **यः**=எவன் **एवम्**=மேற் சொல்லிய பிரகாரம் பிரஜாபதியின் சிருஷ்டைய **वेद्**=அறிவதே **सः**=அவன் **सर्वमेव**=சமஸ்தமான **इदम्**=லோகத்தில் **நேரில்** காணப்படுகின்ற பலன்களை **आप्त्वा**=அடைந்து **सर्वम्**=அவையாவையும் **अवस्थे**=தனக்கு வசமாக்கிக்கொண்டு **तदेव**=அந்த ஜகத்தையே **अनुप्रविशति**=அடைந்து

விடுகிறான். எல்லாவற்றிலு மாந்மவஸ்துவாக விளங்குகின்ற
பிரும்மமாகவே ஆகிவிடுகிறான்.

அடிமுதல் 98 பஞ்சா சத்துகளாகின்றன.

இருபத்து மூன்றாவது அனுவாகம் முற்றிற்று.

இருபத்து நான்காவது அனுவாகம்.

(அ - கை) ஆருணகேதுக சயனத்தை யனுஷ்டிக்க வேண்
டிய முறை உபதேசிக்கப்படுகின்றது.

१ चतुष्टय आपो गृहाति । चत्वारि वा अपारूपाणि ।

मेवो विद्युत् । स्तनयित्वृष्टिः । तान्येवावस्थे ॥

(ப - ரை) चतुष्टयः=நான்குவிதமான அபு=ஜலங்களை गृहाति
சம்பாதிக்கவேண்டும். (நான்குவிதமான ஜலமின்னின்றது என்று
பின்னர் சொல்லப்படும்) मेवः=மேகம் विद्युत्=மின்னல் स्तनयितुः=
இடி वृष्टिः=மழை (इति=என்று) अपासு=ஜலத்திற்கு चत्वारि रूपाणि=
நான்குவிதகாரியங்கள் वा=பிரசுத்தம். பின்னர் சொல்லப்போகும்
நான்குவிதமான ஜலங்களைச் சம்பாதித்தவன் तान्येव=மேற் சொல்
லிய மேகம் முதலிய நான்கு வஸ்துக்களையே अवस्थे=தனக்குச்
சுவாஸீனமாயடைகிறான்.

(அ - கை) நான்குவிதமான ஜலங்களுள் முதல் ஜலத்தை
உபதேசிக்கிறார்—

२ आतपति क्वर्या गृहाति । ताः पुरस्तादुपधाति । एता वै ब्रह्मवर्चस्या
आपः । सुखत एव ब्रह्मवर्चसमवस्थे । तस्मात्सुखतो ब्रह्मवर्चसितरः ॥

(ப - ரை) आतपति=வெய்யிலடிக்கும்பொழுது क्वर्याः=மழை
யினாலுண்டான ஜலத்தை गृहाति=ஓர் பாத்திரத்தில் சம்பாதித்து

வைத்துக் கொள்ளவேண்டும். வெய்யிலடித்துக் கொண்டிருந்
தும் பொழுதே சில சமயங்களில் மழைபொழிவதை நாம் கண்டி
ருக்கிறோம். ஆருணகேதுக சயனத்தை யனுஷ்டிக்க விரும்ப
முள்ள யஜமானன் வெய்யிலடிக்கும் பொழுதே பேயும் மழை
ஜலத்தை ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் சேகரித்து வைத்துக் கொள்
ளவேண்டும். ताः=அந்த ஜலத்தை पुरस्तात्=கிழக்கு திசையில்
उपधाति=(சிறிய மண் கலயத்தில் கிரஹித்து) வைக்கவேண்டும்.
கிழக்கு திசையில் ஜலமயமான கற்களைவைக்கவேண்டும் என்று
எங்கு சொல்லப்படுகின்றதோ அவ்விடங்களில் ஓடி மழை ஜலத்
தைச் சிறியமண் பாத்திரத்தில் கிரஹித்து வைக்கவேண்டுமெனக்
கொள்ளவும். एताः=வெய்யிலுள்ள இடத்தில் பொழியப்பட்ட
आपः=ஜலம் ब्रह्मवर्चस्याः वै=பிரும்மவர்ச்சல் போல் காந்தியுள்ளதா
யிருக்கின்றது. (வெய்யிலின் சம்பந்தம் பெற்றிருப்பதாஸிவிக்
தஞ்சொல்லப்பட்டது) அவைகளைக் கிழக்குதிசையில் வைப்பதால்
मुखत एव=அக்னியின் முகத்திலேயே ब्रह्मवर्चसम्=வேதம், சால்
தாய்வைகளைப் பயிலுவதாலுண்டாகும் ஓர் விதமான காந்தியை
अवस्थे=சம்பாதித்துவைத்தவன யாகின்றான். तस्मात्=ஆகையி
னால் (लोकेऽपि=லோகத்திலும்) पुमान्=புருஷன்) मुखतः=முகத்தில்
ब्रह्मवर्चसितरः=வேதம் சாந்திர மிவைகளைப் பயிலுவதாலுண்டா
கு தேஜஸ்ஸுள்ளவனாக (यवति=ஆகின்றான்.) ஆருணகேதுக
சயனத்தில் பிரும்மவர்ச்சலம் என்ற தேஜஸ்ஸுபோலுள்ள வெய்
யிலின் சம்பந்தம் பெற்ற மழை ஜலத்தை அக்னியின் முன்னிலை
யில் வைக்கவேண்டுமென்று விதித்த படியாலேயே லோகத்தி
லுள்ள மனிதர்களிடமும் பிரும்மவர்ச்சலம் என்ற தேஜஸ் முகத்
திலேயே படைக்கப் பட்டிருக்கிறது. லோகத்திலவ்வற்றை
அந்தந்த விதமாய்ப் பிரும்மதேவன் படைத்ததற்குக் கர்மவிதியே
மூலப்பிரமான மென்று இதனாலுபதேசிக்கப்படுவதாய் ஊழிக்கி
றோம். பின்வரும் மந்திரங்களிலும் இதே கருத்துக்கொள்ளவும்.

(அ - கை) இரண்டாவது ஜலத்தை உபதேசிக்கிறார்—

३ कृष्या गृहाति । ता दक्षिणत उपधाति । एता वै तेजस्विनीरापः ।
तेज एवाऽस्य दक्षिणतो दधाति । तस्मादक्षिणोऽवस्थेनस्वितरः ।

(ப - ரை) कूयाः=கின்றிறுள்ள ஜலத்தை गृह्णाति=கிரஹித்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். ताः=அதை दक्षिणतः=தெற்குதிசையில் उपधाति = (சிறியமண் பாத்திரத்தில் கிரஹித்து) வைக்கவேண்டும். எந்தெந்த விடங்களில் தெற்குதிசையில் ஜலமயமான கற்களை வைக்கவேண்டுமென்று சொல்லப்படுகின்றதோ அவ்விடங்களில் १०५ ஜலத்தைச் சிறிய மண் பாத்திரத்தில் கிரஹித்து வைக்கவேண்டுமெனக் கருத்துக்கொள்ளவேண்டும். एताः आपः वै=இந்தக் கிணற்று ஜலம் तेजस्विनीः=பலவிதமான வீட்டுக் காரியங்களுக்குச் சாதனமாயிருப்பதுபற்றி விசேஷசக்தியுள்ளதாயிருக்கின்றது. அதைத் தெற்குதிசையில் வைப்பதால் अस्य=இந்த அக்னியினுடைய दक्षिणतः=வலதுபாகத்தில் तेजः, एव=சக்தியையே दधाति=சம்பாதித்து வைத்தவனுடையாகின்றான் तस्मात्=ஆனதுபற்றியே (लोकेऽपि=லோகத்திலும் पुण्यस्य=மனிதனுடைய) दक्षिण अर्थः=வலது பாகம் तेजस्वितरः=அதிகச் சக்திவாய்ந்ததாயிருக்கின்றது. இம்மந்திரத்திற்கும் முன் மந்திரம் போலவே கருத்து.

(அ - கை) மூன்றாவது ஜலமுபதேசிக்கப் படுகின்றது—

४ स्यावा गृह्णाति । ताः पश्चादुपधाति ।

प्रतिष्ठा वै स्यावाः । पश्चादेव प्रतिष्ठति ॥

(ப - ரை) स्यावाः=ஆறுகளிலுள்ள மடுக்களில் தேங்கிக்கிடக்கின்ற ஜலத்தை गृह्णाति=கிரஹித்து வைத்துக் கொள்ளவேண்டும். ताः=அந்த ஜலத்தை पश्चात्=மேற்குதிசையில் उपधाति=(சிறிய மண்பாத்திரத்தில் கிரஹித்து)வைக்கவேண்டும். எந்தெந்தவிடங்களில்மேற்குத்திசையில் ஜலமயமான கற்களைவைக்கவேண்டுமென்று சொல்லப்படுகின்றதோ அவ்விடங்களில் १०५ ஜலத்தைச் சிறிய மண் பாத்திரத்தில் கிரஹித்து வைக்கவேண்டுமெனக் கருத்துக் கொள்ளவும். स्यावाः=மடுவின் ஜலம் प्रतिष्ठाः=வேறு இடத்திற்கு ஓடாமல் १०१ இடத்தில் ஸ்திரமாய்த் தங்கிக் கிடப்பதாய் वै=பிரசுத்தம். அந்த ஜலத்தை மேற்கு திசையில் வைப்பதால் தன்னைச் சேர்ந்தவர்கள் யாவர்க்கும் பிரதிஷ்டை— (கீர்த்தி, அந்

லது எதிலும் நிலைபெற்றிருத்தல்) யைச்சம்பாதித்துக் கொடுத்துத்தானும் पश्चात्=பிறகு प्रतिष्ठति एव=நிச்சயமாய் பிரதிஷ்டையை யடைவான்.

(அ - கை) நான்காவது ஜலமுபதேசிக்கப் படுகின்றது—

५ वहन्तीर्गृह्णाति । ता उत्तरत उपधाति । ओजसा वा एता वहन्ती-
रिवोद्गीतिरिव आकूजन्तीरिव धावन्तीः । ओज एवास्योत्तरतोधाति । तस्मा-
दुत्तरोध ओजस्वितरः ॥

(ப - ரை) वहन्तीः=ஆற்றில் ஓடுகின்ற ஜலத்தை ஒருபாத்திரத்தில் गृह्णाति=கிரஹித்து வைத்துக் கொள்ளவேண்டும். ताः=அந்த ஜலத்தை उत्तरतः=வடதிசையில் (उपधाति=சிறிய மண்பாத்திரத்தில் கிரஹித்து) வைக்கவேண்டும். எந்தெந்த விடங்களில் ஜலமயமான கற்களை வடக்கு திசையில் வைக்கவேண்டுமென்று விதிக்கப்படுகின்றதோ அவ்விடங்களில் १०५ ஜலத்தைச் சிறிய மண்பாத்திரத்தில் கிரஹித்து வைக்கவேண்டுமென்று உபதேசித்ததாய்க் கருத்துக் கொள்ளவும். एताः=நதிகளில் ஓடுகின்ற ஜலம் ओजसा वा=ஓர்விதமான சக்தியாலல்லவா वहन्तीः, इव=மரக்களை இழுத்துக்கொண்டு செல்லுவதற்காகவும், उद्गीतिः, इव=எதிராக இருக்கும் பாதைகளில் மோதுண்ட பொழுது மேல்கிளம்புகிற தாகவும் आकूजन्तीः इव=மேடு பள்ளங்களில் சஞ்சரிக்கும் பொழுது சத்தம் போடுகின்ற தாகவும் (धवन्ति=ஆகின்றது) तस्मात्=ஆருணகேதக சயனத்தில் அதிகச் சக்திவாய்ந்த ஜலத்தை இடது பக்கத்தில் ஸ்தாபனஞ் செய்வதாலேயே (लोकेऽपि=லோகத்திலும் पुण्यस्य=மனிதனுடைய) उत्तरः अर्थः=வலதுபக்கம் ओजस्वितरः=சிலகாரியங்களைச் செய்வதில் அதிகச் சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கின்றது. இம்மந்திரத்திற்கு இரண்டாவது மந்திரம் போல் கருத்துக் கொள்ளவேண்டும்.

(அ - கை) முன்படித்த चतुष्टय आपो गृह्णाति என்ற வாக் கியத்தில் எங்கு விதமான ஜலங்களைக் கிரஹிக்கவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டிருந்த போதிலும் ६ விதமான ஜலங்கள் பின்னர்

படிக்கப் பட்டிருப்பதால் **चतुर्थ्य** என்ற பதத்தை உபலக்ஷணமாக வைத்துக்கொண்டு ஆறு விதமான ஜலம் என்று பொருள் கொள்ளவேண்டும். ஆகவே 5 வது ஜலம் உபதேசிக்கப்படுகின்றது—

६ संभार्या गृह्णाति । ता मध्य उपधाति ॥
इयं वै संभार्याः । अस्यामेव प्रतितिष्ठति ॥

(ப - ரை) **संभार्या** = வீட்டில் குடம் முதலிய வற்றில் வீட்டுக் காரியத்திற்காக சேகரித்து வைக்கப்பட்ட ஜலத்தை **गृह्णाति** = சிறிய மண்பாத்திரத்தில் கிரஹித்தவேண்டும். **ता** = அதை **मध्ये** = நான்கு திக்குகளின் மத்தியில் **उपधाति** = வைக்கவேண்டும். எந்தெந்த விடங்களில் மத்தியில் ஜலமயமான கற்களை வைக்கவேண்டுமென்று விதிக்கப்படுகின்றதோ அவ்விடங்களில் **पौष्** ஜலத்தைச் சிறிய மண்பாத்திரங்களில் கிரஹித்து வைக்கவேண்டுமென்று சொன்னதாயறியவும். **संभार्या** = குடங்களிலிருக்கின்ற ஜலம் **इयं वै** = இந்தப் பூமியாகவே ஆகின்றது. அதாவது பூமியைப் போல் ஸ்திரமாய் அசைவற்றிருக்கின்றது. அந்த ஜலத்தைக் கிரஹித்துவைப்பதால் **अस्याम्** = இப்பூமியில் **प्रतितिष्ठति एव** = சிச்சமாய்ப் பிரதிஷ்டையைப் பெறுவான்.

(அ - கை) ஆறாவது ஜலமுபதேசிக்கப்படுகின்றது—

पर्वल्या गृह्णाति । ता उपरिधायादाति ।
असौ वै पर्वल्याः । असुष्यामेव प्रतितिष्ठति ॥

(ப - ரை) **पर्वल्या** = என்றைக்கும் வற்றாத ஊற்றுள்ள இடத்திலிருக்கின்ற ஜலத்தை **गृह्णाति** = கிரஹித்து வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். **ता** = அந்தஜலத்தை **उपरिधा** = 8 டுகளில் வைத்துப்பட்டிருக்கின்ற ஜலமயமான கற்களின் மேல் **उपाधाति** = (சிறிய மண்பாத்திரத்தில் கிரஹித்து) வைக்கவேண்டும். **पर्वल्या** = வற்றாத ஊற்றுள்ள இடத்திலிருக்கின்ற ஜலம் **असौ वै** = சுவர்க்கலோகம்போல் மேலே இருக்கின்றது. மலையரிவி ஊற்றினாண்டாகின்றது. மஹாதியின் உட்பத்தி ஸ்தானத்திலிருக்கின்ற அரிவி ஒருபொழுதும் வற்றுவ

தில்லை. அது மலை முதலிய உயர்விடங்களிலேயே இருக்கின்றது. அந்தத்தீர்த்தத்தைச் சிறிய மண்பாத்திரத்தில் கிரஹித்து வைக்கவேண்டுமென்று இங்கு சொல்லப்படுகின்றது. அந்தத்தீர்த்தத்தைக் கிரஹித்துவைப்பதால் **असुष्याम्** = சுவர்க்கலோகத்தில் **प्रतितिष्ठति एव** = சிச்சமாய்ப் பிரதிஷ்டையைப் பெறுவான்.

(அ - கை) மேற்சொல்லியபடி அந்தந்ததிக்குகளில் அந்தந்த விதமான ஜலத்தைச் சிறியமண்பாத்திரத்தில் கிரஹித்து வைப்பதை ஸ்துதிக்கிறார்.

दिनूपधाति । दिक्षुवा आपः । अत्रवा आपः । अद्भ्योवा अत्र जायते । यदेवाद्भ्योत्र जायते । तद्वहंषे ॥

(ப - ரை) **दिक्षु** = கிழக்கு முதலிய திக்குகளில் **उपधाति** = (சிறிய மண்பாத்திரத்தில் ஜலத்தைக் கிரஹித்து) வைக்கவேண்டும். **आपः** = ஜலம் **दिक्षु** = திக்குகளில் (இருப்பதாய்) **वा** = பிரசித்தம் **आपः** = ஜலம் **अत्रम्** = உணவுபொருளாக இருக்கின்றது என்பது **वा** = பிரசித்தம். ஜலம் எவ்விதமுணவு பொருளாகின்றது என்றால் அதை நிரூபணஞ் செய்கிறார்—**अत्रम्** = உணவுபொருள் **अद्भ्यः** **वा** = ஜலத்தினின்றும் மல்லவா **जायते** = உண்டாகின்றது. **अद्भ्यः** = ஜலத்தினின்றும் **यत्** **अत्रम्** = அந்த உணவுபொருள் **जायते** = உண்டாகின்றதோ **तत्** = அதை **अवहंषे** = அடைகிறான்.

(தா - ம்) உணவுபொருள்கள் விரும்பியடைவதற்கு ஜலமின்றி யமையாத சாதனமாயிருக்கின்ற தென்பது பிரசித்தம். அது திக்குகளில் இருக்கின்றது. ஆருணகேதுக சயனத்தில் அந்தந்த திக்குகளில் ஜலத்தைக் கிரஹித்து வைத்தலால் உணவு பொருள்களையுண்டாக்கிய வளவு பெறுவான். ஆதலாலிதை யனுஷ்டிக்கவேண்டும். (எ - று)

तं वा एतमरुणाः केतवो वातरशना ऋषयोऽचिन्वन् । तस्मादारुणकेतुकः ।

तदेषाम्यनूत्ता

(ப - ரை) **तमेतम्** = ஆருணகேதுகம் என்ற இந்த அக்ஷரியை **अरुणाः** = 'அருணர்' என்றுப்பெயருள்ள **ऋषयः** = ருஷிகளும் **केतवः** =

‘கேது’ என்றுப் பெயருள்ள ஸூயய:ருஷிகளும் வாதரஸா: ‘வாதரஸனர்’ எனப் பெயருள்ள ஸூயய:ருஷிகளும் ஸசிவந:அடுக்கினர். தஸ்தா:ஆகையினால் ஸாஸ்கேதுக:ஆருணகேதுகம் என்றும் பெயர் ஏற்பட்டது. ஆருணகேதுகம் என்ற கர்மத்தை அருணர், கேது, வாதரஸனர் என்ற மஹருஷிகள் முதலிலனுஷ்டித்துப் பயன் பெற்றனர். ஆதலாலிந்தக் கர்மத்திற்கு ஆருணகேதுகம் என்ற பெயர் ஏற்பட்டது. அவ்விதமாயின் “வாதரஸனருணகேதுகம்” என்று அல்லவோ பெயர் ஏற்பட வேண்டும். வாதரஸனரைத் தள்ளி ஆருணகேதுகம் என்றுப் பெயரிட்டது எங்ஙனமென்றால் அம்முயலில் இரண்டுபேர்களே மிக்கப் பிரசித்தி பெற்றவர்கள். ஆதலால் இரண்டுபேர்களின் பெயரினால் மட்டும் இக்கர்மம் அழைக்கப்படுகின்றது. த:இவ்விஷயத்தைப் பற்றி ஸா: பின் படிக்கப்படுகின்ற ஒருருக்கும் ஸப்யநூக:வேறு சரகையில் படிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது பின் வருமாறு—

கேதுவோ ஸுஸாஸ்ச | ஸூயோ வாதரஸா: | ப்ரிஸ்டாஸ்தாவாஹி |

ஸமாஹிதாஸோ ஸஹவாயஸம் |

(ப - ரை) கேது:“கேது” என்றுப்பெயருள்ள ஸூயய:ருஷிகளும் ஸுஸாஸ்ச:“அருணர்” என்றுப் பெயருள்ள ஸூயய:ருஷிகளும் வாதரஸா:“வாதரஸனர்” என்றுப் பெயருள்ள ஸூயய:ருஷிகளும் ஸமாஹிதா:மிகவும் ஜாக்கிரதை யுள்ளவர்களாய்க்கொண்டு ஸததா:நுறுவிதமாயும் ப்ரிஸ்டா:நிலைபெறுவதற்குச் சாதனமாயும் ஸஹவாயஸம்:ஆயிரக்கணக்கான பயனைக் கொடுக்கின்றதாயுமிருக்கிற (ஸுவிஸாகா:ஜலமயமான கற்களை ஸசிவந:அடுக்கினர்.) ஆருணகேதுக சயனத்தை ஸூயருஷிகள் அனுஷ்டித்தனர்.

(அ - கை) ஆருணகேதுக சயனத்தையும், அதையறிவதையும் ஸ்துதிக்கின்றார்—

ஸதஸ்சைவ ஸஹஸ்ச ப்ரிஸ்டி | ய ஸுமஸி சிவுதே |

ய ஸுசைவமேவ வே ||

(ப - ரை) ய:எந்தப்பருஷன் ஸும:இந்த ஸும:அன்றிக்கு ஆதாரமானகட்டிடத்தை சிவுதே:அடுக்குகிறானே(எவன் ஆருணகேதுகசயனத்தை யனுஷ்டிக்கின்றானே) ய:உவன் ஸும:இந்தச்சயனத்தை ஸும:மேற்சொல்லியபிரகாரம் வே:அறிவானே ச:அவன் ஸதஸ்சைவ:நுறுவிதமாயும் ஸஹஸ்ச:ஆயிரம் விதமாயும் ப்ரிஸ்டிஸ்தி ஸும:எவ்விஷயத்திலும் சிச்சமாய் கிலைபெறுவான் எப்பொருளும் இம்மஹாபருஷனிடம் ஸ்திரமாக இருக்கும் என்று கருத்து.

ஸஹவச்சிவதே வஸ்திஸ்தி தா ஸுபரிஸ்டாஸ்தாஸுஸாஸ்கேதுகோஸுஸாஸ்ச வ ||

அடிமுதல் 102 பஞ்சாசத்துக்களாகின்றன.

இருபத்து நான்காவது அனுவாகம் முற்றிற்று.

இருபத்தைந்தாவது அனுவாகம்.

(அ - கை) சென்ற அனுவாகத்தில் ஜலமயமானகற்களுபதேசிக்கப்பட்டன. இவ்வுனுவாகத்தில் தாமஸாயிலே முதலிய வற்றையுமிக் வேண்டுமென்பது விதிக்கப்படுகின்றது. முதலில் உத்தரவேதி என்ற ஸீடத்தில் பள்ளர்தோண்ட வேண்டுமென்று முன்னரே விதித்ததை ஸ்துதிக்கின்றார்—

ஜாநுஸுமஸுதரவேதி ஸாவா | அபா:பூயதி | அபா:ஸர்வதாய ||

(ப - ரை) உதரவேதி:உத்தரவேதி என்ற ஸீடத்தில் ஜாநுஸும:முழங்காலானவு ஸாவா:பள்ளர்தோண்டி அபா:ஜலத்திற்கு ஸர்வதாய = எல்லா வடிவமாயிருக்குகையை வெளியிடுவதற்காக அபா:ஜலத்தினால் பூயதி = நிறப்பவேண்டும். உலகமெல்லாம் ஜலத்தினிடமிருந்தே உண்டாயிற்று என்பதை முன்னர் சொல்லி இருக்கிறோம். அதை ஊர்ஜிதப்படுத்துவதற்காக உத்தரவேதி என்ற ஸீடத்திற்கு பள்ளர்தோண்டி ஜலத்தினால் நிறப்பவேண்டும் என்று கருத்து.

புக்ரபாணிஃ பரமம் பரமமபுபதாதி । தபு வை புக்ரபாணிஃ ।
 சத்யஃ பரமம் । அமர்தம் பரமம் । ஏதாவதா வாஸ்தி । யாவதேதத் ।
 யாவதேவாஸ்தி । ததவரஃ ॥

(ப - ரை) புக்ரபாணிஃ=தாமரையிலே, பரமம்=தங்கம், பரமம்=தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட புருஷலிங்கமும் இத = இவைகளே உபதாதி=வைக்கவேண்டும். பின் பாகங்களால் ஸேது தாமரையிலே முதலியவைகள் ஸ்துதிக்கப்படுகின்றன-புக்ரபாணிஃ=தாமரையிலே தபு=தபஸ் என்ற கர்மம்போல் மிகவும் பரிசுத்தமாக இருக்கின்றது (இதி=என்பது) வை=பிரசிட்தம். பரமம்=தங்கம் சத்யம்=மற்ற லோகங்களைக் காட்டிலும் அழிவற்றதாயிருக்கின்றது. பரமம்=தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட புருஷலிங்கமும் அமர்தம்=நாசமற்றதாயிருக்கின்றது. தங்கத்தை எவ்வளவு நேரம் அக்னியில் காசிச் சினலும் நாசமடைவதில்லை. அதாவது நிறைகுறைவு படுவதில்லை யாகையால் சத்யம், அமர்தம்=என்று இங்கு ஸ்துதிக்கப்பட்டதே மேற் சொல்லியவைகளை உபதானஞ் செய்வதாலேற்படுகின்ற பரமம் உபதேசிக்கப்படுகின்றது-யாவதேதத்=தபஸ், சத்தியம் அயிருதம் என்பது யாதாண்டோ ஏதாவதா=அதுதான் அஸ்தி=உண்மையிலிருக்கின்றது என்று சொல்லக்கூடியதாக இருக்கின்றது. யாவதேவ=எவ்வளவு அஸ்தி=உண்மையிலிருக்கின்றதோ தத்=அதை அவரஃ=நிச்சயமாய் அடைந்துவிடுவான். தபஸ் சத்தியமிவைகளே லோகத்தில் நிலைத்திருக்கக்கூடியவஸ்துக்களாகையால் அவைகளைமட்டுமே இருக்குகையுள்ளதாகக் கருதவேண்டும். ஸேது தபஸ், சத்திய மிவைகளுக்கொப்பான தாமரையிலே முதலியவற்றை உபதானஞ் செய்வதால் யஜமானன் தபஸ், சத்தியம் இவைகளைப் பெறுவான் என்று கருத்து.

கூர்மபுபதாதி । அபாமேவ மேவவரஃ । அயோ ஸ்வீர்ய லோகஸ்ய சமரஃ ।

(ப - ரை) கூர்மம்=ஆமையை உபதாதி=உபதானஞ் செய்யவேண்டும். (வைக்கவேண்டும்) ஆருண கேதுக சயனத்தில் எந்த விடத்தில் சிறியமண்பாத்திரத்தில் ஜலத்தைக் கிரஹித்து வைக்க

கவேண்டுமோ அவ்விடத்தில் முதலில் ஆமையைப் பிடித்து வைக்கவேண்டும். (ததுபதானம்=ஆமையை வைப்பதால்) அபாமு=ஜலத்தினுடைய மேவம்=சாராம்சத்தை அவரஃ எவ்=நிச்சயமாய் அடைவான். ஆமை என்பது ஜலத்தின் சாராகமாக இருக்கின்றது பற்றி அதை வைப்பதால் யஜமானன் ஜலத்தின் சாராம்சத்தைப் பெற்று ஆரோக்யத்தைப் பெறுவான். அயோ=மேலும் ஸ்வீர்ய லோகஸ்ய = சுவர்க்கலோகத்தின் சமரஃ=லாபத்தின் பொருட்டும் (भवति=ஆகின்றது.) ஆமையை வைப்பதால் சுவர்க்க லோகமும் கிடைக்கும்.

அபாமாபாமபஸ்வா । அஸ்திவாஸ்திஃஸுத । அஸ்திவாஸ்தி ஸூர்யஃ !
 சஹஸ்சகரஃஸ்திவாஸ்தி । வாய்வா ரஸிமபதயஃ ।

இம்மந்திரங்களின் பொருளை 7-வது பக்கத்தில் பார்த்துக்கொள்ளவும். இதுபோன்ற மந்திரங்களைச் சொல்லி சிறிய மண்பாத்திரத்தில் ஜலத்தைக் கிரஹித்து வைக்கவேண்டும் என்பது கருத்து.

(அ - கை) “லோகம் பிரக்ஷண” என்ற ஜலம் நிறைந்த சிறிய மண்பாத்திரத்தை வைக்கும்பொழுது படிக்கவேண்டிய மந்திர முபதேசிக்கப்படுகின்றது—

லோகம் ஸு க்ஷித் ஸு । யாஸ்திஃ பரமஜா ।

(ப - ரை) (हे इष्टे=ஹே இஷ்டே! உபதானஞ் செய்யப்பட்டத விடத்தை) ஸு=நிறப்புவாயாக. (तत्पूरणे=அவ்விடத்தை நிறப்புவதால்) க்ஷித் ஸு=சிறி என்ற கட்டிடத்தின் இடைவெளியை பூர்த்தி செய்வாயாக. பரமஜா=முதலடுக்கு, இரண்டாவது அடுக்கு, மூன்றாவது அடுக்கு என்ற மூன்று அடுக்குகளில் வைக்கவேண்டியிருப்பதுபற்றி சிறந்ததா யுண்டானவைகளான திஃ=மூன்று யா=எந்த ‘ஸ்வயமாதிருண்ணை’ என்றகற்களுண்டோ அவைகளின் இடைவெளியையும் பூர்ய=பூர்த்தி செய்வாயாக. சுவர்க்கட்டும் பொழுது மத்தியில் ஏற்படுகின்ற இடைவெளிகளைச் சிறிய கற்களைக்கொண்டு எவ்விதம் பூர்த்தி செய்துகொள்ளுகிறோமோ அவ்

விதமே இந்தச் சயனத்திலும் ஜலம் நிறைந்த மண் பாத்திரங்களை எடுத்து அடுக்கிவரும்பொழுது மத்தியில் ஏற்படுகின்ற இடை வெளிகளை லோகம் பிருணை என்ற கல்வால் பூர்த்திசெய்யவேண்டும். லோக்பூணா, சுவயமாவூணா முதலிய பதங்கள் அடுக்கவேண்டிய சிற்சில கற்களின் பெயர்கள். அதன் விவரத்தை யாத்திரிகர்களைக் கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ளவும்.

इन्द्रयोषा वो वसुभिरवाह्येवेति ।

इन्द्रयोषा वो वसुभिः पुरस्तादुपपद्यताम् என்ற மந்திரத்தினாலும் एवाह्यவ என்ற மந்திரத்தாலும் சிறியமண்பாத்திரத்தில் ஜலத்தைக் கிரஹித்துவைக்கவேண்டும். இம்மந்திரங்கள் 20வது அனுவாகத்தில் படிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அர்த்தமும் அவ்ரு எழுதப் பட்டிருக்கிறது.

पञ्च चितय उपपद्यति । पाङ्क्तोऽग्निः । यावानेवाग्निः । तं चिनुते ।

(ப - ரை) पञ्च=ஐந்து चितयः=அடுக்குகள் उपपद्यति=அடுக்கவேண்டும். अग्निः=அக்னி पाङ्क्तः=ஐந்து என்னுள்ளதாக இருக்கின்றது. अग्निः=அக்னி यावान=எவ்வளவோ तम्=அவ்வளவு அக்னியைக்குறித்து चिनुत एव=சயனத்தை யனுஷ்டித்தவனான யாகின்றான்.

(தா - ம்) உத்தரவேதி என்றவிடத்தில் முழங்காலளவு பள்ளத்தோண்டி அதில் குதிகளளவு ஜலத்தைவிட்டு அதன்மேல் தாமரையிலி, தாமரைத்தண்டு முதலியவற்றைப்போட்டு அதன் மேற்சிறிய மண்பாத்திரங்களில் ஜலத்தைக் கிரஹித்து மந்திரங்களைப் பூர்த்திசெய்யவேண்டும். எவ்வளவு கலசங்களைவைக்க வேண்டுமென்று விதிவற்பட்டிருக்கின்றதோ அவ்வளவு கலசங்களைவைத்தபிறகு அவைகளின் மேல் முன்போல் தாமரையிலி முதலியவற்றைப்போட்டு மண்பாத்திரங்களில் ஜலத்தைக் கிரஹித்து வைக்கவேண்டும். இவ்விதம் ஐந்து அடுக்குகளைப்பூர்த்திசெய்தபிறகு அதன் மேல் பலகையைப்போட்டு பலகையின்மேல் மண்ணைக்கொட்டிப் பரப்பவேண்டும். அதன் மேல் அக்னிவ

எடுத்துவைத்து அதற்கு நான்கு பக்கங்களிலும் சிறியமண்பாத்திரத்தில் ஜலத்தைக்கிரஹித்து வைக்கவேண்டும். இவ்விதமானுஷ்டித்தால் அக்னி ஐந்து அடுக்குகளுள்ளதாக ஆகின்றது. இவ்விதம் ஐந்து அடுக்குகள் எதற்காக அடுக்கவேண்டுமென்றால், அக்னியானது காரணபத்தியம், தஷ்டிணைனி, ஆஹவரீயம், ஸப்யம், ஆவஸத்யம் என்று ஐந்து விதமாக இருக்கின்ற படியால் அக்னிக்கு ஆதாரமான சிதி என்ற கட்டிடமும் ஐந்து அடுக்குள்ளதாக இருக்கவேண்டும் என்பது பற்றியே. (எ - று)

लोकं णया द्वितीयामुपपद्यति । पञ्च पदा वै विराट् । तस्या वा

इयं पादः । अन्तरिक्षं पादः । यौः पादः । दिशः पादः । परोरजाः पादः ॥

(ப - ரை) द्वितीयामு=இரண்டாவது அடுக்கை लोकं=லோகம் பிருணை என்ற கற்களால் उपपद्यति=அடுக்கவேண்டும். (लोकपूणा=லோகம்பிருணை என்றகல் विराट्=விராட் புருஷனின் சரீரமாக இருக்கின்றது.) अन्तर्विराट्=புருஷனின் கவரு பம் வர்ணிக்கப்படுகின்றது—विराट्=விராட் என்ற பகவன்மூர்த்தி पञ्चपदा=ஐந்துபாகமுள்ளதாக वै=பிரகித்தம். तस्याः=அந்தவிராட்மூர்த்திக்கு इयम्=இத்தப்பூலோகம் पादः=ஒருபாகமாகவும்; अन्तरिक्षम्=ஆகாசம் पादः=ஒருபாகமாகவும் यौः=சுவர்க்கலோகம் पादः=ஒருபாகமாகவும், दिशः=திக்குகள் पादः=ஒருபாகமாகவும் परोरजाः=ரஜோகுணம்சம்பந்தம் பெற்ற சம்சாரத்திற்கு வெளிப்பட்ட विप्रा=என்ற விபூதி पादः=ஒரு பாகமாகவும் (अस्ति=இருக்கின்றது) இந்தகைய மஹிமைவாய்ந்த விராட் புருஷனின் சரீரமாக லோகம் பிருணை என்ற கற்களிருக்கின்றன என்பது கருத்து.

विराज्येव प्रतितिष्ठति । य एतमग्निं चिनुते ।

य उचैनमेवं वेद ॥

(ப - ரை) यः=எவன் एतम्=இந்த अग्निम्=அக்னிக்கு ஆதாரமான சிதி என்ற கட்டிடத்தை चिनुते=அடுக்குகிறதோ, यः=எவன் एतम्=இதை एव=இவ்விதம் वेद=அறிவதோ (सः=அவன்) विरा-

சிவிராட் புருஷனிடம் பிரதிபுதி एव=சிச்சயமாய் பிரதிஷ்டை
ஈயப்பெறுவான். விராட் புருஷனை யடைந்து விடுவான்.

अस्ति पृथान्तरिक्षं पादः षट् च ।

அடிமுதல் 105 பஞ்சாசத்துக்களாகின்றன.

இருபத்தாறுவது அனுவாகம் முற்றிற்று

இருபத்தாறுவது அனுவாகம்

(அ - கை) இவ்வனுவாகத்தில் சயனத்தின் பலன்களும்,
விரதங்களும் உபதேசிக்கப்படுகின்றன. முதலில் முன்விதித்த
சமாசாரங்களே சிலவிசேஷங்களை யுபதேசிப்பதற்காக மறுபடியும்
படிக்கப்படுகின்றன—

अग्निं प्रणीयोपसमाधाय । तमभित एता अवीष्टका उपदधाति
अग्निहोत्रे दर्शपूर्णमासयोः । पशुवंधे चातुर्मास्येषु । अयो ब्राह्मः । सर्वेषु
यज्ञकृतुष्विति ॥

175 வது பக்கத்திலும், 178வது பக்கத்திலும் இவைகட்
குப்பொருள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அங்குகண்டு கொள்ள
வும்.

(அ - கை) ஆருணகேதகம் என்ற கர்மாவைச் சுதந்திரமாய்
யாகத்திற்கு அங்கமாக அனுஷ்டிக்கலாம் என்பதை ஆகேதப
சமாதானம் வாயிலாக ஸ்திரப்படுத்துவதற்காக இரண்டு மதத்
தைப்புதேதிக்கிறார்—

अथ हस्माह्वानः स्वायंभुवः । सावित्रः सर्वोऽग्निरित्यननुपन्नं मन्या
महे । नाना वा एतेषां वीर्याणि ॥

(ப - ரை) स्वायंभुवः=பிரும்மதேவனின் பிள்ளையான अथः=
அருணர் என்ற மஹருஷி सर्वः=எல்லாவிதமான अग्निः=அக்னிக்கு
ஆதாரமான பிரதேசம் ஏற்படுவதற்காக அனுஷ்டிக்கப்படுகின்ற
சயனம் என்ற கர்மங்கள் யாவும் सावित्रः=சாவித்திரம் என்ற சய
னமாகவே ஆகின்றது. इति=என்று आहस्म=சொன்னார். சாவித்
திரம், நாசிகேதம், சாதூரோத்திரியம், வைச்வலிருஷம், ஆரு
ணகேதகம் என்று ஐந்துவிதமான சயனங்கள் காடகம் என்றப்
பிரகரணத்தில் உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றுள் சா
வித்திரம் என்ற சயனம் தான் யாகத்திற்கு அங்கமாகுமேயல்
லாது மற்றவையாகமாட்டாது. ஏனென்றால் மற்றசயனங்களை
யனுஷ்டிப்பவன் சாவித்திரசயனத்தையு மனுஷ்டித்தேதிரவேண்
டும். சாவித்திரசயனமன்றியில் அவைகளை யனுஷ்டிக்க முடி
யாதது. சாவித்திர சயனத்திலோ மற்றச்சயனங்கள் அனுஷ
டிக்கப்படுவதில்லை. இவற்றால் சுதந்திரமானுஷ்டிப்பதற் குரி
மை சாவித்திரசயனத்திற்கே இருக்கின்றது என்று ஏற்படுகி
றது. ஆதலால் மற்றச் சயனங்களை யாகத்திற்கு அங்கமாகக்
கருவது உசிதமல்ல. சாவித்திரசயனத்தையே அவ்விதம் கூற
வேண்டும் என்று அருணர் என்ற மஹருஷி சொல்லுகிறார்.
இதற்குமேல் பிருமவாதிகள் பதிலளிச்சுக்கின்றனர். अननुपन्नम्=
நாசிகேதம் முதலிய சயனங்களில் சாவித்திரசயனத்திற்குச் சம்பந்
தமில்லாமையை मन्यामहे=கருதுகிறோம். நாசிகேதம் முதலிய
சயனத்திலும் சாவித்திரசயன மனுஷ்டிக்கப்படவேண்டு மென்று
கினைத்துக் கொண்டல்லவோ இவ்விதம் நீர் சொல்லுகிறீர். மற்
றச் சயனங்களில் சாவித்திரசயனத்தை யனுஷ்டிக்கவேண்டு மென்
பதை நாம் ஒப்பவில்லை. ऐतेषाम्=இவைகட்கு वीर्याणि=பலன்கள்
नाना=பலவிதமாக இருக்கின்றன என்பது वा=பிரசுதித்தம். நாசிகே
தம், சாதூர் ஹோத்திரியம் முதலிய சயனங்களுக்கு வெவ்வே
றான பலன்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இவ்விதம் தனித்தனி
யாகப் பலன் உபதேசிக்கப்பட்டிருப்பதிலிருந்து தனித்தனியே
இவைகளை யனுஷ்டிக்கலாம் என்று ஏற்படுகின்றது. ஆதலால்
சாவித்திரசயனம்போல் ஆருணகேதக சயனத்தையும் யாகத்தி
ற்கு அங்கமானுஷ்டிக்கலாம்,

(அ - கை) योऽपि पुणं वेद என்று அனுவாகத்தில் संवत्सरं प्रत्यक्षेण என்று தொடங்கி இன்னின்ன சயனத்திற்கு இன்னின்னது பயன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதையே மறுபடியு முபதேசிக்கிறார்—

कमग्निं चिनुते । सत्रियमग्निं चिन्वानः । कमग्निं चिनुते । सावित्रमग्निं चिन्वानः । कमग्निं चिनुते । नाचिकेतमग्निं चिन्वानः । कमग्निं चिनुते । चातुर्होत्रियमग्निं चिन्वानः । कमग्निं चिनुते । वैश्वसृजमग्निं चिन्वानः । कमग्निं चिनुते । उपातुवाक्यमाशुमग्निं चिन्वानः । कमग्निं चिनुते । इममा-
रुणकुमग्निं चिन्वान इति ॥

(ப - ரை) (हे अरुण=அருணர் என்ற மஹருஷியே) सत्रियम्=த்வாரதசாஹம் முதலிய சத்திரம் என்ற கர்மத்திற்கு அங்கமாக அனுஷ்டிக்கப்படுகின்ற சயனத்தை चिन्वानः = அனுஷ்டித்தவன் कम्=எந்தப்பலத்திற்குச் சாதனமான अग्निम्=சயனத்தை चिनुते=அனுஷ்டித்தவனாகின்றான் (என்றும்) सावित्रमग्निम्=சாவித் திரம் என்றசயனத்தை चिन्वानः=அனுஷ்டித்தவன் कम्=எந்தப்பலத்திற்குச் சாதனமான अग्निम्=சயனத்தை चिनुते=அனுஷ்டித்தவனாகின்றான் (என்றும்) नाचिकेतम्, अग्निम्=நாகிகேதம் என்ற சயனத்தை चिन्वानः=அனுஷ்டித்தவன் कम्=எந்தப்பலத்திற்குச் சாதனமான अग्னிम्=சயனத்தை चिनुते=அனுஷ்டித்தவனாகின்றான் (என்றும்) चातुर्होत्रियम्, अग्निम्=சாதூர் ஹோத்திரியம் என்ற சயனத்தை चिन्वानः=அனுஷ்டித்தவன் कम्=எந்தப்பலத்திற்குச் சாதனமான अग्निम्=சயனத்தை चिनुते=அனுஷ்டித்தவனாகின்றான். (என்றும்) वैश्वसृजम्=வைசுவஸிரஜம் என்ற अग्निम्=சயனத்தை चिन्वानः=அனுஷ்டித்தவன் कम्=எந்தப்பலத்திற்குச் சாதனமான अग्निम्=சயனத்தை चिनुते=அனுஷ்டித்தவனாகின்றான் (என்றும்) उपातुवाक्यम् = உபானுவாக்யம் என்ற காண்டத்தில் விதிக்கப்பட்டதும் आशुम्=ஓக்கிரமாய் பயனைக்கொடுக்கின்றதுமான अग्निम्=சயனத்தை चिन्वानः=அனுஷ்டித்தவன் कम्=எந்தப்பலத்திற்குச் சாதனமான अग्निम्=சயனத்தை चिनुते=அனுஷ்டித்தவனாகின்றான் (என்றும்) इमम्=இந்த ஆருணதேகமும் என்ற

अग्निम्=சயனத்தை चिन्वानः=அனுஷ்டித்தவன் कम्=எந்தப்பலத்திற்குச் சாதனமான अग्निम्=சயனத்தை चिनुते=அனுஷ்டித்தவனாகின்றான் इति என்றும் विचार्य=நன்கு ஆலோசித்துப்பாரும். அருணமஹருஷியே! சத்திரியம், நாகிகேதம், சாவித்திரம் முதலிய சயனங்களின் பலன் என்னவென்பதைச் சற்றுக்கவனித்துப் பாரும் என்று கருத்து. இவ்விதம் நாகிகேதம் முதலிய சயனங்கள் வெவ்வேறான பயனையுடையனவாக இருப்பதால் அவைகளுக்குத் தனித்தனியே யாகத்திற்கு அங்கமாயிருக்குகை சம்பவிக்கலாமென்று நிச்சயிக்கவேண்டும்.

(அ - கை) சாவித்திர சயனத்தை வேறு சயனத்தி லனுஷ்டித்தால் தீமையும் சம்பவிக்கும் என்று உபதேசிக்கப்படுகின்றது--

वृषा वा अग्निः । वृषाणौ सःस्फालयेत् । हन्येतास्य यज्ञः ।
तस्मान्नानुष्यः ।

(ப - ரை) अग्निः=சயனஞ் செய்கின்ற யஜமானன் :वृषा=வீரயத்தை ஸ்திரியின் கர்ப்பா சயத்தில் செலுத்தி சந்ததியை யுண்டிப்பண்ணுகிறவனாக இருக்கின்றான். மற்றச் சயனங்களில் சாவித்திரசயனத்தை யனுஷ்டித்தால் யஜமானனுடைய वृषाणौ=இரண்டு விரைகளையும் (அவனுடைய சத்துரு) संस्फालयेत्=பிசைத்துவிடுவான். अस्य=இந்த யஜமானனுடைய यज्ञः=யாகம் हन्येत=கெட்டுப்போய்விடும். तस्मात्=ஆகையால் नानुष्यः=சாவித்ரசயனத்தை மற்றச் சயனங்களிலும் அனுஷ்டிக்கக்கடாது. சாவித்திர சயனத்தை மற்ற சயனங்களை யனுஷ்டிக்கும்பொழுது மனுஷ்டித்தால் சந்ததி வீருத்திசெய்வதற்குரிய சக்தியையிழந்து விடுவான். சத்துருபிடை ஏற்படும். அனுஷ்டித்த கர்மமும் பயன் தரூ என்று கருத்து.

सोत्तरवेदिषु कतुषु विन्वीत । उत्तरवेद्याः ह्यग्निक्षीयते ।

(ப - ரை) सोत्तरवेदिषु=உத்திரவேதியுடன் கூடிய कतुषु=பசுபந்தம் முதலியகர்மங்களில் विन्वीत=அனுஷ்டிக்கவேண்டும். उत्त-

रवेद्याहि=உத்தரவேதி என்ற விடத்திலல்லவா अग्निः=சயனம் चीयते=அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது. जानुदशीमुत्तरवेदीं खात्वा என்றதால் உத்தரவேதி என்றவிடத்திலேயே சயனத்தை யனுஷ்டிக்கவேண்டும், என்று விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் உத்தரவேதியுள்ள பசுபதம் முதலிய கர்மங்களிலேயே இதை யனுஷ்டிக்கவேண்டும். அவ்விதமாயின், உத்தரவேதியில்லாத அக்னிஹோத்திரம், தர்சபூர்ணமாலம் முதலிய கர்மத்திற்கு அங்கமாகவும் சயனத்தை யனுஷ்டிக்கலாம் என்று முன் சொன்னது எவ்விதம் பொருந்தும் என்றால்-அவைகளில் சயனத்தை யனுஷ்டித்தாலு மனுஷ்டிக்கலாம், அல்லது அனுஷ்டிக்காமலுமிறுக்கலாம் என்று விகல்பத்தை யங்கீகரிக்கவேண்டும்.

(அ - கை) இனி ஆருணகேதுக சயனத்தை இன்னின்ன பலன்களையுத்தேசித்து அனுஷ்டிக்கலாமென்பது உபதேசிப்பபடுகின்றது.

प्रजाकामश्चिन्वीत । प्राजापत्यो वा एषोऽग्निः । प्राजापत्याः प्रजाः । प्रजावान् भवति । य एवं वेद ।

(ப - ரை) प्रजाकामः=சந்ததியை விரும்பியவன் चिन्वीत=இந்த ஆருணகேதுக சயனத்தை யனுஷ்டிக்கவேண்டும். एषः=இந்த अग्निः=சயனம் प्राजापत्यः=பிரஜாபதியால் படைக்கப்பட்டது என்பது वा=பிரசித்தம். प्रजाः=பிரஜைகள் प्राजापत्याः=பிரகும் தேவனால் படைக்கப்படுகின்றன. (अतः=ஆகையினால் एतच्चयानुष्ठता=இந்தச் சயனத்தை யனுஷ்டித்தவன்) प्रजावान्=சந்ததியுள்ளவனாக भवति=ஆகின்றான். यः=எவன் एवम्=இவ்விதம் वेद=அறிவனோ (सोपि=அவனும்) प्रजावान् भवति=சந்ததியுள்ளவனாக யாகின்றான்)

पशुकामश्चिन्वीत । संज्ञानं वा एतपशूनाम् । यदपः ।

पशूनामेव संज्ञानेऽग्निं विनुते । पशूनाम् भवति । य एवं वेद ॥

(ப - ரை) पशुकामः=பசுவை விரும்பியவன் चिन्वीत=இந்த ஆருணகேதுக சயனத்தை யனுஷ்டிக்கவேண்டும். यत्, आपः=

यादोऽनु जलमुन्नेदो एतत्=இது पशूनाम्=பசுக்களுக்கு संज्ञानम्=நன்றாய் அறிவுண்டாவதற்குச் சாதனமாயிருக்கின்றது. (एतदनुष्ठता= இந்த ஆருணகேதுக சயனத்தை யனுஷ்டிப்பவன்) पशूनाम्=பசுக்களுடைய संज्ञानं, एव=நன்றாய் அறிவு ஏற்படுவதற்குச் சாதனமான வந்துவிலேயே.अग्निंविनुते=சயனத்தை யனுஷ்டிக்கின்றான். (अतः=ஆகையினால்) पशूनाम्=பசுக்களுடன்கூடியவனாக भवति=ஆகின்றான். यः=எவன் एवम्=இவ்விதம் वेद=அறிவனோ सोऽपि=அவனும் पशूनाम्भवति=பசவுள்ளவனாக யாவான்) தாக்கத்தால் பிடிக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் பசுக்கள் பிரக்ஞையை யிழந்து விடுகின்றன. அப்பொழுது தீர்த்தத்தையுட்கொண்டால் நன்றாய் அறிவுபெறுகின்றன. ஆதலால் பசுக்கள் அறிவு பெறுவதற்குத் தீர்த்தம் இன்றியமையாதச் சாதனமாகின்றது. ஆருணகேதுக சயனமோ ஜலத்தின்மேல் ஜலமயமானகற்களால் அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது. ஆகவே இவ்வாருணகேதுக சயனனுஷ்டானத்தினால் பசுக்கள் கிடைப்பதென்பது மிகவும் பொருந்தமுன் னதாயாகின்றது என்பது கருத்து.

वृष्टिकामश्चिन्वीत । अग्नौ वै वृष्टिः । पर्जन्यो वयुर्गो भवति । य एवं वेद ॥

(ப - ரை) वृष्टिकामः=மழையை விரும்புகிறவன் चिन्वीत=இவ்வாருணகேதுகசயனத்தை யனுஷ்டிக்கவேண்டும். वृष्टिः=மழை आपः=ஜலமயமாயிருக்கின்றது என்பது वै=பிரசித்தம். पर्जन्यः=மேகம் वयुर्गः=மழையைப் பொழிகின்றதாக भवति=ஆகின்றது. यः=எவன் एवम्=இவ்விதம் वेद=அறிவனோ (तस्यापि=அவன் விஷயத்திலும் पर्जन्यः=மேகம் वयुर्गः=மழையைப் பொழிகின்றதாக भवति=ஆகின்றது.) ஆருணகேதுகசயனம் ஜலத்தினு லனுஷ்டிக்கப்படுகின்ற படியால் இதை யனுஷ்டித்தவன் எந்தத்தேசத்தில் வளிக்கின்றானோ அங்கு ஏராளமாய் மழைபொழியும் என்று கருத்து.

आमयावी चिन्वीत । आपो वै भेषजम् ।

भेषजमेवापै करोति । सर्वमायुरंति ।

(ப - ரை) அமயாவி=வியாதியாற் பீடிக்கப்பட்டவன் சிவ்வி
த=இவ்வாருணகேதுக சயனத்தை யனுஷ்டிக்கவேண்டும். அபு=
ஜலம் மெய்யம்=மருந்தாக இருக்கின்றது என்பது வைபிரசித்தம் சந்த
தமான ஜலம் ஆரோக்யத்திற்குச் சாதனமானதால் மருந்தென்பது
சொல்லப்பட்டது. (எதவதுதானு=இந்த ஆருணகேதுக சயன
த்தை யனுஷ்டிப்பதால்) மெய்யம்=மருந்தையே அம்மீ=தனக்கு
கரோதி=சம்பாதித்து வைத்துக்கொள்ளுகிறான். சர்வம்=எல்லாவீத
மான (பூர்ணமான) அயு=ஆயுளை எதி=அடைகிறான். ஆருண
கேதுகசயனம் ஜலத்தினாலனுஷ்டிக்கப்படுகின்ற படியாலும், ஜலம்
ஆரோக்யத்திற்கு இன்றியமையாச் சாதனமாகையாலும் இக்கர்
மத்தையனுஷ்டித்தவன் ஆரோக்யத்தையும், நீண்ட ஆயுளையும்
பெறுவான் என்று கருத்து.

अमिचरश्चिन्वीत । वक्रो वा आपः । वज्रमेव भ्रातृव्येभ्यः प्रहरति ।
स्तृणुत एनम् ॥

(ப - ரை) அமிவரன்=சத்துருவின் மரணத்தைவிரும்பியவன் சிவ்வி-
த=ஆருணகேதுகசயனத்தை யனுஷ்டிக்கவேண்டும். அபு=ஜலம்
வஜ்=வஜ்ரம் என்ற ஆபுதமாக மாறுகின்றது என்பது வா=பிரசித்
தம். தா எதா அபொ வஜ்ரிமூவா என்றதால் சந்தியாவந்தனஞ் செய்
பும்பொழுது விடப்படும் அர்க்யஜலம் வஜ்ரம் என்ற ஆபுதமாக
மாறி மந்தேஹர்முதலிய அரக்கர்களை நாசஞ்செய்கின்றது என்று
சொல்லி இருப்பதுபோல் இங்கும் ஆருணகேதுக சயனத்தினுப
யோகிக்கப்படும் ஜலம் வஜ்ரம் என்ற ஆபுதமாக மாறி சத்துருக்
களை நாசஞ்செய்வதா யுபதேசிக்கப்படுவதாகக் கொள்ளவேண்
டும். (எதவதுதானு=இக்கர்மத்தை யனுஷ்டித்தவன்) வஜ்ரம்=வஜ்
ரம் என்ற ஆபுதத்தை ப்ராத்ரவ்யே=சத்துருவீனிடம் ப்ரஹ்வே=நிச்
சயமாய் பிரயோகித்தவனு யாகின்றான். எனம்=இந்தச் சத்து
ருவை ஸ்ருணு=கொன்றுவிடுகிறான்.

तेजकापो यशस्कायः । ब्रह्मचरिवकायः स्वर्गकायश्चिन्वीत ।
एतावद्वा वास्ति । यावदेतत् यावदेवास्ति । तद्वरुण्ये ॥

(ப - ரை) தெஜஸ்காமு=தேஜஸ்ஸை விரும்பியவனும் (பலத்தை
விரும்பியவனும்) யஸ்காமு=யசஸ்ஸைவிரும்பியவனும் ப்ரஹ்மச்ச-
காமு=பிரம்மதேஜஸ்ஸை விரும்பியவனும் ஸ்வர்காமு=சுவர்க்கத்
த விரும்பியவனும் சிவ்வித = இவ்வாருணகேதுக சயனத்தை
யனுஷ்டிக்கவேண்டும். யாவதேதத்=மேற்சொல்லிய பலன்கள் எவை
யுண்டோ எதாவதா=அவைகளே (சுத்தம்=சிறந்தவைகளாக) அஸ்தி=
இருக்கின்றன. யாவதேவ=எவ்வளவு அஸ்தி=இதனிலும் சிறந்ததாக
இருக்கின்றதோ தத் = அதையும் அவ்ருஷ்யே=அடைவான். இங்கு
உபதேசிக்கப்பட்ட பலன்களைத் தவிர்த்து வேறு பலன்களை யுத்
தேசித்தும் இவ்வாருணகேதுக சயனத்தை யனுஷ்டிக்கலாம்.

(அ - கை) ஆருணகேதுக சயனத்தை யனுஷ்டித்தவன்
அனுசரிக்கவேண்டிய சில ரிமயங்கள் உபதேசிக்கப்படுகின்றன—

तयैतद्व्रतम् । वर्षति न धावत् । अमृतं वा आपः ।
अमृतस्यानन्तरित्यै ॥

(ப - ரை) தச்ய=ஆருணகேதுகம் என்ற சயனத்தை யனுஷ்
டித்தவனுக்கு எதத்=மேற்சொல்லப் போகின்றது வ்ரதம்=அவச்ய
மாயனுசரிக்கவேண்டிய விதி—வ்ரதி=வழியிற் செல்லும்பொழுது
மழை பொழிந்தால் (அதனால் சீரம் நீண்டதுவரும் என்று பய
ந்து) நஹுவத்=ஓடக்கூடாது. பின்வரும் பாகத்தினால் அதற்குக்
காரண முபதேசிக்கப்படுகின்றது—அபு=ஜலம் அமூத்வா=அமிரு
தத்திற்கொப்பான சக்தியுள்ளதாக இருக்கின்றது. அமூதச்ய=சவ
ர்க்ககசகத்தினுடைய அநநந்ரீயே=நாசம் ஏற்படாமைக்காக (எத-
வ்ருஷ்யம்=மேற்சொல்லியதை யனுஷ்டிக்கவேண்டும்.) மழை பொழி
பும்பொழுது அதனிடமிருந்துபயந்து ஆருணகேதுக சயனத்தை
யனுஷ்டித்தவன் ஓடுவானாகில் அமிருதத்திற்கொப்பான ஜலத்தை
அல்லவியஞ் செய்ததாயாகுமதால் ஜலத்தினு லனுஷ்டிக்கப்படு
கின்ற சயனமூலம் ஏற்படுகின்ற சுவர்க் ககம் கிடைக்காமல்
போய்விடும். ஆதலால் மழைபொழிந்தால் ஓடக்கூடாது.

नाप्सु सूत्रपुरीषं कुर्यात् । न निधीवेत् । न विवसनः स्नायात् ।
गुह्यो वा एषोऽग्निः । एतस्याग्नेरनतिदाहाय ॥

(ப - ரை) அப்சு=ஐலத்தில் சூத்ரபுரிபம்=முத்திரம் மலம் இனைய களை நகூயாட்=செய்யக்கூடாது. ந நிதிவேட்=காரி உமியக்கூடாது. விவசன=இடுப்பில் வஸ்திரமின்றி ந ஸ்நாயாட்=ஸ்னானஞ் செய்யக் கூடாது. மேற்சொல்லியவற்றிற்குக் காரணம் பின்வரும் பாகத்தினால் உபதேசிக்கப்படுகின்றது—एषोऽग्निः=ஆருணகேதுக சயனத்தால் ஏற்படும் கட்டிடத்தில் ஸ்தாபிக்கப்படுகின்ற அக்னி குஹ்ய=ஐலத்தில் மறைந்திருக்கின்றது. एतस्य, अग्नेः=இந்த அக்னியினுடைய अनतिदाहाय=அதிகமான தாபம் ஏற்படாமலிருப்பதற்காக (एतान्यनुष्ठेयानि=இவைகளை யனுஷ்டிக்கவேண்டும்.) ஐலத்தில் மலமுத்திரங்களை விடக்கூடாது என்று பொதுவில் எல்லோர்மீஷ்யத்திலும் மிலக்கு விதி இருக்கும் பொழுது மறுபடியும் விதித்தது எதற்காக வென்றால் ஆருணகேதுக சயனத்தை யனுஷ்டித்தவன் மேற்சொல்லியவற்றை யனுஷ்டித்தால் அதிகமான கெடுதலுண்டாகும் என்பதைத் தெரியப்படுத்துவதற்காக என்க.

न पुष्करणीनि हिरण्यं वाषितिष्ठेत् । एतस्याग्नेरनभ्यारोहाय ।

(ப - ரை) पुष्करणीनि=தாமரையிலைகளையோ हिरण्यं=தங்கத்தையோ वाषितिष्ठेत्=காலால் ஏறி மிதிக்கக்கூடாது एतस्य अग्नेः=ஆருணகேதுக சயனத்தால் ஏற்படும் கட்டிடத்தின்மேல் ஸ்தாபிக்கப்படுகின்ற அக்னியை अनभ्यारोहाय=ஏறி முதியாதவனுபாவதற்காக (एतदनुष्ठेयम्=இதை யனுஷ்டிக்கவேண்டும்) ஆருணகேதுக சயனத்தில் தாமரையிலைக்கு உபயோகம் முன்சொல்லப்பட்டிருப்பதால் இந்தச் சயனத்தை யனுஷ்டித்தவன் தாமரையிலையின்மேல் நின்றலோ, அதன்மேல் உட்காருதலோ கூடாது. அவ்விதம் தாமரையின்மேல் கின்றால் அக்னியின் மேல் கின்றவனுபாவான் என்று கருத்து.

न कूर्मस्याग्नीयात् । नोदकस्याघातुकान्येनमोदकानि भवन्ति ।

अघातुका आपः । य एतमग्निं विनुते । य उचैनमेवं वेद ॥

(ப - ரை) कूर्मस्य = ஆமைமயினுடைய (किञ्चिदप्यग्नौ = ஒரு அவயவத்தையும்) नाग्नीयात्=சாப்பிடக்கூடாது उदकस्य=ஐலத்தில் வலிக்கின்ற மற்ற மின் முதலிய பிராணிகளின் (அங்கத்தையும்) नाग्नीयात्=சாப்பிடக்கூடாது. यः=எவன் एतम्=இந்த अग्निम्=ஆருணகேதுக சயனத்தை வினுதே=அனுஷ்டிக்கின்றானோ यउच=எவன் एवम्=இவ்விதம் एनम् = இவ்வாருணகேதுக சயனத்தை वेद=அறிவனோ एनम्=அம்மனிதனைக்குறித்து ओदकानि=ஐலத்திலுண்டான பிராணிகள் अघातुकानि=ஹிம்ஸிக்காதவைகளாக भवन्ति=ஆகின்றன. आपः=ஜலமும் अघातुकाः=தீர்மஸிக்காதவைகளாக (भवन्ति=ஆகின்றன) ஆருணகேதுக சயனத்தை யனுஷ்டித்தவனுக்கும், அதைத்தெரிந்து கொண்டவனுக்கும் ஜலசுரமான பிராணிகளாலோ, ஐலத்தினாலோ மாணம் ஏற்படாது என்று கருத்து.

विनुते विनुते प्रजाकामश्चिन्वीत य एवं वेदापोषावेदश्रीयाच्चत्वारि च ॥

அடிமுதல் 112 பஞ்சா சத்துக்களாகின்றன

இருபத்தாறாவது அனுவாகம் முற்றிற்று.

இருபத்தேழாவது அனுவாகம்,

इमा नुक् भुवना सीपधेम । इन्द्रश्च विरवे च देवाः ।

(ப - ரை) इन्द्रश्च=இந்திரனும் विरवे देवाश्च=மற்றுமுள்ள எல்லாதேவர்களும் इमा=இந்த நாமும் भुवना=லோகத்தை नुक्=சுகத்திற்குச் சாதனமாயிருக்கும்படி सीपधेम=சம்பாதித்துக்கொள்ளுவோமாக. இந்திரனும், மற்றுமுள்ள எல்லாதேவர்களும் நானும் அவரவர்க்குரிய லோகத்தில் சுகமாய் வலிப்போமாக என்று கருத்து.

यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां च । आदित्यैरिन्द्रः सह सीपघातु ॥

(ப - ரை) इन्द्रः=இந்திரன் आदित्यैः=ஆதித்யாள் என்ற தேவர்களுடன் सह=சுட நः=எங்களுக்கு यञ्च=யாகத்தையும் तन्च=சரீரத்தையும் प्रज्ञं च=சந்ததியையும் सीयथातु=கொடுக்கவேண்டும். யாகம் முதலிய சந்தர்மங்களை யனுஷ்டிப்பதற்கு வேண்டிய சௌகரியத்தையும், சந்ததியையும், இந்திரன் ஆதித்யாள் இவர்கள் கொடுக்கவேண்டும்.

आदित्यैरिन्द्रस्सगणो मरुद्भिः । अस्माकं भूवविता तनूनात् ॥

(ப - ரை) आदित्यैः = ஆதித்யாள் என்ற தேவர்களுடன் मरुद्भिः=மருத் என்ற தேவர்களுடனும் (युक्त्वात्=கூடியிருப்பதற்றி) सगणः=சைன்யமுள்ள इन्द्रः=இந்திரன். तनूनाम्=சரீரத்தை अविता = காப்பாற்றுகிறவனாக भूतु=ஆகவேண்டும். ஆதித்யாள் மருத் என்ற தேவர்களைச் சைன்யமாயுடைய இந்திரன் எனது சரீரத்தையும் என்னைச் சேர்ந்தவர்களின் சரீரத்தையும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று கருத்து.

(அ - கை) மனிதவர்க்கத்தைப் பார்த்து பின்வரும்மந்திரங்களால் சில அருமையான விஷயங்கள் உபதேசிக்கப்படுகின்றன—

आप्तवस्य प्रध्वस । अण्वीभव न मा सुदुः ।

सुखार्दी दुःखनिघनाम् । प्रतिमुञ्चस्व स्वां पुरम् ॥

(ப - ரை) ज्ञ=பிறப்புள்ள ஓ மனிதனே ! सुदुः=அடிக்கடி मा आप्तवस्வ=பிறவியை யடையாதே. मा प्रध्वस्व=அடிக்கடி மாணத்தை யடையாதே. मा आण्वीभव=அடிக்கடி பிருமாண்டமத்தியில் பிறந்தவனுயாகாதே. सुखार्दी=ஆரம்பததையில் சுகமுள்ள உதுபோல்தோன்றுகின்றதும் दुःखनिघनाम्=துக்கத்தை முடிவில் உடையதுமான स्वाम्=உனக்குச் சொந்தமான पुरीम् சரீரத்தை प्रतिमुञ्चस्व விட்டுவிடு.

(தா - ம்) ஓ மனிதனே ! வண்டியின் சக்கிரம் சுற்றிவருவதுபோல் திரும்பித் திரும்பி வருகின்ற பிறப்பு இறப்பு இவை

களை யொழிப்பதற்கு வேண்டிய மார்க்கத்தைத்தேடி அறிந்து அதன்படி நட. துர்லபமான இம்மானிட ஜன்மங்கிடைத்தும் ஜன்மமாணத்தை யொழிக்க முயர்ச்சி செய்யாமல் இந்த ஜன்மத்தை வினைக்கி விடாதே. சரீரத்தில் அபிமானம் வைத்து அதனிஷ்டப்படி நடப்பது உனக்குமுதலில் சுகமாயிருப்பது போல் தோன்றும். அத்தால் முடிவில் துக்கமேயுண்டாகும். ஆதலால் சரீராபிமானத்தை யொழித்து இனி இச்சரீரமுண்டாகாமலிருப்பதற்கு எது உபாயமோ அதை யனுஷ்டிப்பாயாக (எ-று)

मरीचयः स्वायंभुवाः । ये शरीराण्यकल्पयन् ।

ते ते देहं कल्पयन्तु । मा च ते ख्या स्म तीरिषत् ॥

(ப - ரை) स्वायंभुवाः=சூரியமண்டலத்தில் வளிக்கின்ற பரமாத்மாவின்னுடைய ये=எந்த मरीचयः=கிரணங்கள் शरीराणि=ஆத்மோபாஸனஞ் செய்கின்றவர்களின் சரீரத்தை अकल्पयन्=சிருஷ்டித்தனவோ ते=அவைகள் ते=உன்னுடைய देहम् = சரீரத்தை अकल्पयन्=உண்டுபண்ணட்டும். ते=உனக்கு ख्या=சமசாரத்தைக் கடக்கவேண்டுமென்ற எண்ணம் स्म=உறுதியாய் मातीरिषत्=நாசத்தையடையவேண்டாம். சூர்யமண்டலத்தில் வளிக்கின்ற பரமாத்மாவின் அனுக்ரஹத்தால் தோஜோமயமான சரீரமுண்டாகுமாறு ஆத்மோபாஸனஞ் செய்வதில் முயர்ச்சிப்பாயாக என் பது கருத்து.

उत्तिष्ठ मा स्वस । अशिमिच्छञ्चं भारताः ।

राज्ञः सोमस्य तृप्तसः । सूर्येण सयुजोषसः ॥

(ப - ரை) भारताः=ஓ மனிதர்களை ! उत्तिष्ठ = எழுந்தார்கள் मास्वस=தூங்காதிர்கள். राज्ञः=ஓஷ்டிகளுக்குத்திபதியான सोमस्य=சோமத்தை (அதன் சாரை) (पानेन=குடிப்பதால்) तृप्तसः=திரும்பியை யடைந்தவர்களாக (भूत्वा=ஆகி) सूर्येण=சூர்யமண்டலத்தில் வளிக்கின்ற பரமாத்மாவின்னுடன் सयुजोषसः=சமானமான ஆனந்தத்தையுடையவர்களாக (मवितुम्=ஆவதற்கு) अग्निम् = தன்னை யுபாஸிப்பவர்களை மேலான நிலைக்குக்கொண்டுவருகின்ற பரமாத்

மாவை ஓசுவம்=விரும்புந்கள். அதாவது உபாலியுந்கள். யாகம் முதலியகர்மங்களை அனுஷ்டித்து ஈசுவாரப்பன்னஞ் செய்து அதனுல் சித்த சுத்தியைப்படைந்து பிறகு பரமாத்மாவை உபாஸனஞ் செய்ய ஆரம்பஞ் செய்யவேண்டும். அவ்விதம் பரமாத்மானை உபாஸிப்பவன் பரமானந்தத்தைப் பெறுவான் என்று கருத்து.

சுபா சுவாஸா: ।

இது ஒரு மந்திரத்தின் ஆரம்பம். இதன் மீதமுள்ளபாகம் கலோபு மெழுதி விராக்யானஞ் செய்கிறோம்—

சுபா சுவாஸா: பரிவித ஈகாந் । ச உ ஸ்வேந் பவதி ஜாயமான: ।
த் ஶீராஸ: கவய உஜயநி । சுவாவியோ மனசா தேவயந்த: ।

(ப-ரை) (வ்ஹவீத்=பரப்பிரும்மத்தை யறிந்தவன்) சுவாஸா:= நல்ல வஸ்திரம் தரித்திருக்கின்ற சுபா=பெளவனப் பருவத்திலுள்ள புருஷனைப்போல் பரிவித:=கார்த்தியால் சூழப்பட்டவனாகக் கொண்டு ஈகாந் = பரமாத்மாவை யடைந்துவிடுகிறான். ச உ = அவன்தான் ஜாயமான:=பிறவியை யடைந்தவர்களுள் ஸ்வேந்=சிறந்தவனாக பவதி=ஆகின்றான். தம்=அந்தப் பரமாத்மாவை ஶீராஸ:= தைரியமுள்ளவர்களும் சுவாவிய: =தன் வசத்திலிருக்கின்ற புத்தியை யுடையவர்களும் மனசா=மனத்தினால் தேவயந்த:=தேவதைகளை யாராதிக்கின்றவர்களுமான கவய:=மஹருஷிகள் உஜயந்தி=அறிகின்றனர்.

அஷாசுநா நவதாரா । தேவாநா பூரயோயா ।

தஸ்யாஹிரமய: கோச: । ச்வோ லோகோ ஜ்யோதிஸாஸுத: ॥

(ப - ரை) தேவானாம்=ஜீவ வர்க்கங்களுடைய பூ: =சரிசம் அஷாசுநா=தோல், ரத்தம், மாம்ஸம், மேதஸ், எலும்பு, மஜ்ஜா, சுக்கிலம், ஓஜஸ் என்ற 8 தானுக்களுள்ளதாகவும், நவதாரா=கண்ணின் துவாரம் 2, காதின் துவாரம் 2, மூக்கின் துவாரம் 2, வாயின் துவாரம் 1, குதத்தின் துவாரம் 1, ஆன்குறி, அல்லது பெண்குறி, இதன் துவாரம் 1. ஆக 9 துவாரமுள்ளதாகவும் அயோயா=

பிராரத்தகர்மத்தின் முடிவு ஏற்படாவிடில் நாசமடையாததாகவும், (அஸ்தி=இருக்கின்றது.) தஸ்யாம்=அந்தச்சரிசத்தில் ஹிரமய: =தங்கத்தினால் செய்யப்பட்ட வஸ்துவக்கொப்பான கோச: =ஒரு மோட்டிப்போலுள்ளவஸ்து, அதாவது ஹிருதயகமலம் அஸ்தி=இருக்கின்றது. தஸ்ய=அந்த ஹிருதயகமலத்தினுடைய) லோக: =உள்ளிருக்கும் ஓரிடம் ச்வர்: =சகலமமாகவும் ஜ்யோதிஸா=பிரகாசிக்கின்ற ஜீவதைதன்யத்தால் ஈஸுத: =சூழப்பட்டதாகவும் (அஸ்தி=இருக்கின்றது)

யோ வை தா வ்ஹஸோ வே । அஸுதேநாஸுதா பூரிம் ।

தஸ்யை வ்ஹ ச வ்ஹ ச । ஈஸு: கிரிதி ப்ரநா வ்ஹ: ॥

(ப - ரை) ய: =எவன் வ்ஹஸ: =பரமாத்மாவின் னுடையதாயும், அஸுதேநா=பரமானந்தத்தால் ஈஸுதா=சூழப்பட்டதாய் மிருக்கின்ற தாபூரிம்=அந்தப் பட்டணத்தை (அந்த ஸ்தானத்தை) வே=அறிவே தஸ்யை=அவனுக்கு வ்ஹசு=பரமாத்மாவும் வ்ஹசு=நான்முகன் முதலிய தேவர்களும் ஈஸு: =நீண்ட ஆயுளையும் கிரிதி=கிரித்தியையும் ப்ரநா=சந்ததியையும் வ்ஹ: =கொடுக்கின்றனர். பரமாத்மாவை ஹிருதயகமலத்தில் தியானஞ் செய்பவன் நீண்ட ஆயுள் நற்கிரித்தி, சந்ததி முதலியவற்றைப்பெறுவான் என்று கருத்து.

விபிராஜமானாஹிரணிம் । யஸா ஸ்பரிவூதா ।

பூரஹிரமயி வ்ஹா । விவேசாஸ்பரிஜாநா ॥

(ப - ரை) வ்ஹா=பிரஜாபதி விபிராஜமானா=பிரகாசிக்கின்றதாயும் ஹிரணிம்=மனோஹரமாயும், யஸா=கிரித்தியால் ஸ்பரிவூதா=நான்கு பக்கங்களிலும் சூழப்பட்டதாயும் ஹிரமயிம்=சுவர்ணமயமான வஸ்துவக்குச்சு சமானமானதாயும், அஸ்பரிஜாநா=பிராரத்தகர்மத்தின் முடிவு ஏற்படாவிடில் நாசமடையாததாய் மிருக்கிற பூரிம்=சரிசத்தை விவேசா=அடைந்தார். பிரஜாபதி என்று சொன்னதை உபலக்ஷணமாகவைத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு ஜீவனும் ஒவ்வொரு சரிசத்தைப்பற்றிக்கொண்டிருக்கிறான் என்று உபதேசிக்கப்படுவதாகக் கருத்துக் கொள்ளவேண்டும்.

पराङ्मयासयी । पराङ्मयनाशकी ।

इहवासुवचान्वेति । विद्वान् देवासुरासुभयान् ॥

(ப - ண) வித்வான் = பரப்பிரும்ம தத்துவத்தை யறிந்தவன்
अस्यासयी=ஐசை வியாதி இவைகளற்றவனாயும் **पराङ्**=திரும்பவும்
ஜன்மமற்றவனாயும் **एति**=பரப்பிரும்மத்தை யடைந்து விடுகிறான்.
विद्वान्=பரப்பிரும்மதத்துவத்தை யறிந்தவன் **अनाशकी**=கர்மங்க
ளற்றவனாயும், **पराङ्**=திரும்பவும் ஜன்மமற்றவனாயும் **एति**=பரப்
பிரும்மத்தை யடைந்து விடுகிறான். பிரும்மத்தையறிந்தவனு
க்குச் சரீரமே ஆத்மா என்ற பிரமம் விலகிவிட்டபடியால் ஐசை,
வியாதி, மரணம் முதலியவைகள் சரீரதர்மமென்று உணர்ச்சியு
ண்டாகின்றது. ஆதலாவைகளைற்றவனாகவே இருந்து கொண்டு
பிராரப்தகர்மம் முடிந்தவுடன் மறுபடியும் திரும்பிவருதலற்ற
ஸ்தானமான பிரும்மத்தையடைந்து விடுகிறான் என்றுகருந்து.
विद्वान्=பிரும்மத்தத்துவத்தை யறிந்தவன் **इह**=இந்த லோகத்தி
லும், **असुवच**=பரலோகத்திலும் **देवासुरासुभयान्**=தேவர்கள், அசு
ரர்கள் இரண்டுபேர்களையும் **अन्वेति**=அனுசரிக்கிறான். அதாவது
எல்லா ஜீவர்களிடத்தும் நாமே வலிக்கின்றோம் என்று உணர்
கின்றான்.

यत्कुमारी मन्दयते । यद्योषिद्यत्पतिव्रता ।

अरिष्टं यत्किञ्च क्रियते । अश्विस्तदनुवेधति ॥

(ப - ண) **कुमारी**=வீரவாஹமாகாத கன்னிகை **यत्**=எவ்வித
மான-புருஷ சம்போக ரூபமான-பாபகாரியத்தில் **मन्दयते**=ஆசை
ப்படுகிறாளோ **योषित्**=வீரவாஹமான யுவதி **यत्**=எவ்விதமான—
வேறு புருஷனுடன் சேருவதென்ற—பாப காரியத்தில் (**मन्दयते**=
ஆசைப்படுகிறாளோ) **पतिव्रता**=பதிவிரதையான ஸ்திரீ **यत्**=எவ்வித
மான—தனதுபர்த்தாவுடன் சேராமையால் தனதுஉயிரை விட்டு
விடுவதென்ற—பாபகாரியத்தில் (**मन्दयते**= ஆசைப்படுகிறாளோ)
अरिष्टम्=தானம் முதலியவற்றால் போக்கடிக்க முடியாத யக்ஷிக—
எவ்வித பாபம் **क्रियते**=அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றதோ **तत्**=அந்தப்

பாபங்கள் யாவையும் **अग्निः**=பரமாத்மா **अनु वेधति**=நாசஞ் செய்
கிறார்.

(தா - ம்) வீரவாஹமாகாத பெண் புருஷ சம்போகத்தை
விரும்புவதாலும், வீரவாஹமானபெண் பாபுருஷ சம்போகத்தை
விரும்புவதாலும், பதிவிரதையாக ஸ்திரீ புருஷனைவிட்டுப்பிரிந்
திருக்கமனமில்லாமல் உயிரைமாய்த்துக் கொள்ளவிரும்புவதா
லும், மற்றுமிது போலுள்ள பாபகாரியங்களைச் செய்வதாலும்
எவ்விதப் பாபங்களுண்டாகுமோ அவ்விதப்பாபங்கள் யாவை
யும் பரமாத்மோபாசனம் துலைத்து விடும். (ஏ - று)

अश्रुतासः श्रुतासश्च । यज्वानो येय्ययज्वनः ।

स्वयन्तो नापेक्षन्ते । इन्द्रमग्निं च ये विदुः ॥

(ப - ண) **यज्व**=எவர்கள் **अश्रुतासः**=பரிபாகமடையாச் சித்த
முள்ளவர்களாகவோ **श्रुतासश्च**=பரிபாகமடைந்த சித்தமுள்ளவர்
களாகவோ **यज्वानः**=சுருதில்மிருதி இவைகளில் விதிக்கப்பட்ட
கர்மங்களை யனுஷ்டிக்கின்றவர்களாகவோ **ये**=எவர்கள் **अयज्वनः**=
சக்தர்மங்களை யனுஷ்டிக்காதவர்களாகவோ (**अवन्ति**=ஆகின்றன
रौते=அவர்கள்) **अग्निम्**=தன்னையுபுரலிப்பவர்களை மேலான பத
வியில் சேர்த்துவைக்கின்ற **इन्द्रम्**=பரமாத்மாவை **विदुः** (யதி)=
அறிவாளர்களையானால் **स्वयन्तः**=சுவர்க்கத்தையோ, அல்லது மோ
கூகத்தையோ அடைவதற்கு **नापेक्षन्ते**=ஞானத்தைத் தவிர்த்து
வேறுவிதமான சாதனத்தை யபேக்ஷிப்பதில்லை. மனிதன் எந்த
நிலையிலிருந்தாலும் அவன் பரமாத்மாவை யறிவானேயாகில்
அத்தனாலேயே மோகஷம் என்ற சிறந்த புருஷர்த்தத்தை யடை
ந்து விடுவான் என்று கருந்து.

सिकता इव संयन्ति । रश्मिभिस्समुदीरिताः ।

अस्माहोकादसुप्माञ्च । ऋषिभिरदात्युर्निभिः ॥

(ப - ண) (जीवाः=ஜீவன்கள்) **रश्मिभिः** = கயிறுபோலுள்ள
கர்மங்களால் **समुदीरिताः**=தூண்டப்பட்டவர்களாக்கெண்டு **सि-**

கதா ஐவ=மணல்கள் போல் அஸ்தா=இந்த லோகா=உலகினின்றும், அஸுமாலோகா=மேலுலகினின்றும் (ததாதாநிர்ய = அவ்வப்போ முது வெளிவந்து) சயநி=ஒன்று சேருகின்றன. (தெய் சர் மஸுஹய பர்மஸ்வர்=அந்த எல்லா ஜீவர்களையும் மனக்கிரஹிப்பதற்காக பாமேசுவரன்) பூநிமி=தந்துவந்ததைப் பிரகாசப்படுத்துகின்ற க்ருமி=மந்திரங்களால் அடா=அறிவைக் கொடுக்கின்றார்.

(தா - ம்) பெரும்காற்றினால் தூண்டப்பட்ட மணல்கள் எவ்விதம் ஓரிடம் விட்டு மற்றோரிடத்திலும், அவ்விடம் விட்டு மற்ற படியும் முன்னிருந்த விடத்திலும் வந்து குவியுமோ அவ்விதமே ஜீவன்களும் புண்யபாபரூபமான கர்மத்தினால் தூண்டப்பட்டு இவ்வுலகினின்றும் மேலுலகிலும் மேலுலகினின்றும் இவ்வுலகிலும் வந்து ஒன்று சேருகின்றனர் அதாவது சக்கிரம் சுழலுவது போல்திருப்பத்திரும்பஜன்மமரணங்களை யனுபவித்து வருகின்றனர். இந்த ஜீவர்க்கத்தினிடம் பகவான் தயை கூர்ந்து இச்சம்சாரத்தைக் கடப்பதற்குச் சாதனமானக் ஞானத்தை வேதமந்திரங்கள் வாயிலாக வெளியிட்டிருக்கின்றார். (எ - று)

அபேத வீத விசர்வநாத: | யேஸ்தய பூராணா யே ச நுநா: |

அஹிமரீட்சுமிர்யக்ம் | யமோ ததாத்வபாநமஸ்யை ||

(ப - ரை) யமனால் கொஞ்சகாலத்திற்கு முன்னும், வெகு காலத்திற்குமுன்னும் கியமனஞ்செய்யப் பட்டவர்களும், இப் பூமியில் எங்கும் விபாபரித்திருக்கின்றவர்களான யமனத்தார்களின் இதனால் பிரார்த்திக்கப்படுகின்றனர்—(ஐ யமதூ: = ஒ யமனத்தார்களே!) யே=எந்த நீங்கள் அந்=இவ்விடத்தில் பூராணா=வெகுதூரமாக யே=வளித்து வருகிறீர்களோ யே=எந்த நீங்கள் அந்=இவ்விடத்தில் நுநா=புதியதாய் ஸ்ய=வளித்து வருகிறீர்களோ தெ சர்வ் யுயம்=அந்த நீங்கள்யாவரும் அத: =இவ்விடத்தினின்றும் அபேத=வேறிடத்திற்குச்சென்று விடுங்கள். வீத=ஒருவருடன் மற்றவர் சேருவண்ணம் பிரிந்து சென்று விடுங்கள் விசர்வ் ச=சென்று தூரஞ்சென்று விடுங்கள். யம்=யமன் அந்=ஜலத்துடன் (ஜலம் முதலிய போக்யவஸ்துக்களுடன்) ரகம்=சேர்ந்திருக்கின்ற அஹி

மி=அநேகம் பகல், அகுமி=அநேகம் இரவு (என்ற) அவசானம்=காலத்தை ததா=கொடுக்கட்டும். தர்மராஜனின் அனுக்கிரஹத்தினால் நீண்ட ஆயுளும் போக்ய வஸ்துக்களு முண்டாகவேண்டும் என்பது கருத்து.

நு முநநு நு பாத்வய: | அகூடா யே ச கூடா: |

குமாரிபு கனிநிபு | ஜாரிணிபு ச யே ஹிதா: ||

(ப - ரை) நு=மனிதன் என்று மாத்மியம் சொல்லக்கூடிய நிலையிலுள்ளவர்கள் அதாவது பிறரை ஹிம்ஸித்தோ, பிறருக்கு அடிமையாக ஆகியோ ஜீவனஞ்செய்கின்றவர்களும், யாவராலும் சிந்திக்கக்கூடியவர்களான புருஷர்கள் முநநு=இவ்விடம் விட்டு வேறு இடத்திற்குச் செல்லட்டும். நு=மேற்கூறிய ரீசுபுருஷர்களுக்கு அந்=தலைவன் பாது=இவ்விடம் விட்டு விளிக்கென்று எங்களைக் கார்க்கவேண்டும். யே=எவர்கள் அகூடா: =சந்தர்மங்களைச் செய்வதற்கு அதிகாரமற்றவர்களோ அதாவது கெட்டகுலத்தில் பறந்தவர்களோ யே=எவர்கள் நல்லகுலத்தில் பிறந்தவர்களோ யிருந்தும் ஊமை, குருடு முதலியவை வாயிருப்பதாலோ, மஹாபாதக்களையனுஷ்டிப்பதாலோ கர்மாதிகார மற்றவர்களோ குமாரிபு=கல்யாணமாகாப் பெண்களிடத்திலும், கனிநிபு = கல்யாணமாகாத பேத்திகளிடத்திலும் ஜாரிணிபு=வியபிசாரிகளிடத்திலும் யே=எவர்கள் ஹிதா: =கர்ப்பருமாய் வளித்து வெளிவந்தவர்களோ (தெ சர்வ் யிதா: பாக்யாநு = அவர்களைல்லோரும் இவ்விடம் விட்டு வேறிடத்திற்குச் செல்லவேண்டும்.) மேற் சொல்லிய பாபபுருஷர்களின் சேர்க்கை எனக்கு ஏற்படவேண்டாம் என்று கருத்து.

ரேத: பிதா அஹிபிதா: | அஹிபிதா ச யே ஹிதா: |

உமயாநு பூர்பூரகாநா | சுவேத: யமராஜாநா ||

(ப - கை) ரேத: பிதா: = ரேதஸ் எனப்படும் புருஷ ஶீர்யத்தைப் பானஞ் செய்தவர்களும், அஹிபிதா: = அண்ட சம்பந்தம் பெற்ற ஜலத்தைப்பானஞ் செய்தவர்களும் (ரேத: பாக்யாநு = இவ்

விடம் விட்டு வேறு இடத்திற்குச் செல்லட்டும்.) உட்கொள்ளக் கூடாதபொருள்களை யுட்கொள்ளுகின்ற மஹாபாபிகளின் சும் பந்தம் ஏற்படவேண்டாம் என்று கருத்து. **யு=**எந்த ஜீவ கள் **அசீர்பு=**நெருப்பில் (சாஸ்திரமுதையை யனுசரிக்காமல்) **ஹுதா=**போடப்பட்டவைகளாய்க் கொண்டு **பிசாசாதிமாவேன=**பிசா சம் முதலியவற்றின் வடிவமாக **தூதே=**இருக்கின்றனவோ **தேயிதா** **கங்குலு=**அவைகளும் இவ்விடம் விட்டு வேறிடத்திற்குச் செல் லட்டும்.) **புவயோககா உமய நு=**நல்லபடிப்பு, சிலம், நன்னடத்தை முதலியவைகளற்ற பிள்ளை போன்ற இரண்டு பேர்களுடையும் **அஹம்=**நான் **யுவே=**பிரிந்து வைக்கிறேன். அவர்களுடன் நான் சம்பந்தி க்கவில்லை. அல்லது அத்தகைய பிள்ளை போரங்கள் எனக்குண் டாகவேண்டாம் என்றுகொள்ளவும். **யமராஜகானு=**தர்மராஜனால் சிக்குக்கத்தருந்த மற்றுமுள்ள பாபிகளையும் **யுவே=**பிரித்துவிடுகி றேன். அந்தப் பாபிகளின் சம்பந்தம் எனக்கு நேரவேண்டாம் என்று கருத்து.

शतमिन्नु शरदः ।

இது ஓர் மந்திரத்தின் ஆரம்பம். இதன் மீதமுள்ள பாகங் களையுமெழுதி விபாக்யானஞ் செய்கிறோம்—

शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्र नश्वका जरसं तनुताम् ।

पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्यारीरिपतायुर्गन्तोः ॥

(ப - ரை) **ஹேவா!** ஓதேவர்களே! **யத்=**எந்த நூறு வயதுக் குள் **ந=**நம்முடைய **தநுநாம்=**சரீரத்திற்கு **ஜரசம்=**கிழத்தன்மையைய **வக்=**செய்துவிடுகின்றீர்களோ, கொடுக்கின்றீர்களோ **யத்=**எந்தக் கிழப்பருவத்தில் **புதாப=**பிள்ளைகள் **பிதர=**அகூடர்களாக **भवन्ति=**ஆகின்றனோ (அந்த) **शतमिन्नुशरदः=**நூறு வருஷங்களும் **अन्ति=**ரொட்பையும் சமீபத்திலிருக்கின்றன. நூறு வருஷத்தின் முடிவு சீக்கிரமாகவே ஏற்பட்டுவிடுகின்றது என்று தாபர் யம். **आयुः** மிகவும் சுவல்லமான நூறுவருஷ ஆயுளையும் **गन्तोः=**

முடியப்பெறுவதற்கு (**इच्छावर्तते=**சிறப்பிற்குக்கின்றது.) மிகவும் ஸ்வல்பமான நூறுவருஷ காலமாகது பிழைத்திருக்கவேண்டும் என்ற எண்ணமிருக்கின்றது. **मध्या=**நூறுவருஷத்திற்கு மத்தியில் **नः=**எங்களை **मायारीरिपत=**ஹிம்ஸிக்கவேண்டாம். இம்மந்திரத் தால் பொதுவில் தேவதைகள் ஆயுர்விரந்தியைக் கொடுக்க வேண்டுமென்று பிரார்த்திக்கப்படுகின்றனர் என்று கொள்ளவும்.

अदो यक्ष विलम् । पितृणां च यमस्य च ।

वहस्याथिनोरोः । मरुतां च विहायसाम् ॥

(ப - ரை) **அட=**இந்த **यक्ष=**யாதொரு பிறும் முண்டோ (**तत्=**அது தான்) **पितृणांच=**பிதருதேவதைகளுக்கும், **यमस्यच=**யமனுக்கும், **वरुणस्य =**வருணனுக்கும் **अग्निनोः=**அக்னின் தேவர்களுக்கும், **असुः=**அசுனிக்கும், **मरुतां च=**மருத் என்ற தேவர்களுக்கும் **विहायसाम्=**கத்தர்வர்களுக்கும் **विलम्=**ஆதாமாயிருக்கின்றது. எல்லாப் பிராணிகளும் பரப்பும்மத்தை யண்டியு ஜீவிகின்றன என்பதாகருந்து.

कामप्रयवणं मे अतु । स ह्येवासि सनातनः ।

इति नाको ब्रह्मिश्रवो रायो धनम् । पुत्रानापो देवीरहाऽऽहिता ॥

(ப - ரை) **हिवा** துகாரணம் பற்றி **सनातनः=**ஆதியற்றதான **स एव=**அந்தப் பரப்பிரும்மமாகவே **असि=**நாணிருக்கின்றேனோ (**ஆகையினால்**) **कामप्रयवणम्=**(அந்தப் பரப்பிரும்மமே) எனக்கு வேண்டிய போக்யவஸ்துக்களைக் கொடுப்பதாக **अस्तु=**ஏற்பட்டும். **आपोदेवीः=**ஓ ஜலாபிமானி தேவதைகளே! **नाकः=**துக்கசம்பந்தமற்ற லோகத்தையும், **ब्रह्मिश्रवः=**பிரும்மவிசார வாக்கியங்களின் கேள்வியையும், **रायः=**பணத்தையும் **धनम्=**சந்தோஷத்திற்குச் சாதனமான வீடு ன்றதிரி முதலியவற்றையும் **पुत्रान्=**பிள்ளைகளையும் **इति=**இதுபோன்ற மற்றுமுள்ள போக்கியவஸ்துக்களையும் **इह=**இப்பொழுது **आहित=**கொடுங்கள்.

पुरं नवद्वारा ब्रह्मा च व्यकशरदोऽष्टौ च ॥

அடிமுதல் 118 பஞ்சாசத்துக்களாகின்றன.

இருபத்தேழாவது அனுவாகம் முற்றிற்று

இருபத்தேட்டாவது அனுவாகம்.

विशीर्णीं गुश्रीणीं च । अपेतो निर्वातिः ह्यः ।

परिवाषः श्वेतकुक्षम् । निजङ्घशबलोदस् ॥

(ப - ரை) அக்னி பிராந்திக்குப்படுகின்றார்—(அநே=ஓ அக்னியே) விशीர்ணம்=தலையற்றதாயும், குசுரிணிம்=சமுகின் தலைக் கொப்பான தலையுள்ளதாயுமிருக்கிற நிர்வாதிம்=தாரித்திரியத்திற்கு யஜமானியான ராசுஷ்ணியை அதாவது - அலக்ஷ்மியை இது=என்னிடமிருந்து அபஜஹி=விரட்டுவீராக, நாசஞ்செய்வீராக, பரிவாசம்=நாசஞ் பக்கங்களிலும் ஹிம்லிக்கின்றதாயும், சுவேதகுக்ஷம்=சிலைவகள் வெண்ணிறமான வயிறுள்ளதாயும், நிஜங்குஷம்=கோணலான கணுக்காலையுடையதாயும் சுவலோதர்ஸம்=சிலைவகள் சிவப்பு, வெளுப்பு இவ்விரண்டு நிறம் கலந்த வயிறுள்ளதாயுமிருக்கிற நிருருதியின் கணத்தையும் (அபஜஹி=நாசஞ்செய்வீராக) தீமையைய விளைவிக்கின்ற நிருருதி என்ற ராசுஷ்ணிகளிற சிலர் தலையே இல்லாதவர்களாயும், சிலர் கமுகின் தலைக்கொப்பான தலையையுடையவர்களாயு மிருக்கின்றனர். அவர்களின் கணங்களில் சிலர் வெண்ணிறமான வயிறுள்ளவர்களாயும், சிலர் தவிட்டு நிறமான வயிறுள்ளவர்களாயும், மற்றவர்களுக்குத் தீமைவிளைவிப்பதையே தொழிலாக வுடையவர்களாயு மிருக்கின்றனர். ஓ அக்னியே அவர்களை என்னிடம் வராவண்ணம் தடுப்பதுடன் என்னிடம் வந்திருப்பவர்களையும் நாசஞ்செய்ய வேண்டும் என்று கருத்து.

स तान्वाच्यायया सह । अने नाशय संदशः । ईर्ष्यासूये वुसुक्षम् ॥

मन्यं कृत्यां च दीषिरे । रयेन किंशुकावता । अने नाशय संदशः ॥

(ப - ரை) அநே=ஓ அக்னியே! ச: (தர்ஸம்)=அந்த நீர் சந்தா: =எனக்குக் கெடுதலைச் செய்வதற்கு வேண்டிய வழியை நன்றாய் கவனித்துக் கொண்டிருக்கின்ற தான்=முன்சொல்லிய நிருருதியின் கணங்களை வாच्याயயா=யாவராலும் நிந்திக்கக் கூடிய பரிபாதன் முதலியவர்களைப் பிள்ளை என்று அபிமானிக்கின்ற நிருருதி

என்ற அலக்ஷ்மியுடன் நாசய=நாசஞ் செய்யவேண்டும். (येविश्र-
णिः=எந்தச் சத்தருக்கள் असमान् प्रति=நம்மைக்குறித்து) ईर्ष्यासूये -
எ=நமது நல்லகுணங்களில் பொருமை असूया=நமது நல்ல குண
யினில் பழிசுமத்தல் இவைகளையும், वुसुक्षम्=நமக்குக் கிடைக்கவேண்டிய உணவுபொருள்களை, கிடைக்காவண்ணம் தடுத்துப் பசியையும், मन्युम्=நம்மைப்பற்றிக் கோபத்தையும், कृत्यां च=ஆபி
சாரப்பிரயோகத்தையும் दीषिरे=விருத்தி செய்கின்றனரோ (तान्)
संदशः=எனக்குத் தீமை விளைவிப்பதில் ஐகருகர்களான அந்தச்
சத்தருக்களை अने=ஓ அக்னியே! किंशुकावता=ஹிம்லிக்கின்ற
கிளிபோலுள்ள பக்ஷிகளையுடைய रयेन=ரத்ததினால் नाशय=நாசஞ்
செய்வீராக.

(தா-ம்) ஓ அக்னியே அலக்ஷ்மியையும், அலக்ஷ்மியின் புத்
திரர்களான முன்மந்திரத்தில் சொல்லிய பரிபாதன் முதலிய வர்
களையும் நாசஞ்செய்யவேண்டும், அத்துடன் எந்த என்னு சத்து
அருக்கள் என்னிடம் பொருமை, அபுயை, கோபம் இவைகளை
யடைந்து எனக்குக் கிடைக்கவேண்டிய உணவுபொருள்களைக்
கிடைக்காவண்ணம் தடைசெய்து பசியால்வருந்தும்படி செய்
கின்றனரோ, எவர்கள் ஆபிசாரப்பிரயோகம் செய்கின்றனரோ
அவர்கள் யாவராயும் ஹிம்லிக்கின்ற பறவையுடன் கூடிய ரத்த
தில் ஏறிக்கொண்டு நாசஞ்செய்யவேண்டும். (எ - று)

विशीर्णीं दश अष्टमः ॥ 119 ॥

இருபத்தேட்டாவது அனுவாகம் முற்றிற்று.

இருபத்தொன்பதாவது அனுவாகம்.

पर्जन्याय प्रगायत । दिवसुत्राय मीदुषे । स नो यवसमिच्छतु ।

(ப - ரை) பர்ஜன்யன் என்ற தேவன் பிராந்திக்குப்படுகின்
றான் (हे मानवाः=ஓ மனிதர்களே!) दिवसुत्राय=கடலோத்தின் பிள்

னையாயும் (ஆகாசத்தி விருப்பதா லிவ்விதஞ் சொல்லப்பட்டது) மீதுபு=ஜலத்தை வர்ஷிக்கின்றதாயு மிருக்கிற பர்ஜனியா=பர்ஜன்யன் என்ற தேவதையின் பொருட்டு ச:அந்த பர்ஜன்யன் என்ற தேவன் ந:நமக்கு யவசம்=உணவை (தூதம்=கொடுப்பதற்கு) ஈசுரு=சகந்திக்குவேண்டும் (இதி=என்று) ப்ராயத=ஸ்தோத்திரஞ் செய்வீர்களாக.

इदं वचः पर्जन्याय स्वराजे । हृदो अस्त्वन्तरं तद्युतो ।

मयोर्वातो विश्वकृष्टयस्स्त्वमे । सुपिपला ओषधीर्वेगोपा ।

(ப - ரை) ஸ்வராஜே=யஜமானனான பர்ஜனியா=பர்ஜன்யன் என்ற தேவனையும் பொருட்டு (அஸ்மாமிருகம்=நம்மாற் சொல்லப்பட்ட) ஈதம்=இந்த வச:ஸ்தோத்திர ரூபமான வார்த்தை ஈத: அந்தரம்=பர்ஜன்யதேவதையின் ஹிருதயத்திற்குள் நுழைந்ததாக ஈசுரு=ஆகவேண்டும். தத்=அதற்காக யுயோத=பூயந்தி செய்யுங்கள், வாத:காற்று அசம்=நம்மிடம் மயோம்=சகத்தை யுண்டுபண்ணுவதாக (அசுரு=ஆகவேண்டும்) விஷ்வுக்ய:எல்லா மனிதர்களும், (அஸ்மாசு=நம்மிடம் மயோமுவ:சகத்தைக் கொடுக்கின்றவர்களாக) சநு=ஆகவேண்டும் ஓபதி:பயிர்கள் சுபிபலா:நல்லவிளைவுடன் கூடினவைகளாகவும், தேவதையினைக் காப்பாற்றுகின்றவைகளாகவும் (ஒஷதிகளின் தானியம் முதலியனவற்றால் ஹவிஸை சம்பாதித்து ய்களும் முதலிய சந்தகர்மங்களில் தேவதைகளா ராதிக்கப்படுவதா லிவ்விதஞ் சொல்லப்பட்டது.) சநு = ஆக வேண்டும்.

यो गर्भमोषवीनाम् । गवां कृणोत्यर्वाताम् । पर्जन्यः पुरषीणाम् ।

(ப - ரை) ய:எந்த பர்ஜன்யன் என்ற தேவன் ஓபதினா=பயிர்களுக்கும், கவா=பசுக்களுக்கும், அர்வாசு=பெண் குதிரைகளுக்கும் பூரீணாசு=மனுஷ்ய ஸ்திரீகளுக்கும் கர்மசு=கர்ப்பத்தை க்ரணாதி=செய்கிறானே (ச:அந்த பர்ஜன்யன் என்ற தேவன் யோம:சகத்தைக் கொடுக்கின்றவனாக சநு=ஆகவேண்டும்.) ஒஷதிகள் செழிப்பாய் வளர்ந்து அதனதன் பலன்களைக் கொடுப்ப

தற்கோ, பசு, மனிதன் முதலிய பிராணிகள் சந்ததி விருத்தியுடன் சுகமாய் ஜீவிப்பதற்கோ மழை இன்றியமையாத சாதனமானதாலும், அம்மழை பர்ஜன்யன் என்ற தேவனின் அனுக்கிரஹத்தா லேற்படவேண்டி இருப்பதாலும் பர்ஜன்யன் என்ற தேவனை கர்ப்பத்தை யுண்டுபண்ணுவதாய் வர்ணிக்கப்படுகின்றது.

पर्जन्याय दश अपिमुतल 120 पन्सासक्तुक्कलாகिन्नेन.

இருபத்தொன்பதாவது அனுவாகம் முற்றிற்று.

முப்பதாவது அனுவாகம்.

(அ-கை) பின்படிக்கப்படும் மந்திரங்களால் வீர்யம் (சகல்ம்) விருத்தியடையவேண்டுமென்று பிரார்த்திக்கப் படுகின்றது. ஸ்மிருதிகளில் ஸ்வப்னம் முதலியவற்றில் வீர்யஸ்கலித முண்டானால் மறுதினம் காலை யில் ஸ்நானஞ்செய்து இம்மந்திரங்களை ஜபிக்க வேண்டுமென்று பிராயச்சித்தமாகவு முபதேசிக்கப் பட்டிருக்கிறது.

पुनर्मीमेतिन्द्रियम् । पुनरायुः पुनर्भगः । पुनर्ब्राह्मणमैतु मा ।

पुनर्द्रविणमैतु मा ।

(ப - ரை) ஈந்திரியம்=நாசத்தையடைந்த வீர்யம் புன:மறுபடியும் மாசு=என்னை எது=வந்த அடையட்டும். புன:மறுபடியும் அயு:=(சென்ற) ஆயுஸும், புன:மறுபடியும் ஸக:=(நாசமடைந்த) பாக்கியமும் எது=வந்தடையட்டும். மா=என்னை புன:மறுபடியும் ப்ராஹ்மணம்=பிரும்ம தேஜஸ்ஸானது எது=வந்தடையட்டும். மா=என்னை புன:மறுபடியும் ஈவிணம்=பணம் எது=வந்தடையட்டும். ஓக்ரீர்யமண்டலத்தில் வலிக்கின்ற சர்வேசுவரனே ! தஞ்ஞனடைய அனுக்கிரஹத்தால் நாசமடைந்த வீர்யம் முதலியவைகள் மறுபடியும் கிடைக்கவேண்டும்.

यन्मेऽद्यरेतः पृथिवीमस्का^१ । यदोषधीरप्यसरद्यदापः ।

इदं तत्पुनराददे । दीर्घायुत्वाय वर्षसे ॥

(ப - ரை) अद्य=இன்றைதினம் मे=என்னுடைய यद्रेतः=எந்தவி
வீரியம் पृथिवीम्=பிருதிவியில் अस्का^१=தவறிவிழுந்ததோ यत्=எந்
தவீரியம் ओषधीः अपि=ஒஷதிகளிலும் असरत्=சம்பந்தித்ததோ
यत्=எந்த வீரியம் आपः=ஜலங்களில் असरत्=சம்பந்தித்ததோ
तदिदम्=அந்தரேதஸ்ஸை दीर्घायुत्वाय=ஆயுளின் விருத்திக்காகவும்
वर्षसे=பிரம்மதேஜஸ்ஸிற்காகவும் अहम्=நான் पुनः=மறுபடியும்
आददे=ஸ்வீகரித்துக் கொள்ளவேண்டும். அடையவேண்டும். ஓ
பரமாத்மாவே! தங்களுடைய அனுக்கிரஹத்தால் மறுபடியும்
சரீரத்தில் வீரிய விர்த்தியையடைந்து நீண்ட ஆயுளையும், பிரம்ம
தேஜஸ்ஸையும் மடையவேண்டும். விரிய விருத்தி இல்லாதவரு
க்கு நீண்ட ஆயுளும், சரீரகார்தியமுண்டாவதில்லை என்பது அனு
பவசித்தம் என்றுகருத்து.

यन्मे रेतः प्रसिच्यते । यन्म आजायते पुनः ॥

तेन माममृतं कुरु । तेन सुप्रजसं कुरु ॥

(ப - ரை) मे=என்னுடைய यद्रेतः=எந்தவீரியம் प्रसिच्यते=கர்
ப்பாசயத்தில் செலுத்தப்படுமோ, मे=என்னுடைய यत्=எந்தவீரி
யம் पुनः=மறுபடியும் आजायते=புத்திரருபமாயுண்டாகுமோ तेन=
அந்தவீரியத்தால் माम्=என்னை अमृतम्=சுகமுள்ளவனாகவும் सुप्रज-
सम्=நல்லசந்ததியுள்ளவனாகவும் कुरु=செய்வீராக. ஓ பரமாத்மா
வே! எந்த வீரியம் ஸ்திரீயின் கர்ப்பாசயத்தில் சென்று சந்த்
புத்ர ரூபமாய் வெளிவந்து என்னைச் சுகப்படுத்துமோ அத்தகைய
வீரியம் விருத்தியடையும் அனுக்கிரஹிக்கவேண்டும் என்று
கருத்து.

पुनर्देव ॥ अदि. முதல் 121 பஞ்சாசத்துக்களாகின்றன.

முப்பதாவது அனுவாகம் முற்றிற்று.

முப்பத்தொன்றாவது அனுவாகம்.

(அ-கை) இவ்வனுவாகத்தில் வைசர்வணயத்தும் என்ற கர்
மத்திற்கு அங்கமான மந்திரங்கள் படிக்கப்படுகின்றன. முதல் நா
ன்கு மந்திரங்களால் வைசர்வணன் என்ற தேவனை ஆவாஹனஞ்
செய்யவேண்டும்.

अद्ध्यस्तिरोधा जायत । तव वैश्रवणसदा ।

तिरोधेहि सप्तलान्नः । ये अपोऽश्वन्ति केच न ॥

(ப - ரை) (हेकुबेर ! =ஓ குபேரனே ! त्वयागृहीतः=உம்மால்
ஸ்வீகரிக்கப்பட்ட) वैश्रवणः = (விசர்வணம் என்பவரின்பிள்ளையான)
யாதொரு வைசர்வணனுண்டோ (सः=அவன்) सदा=எப்பொழு
தும் तव=உம்முடைய अद्ध्यः=கர்மங்களை तिरोधाः=மறைக்கின்றவ
னாக अजायत=ஏற்பட்டான். तः=எங்களுடைய सप्तलान्नः=சத்
ருக்களை तिरोधेहि=நாசஞ்செய்வீராக. ये केचन=மற்றுமுள்ள எவர்
கள் अपः=என்னு லனுஷ்டிக்கப் படுகின்ற சத்தகர்மங்களை अश्वन्ति=
நாசஞ் செய்கின்றனரோ (तानपितिरोधेहि=அவர்களையும் நாசஞ்
செய்வீராக.)

(தா-ம்) ஓ குபேரனே! உம்மிடமிருக்கின்ற வைசர்வணன்
என்றவன் தங்களைக்குறித்து எந்தச்சர்மத்தையும் லனுஷ்டிக்கா
வண்ணம் எல்லோருக்கும் தடைசெய்து கொண்டிருக்கிறான்.
அவனை அவ்விதம் தடைசெய்யா வண்ணம் தடுத்து எனது சத்
துருக்களைத் தலைப்பதில் தூண்டவேண்டும். மற்றுமெவர்கள் சத்
கர்மங்களுக்கு விட்கனஞ்செய்கின்றனரோ அவர்களை நாசஞ்செய்ய
வேண்டும். (எ - அ)

त्वाष्टीं मायां वैश्रवणः । रयःसहस्रं वन्युरम् ।

पुरुचकंसहस्राध्वम् । आस्थायायानि हो वलिम् ॥

* सहस्रवन्युरम्=என்னும் பாடமிருக்கின்றது. மேல் போட்டிரு
ப்பதே பாவ்ய சம்மதபாடம்.

(ப - ரை) (ஹே குவேரே=ஓ குபேரனே! த்வம்=நீர்) **வैश्वणः**=வைச்
ரவண்ணன் என்றவனுடன் **सहस्रवयसुः**=அநேகம் குறுக்குச் சட்
டங்களுடன் கூடின சக்கிரமுள்ள ஏற்காலைபுடையதாயும் **पुरुष-**
कम्=அநேகம் சக்கிரங்களுடன் கூடினதாயும், **सहस्रायम्**=ஆயிரத்
கணக்கான குதிரைகள் கட்டப்பட்டுள்ளதாயுமிருக்கிற **रथम्**=
தேரை **आस्थाय**=ஏறிக்கொண்டு **नः**=எங்களுடைய **वलिम्**=பூணை
யை (**ग्रहीतुम्**=பெற்றுக்கொள்வதற்காக) **आयाहि**=வருவிராக.

यस्मै भूतानि वलिमावहन्ति । वनं गावो हस्तिहिण्यमश्वान् ।

असामसुमतौ यज्ञियस्य । श्रियं विभ्रतोऽसमुखीं विराजम् ॥

(ப - ரை) **यस्मै**=எந்தக்குபேரனுக்கு **भूतानि**=எல்லாப்பிராணி
களும் **धनम्**=பணத்தையும் **गावः**=பசுக்களையும் **हस्तिहिण्यम्**=
யானை சுவர்ணம். இவைகளையும் **अश्वानः**=குதிரைகளையும் **वलिम्**=
பலியாக (பூஜாத்திரவ்யமாக) **आहन्ति**=சுமர்ப்பிக்கின்றனவோ
असमुखीम्=அன்னத்தைப் பிரதானமாயுடையதாயும் **विराजम्**=நன்
றாய்ப் பிரகாசிக்கின்றதாயும் (விருத்தியுள்ளதாயும்) இருக்கிற
श्रियम्=சம்பத்தை **विभ्रतः**=தரித்துக் கொண்டிருக்கிறவரும் **यज्ञि-**
यस्य=யாகம் முதலிய சங்கரமங்கனாலாராதிக்கத் தகுந்தவருமான
(**तस्य**=அந்தக்குபேரனுடைய **सुमतौ**=அனுக்கிரஹ சங்கல்பத்தில்
அசாம்=நாமிருக்கவேண்டும். எல்லாப் பிராணிகளும் எந்தக்குபேர
னிடம் தம்மிடமுள்ள எல்லாப்பொருள்களையும் மர்ப்பணஞ் செய்யுது
பூஜைசெய்கின்றவோ அந்தக் குபேரன் என்விஷயத்தில் அனுக்
ரஹ சங்கல்பத்தைச் செய்யவேண்டும் என்று கருத்து.

सुदर्शने च कौबे च । मैनाके च महागिरौ ।

सतद्वाट्टारगमन्ता । संहार्यं नगरं तव ॥

(ப - ரை) (ஹே குவேரே=ஓ குபேரனே!) **सुदर्शने च** = சுதர்சனம்
என்ற மலையிலும், **कौबे च**=கிரோஞ்சம் என்ற மலையிலும், **महा-**
गिरौ=பெரியமலையான மைனாகே=மைனாகம் என்ற மலையிலும் இத்
தெய்வ சதவாட்டாரகமந்தா-சத=தூற்றுக்கணக்கான ஓ=வாயிற்படி-
கள் அட்டார=கட்டுகள் **गमन्ता**=விதிகள் இவைபோலையுடைய **तव**=உம்

मुदये नगरम्=பட்டணம் **संहार्यम्**=விடத்தக்கது. ஓ குபேரனே!
சுதர்சனம், மைனாகம் முதலிய பெரியமலைகளில் தூற்றுக்கணக்
கான வாயிற்படிகள், கட்டுகள், விதிகள் இவை முதலியவற்று
டன் விசித்திரமாய் கட்டப்பட்டுள்ள உமது நகரத்தினின்றும்
கிளம்பி என்னை அனுக்கிரஹிப்பதற்காக வாவேண்டும் என்று
கருத்து.

इति मन्त्राः । कल्पोऽत ऊर्ध्वम् ।

(ப - ரை) கேட்கின்ற வர்களின் புத்திக்கு ஐகாக்கிரியம் ஏற்
படுவதற்காக இதுவரையில் சொன்னது இன்னது, இனி சொல்
ல்ப்போவது இன்னது என்று பிரித்துக் காண்பிக்கிறார்—**इति**=
மேற் படிக்கப்பட்டவைகள் **मन्त्राः**=மந்திரங்கள். **अतः**=இதற்கு
ऊर्ध्वम्=பின் படிக்கப்படும் பாகம் **कल्पः**=வைச்ச்ரவணயஞ்ஞத்தின்
அனுஷ்டிக்கவேண்டிய முறையை உபதேசிக்கின்ற பிராம்மணம்.
இதுவரையில் வைச்ச்ரவண யஞ்ஞத்தின் மந்திரங்கள் படிக்கப்பட்
டன. இனி ஓப யஞ்ஞத்தின் அனுஷ்டானப் பிரகாரத்தைப்
போதிக்கின்ற பிராம்மண வாக்யங்கள் படிக்கப்படுகின்றன.

यदि बलिं हरेत् । हिरण्यनाभये वितुदये कौबेरायायं बलिः ।

सर्वभूताधिपतये नम इति । अथ बलिहृत्पातिष्ठेत् ॥

(ப - ரை) **वलिम्**=பலியை **यदि हरेत्**=போடுவதாக இருந்
தால் **हिरण्यनाभये** சுவர்ணமயமான ஆபரணத்தை உந்தியில் தரித்
துக்கொண்டிருப்பவனும், **वितुदये**=தனம் கிடைக்காவண்ணம் எல்
லாப் பிராணிகளையும் விம்லிப்பவனுமான **कौबेराय**=குபேரனைச்
சேர்ந்த வைச்ச்ரவணன் என்றவனுக்கு **अयं बलिः**=இந்தப்பலி (**दत्तोऽ-**
स्तु=கொடுக்கப்பட்டதா யாகவேண்டும்) **सर्वभूताधिपतये**=எல்லா
ப்பிராணிகளுக்கும் யஜமானனான வைச்ச்ரவணனுக்கு **नमः**=சமஸ
காரம். **इति**=என்ற மந்திரத்தைச்சொல்லி (**वलिम्**=பலியை **हरेत्**=
போடவேண்டும்.) **वलिम्**=பலியை **हृत्वा**=போட்டு **अथ**=பிறகு
उपतिष्ठेत्=பின் படிக்கப்படும் மந்திரத்தால் ஸ்தோத்திரஞ் செய்ய
வேண்டும்.

नृत्रं क्षत्रं वैश्रवणः । ब्राह्मणा वयस्यः ॥
नमस्ते अस्तु मा मा हिंसीः । अस्मात्प्रविश्याचमद्दीति ॥

(ப - ரை) वैश्रavṇa = வைச்ரவணன் என்று பெயருள்ள நீர்
नृत्रम् = உபத்திரவத்தினின்றும் காப்பாற்றுகிறவராகவும் நரத்
சூத்திரிய ஜாதியைச் சேர்ந்தவராகவும் (असि = இருக்கின்றீர்)
वयम् = நாங்கள் ब्राह्मणा = பிராம்மண ஜாதியைச் சேர்ந்தவர்களாக
स्मः = இருக்கின்றோம். ஆதலால் தங்களால் பரிபாலிக்கத் தகுந்
தவர்களாக இருக்கிறோம். ते = உமக்கு நमः = நமஸ்காரம் अस्तु =
இருக்கட்டும். मा = என்னை माहिंसीः = ஹிம்ஸிக்கவேண்டாம்.
अस्मात् = தங்களை நமஸ்கரிப்பதாலும், பிராம்மணனுயிருப்பதா
லும் (अत्र = இவ்விடத்தில்) प्रविश्य = வந்து अन्नम् = அன்னத்தை
अद्दि = சாப்பிடவேண்டும் इति = என்ற மந்திரத்தால் (उपतिष्ठेत = ஸ்
தோத்திரஞ்செய்யவும்.) ஓ வைச்ரவணனே! நீர் அனைவரை
யும் உபத்திரவத்தினின்றும் காப்பாற்றுகிறவராகவும் சூத்திரிய
ஜாதியைச் சேர்ந்தவராகவுமிருக்கின்றீர். நாளை பிராம்மணனுயி
ருப்பதுபற்றி தங்களால் பரிபாலிக்கத் தகுந்தவனாகவும், நமஸ்கரிக்க
ின்றவனாகவுமிருக்கிறேன். ஆதலால் என்னால் கொடுக்கப்படும்
அன்ன ரூபமான பலியைப் பெற்றுக்கொண்டு எனக்கு எவ்வித
தீங்கு மிழைக்காமல் கார்க்கவேண்டும் என்று கருத்து.

अथ तमसिमादधीत । यस्मिन्नेतर्कम् प्रयुजीत ।

(ப - ரை) यस्मिन् = எந்த அக்னியில் एतर्कम् = இந்த வைச்ர
வணயக்குத்தை प्रयुजीत = அனுஷ்டிக்கிறானோ अथ = முந்திய
ஸ்தோத்திரத்தையனுஷ்டித்து முடித்தபிறகு तमसिम् = அந்த அக்
னியை आदधीत = பூமியில் ஸ்தாபனஞ் செய்துவிடவேண்டும்.

(அ - கை) அக்னியை பூமியில் ஸ்தாபனஞ் செய்யும்
பொழுது படிக்கவேண்டிய மந்திரமுபதேசிக்கப்படுகின்றது—

तिरोधा भूः स्वाहा । तिरोधा भुवः । तिरोधा स्वः ।
तिरोधा भूर्भुवस्वः । सर्वेषां लोकानामाधिपत्ये सीदेति ॥

(ப - ரை) (हे अग्ने! ओ अक्निये!) भूः = பூலோகத்தை
तिरोधा = உமது காந்தியால் மறைப்பிராக. भुवः = புவர்லோகத்தை
तिरोधा = உமது காந்தியால் மறைப்பிராக. स्वः = சுவர்க்கலோகத்
தை तिरोधा = உமது காந்தியால் மறைப்பிராக. भूर्भुवस्वः = பூலோ
கம், புவர்லோகம், சுவர்லோகம் இவைகளை तिरोधा = உமது காந்
தியால் மறைப்பிராக. सर्वेषाम् = எமஸ்தமான लोकानाम् = லோகங்
களை आधिपत्ये = ராஜப்பதந்தகாக सीद = இங்கு உட்காரவேண்டும்.
इति = இது அக்னியைப் பூமியில் வைப்பதற்காக ஏற்பட்டமந்திரம்.

अथ तमसिन्धीत । यस्मिन्नेतर्कम् प्रयुजीत ॥

(ப - ரை) यस्मिन् = எந்த அக்னியில் एतत् = இந்த கர்ம =
“வைச்ரவணப்பரி” என்ற இந்தக்கர்மாவை प्रयुजीत = அனுஷ்டிப்
பானே तम् = அந்த अग्निम् = அக்னியை इधीत = பின் படிக்கப்படும்
மந்திரங்களைச் சொல்லி சமீபத்தை ஹோமஞ் செய்யும் வாயிலாக
ஜ்வலிக்கும்படி செய்யவேண்டும். அம்மந்திரமாவது—

तिरोधा भूः स्वाहा । तिरोधा भुवस्वाहा । तिरोधा भूर्भुवस्वः स्वाहा ॥

(ப - ரை) (हे अग्ने! ओ अक्निये!) भूः = பூலோகத்தை
तिरोधा = உமது காந்தியால் மறைப்பிராக. स्वाहा = இந்த ஸமித்
தானது ஹோமஞ் செய்யப்பட்டதா யாகவேண்டும். भुवः = புவர்
லோகத்தை तिरोधा = உமது காந்தியால் மறைப்பிராக. स्वाहा =
இந்த ஸமித்தானது ஹோமஞ் செய்யப்பட்டதா யாகவேண்டும்.
स्वः = சுவர்க்கலோகத்தை तिरोधा = உமது காந்தியால் மறைப்பி
ராக. स्वाहा = இந்த ஸமித்தானது ஹோமஞ் செய்யப்பட்டதா
யாகவேண்டும். भूर्भुवस्वः = பூலோகம், புவர்லோகம் சுவர்லோ
கம் இவைகளை तिरोधा = சேர்ந்தபடியாய் உமது காந்தியால் மறை
ப்பிராக. स्वाहा = இந்த ஸமித்தானது ஹோமஞ் செய்யப்பட்டதா
யாகவேண்டும்.

(அ - கை) வைச்ரவணயக்குத்தை அனுஷ்டிப்பதற்குரிய
கால முபதேசிக்கப்படுகிறது—

यस्मिन्स्य काले सर्वाद्वाहुतीहृता भवेयुः । अयि ब्राह्मणमुखीनाः ।
तस्मिन्नहः काले प्रयुजीत ॥ परस्सुसजनाद्रेपि ॥

(ப - ரை) अस्य=இந்த ஆருணகேதிக சயனத்தினுடைய
ब्राह्मणमुखीनाः=ஶத்ரோ வா एष यदग्निः स एतर्हि जातः=என்றது முதலிய
பிராம்மண வாக்கங்களால் உபதேசிக்கப்பட்ட சதருத்திரிய ஹோ
மம் முதலிய सर्वाः=சமஸ்தமான आहुतीः=ஆஹுதிகள் यस्मिन्
काले=எப்பொழுது हृताः=அனுஷ்டிக்கப்பட்டவைகளாக भवेयुः=
ஆகுமோ अहः=அந்தப் பகலைச்சேர்ந்த तस्मिन्, काले=அந்தக்கால
த்திலோ, वेपि=அல்லது सुसजनात्=எல்லா ஜனங்களும் தூங்கிய
தற்கு परः=பிறகாவது प्रयुजीत=இந்த “வைச்ரவணயக்கும்” என்ற
கர்மத்தை யனுஷ்டிக்கவேண்டும்.

मासम प्रमाद्यन्तमाध्यापयेत् । सर्वार्थासिद्ध्यन्ते । य एवं वेद ।
क्षुध्यन्निदमजानताम् । सर्वार्था न सिद्ध्यन्ते ॥

(ப - ரை) प्रमाद्यन्त्यम्=தவறுதலான நடத்தைபுள்ள அதா
வது-கெட்டநடத்தைபுள்ள புருஷனை मास्माध्यापयेत्=படிப்பிக்கக்
கூடாது. ஒழுங்கான நடத்தையிலலாத புருஷனுக்கு இந்த
வைச்ரவண யக்ஞபாகத்தை அத்தியயனஞ் செய்விக்கக்கூடாது.
यः=எவன் एवम्=இவ்விதம் वेद = அறிவனோ (तस्य=அவனுக்கு)
सर्वार्थाः=சமஸ்தமான அபிஷ்டங்களும் सिद्ध्यन्ते=சித்தி பெறுகின்
றன. इदम्=இந்த வைச்ரவணயக்ஞத்தை अजानताम्=குருவின்
முகத்தினின்று அறியாதவர்களும் (अत एव = ஆனதபற்றியே)
क्षुध्यन्=அன்னம் கிடைக்காமையால் பசியால்வருந்துகின்றவர்களு
மானபுருஷர்களுக்கு सर्वार्थाः=எல்லா அபிஷ்டங்களும் नसिद्ध्यन्ते=
சித்திபெறாது. இந்த வைச்ரவணயக்ஞத்தை ஆசாரியரின் முகத்
தினின்றும் நன்றாயறிந்தவன் சகலவிதமான போக போக்யங்க
ளுடன் இவ்வுலகில் ஜீவித்திருப்பான். இதை அறியாதவர்கள்
உண்ண உணவு கூடக் கிடைக்காமல் மிகுந்த கஷ்டத்தையனுப
விப்பார்கள் என்று கருத்து.

(அ - கை) வைச்ரவணனுக்கு பரி போடும்பொழுது பின்
எழுதப்படும் மந்திரத்தைப்படிக்கவேண்டும்—

यस्ते विधातुको भ्राता । ममान्तर्हृदये श्रितः ।
तस्मा इममप्रपिण्डं जुहोमि । समेऽर्धान्माविविधीत् । मयि स्वाहा ॥

(ப - ரை) (हे कुवेर=ஹே குபேரனே !) विधातुकाः=அனைவருக்
கும் பொருள் கிடைக்காவண்ணம் விக்கனஞ் செய்கின்ற ते=
உன்னுடைய यः=எந்த भ्राता=தம்பியான வைச்ரவணனுடோ
(सः=அவன்) मम=என்னுடைய अन्तर्हृदये=ஹிருதயத்தில் श्रितः=
வளிக்கின்றான். அதாவது—அவனை நான் தியானஞ் செய்கி
றேன். तस्मै=அந்த வைச்ரவணனைக் குறித்து इदम्=இந்த अग्र-
पिण्डम्=சிறந்ததான அன்னபிண்டத்தை जुहोमि=ஹோமஞ் செய்
கிறேன். सः=அந்த வைச்ரவணன் मे=என்னுடைய अर्धान्=கிடை
க்கவேண்டிய பொருள்களை माविविधीत् = நாசஞ்செய்ய வேண்
டாம். (किन्तु=ஆனால்) मयि=என்னிடம் (संपादयतु=கிடைக்கும்
படி செய்யப்படும்.) பலதிறைகளிலும் எனக்குப்பொருள் கிடை
க்கும் வண்ணம் அனுக்கிரஹிக்கவேண்டும். (तद्धर्मम्=அதற்காக)
स्वाहा=இந்தப்பிண்டம் அக்னிபில் போடப்பட்டதா யாகவேண்
டும்.

(அ - கை) பலியைப்போட்ட பிறகு பின் எழுதப்படும்
மந்திரத்தைப்படித்து வைச்ரவணனை உபஸ்தானஞ் செய்யவேண்
டும்—

राजाधिराजय प्रसह्यसाहिने । नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे । स मे
कामान्कामकामाय मह्यम् । कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु । कुवेराय वैश्रवणाय ।
महाराजय नमः । केतवो अरुणसश्च । ऋषयो वातरशनाः । प्रतिष्ठाश-
तथा हि । समाहितासो सहस्रायसम् । शिवानशन्तमा भवन्तु । दिव्या
आप ओषधयः । सुमुढीका सरस्वति । मा ते व्योम संदशि ।

(ப - ரை) राजाधिराजय=அரசர்களுக்கும் அரசனும் प्रसह्यसा-
हिने=சமஸ்தமான லாபங்களைப்பும் பலாக்காரமாய் தடுக்கின்றவனு
மான वैश्रवणाय=வைச்ரவணனுக்கு नमः=நமஸ்காரத்தை वयम्=நாம்
கள் कुर्महे=செய்கின்றோம். कामेश्वरः=சமஸ்தமான அபிஷ்டங்க

எற்கும் நாயகனான, அதாவது சமஸ்த அபிஷ்டங்களையும் கொடுக்கின்றவரான **வैश्वणः**=வைசுவணன் என்றதேவன் **काम-कामाय**=அபிஷ்டங்களை விரும்புகின்ற **महाम**=எனக்கு **मे**=என்னால் விரும்பப்பட்ட **कामान्**=காமங்களை **ददातु**=கொடுக்கட்டும். **कुर्व-राय**=குர்பேனைச் செர்ந்தவரும், **महाराजाय**=மஹாராஜனுமான வைசுவணனுக்கு **नमः**=நமஸ்காரம், **केतवः**=“கேது” என்று பெயர் பூண்டவர்களும் **अरुणासः**=“அருண” என்று பெயர் பூண்டவர்களும் **वातरश्नाः**=“வாதரசனர்” என்று பெயர் பூண்டவர்களுமான **अप्ययः**=ருவிகன் **समाहितासः**= அனுக்கிரஹிக்க வேண்டுமென்ற சங்கல்பமுள்ளவர்களாய்க் கொண்டு ஸதமாயுமுள்ள **सहस्रत्रयसम्**=ஆசிரம் விதமாயுமுள்ள **प्रतिष्ठाम्**=பிரதிஷ்டையை (கிர்த்தியை) **संपादयन्तु**=உண்டு பண்ணட்டும்) மீதமுள்ள பாகங்களுக்கு 13வது பக்கத்தில் பொருள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

अभान् वलिर्भुवो भवेयुः शितश्च सतच ।

அபமுதல் 127 பஞ்சாசத்துக்களாகின்றன.

முப்பத்தொன்றாவது அனுவாகம் முற்றிற்று.



முப்பத்திரண்டாவது அனுவாகம்.

(அ - கை) ஆருணகேதுக சயனத்திற்கு அங்கபூதமான விரதம் உபதேசிக்கப்படுகின்றது—

संवत्सरमेतद्वत् चरेत् द्वौ वा मासौ । नियमः समासेन ॥

(ப - ரை) எவன் ஆருணகேதுக சயனத்தை அனுஷ்டிப்பதாய் சங்கல்பிக்கிறானோ அவன் அதிகாரம் சித்திப்பதற்காக **एतद्व-त्तमम्**=கீழ் சொல்லப்படும் விரதத்தை **संवत्सरम्**=ஒரு வருஷகாலம் **वा**=அல்லது **द्वौ मासौ**=இரண்டு மாதமாவது **चरेत्**=அனுஷ்டிக்க வேண்டும். விரதசப்தத்தின் அர்த்தம் சொல்லப்படுகிறது—

नियमः=நியமம் என்பது **समासेन**=சுருக்கமாய் (व्रतं स्वार्थः=விரதம் என்ற சப்தத்தின் பொருள்.)

(அ - கை) இன்னின்னதை அனுஷ்டிக்கவேண்டுமென்று விஸ்தரித்த உபதேசிக்கப்படுகிறது—

तस्मिन्नियमविशेषाः । त्रिपवणमुदकोपस्यशी । चतुर्थकालपानभक्तः स्यात् । अहरहर्वा भैत्रमश्रीयात् । औदुवरीभिस्समिद्रिषि परिचरेत् । पुन-र्मांमिन्विद्रियमित्तेतेनाऽसुवाकेन । उद्धृत्परिपूताभिरद्भिः कार्यं कुर्वीत । अं-चयवान् । अग्रये वायवे सूर्याय । ब्रह्मणे प्रजापतये । चन्द्रमसे नक्षत्रेभ्यः । ऋतुभ्यस्संवत्सराय । वरुणायारुणायैति व्रतहोमाः । प्रवर्ग्येवदादेशः । अरुणाः काण्डमुपयः ॥

(ப - ரை) **तस्मिन्**=அனுஷ்டிக்கவேண்டிய அந்த விரதத்தில் **नियमविशेषाः**=நியமத்தின் உட்பிரிவுகள் (**उच्यन्ते**=சொல்லப்படுகின்றன) அவையாவன—**त्रिपवणम्**=காலை, நடுப்பகல், மாலை என்ற மூன்று காலங்களில் **उदकोपस्यशी**=ஜலத்தினால் ஸ்னனஞ் செய்பவனாக (**स्यात्**=இருக்கவேண்டும்) **चतुर्थकालपानभक्तः** 4வது காலத்தில் பால் முதலியதிரவத்திரவ்யத்தைக் குடித்தல், அன்னத்தைப் புஜித்தல் இவைகளை யுடையவனாக **स्यात्**=இருக்கவேண்டும். சாஸ்திரங்களில் காலை மாலை இரண்டு காலங்களில் மட்டும் போஜனத்தை யுட்கொள்ளுமாறு விதித்திருக்கின்றது. இன்று காலையிலிருந்து மறுதினம் மாலை போஜனத்திற்காக விதிக்கப் பட்டகாலத் தில் 4வது காலமாக ஆகின்றது. ஆகவே இன்று காலையில் ஆஹாரஞ்செய்தால் மறுதினம் மாலை யில்தான் மறுபடியும் ஆஹாரஞ் செய்யவேண்டும் அதன் மத்தியில் ஆஹாரஞ் செய்யக்கூடாது. இவ்விதமே மறுதினம் மாலை யில் ஆஹாரஞ்செய்தால் 4வது தினம் காலையில்தான் போஜனஞ் செய்யவேண்டும். ஆகவே இவ்விதமே ஒரு வருஷகாலமோ இரண்டு மாதமோ புஜித்துவரவும். இவ்விதம் 4வது காலத்தில் புஜித்துக்கொண்டிருக்க சக்தியில்லா விடில் **अहरहर्वा**=ஒவ்வொருதினமும் **भैत्रम्**=பல வீடுகள் சென்று யாசித்துக்கிடைத்த அன்னத்தை **अश्रीयात्**=சாப்பிட வேண்டும்.

औदुवरीसमिद्रि: = அத்திரமத்தின் குச்சிகளால் அசிம் = அக்னியை புனம்மீவிந்நிய மியேநைநுவாகேன = புனம்மீவிந்நியம் = என்ற அனுவாகத்தினால் பரிசுரை = பூஜிக்கவேண்டும். புனம்மீவிந்நியம் = என்ற அனுவாகத்தில் படிக்கப்பட்ட மந்திரங்களைப்படித்து அத்திரமத்தினால் அக்னியில் ஹோமஞ் செய்யவேண்டும். புனம்மீவிந்நியம் முதலியமந்திரங்கள் 227 வதுபக்கத்தில் படிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பொருளும் அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. उद्धृतपरिपूताभि: = பாத்திரத்தில் கிரஹிக்கப்பட்டதும், துளியால் வடிக்கப்பட்டபட்டமான அந்நிலத்தில் கார்யம் = சந்தியாவந்தனம், ஆசமனம் முதலிய கார்யத்தை சுவீரீ = செய்யவேண்டும். असंचयवान् = பிசுஷா பாத்திரம் தவிர்த்து மற்றதில் ஆஹாரத்தைச் சேகரித்து வைத்துக்கொள்ளாதவனாக ச்யாத் = இருக்கவேண்டும். அதாவது அதிகமாய்ப் பொருளைச் சேகரித்து வைத்துக்கொள்ளக் கூடாது. ग्राम्ये = அக்னியைக்குறித்தும், वायवे = வாயுவைக்குறித்தும் சூரியனைக்குறித்தும் ப்ரஸு = பிறும்மதேவனைக்குறித்தும் ப்ராபதயே = பிரஜாபதி என்ற தேவனைக்குறித்தும், चन्द्रमसः = சந்திரனைக்குறித்தும் नक्षत्रैः = நட்சத்திரங்களைக்குறித்தும், अतुष्य: = துருத்தகளின் அபிராணிதேவர்களைக்குறித்தும், संवत्सराय = சம்வத்ஸரம் என்ற காலத்திற்கு அபிராணியான தேவனைக்குறித்தும் வருणाय = வருணனைக்குறித்தும் अरुणाय = அருணன் என்ற தேவனைக்குறித்தும் इति = இவ்விதம் वतहोमा: = விரதத்திற்கு அங்கமான ஹோமத்தைச் செய்யவேண்டும். अग्नये, वायवे என்று 4 வது கீபத்தியுள்ளதாய் மேற்குறிப்பிடப்பட்ட சப்தங்களுடன் ச்வாஹ என்ற சப்தத்தைச் சேர்த்துக்கொண்டு அந்நயேசுவாஹ, வாயேசுவாஹ என்று சொல்லி அக்னியில் பிரதிதினமும் ஹோமஞ் செய்யவேண்டும். आदेश: = அதுஷ்டிக்கவேண்டிய மற்றுமுள்ள நியமம் ப்ரவ்ஸேவத் = பிரவர்க்கியம் என்ற கர்மத்தை அபதேசிக்கின்ற வேதபாகத்தைப்போல் இருக்கின்றது. அதாவது பிரஹ்ம காண்டத்தை அத்தியயனஞ் செய்யும் பொழுது எந்த நியமங்களை யனுசரிக்கவேண்டுமென்று விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவைகளை இங்கு மனுஷ்டிக்கவேண்டும். பிரவர்க்கயகாண்டாத்தியயன தர்மங்கள் ஆபஸ்தம்பரால் உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. अरुणा: = அருணர் என்று பெயருள்ள காரடி-

सुषय: = இந்தக் காண்டத்தை வெளியிட்ட ருஷிகள் (यष्ट्या: = பூஜிக்கத்தகுந்தவர்கள்) ஆருணகாண்டத்தை வெளியிட்ட மஹருஷிகளைக்குறித்தும் ஹோமஞ் செய்யவேண்டும்.

(அ - கை) ஆருணகேதக சயனத்தை உபதேசிக்கின்ற பாகத்தை அத்தியயனஞ் செய்யும்பொழுது அனுசரிக்கவேண்டிய நியமங்கள் உபதேசிக்கப்படுகின்றன—

अरण्ये ऽधीरन् । मन्द्रं कर्णेभिरिति द्वे जपित्वा । महानाम्नीभिर्दक्षः संस्पृश्य । तमाचार्यो दद्यात् । शिवानश्नन्तमेव्योषधीरालभते । सुमृडीकेति भूमिम् । एवमपर्वो । घेनुर्दक्षिणा । कंसासश्च क्षौमम् । अन्यद्वा शुक्रम् । यथाशक्ति वा । एवऽस्वाध्यायधर्मेण । अरण्येऽधीयत । तपस्वी पुण्यो भवति तपस्वी पुण्यो भवति ॥

(ப - ரை) ஆருணகேதக சயனத்தை உபதேசிக்கின்ற கிரந்த பாகத்தை அரண்யே = காட்டில் அधीரன் = அத்தியயனஞ் செய்யவேண்டும். கிராமத்திலிருந்து அத்தியயனஞ் செய்யக்கூடாது. मन्द्रं कर्णेभिरिति = மந்திரத்தைப் படித்து ஶ்ருயாமேவா: என்று தொடங்கப்படும் மந்திரத்தையும், स्वस्तिनश्नन्त्युद्धृता: என்ற மந்திரத்தையும் ஜபித்வா = சிஷ்யனை ஶுபிக்கும்படி செய்து महानाम्नीभि: = महानाम्नीம்ஹாநா: என்று தொடங்கப்படும் மந்திரத்தைச் சொல்லி उदकम् = ஜலத்தை संस्पृश्य = தொடும்படி செய்து आचार्य: = ஆசாரியன் தம் = அந்த வேதபாகத்தை दद्यात् = உபதேசிக்க வேண்டும். शिवानश्नन्तमेति = ஶிவான ஶ்ரந்தமாம்வந்து என்ற மந்திரத்தைச் சொல்லி ओषधी: = ஓஷதிகளை आलभते = தொடவேண்டும். सुमृडीकेति = சுமூடிகா सरस्वति என்று சொல்லி भूमिम् = பூமியை (ஆலமேத = தொடவேண்டும்.) अपर्वो = அத்தியயனத்தின் முடிவிலும் एवम् = இவ்விதம்—ஆரம்பத்தில் அனுஷ்டித்தகர்மங்கள் யாவையும் (अनुतिष्ठत् = அனுஷ்டிக்கவேண்டும்) घेनुर्दक्षिणा = இந்தக் கிரந்தத்தை அத்தியயனஞ்செய்த முடிந்த பிறகு நல்ல பசுமாட்டை தஷ்டிணையாக ஆசாரியருக்குக் கொடுக்க வேண்டும். कंस्म = சாப்படுவதற்காக வெங்கலபாத்திரத்தையும் क्षौमं वासश्च = வெண்பட்டையும் (दद्यात् = சிஷ்யன் ஆசாரியனுக்குக் கொடுக்க வேண்டும்.) वा = வெண்பட்டைக்கொடுக்க சக்தி

இல்லாவிடில் ஐகஸ்=வெளுத்த அந்யத்=மற்ற பஞ்ச நூலால் செய்
யப்பட்ட வஸ்திரத்தை (த்யாத்=கொடுக்கவேண்டும்) மிகவும் தரித்
திரனு இருந்து மேற்சொல்லிய தஸ்திரையைக்கொடுக்கச் சக்தி
இல்லாவிடில் யதாராகிவா=தன்னால் இயன்றதை யாவது (த்யாத்=
கொடுக்கவேண்டும்.) எவஸ்=இவ்விதம் स्वाध्यायधर्मेण=அத்யயனதர்
மத்தோடு धरण्ये=விவித்தமான ஸ்தலத்தில் अधीनित=அத்யயனஞ்
செய்யவேண்டும். (एवमधीयात=இவ்வித மத்யயனஞ் செய்ப
வன்) तपस्वी=தபஸ்வியாகவும் पुण्यः=புண்யசாலியாகவும் भवति=
ஆகிறான். तपस्वीपुण्यो भवति என்று மறுபடியும் படித்ததற்கு
முன்போலத்தம். மேற்சொல்லிய பல்ல நிச்சயமாய் ஏற்படும்
என்பதைத் தெரிவிப்பதற்காக तपस्वी पुण्यो भवति என்ற பாகம்
இருதடவை படிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

कुर्वीत जपित्वा स्वाध्यायधर्मेण द्वेच ।

அடிமுதல் 130பஞ்சாசத்துக் களாகின்றன.

முப்பத்திரண்டாவது அனுவாகம் முற்றிற்று.

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । भद्रं पश्येमाक्षभिर्यज्ञतः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्देवताभिः । व्यशेम देवहितं यदायुः ॥

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः । स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

॥ ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

॥ हरिः ओम् ॥

தைத்திரீ யாரண்யகம் முதல் பிரச்னம்
முற்றிற்று.

சுபம்

श्रीराधाकृष्णपरब्रह्मणे नमः



त्रिवेदिसंध्यावन्दनम्

முவேதிகளின் சந்தியாவந்தனம்

தமிழரையுடன்

Sowma

இச்சிறந்த உரை

மஹாமஹோபாத்தாய வேதாந்தகேசரி

பிரும்மபூர் கணபதி சாஸ்திரிகள்

அவர்களின் முக்கியசிஷ்யரும்,

வியாகரண வேதாந்த பாரங்கதரும், பாகவத

பகவத்கீதோபன்யாசகரும், சோகிட

மந்திர சாஸ்திர வித்வானும்

‘ஆர்யமத சம்வர்த்தனீ’ பத்திராதிபருமான

பிரும்மபூர் கடலங்குடி நடேச சாஸ்திரிகள்

அவர்களால் இயற்றி

பிரசுரஞ் செய்யப்பட்டது.

1924

காபிரைட்

[விலை ரூ. 1-4.

பொருளடக்கம்

	பக்கம்
“சந்தியாவந்தணம்” என்றபதத்தின் அர்த்தம்	... 1
“சந்தியா” என்றபதம் தேவதாவாசகம் என்று நிரூபணம்	... 2
சந்தியா தேவதிக்குக் காலபேதத்தை யனுசரித்து	
காயத்திரி முதலிய நாமபேத மேற்படுதல்	... 3
சந்தியாவந்தணத்தில் பிரதானம் எது என்ற விசாரம்	... 4
மாத்யாஹ்நிக சந்தியாதுஷ்டானத்தில் பிரமாணம்	... 5
உப நயனதின் தன்று வைதிகர்கள் மாத்யாஹ்நி	
கத்தை முதலில் அனுஷ்டித்து வைப்பதற்குப்பிரமாணம்.	... 5
மாத்யாஹ்நிகம் நித்யம் என்று நிரூபணம்	... 6
8வது வயது முதற்கொண்டே சந்தியாவந்தணத்தைச்	
செய்யவேண்டுமென்று விதித்த சாஸ்திரதாபர்ய நிரூபணம்	7
வேதத்தைக் கற்காதவனும் காயத்திரி உபதேசம் பெறவேண்டும்	13
உதாஹரணமாய் கதை கூறுதல்மூலம் சந்தியாவந்தண	
மஹிமா நிரூபணம்.	... 15
சந்தியா மந்திரங்களின் பொருட்கிய வேறு பாணவ்யை	
மந்திரமா யுபயோகிக்கக் கூடாது.	... 18
ஹே விஷயத்தை உதாஹரணத்துடன் நிரூபணம்	... 19
நவீஜஸ்ஸாதார் காயத்திரியை ஜபிக்கக்கூடாது என்பதை	
ஸ்தாபித்தல்	... 22
ஆசாரியனின் முகத்தினின்றும் பெறப்படாதது வேத மாகாது	... 26
ஹே விஷயமாய் லோகானு பவங்குறல்	... 27
சந்தியாவந்தணம் நித்தியகர்மா என்று நிரூபணம்	... 28
சந்தியாவந்தணத்தின் பல நிரூபணம்	... 29
நித்யம் காம்யம் இவற்றின் வியவஸ்தை	... 33
மந்திரார்த்த மறிதல் அவசியம்	... 34
பிராதஸ்னனத்தின் ருணம்	... 36
புண்டரகாரணத்தின் ரஹஸ்யம்	... 38
ருஷி, சந்தஸ், தேவதை இவைகளை தலைமுதலிய அவயவங்களில்	
நியாசஞ்செய்து கொள்வதின் கருத்து	... 41
பிராணாயாம விசாரம்	... 42
பிராணாயாம மந்திரார்த்தம்	... 53

சிறுமணவூர் முனிகாமி முதலியார் அண்டு சன்ஸ்
: சிவகாமி விலாச அச்சுக்கடம், சென்னை

आपोहिष्ठा என்ற மந்திரார்த்தம்	...	59
सूर्यश्च என்ற மந்திரார்த்தம்	...	62
आपः पुनस्तु என்ற மந்திரார்த்தம்	...	68
अग्निश्च என்ற மந்திரார்த்தம்	...	64
अधिकाष्ठा என்ற மந்திரார்த்தம்	...	65
अतः च என்ற மந்திரார்த்தம்	...	67
அர்ச்சம் விடுதல்	...	68
அர்ச்சம் விடுதலைப்பற்றிய விசாரம்	...	69
சந்தியாத் பானம்	...	74
ஆதித்யாதி தர்ப்பணம்	...	75
சாமவேதிகளின் சந்தியாவந்தனம்	...	76
ருக் வேதிகளின் சந்தியாவந்தனம்	...	82
காயத்திரி ஜபாரம்பம்	...	90
ஆசனக் கிரமம்	...	91
பூதசத்தி செய்யவேண்டிய முறை	...	98
आयातु என்ற மந்திரார்த்தம்	...	96
காரியாசத்தின் தாற்பர்யம்	...	98
அங்கரியாசத்தின் தாற்பர்யம்	...	100
பிரணவத்தியானம், வியாலுருதியானம்	...	104
காயத்திரியின் வியஷ்டத்தியானம்	...	105
காயத்திரியின் சமஷ்டத்தியானம்	...	107
காயத்திரியின் அர்த்தம்	...	108
ஜப விசாரம்	...	112
मित्रस्य என்ற மந்திரார்த்தம்	...	114
आसत्येन என்ற மந்திரார்த்தம்	...	116
इमं मेवरा என்ற மந்திரார்த்தம்	...	119
ருக்வேதிகளின் உபஸ்தான மந்திரார்த்தம்	...	121
சாமவேதிகளின் உபஸ்தான மந்திரார்த்தம்	...	182
संध्यै नमः முதலிய மந்திரங்களின் அர்த்தம்.	...	187



உ.

சபம்.

ஸ்ரீ கோபாலன் துணை

राश्वतवर्मगोत्रे श्रीमते राधाकृष्णपरब्रह्मणे नमः ।

சந்தியா வந்தனம்



संख्यावन्दनम्. संख्यायाः=पूर्तित्रयातीतायाः विच्छक्तिरूपायाः देव-
तामाः गन्दनम्=स्तुतिनमस्कारादिकं वैदिकं कर्म संख्यावन्दनमित्युच्यते.

முன்புர்த்திகளுக்கும் மேலானவும், சித்தசத்தி வடிவமானவமான
தேவதைபின்னு நமஸ்கார ஸ்தோத்திராரூபமான வைதிக கர்
மமே "சந்தியாவந்தனம்" எனப் பெரியோர் நிச்சயித்திருக்
கின்றனர். இவ்விதமே—

या संख्या सा जगत्सूतिः मायातीता तु निष्कला ।

ऐश्वरी केवला शक्तिस्तत्त्वत्रयसमुद्भवा ॥

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन संख्योपासनमाचरेत् ।

ध्यात्वाकर्मण्डल्यतां सावित्रीं वै जपेदुच्च ॥

"சூரியமண்டலத்தில் அபிவ்யக்தியை யடைந்த ஆதித்யன் என்ற
தேவனைப் போதிக்கின்ற "ஆதித்யன்" முதலிய சப்தங்களால்
செந்திலப் படுகின்றவனும், மாயாசம்பந்தமற்றவனும், எல்லா
லாகத்திற்கும் காரணபூதையும், ஜீவன், ஈசுவரன், பிரகிருதி
ன்ற மூன்று தத்துவங்களுக்குக் காரணபூதையும் ஒப்புயர்வற்ற

றுத் தனிமையில் பிரகாசிக்கின்றவளுமான யர்தொரு சந்தியுண்டோ அச்சந்தியே சந்தியா எனப்படுவன். அவ்விதசந்தியை சூரியமண்டலத்தி லிருக்கின்றவளாகவும், மண்டலாபிராணி தேவதையையும் தூண்டுகின்றவளாகவும் தியானஞ் செய்து அவளது சுவரூபத்தைப் போதிக்கின்ற காயத்திரீ மஹாமந்திரத்தை அறிவுள்ளவன் ஐயுக்கடவன்” என்று கர்சயபர் முதலிய மஹான்களுமுபதேசித்திருக்கின்றனர். ஆகவே இவ்வித சித் சந்தியைத் தியானஞ் செய்கிறவனையே ஆரமனம் முதல் அபிராதனம் முதல் செய்கிற கர்மமே “சந்தியாவந்தனம்” எனப் பெரியோர் கிச்சயித்தனர் என்று ஏற்படுகிறது. இங்குசந்தியா என்ற பதமானது,

अहोरात्रस्य यस्संधिः सूर्यनक्षत्रवर्जितः ।
सा तु संध्या समाख्याता मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः ॥

“பகலும் இரவுஞ் சேரும் காலமாகிய சூரியன் நக்சத்திரங்களற்ற சமயமே “சந்தியை” எனத்தந்துவழிந்த முனிகளாற் சொல்லப்படுகின்றது” என்ற வசனப்படி காலவிசேஷத்தைக் குறிக்குமாயினும்,

संघौ संध्यामुपासीत नास्तगे नोदते रवौ ।
ब्रह्मणोपास्यते संध्या विष्णुना शंकरेण च ॥
कस्मान्नोपासयेदेवौ श्रेयस्कामो द्विजोत्तमः ।

“இரவும் பகலுஞ் சேரும் காலமான சந்தியில் சந்தியா என்ற தேவியை உத்தமப் பிராம்மண குலத்தில் ஐந்தாவன் தியானஞ் செய்யக்கடவன். சூரியன் மறைந்தபின்னர் மாலைிலும், உதயமானபின்னர் காலைிலும் சந்தியா தேவியைத் தியானித்தல் கூடாது. பிருத்மா, விஷ்ணு, சங்கமன் இவர்களே சந்தியா தேவியைத் தியானித்தனர் என்றால் மேலான நிலையைப்பெற விரும்புள்ளவன் இத்தேவியை உபாவிக்காது (தியானிக்காது) இருந்தல் என்பது என்ன?” என்று யோகயாஞ்ஞயவல்லியர் கூறி மிருப்பதிலிருந்து சந்தியா என்ற பதத்திற்கு “சந்தியா” எனப்

பெயர் பூண்டதேவதையே பொருளென்றும், முறைப்படி அத்தேவதையை தியானிக்கனால் ஆராதித்தலே வந்தனமென்றுத் தெளிவாகின்றது மேலும்,

प्राक्कूलेषु ततस्सियत्वा दमेषु सुसमाहितः ।
प्राणायामत्रयं कृत्वा ध्यायैत्संध्यामिति श्रुतिः ॥
न भिवां प्रतिपयेत् संध्यां वै ब्रह्मणा सह ।
साहमस्मीत्युपासीत विधिनानेन वै द्विजः ॥

“தலிஜன் (பிராம்மணன்) கிழக்கு துணியாகப் பார்ப்பின தர்ப்பங்களில் சின்று கொண்டு மனதை ஒருமுகப்படுத்தியும், மூன்று பிராணாயாமஞ் செய்தும் சந்தியையை உபாவிக்க (த்யானிக்க) க்கடவன், அவ்விதம் உபாவிக்கும் பொழுது சந்தியை வேறு பிரம்மம் வேறு என்று நினைவாது ஒன்றாகவே தியானஞ் செய்து அந்தப் பிரம்மரூபமான சந்தியையே நான், நானே அந்தச் சந்தியை என்ற தேவதை என்று இடைவிடாது பாவிக்கவேண்டும்” என்று விபாசர் முதலியோருஞ் சொல்லி இருக்கின்றனர். ஆகவே சந்தியா என்ற பதமானது காலத்தைக் குறிப்பிடுவதாக உலகில் பிரசித்தி இருப்பதுபோலவே காஸ்திரங்களில் தேவதையைக் குறிப்பிடுவதாகப் பிரசித்தி இருப்பதாலும், பெரும்பாலும் சீசதனத்தினிடமே பொருந்துகின்ற வந்தன சப்தத்தின் சேர்க்கையைக் கொண்டும் சைதன்யமுள்ள தேவதையைக் குறிப்பதாகக் கொள்ளப்பட்டது. இவ்வளவு தூரஞ் சொன்னதிலிருந்து மும்மூர்த்திகளாலும் உபாவிக்கப்பெற்ற சந்தியாதேவியை ஸ்தூதி நமஸ்காராதிகளால் உபாவித்தலே “சந்தியா வந்தனம்” என்ற ஏற்படுகின்றது. இத்தகைய சந்தியாதேவி காலபேதத்தை யொட்டி நாமரூப பேதங்களையுமடைகிறாள்:— அதாவது:—

गायत्री नाम पूर्वाह्नि सावित्री मध्यमे दिने ।
सरस्वती च सायाह्ने सैव संध्या त्रिषु स्मृता ॥

என்றபடி அந்தச் சந்தியாதேவி முற்பகலில் காயத்திரீ என்றும்,

நடுப்பகலில் சாலித்திரி என்றும், மாலைபில் சரஸ்வதி என்றும் சொல்லப்படுகிறார்.

இந்தச் சந்தியாவந்தனத்தில் உபாசனம் (தியானம்) ஒன்று மாத்திரம் பிரதானம் (அங்கி) என்றும், ப்ரோக்ஷணம் முதலியவை அங்கம் என்றும் சிலருமீ; அர்க்கியம்விடுதல், சந்தியாதேவியைத் தியானித்தல், காயத்திரி ஜபம், உபஸ்தானம் (தேவதாஸ்தோத்திரம்) இரங்கும் பிரதானம் மற்றவை அங்கம் என்று சொல்லி அவற்றுள் गायत्रिया अमिमन्त्रिता अप ऊर्ध्वं विधिपन्ति “காயத்திரியால் அபிமந்திரணஞ் செய்து (சத்திவிசேஷத்தை உண்டு பண்ணி) ஜலத்தை உயரத்தாக்கி எரிகின்றனர்” என்ற வேதம் அர்க்கியத்தை மட்டும் தனியா யுபதேசித்திருப்பதாலும், மஹாபாரதத்தில் யுத்தகாலத்தில் “பிரதானமாய்க் கூறப்படும் மற்றவைகளை அதுஷ்டிக்கு முடியாவிடலும் அவற்றுள் மிகவும் முக்கியமான அர்க்கிய தானத்தை அதற்கு வேண்டிய ஜலம் கிடைக்காவிடலும் மண்ணைக் கொண்டாவது செய்தே தீரவேண்டும்” என்று உபதேசித் திருப்பதாலும், **अथैतत्पु अथैष्येष्टेणं वलवययानम् ।** “முற்கூறிய நான்கு பிரதானங்களுள் அர்க்கியம்விடுதல் அதிகமுக்கியம்” என்று சிலரும் கூறுகின்றனர். ஆகவே இதுவரை சொன்னதிலிருந்து ஆசனனர்தொடங்கி அர்க்கியதானம், சந்தியா தேவியை த்யானித்தல், காயத்திரி ஜபம், உபஸ்தானம் இவைகளைச் செய்து அபிவாதனமிருக்கச் செய்யும் கர்மமே “சந்தியா வந்தனம்” எனப் பெறப்பட்டது.

இவ்வித சந்தியா வந்தனத்தை த்ரிஜர் என்ற பிராம்மணர், க்ஷத்திரியர், வைச்யர் எனமுறவும் முறையே கர்ப்பாஷ்டமம், கர்ப்பைகாதசம், கர்ப்பபத்வாதசம் இந்த வயது தொடங்கி உயிருள்ளவரை காலை, நடுப்பகல், மாலை இம்மூன்று காலங்களிலும் செய்தே தீரவேண்டுமென்று சாஸ்திரங்கள் கட்டளையிடுகின்றன.

சங்கை:—उद्यन्तमस्त्यन्तमादित्यमभिधायन् “உதயமாகின்ற, அஸ்தமனமாகின்ற ரூரியனை த்யானஞ் செய்பவனாய்” என்று

வேதங்கூறியதிலிருந்து காலைமாலை இரண்டு காலங்களில் மாத்திரமே சந்தியா துஷ்டானத்தைச் சருதிவித்திருப்பதால் மாத்யந்தினசந்தியா துஷ்டானமும் செய்யவேண்டுமெனச் சொன்னது ஏற்கனவாம்?

உத்தரம்:—சந்தியாவந்தனம் என்பது ச்ரௌதமென்றும் ஸ்மார்த்தமென்றும் இருவகைப்படும். அவற்றுள் காலைமாலைகளிற் செய்யவது ச்ரௌதம். (சருதியால் உபதேசிக்கப்படுவது) நடுப்பகலிற் செய்வது ஸ்மார்த்தம். (ஸ்மிருதியால் உபதேசிக்கப்படுவது) சருதியினால் காலைமாலை இவ்விரண்டு சந்தியா துஷ்டானமேவித்க்கப்பட்ட போதினும்

संघ्यात्रयं न कर्तव्यं यावन्मौञ्जी निबध्यते ।

संघ्यात्रयं तु कर्तव्यं सायमादि ततः परम् ॥

“மெளஞ்ஜீபந்தனம் (காயத்திரி உபதேசம்) வரையுன்று சந்தியைகளையும் அதுஷ்டிக்கவேண்டாம்” மெளஞ்ஜீபந்தனத்திற்குப் பின்னர் மூன்று சந்தியைகளையும் சாயஞ் சந்திதொடங்கிச் செய்யவேண்டும்” என “கௌதமர்” முதலிய மஹரிஷிகள் கூறியிருப்பதிலிருந்து மாத்தியந்தின சந்தியா துஷ்டானம் ஸ்மார்த்தமென்றும், அதையும் நாம் அதுஷ்டிக்கவேண்டுமெனவசியந்தானென்றும் ஏற்படுகின்றது.

சங்கை:—உலகில் நமது வைதிகரும்பத்தில் உபநயன தினத்தன்று மாத்தியந்தினகாலமே முன்னர்வருவதால் அதையே முதன்முதலில் தொடங்கிப்பிறகு பெரியோர் அன்றேசாயஞ் சந்தியையையும் உபதேசிக்கின்றனர். மேற்சொன்ன கௌதம வசனப்படியும், மற்றுமுள்ள மஹருவிகளின் வசனப்படியும், சாயஞ் சந்தியையே முதன்முதலிற் றொடங்கவேண்டுமென ஏற்படுவதால் இவ்வைதிகர்கள் இவ்விதம் செய்வது நியாயமாகுமா?

உத்தரம்:—यावद्ब्रह्मोपदेशस्तु तावत्संघ्यादिकं नहि ।

ततो मध्याह्नसंघ्यादि सर्वं कर्म समारम्भेत् ॥

“பிரும்மோபதேசமாகும்வரை சந்தியாதுஷ்டானம் கிடையா. பிரும்மோபதேசத்திற்குப் பின்னரே அன்று மாத்தியந்தின சந்தியாதுஷ்டானந்தொடங்கி முறையேயாவையும் செய்துவர வேண்டும்” என்ற ஜைமினிவசந்தைப்பிரமாணமாகக்கொண்டு இவ்வைதிகர் இவ்விதஞ் செய்துவருகின்றனர் என்று ஏற்படுகின்றது. ஆகவே பிரும்மோபதேசத்தினத்தன்ம பரத்தியந்தின சந்தியாதுஷ்டானம் தொடங்கி முறையே செய்யவேண்டுமென்று சொல்லி இருப்பதாலும், ஏனையருவிசன் அன்று மாத்தியந்தின சந்தியாதுஷ்டானம் கூடாதென்றும், அவ்விதஞ் செய்தால் பாபம்வரும் என்றும் சொல்லாததாலும், நல்லகார்யஞ்செய்வதில் அதிகாரியுக்குப் பல்வன் அநிவதி கமுண்டாகும்” என்ற யுக்திப்படியும் நம் வைதிகருடும்பங்களில் அவ்விதஞ் செய்து வருகின்றனர் என்று ஏற்படுவதால் மேற் சொன்ன வாசனகைக்கிடமில்லே.

சங்கை—மாத்தியந்தின சந்தியாதுஷ்டானத்தைச் சுருதி விதிக்காததால் அதைவித்தியமெனவெண்ணிக் கட்டாயமாகச் செய்யவேண்டுவதில்லையன்றோ?

உத்தரம்—சாந்திரஹஸ்யமறிய விரும்பமுள்ள ஆஸ்திகனுக்குமுதலிற் சமாதானங்கூறுவாம். பிரத்யக்ஷச் சுருதி சித்தமென்றும், அறுமிதச்சுருதி சித்தமென்றும் காரம் இருவகைப்படும். அவற்றுள் காலமாலு சந்தியானுஷ்டானம் ஐஹரஹ்ஸ்யா-மூபாஸித என்ற பிரத்தியக்ஷச்சுருதியால் விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் பிரத்யக்ஷச்சுருதி சித்தமெனப்படும். மஹாருஷிவசனங்களைக் கொண்டு அதற்குமூலச் சுருதியிருப்பதாகவே ஊனறிந்து ஸ்மிருதியார் சொல்லப்பட்டதும் சுருதியார் சொல்லப்பட்டதே என்று கொள்ளப்படுவதே அறுமிதச்சுருதி சித்தமெனப்படும். ஆதலால் ஸ்மிருதிவசனங்களை மாத்தியந்தின சந்தியாதுஷ்டானத்தை விதித்திருப்பினும் அதவும் அறுமிதச்சுருதி சித்தமாயாகின்றது பற்றிச் ச்ரேளதமாகவே ஏற்படுகின்றது. அதுபுடன் சந்தியாதுஷ்டானத்திற்கு வேண்டிய யோச்யைதையையடைந்த பின்னர் ஒரு சந்திரானுஷ்டானத்தைக்கூட விட்டுவிட மன

இருப்பதிலிருந்து சந்தியா என்ற பதத்திற்கு “சந்தியா” எனப் பில்லாத ஜைமினியானவர் “பிரும்மோபதேசத்தினத்தன்றே மாத்தியந்தின சந்தியாதுஷ்டானத்தைச் செய்யத்தொடங்குக” என்று விதித்தார்.

शाखं हि वत्सलरं मातापितृसहस्रतः ।

“ஆயிரம் மாதாபிதாவினும் சாஸ்திரமானது ஜீவனிடத்தில் நிரம்பவும் பிரேமையுள்ளதன்றோ” என்று பெரியோர் கூறியபடி அச்சந்தியாதுஷ்டானத்தையும் நாம் செய்வதால் அதிகம் குணமல்லவோ ஏற்படும்! இரண்டாவது சமாதானமாவது:—சத்தர்மானுஷ்டானத்திற் சிரத்தையில்லாதது வினில் ஆகேஷ்புறச்செய்கின்றவனுக்குச் சுருதி சொல்லுவதும், ஸ்மிருதி சொல்லுவதும் ஒன்றுதானினும் கௌதமர், கியாசர், பிரசேதஸ், மற்றும் பல ஸ்மிருதிக்காரர்கள் பிரம்மோபதேசத்தினத்தன்று சாயஞ் சந்தியாதுஷ்டானத்தையே முதன் முதலிற் ருெடங்கவேண்டுமென்று சொல்லி இருப்பதாலும், ஜைமினியொருவரே மாத்தியந்தின சந்தியாதுஷ்டானத்தை முதலில் விதித்திருப்பதாலும், அநேகர் சொல்லும்படியே செய்வது நலமென்று ஒருவனது மனது ஆஸ்திக்யத்துடன் உறுதிசெய்யுமாயின் அவ்விதம் செய்வதில் தவறுயா துமில்லே என்றே எண்ண இடமிருக்கிறது.

சங்கை—ஒவ்வொரு பிராம்மணனுக்கும் சிவதவயதில் பிரும்மோபதேசஞ் செய்வித்து அது முதலேசந்தியானுஷ்டானஞ்செய்யவேண்டுமெனவிதித்த சாஸ்திரத்தின்கருத்து என்ன?

உத்தரம்:—அதனுண்மையை இங்கு கூறுவாம். जायमानो-
वै ब्राह्मणः त्रिभिः कणवा जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया
पितृभ्यः “ஐம்மெடுக்கும் பிராம்மணன் மூன்று கடமைகளாற்கடனுள்ளவனாகவே ஐக்கின்றான். அக்கடன்களுள் பிரம்மசரியத்தால் ருஷிகளின் கடனையும், பிரஜையினால் பிதருக்களின் கடனையும், யாகத்தால்தேவர்கடனையும் போக்கக்கடவன்” என்ற வேதமொழிப்படியும்,

शृणानि वीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् ।
अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानः पतयथः ॥

“முக்கடனையும் லிலக்கியே மோகூதத்தில் மனதைச் செலுத்த வேண்டும். முக்கடனையும் லிலக்காது மோகூதத்தையடைய விருப்பமுள்ளவன் கீழ்க்கிழுந்து லிலவான் (நாகத்தையடையான்)” என்றமகான்களின் திருமொழிப்படியும் ஜம்மமெடுத்த ஒவ்வொரு பிராம்மணனும் முக்கடனையும் லிலக்கியே தீரவேண்டுமென்று ஏற்படுகின்றது. அவற்றுள் முதன்மையான ருஷிகளின் கடனை லிலக்குவதென்பது முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீமந் நாராயணன் தொடங்கி மனுமுதலிய மஹருஷிகளின் பரம்பரையாய்த் தொண்டொட்டு நாளிதவரை குரு சீடபரம்பரையாய் வருகின்றவேதத்தைக் கற்றே அதைத்தீர்க்கவேண்டும்.

சங்கை:—**ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः** “பிரும்மசரியத்தைக் கைக் கொள்வதால் ருஷிகளின் கடனைத் தீர்க்கவேண்டும்” என்று மட்டுமே சொல்லப் படுவதாலும், **ब्रह्मचर्य** என்ற பதத்திற்கு பிரும்மமேவதத்தை, சரஃ கற்பதற்காக வேண்டிய நியமம் (விரதம்) என்று பொருள் ஏற்படுவதாலும், வேதத்தைக் கற்பதால் ருஷிக்கடன் தீர்க்கப் படுவேண்டுமென்பது எங்ஙனம்,

உத்தரம்—பிரும்மசரியம் என்ற பதத்திற்கு பிரும்மமேவதத்தை, சரஃ கற்குங்கால், ய=அதைக் கற்பிக்கும் தனது ஆசா னுக்கும், அவனாற் கற்பிக்கப் படும் வேதபாகத்திற்கும் தனது முன்னேற்றத்திற்கும் தக்கபடி சீடன் செய்யவேண்டிய கடமைகளே (விரதங்களே) பொருள் எனப் பெரியோர் கூறி இருக்கின்றனர். ஆகவே **ब्रह्मचर्येण** பிரும்மசரியத்தா லென்றால் வேதத்தைக் கற்பதால் என்ற பொருளும் தொக்கி நிற்கின்றமையின் பிரும்மசரியத்தால் ருஷிகளின் கடனைத் தீர்க்கவேண்டுமென்று சொன்னதில் யாதற் தோஷமில்லை.

சங்கை—ஒருவனிடமிருந்து ஒருபொருளைத் தனக்கு வேண்டிய சமயத்தில் பெற்றுக் கொண்டவன் எவனோ அவனே

மில்லாத ஹைமியானவர் ‘பிரும்மோபதேசத்தினத்தன்றே மாத்மியத்தின் சந்தியாதுஷ்டானத்தைச் செய்யத்தொடங்குக’ என்று விதித்தார்.

शास्त्रं हि वत्सलतरं मातापितृसहस्रतः ।

“ஆயிரம் மாதாபிதாவினும்! சால்திரமானது ஜீவனிடத்தில் நிரம்பவும் பிரேமையுள்ளதன்றோ?” என்று பெரியோர் கூறியபடி அச்சந்தியாதுஷ்டானத்தையும் நாம் செய்வதால் அதிகம் குணமல்லவோ ஏற்படும்! இரண்டாவது சமாதானமாவது:—சுத்த கர்மானுஷ்டானத்திற் சிந்தையில்லாத வீணில் ஆசேகூப்பஞ் செய்கின்றவனுக்குச் சுருதி சொல்லுவதும், ஸமிருதி சொல்லுவதும் ஒன்றுதானாயினும் கௌதமர், வியாசர், பிரசேதஸ், மற்றும் பல ஸ்மிருதிக்காரர்கள் பிரம்மோபதேசத்தினத்தன்று சரயஞ்சந்தியாதுஷ்டானத்தையே முதன் முதலிற் றொடங்கவேண்டுமென்று சொல்லி யிருப்பதாலும், ஹைமியோருவரே மாத்மியத்தின் சந்தியானுஷ்டானத்தை முதலில் விதித்திருப்பதாலும், அநேகர் சொல்லுகிறபடியே செய்வது நலமென்று ஒருவனது மனது ஆஸ்திச்யத்துடன் உறுதிசெய்யுமாயின் அவ்விதம் ‘செய்வதில் தவறு யாதமில்லை’ என்றே எண்ண இடமிருக்கிறது.

சங்கை—ஒவ்வொரு பிராம்மணனுக்கும் 8வது வயதில் பிரும்மோபதேசஞ் செய்வித்து அதுமுதலே சந்தியானுஷ்டானஞ்செய்யவேண்டுமெனவிதித்த சால்திரத்தின்கருத்து என்ன?

உத்தரம்:—அதனுண்மையை இங்கு கூறுவாம். **जायमानो वै ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणवा जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवैः प्रजया पितृभ्यः** “ஜம்மமெடுக்கும் பிராம்மணன் மூன்று கடமைகளாற் கடனுள்ளவனாகவே ஜலிக்கின்றான். அக்கடன்களுள் பிரும்மசரியத்தால் ருஷிகளின் கடனையும், பிரஹ்மயினால் பிதிருக்களின் கடனையும், யாகத்தால் தேவர்கடனையும் போர்க்கடவன்” என்றவேதமொழிப்படியும்,

शृणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् ।

अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानः पतत्यथः ॥

“முக்கடனையும் விலக்கியே மோகூதத்தில் மனதைச் செலுத்த வேண்டும். முக்கடனையும் விலக்காது மோகூதத்தையடைய விருப்பமுள்ளவன் கீழ்பிழுந்து கிடவான் (நரகத்தையடைய வான்)” என்ற மகான்களின் திருமொழிப்படியும் ஐம்மெடுத்த ஓவ்வொரு பிராம்மனனும் முக்கடனையும் விலக்கியே தீரவேண்டுமென்று ஏற்படுகின்றது. அவற்றுள் முதன்மையான ருஷிகளின் கடனை விலக்குவதென்பது முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீமந் நாராயணன் தொடங்கி மனுமுதலிய மஹாருஷிகளின் பரம்பரையாய் தொண்டதொட்டு நாளிதுவரை குரு சீடபரம்பரையாக வருகின்ற வேதத்தைக் கற்றே அதைத் தீர்க்கவேண்டும்.

சங்கை:—**ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः** “பிரும்மசரியத்தைக் கைக் கொள்வதால் ருஷிகளின் கடனைத் தீர்க்கவேண்டும்” என்று மட்டுமே சொல்லப் படுவதாலும், **ब्रह्मचर्ये** என்ற பதத்திற்கு பிரும்மவேதத்தை, சர=நற்பதற்காக வேண்டிய நியமம் (விரதம்) என்று பொருள் ஏற்படுவதாலும், வேதத்தைக் கற்பதால் ருஷிக் கடன் தீர்க்கப் படவேண்டுமென்பது எங்ஙனம்?

உத்தரம்:—பிரும்மசரியம் என்ற பதத்திற்கு பிரும்ம=வேதத்தை, சர=கற்குங்கால், ய=அதைக் கற்பிக்கும் தனது ஆசானுக்கும், அவனார் கற்பிக்கப்படும் வேதபாகத்திற்கும் தனது முன்னேற்றத்திற்கும் தக்கபடி சீடன் செய்யவேண்டிய கடமைகளே (விரதங்களே) பொருள் எனப் பெரியோர் கூறியிருக்கின்றனர். ஆகவே **ब्रह्मचर्येण** பிரும்மசரியத்தா லென்றால் வேதத்தைக் கற்பதால் என்ற பொருளும் தொக்கி கிற்கின்றமையின் பிரும்மசரியத்தால் ருஷிகளின் கடனைத் தீர்க்கவேண்டுமென்று சொன்னதில் யாதும் தோஷமில்லை.

சங்கை:—ஒருவனிடமிருந்து ஒருபொருளைத் தனக்கு வேண்டிய சமத்தத்தில் பெற்றுக் கொண்டவன் எவனோ அவனே

கடன் வாங்கினவன் என்றும், அவனால் வாங்கப்பட்ட பொருளை கடன் வஸ்து வென்றும் உலகில் வழங்கி வருவது பிரசித்தம். அவ்வித மிருக்க அதற்கு மாறாக இந்தவிதத்தில் ருஷிகளிடமிருந்து நாம் ஒன்றையும் பெறுமுன்னரே நம்மைக் கடன் காரர்களாகச் சொன்னது எங்ஙனம்? .

உத்தரம்:—ஒருவன் தக்க நாணய முள்ள ஒருவனிடம் வட்டிக்குப் பணத்தைக் கொடுக்கும் பொழுது குறித்த கெடுவில் பணத்தைக் கொடுத்த விட வேண்டுமென எழுதி வாங்கிப் பணத்தைக் கொடுக்கிறான் என்றே வைத்துக் கொள்வோம். பணத்தை வாங்கினவன் குறித்த கெடுவிற்குள் பணக்காரனிடம் தான் வாங்கின பணத்தைத் திருப்பிக் கொடுக்குங்கால் கடன் கொடுத்தவன் அதை வாங்கிக் கொள்ளத் தாமதிப்பானால் பணம் வாங்கினவன் கடன் கொடுத்தவனை நோக்கி “கடன்காரன், நாம் தருகிறோமென்றாலும் வாங்கிக் கொள்ளுகிறான் இல்லையே. என் செய்வோம், இக்கடன்காரன் தொல்லை யே பெருந் தொல்லையாகி விட்டதே” என்று சொல்லும் உலகவார்த்தையை அறியாதாருமுள்ளோர்! இங்கு பணத்தைப் பெற்றுக் கொண்டவன் திருப்பிக் கொடுக்கத் தயாராகவிரும்பும் பொழுதும் வாங்க வேண்டியவன் அதை வாங்கத் தவறினபடியால் அவன் கடன்காரன் என்றே எண்ணப்படுவது போலவே பகவதாக்குறாபமான வேததனத்தை நம்மிடம் கொடுக்கத் தயாராகவிரும்பும் பொழுது அதைவாங்கி (கற்பு) க்கொள்ளக் கடமைப் பட்ட நாம் வாங்காவிடில் அம்மஹர்ஷிகள் விஷயத்திற்கு கடன்காரர்களே யாகின்றோம் என்பதில் யாதும் ஆகேஷ்புமுண்டோ! ஆனது பற்றியே பரும்மசரியத்தால் ருஷிக் கடனைத் தீர்க்கவேண்டும். எனச் சாஸ்திரம் கூறினதாகச் சொல்லப்பட்டது.

மேலும் வடமொழியில் **शृण** என்ற பதத்திற்கு **अवश्यं** **द्वयम्** “கட்டாயம் கொடுக்கவேண்டிய பொருள்” எனப் பொருள் கொள்ளப்படுவதால் பகவதாக்குறையை யொட்டி நம்மிடம் கட்டாயம் ஒப்படைக்கும்படி கிடைத்த வேத ரூபமான

தனத்தை மகருஷிகள் வைத்துக் காத்துக்கொண்டிருப்பதால் அதை நாம் வாங்காவிடில் அவர்கள் விஷயத்தில் கடன்காரர்களாகவே ஆகின்றோம் எனச் சான்றிதல் கூறிற்று. இங்கு மற்றுமே லோகானுபவமொன்று கூறுவாம். ஒருவன் தன்னிடமுள்ள சொத்துக்களைப் போதுமான வயது வந்ததும் தனது புத்திரனிடம் கொடுத்துவிடும்படி தனது நண்பனிடம் கொடுத்து தேசாந்தரஞ் சென்றான் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அந் நண்பர் தன்னிடம் சொத்தை ஒப்படைத்தவனின் புத்திரனுக்குப் போதுமான வயது வந்ததும் அப்புத்திரன் அதைத் தன்னிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளாவிடில் அப்பையனை நோக்கி “கடன்காரன். என்னிடமுள்ள பொருளை வாங்கிக்கொள்ளாமலிருக்கின்றானே! இதற்கு நான் என்ன செய்வேன். இக்கடன் காரன் தொல்லையே அதிகமாகிவிட்டது. அவனது பிதாவின் கட்டளைப்படி அவனது சொத்தைத் திருப்பவும் அவனிடம் கொடுத்து என்றைக்குச் சுகமாய் நமது காரியத்தைக் கவனிப்பது” என்று ஒரு யோக்கியனுடைய மனிடன் கவலைப்படுவதை நாம் உலகில் கண்டிருக்கின்றோமன்றோ! அதுபோலவே சர்வலோக பிதாவான ஸ்ரீமந்நாராயணன் தமது ஆக்ஞாபுரமும் உயிர்களுஞ் ஜீவீப்பதற்கு உத்தமசாதனமுமான இவ்வேத தனத்தைத் தன் போன்ற மஹருஷிகளிடத்திற் கொடுத்து வைத்திருக்கின்றார். ஆகலின் நாம் நமது பிதாவின் சொத்தான வேததனத்தை அவர்களிடமிருந்து பெறுவதில் நம்மை மஹருஷிகள் கடன்காரன் என்றே எண்ணுவார்கள் என்பதில் ஐயமுண்டோ! ஆனதுபற்றியே குருபரம்பரையாய் முறைப்படி அதைப்பெற்று அக்கடனை லீலக்கவேண்டுமெனச் சான்றிதற்குள் கூறின.

சங்கை:—உலகில் வேதத்தைக் கற்போர் யாவரும் ருஷிகளிடமிருந்து கற்றலன்றோ மேற்கூறியது பொருந்தும். அவ்வித மல்லாது யாதோ ஒருவரிடமிருந்து தானே நாம் அதைப் பெறுகின்றோம். அவ்விதமிருக்க இதிலிருந்து ருஷிக்கடன் தீர்த்ததாக கிண்ப்பது எவ்வளவு?

உத்தரம்:—வேதமென்பது ஸ்வரம், வர்ணம், ஆதபூர்விய (தொடர்ச்சி) இவைகளுடன் “ஒருவர் சொல்ல மற்றவர்கேட்க”

என்ற முறைபுடையதாக லோககர்த்தாவான ஸ்ரீமந்நாராயணன் ருடாட்கி நமது ஆசானீராக வருவதாலும், ஆனதுபற்றியே இதற்கு “அதுசர்வம் (ருருவின் உச்சாரணத்தை யொட்டிச் சீடனும் உச்சரித்துப் பெறப்படுவது)” என்று மற்றுமோர் பெயரிடப்பட்டிருப்பதாலும், அவ்வித வேதத்தை முறைப்படி சீடனுக்குக் கற்பிக்கும் ஆசானே “ருஷி” எனப்படுவான். ஆனது பற்றி அவ்வாசானிடமிருந்து கற்பதே ருஷியினிடமிருந்து கற்பதாகின்றமையின் அவ்விதம் கற்றலாலேயே ருஷியின் (மந்திரோபதேசஞ் செய்யக் கட்டமைப்பட்டவரின்) கடனைச் செலுத்தினவர்களாக நாமாகின்றோம். இவ்விதம் வேதத்தைக் கற்றல் மூலம் ருஷிக்கடனைத் தீர்க்கவேண்டியவர்களாக நாயிருப்பதால் அதைப் பெறுவதற்குரிய யோக்கியதையைத் தேடிக்கொள்வது அவசியமாகின்றது. மேலும் வேதத்தை ஆசானிடமிருந்து கற்கக்கட்டமைப்பட்ட ஒவ்வொரு ஜீவனும் பிதாவின் சக்கிலத்திற்றங்கி அதினின்றும் தாயின் கற்பக் குழியில் பலமாதர் துன்புற்று அங்கிருந்து ஆண்டவனருளால் வெளிவருகின்றான். அவ்விதம் தாயின் கர்ப்பத்தில் வசிக்கும்பொழுது கர்ப்பாசயத்தினுள்ள மலம், ஜலம் முதலியவற்றால் நனைவுற்று அசுத்தியடைந்திருப்பதாலும், கர்ப்பத்தினின்றும் வெளிவந்தபிறகும் சுமார் 8 வயதுவரை அசுத்தமான ஆஹாரவியவஹாரமுள்ளவனாய் பெருமபாலுமிருப்பதாலும் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் இயற்கையில் நேரக்கூடிய அசுத்தியைப்போக்கியே மிக்கப் பரிசுத்தமானதும், ஸ்ரீமந்நாராயணன் ருடாட்கி நமது ஆசானீராகுந்ஸ்வர, வர்ண, ஆனுபூர்வியுடன் தொடர்ச்சியாக வருகின்றதும், அறம், பொருள், இன்பம் என்ற புருஷார்த்தங்களை அடைதற்குரிய உத்தமசாதனங்களைப் போதிக்கின்றதும், முடிவில் இப்பிறவிக்கடலினின்றும் கரையேறுதற்குரிய ஆத்மக்ஞானத்தை உபதேசிக்கின்றதுமான இந்த வேதத்தைக் கற்கவேண்டுமெனவெவசியமாகின்றது. இவ்விதமே,

गाभेहंमेजातकर्मचौलमौञ्जिनिवधनेः ।

गाभिकं वैजिकं वैनौ द्विजानामपृश्यते ॥

“தலிஜர்கட்குக் கர்ப்பவாசத்தாலும், பிதாவின் பிஜசம்பந்தத்தாலும் நேரும் தோஷமானது, பும்சவன, சிமந்தகாலத்திய ஹோமத்தாலும், ஜாதகர்மம், செளளம், மொளஞ்ஜீபந்தனம் இவற்றின் ஹோமத்தாலும் போக்கப்படுகின்றது” என்று மனுவும் சொல்லி இருக்கிறார். ஆகவே மேற்சொல்லிய ஜாதகர்மம், மொளஞ்ஜீபந்தனம் முதலிய கம்ஸ்காரங்களால் தோஷத்தை விலக்கின்றபிறகே காயத்திரி முதலிய மஹா மந்திரோபதேசம் பெறல் வேண்டும். அவ்விதம் காயத்திரியின் உபதேசம் பெற்றவனே தலிஜன் எனப்படுவன்.

ब्राह्मणां ब्राह्मणाजातः ब्राह्मणः परिकीर्तितः ।

என்றபடி பிராம்மண ஸ்திரீயினிடத்து பிராம்மணனான புமாணுக்குண்டானவன் பிராம்மணன் எனப்படுவனானினும்

जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा जायते द्विजः ॥

मातृश्रेष्ठिजननं द्वितीयं मौखिवचनात् ।

तत्राय माता सावित्री पितात्वाचार्य उच्यते ॥

“பிராம்மண ஜாதியைச் சேர்ந்த ஸ்திரீயினிடம் பிராம்மண வகுப்பைச் சேர்ந்த புருஷனுக்குப் பிறந்ததால் மட்டுமேவேதத்தைக் கற்பதற்குரிய யோக்கியதை அவனுக்கு வந்துகிடுவதில்லை. வேதத்தைக் கற்கும் விஷயத்தில் குத்திரன்போலவே அதிகாரமற்றவனாகின்றான். பிரம்மோபதேசம் என்ற சம்ஸ்காரத்தாலேயே தலிஜன் என்ற பெயரை யடைந்து வேதோபதேசம் பெறுவதற்குரிய யோக்கியதையையடைகின்றான். தாயினிடமிருந்துண்டாவது முதற்பிறவி என்றும், சாகித்திரி (காயத்திரி) உபதேசத்தாலுண்டாவது இரண்டாவது பிறவி என்றும், இவனுக்கிங்கு ஆசானே பிதாவென்றும், சாகித்திரியே மாதாவென்றும் சொல்லப்படும்” என்ற மனு வசனப்படி காயத்திரி உபதேசத்திற்குப் பின்னரே ஒவ்வொரு தலிஜனும் குருவினிடமிருந்து முறைப்படி வேதத்தைக் கற்று அதன்படி ஒழுக்கி அதன்மூலம் சர்வலோக பிதாவான ஸ்ரீமந்தாராயணனுடைய அருளைப் பெற

வேண்டியவனாகிறுக்கின்றான். இங்ஙனமிருத்தலாலேயே வேதத்தைக் கற்குமுன்னர் * ஜாதிப் பிராம்மண மரபிலுதித்தோர் யாவரும் காயத்திரி உபதேசம்பெற்றும், அதை ஒவ்வொருதினம் முறைப்படி அனுஷ்டித்தும் அதற்குப் பின்னர் முறைப்படி வேதத்தை ஒதியும் வருகின்றனர்.

சங்கை.—இதுவரை கூறியதிலிருந்து வேதத்தைக் கற்பவர் எவரோ அவரே காயத்திரி உபதேசம் பெறவேண்டுமென்று ஏற்படுகின்றது. இக்காலத்திலோ வேறு பல காரணங்களால் பெரும்பாலும் ஏனைய வித்தைகளைக் கற்கவேண்டியவர்களாகவோ, கற்கின்றவர்களாகவோ இருக்கும் நமக்கு இந்தக் காயத்திரி உபதேச மவசியமில்லை என்று ஏன் கொள்ளக்கூடாது?

உத்தரம்.—இதற்கு இரண்டுவிதமாகச் சமாதானம் கூறுவாம். ஒன்று—சுயநலம் கருதாது உலகக்கேழ்மத்திற்க்கென்றே தமது வாழ்நாளைச் செலவுசெய்து பாடுபட்ட மஹான்களான மஹருஷிகள் “சந்தியாதுஷ்டானத்தை முன்னிட்டு நியமத்துடன் வேதமந்திரங்களை ஆசானிடமிருந்து கற்று அதன்படி ஒழுக்கி வருவாயேல் அவ்வொழுக்க மஹிமையால் இம்மையில் ஆரோக்யம், பாக்கியம், புத்திரன் பெளத்திரன் முதலிய சந்தானம் இவைகளுடன் வாழ்ந்தும், வேதத்தைக் கற்குங்கா லனுஷ்டித்த பிறும்மசரியப் பிரபாவத்தால் முறையே சித்தகத்திவராக்யம் முதலியவற்றையடைந்தும் அதன் வாயிலாக பகவத்யானம் முதலிய உத்தம சாதனாதுஷ்டான மஹிமையால் மேலான பதவியைப்பெறுவாயாக” என்று இஷ்டன்போ லுபதேசித்திருக்க நாம் அதைவிடுத்து ஏனையவித்தைகளைப் படித்து சகலத்தையும்முந்து ஈடித்த ரோகிகளாகவும், அற்பாயுடையுடை

* பிராம்மணம் முதலிய ஜாதியானது பிறவியிலேற்பட்டதா? இடையிற் குறுழிக்குணங்களையுண்டாவது வெண்பதைப் பலர்வலவாறு கருகின்றனர். ஆயினும் ஜாதி பிரவியிலேற்பட்டதேயன்றி இடையிற் குறுழிக்குணம் முதலியவற்றால் உண்டாகக் கூடியதல்லவென்பதாயது ‘ஜாதிகிரண்யம்’ என்ற உபந்யாசத்திற் கண்டுபெசிக.

யவர்களாகவும், தரித்திரர்களாகவும், சாசுவதமான அடிமைத் தன்முள்ளவர்களாகவு மாவோமென்றால் அத்தோஷம் ரூஷிகளைச் சேர்ந்ததாகுமா? அவர்கள் சொன்னபடி அனுஷ்டிக்காததால் அம்மஹான்களுக்குயாதானும் குறைவுதானுண்டாகுமோ? ஆகவே பகவதாஞ்ஞா ரூபமான வேதத்தைக் கற்காது விடுத்து வேறுவிதத்தைப் படிப்பவர்க்கு சந்தியானுஷ்டானம் வேண்டியதில்லை என்று சொல்லும் வாதத்திற்கு வேதத்தைக் கற்க வேண்டுமெனவச்யமென்றும், அவ்விதம் வேதத்தைக் கற்கத் தொடங்குமுன்னர் காயத்திரீ உபதேசம் முதலிய சம்ஸ்காரங்களைப்பெற்றே நிரவேண்டுமென்றும் ஏற்படுகிறது. இரண்டாவது சமாதானம் :—

परिहाय्यापि वेदांस्त्रीन् सान्नांश्च सपदक्रमात् ।

गायत्रीमात्रासरोऽपि वरो विप्रो नश्यः ॥

“செகஷ, வியாகரணம், சந்தஸ், நிருக்தம், ஜ்யோதிஷம் முதலிய அங்கங்களுடனும் பதம், கிராமம் இவைகளுடனும் (அவசியப் கற்கவேண்டிய) மூன்று வேதங்களையும் ஒருவன் கற்காவிடினும், காயத்திரியை மட்டுமாவது வலுவாகக் கைக்கொண்டானெல்மேலான பிராம்மணனுக்கின்றான். இதில் யாதும் சந்தேஹமில்லை” என்ற வசனப்படி வேதமாதாவும், வேதத்திற்குச் சேர்ந்தவனுமான இந்த காயத்திரியை அர்த்தானுசந்தானத்துடன் ஜபித்து வருவதால் சர்வஜேக்மத்தைப் பிழையலாமென்று ஏற்படுவதால் வேதாத்யயனஞ் செய்யாதவனும் இதைமட்டுமாவது ஜபித்தே வரவேண்டுமென்பது அவசியமாகின்றது. மேலும் காயத்திரி மந்திரோபதேசம்பெற்றவனை வேதத்தைக் கற்கத்தகுதியுள்ளவனாக ஆகின்றான் என்றமட்டும் அதன்கருத்தேயன்றி வேதத்தைக் கற்கின்றவன்தான் காயத்திரியை ஜபிக்கவேண்டுமென்று சொன்னதாகக் கொள்ளுதல் கூடாது. அஃதுடன்

ऋषयो दीर्घसंख्यादायुर्दीर्घमवाप्नुयुः ।

प्रज्ञां यशश्च कीर्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च ॥

“ருஷிகள் நீண்டகாலம் சந்தியானுஷ்டானஞ் செய்ததால் தான் நீண்ட ஆயுள், நல்லறிவு, கீர்த்தி, யசஸ், பிரம்மதேஜஸ் இவைகளடைந்தனர்” என்ற மனுவசனப்படி இத்தகைய சந்தியானுஷ்டானத்தால் ஆயுர்விரூத்தி, நல்லறிவு, நற்பீர்த்தி, பிரம்மதேஜஸ் (பிராம்மண ஜாதிக்ருப சித்திக்ஷு அரும்கிரஹசக்தி) இவைகளையடைந்து ஜேக்மத்தையடையலா மென்றும் வெளியாவதால் வேதாத்யயனம் செய்யாதவனும் காயத்திரி உபதேசம் பெறவேண்டுமெனவச்யமென்றும், அவ்விதகாயத்திரி ஜபத்தால் மட்டுமே எண்ணிறந்தபயன் இவனுக்குண்டாவது நிச்சயமென்றும், அவ்விதமே நமததேசத்தில் காளிதுவரை மஹான்கள் அவற்றை அடைந்தும் வந்தனர் என்றும் நாம் அதை இழந்ததாலேயே எதற்கும் சக்தியற்றவர்களாயும், மஹாமூடர்களும் கண்டேகைக்கடிய நிலைமை பெற்றவர்களாயும் இருக்கின்றோமென்றும் தெளிவாய் ஏற்படுகின்றது.

இங்கு நங்குலத்திலுதித்த பெரியோரால் கேரிலனுபவித்ததாக நமக்குச் சொல்லப்பட்ட லோகானுபவமொன்று கூறுவாம். அதாவது :—ஒரு ஊரில் ஒரு பிராம்மணனுக்கு பிரம்மராஷ்டுன் என்ற பிசாசும் பிடிக்க அதிகாரணம்பற்றி அப் பிராம்மணர் எவருக்கு மடங்காது பிசாசும் பிடித்தவனுக்குரிய முறைப்படி யெல்லாம் நடந்துவருங்காலைப் ஒருசமயம் தாம் வைதிகாரியத்தை முன்னிட்டு அவ்வூர்சென்று வசிக்கும்பொழுது அவ்வூரில் யாதோ ஒரு வேதியர் வெளிப்பார்வைக்குச் சாமான்யமான தோற்றமுடையாய் விடுவீடாய் சென்று பிசைத்து எடுத்துவரும் சந்தர்ப்பத்தில் பிரம்மராஷ்டுன் என்ற பிசாசும்பிடித்த பிராம்மணன் வீட்டண்டை வருங்காலையில் இதகாயும் எவ்வளவோ எண்ணிறந்த மந்திரவாதிகளைக் கொண்டு மந்திரப்பிரயோகஞ் செய்தும் எதற்கு மஞ்சாது அந்தந்த மந்திரிகர்களைப் பரிஹவித்தும் தான் செய்யும் முறையே விடாதுசெய்தும் வந்த அப்பிசாசும்பிடித்தவன் இவ்வேழைவேதியர் தான்வசிக்கும் வீட்டின் வாசிற்படியில் அடிவைத்ததும் “அந்தோ! உடம்பு எரிகின்றதே! இப்பாபியை

இங்கு எவர் வரும்படிச்செய்தவர். நான் ஒடினிகென்றேன்” என்று பலவாறு சுக்குரலிடவே அவ்வூர் ஜனங்களெல்லாம் உடனே ஓடோடியும்வந்து கூட்டமாகக்கூடி அவ்வேழை வேதியரைநோக்கி ஸ்வாமிகளா! தாங்கள் மஹா மந்திரவாதிகளெனத் தோன்றுகிறது. ஆகையார் றுங்கள் இப்பிராம்மணனுக்குப் பிடித்திருக்கும் பிறும்மராக்ஷசத்தைப் போகக் இவனதாருடும் பத்தைக் காப்பதுடன் இவ்வேழையே காக்கவேண்டுமென அவரை வேண்டிக்கொள்ளவே உடனே அவ்வேழை வேதியர் “ஓ கிராமவாஸிகளே! நான் மந்திரவாதிபுமல்லன், செப்பிடு வித்தைக்காரனுமல்லன். எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. வேதாத் யயனங்கூட நான் முற்றிலும் பண்ணியதில்லை. உபனயனமானது முதற் பவறுது எனதுபிதா முதலியவர்களாதுபிதேசிக் கப்பெற்றபடி ஒவ்வொருநாளும் சந்தியானுஷ்டானஞ்செய்து ஆபிரம் ஆகிருத்தி காயத்திரிஜபஞ் செய்பவருகின்றேன்; இது தான் எனக்குத்தெரியும்” எனவே அதுகேட்ட அக்கிராமவாஸிகள் அவர் என்னசொல்லியும் அவரை விடாது வேண்டத்தெட் டங்கினர். உடனே அவ்வேழைவேதியர் ஒருவாறு தன் மன தைத் தேற்றிக்கொண்டு பிறும்மராக்ஷஸம்பிடித்த அப்பிராம் மணனைநோக்கி “அடா! நீ இந்தப்பிராம்மணன் ஹிட்டுப்போக வேண்டும்; இதற்கு என்னசொல்லுகிறாய்” என்று கேட்கவே பிராம்மண சரீரத்திலுள்ள அப்பிராசமானது “நான்போகிறேன், போகிறேன்” என்று சொல்லவே அச்சமயம் அங் கிருந்த அக்கிராமவாஸிகள் இவ்வேழை வேதியனைநோக்கிச் சொன்னதாவது “ஓ சுவாமிகளா! இப்பிராசம் போய்விடுவது உண்மையானால் இவ்வூர் ஆற்றின் கரைபுலுள்ள ஒருபெரிய அரிசின்கிளையானது சமீபத்திலடித்த புயற்காற்றால் ஆற்றில் முறித்து விழுந்து கிடக்கின்றது; இதை இப்பிராசம் ஒருவரும் அறியாது துக்கிப்போட்டு ஹிட்டாற்றின் இப்பிராசம் இவனை ஹிட்டுப்போனதாக நான்நம்பக்கூடும். ஆகையார்றுங்கள் அவ் விதஞ் செய்யும்படி இதற்குக்கட்டளைபிடு வேண்டும்” என்ப பிரார்த்திக்க அவ்விதமே அவ்வேழைவேதியரும் கட்டளைபிடு அன்றிலேவே ஆற்றில் விழுந்து கிடத்தும் சுவார் 200 ஜனங்கள்

சேர்ந்துப் புரட்டக்கூடியதுவுமான அரிசின்கிளையானது காலில் அவ்வூரார் நதிக்கு வருவதற்குமுன்னதாகவே கரைபிற் கொண்டு சேர்க்கப்பட்டிருந்தது. அதைமறுநாள் நதியில் ஸ்கா லான் செய்யச்சென்றிருந்த நானும், அவ்வூர்வாஸிகளும், அவ் வேழை வேதியரும் கண்கூடாகக்கண்டு ஆச்சரியமடையும் தருணத்தில் அவ்வேழைவேதியர் அக்கிராமவாஸிகளை நோக்கி “ஓ கிராமவாஸிகளே! இனி நீங்கள் இப்பிராசத்திற்குப் பயப்பட வேண்டாம். அது இப்பக்கமே இனிவரது” என்று சொல்லிப் பின்னர் சொன்னதாவது:—“நான் ஒரு ஏழைப்பிரம்சாரிப் பிராம்மணன். முறைப்படி காயத்ரி ஜபஞ்செய்ததைத் தவிர்த்து வேறு எதையும் அறியேன். நீங்களும் இப்பிராசம்பிடித்த பிராம் மணனும் உபதேசமுறை தவறுதலுடனும் காயத்ரியை ஜபித்து வந்திருந்தால் இக்கஷ்டம் வந்திருக்குமா வெண்பதைக் கவனித் துப்பார்த்து இனியாவது காயத்ரியை ஜபித்துவாருங்கள். இவ் விதகாயத்திரி ஜபத்தின் மலரிமையாலன்றோ விசுவாமித்திரர் வசிஷ்டர் முதலிய மகருவிகள் சங்கிவர்த்திகளாகக் கண்டு நடுக் கக்கடிய மேலானநிலையை அடைந்தனர் என்பதைப் புராணக் கல்வாயிலாக நான்பலதடவை கேட்டிருக்கின்றேன்” என்று சொல்லி அவர் வேறு ஊர் சென்றார். அதுமுதற்கொண்டு அவ் வூர்வாஸிகள் யாவரும் சந்தியானுஷ்டானத்தை முறைதவறுது செய்துவந்தனர். நானும் அதற்குப்பின்னரே மிக்கணக்கத்துடன் காயத்ரியை ஜபிக்கவாரம்பித்தேன். மேற்சொன்னதை நான் கேறில் கண்கூடாகக்கண்டிருப்பதால் இதற் சந்தேகங் கொள்ளாது நீயும் இவ்விதமே செய்தவருவாயாக வென்று எனக்கும் உபதேசிக்கதார் என்பதேயாம். (1)

ஆகவே மனுஷனத்திற் சொல்லிய ப்ரஸவச்சம்வே ச பிராம் மணனுக்குரிய நிக்கிரஹாதுக்கிரஹ சந்தியை காயத்திரி ஜப

(1) குறிப்பு:—இதைப்படிக்கும் ஒவ்வொரு ஆஸ்திகளும் ஏதோ இது ஒருகதையென்று எண்ணாது இதைகேள்விப்பாற்றத்தவொருபெரியியவர் கூறி றித்யமாதலால் ஒவ்வொரு பிராம்மணனும் இவ்விதச்சந்தியை அடைய தற்கு முயற்சியெய்வேண்டுமென்றே இக்கதையை இங்கு எழுதினோம் என்று கண்டுகொள்ளவும்.

மாத்திரத்தால் நந்தேயத்திற் பலர் அடைந்திருக்கின்றனர். ஆதல்பற்றி வேதாத்யயனஞ் செய்யாத நாம் எதற்குக் காயத்திரி ஜபஞ் செய்யவேண்டுமென்ற விண்வாதத்தை கிடுக்து மேற்கண்ட சிக்கிரஹாதுக்கிரஹ சக்தி ரூபமான பிருமம்மவர்ச்சஸ்ஸைத் தாந்தக்க சந்தியாதுஷ்டானத்தை முறைதவறுது செய்யுமா வேண்டுமெனவசியமென்று ஏற்படுகின்றது. ஆகையாற்றான் ஆர்ய குலத்திலுதித்த ஒவ்வொரு ஜாதிப்பிராம்மணனும், கூடித்திரிய வைசியர்களும் இவ்வித மஹாசக்தியை யடையவேண்டுமெனவசிய மெனக் கருதியே பிராம்மணன் 8-வது வயது முதற்கொண்டும், கூடித்திரியன் 11-வது வயது முதற்கொண்டும் வைசியன் 12-வது வயது முதற்கொண்டும் காயத்திரி மஹாமந்திரோபதேசத்தைப் பெற்று முறைப்படி அதை ஜபித்துவரவேண்டுமென நம் பெரியார் விதித்தனர்.

சங்கை:—மேற்சொல்லிய காயத்திரி மந்திரமும், சந்தியாதுஷ்டான காலத்திற் சொல்லப்படும் ஏனைப் மந்திரங்களும் வட மொழியிலேயே இருப்பதுடன், அம்மந்திரங்களை யுச்சரிக்கும் கால் உதாத்தம், அதுதாத்தம், ஸ்வரிதம், என்ற சிலஸ்வரங்களும் அதுடன் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதால் மேற்கண்ட ஸ்வாவிசேஷங்களை எளிதிற் கற்கக்கூடாத நஞ்சிதுவர்கள் காயத்திரி முதலிய வேதமந்திரங்களை அவரவர்க்குப் பழக்கத்திலிருந்து வரும் ஏனைப் பாஷைகளில் மொழி பெயர்த்து அம்மொழி பெயர்ப்பைக்கொண்டு ஏன் சந்தியாதுஷ்டானஞ் செய்யக்கூடாது? எவ்விதமாயினும் எல்லாம்வல்ல தேவதையைத் தியானஞ் செய்யவேண்டுமெனவாதானே முக்கியமானது. தேவதாத்தியானஞ் செய்தலை எவ்வழியார் செய்தாலென்கை?

உத்தரம் :—இந்த வடமொழியை “கீர்வாணபாஷை” என்றும், “தேவபாஷை” என்றும் சொல்வதை உலகில் எதிலும் நடுநிலைமை வறுத்து உண்மை யறிதலையே முக்கிய நோக்கமாகக்கொண்ட உத்தம மேதாவிகள் ஒப்பவேண்டியதும், ஒவ்வொரு யதுமாதல்பற்றி தேவதையைத் தியானஞ்செய்தும் அத்தேவதையின் ஸ்வரூபத்தைப் போதிக்கின்ற மந்திரங்களை ஜபித்தும்,

அத்தேவதையினிடமிருந்து யாதோ ஒரு பயனை எதிர்பார்த்தும் நிற்கும் நாம் அத்தேவபாஷையிலுள்ள மந்திரங்களை ஜபித்து அப்பாஷை மூலம் அவர்களை அழைத்தாலன்றோ அத்தேவர்க்கு அதன்படி நம்மிடத்தில் விசேஷமானப் பிரீதியுண்டாகி நாம் கோரியவைகளை அவர்கள் கொடுக்கக்கூடும். அவ்விதமன்றி அவர்க்குப் பழக்கமில்லாத வேறு பாஷைகள் மூலம் அவர்களை ஆராதிக்கத் தொடங்குவோமாயின் நம்மால் உச்சரிக்கப்படும் பாஷையானது அவர்களால் லபிக்கடாததாக இருக்கின்றதுடன், அவர்களிடம் எப்பாஷையை உச்சரிக்க வேண்டுமோ அம்முறைதவறி நடத்தவர்களாகவும் நாமாகியே வோமாதல்பற்றி அதன் மூலம் தேவதாப்பிரசாதத்தை யடை யக்கூடாதவர்களாயாவதுடன் கருங்கச்சொல்லின் அவர்களின் கோபத்திற்குமல்லவா பாத்திரர்களாகவேண்டியவரும், ஆகவே தேவதையின் பிரசாதத்தையடைய கிருப்பமுள்ளவன் தேவ பாஷையிலுள்ள மந்திரங்களை யுச்சரித்தே அதை அடைய வேண்டுமென அவசியமாகின்றது.

உவ்வசங்கை:—“பொதுவாய்த் தேவதைகள் மனிதர்களைவிட மேலான சக்தி, அறிவு இவைகளுள்ளவர்” எனச்சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. மனிதரின் எண்ணிறந்தமேதாவிகள் ஒரே சமயத்தில் பலபாஷைகளைக் கற்றிருக்கின்றனர் என்பதைக்கண்டுகடக்கண்டும், கேட்டுமிருக்கின்றோம். षड्भाषाचरुस्स एव भुवने न ज्ञायते केन वा. “ஆறு பாஷைகளிற்சதுரரான அவர் உலகில் எவராரான் அறியப்படவில்லை” என்று “ராஜகுடாமணி திசுவிதர்” என்றகவி தற்புகழ்ச்சியெய்துகொண்டுமிருக்கின்றார். ஆகவே பலதுறைகளிலும் தேவர்களைவிடக் மேலிலையிலுள்ள மனிதரே பலபாஷைகளையறிந்தவர்களாக இருக்கக்கூடுமானால் எத்துறைகளிலும் மனிதரைவிடமிகமேலான தேவதைகள் உலகிலுள்ள எப்பாஷைகளையும் அறிந்திருக்கவேண்டுமெனவசியமாகின்றதன்றோ. ஆகையால் மேற்சொன்னமந்திரங்களை ஒவ்வொருவரும் தத்தமக்குப்பழக்கமான தேசபாஷையில் மொழிபெயர்த்து ஜபித்துவந்தபோதிலும் அதைத்தேவர்கள்

ஞாயில் அறிந்துகொள்ளக்கூடாமல்பற்றி அதன்மூலம்தேவதைகளின் பிரசாதமுண்டாகவேண்டிவெ தவசியமாபிருக்க அது உண்டாகாதென்று சொன்னது எங்ஙனம்?

உத்தரம்:— உலகில் நியாயஸ்தலத்தில் தலைமை அதிகாரம் வலிக்கும் பெரிய அதிகாரியானவர் (judge) தான் ஏனையதேச பாண்டுகளைக்கற்றவராயினும் “நியாயஸ்தலத்தில் ஆங்கிலத்தைத் தவிர்த்துவேறு எந்தப்பாண்டியாலும் வாதஞ் செய்தல்கூடாது” என்று உத்தரவிட்டிருந்தால் அவ்வுத்தரவை மீறித்தாழும் இந்நியாயாதிகாரியும் ஒரேதமிழ்த்தேசத்திற்குள்ளு ஐந்திருக்கிறோம்; தமக்குப்பழக்கமானத் தமிழ்பாண்டி அவருக்கும் தெரியுமாதலால் தாம்சொல்லும் வாதத்தை தமிழில் ஏன் சொல்லக்கூடாது’ எனவெண்ணி ஒருநியாயவாதி (Vakil) தமது வாதத்தைத்தமிழில் சொல்லுவாரேல் அவ்வாதத்தை அந்த நியாயாதிகாரி காது கொடுத்துக்கேட்பாரா? கேட்கமாட்டார். அதுமட்டுமன்றி கோர்ட்டாரை அவமதித்ததாகக்கூட அந்த நியாயவாதியினிடத்துக் குற்றஞ்சாட்டுவாரன்றோ! ஆகவே ராஜாங்கப்பாண்டியிற் பேசுவதற்குவேண்டிய அதிகாரம் (பட்டம்) பெற்ற நியாயவாதி வேறுபாண்டியிற் பேசுவது தவறாக ஆவதுடன் அது அவர்கோரியபலனைத் தராததாகவும் ஆகின்றது. அப்பாண்டியில் பேசுவதற்கறியாத வாதிப்பிரதிகாசிகள் விஷயத்திலேவெனின் அவர்கள் பேசுவதை ஐந்து அறிந்திருந்தபோதிலும் ராஜாக்களுையொட்டி அதை ராஜபாண்டியில் மொழிபெயர்த்துமாற்றி விடுவதென்பது பெரியநியாயஸ்தலங்களில் நடந்துவருவதுபோலவே இங்கும் யோவ்ராண வித்யாதி பூர்வ வேதாந்தஹிணோதி தஸ்யை “எவர்பிரம்மதேவனைப்படைத்து அவருக்கு வேதங்களை உபதேசித்தாரோ” என்று சொன்னபடி சர்வலோக ராஜாவான ஸ்ரீமந்நாராயணனுடைய முகத்தினின்றும் தேவபாண்டி வடிவமாக வெளிவந்தவேதத்தை உச்சரிக்கக்கடமைப்பட்ட ஒவ்வொரு அதிகாரியும் அத்தேவபாண்டியிலேயே அதை உச்சரிக்கவேண்டுமென்றும், அதை உச்சரிக்கும்பொழுது அதர்க்குரிய உதார்த்தம், அகிதார்த்தம், ஸ்வரீதம் முதலியஸ்வரங்களுடையே “சுருசொல்லத்தாழும் அவ்விதமே திருப்பிச்சொல்ல” என்ற

முறையையொட்டிச் சொல்லவேண்டுமெனவியமென்றும், பகவத்பிரசாத மேதுவான கர்மகாலங்களில் தேவபாண்டிக்குப் புறம்பான ஏனையதேச பாண்டிகளில் பேசக்கூடாதென்று நஸ்தேவதென்பதாலும், தேவபாண்டியிலும் அசுத்தமாகப்பேசக்கூடாதென்று நாபாபர்தவீ என்பதாலும் விலக்கிக் கூறியிருப்பதிலிருந்தும் தேவதாசர்வப் பெளமனான் ஸ்ரீமந்நாராயணனுடையவோ, அநாய்யந்தேவதா: என்றபடி பகவத்க்கு பூதர்களான தேவர்களுடையவோ பிரசாதத்தையையவிரும்பும் ஒவ்வொருஜீவனும் பகவத்பிரசாதத்தை உண்டுபண்ணக் கூடியவைதகர்மகாலங்களில் ஐதீஸ்மீதி மசைவா என்றபடி பகவதாஞ்ஞாபமானவேதமானது எந்தப் பாண்டியில் வெளிவந்திருக்கின்றதோ அப்பாண்டியில்தான் அதை உச்சரிக்க வேண்டுமென்றும், ஏனைய பாண்டிகளில் மொழிபெயர்த்து உச்சரித்தல் என்பது பகவதாஞ்ஞாபமான சப்தத்தை மீறினதாக ஆகும் என்றும் ஏற்படுவதால் தேவதாப் பிரசாதத்தை விரும்பும் நாம் தேவபாண்டியிலேயே அதைச் சொல்லவேண்டிவெ தவசியமாகின்றது.

மேலும் மந்திரஜபம், மந்திரார்த்தாநுசந்தானம் என்று இரண்டு காரியங்கள் இச்சத்தியாநுஷ்டானத்தில் அடங்கி இருக்கின்றன. மந்திரத்தின் பொருளை அது சந்தித்தல் (தியானித்தல்) என்ற விடத்தில் வேண்டுமானால் ரீ சொல்வது ஒருவாறு பொருந்தலாம். மந்திரஜபம் என்பது—எந்தப் பாண்டியில் மந்திரம் ஏற்பட்டிருக்கின்றதோ அப்பாண்டியிலேயே வர்ண ஆறு பூர்வியுடன் மந்திரத்தை மனதில் வாங்கி இடை விடாது ஆவிர்த்திசெய்தல் ரூபமாகிருக்கிறபடியாலும் இங்கு காயத்திரி மந்திரஜபம் அதன் அர்த்தாநுசந்தானம் இரண்டிலேயே மேற்கூறியபயன் வரும் என்று சாஸ்திரங்கள் சொல்லுவதாலும் அவ்வித மஹாமந்திரத்தை வேறு பாண்டியில் மொழிபெயர்த்தால் அதுகாயத்திரி மந்திரமாக ஆகாததுடன், காயத்திரி ஜபத்தால் ஒருவன் அடையவேண்டிய பயனை பாஷாந்தரமொழிபெயர்ப்பால் அடையமுடியாததாகவும் ஆகும்ன்றோ! இங்கு லோகானுபவமொன்று கூறுவாம். பள்ளியிற்படிக்கும் மாண

வனுக்கு உபாத்தியாயர் ஷேக்ஸ்பியர், மில்டன் முதலியவர்க
ளின் புத்தகங்களைப் படிக்கப் புகுத்தும்பொழுது அப்புத்தகத்தி
லுள்ள சிலபாடல்களை நான் ஒப்பிட்டுக்கேள்வென்கெனக் கட்டி
யிட்டார் என வைத்துக்கொள்வோம். அதற்கு அந்த மாஸீ
வன் வேறு ஒருவரைக்கொண்டு அப்புத்தகத்தைத் தனக்குச்
சுருவான ஒருபாஷையில் மொழிபெயர்த்து அம்மொழிபெயர்
ப்பை மறுநாள் ஒப்பிவிப்பானேயாகில் அதை ஷேக்ஸ்பியர்
பாடல் ஒப்பிவித்ததாகவே எண்ணி உபாத்தியாயர் சந்தோஷப்
படவாரா? அவனிடம் கோபங்கொள்ளுதல்கூட அவசியமாகி
விடுமன்றோ! அதுபோலவே காயத்திரி முதலிய மந்திரங்களை
ஐபிக்கேவெண்டுமென்றால் அது எந்தப்பாஷையில் எந்தவர்களை
ஆதழர்ச்சி (தொடர்ச்சி)புடன் இருக்கின்றதோ அப்பாஷையில்
அவ்வான் ஆதழர்ச்சி யுடனேயே அதை ஐபிக்கேவெண்டுமேயல்
லாது மொழிபெயர்ப்பை யுச்சரித்தால் அது காயத்திரி மந்திரா
விருத்தியாக ஆகாததுடன் காயத்திரி ஐபத்திரசூரிய பலன்
அவனுக்கு வராத்தென்பதுவும் திண்ணமல்லவா! ஆகவே காயத்
திரி முதலிய மஹாமந்திரங்கள் வடமொழியில்தான் ஐபிக்க
வேண்டுமென்பது ஏற்படுகின்றது.

சங்கை:—காயத்திரி முதலிய மந்திரங்களைத் தவிஜர்கள் தான்
ஐபிக்கேவெண்டுமென்றும், மற்றவர் ஐபிக்கக்கூடாதென்றும், மற்ற
வர் அதை ஐபித்தால் அவருக்கு அம்மந்திர ஜபம் பயந்தரு
வென்றும் சொன்னது எங்ஙனம்?

உத்தரம்:—இவ்விஷயத்தில் லோகானுபவமொன்று உண்டு.
அதாவது:—ஒரு ஊரில் த்விஜரல்லாத ஜமீன்தாரொருவரிருந்
தார். அவரிடத்தில் வெகுசாலமாக வேலைபார்த்துவந்த ஒரு
த்விஜருடைய ஸ்தானம் காலியாகவே அந்த ஸ்தானத்தில்
குடும்பியும், ஏழையுமான ஓர்த்விஜர் வேலைபார்த்துவரப்
புதிதாக அமர்த்தார். புதிதாக வேலைபார்த்துவரும் அந்த
த்விஜர் “ஒவ்வொரு தினமும் காலை 7 மணிக்கு வாடுவென்று
மென்று” விதி ஏற்பட்டிருந்தும் சுமார் 8 மணிக்கு மேலேயே
வந்துகொண்டிருந்தார். அதுகேட்ட ஜமீன்தார் அந்த த்விஜனை

நோக்கி ‘ஓ த்விஜரே! முன்னர் உமது ஸ்தானத்தில் வேலை
பார்த்துவந்தவர் யாவரும் 7 மணிக்கு தவறுதலுக்கு வேலை
பார்த்திருக்க நீங்கள் மட்டும் ஒவ்வொருதினமும் 8 மணிக்கு
நுகின்றீர்களே! அதன் காரணம் யாது?’ என்று கேட்டார்.
அதுகேட்ட அந்த த்விஜர் ‘ஓ பிடிபுவே! நான் ஒவ்வொருநாளும்
வழுவாது காயத்திரி ஜபம் செய்துவருகின்றேன்; ஆகையற்றான்
நாழிகையாகி விடுகின்றது என்றார். அதுகேட்ட ஜமீன்தார்
த்விஜரை நோக்கி காயத்திரி என்பது என்ன? அதைச் சொல்
லுங்கள்; கேட்போம்; எனவே அதற்கு அந்த த்விஜர்
காயத்திரி என்பது ஒரு மஹாமந்திரமென்றும், அதைத் த்விஜர்
தவிர மற்றவர் சொல்லவோ கேட்கவோ கூடாதென்றும்,
அவ்விதம் சொல்வதும் மற்றவருக்கு அபாயந்தரா வென்றும்
சொன்னார். இதைக் கேட்டவுடன் ஜமீன்தார் சினங்கொண்டு
ஆண்டவன் யாவற்கும் பொது வாகையால் அவர் சொன்ன
(வெளியிட்ட) காயத்திரி துவவாயிறுற் சொன்னாரென்ற பயன்
மென்றும் என்வாயினாலுச்சரித்தால் பயன் தருவென்றும்
சொன்னது எங்ஙனம்? இதைநீயிரியாய்க்குமாக நிரூபணஞ்
செய்யாவிட்டால் உம்மை வேலையின்றும் கட்டாயம் நீக்கி
விடுவேன் என்றார். அதுகேட்ட அந்தத்விஜர் இன்று முதல்
எட்டு தினங்களுள் அதை அனுபவத்தில் காட்டிக் கொள்ளுமென்ற;
ஆனால் தாங்கள் குறித்த தினத்தில் தங்கள் ராஜ்யத்திலுள்ள
ஜனங்கள் யாவரையும் வரவழைத்து எனக்குத் தெரிவித்தால்
அன்று நான் யாவருமறிய அதை நிரூபணஞ் செய்வதில் யாதர்
தடையில்லை என்றார். அதுகேட்ட ஜமீன்தாரும் அவ்விதமே
யாவரையும் வரவழைக்கவே யாவரும் வந்து கூடினர். அப்பொ
ழுது அந்தத்விஜர் சபையில் ஜமீன்தாரின் அருகில் எழுந்தநின்ற
தொண்டு சபையிலுள்ளோர் யாவரும் கேட்கும்படி சமீபத்தில்
கின்றுகொண்டிருந்த சேவகனை நோக்கி ஜமீன்தாரை விரலால்
குறிப்பிட்டு “அடா! நீ இம்மனிதனைக் கழுத்திற் கையைக்கொடு
ந்து வெளியிற் கொண்டுதென்னு” என்று ஒருதடவை சொன்னார்.
அதைக்கேட்ட சபையிலுள்ளோர் யாவரும் திடுக்கிட்டு ‘அந்
தோ! இஃதென்னே. இந்த த்விஜர் தனது யஜமானனை இவ்விதஞ்

சொல்லுகின்றாரே. இவர் இவ்விதஞ் சொல்வது மிகவும் அன்னியாயமாயிற்றே! என வெண்ணினவர்களாய் என்ன நடக்கின்றது பார்ப்போம் என்று கம்மாயிருந்தனர். ஒருதரஞ் சொன்னதில் பயன் ஏற்படாததைக் கண்டு அந்த த்விஜர் சேவகனை பார்த்து நான் சொன்னதையேத் திரும்பவும் திரும்பவும் சொன்னார். இவர் என்ன சொல்லியும் இவர் வார்த்தையானது பயன்படாதிருந்ததுடன் அச்சபையிலுள்ளோர் யாவரும் இந்த த்விஜன் செய்வது ரொம்பவும் அன்னியாயமென்றும் சொல்லி அவரைத் தூற்றவும் தலைப்பட்டுவிட்டனர். அவ்விதம் பல தடவை சொல்லக் கேட்ட அந்த ஜமீந்தாரருள் சினங்கொண்டு தனதருகில் நிற்கின்ற சேவகனை நோக்கி “அடா! இம்மனிதனைக் கழுத்திற் கையைக் கொடுத்து வெளியிற் கொண்டு தள்ளு” என்று சொல்லவே அதுகேட்ட சேவகன் உடனே இந்த த்விஜரின் கழுத்திற் கையைக்கொடுத்து வெளியிற்றள்ள எத்தனஞ் செய்தான். அப்பொழுது அந்த த்விஜர் சபையிலுள்ளோரையும் ஜமீந்தாரரையும் நோக்கி “ஓ ஜமீந்தார் அவர்களே! சபையிலுள்ளோர்களே! கேளுங்கள் “இம்மனிதனைக் கழுத்திற் கையைக் கொடுத்து வெளியிடுகொண்டு தள்ளு” என்ற ஒரேவார்த்தை எனது வாயிலிருந்து வந்தபொழுது அவ்விதம் ஒன்றும் சேவகன் செய்யாதிருந்ததுடன் இச்சபையில் வீற்றிருக்கும் யாவருந் கோபத்தையும் அடைந்தீர்கள். பிறகு அதே வார்த்தை ஜமீந்தார் அவர்கள் வாயினின்றும் வந்ததும் சேவகன் அம்மொழிப்படியே எனது கழுத்திற் கையைக் கொடுத்து வெளியிடுகொண்டுதான் வாரம்பித்துவிட்டதுடன் சபையிலுள்ள நீங்கள் யாவரும் சந்தோஷத்தைப் படைந்தீர்கள். மேலும் இது நியாயத்தான் என்றும் எண்ணுகின்றீர்கள். இவ்விடத்தில் ஒருவிஷயத்தை யோஜித்துப்பாருங்கள். “இம்மனிதனைக் கழுத்திற் கையைக்கொடுத்து வெளியிடுகொண்டு தள்ளு” என்ற ஒரேவார்த்தை எனது வாயினின்றும் பல தடவை வந்தபொழுதுடன் பயன்தருவில்லை. அதே வார்த்தை அதிகாரப் பதவியிலுள்ள இந்த ஜமீந்தார் வாயினின்றும் வந்ததும் பயன் தாத்தக்கதாய் ஆகிற்று. இவ்விதமே காயத்ரீ என்ற மகா மந்திரமானது

அதை உச்சரிக்கத்தக்க அதிகாரம்பெற்ற எனது வாயினின்றும் வந்தால் பயன்தருமா, அதை உச்சரிக்கத்தக்க அதிகாரம் பெறுதலின் வாயினின்றும் வந்தால் பயன்தருமாவென்பதை நிச்சனே யோஜித்துப் பார்த்து இச்சபையில் யாவருமுறியுமாறு சிதிலுரைக்கவேண்டும்” எனக் கேட்டுக்கொண்டார். அது கேட்ட ஜமீந்தார் அவர்களும், சபையிலுள்ளோரும் திகைப்படைந்து இந்த த்விஜர் சொல்வது நியாயத்தான் என்று சொல்லி, வார்த்தை ஒன்றாக விரந்தாலும் ஒருவன் வாயிலிருந்து வந்தால் அது பயன் தருவதில்லை பென்றும், அதற்க்திகாரியான மனிதன் வாயினின்றும் வந்தாற்றும் உள்ளபடி பயன் தரும் என்றும் நாம் இங்கு கண்காடாகக் கண்டிவிட்டபடியால், காயத்ரீ முதலிய வைதிகமந்திரங்களை உச்சரிக்கத்தக்க வதிகாரம் பெற்ற த்விஜர்கள் உச்சரித்தாற்றான் அது பயன்தருமென்றும், மற்றவர் உச்சரித்தார் பயன்தராவென்றும் தீர்மானஞ் செய்தனர். ஜமீந்தார் அவர்களும் அந்த த்விஜரைப் புகழ்ந்து அன்று தொடங்கி அவரை “காயத்ரியை முறைதவறாது அனுஷ்டித்து வாருங்கள், உங்களுக்கு வேண்டிய பொருளை நீங்கள் இருக்குமிடத்திற்கே அனுப்பிவிடுகிறேன்” என்று சொல்லி அந்த த்விஜரை அனுப்பிவிட்டார் என்பதேயாம். இந்த விரந்தாந்தத்திலிருந்து காயத்ரீ முதலிய மகாமந்திரங்களை உபநயனம் முதலிய சமஸ்காரங்களைப் பெற்ற ஜாதி த்விஜர்களை ஜபித்துவரவேண்டுமென்று தெளிவாகின்றது. ஆகவே காயத்ரீ முதலிய வைதிக மந்திரங்களை த்விஜர் தவிர மற்றவர் ஏன் ஜபிக்கக்கூடா தென்பதற்கு இதனால் சமாதானஞ் சொல்லப்பட்டது.

சங்கை:—காயத்ரீ முதலிய மந்திரங்களை த்விஜர் தவிர மற்றவர் ஜபிக்கக்கூடாதென்றால் மேற்குத் தேசத்திலுள்ளவர்களில் எண்ணிறந்தவர்கள் தற்காலம் ருக்வேதம் முதலிய வேதங்களையும், அதன் பாஷ்யங்களையும் நன்கு கற்று அதை அவர்கட்குரிய தேச பாஷைகளில் மொழிபெயர்த்தும் வைத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். மேலும் நீங்களும் இந்த ஆர்யமதசம்வர்த்தனீ என்ற மாதார்த்தத்திமுத்குசிகையில் வேதங்களை தந்தியில்மொழி

பெயர்த்தும் வெளியிடுகின்றீர்கள். த்விஜரல்லாதார் வேதமந்திரங்களைச் சொல்லக்கூடாதென்றுச் சொல்லிவிட்டு அச்சுஞ்சிகை யில் அதைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டால் த்விஜ ரல்லாதாரும் அவ்வைதிக மந்திரங்களை உச்சரிக்கக்கூடுமென்றே அவ்விதம் செய்வது தகுமா?

உத்தரம்:—இம்மந்திரங்களின் சமுதாயத்திற்கு “வேதம்” என்றும், “அதுச்சரவம்” என்றும் பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றுள் வேதம் என்றதற்கு விदन्ति अनेन धर्मादीन् चतुरः पुनः पाथीन् इति वेदः “இதனால் அறம் முதலிய நான்கு புருஷார்த்தங்களைப் பாரிசுந்” என்பதால் புருஷார்த்தங்களை அறிதற்குச் சாதனமாயிருப்பது என்றும், அதுச்சரவம் என்றதற்கு गुरु-धारणमुच्यते शिष्येण ज्ञयत इत्युश्रवः “குருவின் உச்சாரணத்தைப் பொட்டிச் சீடனும் உச்சரித்துப் பெறப்படுவது” என்றதால் குருச்சாரணத்தால் பெறப்படுவது என்றும் பொருள் ஏற்படுகின்றது. ஆகவே,

मन्त्रो हिनः स्वतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थाह

என்றபடி வேதத்தை ஸ்வரத்துடனேயே சொல்லவேண்டும்; ஸ்வரம் தவறினால் அதுவேதமாகாததுடன் அதை யுச்சரிப்பதனால் பயன் எதுவும் இவனுக்கு உண்டாகாதென்றும் சொன்னதிலிருந்து உதார்த்தம், அதுதார்த்தம், ஸ்வரிதம் முதலிய ஸ்வரகளுடனும், வர்ணாதுபூரீயிடனும் குருவினிடமிருந்து முறைப்படி கற்கப்படுவதே வேதமாகுமென்றும், அவ்விதம் கற்பதில் த்விஜரல்லாதார்க்கு அதிகாரமில்லையென்றும், அந்தத் தேசத்தில் அவரவர்க்குரிய பழக்கத்திலுள்ள சில சங்கேதமரண எழுத்துக்களில் அதை எழுதியோ அச்சிட்டோ வைத்துக்கொண்டு அதன்பொருளை அறிந்துகொள்வதில் தோஷம் யாதாமிலையென்றும், இம்முறைப்படி அதன்பொருளை யறியலாமே யல்லாது அதன்மூலம் அவர்கள்வேதமாவதை வைதிகர்களாகமாட்டார்கள் என்றும், இவர்களைக்கொண்டு சுவாமி சன்னதியில் வேதபாராயணஞ் செய்கிக்கலோ மற்றும் வேதபாராயண ரூபமான

சத்தர்மத்தால் பகவதாராதனம் முதலிய சத்தர்மங்களைச் செய்வதோ; தகாதென்றும் கொள்ளவும், ஆகையற்றான் நாமும் வேதத்தின் பொருளை மட்டுமாவது மற்றவரும் அறியட்டும் எனக் கருதியே ஆர்யமதசம்வர்த்தகனீ என்னும் சஞ்சிகையில் வேதத்தையும் தமிழில் மொழிபெயர்த்த வெளியிட முன்வந்தோம். ஆகவே வேதத்தைக் கற்க வதிகாரம் பெற்ற த்விஜர்க்கு முகமாய் ஸ்வர வர்ண ஆதுபூரீயிடன் முறைப்படி அதைக்கற்று, அதன் பொருளை வடமொழியிலுள்ள பாஷ்யக்ரந்தங்கள் வாயிலாகத் தெரிந்துகொள்ளப் போதிய சவுகரியமில்லாதவர்கள் இதன்மூலம் தெரிந்துகொள்ளக்கூடும் என்றும், அதைக் கற்க வதிகாரம் பெற த்விஜரல்லாதாரும் இம்மொழி பெயர்ப்பின் மூலம் அதன் பொருளை மட்டுமாவது தெரிந்துகொள்ளட்டும் என்றும், இவ்வேலையில் நாம் இரங்கினோம். ஆகவே நாம் செய்வதிலோ மற்றவர் செய்ததிலோ குணமிருக்கின்றதே யொழிய தவறு எதுவுமில்லை யென்றே கண்டுகொள்க.

இவ்விஷயத்தில் லோகானுபவம் ஒன்று கூறுவாம். சங்கீதத்தில் பிரியமுள்ளவொருவன் தியாகராஜசுவாமிகள், தீர்த்தநாராயணசுவாமிகள், ஜயதேவர் முதலியவர்களால் அந்தர்த்தப்பாஷையில் ஏற்படுத்தப்பெற்ற கீர்த்தனங்களைப்பிறர் பாடக்கேட்டுத் தானும் பாட வெண்ணக்கொண்டவனாய் புல்தகத்தில் அச்சிட்டோ எழுதிவைத்தோ இருக்கும் கீர்த்தனங்களைப்படித்தும் அக்கீர்த்தனங்கள் எந்தராகத்திற் பாடப்படுகின்றனவோ அந்தராகங்களின் லக்ஷணங்களையும் அதைப்பற்றிய வேறுகிர்த்தன்கள்மூலம் தெரிந்துகொண்டானையானால் அவ்விதம்தெரிந்து கொண்டவனும் சங்கீதவித்வாந்தான் எனக்கருதி அவனைக் கச்சேரியில் பாடும்படி ஏறுமானாகப் பணங்கொடுத்து ஏற்பாடு செய்யலாகுமா. அவன்பாடினாலும் அதையும்பாட்டுத்தான் எனவெண்ணி சங்கீதப்பிரியர் (அதன் லக்ஷணமறிந்தவர்) சந்தோஷப்பாரா! இக்கீர்த்தனவிஷயத்தில் இவனுக்குக் கொஞ்சம் பாடுபட்டிருக்கிறான்; சங்கீதமென்பது இன்னதென்றும் அறிவாதவனைவிட இவன் எவ்வளவோ மேலானவன் என்றும்பட்டோனே

அவன் எண்ணப்படுவான். அதுபோலவே ஸ்வரம் முதலிய துடன் குருவிவிடமிருந்து முறைப்படிச் சிவலிங்கப்படுவதே வேதமென்றும், அதைப்பாராயணஞ் செய்வதாலேயே வேத வேத்யனுன ப்ரீமந்ராராயணன் ப்ரீதியடைந்து அருள் புரிவாரென்றும் ஏற்படுகின்றது. ஆகவே துடன் மற்றவரும் அதன் பொருள் முதலியவற்றை இம்மாதிரி மொழிபெயர்ப்புகள் மூலம் அறிந்து பகவன் மகிமைபிழைப்பது பகவதாராதனத்திற்குரிய படி தத்தமக்கேற்பட்டவழியில் எம்பெருமானை ஆராதித்து அவனைநனைப்பெற்றொழுகலாம் என்பதில்யாதும் சந்தேகமில்லை. ஆகவே காயத்திற் முதலியவற்றாமந்திரங்களை ஏனைய பாஷைகளில் மொழிபெயர்த்து உச்சரித்தல் தகாவென்றும், வடமொழியின்றான் உச்சரிக்கவேண்டுமென்றும் பெறப்பட்டது.

பொதுவாய் வேதத்திற்கு சொல்லியகர்மங்கள், நித்யம் கைமித்திகம், காம்யம் எனமூன்றுவிதமான பிரிவையுடையனவாயிருக்கின்றன. அவற்றுள் யவஜீவமஸிஹோ ஐஹோதி “உயிருள்ளவரை அக்நிஹோத்திரஞ் செய்யவேண்டும்” என்றதால் விதிக்கப்பட்டகர்மம் “கித்யம்” எனப்படும். சோமோபராஜே ச்னாயா “சந்திரக்கிரஹண முண்டானதும் ஸ்ரானஞ்செய்யவேண்டும்” என்றதால் விதிக்கப்பட்டது “கைமித்திகம்” எனப்படும். வுரிகா: கரியா யஜே “மழையில் விழுப்பமுள்ளவன் “காரீர்” என்ற இஷ்டியைச் செய்யவேண்டும்” என்றதால் விதிக்கப்பட்டது “காம்யம்” எனப்படும். ஆகவே அஹ்ரஹ் ச்யாயுபாஸித் “ஒவ்வொரு தினமும் சந்தியோபாணஞ் செய்யவேண்டும்” என்றதால் விதிக்கப்பட்ட சந்தியோபாணம் சாயங்காலம், பிராத்தகாலம் என்ற நிமித்தமானது அவச்யம் வரக்கூடியதாதல்பற்றி முற்கூறியமூன்று வித கர்மங்களுள் நித்யகர்மத்திற்கு கூறிய நியத நிமித்தக் கர்ம நியதம் “அவச்யம் வரக்கூடிய நிமித்தத்தையொட்டிச் செய்யப்படும்கர்மம் கித்யம்” என்ற வகையிலிருப்பதாலும் அஹ்ரஹ் ஒவ்வொரு தினமும் என்று திருப்பிச்சொல்லியதிருந்தும் நித்யம் என்றே ஏற்படுகின்றது. நித்யகர்மாவான இத்

தகைய சந்தியாதுஷ்டானத்தை ஒவ்வொருநத்கிலும் உபநயனம் தொடங்கி ஒவ்வொருநாளும் மூன்றுசந்தியாகாலங்களிலும் துஷ்டத்தேதிரவேண்டும் என்று சாஸ்திரங்கள் வற்புறுத்துகின்றன.

சங்கை:—प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दापि प्रवर्तते “பயனை எதிர்பாராது மந்தனும் பிரவீருத்திசெய்வதில்லை” என்பதுபொதுவாய் யாவருமறிந்தவிஷயம். இவ்விதமிருக்க கர்மகாண்டாஹஸ்பதகளைபுபதேசிக்கவந்தகர்ம மீமாம்சகர்கள்

येषां च कर्मणां करणे फलाभावः, अकरणे च प्रयवायवाहुत्यं, तान्येव च कर्मणि नित्यानि ।

“எந்தக்கர்மங்களைச் செய்தால் பயன்கிடையாவோ, எவைகளைச் செய்யாவிடில் பிரத்யவாயம் என்றபாபம்வருமோ அவைகளை “கித்யம்” எனப்படும்” என்றல்லவோ கூறுகின்றனர். இவர்கள் சொல்வதை உற்றுநோக்குங்கால் சந்தியாதுஷ்டானமும் நித்யகர்மமாயாகின்றதுபற்றி இதை அதுஷ்டத்தால் பயன் யாதமில்லை என்று ஏற்படுகின்றதே? அவ்விதமாயின் பயன் தருக்கர்மத்தை நாம்செய்யவேண்டுவதவசியமில்லையன்றோ?

உத்தரம்:—சந்தியாதுஷ்டானத்தால் பயன் எதுவுமில்லாவிடும் செய்யாவிட்டால் தோஷம்வருமாதலால் அத்தோஷம் வராமலிருப்பதற்காக அதை நாம்செய்யவேண்டுவதவசியமாகின்றது.

சங்கை:—சந்தியாதுஷ்டானத்தால் பயன் உண்டா இல்லையா? என்றால், செய்யாவிடில் தோஷம் வருமல்லவா? அது வராமலிருக்கவேண்டியது அதைச் செய்யவேண்டும் என்று சொல்வது பொருந்தமா? ஒருவன் ஒரு கர்மத்தைச் செய்யாமலிருப்பதற்காகவே பிரத்யவாயம் என்ற பாபம் வருமாயின் அவதிசுக்களென்றும், சாஸ்திரவச்யர்களென்றும் சொல்லிக் கொள்ளுகின்றவர்களாலும் எவ்வளவோ சாஸ்திரவிறிதகர்மங்கள் செய்யப்படாமலிருக்கின்றனவாதல்பற்றி சாஸ்திர

விஹிதமான சந்தியோபாஸனம் அக்ஷிஹோத்திரம் முதலிய இரண்டொரு கர்மங்களைச் செய்தபோதிலும் சாஸ்திர விஹித ஏனைய கர்மங்களைச் செய்யாமையால் அவர்கட்குப் பாபமே அதிகமாகி பாபபலனான நாகாதிகளையே அதுபவிக்கவேண்டிய வர்சனாக ஏற்படுவார்களேயெழுதிய சந்தியோபாஸனம் முதலிய இரண்டொரு கர்மங்களால் மட்டும் புண்யவான்களாக ஆவதற்கு கிடமில்லை. மேலும் எவன் எந்த வேலையைச் செய்யவில்லையோ அதனால் அவ்வேலையின் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய பயன் கிடையா வென்று மட்டும் சொல்வது பொருந்துமேயல்லாது அதைச் செய்யாமையாலேயே பாபம் வரும் என்று சொன்னது பொருந்துமா?

உத்தரம்:—

अकुर्वन् विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन् ।

प्रसन्श्चेन्द्रियायैषु नरः पतनमुच्यते ॥

“சாஸ்திரவிஹிதகர்மாவைச் செய்யாதவன் பதனத்தை (பாபத்தை) அடைவான்” என்று மனு கூறுவதால் சாஸ்திரங்கள் எந்தக் கர்மத்தைச் செய்தே தீரவேண்டுமென்று விதித்தனவோ அனைத்துச் செய்யாதிருந்தால் மூலம் பாபம் வரும் என்று சொல்வதில் யாதுதடை.

சங்கை.—மேற்சொன்ன மனு வசனத்தை உற்றுநோக்குங்கால் நீங்கள் சொல்லும் பொருள் ஏற்படாது வேறுவிதமாக வல்லவோ பொருள் ஏற்படுகின்றது. அதாவது:—विहितमकुर्वन् விஹித கர்மத்தைச் செய்யாதவனுப் என்று விடத்திலுள்ள अकुर्वन् என்ற சப்தமானது து என்ற தன்மையினால் ஶு என்ற பிரத்யம் வைத்து ஏற்பட்டது. அந்த து என்ற தாது மின்மேலிருக்கும் ஶு பிரத்யத்திற்கு வியாகரண சாஸ்திரத்தில் लक्षणम्, हेतु என்ற இரண்டு பொருள்களைக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றுள் लक्षणम् என்ற அர்த்தத்தைக்கொண்டேயோஜிப்போமாயின் “விஹிதகர்மத்தைச் செய்யாதிருந்தலானது பதனம் (பாபம்) வரும் என்பதற்குக்ஞாபகம்” என்று

மட்டும் பொருள் ஏற்படுகின்றதெயொழிய விஹிதகர்மத்தைச் செய்யாதிருந்தால் என்ற अभाव அபாவத்திலிருந்து பிரத்யவாயம் (பாபம்) என்ற भाव வஸ்துவானது உண்டாகின்றதென்று பொருள் ஏற்படவில்லை.

அப்படியாயின் இந்தச் சுலோகத்தின் கருத்துத்தான் என்ன எனின்? அதனுண்மை இங்கு கூறுவாம்.

न हि कश्चित् क्षणमपि जातु निष्ठ्यकर्मकृत्

“எவனும் சுண்ணமேனும் கர்மம் செய்யாது ஒருபோதுமிரான்” என்ற தோவசனப்படி விஹிதகர்மத்தைச் செய்யவேண்டிய காலத்தில் சாஸ்திர விஹிதமல்லாத (அசாஸ்திரீயமான) கர்மத்தைச் செய்தல் மூலம் அவ்வசாஸ்திரீய கர்மத்தின் பயனான பாபமானது வந்துவிடும் என்பதை இந்த अकुर्वन् என்ற விடத்திலுள்ள शतृप्त्यय மானது தஞ்ஞாபகப்படுத்துகின்றது என்று ஏற்ப்படுகின்றது.

இரண்டாவதான हेतु என்ற பொருளை शतृप्त्यय த்திற்குக் கொள்வோமாயின் கர்மமீமாம்சர்கள் சொல்லுகிறபடி சொல்வதற்கிடமில்லை. ஏனெனில்—ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இயற்கையில் பல ஜ்மங்களிற் செய்த பாபகர்மங்களிருக்கக்கூடு மாதல்பற்றி அதன்பயனான துக்கத்தை வரவிடாது தடை செய்துகொண்டிருந்த விஹிதகர்மகரணத்தை (அதுஷ்டானத்தை) நெருத்தியதிலிருந்து பல ஜ்மங்களிற் செய்த பாபகர்மபலனான துக்கம் வந்து சேர்ந்துவிடுவதற்கு விஹிதகர்மத்தைச் செய்தியிலிருந்தல் காரணமாகின்றமையால் வேறு ஜ்மங்களிற் செய்த பாபகர்மபலனான துக்கத்தைத் தடுப்பதற்கு வேண்டியே விஹிதகர்மத்தைச் செய்யவேண்டுமென்று பொருள் கொள்வதவசியமாகின்றது. இவ்விதம் பொருள் கொள்ளாவிடில் नह्यसतः सज्जयेत्, नासतो विद्यते भावः “அபாவத்திலின்றும் பாவமுண்டாகாதன்றோ!” என்ற கருதி ஸ்மிருதி வசனங்கள் வினாவதுடன் அபாவம் என்பது எல்லாவிடத்திலும் சுலபமாகத் துக்ஷஸி सतकार्यं कुर्यात् கொம்பினின்

றும் பாலைக் கறக்கலாமாதல்பற்றி பால்கறக்கும் பசுமுதலியன தேவையில்லை என்றும் ஏற்பட்டுவிடும். ஆகவே நித்திய கர்மத்தைச் செய்யாதிருத்தல் என்ற அசாவ த்தினின்று பிரத்யவாயம் என்ற (भाव) பாவருபமான பாபம் வரும் என்று சொன்னது பொருந்தாதாகையால் நாம் சொன்னபடியே பொருகற்பவேண்டிய தவசியமாகின்றது. ஆகவே சந்தியானுஷ்டானத்திற்கும் பயன் உண்டென்றும் பயனைத் தாத்தக்க அக்கர்மத்தைச் செய்யவேண்டிய தவசியந்தானென்றும் கொள்வதில் ஆகேஷ்பமில்லையென்றும் ஏற்பட்டுவிட்டது.

சங்கை:—நித்யகர்மத்திற்கும் பயன் உண்டென்றால், நித்யம் என்றும், காம்யம் என்றும், ஸைமித்திகம் என்றும் கர்மத்தை மூன்றுவிதமாக சாஸ்திரம் கூறினதுமுற்றிலும் வினாகிவிடுவதாலும், நித்யம் காம்யமாகவும், காம்யம் நித்யமாகவும் ஆகிவிடுவதாலும், நித்யகர்மத்திற்குப் பயன்கிடையா வென்று சொன்ன கர்மமீமாம்சகர்களின் சித்தார்த்தத்திற்கு விரோதமேற்படுவதாலும் இவ்விதம் சொல்வது அவசியமாகின்றதன்றோ?

உத்தரம்:—ஊர்மமீமாம்சகர்கள் சரீரத்துடன் கூடிய இந்திரன் முதலியதேவர்கள் தனிமையில் இல்லை என்றும், அசேதனமான (ஐடமான) ஆபூர்வமே பலிந்தருகின்ற தென்றும் ந கதா சிவநீதர்ஷ ஜகத் உலகமானது இப்பொழுதிருக்கும் நிலைக்கு மாறாக ஒருபொழுதாயிடுமே. அதாவது:—அதற்கு அழிவுமில்லை சிருஷ்டியுமில்லை, ஆதல்பற்றி சிருஷ்டிகர்த்தாவுமில்லை என்ற பல விஷயங்களை உபபிஷ்டத்திருத்தமாகச் சொல்லுகின்றனர். அவ்விதமவர்கள் சொல்வதெவையு எந்த ஆளத்திததர்சனக்காரருமங்கீகரிக்கவுமில்லை. அஃதென் நித்யகர்மத்திற்குப் பயனில்லை என்று அவர்கள் சொல்வதற்குமாறாக அந்ரே கலாயீ நிமிதே ஹ்யா-ந்யாவநூயதே பவ் அம் சர்யமாண் அயா அயநூயதன் மாமாததைப் பழத்திற்காகப் பயிரிட்டால் சிழலும் வாணையுமுண்டாவது போல தர்மத்தைச்செய்தால் அதன்பயனும் இவன் எதிர்ப்பரூபிடியும் வந்தேதிற்கும் என்றும் ஆபஸ்தம்பர் சொல்லி இருக்கிறார்.

இவ்விதமே சங்கர பகவத் பூஜ்யபாதா சார்ய ஸ்வாமிகளவர்களும் நித்தியகர்மத்திற்குப் பயன் உண்டென்றே தமது பாஷ்யக் கிரந்தங்களில் ஸ்தாபித்து மிருக்கின்றனர். ஆதலால் நித்திய கர்மத்திற்கும் பயன் உண்டென்று கொள்வதுதான் உத்தமம் என்று ஏற்பட்டுவிட்டது.

சங்கை:—அவ்விதமாயின் நித்தியமென்றும், காம்யமென்றும் கர்மங்களை இரண்டுவிதமாகப் பிரித்ததின் எண்ணம் என்ன?

உத்தரம்:—அதனுண்மையை இங்கு கூறுவாம்.

न हि कर्मणा काम्यवितन्यवकृतभेदोऽस्ति । फलेच्छया कृतं कर्म काम्यम् । फलेच्छाविरहितं कर्म नित्यम् ॥

என்ற சங்கரபாஷ்ய வசனப்படி பலத்தில் கிருப்பதுடன் செய்தால் காம்யமென்றும், பலத்தில் கிருப்பமின்றிச் செய்தால் நித்தியமென்றும் ஒரே கர்மம் கூறப்படும். ஆதலால் பலத்தில் கிருப்பமும், அஃதிண்மையுமே கர்மங்களின் காம்யத்துவத்திற்கும், நித்யத்துவத்திற்கும் காரணமாகின்றது என்று கொள்ளவும். ஆகவே பயனற்ற கர்மத்தையே சாஸ்திரம் விதிக்கவில்லை என்றும், எந்தக் கர்மத்திற்கும் அததற்குரிய பயன் உண்டென்றும், பயனில்லாத் கர்மம் ஒன்றுண்டெனச் சொல்லும் கர்மமீமாம்சகமதம் அவைதிகமென்றும் ஏற்படுகின்றது.

அஃதுண்மையாயின் சந்தியாவந்தனம் நித்தியமாயிற்றே; அதற்கும் பயனுண்டோவெனின் பயனுண்டென்றே அடியிற் காட்டிய வியாசர், மனு முதலியோரின் வசனங்களுபதேசிக்கின்றன. அவ்வசனங்களாவன.—

व्यासः—दशकृत्वःप्रज्ञा सा त्रिविहायकृतं लघु ।

तत्पापं प्रणुदद्यात् शु नात कार्या विचारणा ॥

शतं ज्ञा तु सा देवी पापौघशमना स्मृता ।

सहस्रज्ञा सा देवी धुपातकनाशिनी ॥

कोटिजापेन गायत्र्या यद्विच्छति तदामुयात् ।

यक्षविद्याधरत्वं वा गर्व्वमयापि वा ॥

देवत्वमथवा राज्यं भूलोकं चाप्यकण्टकम् ॥ इति ॥

மது:—योऽधीतेऽह्न्यह्न्येतो वीणिं वर्णय्यतन्द्रितः ।

स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः समूर्तिमान् ॥ इति ॥

“பந்துமுறை காயத்ரீ ஜபிக்கப்பட்டதாயின் மூன்று தினங்க ளிற் செய்த சகல பாபங்களையும் அலைக்குமென்பதில் சற்றும் ஐயமில்லை. நூறு தடவை ஜபித்தானாயின் சகலபாதகங்களை யும் போக்கும். ஆயிரம் தடவை ஜபித்தானாயின் உபபாதகங் குடன் சகல பாதகங்களும் விலகும். கோடி முறை ஜபித்தா னாயின் யக்ஷர், கித்தயாதார், கந்தர்வர், தேவர் இவர்களின் தன் மையைக் கோரினபோதிலும், ராஜ்யத்தை அபேக்ஷித்தபோதி லும், இப்புமண்டலத்தையே இச்சித்தபோதிலும் யாதோ தடையுமன்றியே அடைந்துவிடுவன். எவனெனாவன் சொம்ப லன்றியே மூன்று வருஷம் ஒவ்வொரு தினமும் (ஆயிரம் தடவை வீதம்) காயத்திரீ ஜபஞ் செய்வானே, அவன் சகல பற் தங்களும் நீங்கினவனுப் பிரம்மத்தை அடைவான்” என்பன வாம். ஆகவே மேற்கூறிய வசனங்களினின்றும் இச்சந்தியா தஷ்டானமானது விசேஷப் பயனைத் தாத்தக்கதென்று ஏற் பட்டுகிட்டுடது.

ஆகையாற்றான் விசேஷப் பயனைத் தாத்தக்க இந்தக் காயத்ரீ உபாஸனத்தை ஒவ்வொருவனும் தவறாது அதுஷ்டித்து இம்மை மருமைகளிற் சகல கேஷமங்களையும் அடையவேண்டியது அவசியமெனக் கருதியே நம் பெரியார் இதை 8-வது முதற்கொண்டே நமக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கின்றனர். ஆகவே சந்தியாதுஷ்டானத்தில் உபயோகிக்கப்படும் மந்திரங்களை

यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवतरं भवति । अर्थज्ञ इस्कलं भद्रमश्नुते स नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ।

“அர்த்தமறிந்தவன் சகல கேஷமத்தையும் அடைவதுடன் ஞானத்தால் விலகின பாபமுள்ளவனுப் மேலானபதவியை அடைகிறான்” என்றபடி அர்த்தானு சந்தானத்துடன் ஜபித் தலை அவசியமாகின்றதால் அம்மந்திரங்களின் அர்த்தத்தை எளிதில் யாவரும் அறிவுமான மகான்களால் இயற்றப்பெற்ற பல பாஷ்யங்களுக்கிணங்க சம்பிரதாயத்தையும், எனது தெய்வ மான ஸ்ரீ கோபாலனுடையவும் எனது குருநாதனுடையவும் கிருபையையும் முன்னிட்டு எளிய தமிழ்நடையில் மொழி பெயர்க்கத் தொடங்குகிறோம்.

இம் மொழிபெயர்ப்பில் ருக், யஜுஸ், சாமசாகைகளை யொட்டி இச்சந்தியாதுஷ்டானத்தில் உபயோகிக்கப்படும் மந்திரங்களையும் மொழிபெயர்ப்பதாகச் சங்கற்பித்திருக்கின்றோமா யினும் முதன் முதலில் யஜுர்வேதிகளின் சம்பிரதாயப்படி மொழிபெயர்த்து அம் மொழிப்பெயர்ப்புகளில் வராத மற்ற பாதகங்களுக்கு, “ருக்” என்ற அடையாளமிட்டு ருக்வேத சம் பிரதாயமந்திரங்களையும், “ஸாம்” என்ற அடையாளமிட்டு ஸாம வேத சம்பிரதாய மந்திரங்களையும் அவசியம் மொழிபெயர்த்து வெளியிடுவதாகவும் தீர்மானித்துள்ளோம்.

பொதுவாய் மந்திரத்தை யுச்சரித்து ஒருவன் ஒரு கர் மத்தைச் செய்யத்தொடங்கு முன்னர் அந்தந்த மந்திரத்திற் குரிய ருஷி, சந்தஸ், தேவதை, விகிரகம், இவைகளையறிந்தே செய்யவேண்டு மென்றும் அவ்விதஞ் செய்யாதவன் அதன் பயனை யடைவதில்லை என்றும் யோகயாஞ்ஞய வல்கியர், ஹாரீ தர் முதலிய மஹருஷிகள்

अविदिवा ऋषिच्छन्दोदैवैतं योगमेव च ।

नाद्यापयेद्यज्ञेपापि पापियान् जायते तु सः ॥

என்றதால் சொல்லி இருப்பதால் அவ்விதமே செய்யவேண்டுவ சாஸியமாகின்றது. ஆனதுபற்றியே ஒவ்வொரு மந்திரத்திற் கும் ருஷி, சந்தஸ், தேவதை இவைகளைச் சாஸ்திரங்களிற் சொல்லியபடி குறிப்பிட்டு உபாத்தியானஞ் செய்கிறோம்.

अयस्यानुष्ठानकम्:

இனி சந்தியாநுஷ்டானஞ் செய்யவேண்டிய முறை.

ब्राह्मे सुहृते चोत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम् ।

“சூரியோதயத்திற்கு முன் நான்காவது நாழிகை ‘பிராம்ம முஹூர்த்தம்’ எனப்படும். பிராம்ம முஹூர்த்தத்தில் படுக்கையை விட்டெழுந்து தமக்கு ஹிதமாயுள்ளதை மனதாற் சிந்திக்கக்கடவன்” என்ற மனுவசனப்படி ஒவ்வொருவனும் பிராம்ம முஹூர்த்தத்திற் படுக்கையை விட்டெழுந்து தமக்கு ஹிதமானவற்றைச் சிந்தித்தல் வேண்டும். பிறகு,

दूरादावसयामूत्रं दूरादावसयान्मलम् ।

என்ற வசனப்படி விட்டிற்கு வெகுதூரஞ் சென்று மலமூத்திரங்களைக் கழித்துக்கொண்டும்,

गन्धलेपनयकरं शौचं कुर्याद्यथाविधि ।

என்றபடி நாற்றத்தின் பற்றற்ச் சொசுத்தை முறைப்படி செய்துகொண்டும்,

सततं प्रातस्त्रयाय दन्तधावनपूर्वकम् । आचरेदुपसि स्नानं तर्पदेवमानुषान्॥

என்ற ஜாபாலியின் வசனப்படி முதலில் பல் தலக்கிக்கொண்டு பிறகு ஸ்நானஞ்செய்து தேவருஷி பிதருக்களை யுத்தேசித்துத் தர்ப்பணஞ் செய்யவேண்டும்.

क्षुप्यन्ति हि सुषुप्तस्य स्वेन्द्रियाणि खवन्ति च ।

अङ्गानि समतां यान्ति ह्युत्तमान्यधैर्मसह ।

अत्यन्तमलिनः कायो नवच्छिद्रसमन्वितः

खव्येव दिवारात्रे प्रातस्नानं विशेषनम् ॥

प्रातस्नानं प्रशंसन्ति दृष्टादृष्टकं हि तत् ॥

“மனிதன் தூங்குகையில் இந்திரியங்கள்யாவும் கலக்கத்தை யடைந்து, பரிசுத்தமான இந்திரியம், தாழ்மையான இந்திரியம் எல்லாம் சமமாகவேயாகின்றன. ஆகையாற்றான் ஒன்பது திவாரங்களடர்த்த சரீரம் மாலிந்யத்தை யடைகின்றது. இவை களைச் சுத்திசெய்து சரீரத்திற்கு மிகுந்த ஆரோக்யத்தை யளிப்பதற்கு ஸ்நானத்தைவிட மேலானது எதுவு மில்லை. ஆகையாற்றான் முதலில் திருஷ்டமான பயினைத்தந்து பின்னர் அதிருஷ்டமான பயினைத்தரும் அந்த ஸ்நானத்தைப் பெரியார் புகழ்கின்றனர்” என்று தகசூரும்,

गुणा दश स्नानपरस्य साध्या रूपं च तेजश्च वलं च शौचम् ।

आयुष्यमारोग्यमलोलुपत्वं दुःखघ्ननाशश्च धृतिश्च मेवा ॥

“ஸ்நானஞ் செய்துகொண்டு வருகின்றவனுக்கு ரூபம், காந்தி, பலம், சொசம், ஆயுள், ஆரோக்கியம், தெரியம், துஸ்வப்ன ராசம், தாணீன், அறிவு ஆகிய பத்து குணங்களுமுண்டாகின்றன.” என்று அத்திரி முதலிய மஹருஷிகள் ஸ்நானத்தைப் புகழ்ந்திருப்பதாலும், பிராதஸ்நானஞ் செய்கின்றவர்களிடத்து இங்கு சொல்லிய திருஷ்டபலனைக் கண்கடாகக் கண்டு மிடுப்பதாலும் பிராதஸ்நான மலச்சமயமாகின்றது. மேலும்,

अस्नात्वा नाचेत्कर्म जपहोमादि किंचन ।

“ஸ்நானஞ் செய்யாமால் ஜபம் ஹோமம் முதலிய எக்கர்மத்தை யும் செய்தல் தக” என்று தகசூர் முதலியோர் தடுத்திருப்பதால் சந்தியாநுஷ்டானஞ் செய்தற்கு முன்னர் ஸ்நானஞ் செய்தே தீரவேண்டுமென்று ஏற்படுகின்றது. பிறகு தேவருஷி பிறகு தர்ப்பணஞ்செய்தும்,

यन्मया दूषितं तोयं शारीरमलसंचयैः ।

तद्दोषपरिहाराय यक्ष्माणं तर्पयान्यहम् ॥

என்ற ச்லோகரூபமான மந்திரத்தைச் சொல்லிக்கொண்டு பசும் தர்ப்பணஞ் செய்தும்,

.....वाससः । खण्डद्वयेन कमशशिशोर्द्धं परिमार्जयेत् ॥

என்ற வசனப்படி இருதுண்டான வஸ்திரங்களின் ஓர் துண்டால் தலையையும் மற்றொரு துண்டால் மற்ற அங்கங்களையும் துடைத்துக்கொண்டும், வெண்ணரிமுள்ளதும், உணர்ந்ததுமான வஸ்திரத்தைத் தரித்துக்கொண்டும், காலை அலம்பி ஆசமனஞ் செய்துகொண்டும், தத்தமது பரம்பராக்கிரமத்தை யொட்டி புண்டராதாரணஞ் செய்துகொள்ளவேண்டும்.

புண்டராதாரணஞ் செய்யும் விஷயத்தில்,

शिवं पुङ् च सूत्रं च समयाचारमेव च ।

पूर्वैराचरितं कुर्याद्व्यया पतितो भवेत् ॥

என்ற வசனத்தை யொட்டி தத்தம்பொரியோர் செய்து வந்த முறைப்படியே விமூதி (விழுதி) கோபிசந்தனம், திருமண் முதலியவற்றுள் யாதானுமொன்றைக்கொண்டே புண்டராதாரணஞ் செய்யவேண்டுமென்பது அவசியமாகின்றது.

சங்கை—இப்புண்டராதாரண விஷயத்திற் சிலர் திருபுண்டரத்தையும், சிலர் ஊர்தவ புண்டரத்தையும், புகழ்ந்து மிகழ்ந்து இருக்கின்றனரே. இவ்விஷயத்தில் எதை உத்தமமாகக்கொள்வது. மேலும் அப்புண்டராதாரணத்தை விதித்தவர் கருத்துத் தானென்ன?

உத்தரம்:—மஹாராஜா முதலியவர்களை ஓர் ஊரிலுள்ள தனது வீட்டில் வரவழைத்து அவருக்கு மரியாதை செய்யும் வாயிலாகத் தனது அபிஷ்டங்களை அவரிடமிருந்து அடைய விரும்பமுள்ளவன், அம்மஹாராஜன் வந்து தங்குமிடமானது தனது வீட்டினுள்ளில் ஏதோ ஒரு இடமாயினும் தனது வீடு முழுவதையுமே பெருக்கி, மொழுகி, இழைக்கோலத்தாலோ, மாவுக்கோலத்தாலோ, காவி சுண்ணாம்பு இவைகளால் பட்டியடித்தோ அலங்கரிக்கின்றோமன்றோ. அதுபோலவே ஆதி கர்த்தாவான் பரம்பொருளைத் தமது சரீரமாகிப் வீட்டின் ஏக

தேசமான மனதில் வரும்படி வேண்டி வரவழைத்துத் தியானஞ் செய்து அத்தியானப் பிரபாவற்றால் தாம் கோறியதை அவரிடமிருந்து அடைய விரும்பமுள்ள இந்த ஜீவர்கள் அவர் வந்து தங்குமிடமான இச்சரீரத்தில் மாவாற்கோலம்போடுவதுபோல விழுதியைப் பூசியோ, இழைக்கோலம் போடுவதுபோலக் கோபி முதலியதை யிட்டோ அலங்கரித்தல் அவசியமெனச் சாஸ்திரம் விதித்தமையால், அவ்விஷயத்தில் என் கோலம் மேலானது, உன் கோலம் திறானது என்று வீணிய வாதஞ் செய்வதில் பயன் யாதுமில்லை என்றும், எவரெவர் எதெதை வழக்கமாகச் செய்யக் கூடுமோ அதையே செய்யவேண்டுமே யல்லாது மற்றவர் செய்வதைத் தூஷிக்கவோ பூஷிக்கவோ செய்வது முற்றும் பொருத்தமான காரியமல்ல வென்பதைக் காட்டவே சர்வஞர் களான மஹருஷிகள் இவ்விஷயத்தில் ஒருமைப்பாடாது பற்பல அபிப்பிராயங்களை வெளியிட்டனர் என்று கொள்ளவேண்டும். ஆகவே தத்தமது குலாசாரத்தை யொட்டிப் புண்டராதாரணஞ் செய்துகொள்வதுதான் உத்தமமென்று ஏற்படுகின்றது.

अथ प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा उपविश्य संयोगासनमारमणः यथा-
संप्रदयमाचमनं कुर्यात्

பிறகு கிழக்குமுகமாகவோ, வடக்குமுகமாகவோ உட்கார்ந்து சந்தியோபாசனஞ் செய்யத் தொடங்குகின்றவன் சம் பிரதாயத்தை யொட்டி ஆசமனஞ் செய்து கொள்ளவேண்டும்.

(१) अथाचमन मन्त्रः

अच्युताय नमः । अनन्ताय नमः । गोविन्दाय नमः । केशव ।
नारायण । माधव । गोविन्द । विष्णो । मधुसूदन । त्रिक्रम । वामन
श्रीधर । हृषीकेश । पञ्चनाभ । दामोदर ।

பிறகு ஸ்மார்த்த சம்பிரதாயப்படி

(1) ஆசமன விஷயமாகச் சொல்லவேண்டிய சிலவற்றை இப் புத்தகத்தின் முடிவிற்குச் சொல்லுவதாகச் சங்கற்பித்திருக்கிறோம்.

शुक्लवर्धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये ॥

என்றதை ஐபித்தவேண்டும். (இதன்பொருள்) **शुक्लवर्धरम्**=வெள்ளிறமான வஸ்திரத்தைத்தரித்தவரும் **विष्णुम्**=எங்கும் நிறைந்தவரும் **शशिवर्णम्**=சந்திரன்போன்ற நிறமுள்ளவரும் **चतुर्भुजम्**=நான்கு கைகளுள்ளவருமான **प्रसन्नवदनम्**=பாணை முகத்தோனை (விராயகரை) **सर्वविघ्नोपशान्तये**=எல்லா இடையூறுகளும் லிலகவேண்டி **ध्यायेत्**=தியானஞ் செய்யக்கடவன்.

अथप्राणायामः

பிறகுப் பிராணாயாமஞ் செய்யவேண்டும். அதன் மந்திரமும் ருஷி, சந்தல் தேவதைகளும் பின்வருமாறு—

प्रणवस्य ऋषिर्व्रह्मा । देवी गायत्री चन्द्रः । परमात्मा देवता । प्राणायामे विनियोगः । भूरादिसप्तव्याह्वतीनां अत्रि-भृगु-कुक्ष-वसिष्ठ-गौतम-काश्यप-अङ्गिरसः ऋषयः । गायत्री-उष्णिक्-अरुण-वृहती-पङ्क्ति-त्रिषुप्-जगत्यः-छन्दांसि । अग्नि-वायु-अर्क-वागीश-वरुण-इन्द्र-विश्वदेवा देवताः । गायत्र्या ऋषिर्विश्वामित्रः । देवी गायत्री चन्द्रः । सविता देवता । प्राणायामे विनियोगः । शिरो मन्त्रस्य, ऋषिः प्रजापतिः । यजुश्छन्दः । अग्नि-वायु-सूर्या देवताः । प्राणायामे विनियोगः । ओं भूः । ओं भुवः । ओं सुवः । ओं महः । ओं जनः । ओं तपः । ओं सत्यम् । ओं तसवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् । ओमापो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवःसुवरोम् ।

பிராணாயாமமந்திரத்தின் முதலிலிருக்கின்ற பிரணவத்திற்கு ருஷிபிரும்மா. தேவிகாயத்திரீ சந்தல். பரமாத்மாதேவதை. பிராணாயாமத்தில் உபயோகம். பிறகு படிக்கவேண்டிய **भूः** முதலிய 7 வியாஹிருதிகளுள் **भूः** என்ற வியாஹிருதிக்கு அத்திரியும், **भुवः** என்றதற்கு பிரகுவும், **सुवः** என்றதற்கு குத்தரும், **महः** என்றதற்கு வசிட்டரும், **जनः** என்றதற்கு கௌதமரும்,

तपः என்றதற்குக் காச்யபரும், **सत्यम्** என்றதற்கு அவ்கிரஸ்ஸைம் ருஷிகள். **भूः** முதலிய 7 வியாஹிருதிகளுக்கு காயத்திரி, உஷ்ணிக், அருஷ்டிப், பிரஹ்மி, பந்தி, திருஷ்டிப், ஐகதி இவைத் முறையே சந்தல்ஸுகன். ஹே மந்திரங்களுக்கு அக்னி, வாபு, அர்க்கன், வாகேசன், வருணன், இந்திரன், விசுவதேவன் இவர்கள் முறையே தேவர்கள். பிராணாயாமத்தில் உபயோகம், காயத்திரி மந்திரத்திற்கு ருஷிவிசுவாமித்திரர். காயத்ரீ சந்தல் சகிதா தேவதை. பிராணாயாமத்தில் விகியோகம். ஜபகாலத்தில் மாத்திரம் **परमात्मा देवता** என்றும், **जपे विनियोगः** என்றும் மாற்றிக்கொள்ளவேண்டும். கிரோமந்திரத்திற்கு ருஷி பிரஜாபதி. யஜுஸ்சந்தல். அக்னி, வாபு, சூரியன் இவர்கள் முறையே தேவதைகள் என்று சொல்லிக்கொள்ளவேண்டும். **ओं भूः** என்றது முதல் **भूर्भुवःसुवरोम्** என்றது வரையுள்ள மந்திரங்கள் பிராணாயாம மந்திரங்களெனப்படும். அவைகளைப் பிறகு மனதால் படிக்கவேண்டும்.

ऋषिः என்று சொல்லித் தலையிலும், **चन्द्रः** என்று சொல்லி (1)நாலின் துணியிலும், **देवता** என்று சொல்லி ஹிருதயத்திலும் (நடுமார்பிலும்) கையால்தொடவேண்டும். இதற்கு அங்கந்ரியாசம் என்றுபெயர். இவ்விதஞ்சொன்னதின் கருத்து என்ன? எனின்!—மந்திரத்தை ஐபித்து அதன்மூலம் தாம் விசேஷப்பயனையடைந்ததுபோலவே எல்லா ஜீவர்களுமடையட்டும் என்ற கருணையால் அதன் ரஹஸ்யத்தை மஹருஷிகள் வெளியிட்டனராதல் பற்றி குருவாகின்றனர். தயாபூர்த்தியான குருவைச் சிரமேல் வைத்துக் கொண்டாடுகிறேன் என்று காட்டவே ருஷி என்று சொல்லிச் சிரஸ் தொடப்படுகின்றது. எம்மந்திரஜபத்தால் ருஷிகள் விசேஷப்பயனையடைந்தனரோ அம்மந்திரம் நானினுலுச்சரிக்கப்படுவதாலும், பகவானின் முகத்திலிருந்து

(1)நாலின் துணியைத் தொடவேண்டுமென்று பிரபஞ்சசாரம் என்ற திரிசாஸ்திரம் கூறுவதால், அதன்படி நாலின் துணியைத்தொடுவதே உகிதமாயினும் தக்காலமுன்ன சிஷ்டர்கள் முக்கின் துணியையே தொடுகின்றனர். அதன் பிரமாணத்தை அவர்களிடமே கேட்கவேண்டும்.

வெளிவந்திருப்பது பற்றி நித்தியமாகையாலும் நித்தியமான அம்மந்தரஜபத்தால் கிசேஷப்பயனை நாம் அடைவது நிச்சயம் என்று காட்டவே ஓஃ என்று நாளின் நாளில் நியாசஞ் செய்ப்படுகின்றது. மந்திரத்தின் பொருளானதேவதை வெளி தேசத்திலிருக்குமாயின் ஒரு சமயம் தான் செய்வவேண்டிய கர்மத்தை உதானேம் செய்யக்கூடாமாதல்பற்றி அத்தேவதை தனது ஹிருதயாகாசத்தில் பிரவேசித்திருப்பதாக வெண்ணி மனதால் த்யானிக்கவேண்டும் என்ற அபிப்பிராயத்தால் தேவதா என்று சொல்லி ஹிருதயமிருக்குமிடமான மார்பில் நியாசஞ் செய்யவேண்டும். இவ்விதமே பிரபஞ்ச ஸாரம் என்ற மந்திர சாஸ்திரத்தில்,

ऋषिर्गुल्वाच्छिசैव धार्यश्छन्दोऽक्षरत्वात् रसनागतं स्यात् ।

धियावगन्तव्यतया सदैव हृदि प्रविष्टा मनुदेवता च । (புறவு. ௧. ௧௦. ௨. 11)

என்றதால் ஸ்ரீமத் சங்கர பகவத்பாதாசாரிய ஸ்வாமிகளவர்கள் கூறியிருக்கின்றனர். இவ்விதமே இனி சொல்லப்படும் ரூபி, சந்தல் தேவதை இவைகளை யுச்சரிக்கும்பொழுது அவ்வவற்றிற்குரிய விடங்களைத் தொட்டுக்கொள்வதுடன் மேற்சொல்லியதே அவற்றின் கருத்தென்றும் அறியவேண்டும்.

பிராணாயாம விசாரம்.

प्राणो वायुश्चारीत्यः आयामः तस्य निग्रहः ।

प्राणायाम इति प्रोक्तो द्विविधः प्रोच्यते हि सः ॥

अर्गर्भश्च समर्भश्च द्वितीयः प्रोच्यते वरः ।

जपध्यानादिभिर्भुक्तं सगर्भं ते विदुर्बुधाः ॥

तदपेतं विगर्भं स्यात् प्राणायामं परे विदुः ।

பிராணன் என்றால் சரீரத்திலுள்ள காற்று. ஆயாமம் என்றால் அதனை அடக்குவது. இந்தப் பிராணாயாமம் அகர்ப்பம் என்றும், ஸகர்ப்பம் என்று மிருவகைப்படும். இவற்றுள் ஸகர்ப்பம்

மிகவும் சிறந்தது. ஜபம், தியானம் இயற்றுடன் செய்வது ஸகர்ப்பம் என்றும், இவையல்லாது செய்வது அகர்ப்பம் என்றும் நாரதர் சொன்னதிலிருந்து ஜபமவச்யமென்றும் ஜபத்துடன் செய்யப்படும்பிராணாயாமமே உத்தமமென்றும் ஏற்படுகின்றது.

भूर्भुवस्स्वर्भर्जनस्तपस्सत्यं तैथिव च ।

प्रयोङ्कारसमायुक्तं तथा तत्सवितुः परम् ॥

ओमापोज्योतिरित्येतच्छिरः पश्चात्प्रयोजयेत् ।

ओमापोज्योतिरित्येषमन्त्रो वै तैत्तिरीयकः ॥

विरावर्तनयोगात् प्राणायामस्य शङ्कितः ।

“ஓவ்வொன்றிற்கும் பிரணவத்தைமுன்னிட்டு 7 விடா ஹிருதிகளையும், பிறகு காயத்திரியையும், அதன்பிறகு காயத்திரியின் சிவ்ளையும் மும்முறை ஜபித்தானபின் அதுவே “பிராணாயாமம்” எனப்படும். காயத்திரிசில் என்பது யஜுர்வேதம் தைத்திரீயாரண்யகத்தில் பிரசித்தமானது” என்று யோகயாக்குப்பவல்க்யரும்,

मुखनासिकासंचारिणं वायुं निरुध्य प्रतिग्राहति प्राणवेन संयुक्तां गायत्रीं तिः जपेत् इत्ययं सर्वत्र प्राणायामः

“முகம், நாசிகை இவைவாயிலாகச் சஞ்சரிக்கின்ற காற்றை நெறுத்தி பிரணவத்துடன் கலந்த ஓவ்வொரு விடா ஹிருதியையும், காயத்திரியையும் ओमापोज्योतिः என்ற சிரோமந்திரத்தையும் மனதால்முன்றுதடவை ஜபிக்கவேண்டும். இதுவே எல்லாவிடங்களிலும் பிராணாயாமம் எனப்படும்” என்று ஷிஞ்ஞானேச்வரரும் சொல்லி இருப்பதால் மேற்கூறிய மந்திரஜபம், மந்திரார்த்தத்தை அனுசந்தித்தல் இவைகளுடன் பிராணாயாமஞ் செய்யவேண்டும். அந்தப்பிராணாயாமம் பூரகம், கும்பகம், ரோசகம் என மூவகைப்படும். அவற்றுள்

नासिकाकृष्ट उच्छ्वासो ध्मातः पूरकं उच्यते ।

कुंभको निश्चलश्वातो रित्यमानसु, रेचकः ॥

वाह्यस्थितं प्राणयुटेन वायुमाकृष्य यत्नेन शैस्समस्तम् ।
नाड्यश्च सर्वाः परिपूरणीयाः स पूरको नाम महानिरोधः ॥

आकेशाग्राजलाग्राच निरोधश्शस्यते बुधैः ।
निरोधाजायते वायुर्वायोरशिश्व जायते ॥

अश्वेरापञ्च जायन्ते ततोऽन्तर्युध्यते त्रिभिः ।

“நாசியால் சுவாசத்தை உள்ளுக்கு வாங்குதல் பூரகமென்ப படும. சுவாசத்தை உள்ளுக்கு வாங்காமலும் வெளியில் விடாமலும் அசையாது தறித்தல் கும்பமாகும். சுவாசத்தை வெளியிடுதலே ரேசகமாகும். சுத்தமான காற்றை வெளியிலிருந்து நாசியால் வெகு சாவதானமாய் முழுமையுமிழுத்து எல்லா நாட்களையும் கிறப்புவுதே பூரகமென்றும், மஹாப்ராணயாமம் என்றும் சொல்லப்படும். இப்பூரக மஹாப்ராணயாமத்தில் சரீரத்தில் தலைமுதல் கால்துணியவரை நிறைந்திருக்கும்படி வாயுவை இழுத்து அடக்கவேண்டும். அங்ஙனம் சரீரமுழுவதும் வியாபித்தவாயுவினின்றும் அக்னி (ஒர்விதருடு) உண்டாகும். அதினின்றும் ஜலம் (வியர்வை) உண்டாகும். அவ்விதமுண்டானதும் உள்ளடக்கிவாயு, அதனின்றிமுண்டான உஷ்ணம், வியர்வை இவைகளால் மிகவும் சுத்தியையடைகிறது” என்றுயோக யாக்குபவல்க்யர் கூறியிருக்கிறார். ஆயினும் இவ்விஷயத்தில்,

कामाद्भ्यस्यतः पुंसः देहे स्वेदोद्गमोऽधमः ।

मध्यमः कंपस्युक्तः भूमित्यागः परो मतः ॥

முறையே பிராணயாமத்தைப் பிப்பிசுக்கின்ற மனிதனுக்கு சரீரத்தில் வியர்வையுண்டாவது அதமம் (அதாவது பிராணயாமசத்தியின் ஆரம்பநிலை) என்றும், சரீரத்தில் அசைவுண்டாவது நடுநிலை என்றும், பூமியைவிட்டு உயரக்கிளம்புவது உத்தமநிலை என்றும் யோகசாஸ்திரத்தில் சொல்லி இருப்பதையொட்டி மேற்கூறிய யோகயாக்குபவல்க்யர் வல்க்யவசனமானது பிராணயாமசத்தியின் ஆரம்பநிலையைக் குறிக்கின்றதாகக் கொள்ளவேண்டும்.

மேற்கூறிய பூரகம், ரேசகம், கும்பம் என்ற பிராணயாமம் எனினில் வருவதுகஷ்டமாதலால் அதைப்பழக்கத்தில் கொண்டு வரவேண்டிய முறையைப் பதஞ்சலிதனது யோகசாஸ்திரத்தில் மூன்று சூத்திரங்களால் சொல்லி மற்றுமிரண்டு சூத்திரங்களால் அதன்பயனையும் சொல்லி இருக்கிறார். அச்சூத்திரங்களாவன:—

तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासायोगीतिविच्छेदः प्राणायामः ।

वाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिदेशकाऽसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ।

वाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ।

ततः क्षीयते प्रकारावरणम् ।

धारणासु च योग्यता मनसः । (योगசூத் 1 பாடே 89-93)

வெளியிலுள்ள வாயுவை உள்ளிழுத்தல் ச்வாசம். சரீரத்திற்கு உள்ளிருக்கும் வாயுவை வெளியிடுதல் பிரச்வாசம். ஆசனஜயம் வந்தபிறகு இவ்விரண்டு வாயுக்களின் கதியைத்தடுத்தலே பிராணயாமம் எனமுதல் சூத்திரத்தால் பொதுவாய்ச்சொல்லி சுகமாய் அறிவுமாறு மேல்கூத்திரங்களால் தெளிவுபட உபதேசிக்கிறார். வெளியில் கிருத்தியை (சஞ்சாரத்தை) யுடைய சுவாசம் ரேசகம் என்றும், சரீரத்திற்குள் கிருத்தியை யுடைய பிரச்வாசம் பூரகமென்றும், உள்ளில் அசைவற்ற கிருத்தியையுடைய வாயு கும்பகம் என்றும் சொல்லப்படும். குடத்தில்வைத்த ஜலம் அசைவற்றிருப்பதுபோல ஸ்தம்ப கிருத்தி ரூபமான கும்பகத்தில் வாயுவானது அசைவற்றதாய் நிலைத்து நிறுத்தப்படுகின்றதுபற்றி அதற்குக் கும்பகம் என்ற பெயர் பொருத்தமுள்ளதாகின்றது. மேற் சொல்லிய ரேசகம் பூரகம், கும்பகம் என்ற மூன்று விதப்பிராணயாமமும் தேசம், காலம், எண் இவைகளுள்ளதாகச் செய்யும்பொழுது தீர்க்கஞ்ஞம் என்ற பெயருள்ளதாக ஆகின்றது. அவற்றுள் தேசத்தை முன்னிட்டேச் செய்யவது யாது என்பதை முதலில் தெளிவுபடுத்துவாம்.

சரீரத்தில் குதத்திற்கு இரண்டு அங்குல அளவிற்கு மேலும், மேடாத்திற்கு இரண்டு அங்குலம் கீழுமுள்ளவிடத்தில் நான்கு அங்குல விரைதாமுள்ளதாயும் கோழிமுட்டையின் வடிவமுள்ளதாயும் ஓர் வஸ்து இருக்கின்றது. அதற்கு “கந்தமூலம்” என்று பெயர். அதினின்றும் எழுபத்திராயிரம் நாடிகள் உண்டாகின்றன. அந்தக் கந்தமூலத்தினின்றும் கழுத்து வரை நீளமுள்ளதாயிருக்கின்ற முதலின் நடுவிலுள்ள பெரிய எலும்புக்கு “மேரு” என்றும், “வீணாதண்டம்” என்றும் பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது. அம்முதுகெலும்பின் துவாரத்தில் கந்தமூலத்தினின்றும் கிளம்புகின்ற “சஷுமணீ” என்ற நாடி செல்லுகின்றது. அந்த மேருவின் வெளிப்பாகம் இடது பக்கத்தில் “இளா” என்ற நாடியும், வலதுபக்கத்தில் “பிங்களா” என்ற நாடியும் செல்லுகின்றது. அந்த இளா நாடியானது சந்திரன் போல் வெண்ணிறமுள்ளதென்றும், சக்தியின் சுவரூபமென்றும் அமுதப் பெருக்கத்தைத்தருந் தன்மையுள்ளதென்றும் சொல்லப்படும். வலதுபக்கம் செல்லுகின்ற பிங்களா நாடியானது சூரியன் போல முள்ளதென்றும், மாதளந்தாதின நிறமுள்ளதென்றும் ருத்திரனின் சுவரூபமென்றும் சொல்லப்படும். இளை, பிங்களை என்ற இவ்விரண்டு நாடிகளும் கந்தமூலத்தினின்றும் ஒழுங்காய் ஆக்ஞாசக்கிரம்வரை வந்து அங்கிருந்து இளை இடது நாசித்வாரத்தையும், பிங்களை வலது நாசித்வாரத்தையும் மடைந்திருக்கின்றது. இவ்விதமிருப்பதால் இடது நாசியின் துவாரத்திலிருக்கின்ற இளை என்ற நாடியால் வாயுவை இழுத்துப் பூசுகஞ்செய்து, புருவத்தின் நடுவிலிருக்கும் சஷுமண நாடியில் நிறுத்தி கும்பகஞ்செய்த வஸ்துவாகம் நாசித்வாரத்திலிருக்கும் “பிங்களை” என்ற நாடிவழியாக ரோசகஞ் செய்ய வேண்டும். மேலும் இளை பிங்களை என்ற நாடி விஷயத்தில் மற்றுஞ் சில விசேஷங்களிருக்கின்றன. அவையாவன:—

இளை பிங்களை என்ற இவ்விரண்டு நாடிகளும் *மூலாதாரம்

* மூலாதார சக்கிரமென்பது சரீரத்தின் உட்பாகத்தில் குதத்திற்கு மேலும் ஆண்குறிக்கு கீழுமுள்ள நான்கு அங்குல மனவுள்ள இடம்.

(மூலாதாரம்) **स्वाधिष्ठानम्** (சுவாதிஷ்டானம்) **मणिपूरकम्** (மணிபூசகம்) **अनाहतम्** (அநாஹதம்) **विद्युदि** (விசக்தி) **आवाचकम्** (ஆக்ஞாசக்கிரம்) என்ற 6 ஆகாரசக்கிர கமலங்களிலும் சந்திரிகோண்டே (அநாவது மூலாதாரம் முதல் ஆக்ஞாசக்கிரம்வரை வந்தே) நாசித்வாரங்களை வந்தடைகின்றன என்று ஒரு மந்திர சாஸ்திர சித்தாந்தம். வேறு மந்திரசாஸ்திரத்தில் இளை பிங்களை என்ற இவ்விரண்டு நாடிகளுள் இளை என்ற நாடியானது இடதுபக்கத்திலுள்ள அண்டத்திலிருந்து கிளம்பி மேருவின் உட் செல்லுகின்ற சஷுமணீயின் சம்பந்தம் பெற்று வலது பக்கத்திலுள்ள தோளிற்கும் கழுத்திற்கும் பூட்டான “ஜக்ரு” என்ற இடம் வரைவந்து அங்கிருந்து இடதுபக்கத்து ஜக்ருவரை வந்து அங்கிருந்து ஆக்ஞாசக்கிரம்வரை சென்று அங்கிருந்து வலது நாசித்வாரத்தை வந்தடைகின்றது. அதுபோலவே பிங்களா நாடியும் வலதுபக்கத்திலுள்ள அண்டத்தினின்றும் கிளம்பி சஷுமணீ என்ற நாடியின் சம்பந்தமடைந்து இடது பக்கத்திலுள்ள தோளிற்கும் கழுத்திற்கும் பூட்டான “ஜக்ரு” என்ற இடம் வரைவந்து அங்கிருந்து வலதுபக்கத்து ஜக்ருவரை வந்துபிறகு ஆக்ஞாசக்கிரம்வரை சென்று அங்கிருந்து இடது நாசித்வாரத்தை வந்தடைகின்றது. ஆனது பற்றியே இவ்விரண்டு நாடிகளும் மில்லவளைவாகவே மூலாதாரம் முதல் நாசித்வாரம்வரை வருகின்றன. ஆகவே இளை பிங்களை என்ற இவ்விரண்டு நாடிகளும் மேருவின் நடுவிலுள்ள ஓட்டையின் வழியாகவரும் சஷுமண நாடியும் புருவத்தின் நடுவில் பின்னல்போலவாகி அதினின்றும் பிரிந்து இளை பிங்களை என்ற

2. சுவாதிஷ்டான மென்பது ஆண்குறிக்கு ரோசகம் மூலாதாரத்துக்கு மேலும் சரீரத்திற்குள்ளிருக்கும். 3 மணிபூசகமென்பது உத்திக்கு ரோசகம், சுவாதிஷ்டானத்திற்கு மேலாகவும் சரீரத்தின் குள்ளிருக்கும். 4 அநாஹத சக்கிரமென்பது மணிபூசகத்திற்கு மேலும், மார்பின் மிகுபுதிக்கு ரோசகம் சரீரத்திற்குள் விரகசூரியம். அதவே லிருத்யமெனப்படும். விசக்தி சக்கிரமென்பது அநாஹதத்திற்கு மேலும், கழுத்திலுள்ள குழிக்கு ரோசகம் சரீரத்திற்குள்ளிருக்கும். ஆக்ஞாசக்கிரமென்பது புருவத்தின் மீலிருந்து ரோச உட்பிரதேசத்திலிருக்கும்.

நாடிகள் நாசிதுவாரத்தை வந்தடைகின்றன. புருவத்தின் நடுவில் ஏற்படும் இளை, பிங்களை, சுஷுமணை இந்த நாடிகளின் சேர்க்கையைப்பற்றிய,

इलायां यमुना देवी पिङ्गलायां सरस्वती ।
सुसुम्णायां वसेद्भक्ता तासां योगविधा भवेत् ॥
संगता ध्वनमूले च विमुक्ता भूवियोगतः ।
विवेकीयोगः स प्रोक्तस्तत्र स्नानं महाफलम् ॥

என்ற ராஜயோக சாந்திர வசனப்படி இளையில் யமுனையும், பிங்களையில் சாஸ்வதியும், சுஷுமணியில் கங்கையும் வலி கின்றன. அந்நாடிகளின் சேர்க்கை “த்ரிவேணீயோகம்” எனப்படும். அந்தத் த்ரிவேணீயோகம் புருவத்தின் நடுவிலேற்படுகின்றது. அங்கு ஸ்ரானஞ் செய்வது அதிகப் பலனைத் தரும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பனவாம்.

ஆகவே மேற் சொன்ன எந்த முறைப்படியும் இளை பிங்களை என்ற நாடிகள் நாசித்து வாரத்தி லிருப்பன வாகவே ஏற்படுகின்றன வாதலால் அந்த நாடிகளுள் இளை என்ற நாடியால் வெளியிலுள்ள வாயுவை உள்ளுக்கு கிழுத்து பூசுதல் செய்யும் காலத்தும் பிங்களையால் ரோசுதல் செய்யும் காலத்தும் இயற்கையில் வாயுவின் கதியானது எவ்வளவு தூரத்தில் முடிவடை யக்கூடுமோ அத்தேசத்தைவிட அதிக தேசம் செல்லும்படி பழக்கத்தில் கொண்டவரே வேண்டும். அதாவது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இயற்கையில் சுவாசமானது நாசித்துவாரத்தினின்றும் 6 (1) அங்குல தூரமே வெளிவருகின்றது. அவ்விதமே 6 அங்குல தூரம் வெளியிலிருந்து உட்கொள்ளுகின்றது. இத்தகைய வாயுவின் கதியை (ஒட்டத்தை) தன் முயற்சியால் ஒவ்வொரு தினமும் மேற்கொல்லிய மந்திரஜபம், மந்திரார்த்தானு சந்தானம் இவைகளுடன் நாளடைவில் 12, 24 அங்குல தூரம் சரீரத்திற்குள் செல்லும்படி பழக்கி வருவதுடன் சரீரத்திற்கு வெளியிலும் 6 அங்குல தூர மியற்கையில் உட்கொள்ளுகின்றது.

(1) 12 அங்குல தூரம் வெளிவருகின்றதென்றும் அவ்விதமே அனுபவியுக்கின்றதென்றும் சொல்லுவாருமுள்ளார்.

வதை ஒவ்வொருதினமும் மேற்கொல்லிய மந்திர ஜபம், மந்திரார்த்தானுசந்தானம் இவைகளுடன் நாளடைவில் 12, 24 அங்குல தூரஞ் சரீரத்திற்கு வெளியிலும் செல்லும்படி பழக்கி விடவேண்டும். அதனால் பிராணகதியை தன் வசமாக்கிக்கொண்டு சுஷுமணை நாடி இருக்கும் புருவ மந்தியில் மேற்கூறிய இருவித கதியுமின்றி வாயுவை சிமந்திவரவேண்டும். இதுவே கும்பகமெனப்படும். அவ்விதம் நிறுத்தப்படும் பிராணன் எவ்வளவு காலம் அசைவற்றிருக்கின்றதென்பதைக் கண்டு கொள்வதற்கு அடியில் காட்டிய முறைப்படி மாத்ந்திராகாலம் தெரிந்து அதினின்றும் வாயு நிற்கும் காலத்தைப் பறிந்துகொள்வது அவசியம். மாத்ந்திராகாலமாவது :—தனது முழங்காலை அதிக வேக மில்லாமலும், அதிக விளம்பரில்லாமலும் கையால் ஒரு தடவை சுற்றிக் கைகளைச் சொடுக்குவதற்கு நேரும் காலம், இவ்விதம் 12, 24, 36, 48, 64 என்ற முறையில் கும்பகத்தை யப்படுத்த வேண்டும். ரேசகம், பூசகம், இவ்விதத்திற்கும் இம்மாத்ந்திராகாலம் உபயோகப்படலாம். அவ்வளவு மாத்ந்திராகாலம் ரேசகம், பூசகம், கும்பகம் இவைகளைச் செய்யப் பயிற்சிபெற்ற அதனின்றும் சாந்திரர்களின் சொல்லிய சில சித்தி விசேஷங்களுக்கும் நேரில் அனுபவிக் கலாம். ஆயினும் இவ்விதப் பிராணயாம சித்திவிளைவினுண்டாக வேண்டுமென்று ஆசைகொண்டு ஆலோசனையின்றித் தனது சத்திக்குமீறி அதிகக்காலம் பிராணநிரோதஞ் செய்யக்கூடாது. அவ்விதஞ் செய்தால்,

हृत्प्राणव्ययमानसु कृष्णदि ननयथ्यपि ।

तप्पयाययित्यव्योसौ क्रमेणारण्यहसितवत् ॥

“பிடிவாத்துடன் அதிகக் காலமடக்கப்பட்ட வாயுவானது குட்டம் முதலிய ரோகங்களை யுண்டிடுபனனும். ஆகலால் காட்டில் தனது இஷ்டப்படி சஞ்சரித்த யானையைப் பிடித்துப் பழக்குவதுபோலவே இவ்வாயு விஷயத்திலும் சாவதானமாய் நடத்தலவச்யமாகின்றது” என்று யோக சாந்திரத்தில் சொல்லியபடி தீங்கே நேருமென்று அறிபவும். ஆகவே இவ்விதம் ஒவ்வொரு தினமுஞ் செய்துவருவதே “தீர்க்க குத்தம் பிராண

யாமம்” என்று பதஞ்சலி உபதேசித்தார். பழக்கத்திற்குத் தக்கபடி ரேசகத்தையோ பூரகத்தையோ செய்து ஒருவித சலனமூய்லாது வாயுவை நிறுத்தவேண்டும். ரேசகத்தை முன்னிட்டுக் கும்பகஞ் செய்தால் அது ரேசக கும்பகமென்று பூரகத்தை முன்னிட்டுக் கும்பகஞ் செய்தால் பூரககும்பகம் என்றும் கும்பகமிரண்டிவிதமாகின்றது. இவ்விதமல்லாது நீண்ட காலப் பழக்கத்தை யொட்டி ரேசகத்தையோ, பூரகத்தையோ செய்யாது தனிமையில் கும்பகத்தைமட்டுமனுஷ்டித்தால் அது சுத்தக் கும்பகமெனப்படும் என்று யோக சூத்திரத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மேலும்

நாதிரூப: ஶுபார்தீ வா ந விஸ்வபிரவாதி: |

நாசுவிக்ஷி ந சிந்தாதி: ப்ராணாயாமி சம்ஸ்யேத் ||

அதிகம் ஆஹாரத்தை உட்கொண்டு திருப்தியையடைந்த காலத்தோ, அதிகம் பசியிருக்கும் காலத்தோ, மலஜலபாகை இருக்கின்ற காலத்தோ, வழிநடந்து களைப்படைந்த காலத்தோ, மனக்கவலை யுள்ளபொழுதோ பிராணயாமஞ் செய்தல் கூடா தென்றும் யோக சாஸ்திரத்திற் கூறப்பட்டிருக்கிறது. ரேசக பூரகங்களை யனுஷ்டிக்கும்பொழுது

இடியா கர்ஷேத்ராஸு வாஸீ பிஷ்டசாமாயா |

பாஸ்யேயூரித் யோகி சது:பஹ்யா து மாத்யா ||

சுபுஸ்மாபத்யம் சமயாந்நாஸ்திநாமாத்யா சநை: |

நாடியா பிஶ்லயா சைந் ரேசயேயோகிதம: ||

மூயோ மூய: க்ரமாத்யச வ்யாயசேந சமாசரேத் |

ஸவத்பிரபுபாஸீயே ஶ்யாய்ச்சந்நமசே ஶுவி ||

ப்ராணாயாமேந யோகிந்ந்ஸுஸுகமாமோதி ததந்நாது |

ஸ்வலக்ஷ்ணபஞ்சாபி ஶோஷயந்நுஷ்ணயு ஹதி ||

ரவிநா ப்ராணாக்ஷய பூரயேதேவீரீ குஹம் |

பூரயித்யா சநை: ப்ரபாஸோகி சந்நேந ரேசயேத் ||

இத்ய் மாஸநயாம்யாஸாதுபயாயாமசேவநாது |

ஸுதநாஹிணி யோகி சிஶ்டப்ராணோஶிபியே ||

யதேஶ்டபாஸீயா வாயோர்ஜலநய சபிரபநம் |

நாடாபிவ்யகிராரோகம் ப்வேநாஶிவிஸோநாது ||

ரேசகாதிவ்யாம்யாச: நாஶிஸோஷநபூர்வக: |

ஸ்வேக்ஷோக்ரமணபயந்த: ப்ரோக்ஷோ யோகாஸாஸே ||

வெளியிலுள்ள வாயுவை 16 மாத்திராகாலமுள்ளிருந்துப் பூரகஞ் செய்யவேண்டும். அவ்வித மிருத்த வாயுவை 64 மாத்திராகாலம் உள் நிறுத்தல் வேண்டும். 32 மாத்திராகாலம் கஷ்டமொரு நாடியின் நடுவில் நிறுத்திக் கும்பகஞ் செய்து அவ்விதக் கும்பககாலத்திலேயே கும்பகேந ஜபீ கர்யாது கும்பகத்தால் ஜபஞ் செய்ய வேண்டுமென்ற வசனப்படி ஓம்: முதல் தொடங்கி **சுவரோம்** வரையுள்ள மந்திரத்தை ஜபித்து பிங்களா நாடியால் ரேசகம் (வாயுவை வெளியிடுதல்) செய்யவேண்டும். இவ்விதம் பூரகம், ரேசகம் இவைகளைச் செய்யும்பொழுது நாசித்துவாரத்தை அடிக்கடி மாற்றிக்கொள்ளவேண்டும். அதாவது:—முதலில் இடது நாசியால் இழுத்து வலது நாசியால் விட்டு, பிறகு வலது நாசியால் இழுத்து இடது நாசியால் விட்டு இவ்விதமே ஒவ்வொரு பூரகரேசகங்களையும் மாற்றிமாற்றிச் செய்துப் பழக்கவேண்டும். இடது பக்கத்து நாசியாவீழும் கும்பொழுது அமுதப்பெருக்குடன் கூடின சந்திரனைப் புருவத்தின் நடுவில் தியானித்தும், வலதுபக்கத்து நாசியா வீழ்க்கும் பொழுது பிரகாசத்துடன் கூடின நெருப்புக்கூட்டத்தின் ஒளியுள்ள சூரியனை ஹிருதயத்தில் தியானித்தும் வரவேண்டும். பிறகு ஓம்: முதலிய மந்திரங்களைச் சொல்லி மெதுவாகக் கும்பகஞ் செய்து இடது நாசியால் விடவேண்டும். இவ்விதம் மூன்று மாதகாலம் இடது வலது பக்கங்களை மாற்றி மஹர்நி அப்பிடுத்து வருவானேல் சரீரத்திலுள்ள நாடிகள் சுத்தியையடைவதுடன் பிராணபாம சித்தியையும் பெறுவான். இதனால்

வாயுவை இஷ்டப்படி கிறுத்தவும், ஐடாக்கனியை கிருத்தி செய்துகொண்டு எவ்வளவு ஆற்றார்க்கை உட்கொண்டாலும் அவைகளை யுடனே ஜீரணிக்கவும் சத்தியைப் பெறுவதுடன் வீணை, வேணு, கண்டா முதலியவற்றின் ஒலியை அனுபவித்தலும், ஆரோக்யமும், நினத்தபடி உயரக் கிளம்புதல் வரையுள்ள சித்தி விசேஷங்களு முண்டாகுமென்றும் சாஸ்திரங்கள் சொல்வதால் இஹிபிங்களை இந்நாடிகளை மாற்றிக்கொள்வதவசியம். மேலும்,

तपो न परं प्राणायामात्, ततो विशुद्धिर्मलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्य

பிராணாயாமத்தைக்காட்டிலும் மேலான தவமில்லை. அதனால் காமம், குரோதம் முதலிய மலங்கள் யாவும் கிலகி மனத்தெளியும். அதனால் க்ருண்பிரகாச முண்டாகும் என்றும் சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன.

இவ்விதப் பிராணாயாமத்தை 8-வது வயதில் உபனயனஞ் செய்கிக்கப்பட்டச் சிறுவனும், மற்று மசக்தர்களும் செய்வது அசாந்யமாதலால்,

अशक्तिस्याद्यदि प्रोक्तप्राणायामे द्विजन्मनः ।

वालस्य चेतरेषां च दशकृत्वो जपस्मृतः ॥

त्रिरावर्तनयोगालु प्राणायामस कल्पितः ।

மேற்சொல்லிய முறைப்படி செய்யச் சத்தியற்றச் சிறுவனும் மற்றவர்களும் ஓர் மூ: முதல் சுவரோம் வரையுள்ள மந்திரத்தை மூன்றுதடவை ஒரே மூச்சில் ஜபிப்பது என்ற முறைப்படி 10 தடவை ஜபிப்பார்களேயானால் அவர்கட்கும் முறையே 'மேற் சொல்லிய பிராணாயாமப்பாச சக்தி யுண்டாகுமென்று சாஸ்திரஞ் சொல்லியதை யொட்டி நமது ஆரிய மஹான்கள் சிறுவர்க்கும் மற்றவர்க்கும் பத்துத்தடவை மந்திர ஜபத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றனர். ஆகவே பிராணாயாமம் அதிகப்பலனைத் தாழ்த்தக்கடாக இருப்பதால் சக்திக்குத் தக்கபடி அப்யசித்து வரவேண்டுமது அவசியமானது.

(अथ प्राणायाममन्त्राः—प्राणायामा मन्त्रिरत्तिनं बोधुं)

ஓம்-இதற்குப் பிரணவம் என்றும், தாரம் என்றும் பெயருண்டு. இந்த ஓம்-என்ற மந்திரத்தில் ஐ, உ, ம், என்ற அக்ஷரங்களடங்கி இருக்கின்றன. அவற்றுள் ஐ என்றதற்குப் பிறும்ம தேவன் என்றும், உ என்றதற்கு விஷ்ணு என்றும், ம் என்றதற்கு மஹாதேவன் என்றும் தனித்தனியே பொருள். ஆகவே ஐ, உ, ம், என்ற இம்மூன்று அக்ஷரங்களும் சேர்ந்து ஓம் என்ற ஒரு ஸ்வரூபத்தை யடைந்திருப்பதாலதற்கு பிறும்மாவிய்ஷ்ணு சிவன் என்ற மும்மூர்த்திகளின் சுவரூபமாகவும் கிளங்கும் பரமாத்மாவே பொருள் என்று ஏற்படுகின்றது. அதனின்றும் பிறும்ம விஷ்ணு மஹேச்சுவர வடிவமான யாதொரு பரமாத்மாவுண்டோ அவருக்கு இந்தப்பிரணவம் வாசகம் (பெயர்) என்று மேற்படுகின்றது. ம்=பூலோகமும், சுவ=புவரலோகமும், சுவ=சுவரலோகமும், மஹ=மஹரலோகமும், ஜந=ஜனலோகமும், தப=தபோலோகமும் சத்யம்=சத்தியலோகமும் ஓம்=பிரணவத்தின் பொருளான பரமாத்வைகியே வேறல்லாதது. அதாவது:—விராட் ஜீவாத்ரயாமியான பரமாத்மாவின் சரீரமே. மேற்கூறிய பொருளை வெளிபிட வேண்டியே சுவ=முதலிய ஒவ்வொரு கியாவஹிருதியிலும் பிரணவம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. ஓம்=பிரணவத்தின் பொருளான யு=யாதொரு பரமாத்மா ந:=எங்களுடைய வியு=புத்தி கிருத்திகளை ப்ரவோத்யு=அந்தத்தக்காரியங்களிற் துண்டுகின்றாரோ தத்=அவர்தான் தேவச்ய=தனது பிரகாசத்தால் இருளைப் போக்குகின்ற சவितு:=ஐக்கத்தின் பிரகிருத்தியை யுண்டுபண்ணுகின்ற சூரியனுடையதும் அதாவது:—சூரிய மண்டலாபிமானி ஜீவாத்ரயாமியும், வரையம்=யவரையும் பிரார்த்திக்கத் தகுந்ததுவுமான மஃ=ஐசதன்யம் (ஐத்=என்று) கீமஹி=தியானஞ் செய்யக்கடவோம், அபு=ஐலமும், ஸ்யோதி:=அக்னியும், ரச:=பூமியும் அமூதம்=மரணதர்மமற்ற வாயுவும் பூஹ்=பூவாத்ரவம்=பெரிதாயிருப்பதால் பிறும்ம மெனப்படுகின்றபடி) ஆகாசமும் ம்=பிருதிவீ முதலிய தத்வங்களுக்குக் காரணமான அஹந்தத்துவமும் சுவ=தனது காரியங்களில் கியாபித்திருக்கின்ற மஹந்தத்துவமும், சுவ=எல்லாவற்றையும்

பிரளயத்தில் தன்னிடம் அடக்கிவைத்துச் சிருஷ்டிகாலத்தில் வெளியிடுவதுபற்றிப் பிரகிருதியும் ஓம்—பிரணவவாச்ய பரமாத்மாவே அதாவது:—பரமாத்மாவின் சரீரமே.

(தா-ம்)ஜிதாஸனோ ஜிதவாஸோ ஜிதஸங்கோ ஜிதேन्द्रிய: ।

स्थूले भगवतो रूपे मनसंघायेद्विधा ॥

वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः ॥

ஆசன ஐயம், பிராண ஐயம் இவைகள் வந்த பிறகு ஸ்தூலமான பகவத் ஸ்வரூபத்தில் அதாவது:—விராட்தேஹம், அதர்க்கப் பிரமணியான ஜீவன் இவ்விரண்டிற்கும் அந்தர்யாமியான பகவத் சுவரூபத்தில் மனதை நெருத்தவேண்டும் என்று தொடங்கி

पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पाष्पिप्रपदे रसातलम् ।

महातलं विश्वरूपोऽप्यगुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जंघे ॥

द्वे जावुनी सुतलं विश्वमूर्तेरुद्धयं वितलं चातलं च ।

महीतलं तज्जवनं महीपते नमःस्थलं नाभिसरो गृणन्ति ॥

उरःस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा महर्वद्वनं वै जनोऽस्य ।

तपो राराटिं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीषाणि सहस्रशीर्ष्णः ॥

பாதாளலோகத்தை விராட்தேஹ ஜீவாந்தர்யாமியான ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய பாத்தலமொகவும், ரசாதலத்தைப் பாதத்தின் முன்பாகம் பின்பாகம் இவைகளாகவும், மஹாதலத்தை குதிக்கால்களாகவும், தலாதலத்தைக் கணுக்கால்களாகவும், சதலத்தை முழங்கால்களாகவும், விதலத்தைத் துடையின் மேல்பாகமாகவும், அதலத்தைத் துடையின் கீழ்பாகமாகவும், பூலோகத்தைப் சிருஷ்டமாகவும், புவர்லோகத்தை உத்தியாகவும், சுவர்லோகத்தை மார்புப் பிரதேசமாகவும், மஹர்லோகத்தைக் கழுவிததாகவும், ஜனலோகத்தை முகமாகவும், தபாலோகத்தை நெத்திப்பிரதேசமாகவும், சத்யலோகத்தைத் தலையாகவும் வேதங்கள்

கூறுகின்றன என்று ஸ்ரீ பாகவதம் 2 ஸ்கந்தம் முதல்தயாயத்திற் சொல்லி அவ்விடத்திலேயே 38-வது சுலோகத்தில்

इयानसावीश्वरविग्रहस्य यस्मिन्नेवेशः कथितो मया ते ।

संघायैतस्मिन्वपुषि स्थवित्रे मनः खबुद्ध्या न यतोऽस्ति किंचित् ॥

பிரகிருதி, பிராகிருதம் என்ற சகலபதார்த்த வடிவமான விராட்தேஹம், அதர்க்கப் பிரமணிய ஜீவன் இவற்றிற்கு அந்தர்யாமியாக ஸ்ரீமன் நாராயணனிருப்பதால் தனது சாஞ்சல்ய தோஷத்தால் மனது எந்தெந்த விஷயங்களிற் சென்ற போதிலும் பகவானின் அவயவத்தையே த்யானித்ததாக ஆகின்றதென்றும், அவ்விதம் தியானஞ் செய்கின்றவனுக்குப் பொருமை, அருமை முதலிய தோஷங்கள் விலகி முறையே அந்தர்யாமியான பகவானின் பிரசாதமுண்டாகும் என்று முபதேசித்தபடி இங்கு மஃவிதமே பூலோகம் முதலிய 7-லோகங்களும், அந்தர்யாமியும் பிரணவ வாச்யனுமான பகவானின் சரீரமாகின்றனவென்று சொன்னதி லிருந்து பாதாளம் முதலிய லோகங்களையும் ஸ்ரீபாகவதத்திற் சொல்லியபடி சேர்த்து பகவானின் சரீரமாக த்யானஞ்செய்வ தவசியமென்று வியாஹிருதிகளாலும்,

स सर्वधौव्ययुभूतसर्व आत्मा यथा स्वमनेक्षितैकः ।

तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सञ्जेत आत्मपातः ॥

எல்லாப்பிராணிகளுடைய புத்தி கிருத்தியின் சாக்ஷியாயிருந்து எல்லாவற்றையும் நேரில் அனுபவிக்கின்ற ஆனந்த நிதியான ஸ்ரீமன் நாராயணனைத் த்யானஞ் செய்யவேண்டுமென்று ஸ்ரீபாகவதத்திற் சொன்னபடி காயத்திற் மந்திரத்தாலுமுபதேசித்து, மேலுள்ள கிரோமந்திரத்தால் எல்லாவற்றிற்கும் காரணமவரே என்றும், அவரது த்யானமே சகலவிதமான கேஷமத்தையும் தருமென்று முபதேசிக்கப் படுகிறது.

पादयोर्जंघयोर्जांघोसंघेय जठरेऽपि च ।

काठे सुखे तथा मूर्ध्नि क्रमेण व्याहृतीन्यसेत् ॥

வேண்டுமெனவென்றும், மார்க்கனம் செய்துகொள்ளும் தீர்த்தமானது பூமியிற்படாமல் உடம்பிலேயே படுப்படி செய்து கொள்ளவேண்டுமென்றும், பூமியிற்பட்டால் அதிகம் தோஷம் வருமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(அ - கை) तदेवां तत्रप्रियं प्येतन्मनुष्या विदुः “மனிதர் பாமாத்தாணுசந்தானஞ் செய்வது இந்தத் தேவர்கட்குப் பிரியமில்லாதது” என்று பிருஹதாரண்யகோபனிடத்திற் சொல்லிய விடத்தில்

यं तु सुमोचयिषन्ति तं श्रद्धादिभिर्योऽस्यन्ति विपरीतमश्रद्धादिभिः । तस्मान्मुसुधुर्देवाराधनपरः श्रद्धाभक्तिपरः प्रणयः अग्रमादी स्यात् विद्याप्राप्तिं प्रति विद्यां प्रतीतिवा काका एतदप्रदर्शितं भवति देवाप्रियवाक्येन ॥

எவனை மோகூழ்மடையும்படிச் செய்ய விரும்புகின்றனரோ அவனைக் குருசாஸ்திரம் இவை முதலில்வைகளில் நம்பிக்கையுள்ளவனாக்குகின்றனர். மாறானவனைக் குருசாஸ்திரம் இவை முதலியவைகளில் நம்பிக்கையற்றவனாகச் செய்கின்றனர். ஆதலால் மோகூழ்த்தில் கிருப்பமுள்ளவன் தேவதாராதனஞ் செய்கின்றவனாகவும், சிரத்தை பக்தி இவைகளுள்ளவனாகவும், வணக்கமுள்ளவனாகவும், முற்கூறியவற்றில் தவறுவதற்கு, வித்யாப் பிராப்தியைக்குறித்தோ வித்தையைக்குறித்தோ நடக்கவேண்டுமென்பது “தேவதைகளுக்குப் பிரியமில்லை” என்ற வாக்யத்தால் குறிப்பிடப்பட்டது என்று ஜகத்குரு ஸ்ரீ சங்கரபகவத் பூஜ்யபாதாசாரிய ஸ்வாமிகளவர்கள் உபநிஷத் பாஷ்யத்திற் சொல்லியிருக்கின்றனர். ஆகவே மனித ஜன்மமெடுத்தே ஒப்புயர்வற்ற மோகூழ்த்தை யடையவேண்டியே யாதலாலும் ரஸேவீர; ரசஹ்வயீர-
स्वऽऽनन्दी भवति अवरो रात्रौ; ரஸோபிரயான அவரை யடைந்தே ஆனந்தமுள்ளவனாகுகின்றான் என்றபடி ரஸோபிரயான பரமாத்மாவைமே மோகூழ்மடலாலும், அவ்வனுபவம் வருவதற்கு வேண்டியே அவ்வபியில் சாஸ்திரமானது ஜீவனைத் தயார் செய்து யத் தொடங்கியிருப்பதாலும் அவ்வபியிற் செல்லுகின்ற மோகூழ்திகாரியான இந்த ஜீவன் அநீத்யயாதேவதா: என்றபடி பகவ

தங்க பூதர்களான எல்லாத் தேவர்களையும் ஆராதிக்கத்தொடங்கினவனாய் ஜலாபிமானி தேவதையைப் பிரார்த்தனைபுமான ஆராதனஞ் செய்கின்றான்.

आपो हिष्ठेति मन्त्रस्य, सिंधुद्वीप ऋषिः, गायत्री छन्दः, आपो देवता, मार्जने विनियोगः । (मन्त्रः) आपो हि एषा मयोमुनः । तान ऊजं दधातन । महे रणाय चक्षसे । यो वः शिवतमो रसः । तस्य भाजयतेह नः उशतीरिव मातरः । तस्मा अरं गमाम वः । यस्य क्षयाय जिन्वय । आपो जनयथाच नः ।

இம்மத்திரத்தைச் சொல்லி மார்க்கனஞ் செய்துகொண்டு ஆர்மூய்மஸுவ: என்று சொல்லி ஜலத்தை எடுத்துச் சுற்றிக்கொள்ள வேண்டும்.

(ப-ரை) (हे) आपः=ஓ ஜலாபிமானி தேவதைகளை! हि=யாதுகாரணத்தால் (याः=யாதொரு यूयम्=நீங்கள்) मयो भुवः=சகத்தை யுண்டுபண்ணுகின்றவர்களாக स्थ=இருக்கின்றீர்களோ (तस्मात्=அந்தக் காரணத்தால்) ताः=அந்த நீங்கள் नः=எங்களுக்கு महे=பெரிதாயும் रणाय=கனங்கமற்றதவுமான चक्षसे=ஞானத்திற்காக ऊजं=அன்னத்தை (போகிய வஸ்துவை) दधातन=கொடுப்பீர்களாக, वः=உங்களுடைய यः=யாதொரு शिवतमः=மிக்க சேஷமத்தைத் தரத்தக்கதான रसः=ரசானுபவ (பரமாத்மானுபவ) முன்னடो तस्य=அந்தப் பரமாத்மானுபவத்திற்கு नः=எங்களையும் उशतीः=இயற்கையில் ஸ்நேஹமுள்ள मातर इव=அனைக்கள் போல इह=இப்பிறவியிலேயே भाजयथ=தக்கவர்களாகச் செய்யுங்கள். यस्य=எந்த ரஸத்தினுடைய (பரமாத்மாவின்னுடைய) क्षयाय=அனுபவத்தினால் (यूयम्=நீங்கள்) जिन्वय=பரமானந்தத்தில் மூழ்குகின்றீர்களோ तस्मै=அந்தரானுபவத்தின்பொருட்டு वः=உங்களை अरम्பிக்கவும் गमाम=சேவிக்கின்றோம். (किं) च=மேலும் आपः=ஓ ஜலாபிமானி தேவதைகளை! नः=எங்களை जनयथा=நல்ல ஜன்மமடைந்தவர்களாகச் செய்யுங்கள்.

(தா-ம்) न हि मिथुनो मिथुकान्तरं याचते ஓர் பிச்சைக்காரன் பிச்சையெடுக்கும் மற்றவனை யாசிப்பதில்லை என்ற நியாயப்படி-எவனிடம் எவ்வளவு திறைத்திருக்கின்றதோ அவனிடமே அவ்வளவுதவையாசிப்பது நியாயமும் உசிதமுமாகையால் இந்த அதிகாரியான ஜீவன் பகவதக்கூழ்த ஜலாபிமானிதேவதைகளைப் பிரார்த்திக்கவேண்டுமென்பதைச் சுருதி கருணையா லுபதேசிக்கத்தொடங்கி, பரமாத்மானுபவஞ்செய்து அதன் மஹிமையை நன்கறித்திருக்கும் ஜலாபிமானி தேவதைகளைப் பார்த்து, “தாங்கள் அனுபவித்த அபரமாத்மாவின் அனுபவம் எங்களுக்குமுண்டாகும்படிச் செய்வதுடன் அவ்வழியிற்செல்லும் எங்களுக்கு அந்நருவேண்டியபோகயவஸ்துக்கள் யாவைபுர்த்தது சாதுனுஷ்டானஞ் செய்வித்து ஒப்புயர்வற்ற இப்பிறவியிலேயே தங்களைப்போலவே எங்களையும் பரமாத்மானுபவத்தி லீடுபடாதுபுகளாகச் செய்துராசுஷிக்கவேண்டுமென்றும், உலகில் தாயானவன் குழந்தைகள் கோருவிடினும் அவர்களின் நன்மைகளைத்தாங்களே அறிந்துசெய்வது போலவே நீங்களும் எங்கள் விஷயத்தில் எந்தெந்தவிதத்தி லுபகரித்தால் நாங்கள் பரமாத்மானுபவஞ்செய்து சேஷமத்தை யடையக்கூடுமோ அவ்விதமெல்லாம் செய்தருள் புரியவேண்டுமென்றும் பிரார்த்திக்க வேண்டும்” என்று உபதேசித்தது.

குறிப்பு—இம்மந்திரத்தைச் சொல்லித் தீர்த்தத்தைப் புரோசுணஞ்செய்து கொள்வதனுல் அதிகாரியான ஜீவனுடைய சாரீரதோஷமெல்லாம்விளி அவினது சரீரம் மேற் செய்யவேண்டிய கர்மத்திற்கு யோக்யதையைப் பெருகின்றது என்று அறியவும். अथ अर्पां प्राशन्म् (வலதுகையில் ஜலத்தைக் கிரஹித்துப் பின்வரும் மந்திரத்தைச்சொல்லி உட்கொள்ளவேண்டும், கையிலெடுக்கப்படும் ஜலம் நெஞ்சுக்குக் கீழ்போகாதவளவு இருக்கவேண்டுமென்றும், வலது உள்ளங்கையிலிருக்கிற “மாலம்” எனப் பெயரிய ஓர் சிறுரோகை நையக்கூடியவளவுள்ள ஜலத்தையே உட்கொள்ளவேண்டும் என்றும்

हस्तमृग्यता रेखा माप इत्यभिधीयते ।

तावन्मात्रं जलं पेयमन्यया दोषमाश्रमेत् ॥

என்ற வசனங் கூறுகின்றது.

(அ-கை) आषाढिहा என்ற மந்திரத்தைச்சொல்லி மார்ஜனஞ் செய்துகொள்வதால் பாழ்பமான சரீர சுத்திமட்டு முண்டாகக் கூடுமாயினும் அதனின்றும் ஆந்தர (மனஸ்) சுத்தியுண்டாகமாட்டாது. மாணஸமான தோஷமே இல்லை என்று அஞ் சொல்வதற்கில்லை. ஏனெனில்—பிரர்க்குத் திக்கு நிறைத்தல் முதலிய மாணஸ சங்கல்பமானது பெரும்பாலும் யாவர்க்குமுண்டென்பது வெளிப்படை. அந்தமாணஸ தோஷம் விலகாவிடில் மனதால்தேவதையைத் தியானித்தல் முதலியகாரியங்கள் நடைபெறு. மேலும் சாஸ்திரங்களால் விலக்கப்பட்ட ஆஹாரத்தையுட்கொள்ளல், மற்றும் எதிர்பார்த்தும், பாராமதும் சில விபரிதமான காரியங்களைச் செய்தல் இவைகள் மூலம் நேர்த்தப்பாபங்கள் பலவுள். இவை யெல்லாயிருக்கும்பொழுது நெற்சொல்லப்போரும் காயத்திரித் தியானம் முதலிய நல்லகர்மங்களால் அதற்குரிய நல்லப்பயனை அதிகாரியான ஜீவன் அடைவதெங்கனம் என்ற சந்தேஹத்தை மிளக்கவேண்டிச் சகலதோஷத்தையும் விலக்கக்கூடிய தீர்த்தப் பிராசனத்தைச் சாஸ்திரம்விதித்தது. ஆகவே முற்கூறியபடி ஜலத்தைக் கையிலெடுத்து அர்த்தா லுசக்தானத்துடன் பின்சொல்லப்படும் மந்திரத்தைபடி ஐபித்து உட்கொண்டால் சகலதோஷங்களும் விளகி சேஷமாவது யடையலாமெனக் கருதியே இந்தத்தீர்த்தப்பிராசன கர்மாவஸ்தி இம்மந்திரத்தை ஏற்படுத்தி இருப்பதால் அம்மந்திரமும் அதன்பொருளும் இனி உபதேசிக்கப்படுகின்றது.

सूर्यश्चेत्यनुवाक्य, अग्निः कृषिः, गायत्री चन्द्रः, सूर्यो देवता, अर्पां प्राशने विनियोगः ॥ என்று ரூபி, சந்தல், தேவதை இவைகளைச் சொல்லிக்கொண்டு பிறகு மந்திரத்தை ஜபிக்கவேண்டும். (காலையில்)

सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः । पापेभ्यो रक्षन्ताम् । यद्रात्र्या पापमकार्षम् । मनसा वाचा हस्ताभ्याम् । पञ्चासुदरेण*

* शिष्टा என்றும் சிஷ்ட சம்பிரதாய பாடமிருக்கிறது. பொருள் ஒன்றே.

தேசஞ் செய்கின்றனது ஆசாரியனைப் பரிசுத்தமாக்குவதன் மூலம் அவரிடமிருந்து பெற்றதுபற்றிப் பரிசுத்தமான இம்மந்திரத்தை ஜபித்து தீர்த்தப்பிரசனஞ் செய்கின்ற எனக்குத்தகாசாரியத்தைச் செய்தல்மூலமும், ஒருவாச்சாப்பிட்டு எஞ்சியவற்றை உட்கொள்ளுதல் மூலமும், அசுத்துக்களிடமிருந்து பொருளைக்கிரவறித்தல் மூலமும், மற்றுமுள்ள சாஸ்திரவிரித்த மாணக்கர்மங்களை யனுஷ்டித்தல் மூலமும் நேருந்தோஷங்கள் யாவையும் நாசஞ் செய்துக் காயத்திற் மந்திரத்தின் பொருளான பரமாத்மாவைத்தியானஞ் செய்யத்தக்கவனுக் செய்யப்படும் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது (எ-று)

(மாலைபில்) अश्विनैत्यदिमन्त्रस्य—सूर्य ऋषिः, गायत्री छन्दः, अग्निदेवता, अपां प्राशने विनियोगः என்று ருஷி, சந்தண், தேவதை, இவைகளைச்சொல்லி நியாசஞ் செய்துகொண்டுபின்வரும் மந்திரத்தைப்படித்துத் தீர்த்தப்பிராசனஞ் செய்யவேண்டும்.

(மन्त्र:) अश्विश्च ममन्नुश्च मनुष्यतयश्च मनुकृत्यैः । पापं रक्षन्ताम् । यदन्हा पापमर्क्षाम् । मनसा वाचा हस्ताभ्याम् । पद्भ्यामुदरेण शिश्ना । अहस्तद्वल्लुपु । यकिंच दुरितं मयि । इदमहं माममृतयोनौ । सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥

(ப-ரை) अश्विश्च=அக்னியும், ममन्नुश्च=மன்யு என்ற தேவனும் मनुष्यतयश्च=கோபுத்திற்குத் காரணபூதர்களான தேவர்களும் पापैः=பாபங்களினின்றும் रक्षन्ताम्=காக்கவேண்டும் (பாபங்களை விலக்கவேண்டும்.) अन्हा=பகலில் मनसा=மனத்தினாலும் वाचा=வாக்கினாலும் उदरेण=வயிற்றினாலும் शिश्ना=ஆண்குறியினாலும் यत्=எந்த पापम्=பாபத்தை अर्क्षाम्=செய்ததேனோ, किंच=மேலும் मयि=என்னிடத்தில் यत्=மற்றுமுள்ள எந்தப்பாபமுண்டோ तत्=அந்தப்பாபத்தை अहः=பகலுக்கபிமானியான தேவதை अवल्लुपु=நாசஞ் செய்யும். इदम्=மேற்பதையும் पापमर्क्षाम्=பாபங்களைச்செய்த அஹங்காரத்தைபுறம் अमृतयोनौ=अमृत=மரணமற்றதாயும் योनौ=ஐக்காரணமாயும் सत्ये=முகக்காலத்திலும்

நிலைத்து நிற்கின்றதாயுமிருக்கிற ज्योतिषि=ஜ்யோதிர் வடிவமான பரமாத்மானிடம் जुहोमि=ஹோமஞ்செய்கின்றேன். स्वाहा=நான் அனுஷ்டித்தஹோமம் நன்கு அனுஷ்டிக்கப்பட்டதா யாகவேண்டும். सूर्यश्च என்ற மந்திரத்திற்குப்போல் இதற்கும் தாத்தர்யம் கொள்ளவேண்டும்.

குறிப்பு—பொதுவில் பாபம் மானஸிகம், வாசிகம், காயிகம் எனமூன்று விதமாகப்பிரிக்கப்படும். அவற்றுள் பிறற்குத் தீங்கிழைக்கவேண்டுமெனச் சங்கற்பிப்பது முதலியன மானஸிகமெனப்படும். பிறற்குப் பிரியமில்லாமலும், பொய்யாயும் பேசுதல் முதலியன வாசிகம் எனப்படும். கையால்பிரயோஜனமின்றித் தும்பைக்கிள்ளுதல்; காலால் பசு, மாதா, பிதா, பெரியோர் முதலியோரை உதைத்தல்; சாஸ்திரங்களால் விலக்கப்பட்ட ஆஹாரங்களையுட்கொள்ளுதல்; சேர்க்கடாதுவிடத்திற் சேர்ந்து சயனித்தல் முதலியன காயிகமெனப்படும். இம்மூன்றுவித பாபங்களும் விலக்கவேண்டும் என்று मनसा वाचा हस्ताभ्यां, पद्भ्यामुदरेण शिश्ना, रात्रिस्तद्वल्लुपु, अहस्तद्वल्लुपु என்றபாகத்தால் பிரார்த்திக்கப்பட்டதா யறியலாம்.

காலை, நடுப்பகல், மாலை இம்மூன்று காலங்களிலும் அததற் குரிய மந்திரத்தைச் சொல்லித் தீர்த்தத்தையுட்கொண்டவுடன் இரண்டுமுறை ஆசமனஞ் செய்துகொண்டு दक्षिणावण என்ற மந்திரத்தால் ப்ரோக்ஷணஞ் செய்துகொள்ளவேண்டும். दक्षिणावण इति मन्त्रस्य—वाग्देव ऋषिः, अग्न्युप छन्दः, विष्वदेवा देवता, मां जने विनियोगः என்று ருஷி, சந்தண், தேவதை, இவைகளை நியாசஞ் செய்துகொண்டுப் பின்வரும் மந்திரத்தால் ப்ரோக்ஷணஞ்செய்துகொள்ளவேண்டும்.

(मन्त्र:) दक्षिणावणो अकारिषम् । जिन्योश्चस्य वाजिनः । सुरमि नो सुखा कर्तु । प्रण आयूषि तारिषत् । आपो हि धा.....जनयान्त नः । ओं भूभुवःसुवः ॥

(ப-ரை) दक्षिणावणः—दधि=ஹோமத்திற்கு யோக்யமான தயிர்முதலியத் திரவியங்களை कावणः=அடைகின்றவரும் जिणोः=ஜபித்

கும் சுவபாவமுடையவரும் (மேன்மை தங்கியவரும்) **அஷ்வய=**
எங்கும் நிறைந்தவரும் **வாஜின=**அன்ன முள்ளவரும், அல்லது
வேகமாகச் செல்லுகின்றவருமான **அஸு=**அக்னியினுடைய ஸ்து
தியை **அகாபிபம்=**செய்கின்றேன். **ச=**அந்த அக்னி **ந=**எங்களு
டைய **முகா=**மூக்கியமான க்ரூரனேக்கிரியம் கர்மேந்திரியம் இவை
களை **சுமி**=வாசனை யுள்ளவைகளாக, அதாவது அகத்தற்குரிய
விஷயங்களைக் கிரிவித்தத் தவக்கைகளாக **கரூ=**செய்யவேண்டும்,
ந=எங்களுடைய **அரூபி=**ஆபுரையும் **பிராபிபம்=**விருத்திசெய்ய
வேண்டும். மேலுள்ள **அபாவிஷ்ட** முதலிய மந்திரங்களுக்கு அர்
த்தம் முன்னரே கூறப்பட்டுள்ளது.

(தா-ம்) दिवाशिरादित्यं गतः, रात्रावादित्यस्तम् (பகலில் அக்னி சூரியனை அடைகின்றான். இரவில் சூரியன் அக்னியை யடைகின்றான்) என்றபடி. சூரியனுடைய சத்தியை யடைந்ததாத்நிரியின் அபிமானியான அக்னி என்ற தேவன்நான் செய்கின்ற ஸ்தோத்திரத்தினால் பிரீதியையடைந்து எனது கர்மேந்திரியக் ஞானோத்திரியங்கள் எவ்விதக் கெடுதலுமின்றித் தத்தமது விஷயங்களைக் கிரஹிக்கும்படிச் செய்வதான் அத்தகைய இந்திரியங்கள்க் கொண்டு நீண்டகாலம் நல்லவிஷயானுவலஞ் செய்யும்படி. நீண்ட ஆயுளையும் தரவேண்டும். (ஏ-று)

७५७. जलपूर्वं तथा हस्तं नासिकाग्रे समर्पयेत् ॥

ऋतं चेति पठित्वा तु*तज्जलं निऋऋतौ क्षिपेत् ॥

என்று சாஸ்திரம் விதித்திருப்பதால் கையில் ஜலத்தைக் கிராவித்துக்கொண்டு பின்வரும் **ஸ்ருத்வ** என்ற மந்திரத்தை ஜபித்து ஆக்கிராணஞ் செய்து (முகூர்த்து) கிருருதி (தென்மேர்க்கு) திசையில் வீடவேண்டும். **ऋतंचेति मन्त्रस्य, अघमर्षणञ्चविः, अनुष्टुप्-
छन्दः, भाववृत्तः परमात्मा देवता, पापपुण्यविपर्ययसंज्ञे विनियोगः** என்று குறி, சதன், தேவதை இவைகளும் நியாசஞ் செய்துகொண்டும் பின் எழுதப்படும் மந்திரத்தை ஜபிக்கவேண்டும்.

* तज्जलं तु चितौ चिपेतु=என்றும் பாடமிருக்கின்றது.

ऋतं च सत्यं चाग्नीध्वात्तपसोऽध्यजायत । ततो रात्रिरजायत तत-
 संसमुद्रो ऋणवः । समुद्रादणवादिशंसंवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि विद-
 षद्विश्वस्य मिषतो वशी । सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् । दिवं च
 पृथिवीं चान्तरिक्षमथो सुवः ॥

(ப-ரை) **அமித்வா**=பிராணியின் கர்மத்தை யனுசரித்து நாலாபக்கத்திலும் பிரகாசத்தையடைந்த **தபச**=பரமாத்மாவின் சங்கல்பத்தினின்றும் **அத்வ**=அசேதனமானப் பிராகிருதியும் **சத்ய**=சேனைவர்க்கமும் **அப்யஜாயத**=உண்டாயிற்று. **தத**=பிறகு **ராவி**=அஞ்ஞான ஹேதுவான மஹத்தத்தவம் முதலியவல்து **அஜாயத**=உண்டாயிற்று. **தத**=அதினின்றும் **சமுத்**=ஐந்து பூதங்களும் **அர்ண**=பிரகும்மாண்டமும் (**அப்யஜாயத**=உண்டாயிற்று) **சமுத்ராத்**, **அர்ணவாத்**=மேற்சொல்லிய ஐந்துபூதம், பிரகும்மாண்டம் இவைகளினின்றும் **சவ்ஸர**=பிரகும்மாண்டாதிபதியான கிராஜ்ஜீவன் **அப்யஜாயத**=உண்டானார். **பிபத**=நிலைய யடைந்த **விஷய**=ஐக்கத்திற்கு **வரீ**=பழமானாரான **தா**=ஹிரண்யகாப்யப்¹ **அஹோராவிரி**=பகல் இரவுகளை **வித்யத்**=சிருஷ்டிக்கத்தொடங்கி **யதாபூர்வம்**=முன் கல்பத்திலிருந்தபடியே **சூர்யாந்ரம்ச**=சூரியன் சந்திரன் இவர்க்கையும் **திவ்ஞ**=தீயுலோகத்தையும் **பூர்யிவ்ஞ**=பூலோகத்தையும் **அந்ரீக்சம்**=அந்தரீகசு. லோகத்தையும் **அயோ**=பிறகு **சுவ**=சுவரீலோகத்தையும் **சுருஷ்டி**=சிருஷ்டித்தார்.

(தா-ம்) சோகாமயத, வறுச்யாं ப்ராஜேயேதி, ச தபொ஽தயத, சதப-
ஸ்தப்வா, ஐ஽்சவ்மஸுஜத | குகூகூமசித சித்ஸரீரிபாண ஸ்ரீமன் நாராய
ணன் ஸ்துலஸித சித்ஸரீரிபாக ஆகவேண்டுமென்று சங்கற்பித்து
இவையாவையும் சிருஷ்டித்தார் என்றபடி இந்த மந்திரத்தானு
முபசேசித்து பரமஹ்மாவின் சரீரமான அக்கினி முதலிய தேவர்
களையாராதித்தல் ஸூலம் அக்னி முதலியவற்றைச் சரீரமாகவு
டைய ஸ்ரீமன் நாராயணனையே பிரார்த்தித்ததாக அகுகுமென்றும்,
அவ்வித பகவாவின் ஆராதனத்தால் தந்தரு சர்வானுகூல்யங்
களருமுண்டாகு மென்றும என்னவேண்டும், (எ-று)

அத்யாபிஷேகம் । அபிஷேகம் கரிக்யே என்று சங்கற்பப்பஞ் செய்ய வேண்டுமெனச் சில சிஷ்டர்களின் சம்பிரதாயம். வேறு சிலர் அர்க்யம் விடுதல், காயத்ரி ஜபம், உபஸ்தானம் என்ற மூன்று கர்மங்களே சந்தியோபாசனத்தில் பிரதானமென்று சொல்லப்படுகிறதாய்தல், தொடக்கத்தில் **சந்தியோபாசனஞ் செய்கின்றேன்**” என்று சங்கல்பம் செய்திருப்பதைத் தவிர்த்து இங்குத் தனியாய் சங்கற்பஞ் செய்யவேண்டுவதில்லை என்கின்றனர். ஆதலால் தத்தமது வழக்கம்போல் செய்யவும். இங்கு பிராணாயாமஞ் செய்யவேண்டுமென்று சிலரும், அது வேண்டுவதில்லை என்று சிலரும் சொல்லுகின்றனர். இவ்விஷயத்திலும் வழக்கத்தை யனுசரிக்கவும். **காயத்ரி ஸுவிஷ்வாமிந், நிவ்ஹ்யவ்ரீ ஷ்நு, சவிதா தேவதா** । **அத்யாபிஷேகம்** । இவ்விதம் ருத்ரி, சந்தஸு, தேவதை, விநியோகம் இவைகளைச் சொல்லி அந்தந்த விடங்களில் பிராசஞ் செய்துகொண்டு, பிறகு

ओं । भूर्भुवःसुवः । तत्सवितुर्वरेण्यम् । भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

என்ற மந்திரத்தை ஜபித்துக் காலையில் மூன்று அர்க்யமும், நடுபகலில் இரண்டு அர்க்யமும் (ஒரு அர்க்யம் என்று சொல்லுவாரா முன்) சாயங்காலத்தில் மூன்று அர்க்யமும் விடவேண்டும். பிறகு ஒரு தடவை ஆசமனஞ் செய்து காலாதித்யபிராபிஷேகம் கரிக்யே (காலங்கடந்ததால் நேரந்த பாபத்தைப் போக்கிக் கொள்வதற்காகத் திரும்பவும் அர்க்யம் விடுகின்றேன்) என்றுச் சங்கற்பஞ் செய்து கொண்டு, ஒரு தடவைப் பிராணாயாமஞ் செய்து **காயத்ரி ஸுவிஷ்வாமிந், தேவீ காயத்ரி ஷ்நு, சவிதா தேவதா, பிராபிஷேகம்** விநியோகம் என்று சொல்லிக்கொண்டு, பிறகு

ओं भू । ओं भुवः । ओं सुवः । ओं महः । ओं जनः । ओं तपः । ओं अत्यम् । ओं, तत्सवितुर्वरेण्यम् । भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् । ओमो नो ज्योतीरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवःसुवरो ॥

என்ற மந்திரத்தைச் சொல்லிப் பிராயச்சித்தார்க்யம் விட

வேண்டும். பிறகு **ओं भूर्भुवःसुवः** என்று சொல்லி ஆத்மப்பிரதக்ஷிணஞ் செய்யவேண்டும். இவ்விடத்தில் சிலர் சிரத்தையின் மேலிட்டால் மேற்கூறிய மந்திரத்தைச் சொல்லி ஜலத்தைக் கையிலெடுத்து ஆத்மப்பிரதக்ஷிணஞ் செய்கின்றனர்.

அர்க்யம் விதேகப்பற்றிய விசாரம்.

सूर्यायै व गायत्र्या त्रिष्विध्यास्त्रेजलि क्षिपेत् ।
प्रातर्भ्यन्ह्याह्योस्तिष्ठन् सायमासीन एव च ॥

मन्वेहानां वधार्थाय प्रक्षिपेदुदकांजलिम् ।
प्रायश्चित्तार्थमाचम्य मुच्यते दैत्यहत्या ॥

प्रणव्याहृतीश्वर कृत्वात्मानं प्रदक्षिणम् ॥
आचम्यैव तस्तिष्ठन्ध्यायेत्संध्यां समाहितः ॥

சூரியன் பொருட்டாகவே காயத்திரியால் முச்சந்திகளிலும் ஜலாஞ்சலிகளை உயரத்துக்கி விடவேண்டும். காலை, மத்தியான் ஹம் இவ்விரண்டு காலங்களிலும் நின்றுகொண்டும், சாயங்காலத்தில் உட்கார்ந்தகொண்டுமே அர்க்யதானஞ் செய்யவேண்டும். இவ்விதம் அர்க்யம் விடுவதால் மந்தேஹர் என்ற அசுரர்களவதைக் கப்படுகின்றனர். உடனே ஆசமனஞ் செய்ய்தால் அசுவத்தத் தாணுண்டான தோஷம் விலகுகின்றது. பிறகு பிரணவம், வியாஹிருதி இவைகளால் தண்ணீர் பிரதக்ஷிணஞ்செய்து, ஆசமனஞ் செய்து நின்றுகொண்டே சந்தியாதேவியைத் தியானஞ்செய்ய வேண்டும் என்று சங்கரும்

ईषन्नः प्रभाते तु मध्याह्ने तु ऋजुस्तथा ।
गायत्र्या प्रक्षिपेदर्थं सायंतूपविशन् सुवि ॥

गोशृङ्गमात्रमुद्धृत्य रविं दृष्ट्वा जलांजलिम् ।
द्वौ पादौ च समुद्धृत्य पाणीं उद्धृत्य प्रक्षिपेत् ॥

காலையில் கொஞ்சம் வணக்கினாலுமே, மத்தியான் ஹத்தில் மிகவும் ஒழுங்காயும் (வணங்காமலும்) சாயங்காலத்திற் பூமியிலுட்

கார்த்திகொண்டும் காயத்திரியால் அபிமந்திரணஞ்செய்த ஜலத்தை உயர்த்துக்கிடவேண்டும். இவ்விதஞ் செய்யும்பொழுது புருவம்வரை உயர்த்துக்கிச் சூரியனைப் பார்த்துக்கொண்டு, இருபாதங்களின் குதிக்கால்கள் பூமியிற் படாவண்ணம் எழுந்த ஜலத்தின் மத்தியில் ஜலஞ்ஜலியை விடவேண்டும். **जलामात्रं गुणित्यते** ஜலமில்லாடியிடும் சுத்தமான இடத்திலாவது அர்க்ய தானஞ் செய்யவேண்டும். (காலையிலும், மதியான்றத்திலும் ஜலத்திலும், சாயந்திரம் பூமியிலும் அர்க்யத்தை விடவேண்டுமெனச் சில சிஷ்டர்கள் உறுதிசொல்கின்றனர்) அவ்வித மர்க்யம் விடும்பொழுது கட்டைவிரலும் ஆள்க்காட்டிவிரலும் சேர்க்கப்பட்டால் “**राक्षसीमुத்திரै**” என்றும், அவ்விதஞ் செய்தலால் எவ்விதப்பயனு முண்டாகாதென்றும் பாரிஜாதம் முதலியக்கிரந்தங்களிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே மேற்கூறியபடியே அர்க்யம் விடவேண்டும்.

சங்கை:—‘சங்கர்’ என்ற மஹருஷியின் வசனத்தில் ‘மந்தேஹர்’ என்ற அசுவரூப்பாரை இந்த அர்க்ய ஜலத்தால் வதைப்பதாயும் அந்தவதத்தால் நேருகின்ற பரமத்தைப் பிராணயாமத்தாற் போக்கவேண்டுமென்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த ‘மந்தேஹர்’ என்பவர் யாவர்? எங்கிருக்கின்றனர்? என்ன செய்கின்றனர்? எதற்காக அவர்களை வதைசெய்யவேண்டும்?

உத்தரம்:—முன்னொரு சமயம் ‘மந்தேஹர்’ என்ற அரக்கர்கள் பிறும்மதேவனைக் குறித்துத் தவஞ்செய்தனர். அத்தவத்திற்குணங்கிப் பிறும்மதேவன் அவ்வரக்கர்களை நோக்கி வேண்டியவரனைக் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்; தருகிறோம் எனவே அவ்வரக்கர்கள் சூரியனுடன் சண்டை செய்யும்படி அருள்புரியவேண்டும் என்றனர். பிறும்மதேவனும் அவ்விதமே சண்டை செய்யுங்கள் என்று வரமளித்தார். அதுமுதல் உதயமாரும் பொழுதும், அஸ்தமனமடையும் பொழுதும் சூரியனுடன் சண்டைசெய்ய மவ்வரக்கர்கள் காயத்திரியால் ஜபிக்கப்பட்ட ஜலத்தை விடுவதால் சாந்தியை யடைகின்றனர் (சத்தியை இழக்கின்றனர்) ஆகையால் தான் உலகிலுள்ள வேதியர் யாவரும் காலையில்

கிழக்குமுகமாக நின்றாகொண்டு காயத்ரீ மந்திரத்தால் ஜலத்தை உயர்த்துக்கி விடுகின்றனர். அவ்விதம் வேதியர்களால் விடப்பட்ட அந்த ஜலமானது காயத்திரீ மந்திரத்தின் பிரபாவத்தால் ஆஜ்ராயுதமாகமாறி அவ்வரக்கர்களை அவர்க்குச் சொந்தமான அருணம்’ என்றத் தீயில் தள்ளிவிடுகின்றது. அவ்விதம் அர்க்யம் விடப்பிறகு தன்னைப் பிரதக்ஷிணஞ் செய்துகொள்வதால் அரக்கர் என்ற ஜீவனை ஹிம்லித்ததா னுண்டாகின்ற தோஷம் விலகின்பிறகு உதயமாகின்றவனும், அஸ்தமனமடைகின்றவனுமானச் சூரியனைத் தியானஞ்செய்கின்ற வேதியன் சகல சேஷமும் களையுமடைகின்றான் என்று தைத்திரீயாரண்யகம் 2-வது பிரசுனம் 2-வது அனுவாகத்திற் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் ‘மந்தேஹர்’ என்ற அரக்கர்களை நாசமாக்கவேண்டியே அர்க்யப் பிரதானஞ் செய்கின்றோம்.

சங்கை:—அந்நனமாயின் யோக்யரான யாதாவதொரு வேதியர் அவ்விதஞ் செய்வதாலேயே அவ்வரக்கர் நாசமடையக் கூடுமாதல்பற்றி எல்லா வேதியருமே அவ்விதஞ் செய்யவேண்டுவதவசியமில்லை யன்றோ?

உத்தரம்:—வேதத்தில் **रक्षांसि** என்று பன்மையை உபயோகித்திருப்பதால் ராக்ஷஸர்கள் அநேகர் (அளவுகடந்தவர்கள்) என்று ஏற்படுவதாலும், அவர்களை விரட்டுவதற்கு வேண்டியே **ब्रह्मविद्** என்று ஹித்தும் பன்மையை உபயோகித்திருப்பதாலும், அளவுகடந்த அநேகர் சேர்ந்தே காயத்திரீ மந்திரப்பிரபாவத்தா லவர்களை வொட்டவேண்டுவ தவசியமாகின்றது. ஆகவே எல்லாவேதியரும் அர்க்யதான மவ்ச்யம் செய்தே தீரவேண்டும்.

சங்கை:—யாவரும் ஒன்றுசேர்ந்து ஒருதின் மவ்வித மர்க்யதானஞ் செய்வதிலிருந்தே அவர்கள் நாசமடையக் கூடுமாதல் பற்றி ஒவ்வொரு தினமுஞ் செய்யவேண்டுமென்ப தவசியமில்லை யன்றோ?

உத்தரம்:—**गायत्र्या अग्निमन्त्रितेनांभसा शम्यन्ति** காயத்திரியால் அபிமந்திரணஞ் செய்த ஜலத்தால் சாந்தமாகின்றனர்

मन्द्वाहणे द्वौ प्रक्षिपति அருணம் என்ற தங்களுக்குச் சொந்தமான நிலில் தள்ளப்படுகின்றனர் என்று மட்டும் சொல்லி இருப்பதால் மந்திரப் பிரபாவத்தால் அவ்வர்க்கர்கள் முற்றிலுமழிவதில்லை என்றும், ஒருதினத்திற் செய்ய அரக்கப்பிரதானத்தால் அன்று அவர்களுடைய பலம் குன்றியிருவதுடன் அவர்களுக்குச் சொந்தமான நிலில்கொண்டு தள்ளப்பட்டும் விடுகின்றனர். அவ்வர்க்கர்கள் அசரசுவரவத்தை முன்னிட்டும் பிறும்மதேவரின் வரத்தினாலும் மறுதலையும் சூரியனுடைய கதியைத்தடைசெய்ய வரக்கூடாமாதலால் அன்றும் நாம் முன்போலவே தடுக்கவேண்டுவதவசியும். ஆகவே அதரர்கள் காயத்ரி தீர்த்தத்தின் பிரபாவத்தால் அடியோடு நாசமடைந்தாலல்லவா “ஒரு நாள் செய்யதாலேபோதும், மறுநாள் செய்யவேண்டாம்” என்றவாசங்கைப்பொருந்தும். அவ்விதமல்லவா தீர்த்தப் பிரபாவத்தால் தக்காலம் சாந்தமாகி மறபடியும் ஒவ்வொருதினமும் சூரியனின் கதியைத் தடைசெய்யவருவதால் அவர்களைத் தடைசெய்யவேண்டிப் பரிதிதினமும் அரக்கப்பிரதான மவசியமென்றே ஏற்படுகின்றது.

சங்கை:—சூரியனை அரக்கர் தடைசெய்கின்றனர் என்றால் சூரியன் உத்யமாகாமலும் அந்தமன மடையாமலுமிருந்து வேதியர் செய்யும் அரக்கப்பிரதானத்தை முன்னிட்டே வெளிவந்திருந்தாலல்லவா மேலேசொன்னது பொருந்தும். அவ்விதமொன்றையும் நாம் அனுபவத்திற் காணவில்லை. வேதியர் அரக்கம் விட்டபோதிலும், விட்டவிடலும் சூரியன் உத்யமாகிக்கொண்டு தானே இருக்கின்றான். ஆதலால் மேற் குறிப்பிட்ட வேதவாக்யத்திற் சொல்லியவைகள் வெறுங்கதை என ஏன் கொள்ளக்கூடாது?

உத்தரம்:—सूर्यः सहस्रकिरणः சூரியன் ஆயிரக்கணக்கான கிரணங்களையுடையவர் என்று சொல்லி இருப்பதாலும், வடமொழியில் शतसहस्रम् युतमेते हानस्यवाचकः தூய, ஆயிரம், பதினாயிரம் முதலிய பதங்கள் ஆனந்தப்பத்தை (அனலில்லாமையை)க் குறிக்கின்றன என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதாலும் சூரியனிடத்தில் உலகச் சேஷம்த்திற்காக ஈசுவரனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட அநேகங்கிரணம்

களிருக்கின்றன வென்று ஏற்படுகின்றது. இவ்விதமே தைத்திரியாண்யகம் முதல் பிரச்சந்தாலும் அனுபவத்தாலும் வெளியாகின்றது. அவைகளுள் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் தனித்தனியே நன்மையைப் பயக்கின்ற இத்தகைய ஒவ்வொரு சூரியகிரணத்திற்கும் ஒவ்வொரு அரக்கர்விதம் நன்மையைப் பயக்காமலிருக்கும்படி அவைகளைத் தடைசெய்கின்றனர். ஆகவே ஒவ்வொரு வேதிய ஜீவனும், தத்தம்மக்கு நன்மைசெய்யும் சூரிய கிரணங்களைத் தடைசெய்கின்ற அரக்கர்களை அரக்கப்ப் பிரதானத்தால் சந்தியை இழந்தவர்களாக்கி அவர்களது நிலில் தள்ளியிருவதால் அவரவர்களுக்கு ஏற்பட்ட சூரியனது அக்கிரணங்கள் அவரவர்களுக்கு அரோக்யம் முதலிய நன்மையைப் பயக்குகின்றது. அதன்மூலம் அவர்கள் நீண்ட ஆயுடையும், நற்கீர்த்தியையும், பிறும்மதேஜஸ்ஸையு மடைகின்றனர். இவ்விதமே மனுவும்

ऋषयो दीर्घस्यात्वाद्युर्द्विषमवाप्तुः ।

प्रज्ञां यशश्च कीर्तिं च ब्रह्मवर्चमेव च ॥

என்றதால் கூறி இருக்கின்றார். ஆகையற்றான் ஒவ்வொருதினமும் இவ்வித மாக்யதானஞ் செய்யவேண்டுமெனச் சாஸ்திரம் கூறிற்று.

சங்கை—அங்கனமாயின் காயத்திரி முதலிய வேதமந்திரங்களை த்விஜரல்லாதார் ஜெபிக்கக்கூடாதென்று தாங்களே முன்னர் சொல்லி இருக்கின்றீர்கள். த்விஜரல்லாதாரையும் ஆண்டவனே அவரவர்கள் கர்மமூலம் படைத்திருப்பதாலும், அவர்கட்கும் ஆரோக்யம் முதலியன உண்டாகவேண்டுமே தவசியமாதலாலும் அதற்குச் சாதனமாய் மந்திரபூதமான ஜலத்தை விடுவதற்கு அதிகாரம் அவர்கட்கு இல்லாததால் அவர்கட்கென்றுத் தனியே ஏற்பட்ட சூரிய கிரணங்கள் அரக்கர்களால் தடை செய்யப்பட்டனவாகுமல்லவா? அவ்வர்க்கர்களின் தடையை த்விஜரல்லாதார் எந்தச் சாதனத்தை அனுஷ்டித்தல் மூலம்போக்கி கேட்குமடைவது?

உத்தரம்:—உலகிலுள்ள எல்லா ஜீவர்களும் சேஷமடைய வேண்டுமென்றே பசுவான் சாஸ்திரங்களை வெளியிட்டிருக்கிறார் என்பது உண்மையே. ஆபிளும் த்விஜர் வேதமூலமும், த்விஜரல்லாதார் இதிலாஸ புராணங்கள் மூலமும் நன்மையைபடையட்டும் என்று ஆண்டவனுலேயே வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே த்விஜரல்லாதார் இதிலாச புராணங்களைக்கொண்டு முக்காலத்திலும் சூரியனைக்குறித்து அரங்கதானம் முதலியவற்றைச் செய்து அதன்மூலம் தங்களுக்கு சேஷத்தைத் தாக்கூடிய சூரியகிரணத்தைத் தடைசெய்துகொண்டிருந்த அவ்வர்க்கத்தடையை மிலக்கி சேஷமடையலாம் என்று கொள்ளவேண்டும். ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் சேஷமுழுண்டாகவேண்டும் என்பது மட்டும் அவசியமேயல்லாது ஒருவன் எக்காயத்தால் சேஷமடைந்தாலோ, அடைந்தும் வருகின்றாலோ அவ்வழியால்தான் மற்றவனும் அடையக்கூடும் என்று என்னுவது லோகானுபவத்திற்குப் பொருந்துமா? த்விஜரல்லாதாற்கு சேஷமுழுண்டாவதற்கு வேண்டிய முறையைச் சாஸ்திரஞ் சொல்லாமலிருந்தால்ல்லவா நீ சொல்லுமாசங்கக்கிடமுண்டு. அவர்களும் சேஷமடைவதற்கு வேண்டியச் சாதனத்தை வேறுவிதமாக உபதேசித்திருப்பதால் அவ்வழியால் அவர்களும் சேஷமடையக்கூடும். ஆகவே மேற்சொல்லிய வாசங்கைக் கிடமிலலை. ருத்திரதர்ம நிருபணஞ்செய்யும் பொழுது இதனை மிரித்து எழுதவாம். ஆதலால் ஒவ்வொருதினமும் அரங்க்யம் விடுவதவசியம் என்று ஏற்பட்டது.

பிறகு ச்யாமி மனசாடியேது சந்தியாதேவியை மனத்தால் தியானஞ் செய்யவேண்டும். தியானஞ் செய்யும்பொழுது

गायत्री, रक्तवर्णी, ब्रह्मस्वरूपा, असावादिद्यो ब्रह्म, साहमस्मि, ब्रह्मैवाहमस्मि (इति प्रातः) सावित्री, शुक्लवर्णी, रुद्रस्वरूपा, असावादिद्यो ब्रह्म, साहमस्मि, ब्रह्मैवाहमस्मि । (इति मध्याह्ने) सरस्वती, कृष्णवर्णी, विष्णुस्वरूपा, साहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि (इति सायम्). (हृदयमभिमुख्य पश्चाद्वि-राचामेतु ।)

சந்தியாதேவீ காயத்ரீ எனப்பெயருள்ளவள்; சிவந்த நிறமுள்ளவள்; பிரும்மதேவனின் சவருபமுள்ளவள்; இந்தச்சூரியன் பிரும்மம்; அந்தச் சந்தியாதேவியே நான்; பிரும்மமாகவே நான் இருக்கிறேன்; என்று காலையிலும், சாயித்திரீ எனப் பெயருள்ளவள்; வெண்ணிறமுள்ளவள்; ருத்திரனின் சவருபமுள்ளவள்; இந்தச்சூரியன் பிரும்மம்; அந்தச் சந்தியாதேவியே நான்; பிரும்மமாகவே நான் இருக்கின்றேன் என்று மத்தியாஹ்ணத்திலும், சாஸ்வதீ எனப் பெயருள்ளவள்; கருகிறம் மிஷ்ணுவின் சவருப மிவையுள்ளவள்; இந்தச்சூரியன் பிரும்மம்; அந்தப் பிரும்மமாகவே நான் இருக்கிறேன் என்று மாலைபிறும் சேர்த்து தியானஞ் செய்யவேண்டும். அச்சமயம் ஹிருதயத்தைக் தொட்டுக் கொள்வதவசியம். தியான மந்திரத்தின்பொருளை உள்ளபடி கூறுவதானால் கிரந்தம் விரிவடையுமாதலாலும், இம்மாதிரியான விஷயத்தை “மஹா வாச்யார்த்ததாஹஸ்பம்,” என்ற உபந்பாசத்தில் விரிவாய் எழுதியிருப்பதை இந்தச் சஞ்சிகையில் பின்னர் வெளியிடுவதாகச் சங்கற்பித்திருப்பதாலும் இங்கு எழுதாமல் குறுக்கப்பட்டது. இன்னுட்கொவ ஆசனஞ் செய்துகொண்டு பிறகு நவக்கிரக தர்ப்பணமும், கேசவாதி தர்ப்பணமுஞ் செய்யவேண்டும். அதன் மந்திரம் பின்வருமாறு—

आदित्यं तर्पयामि । सोमं तर्पयामि । अङ्गारकं तर्पयामि । वृषं तर्पयामि । बृहस्पतिं तर्पयामि । शुक्रं तर्पयामि । शनैश्च तर्पयामि । राहुं तर्पयामि । केतुं तर्पयामि । केशवं तर्पयामि । नारायणं तर्पयामि । माघवं तर्पयामि । गोविन्दं तर्पयामि । विष्णुं तर्पयामि । मधुसूदनं तर्पयामि । विविक्रमं तर्पयामि । वामनं तर्पयामि । श्रीवं तर्पयामि । हृषीकेशं तर्पयामि । पद्मनाभं तर्पयामि । दामोदरं तर्पयामि ।

(தா-ம்) अङ्गारयः देवता: “எல்லாத் தேவர்களும் பசுவானின் அங்கங்களாகின்றனர்” என்றபடி பகவதங்க டூக்களான நவக்கிரக தேவதைகளைக் குறித்துத் தர்ப்பணஞ்செய்வது சர்வசுரியான பசுவனைக்குறித்தே செய்தகதா ஆகும் என்று ஏற்படுவதால் அங்கிதஞ்செய்வது மிகவுமவசியம். மார்த்தரிமுதல் கார்த்திகை

வரையுள்ள 12 மாதங்களுக்கும் கேசவன் முதலிய 12 பகவன் மூர்த்திகள் அதிபதிகளாதலால் அவர்கட்கும் தர்ப்பணஞ் செய்வது அவசியமே. பிறகு ஒருதடவை ஆசமனஞ் செய்யவேண்டும். முடிவில் **சீக்ஷாபர்ணமஸு** என்றும், **ஓம் தஸ்த்ரஹார்பணமஸு** என்றுஞ் சொல்லவேண்டும்.

யஜுர் வேதிகளின் சந்தியாவந்தனத்தின்

ஒருபாகம் முடிவு பெற்றது.



சாமவேத சந்தியாவந்தனம்.



சாமவேதிகளின் சந்தியாவந்தனக் கிரமம் பெரும்பாலும் யஜுர்வேதிகளின் சந்தியானுஷ்டானக் கிரமம் போலவே இருக்குமாயினும் சிலவிடங்களில் மட்டும் ஐபிக்கவேண்டிய மந்திரங்களில்மாறுதல் ஏற்படுவதால் அம்மந்திரங்களையும், அவற்றின் பொருளையும் எழுதுகிறோம். முதலில் கைகால்களை அலம்பிச் சுத்தஞ் செய்து கொண்டு பிறகு

அப்யுதாய நம: | அனந்தாய நம: | गोविन्दाय नम: |

என்றுசொல்லி கொஞ்சம் தீர்த்தத்தை வலது கைபிலெடுத்து ஒவ்வொருமந்திரத்திற்கும் ஒவ்வொரு தடவை வீதம் மூன்று தடவை யுட்கொள்ளவேண்டும். பிறகு

केशव । नारायण । माधव । गोविन्द । विष्णो । मधुसूदन ।

त्रिविक्रम । वामन । श्रीधर । हृषीकेश । पद्मनाभ । दामोदर ।

என்று சொல்லி முறையே வலதுகன்னம் இடதுகன்னம், வலதுகண் இடதுகண், வலதுநாசி இடதுநாசி, வலதுகாது இடதுகாது, வலதுதோள் இடதுதோள் இவைகளை முறையே கட்டைவிரல், பவித்திரவிரல், ஆளக்காட்டிவிரல், சுண்டிவிரல்,

நடுவிரல் இவைகளால் ஒவ்வொரு விரலால் இரண்டு அங்கம் வீதம் தொட்டுக்கொண்டு மீதமுள்ள **படிபாசா** என்றமந்திரத்தைச் சொல்லி எல்லா விரலாலும் மார்ப்பையும், **தாமோதர** என்று சொல்லி மூன்போலவே எல்லாவிரலாலும் சிரஸ்ஸையும் தொட்டுக்கொள்ளவேண்டும். இவ்விதஞ் செய்து முடிப்பது “ஆசமனம்” எனப்படும். இவ்வித மிரண்டுதடவை ஆசமனஞ் செய்யவேண்டும். பிறகு

शुक्लं वरुणं विष्णुं शशिर्वी चतुर्भुजम् ।

प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये ॥

என்று சொல்லி நெற்றியில் குட்டிக்கொண்டு (இதன் பொருளை 40-ம் பக்கத்தில் பார்க்க) பிறகு பிராணாயாமஞ் செய்ய வேண்டும். பிராணாயாமஞ் செய்யவேண்டிய முறையை 42-ம் பக்கம் முதல் தொடங்கப்பட்டிருக்கும் பிராணாயாமவிசாரத்தில் கண்டு கொள்க. பிராணாயாமமந்திரம் பின்வருமாறு:—

ओं भूः । ओं भुवः । ओं सुवः । ओं महः । ओं जनः । ओं तपः । ओं अस्तम्यम् । ओं तप्तवितुर्वरेण्यम् । भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् । ओमपो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म सूर्यसुसुवरोम् ।

(இதன் பொருளை 53-ம் பக்கத்தில் பார்க்க) பிறகு **மமோபாத சமஸ்துரூபிதநய்யதூயா பரமேஸ்வரமீரீய்யே ப்ராதஸ்யாபுபாஸிஸ்யே** என்று காலையிலும், **மாஸ்யந்நிசஸ்யாபுபாஸிஸ்யே** என்று நடுப்பகலிலும் **சாய்ஸ்யாபுபாஸிஸ்யே** என்றமாலையிலும் சொல்லி சங்கற்பஞ் செய்து கொள்ளவேண்டும். (இதன்பொருளை 57-வது பக்கத்தில் பார்க்க) இனிநிர்வபி என்று சொல்லுபிடத்தில் தலையையும், சுத்தல் என்று சொல்லுபிடத்தில் முக்கின் துணியையும், தேவதா என்று சொல்லுபிடத்தில் மார்ப்பையும் தொட்டுக்கொள்ளவேண்டுமென்று கண்டுகொள்ளவும். பிறகு

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वविघ्नान् गतोऽपि वा ।

यस्मिन्त्युपहरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरद्वयुचिः ॥ ओं श्रीकैरावाय नमः ।

என்று சொல்லி நடுவிரலால் அல்லது பவித்திரவிரலால் ஜலத்தில் பிரணவத்தை எழுதி புருவமத்தியில் தடவிச் கொள்ள வேண்டும் (இதன் பொருள்) ய: = அவன் ஐபவித்ர: = பரிசுத்தனாக இல்லாதவனோ (ய: = அவன்) பவித்ரோவ: = பரிசுத்தியுள்ளவனோ (ய: = அவன்) சுவாவஸ்யம் = சகலவிதமான கஷ்டத்தை கதோபிவா = அடைந்தவனோ ச: = அவன் பூதரிகாநம் = பூமிமந்தராயணனை ஸ்மரத் = ஸ்மரித்தால் வாஹ்யந்தரஸ்து: — வாஹ = வெளியிலும் அம்ந்தர: = மனத்திலும் ஸ்தி: = சகதியுள்ளவனாக (भवति = ஆகின்றது) ஶ்ரீகேஸவாய = லக்ஷ்மீ யுடன் சந்திய ப்ரீமந்தராயணனுக்கு நம: = நமஸ்காரம். பிறகு காலையிலும் மாலை யிலும்

आपो हिष्टेति मन्त्रस्य, -सिंधुद्वीप ऋषिः, देवी गायत्री छन्दः,
 आपो देवता, प्रोक्षणे विनियोगः । (मन्त्रः) आपो हि छा मयोमुखः । ता न
 ऊर्जे दद्यात न । महे रणाय चवसे । यो वः शिवन्मो रमः । तस्य भाजयतेह
 नः । उगतीरिव मातरः । तस्मा अं गमाम वः । यस्य क्षयाय जित्व्य
 आपो जनयथाच नः । ओं मृधुस्वः ।

என்று சொல்லி 7-பாதக்காரஸ் சிரஸ்ஸிலும், 8-வதுபாதத் தால் இரண்டு பாதக்காரிலும், 9-வது பாதத்தினால் திருப்பவும் சிரஸ்ஸிலும், விபாஷி ருதிபினால் எல்லா அங்கங்களிலும் ப்ரோகஷணஞ் செய்து கொள்ளவேண்டும். ஒவ்வொரு பாதத்தின் முடிவிலும் மேத்தூறிப்பிட்டபிடங்களில் ப்ரோகஷணஞ் செய்து கொள்வது அவசியம். இதன் பொருள் 59-ம் பக்கத்திலுபார்க்க) மத்தியபாண்டத்தில்

तत्त्वमेवैतेषाम्—तमदेव ऋषिः । गायत्री छन्दः । सोमो देवता ।
 आपो हि धेति मन्त्रस्य—सिंधुद्वीप ऋषिः । गायत्री छन्दः । आपो
 देवता । मार्जनी विनियोगः । (मन्त्रः) ओं तत्त्वमन्दी धावति । धाराम्
 तस्यां वसः । तत्त्वमन्दी धावति । उक्ता वेद वसुताम् । मर्नस्य देव्यवसः ।
 तत्त्वमन्दी धावति । अश्वयोः पुरुवन्त्योः । आ मईताणि दग्धे । तत्त्वमन्दी

नन्दी धावति । आ ययोश्चिंशतं तना । सहस्राणि च दम्बहे । तस्तमनन्दी
धावति । आपोहिष्ठा.....जनयथाच नः । ओं भूर्भुवः ।

என்றுப்ரோசுடிணஞ் செய்து கொள்ளவேண்டும். பிறகு காலையில்

अहश्च मा आदित्यश्च पुनांतु स्वाहा ॥

என்று சொல்லி தீர்த்தத்தைப் ராசனாடு செய்ய வேண்டும் (இதன்பொருள்) **अरश्च**=பாலுக்கடியினாலும் **आतिथ्यश्च**=ஆதித்யன் என்ற பெயருள் எவனுமான தேவன் **मा**=என்னை **पुनानु**=பரிசுத்தஞாக்கிடும். **स्वाहा**=அதற்காக தீர்த்தத்தை யுட்கொள்ளு கிறோன். மந்தியாந்லத்தில்

आपः पुनन्तु इति मन्त्रस्य—विश्वेदेवा ऋषयः । अतुष्टु च्छन्दः ।
 आपो देवता । अपां प्राशने विनियोगः । (मन्त्रः) आपः पुनन्तु पृथिवीं
 पृथिवीं पूता पुनातु माम् । पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिब्रह्म पूता पुनातु माम् ।
 यदुच्छिष्ट भोजन्यं यद्वा दुश्चरितं मम । सर्वं पुनन्तु मामापोऽस्तां च
 प्रतिग्रहञ्स्वाहा ।

என்றதைச் சொல்லி தீர்த்ததையுட்கொள்ளவேண்டும்.
(இதன்பொருளை 62-வது பக்கத்தில் பார்க்கவும்) சாயங்காலத்தில்

रात्रिश्च मा वरुणाश्च पुनातु स्वाहा ।

என்ற மந்திரத்தைச் சொல்லி தீர்த்தத்தை யுட்கொள்ள வேண்டும். (இதன்பொருள்) ராஜிஷ்வராதிரிபின்பு அபிமானியும் வரணிஷ்வரனும் என்று சொல்லப்படுபவனுமான தேவன் மா= என்னை யுனாது=பரிசுத்தத்தைக்குத்தும். சுவாஹா=அதற்காக தீர்த்தத்தை யுட்கொள்ளுகிறோம். பிறகு

இரண்டு தடவை ஆசமனஞ் செய்யவேண்டும். அதற்கும்
பிறகு.

दधिक्राव्ण इति मन्त्रस्य—वामदेव ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । विश्वे

देवा देवता। मांने विनियोगः। (मन्त्रः) दधिकारणो अकारिषम्। जिणोरश्वास्य वाजिनः। सुरभि णो सुखा कर्त्तु। प्र न आयुःपि तारिषत्। आपोहिष्ठा..... जनयथाच नः ॥ ओं भूर्भुवस्वः।

என்று சொல்லி ஒவ்வொரு பாதத்தின் முடிவிலும் ப்ரோக்ஷணஞ் செய்து கொள்ளவேண்டும். (இதன்பொருளை 65வது பக்கத்தில் பார்க்க) பிறகு னாயில் ஜலத்தை எடுத்துக்கொண்டு

मृत्यैत्यस्य—अग्रमर्ण ऋषिः। अयुष्टु च्छन्दः। भाववृत्तः परमात्मा देवता। पापपुरुषविस्मर्त्तन विनियोगः। (मन्त्रः) ओं मृतं च सत्यं चामीद्धात्तपसोऽध्यजायत। ततो रात्रिरजायत ततस्समुद्रो अर्णवः। समुद्रादग्निर्वातसरोअजायत। अहोरात्राग्निविद्वद्विश्वस्य मिषतो वरी। सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्। दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमयो सुवः।

என்று ஐபித்து முகர்ந்து பார்த்து தென்மேற்கு திசையில் விடவேண்டும். (இதன்பொருளை 65-வது பக்கத்தில் பார்க்க) பிறகு அர்ச்சுபிரதான்கரியை என்று சொல்லி சங்கற்பஞ் செய்து கொண்டு பிறகு

गायत्र्याः—विश्वामित्र ऋषिः। निचृद्वायवी च्छन्दः। सविता देवता। अर्च्यप्रदाने विनियोगः। (मन्त्रः) ओं भूर्भुवस्सुवः। तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्।

என்று சொல்லி காலையில் மூன்று தடவையும், மத்தியாஹ்நத்தில் இரண்டு தடவையும், மாலையில் மூன்று தடவையும் அர்ச்சம் விடவேண்டும். பிறகு ஒருதடவை ஆசமனஞ் செய்து பிராணயாமஞ் செய்யவேண்டும். பிறகு

यददेत्यस्य—शौनक ऋषिः। गायत्री छन्दः। सूर्यो देवता। प्रायश्चित्तार्च्यप्रदाने विनियोगः। (मन्त्रः) ओं यदय कच वृत्रहन्। उदगा

अभिसूर्य। सर्वतदिन्द्र ते षो। என்று காலையிலும் உதேதமீத்யசய—श्रुतकक्ष ऋषिः। गायत्री छन्दः। सूर्यो देवता। प्रायश्चित्तार्च्यप्रदाने विनियोगः। ओं, उद्वेदमिश्रुतामघम्। वृषभं नर्यापसम्। अस्तारमेयि सूर्य। என்று மத்தியாஹ்நத்திலும் நதஸ்யேத்யசய—विश्वमना. ऋषिः। उष्णिक्छन्दः। अग्निदेवता। प्रायश्चित्तार्च्यप्रदाने विनियोगः। ओं नतस्य माययाचन। रिपुशीतीतमर्त्यः। यो अग्नये ददाश हव्यदातये என்று மாலையிலும் சொல்லிப் பிராயச்சித்தாரச்சம் விட்டுப் பிறகு ओं भूर्भुवस्वः என்று சொல்லி ஜலத்தைக் கையி லெடுத்துத் தன்னைச் சுற்றிக்கொள்ளவேண்டும்.

(இதன்பொருள்) वृत्रहन्=वृणोति सर्वं जगदिति वृत्रः। (எல்லா லோகத்தையும் மறைப்பதுபற்றி விருத்திரன் எனப்படும்) என்ற படி वृत्र=உலகத்தை மன்றற்கும் இருளை हन्=நாசஞ் செய்கின்ற வரும், इन्द्र=மேலான ஐசுவரியமுள்ளவருமான सूर्य=நூ சூரியனே अग्र=இப்பொழுது यत्=யாதுகாரணம்பற்றி कच=இருளைப்போக்கி रक्षित்தல் என்ற காரியத்தைச் செய்கின்றவராய் अग्नि=நான்கு பக்கங்களிலும் பிரகாசித்துக்கொண்டு उदगाः = வெளிவந்திரோ तत्=அக்காரணம்பற்றி सर्वम्=எல்லாஜகத்தும் तै=உம்முடைய ऋ=ஆதினத்திலிருக்கின்றது.

(தா - ம்) உலகத்தைமறைத்துக்கொண்டு எக்காரியத்தையும் செய்யவிடாது தடைசெய்து கொண்டிருந்த இருளைப்போக்கி உலகிற்கு ஒளியைத்தந்து உபகரிப்பதால் உலகம் யாவும் தங்கள் வசத்திலேயே இருக்கின்றது. ஆதலால் அவ்வலகிற் சேர்ந்த நானும் தக்களை யாராதிக்கக்கடமைப் பட்டுவிட்டேன். அதனால் திருப்தியைபடைந்த சேஷத்தைக் கொடுக்கவேண்டும் (எ - று)

பிறகு ஒருதடவை ஆசமனஞ்செய்து மூன்று தடவைப் பிராணயாமஞ் செய்யவேண்டும். பிறகு சந்தியாதேவியைக் காலையில் காயத்திரி என்று பெயருள்ளவளாகவும், சிவப்பு நிறமுள்ள வளாகவும், பிரும்மாவின் கவருபையாகவும்; மத்தியாஹ்நத்தில் ஸாகித்திரி என்று பெயருள்ளவளாகவும், வெண்ணிறமுள்ளவ

ளாகவும், ருத்திரனின் சுவரூபமுள்ளவனாகவும்; சாயங்காலத்தில் சாஸ்வதி என்று பெயருள்ளவனாகவும்; கருப்பு மிறமுள்ளவனாகவும், விஷ்ணுவின் சுவரூபமுள்ளவனாகவும் தியானஞ்செய்துகொண்டு

असावादित्यो ब्रह्म । साहमस्मि । ब्रह्मैवाहमस्मि ।

என்ற மந்திரத்தைச்சொல்லி மார்ப்பைத் தொட்டுக்கொள்ளவேண்டும். (இதன்பொருளை 75வது பக்கத்தில் பார்க்கவும்) பிறகு இரண்டுதடவை ஆசமனஞ்செய்து

आदित्यं तर्पयामि । सोमं तर्पयामि । अङ्गारकं तर्पयामि । बुधं तर्पयामि । बृहस्पतिं तर्पयामि । शुक्रं तर्पयामि । शनैश्वरं तर्पयामि । राहुं तर्पयामि । केतुं तर्पयामि । केशवं तर्पयामि । नारायणं तर्पयामि । माधवं तर्पयामि । गोविन्दं तर्पयामि । विष्णुं तर्पयामि । मधुसूदनं तर्पयामि । त्रिविक्रमं तर्पयामि । वामनं तर्पयामि । श्रीधरं तर्पयामि । हृषीकेशं तर्पयामि । पद्मनाभं तर्पयामि । दामोदरं तर्पयामि ॥

என்ற மந்திரத்தைச்சொல்லி நவக்கிரஹ தர்ப்பணமும், கேசவராதிர்ப்பணமுஞ் செய்யவேண்டும். (இதன்கருத்து 75வது பக்கத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது) பிறகு சூருதடவை ஆசமனஞ்செய்து முடிவில் ஶ்ரீகृष्णाङ्गमस्तु என்றும் ஓ. தஸ்துப்ரஹ்மாங்கமஸ்து என்றும் சொல்லித் தீர்த்தத்தைக் கீழே விடவேண்டும்.

சாமவேத சந்தியாவந்தனத்தின் ஒருபாகம் முற்றிற்று.

ருக்வேதிகளின் சந்தியா வந்தனம்.

முதலில் கைகாலனை யலம்பிச் சுத்தஞ் செய்து கொள்ளவேண்டும். பிறகு ஶ்யுதயா நம: । அனந்தாய நம: । கோவிந்தாய நம: । என்ற மந்திரத்தைச்சொல்லி ஆசமனஞ் செய்யவேண்டும். பிறகு

केशव । नारायण । माधव । गोविन्द । विष्णो । मधुसूदन । त्रिविक्रम । वामन । श्रीधर । हृषीकेश । पद्मनाभ । दामोदर என்று சொல்லி 76வது பக்கத்தில் சொல்லியப் பிரகாரம் அந்தந்த அங்கங்களைத் தொட்டுக் கொள்ளவேண்டும். இவ்வித மிரண்டுதடவை ஆசமனஞ்செய்யவேண்டும். பிறகு

शुक्रांबरं विष्णुं शशिर्वर्णं चतुर्भुजम् ।
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये ॥

என்றுசொல்லி நெற்றியில் குட்டிக்கொண்டு (இதன்பொருளை 40வது பக்கத்தில் பார்க்கவும்) பிறகு பிராணயாமஞ் செய்யவேண்டும். பிராணயாமஞ் செய்யவேண்டிய முறையை 42-ம் பக்கம் முதல் தொடங்கப்பட்டிருக்கும். பிராணயாமவிசாரத்திற்குண்டுகொள்க. பிராணயாமமந்திரம் பின்வருமாறு—

ओं भूः । ओं भुवः । ओं भुवः । ओं महः । ओं जनः । ओं तपः । ओं ऽस्यम् । ओं तत्सवितुर्वरेण्यम् । भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् । ओमापो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवःस्वरोम् ।

(இதன்பொருளை 53-வது பக்கத்தில் பார்க்கவும்) பிறகு மமோபாந்த-
समस्तदुस्तरित्तन्यद्वारा परमेश्वर्यैष्यं प्रातस्संध्यामुपासिष्ये என்று காலையிலும், மாஷ்டிந்ஸ்யாமுபாசिष्यே என்று நடுப்பகலிலும், சாய் ஸ்ந்த்யாமுபாसिष्यே என்று மாலைபிறும் சொல்லி சங்கற்பஞ் செய்துகொள்ளவேண்டும். (இதன் பொருளை 57-வது பக்கத்தில் பார்க்கவும்) இனி ருஷி என்று சொல்லுமிடத்தில் தலையையும், சந்தல் என்று சொல்லுமிடத்தில் நாவின் துணியையும், தேவதா என்று சொல்லுமிடத்தில் மார்பையும் தொட்டுக்கொள்ள வேண்டுமெனக் கண்டு கொள்வாம். பிறகு ஓ ஶ்ரீகேஸ்வாய நம: என்று சொல்லி நடுவிரலால் அல்லது பவித்திரவிரலால் ஜலத்தில் பிரணவத்தை எழுதி புருவமத்தியில் தடவிக்கொள்ள வேண்டும். பிறகு

आपोहिष्ठेति मन्त्रस्य—सिधुद्वीप ऋषिः । देवीगायत्री छन्दः । आपो देवता । प्रोक्षणे विनियोगः । (मन्त्रः) आपो हि एा मयोभुवः ।

ता न ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षै । यो वः शिवतमो रसः । तस्य
माजयतेह नः । उशतीरिव मातरः । तस्मा अरक्षमाम वः । यस्य क्षयाय
जिन्वथ । आपो जनयथाच नः ।

என்று சொல்லி 7 பாதங்களால் சிரஸ்ஸிலும், 8-வது பாதத்தால்
இரண்டு பாதங்களிலும், 9-வது பாதத்தால் திரும்பவும் சிரஸ்ஸி
ளும், வியாஹிருதியால் எல்லா அங்கங்களிலும் ப்ரோக்ஷணஞ்
செய்துகொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு பாதத்தின் முடிவிலும்
மேற்குறிப்பிட்ட விடங்களில் ப்ரோக்ஷணஞ் செய்துகொள்வது
அவசியம். (இதன் பொருளை 59-வது பக்கத்தில் பார்க்கவும்.)
பிறகு காலையில்

सूर्यश्चेत्यनुवाकस्य । अग्निः ऋषिः । गायत्री छन्दः । सूर्यो देवता ।
अपां प्राशने विनियोगः । (मन्त्रः) सूर्यश्च मा मन्युश्चमन्युपतयश्च मन्यु-
कृतेभ्यः । पापेभ्यो रक्षन्ताम् । यद्रात्र्या पापमकार्षम् । मनसा वाचा
हस्ताभ्याम् । पद्भ्यमुदरेण शिरसा । रात्रिस्तदवलुपतु । यत्किंच दुरितं
मयि । इदमहं माममृतयोनौ । सूर्यं ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥

என்று சொல்லி தீர்த்தத்தைப் பராசனஞ் செய்யவேண்டும். (இதன்
பொருளை 62வது பக்கத்தில் 'பார்த்துக்கொள்ளவும்') மத்தியாந்
ஹத்தில்

आपः पुनन्तु इति मन्त्रस्य—विश्वेदेवा ऋषयः, अनुष्टुप् छन्दः,
आपो देवता, अपां प्राशने विनियोगः । (मन्त्रः) आपः पुनन्तु पृथिवीं
पृथिवीं पूतां पुनात माम् । पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्विश्वं पूता पुनात माम् । यदु
च्छिष्टमभोन्धं यद्वा दुश्चरितं मम । सर्वं पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिग्रह-
स्वाहा ॥

என்றமந்திரத்தைச் சொல்லித் தீர்த்தத்தைபுட்கொள்ளவேண்டும்.
(இதன்பொருளை 63வது பக்கத்தில் பார்த்துக்கொள்ளவும்)
சாயங்காலத்தில்

अग्निश्चेत्यस्य—सूर्यः ऋषिः, गायत्री छन्दः, अग्निदेवता, अपां
प्राशने विनियोगः । (मन्त्रः) अग्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः ।
पापेभ्यो रक्षन्ताम् । यदन्हा पापमकार्षम् । मनसा वाचा हस्ताभ्याम् ।
पद्भ्यामुदरेण शिरसा । अहस्तदवलुपतु । यत्किंच दुरितं मयि । इदमहं
माममृतयोनौ । सत्यं ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥

என்ற மந்திரத்தைச் சொல்லித் தீர்த்தத்தைபுட்கொள்ளவேண்டும்.
(இதன்பொருளை 64வது பக்கத்தில் பார்த்துக்கொள்ளவும்) பிறகு
இரண்டு நடவை ஆசமனஞ்செய்யவேண்டும். அதற்குப் பிறகு

दधिक्राण इति मन्त्रस्य—वामदेव ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, विश्वे
देवा देवता, मार्जने विनियोगः । (मन्त्रः) दधिक्राणो अकारिषम् । जिष्णो-
रथस्य वाजिनः । सुरभि नो मुखा कर्तु । प्रण आयूषितारिषत् । आपो
हिष्ठा.....जनयथा च नः ।

என்றதுவரையில் சொல்லிப் ப்ரோக்ஷணஞ் செய்துகொண்டு பின்
எழுதப்படும் மந்திரத்தைப்படித்தும் ப்ரோக்ஷணஞ் செய்து
கொள்ளவேண்டும்—

- 1 शनो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंयोरभित्वन्तु नः ।
- 2 ईशाना वार्याणां त्रयन्तीश्वर्षणीनाम् । अपो याचाभि भेषजम् ।
- 3 अण्डु मे सोमो अत्रवीदन्तर्विधानि भेषजा । अग्निं च विश्वशंसुवम्
- 4 आपः पृणीत भेषं वरुथं तन्वे मम । ज्योक् च सूर्यं द्रोह ।
- 5 इदमापः प्रवहत यत्किंच दुरितं मयि । यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा शेष
[उताज्जुतम् ।
- 6 अपो अद्यान्वचारिषं रसेन समगममहि । पयस्वानग्न आगहि तं
मा संसृज वर्चसा ॥

7 ससुवीस्तदपसो दिवानक्तं च ससुवीः । वरेण्यकतूरहमादेवीरवसे हुवे ।

8 भद्रं नो अषिवातय मनः

பிறகு ஒரு தடவை ஆசுமனஞ்செய்து ப்ராணாமல் செய்வேண்டும். பிறகு காலையில் ப்ராதஸ்ச்யாகாலாதிததொபாய-
-அபிசார்யப்ரதானம் கரிஷ்யே என்று சங்கற்பஞ்செய்து கொண்டு

யத்யெத்யச்ய மனவ்ய-ஸூனக: ஸூபி: , ஸாயத்ரி ஷ்ந: , சூயீ தேவதா,
பாயஸ்சித்யார்ப்யப்ரதானே விநியோக: | (மனவ:) யத்யகக வுதஹ் | உதமா
அபிசூயீ | சர்வ ததிந்ந தே வஸே |

என்ற மந்திரத்தைச் சொல்லி ஓர் அரங்கம் விடவேண்டும். மத்தி
யாந்ஹத்தில் மாந்யாநிஹகாலாதிததொபாயஸ்சித்யார்ப்யப்ரதானம் கரிஷ்யே என்
று சங்கற்பஞ்செய்து—

உத்யேதமதித்யச்ய—ஸூனக: ஸூபி: , ஸாயத்ரி ஷ்ந: , சூயீ தேவதா,
பாயஸ்சித்யார்ப்யப்ரதானே விநியோக: | (மனவ:) உத்யேதமதித்யாமவஸ | வுபமே நயா-
-பஸ | அபிதாரமேபி சூயீ |

என்ற மந்திரத்தைச் சொல்லி ஓர் அரங்கம் விடவேண்டும். சாய
ங்காலத்தில் சாய் சன்யாகாலாதிததொபாயஸ்சித்யார்ப்யப்ரதானம் கரிஷ்யே
என்று சங்கற்பஞ்செய்துகொண்டு

• ந த்யெத்யச்ய—வித்யமதா: ஸூபி: , உபிஷ் ஷ்ந: , அபிதேவதா,
பாயஸ்சித்யார்ப்யப்ரதானே விநியோக: | (மனவ:) ந த்ய மாயயா வந | ரிபுரி
சிதமத்ய: | யோ அநயே ததாச ஹ்யதாதிபி: ||

என்ற மந்திரத்தைச் சொல்லி ஓர் அரங்கம் விடவேண்டும். பிறகு
ஓர் ஸூயீவஸ: என்று சொல்லி ஜலத்தைக் கையிலெடுத்துத் தன்
னைச் சுற்றிக்கொள்ளவேண்டும். பிறகு ஒருதடவை ஆசுமனஞ்
செய்து மூன்றுதடவைப் ப்ராணாமல் செய்வேண்டும்; பிறகு
சந்தியாதேவியைக் காலையில் காயத்ரி என்று பெயருள்ளவளாக
வும், சிவப்பு நிறமுள்ளவளாகவும், பிருமாவின் ஸவருபமுள்ள
வளாகவும், மத்தியாந்ஹத்தில் சாவித்திரி என்று பெயருள்ள
வளாகவும், வெண்ணிற முள்ளவளாகவும், ருத்திரனின் சவருபமுள்
வளாகவும்; சாயங்காலத்தில் ஸரஸ்வதி என்று பெயருள்ளவ

ளாகவும், கருப்பு நிறமுள்ளவளாகவும், கிஷ்ணுவின் சவருப
முள்ளவளாகவும் நியானஞ் செய்துகொண்டு

அஸாவாத்யோ வஹ | ஸாஹமஸி | வஹீவாஹமஸி |

என்ற மந்திரத்தைச் சொல்லி மரீர்பைத் தொட்டுக்கொள்ளவேண்
டும் (இதன்பொருளை 75வது பக்கத்தில் பார்க்கவும்) பிறகு
இரண்டுதடவை ஆசுமனஞ் செய்து

அாத்யீ த்யாயமி | சோம த்யாயமி | அஹாரக த்யாயமி | வுத் தர்-
-யாயமி | வுஹஸ்பதி த்யாயமி | ஷுக த்யாயமி | ஷௌதசர் த்யாயமி | ராஹு தர்-
-யாயமி | கெது த்யாயமி | கெவத் த்யாயமி | நாராயண த்யாயமி | மாவத் தர்-
-யாயமி | மோவிந் த்யாயமி | விஷ்ணு த்யாயமி | மயுசூதன் த்யாயமி | விவிக்ரம்
த்யாயமி | வாமன் த்யாயமி | ஶ்ரீபத் த்யாயமி | ஹரிகேச த்யாயமி | பன்னாப்
த்யாயமி | தாமோதர் த்யாயமி |

என்ற மந்திரத்தைச் சொல்லி நவக்கிரஹ தர்ப்பணமும் கேசவாதி
தர்ப்பணமுஞ் செய்யவேண்டும். (இதன் கருத்து 75வது பக்கத்
தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது) பிறகு ஒருதடவை ஆசுமனஞ்
செய்து முடிவில் ஶ்ரீகுஹார்பணமஸு என்றும், ஓம் தரஸ்துப்ரஹார்பணமஸு
என்றும் சொல்லித் தீர்த்தத்தைக் கீழே விடவேண்டும்.

குறிப்பு—நவக்கிரஹ தர்ப்பணமும் கேசவாதி தர்ப்பண
மும் முடிந்தபிறகுருக், யஜுஸ், சாமசாகிகளின் சிலர் மூன்று சந்
தியா காலங்களிலும் பின்வரும் தர்ப்பணங்களையும் செய்கின்ற
னர்—

யமாய நம: த்யாயமி | ஶ்மரநாய நம: த்யாயமி | சூர்யவே நம:
த்யாயமி | அநதகாய நம: த்யாயமி | வைஸ்வதாய நம: த்யாயமி | காலாய
நம: த்யாயமி | சர்வஸூதஸாய நம: த்யாயமி | ஓதுந்தாய நம: த்யாயமி |
தஞாய நம: த்யாயமி | நிலாய நம: த்யாயமி | பரமேஸ்திவே நம: த்யாயமி |

वृकोदराय नमः तर्पयामि । चिवाय नमः तर्पयामि । चित्रगुप्ताय नमः
तर्पयामि ॥

மேற்கண்ட தர்ப்பணங்களை ஒவ்வொரு தினத்திலுமாவது, கிருஷ்ணபக்டத்தில் சதுர்த்தி திதியும் செவ்வாய்க்கிழமை யுஞ்சேர்ந்து வரும் தினமாகிய கிருஷ்ணாங்காரகசதுர்த்தி தினத்திலாவது செய்யவேண்டுவது அவசியம். ஷே தர்ப்பணங்களைச் செய்வதால் அபயிருத்தி தோஷம் விலகுவதுடன் ஆயுள்விரிந்தி ஆரோக்யம் இவையுண்டாகுமென்று பிரபஞ்சசாரம் முதலிய மந்திர சாஸ்திரங்களிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ருக்வேதிகளின் சந்தியா வந்தனத்தின் ஒருபாகம் முற்றிற்று.

காயத்திரீ ஜபம்

இனி மூன்று வேதிகளின் காயத்திரீ ஜபஞ் செய்யவேண்டியமுறை எழுதப்படுகின்றது. முதலில்

आब्रह्मलोकादशोषादालोकालोकार्थवात् ।

ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमो नमः ॥

(பிரும்ம லோகம் முதல் ஆதிசேஷ லோகம் வரையிலும், லோகா லோகம் என்ற பரவதம் வரையிலும் வலிக்கின்ற தேவர் பிராம்மணர் எவர்களுண்டோ அவர்களுக்கு எப்பொழுதும் நமஸ்காரம்) என்றச் சுலோகத்தைச் சொல்லித்தேவர் பிராம்மணர் இவர்களை நமஸ்கரித்துக்கொண்டு, பிறகு

अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्रिताः ।

ये भूता विप्रकर्तारः तेषाञ्छन्तु शिवाज्ञया ॥

उभयभूतपिशाचाद्या ये च वै भूमिभारकाः ।

एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे ॥

(எந்தப் பூதங்கள் பூமியில் இருக்கின்றனவோ அவைகள் சிவனுடைய ஆக்ஞையால் விலகட்டும். எந்தப் பூதங்கள் இடையூர் செய்கின்றனவோ அவைகளும் சிவனுடைய ஆணையால் வேறு இடம் போகட்டும். (2) பூமியைச் சுமக்கின்ற உக்கிரர், பூதம், பிசாசும் முதலியவை எவைகளுண்டோ அவைகளுக்குத் தீங்கு இழையாவண்ணமே ஜபம் என்ற கர்மத்தைச் செய்யத் தொடங்குகின்றேன்) என்றச் சுலோகரூபமான மந்திரங்களைச் சொல்லி இடதுகாலால் பூமியை மூன்றுதடவை தட்டவேண்டும்.

பிறகு ஆலனக்கிரமம்.

सकल्यैवं जपेत्सम्यक् मन्वायुगतमानसः ।

कुशानिनांबरेणादयं कल्पयेदासनं बुधः ॥

सर्वसिद्धयै व्याघ्रचर्म ज्ञानसिद्धयै मृगानिजम् ।

नदीसित्यथ गृहिणः कृष्णसारजिनं स्मृतम् ॥

वृक्षानि रोगहरं कंचलं दुःखमोचनम् ।

स्वस्तिकाद्यासनेनाथ विशेषतः निराकुलः ॥

वीरासने स्वस्तिकं वा चञ्चाऽन्यतरदासनम् ।

पद्मं वा मुक्तं वापि चञ्चा जपमयाचरेत् ॥

இவ்விதம் சங்கற்பஞ் செய்துகொண்டு மந்திரார்த்தத்தில் மனத்தை நிறுத்தி ஜபத்தைச்செய்ய முயற்சிக்கவேண்டும். முதலில் தர்ப்பை, அதன் மேல் மாள் தோல், அதன் மேல் வஸ்திரம் இவைகளைப்போட்டு ஆசனத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும். புலித்தோல் எல்லாவிற்தச் சித்தியையும் கொடுக்கும். மாந்தோல் சூனா சித்தியையளிக்கும். யக்ஞஞ்செய்து நீக்கிதர் என்ற பதவியைப் பெறுதல் பிராம்மணர் மாந்தோலையாசனமாயடையக்கடாது. வஸ்திராவஸம் ரோகத்தைப் போக்கும். கம்பளம் துக்கத்தை விலக்கும். இவ்வித மாலனத்திலமர்ந்து ஜபஞ் செய்யும்பொழுது ஸ்வஸ்திகம், வீரம், பத்மம், முத்தகம் முதலிய ஆலனங்களிலொன்றை அனுசரித்து உட்காரவேண்டும்

(என்று இதன்கருத்து.) ஸ்வஸ்திகம் முதலிய ஆணைத்தின் லக்ஷணம் பின்வருமாறு (1) துடைமுழந்தாட்களின் சந்தியில் வலுவாக இரண்டுபாதங்களையும் வைத்து உட்காருவது “ஸ்வஸ்தி காஸனம்” எனப்படும். (2) ஒருபாதத்தை ஒருதுடையின் மீதும் மற்றொரு பாதத்தின்மேல் ஒரு துடையையும் வைத்துட்காருவது “விராஸனம்” எனப்படும். (3) இரண்டு பாதங்களையும் இரு துடைகளின் மேல் வைத்துட்காருதல் எல்லா ஆணைகளுட் சிறந்த “புத்மாசனம்” எனப்படும். (4) ஸீலீ (குறையத்தின் மேல் குத்திரம்) யை குல்ப (காலின்கணு) த்தால்பிடித்து வீற்றிருத்தல் “முத்தகாஸனம்” எனப்படும். இங்ஙனம் விரிக்கப் பட்ட யாதானுமேரர் ஆணைத்தில் அமர்ந்து சித்த சத்தியை (மனத்திற்கு அசைவற்ற நிலையை) சம்பாதித்துக் கொள்ளவேண்டும். பிறகு

புதிவ்யா:—மேரூப: ஸுபி: அதல் ஸ்ந: கும்பேதவா । ஶாஸனே விநியோம: । (மந்த:) புதிவ்யா வுதா லோகா தேவத்வி வ்ருணா வுதா ।
 ச வாரய மா தேவி பதிவ் சாஸனே கரு ॥

என்ற மந்திரத்தைச் சொல்லிப் பூதேவியைப் பிரார்த்தனை செய்துகொள்ளவேண்டும். (இதன் பொருள்) ஓ பூதேவியே உன்னால் லோகங்கள் சுமக்கப்படுகின்றன. ஓதேவியே நீ விஷ்ணு வால் சுமக்கப்படுகின்றாய். ஓதேவியே நீ என்னைச் சுமக்க வேண்டும். மேலும் எனது ஆசனத்தை (இருக்கும் ஸ்தலத் தை) பரிசுத்தமாகச் செய்வாமாக (எ - று) பிறகு

சுரய்யா நம: என்று சொல்லி இருக்கைகளாலும் நடுமார்பி லும் கணபதயே நம: , சர்வசுரய்யே நம: என்று சொல்லி வலது தோளி லும் துராயே நம: , க்ஷேபாலாய நம: என்று சொல்லி இடது தோளி லும் மாதாகாமந்ருபியே நம: என்று சொல்லி இரண்டுகைகளைச் சேர்த்தும் நியாசஞ் செய்துகொண்டு ப்ரஸீவாஹமிம் என்று மந்த தால் தியானஞ் செய்யவேண்டும். பிறகு பூதசக்தி செய்து கொள்ளவேண்டும். அதன் முறைபின்வருமாறு—

பரமகந்த் ஜானாஹ் வேராமிக்ஷிக் ஹ்யாவினசுகுஹ் ப்ரவேன விகசித்
 ஶ்யாத்வா க்ஷிகாயா சைத்யாமகம் ஜீவ் ப்லுதப்ரபாசாரணேன சபுஸ்மானாஶி-
 மாணேன நிஸ்ஸாய் தஜீவ் ஹ்ரீதாஸ்திஸ்தமஹ்ரத்கமலநிஷ்பரமாத்மனா சஹ
 “ஹே:” இதி மந்த்ரேன ஶகீக்யத்வ் சவ்ஸரீரஸ்யகல்மஷஜாத் ப்ரஹ்மாகாரேண விசி-
 ந்ய் ஶோஷண, ஹ்ரண, ஶ்வபனதா க்ருயத் ।

வ்ரஹத்யாஸிரஸ்க் ச ச்வரீரஸ்யேனசுஜத்யம் ।

சுராபானஹ்ரீ யுக் த்ருத்யஸ்யகல்க்ஷியம் ॥

தத்யஸ்யேனசுஜத்யம் ப்ரயஜ்ஞசமபாதகம் ।

உபபாதகரோமாணா நவ ஶமஸ்துவிதேக்யம் ॥

வ்ரஹ்மகர்மக்ஷ் க்ஷண க்ஷுபா ப்ர: விசிந்த்யேத் ।

த பாபபுருஷ் நாமிதேவ்ஸித்யத்யகோந்ரீர்தத் “யம்” இதி வாயுவிஜேன
 வாயுநா ஶோபயித்வா, புனஸ்த் த்ரிகோணத் “ரம்” இதி அகிநிவிஜேனியத்வ-
 ந்விநா ஹ்ரணியத்வா தத்ரஸ்ய த்ஷிணநாஸாபுதாநிஸ்ஸாய் ஹ்மத்யஸ்யாபிசந்த்ராகாரா
 ஶ்ருதமஹ்ரத்யாந் “வம்” இत्यஸ்துவிஜேனியத்யா ஶ்ருததாரயா நிஸ்கல்மஷ்
 சவ்ஸரீரமஹ்ரத்யா வுக்ஷி க்ஷுபாஹ்ரத்யாந்ரீர்தமாத்மனா சபுஸ்மானாஶிமாணேன ஹ்-
 வக்மலே “மாஶ்ரம்” இதி மந்த்ரேன ஶ்யாபேத் ।

(இ - ள்) தம்மத்தைக் கிழங்காகவும், ஞானத்தைத் தன்
 டாகவும் வைராக்யத்தைக் கர்ணிகை (தாது) யாகவு முடைய
 ஹிருதயாம்புஜத்தின் மொக்கை பிரணவத்தினால் மலர்ந்ததாக
 த்யானஞ் செய்துகொண்டு அதன் கர்ணிகையிலிருக்கின்ற சை-
 த்ய வடிவமான ஜீவனை * ப்லுதமாய் பிரணவத்தைச் சொல்லுவ
 தால் இளைப்பிடுகிறான் என்ற நாயகர்களுக்கிடையிலுள்ள ஸஃஷ்டம்ஸூ-
 நாயகபுழியாக வெளிக்கிளைப்பி இர்த ஜீவனை தவாதார்த்தம் எனப்

* மூன்று மாத்ரிதாசகாலம் பிரணவத்தை யுச்சரிப்பது “ப்லுதம்
 பிரணவோச்சாரணம்” எனப்படும்.

படும் இடத்திலிருக்கின்ற ஆபிரம் இதழுள்ள கமலத்திலிருக்கின்ற பரமாத்மாவுடன் “ஃஸ்” என்ற மந்திரத்தால் ஒன்று சேர்த்துப் பிறகு தனது சரீரத்திலிருக்கின்ற பாபசமுஹத்தைப் புருஷ ரூபமுள்ளதாக எண்ணி உணங்குதல், பொசுக்குதல் நனைத்தல் என்ற இவைகளைச் செய்து போகக்கூடிய வேண்டும். அதாவது—பிரம்மஹத்தி என்ற பாபத்தைத் தவிர்ப்பதற்குரிய வகையும், சுவர்ணஸ்யோத்தாலுண்டாகும் பாபத்தை இரண்டு கைகளாயுடையவனாகவும், சுரபானந்தாலுண்டாகும் பாபமாகிற மனத்துடன் கூடினவனாகவும், குருபத்தினியைப் புனருவதாலுண்டாகும் பாபத்தை இரண்டு பிந்தட்டுகளாயுடையவனாகவும், மேற்கூறிய நான்குவிதப்பாபங்களைச் செய்தவர்களுடன் சேருவதாலுண்டான பாபத்தை இரண்டு பாதங்களாயுடையவனாகவும், சம்பாதகம் என்ற பாபத்தை மற்ற அங்கங்களாயுடையவனாகவும், உபபாதகம் என்ற பாபத்தை உரோமங்களாயுடையவனாகவும், ஜாதிப் பிரம்சகரம் முதலிய 9 வித பாபங்களை மீசைகளாயுடையவனாகவும் கண்களாயுடையவனாகவும் பாப புருஷனை நினைத்து அவனை வயிற்றிலிருப்பதாகத் தியானித்துக்கொண்டு, அநிலும் தொப்பின் பிரதேசத்திலிருக்கின்ற காமம், குரோதம், லோபம், மோஹம், மதம், மாத்ஸர்யம் என்ற ஆறுகோண தேவதைகளால் பிரகாசிக்கின்ற ஷட்கோண சக்கிரத்திலிருப்பதாகத் த்யானித்து யம் என்ற வாயுவின் பீஜாக்ஷரத்தால் வாயுவை த்யானித்து அதனால் ஒணங்கப்படுபவனாக ஷட்பாபபுருஷனை த்யானிக்கவேண்டும். பிறகு அப்பாப புருஷனை ஹிருதய தேசத்திலிருக்கின்ற திரிகோண சக்கிரத்தையடைந்தவனாகத் த்யானித்து ரம் என்ற அக்கிரி பீஜத்தை யுச்சரிப்பதாலுண்டான அக்னியால் பொசுக்கி, பொசுக்கின்ற அந்தச் சாம்பலை வலதுபக்கத்து நாகித்வாரம் வழியாக வெளியில் விட்டு, பிறகு ஹிருதயத்தின் மத்தியிலிருக்கின்ற அர்த்த சந்திர வடிவமான அமிருத மண்டலத்திலிருக்கின்ற வம் என்ற அமிருத பீஜத்தை யுச்சரிப்பதால் உண்டான அமுதப்பெருக்கால் தனது சரீரம் நனைவு பெற்றிருப்பதாகத் தியானித்தல் மூலம் ஒருவித பாபமற்றதாகவும், சத்தமானதாகவும் எண்ணிக்கொண்டு,

பிறகு துவாதசார்த்தம் என்ற விடத்தில் பரமாத்மாவுடன் சேர்த்துவைத்த ஜீவாத்மாவை சுஷுமனா நாடிவழியாகவே சாஹம் என்ற மந்திரத்தால் ஹிருதய கமலத்தில் நிறுத்திக்கொள்ளவேண்டும். இவ்விதஞ் செய்வது சூத சத்தி எனப்படும்.

குறிப்பு—இவ்விதப் சூத சத்தியை ஒவ்வொரு தினமுஞ் செய்வதால் பாபம் விலகுவதுடன், இம்மாதிரியான பாபகாரியத்தில் பிரகிருத்தி மறுபடியு முண்டாகாமலிருப்பதற்கும் இது சாதனமாகின்றபடியால் இதை அவசியம் அனுஷ்டிக்கவேண்டும். இவ்விதம் சூதசத்தியைச் செய்துகொண்டு பிறகு பிராணப்பிரஷ்டைசெய்து கொள்ளவேண்டும். அதன்முறையைப் பின்வரும் தேவபூஜை என்றப் பிரகரணத்தில் கண்டுகொள்க. பிறகு

சுக்லர்ஷர்.....யே । ஓம் மூ: x சுவரோம் । மமோ பாத x ப்ரிய்ய்
பாதசஸ்யாயாயிரமஹமந்நர்ப் கரிஷ்யே என்று காலியிலும், மாஹ்நிந-
ஸ்யாயாயிரமஹமந்நர்ப் கரிஷ்யே என்று மத்தியர்ஷத்திலும் மாய்
ஸ்யாயாயிரமஹமந்நர்ப் கரிஷ்யே என்று சாயங்காலத்திலும் சங்கர
பஞ் செய்து கொள்ளவேண்டும். பிறகு ஸ்ரீயஸ்ய ஸ்ரீஸிஸா x மூ
சுவஸ்சுவரோம் என்றதுவரை 40வது பக்கத்திற் சொல்லியபடி சொ
ல்லி 10 தடவை பிராணாயாமஞ் செய்யவேண்டும். ஆனால் ஐப
காலத்தில் பிராணாயாமஞ் செய்யும்பொழுது நிசூதாயாயிரந்ந:
என்று மாற்றிக் கொள்ளவும். பிறகு

அயாத்வியஸுவாகஸ்ய—வாமதேவ ஈபி:; ஸ்ரூபுஃ ஸ்ந:; , ஸாயிரி
தேவதா, அவாஹ்நே விநியோக: । (மனவ:) ஓம் ஸாயாது வரதா தேவி ஸ்சர
வ்ரஹ்ஸம்ஸிதம் । ஸாயிரி ஸ்ந:;ஸா மாதேவ் வ்ரஹ் ஸுபக்ஷ ம* । யத்நஹாஸ்குர்தே பாப
தத்நஹாஸ்ப்ரியஸுச்யதே । யத்நஹாஸ்குர்தே பாப தத்நாஸ்ப்ரியஸுச்யதே । சர்வண
மஹாதேவி ஸ்யாயிவே ஸரஸுவதி । ஓநோஸிஹி ஸஹி வ்ரஹ்ஸி ஓநோஸி

* என்று படிப்பதும் சம்பிரதாயத்தி லிருக்கின்றது.

देवानां धाम नामासि विश्वमसि विश्वायुस्सर्वमसि सर्वायुरभिभूरो गायत्री-
मावाहयामि (इति प्रातः) सावित्रीमावाहयामि (इति मध्याह्ने) सरस्वती-
मावाहयामि (इति सायम्) ॥

(ப - னா) वरदा=உபாஸகர்களுக்கு சிறும்பிய பலன்களைத் தருகின்றவளும் यक्षरम्=நாசமற்றவளும் ब्रह्मसमितस्=ब्रह्म=வேதாந்தப் பிரமானம் ஒன்றினுட்பட்டும் समितस्=रन्ரு அறிப்பபட்டவளும் कुन्दसाय=எல்லா வேதங்களுக்கும் மாதா=தாய்போன்றவளும் देवी=நித்த்யானந்த முன்னவளுமான गायत्री=कாயத்திரியின் அபிமானிதேவதை आयतु=அனுக்கிரஹிக்கவேண்டி எனது அருகில் வரட்டும். (आगय=வந்து) मे=என்னுடைய इदम्=இந்த ब्रह्म=ஸ்தோத்திரத்தை उपस्व=அங்கீகரிப்பாளாக सर्ववर्णे=எல்லா அக்கூறுகளுபியும் संध्याविशे=சாயம் பிராதச் சந்தியிற் செய்யப்படும் உபாஸனாருபமான கித்யாஸ்வரூபியும் सरस्वति=சரஸ்வதீரூபியுமான ஓ காயத்திரியின் அபிமானி தேவதையே (स्वदुपासकः=உன்னை யுபாஸிக்கின்றவன்) अन्हात् =பகலில் यत्=யாதொரு पापस्=பாபத்தை कुन्ते=செய்கிறானோ तत्=அந்தப் பாபத்தினின்றும் अन्हात्=பகலில் प्रतिमुच्यते=விடுபடுகிறான். रात्र्यात्=இரவில் यत्=யாதொரு पापस्=பாபத்தை कुन्ते=செய்கின்றானோ तत्=அந்தப் பாபத்தினின்றும் रात्र्यात्=இரவில் प्रतिमुच्यते=விடுபடுகிறான். (हेगायत्रि=ஓ காயத்திரியே ! त्वम्=நீ) ओजः=பலத்திற்கு ஹேதுவான வேது தாதுருபமாக असि=இருக்கிறாய். सहः=சக்திருக்கவேண்டட்டும் சக்தி ரூபமாக असि=இருக்கிறாய். वलम्=சக்திரத்திற்குரிய சக்திவடிவமாக असि=இருக்கின்றாய். भ्राजः=காந்திவடிவமாக असि=இருக்கின்றாய் देवानाम्=அக்கி இந்திரன் முதலிய தேவர்களுக்கு धामनाम=தேதோருபமான யாதொரு பெயருண்டோ அந்தவடிவமாக असि=இருக்கின்றாய். विश्वम्=எல்லா லோகமாகவும் असि=இருக்கின்றாய் विश्वायुः=சம்பூர்ண ஆயுள் கவருபையாகவும் असि=இருக்கின்றாய் सर्वम्=எல்லாப் பொருள்

* வேதமாகையால் பிரதமாவிபத்திக்குப் பதிலாகத்விதீயா விபத்தி உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

களின் வடிவமாகவும் असि=இருக்கின்றாய். सर्वायुः=எல்லோருடைய ஆயுளுக்கும்காரணமாகவும் असि=இருக்கின்றாய். अभिभूः=எல்லாப் பாபத்தையும் நாசஞ் செய்கின்றவளாகவும் ओस्=பாராத்மாவின் கவருபையாகவும் असि=இருக்கின்றாய். (तादृशीम्=அத்தகைய மஹிமைவாய்ந்த) गायत्रीम्=காயத்திரிதேவியை आवाहयामि=மனத்தில் வந்து வலிக்கும்படிச் செய்கிறேன். सावित्रीम्=சூரியனுக்கும் பிரகாசத்தைத்தரும் தேவியை आवाहयामि=மனத்தில் வந்து வலிக்கும்படிச் செய்கிறேன். सरस्वतीस्=வாக்குபியான தேவியை आवाहयामि=மனத்தில் வந்து வலிக்கும்படிச் செய்கிறேன்.

பிறகு பின்வருவனவற்றைச் சொல்லி கார்யாசம், அங்கந்யாஸமிவைகளைச் செய்யவேண்டும்.

गायत्र्या ऋषिर्विश्वामित्रः, निचुद्गायत्री च्छन्दः, सविता देवता, जपे विनियोगः என்று காணியிலும், மத்தியாப்ஹத்திலும் சொல்லிக் கொள்ளவும். மூலையில் மட்டும் परमात्मादेवता என்று மாற்றிக் கொள்ளவும். ओं भूः, अँमृष्टाभ्यां नमः। ओंभुवः, तजनीभ्यां नमः। ओंभुवः, मध्यमाभ्यां नमः। तत्सवितुर्वरेण्यम्, अनुमिकाभ्यां नमः। भर्गो देवस्य धीमहि, कनिष्ठिकाभ्यां नमः। धियो यो नः प्रचोदयात्, करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। [इति करन्यासः] अयाङ्गन्यासः-ओंभूः, हृदयाय नमः, ओंभुवः, शिरसे स्वाहा। ओंभुवः, शिखायै वषट्। तत्सवितुर्वरेण्यम्, कवचाय हुम्। भर्गो देवस्य धीमहि, नेत्रत्रयाय वौषट्। धियो यो नः प्रचोदयात्, अन्त्राय फट्। पोररजसेऽसावदोम्, इति सर्वाङ्गि ॥

கார்யாசஞ் செய்யவேண்டிய முறையும் அதன்பொருளும் எழுதப்படுகின்றது. ओंभूः, अँमृष्टाभ्यां नमः என்று சொல்லி இரண்டு கைகளின் ஆங்காட்டி விரலின் துணியால் இரண்டு தட்டை விரல்களை அடிமுதல் துணிவரைத் தடவிக்கொள்ளவேண்டும். ओं भुवः, तजनीभ्यां नमः என்று சொல்லி இரண்டு கட்டைவிரல்களை துணியால் இரண்டு ஆங்காட்டி விரல்களை அடி

முதல் துணிவரைத் தடவவேண்டும். **ओंसुवः मध्यमायां नमः** என்று சொல்லி இரண்டு கட்டைவிரல்களின் துணியால் இரண்டு நடுவிரல்களை அடிமுதல் துணிவரைத் தடவவேண்டும். **ओं तस्य विष्वरेण्यम्, अनामिकायां नमः** என்று சொல்லி இரண்டு கட்டை விரல்களின் துணியால் இரண்டு பவித்திரவிரல்களை அடிமுதல் துணிவரைத் தடவவேண்டும். **भगोदिवश्यधीमहि, कनिष्ठिकायां नमः** என்று சொல்லி இரண்டு கட்டைவிரல்களின் துணியால் இரண்டு கண்டிவிரல்களை அடிமுதல் துணிவரைத் தடவவேண்டும். **धियो यो नः प्रचोदयात् करतलकरपुष्पाभ्यां नमः** என்று சொல்லி இரண்டு கைகளிலுள்ள விரல்களையெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து இரண்டு கைகளின் உள்ளங்கை, புரங்கை இவைகளைத் தடவித் கொள்ளவேண்டும். இவ்விதஞ் செய்வது கரன்யாசம் எனப்படும்.

கரன்யாசத்தின் தாத்தார்யம்—**श्रोमः** பிரணவத்தின் பொருளான பரமாத்மாவின் சரீரமான **श्रुः** = பிருதிவீ தத்துவாபிமானி தேவதை **अङ्गुष्ठाभ्याम्** = உபாலகளை யனுக்கிரஹிப்பதற்காக இரண்டு கட்டை விரல்களிலும் வந்து வசிப்பதால் பிருதிவீ தத்துவாபிமானி தேவதைக்கு இருப்பிடமான இரண்டு கட்டை விரல்களுக்கும் **नमः** = நமஸ்காரம். **श्रोमः** பிரணவத்தின் பொருளான பரமாத்மாவின் சரீரமான **सुवः** = ஆகாச தத்துவாபிமானி தேவதை **तर्जनीभ्याम्** = உபாலகளை யனுக்கிரஹிப்பதற்காக அல்வப்பொழுது ஆள்காட்டிவிரலில் வசிப்பதால் ஆகாச தத்துவாபிமானி தேவதைக் கிருப்பிடமான இரண்டு ஆள்காட்டி விரல்களுக்கும் **नमः** = நமஸ்காரம். **श्रोमः** பிரணவத்தின் பொருளான பரமாத்மாவின் சரீரமான **सुवः** = வாயு தத்துவாபிமானி தேவதை **मध्यमाभ्याम्** = இரண்டு நடுவிரல்களிலும் வந்து வசிப்பதால் வாயு தத்துவாபிமானி தேவதைபின் இருப்பிடமான இரண்டு நடுவிரல்களுக்கும் **नमः** = நமஸ்காரம். **तस्यविष्वरेण्यम्** = ஜகத்தையுண்டுபண்ணின பரமாத்மாவின் சரீரமான தேஜஸ் தத்துவத்தின் அபிமானி தேவதை **अनामिकाभ्याम्** = இரண்டு பவித்திர விரல்களில் வந்து வசிப்பதால் தேஜஸ் தத்துவத்திற் கபிமானி தேவதைக் கிருப்பிடமான பவித்திர விரல்களுக்கு **नमः** = நமஸ்காரம். **भगोदिवश्य**

धीमहि = சர்வ வியாபகமான அப்தத்துவாபிமானி தேவதை **कनिष्ठिकाभ्याम्** = கண்டி விரல்களில் வசிப்பதால் அப்தத்துவாபிமானி தேவதைக் கிருப்பிடமான கண்டி விரல்களுக்கு **नमः** = நமஸ்காரம். **धियो यो नः प्रचोदयात्** பஞ்சபூத காரணமானதும் பஞ்ச தத்துவாபிமானி தேவதைகளைச் சரீரமாயுடையது மான பரமாத்மா பஞ்சபூதங்களுக்கு உள்ளிலும் வெளியிலும் வசிக்கின்றார் என்ற புத்தியை அவரே பிரேரணை செய்கின்றார் என்ற மந்திரத்தைச் சொல்லி பஞ்ச தத்துவாபிமானி தேவதைகளைத் தனித்தனியே நியாசஞ்செய்த ஐந்து விரல்களையும் மொன்றுசேர்த்து இரண்டு கைகளிலுமுள்ள உள்ளங்கை புறங்கை இவைகளைத் தடவவேண்டும்.

இதன் கருத்து—தத்தமது கர்மங்காரணமாக பாஞ்ச பெளதிகமான இந்தச் சரீரத்தையடைந்த ஒவ்வொரு ஜீவனும், பஞ்ச தத்துவாபிமானி தேவதைகளையும், அவைகளைச் சரீரமாயுடைய பரமாத்மாவையும் ஆராதனஞ் செய்யும் வாயிலாகச் சகலகேச மங்களையுமடைய வேண்டுமென்பதே.

சங்கை—சரீரம் முழுதும் பஞ்ச பூதங்களாலேயே ஏற்பட்டிருப்பது பற்றி மேற்கண்ட மந்திரங்களைச் சொல்லி கர்விரல்களில் ஏன் நியாசஞ் செய்யக்கூடாது?

உத்தரம்—சரீரம் பஞ்ச பூதங்களாலுண்டான தாயினும் பஞ்சபூதகார்யமான சரீராவயவங்களுள் ஒன்றுக்கொன்று உயர்வு தாழ்வு இருக்கின்ற தென்பந்த நாம் அனுபவமூலம் ஒன்றுக் கொள்ளவேண்டும். உலகில் நமது நண்பனுக்கு நமது கையால் மாலேபோட்டு மரியாதை செய்யவேண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் சரீரத்திலுள்ள எந்த அவயமும் பஞ்சபூதங்களா லுண்டான தானேனனக் கருதி காலால் மாலையை எடுத்து மார்பிலிடலாமா? அவ்விதம் காலால் போடுவதை அவன் மரியாதையாகக் கொள்வானா? அதுபோலவே சாஸ்திரங்களிற் சொல்லியபடி கைகளில் தான் ஷட நியாசங்களைச் செய்யவேண்டுமே யல்லது கால் விரல்களில் செய்யக்கூடாது என்று கொள்ளவும். மேலும்

கவர்னர் முதலிய பெரிய அதிகாரி வெளிவந்தால் அவருடைய ஆள்கைக் குட்பட்டவரும், அவரிடம் வேலைபார்த்து அவருடையப் பிரீதியைச் சம்பாதிக்க வெண்ணக் கொண்டவருமான சீழ், அதிகாரிகள் யாவரும் அக்கவர்னருக்கு ஒன்று தானுயினும் போலீஷ்வழியில் வேலை பார்ப்பவர்கள் கவர்னரைக் கண்டதும் இரண்டு கால்களையு மொன்றுசேர்த்து இடது கையை முழங்கால்வறைத் தொங்கவிட்டு வலது கையை உயர்த்துக்கி உள்ளங்கை வெளியில் தெரியும்படி நெற்றியில்வைத்து மரபாகை செய்யவேண்டுமென்றும், மற்ற முனிசிப் முதலிய அதிகாரிகள் சாதாரணமாய் சலாம்போட்டாலே போதுமானது என்று முள்ளலோகாலுபவத்தைக் காண்கிறோமே? இதில் போலீஸ் அதிகாரிகள் தாம் செய்யவேண்டிய முறைதவறிச் செய்தார்களேயானால் மேல் அதிகாரிக்குப் பிரீதியை யுண்டு பண்ணாததுடன் அவருடைய கோபத்திற்கு மாளாகிவிடுகின்றனர் “எவனும் எதிலும் முறைதவறிச் செய்தல்தகா” என்ற ராஜாக்களையே இதற்குக் காரணமாகின்றது. இவ்விதமே இந்தத்தியான காரியத்திலும் கர்மபல தாதாவான ஸ்ரீமந்ராயணனுடைய ஆணையான சாஸ்திரத்திற் சொல்லியபடி கைகளில்தான் அவ்விதம் நியாசஞ் செய்யவேண்டுமென்றும், கால்களில்களிற் செய்தல்தகா வென்றும், கைகளிற் செய்தாலல்லாது அவர்களின் பிரீதியை நாம் அடைதல் முடியாதென்றும் சாஸ்திரங்கள் உறுதியாகக் கூறுகின்றன.

இதுவரை கர்னாசத்தைப்பற்றிச் சொன்னோம்.

இனி அங்கந்யாசத்தைப்பற்றிச் சொல்லுவாம்.

हृदयशिरसोशिरायां कवचाध्यखेषु सहचर्युषि ।

नत्या हुत्या च वषट् हुँवोषट्पद्वयैः षडङ्गविधिः ॥

என்ற பிரபஞ்சசார வசனப்படியும்

अङ्गुलीभिश्चतुर्भिः द्योहिदयशीर्षयोः ।

मुष्टेरङ्गुष्ठशिरसा पश्चिमे तस्य वर्धभिः ॥

द्वाभ्यांक्राभ्यां दृक्फालमध्ये मध्याङ्गैस्त्रिभिः ।

अङ्गुष्ठतर्जनीयथाभ्यां सशब्दं दिक्षुपाथ्योः ॥

षडङ्गन्यासमित्युक्तमिदमेतत्प्रकाशतः ॥

एवं विन्यस्य गायत्रीमावाह्य न यथाविधि ।

ध्यात्वोपचारं सकलं कृत्वाऽथो जपमाचरेत् ॥

ஹிருதயம், சிரஸ் இவைகளில் ஹ்ருதயாநம: , சிரசேஸ்வாஹா என்று சொல்லிக் கட்டை விரலை நீக்கி பாக்கியுள்ள நான்கு விரல்களாலும் நியாசஞ் செய்துகொள்ளவேண்டும். கட்டை விரலைத்தவிர்த்து பாக்கியுள்ள நான்குவிரல்களையும் மடக்கினால் அது “முஷ்ட” எனப்படும். அவ்விதம் முஷ்டயைச் செய்துகொண்டு மடக்கப் படாத கட்டை விரலின் துணியால் ஶிஷ்யைவஸு என்றதைச் சொல்லி கைகையின் துணியில் நியாசஞ் செய்துகொள்ளவேண்டும். முற்கூறியபடி முஷ்டயாக்கிக் கொண்ட இரண்டு கைகளையும் மாற்றிக்கொண்டு கவசாய ஹம் என்று சொல்லி கவசந்யாஸஞ் செய்துகொள்ளவேண்டும். கட்டைவிரல் சுண்டுவிரல் இரண்டையும் நீக்கி மீதமுள்ள மூன்று விரல்களுள் பவீத்திரவிரல் ஆனகாட்டிவிரல் இவைகளால் இரண்டுக்கண்களிலும்; நடுவிரலால் நெற்றியிலும் நேத்ரநாய வோஷ் என்றதைச்சொல்லி ந்யாஸஞ் செய்து கொள்ளவேண்டும். கட்டைவிரல் ஆனகாட்டிவிரல் இவைகளின் துணியால் சப்தத்துடன் கூடி இருக்கும்படி செய்து சரீரத்தின் இருபக்கங்களிலும் அக்ஷாய ஫ட் என்றதைச்சொல்லி சுற்றிக்கொள்ள வேண்டும். இவ்விதஞ் செய்வது சரீரத்திற்கு வெளியிற் செய்யப்படும் நியாஸங்களில் “ஆறு அங்க நியாஸம்” எனப்படும். இவ்விதமங்கந்யாஸஞ் செய்துமிறகுக் காயத்தியைத் தியானஞ் செய்யவேண்டும். பிறகு உபசாரங்களைச் செய்து ஜபஞ்செய்யவேண்டும். என்ற பரத்வாஜனின் வசனப்படியும் ஆறு அங்கந்யாசங்களை அகதற்குச் சொல்லிய முறை தவறாது விரல்முதலிய வற்றால் செய்யவேண்டும்.

ஹ்ருதய நம: என்றது முதலிய மற்றிரங்களைச் சொல்லி ஆறு அங்கங்களைத் தொடவேண்டும் என்று சொன்னதின் கருத்து

என்ன? எனின் பிரபஞ்சசாரம் என்ற மந்திரசாஸ்திரத்தில்
வெகு படலத்தில் 7வது சுலோகம் முதல் 12ஆவது சுலோகம் வரை
ஷட விஷயமாய் உபதேசிக்கப் பட்டிருப்பதைப்பற்றி இங்கு
கூறுவாம்.

हृदयं बुद्धिगम्यत्वात्प्रणामस्स्योन्नमः पदम् ।

क्रियते हृदयेनातो बुद्धिगम्या नमस्क्रिया ॥

அறிவுக்குப் புலப்படுவதுபற்றி **ஹ்ருதயம்** என்றபதம் பரமாத்மாவை
க்குறிக்கும். **நம:** என்றபதம் நமஸ்காரத்தைக் குறிக்கும். ஆனது
பற்றியே அறிவுக்கெட்டிய பரமாத்மாவைக் குறித்து வணக்க
மானது, ஹிருதயம் என்ற மாமசு பிண்டமிருக்கின்ற நடுமார்பில்
நியாசஞ் செய்வதா லனுஷ்டிக்கப்பட்டதா யாகின்றது.

तुङ्गार्थन्वाखिरः स्वे स्वे विषयाहरणे द्विः ।

शिरोमन्त्रेण चोत्तुङ्गविषयाहृतिरिति ॥

உயர்ந்த புருஷார்த்த ரூபமாயிருப்பதுபற்றி **சிர:** என்ற பதத்
தால் பரவஸ்து சொல்லப்படும். **द्विः (स्वाहा)** என்றபதம் தன
க்குரிய விஷயானுபவத்தைக் குறிக்கின்றது. ஆகவே **சிரசே
स्वाहा** என்ற மந்திரத்தால் உயர்ந்த விஷயமான புருஷார்த்தானு
பவஞ் சொல்லப்பட்டதாயாகின்றது பற்றி சரீரத்தில் உத்தம
அங்கமான சிரஸ்ஸில் நியாஸஞ் செய்யப்படுகின்றது.

शिखा तेजस्समुद्दिष्टा वषड्विज्ञमुच्यते ।

ततोऽस्य तनुः प्रोक्ता शिखामन्त्रेण मन्त्रिणः ॥

शिखा என்றபதம் ஒளியைக்குறிப்பிடும். **वषट्** என்றபதம் அங்கத்
தைக்குறிக்கும். அந்தத் தேஜஸ்ஸானது (ஒளியானது) மந்திரப்
பிரதிபாத்தியமான இந்தவஸ்து வினுடைய சரீரமாகச் சொல்லு
பட்டதாயாகின்றது. ஆனதுபற்றியே சரீரத்திற்குள்ளிருக்கும்
மூலமான உஷ்ணபாகத்தை வெளிவிடாமலும் வெளியிலுள்ள

உஷ்ணத்தை உள் விடாமலும் தடை செய்துகொண்டிருக்கும்
சிகையில் நியாசஞ் செய்யப்படுகின்றது.

कवग्रहण इत्यस्माद्धातोः कवचंसभवः ।

हुं तेजः तेजसा देहो गृह्यते क्वचं ततः ॥

कव என்ற தாதுவுக்குக் கிரஹிப்பது என்று பொருள். அந்தத்
தாதுவினிடமிருந்து **क्वच** என்ற சப்தமுண்டாகின்றது. **हुम्**
என்ற பதத்திற்கு தேஜஸ் என்று பொருள். ஆகவே இம்மந்திர
த்தை ஜபிப்பதால் மந்திரத்தின் பொருளான தேவதையின் தேஜ
ஸ்ஸினால் இவனது சரீரம் கிரஹிக்கப்படுகின்றது. ஆனதுபற்றி
கவசம் எனப்படும்.

नेत्रं दृष्टिस्समुद्दिष्टा वौषट् दर्शनमुच्यते ।

दर्शनं दृशि येन स्यात्तत्तेजो नेत्रवाचकम् ॥

नेत्रम् என்பது பார்வையைக்குறிக்கும். **वौषट्** என்பது அதன
லுண்டாகும் அறிவைக்குறிக்கும். மந்திரத்தின் பொருளான
எந்தப் பரமாத்ம வஸ்துவினால் கண்ணின் பார்வைமூலம் அறி
வுண்டாகின்றதோ தேஜோருபியான (சைதன்ய வடிவமான)
அந்த வஸ்துவையே **नेत्रम्** என்றபதம் குறிப்பிடும்.

असुत्रसादिकौ वातु स्तः क्षेपचलनार्थकौ ।

ताभ्यामनिष्टमाक्षिप्य चाव्येतत्पदाशिना ॥

असु என்றும் **वस** என்றும் இரண்டு தாதுக்களுக்கும் முறையே
அசைத்தலும், தன்னதலும் பொருள். **असु, वस** என்ற தாது
வரலுண்டான **अक्षम्** என்ற பதத்தால் எல்லாவிதமான அனர்த்
தத்திற்கும் மூலகாரணமான அக்ஞானத்தை அசைத்துத்தன்னி
रूट् என்ற பதத்தால் குறிக்கப்படும் அக்னியால் (சைதன்யத்
தால்) பொசுக்கவேண்டும்.

अङ्गमन्त्रा इमे प्रोक्तास्सर्वमन्त्रेषु सूरिभिः ।

எல்லா மந்திரங்களிலும் முற்கூறியவைகளே அங்கமந்திரங்களெனப் பண்டிதர்களால் சொல்லப்படுகின்றது. இவ்விதம் கரன்யாஸம் அங்கர்யாஸம் இவைகளைச் செய்துகொண்டுப் பிரனவம், வியாஹிருதி, காயத்திரி என்ற மந்திரங்களால் சொல்லப்படும் தேவதைகளைப் பின் உபதேசிக்கும் முறைப்படித் தியானஞ் செய்யவேண்டும். பிரனைவத்தியானமாவது—

विष्णुं भास्वत्किरीटाङ्गद्वलयगङ्गाकल्पाहरोदराधि

श्रोणीसूयुक्त्वक्षोमणिमकुटमहाकुण्डलामण्डिताङ्गम् ।

हस्तोद्यच्छ्वचक्रांबुजगदमलं पीतकौशेयवीतं

विद्योतद्वासुधैकिनसदृशं पद्मसंयं नमामि ॥

(இ - ள்) பிரகாசிக்கின்ற கிரீடம், தோள்வளை, கைவளை, கழுத்திலணியும் நகை, முத்துமாலையுடன் கூடிய வயிறு, இடையில் ஒட்டியானம் இவையுள்ளவரும், அழகியமார்பு, இரத்தினக்கரிழைத்த கிரீடம், விலையுயர்ந்த கண்ணுண்டலம் (காதிலணியும் நகை) இவைகளால் லலங்கரிக்கப்பட்டவரும், கையால் உயரெடுக்கப்பட்ட சங்கம், சக்கிரம், தாமரைப்பூ, கதை, இவைகளையுடையவரும், தோஷ குணங்களற்றவரும், பீதாம்பரம்தரித்தவரும், மிக்கப்பிரகாசிக்கின்ற காந்தியுள்ளவரும், உதயமாகின்ற சூரியனுக் கொப்பானவரும், பத்மாசனத்திலிருப்பவருமான விஷ்ணுவை வணங்குகின்றேன்.

வியாஹிருத்தியானம்

स्वस्वोक्तवर्णितनवो रूपायौवनसंयुता ।

शौमवन्परीवानास्सर्वभरणभूषिता: ॥

दिव्यचन्दनलिस्नाह्वा दिव्यमाल्यैरलंकृता ।

सितोपवीतहृदयास्सपवित्रा: चतुष्करा: ॥

उन्निद्वद्वनोभोजप्रभामण्डलमण्डिता: ।

नटाकलापपूर्णैःप्रभापूरितदिङ्मुखाः ।

अभयास्रस्त्रगन्धपाववरहस्तसरोरुहाः ॥

एवं होमे नपारंभे श्रेय्या व्याहृतयो द्वित्रैः ।

(தா - ம்) தத்தம்சுக்குச் சொல்லப்பட்ட அக்ஷரங்களையே சரீரமாயுடையவர்களாகவும், ரூபம் யெளவனம் இவைகளுடன் கூடினவர்களாகவும், வெண்பட்டுத்தியவர்களாகவும், எல்லா ஆபரணங்களாலு மலங்கரிக்கப்பட்டவர்களாகவும், மேலான சந்தத்தால் பூசப்பட்ட சரீரமுள்ளவர்களாகவும், மேலான பூமாலையால் அலங்கரிக்கப்பட்டவர்களாகவும், வெளுத்தபூணூலைமார்பிலணிர்த்தவர்களாகவும், பவித்திரத்தைக் கையிலணிர்த்தவர்களாகவும், நன்னகைகளுள்ளவர்களாகவும், மலர்த்ததாமரைப்பூ போன்ற முகத்தின்காந்தியால் சோபிக்கின்றவர்களாகவும், ஜடாமண்டலங்களில் தரிக்கப்பட்டுள்ள பூர்ண சந்திரனின் காந்தியால் திக்குகளையலங்கரிக்கின்றவர்களாகவும், அபயமுத்திரை, அக்ஷமலை, ஜலபாத்திரம் (கமண்டலு) வரதானமுத்திரை இவைகளையுடைய தாமரைப்பூ போன்றகைகளையுடையவர்களாகவும், வியாஹிருதிகளின் அபிராணி தேவதைகள் பிராமணர்களால் ஹோமம் ஜபாரம்பம் இந்தக்காலங்களில் தியானஞ் செய்யத்தக்கவைகள் (எ-று) மேற்கூறியபடி மூன்று காலங்களிலும் தியானஞ் செய்ய வேண்டும். பிறகு

காலையில் காயத்திரியின் வியஷ்டத்தியானம்—

गायत्री, बाला, बालादित्यमण्डलस्या, रक्तवर्णा, रक्तांबराह्लेपन-
स्त्राभरणा, चतुर्का, दण्ड-कमण्डलु-अशंसुल अभयाङ्कचतुर्भुजा, हंसा
सनारूढा, ब्रह्मदेवत्या, ऋग्वेदमुदाहरन्ती, भूलोकविधात्री, ब्रह्मात्मिका-
देवता, हृदि साहमसिं ब्रह्मैवाहमसिं (इति प्रातः ।)

நாயத்திரியின் அபிராணி தேவதை இளம்பருவத்திலுள்ளவளாகவும், இளஞ்சூரிய மண்டலத்திலிருப்பவளாகவும், சிவர்த்திரமுள்ளவளாகவும், சிவர்த்தவஸ்திரம், சந்தனம், மலை ஆபரணம் இவை

மஹாதேவன் ந: = நமது விய: = புத்தி விருத்திகளை ப்ரவோயாத் = பிரே
ரணை செய்கின்றாரோ வ்ரேய்யமா = எல்லா, க்தேவர்களுள் சிறந்தவரான
தத் (தம்) அந்த மஹாதேவனை டீமஹி = தியானஞ்செய்யக்கட
வோம்.

(क्र-८) सौरमण्डलमध्यस्थं सांबं संसारभेषजम् ।

नीलग्रीवं विरूपाक्षं नमामि शिवमव्ययम् ॥

मण्डलान्तरगतं हिरण्मयं भ्राजमानवपुषं शुचिस्मितम् ।

चण्डदीधितिमखण्डविग्रहं चिन्तयेन्मुनिसहस्रसेवितम् ॥

என்ற சுருதி வாக்கியங்களாலும்,

देवस्य सवितुर्मध्ये यो भर्गो नो धियः स्वयम् ।

प्रचोदयान्तं वरेण्यं धीमहीत्यन्वयक्रमः ॥ (यज्ञवल्क्यः)

धर्मादिगोचरा यो नो धियो भर्गः प्रचोदयात् ।

देवस्य सवितुश्चापि वरेण्यं तमुपास्महे ॥ (शातातपः)

என்றமிகுதி வசங்களாலும் நாம் மேற் சொல்லிய சிவபரமான அர்த்தம் பொருந்துகின்றது. மேலும் இந்த காயத்திர்மந்திரத்தினுள்ளு: என்ற புமலிங்கசப்தத்திற்கனுணமாய் **மர்:** என்ற சப்தமிருப்பதாலும், நாமலிங்கானு சாஸனம் என்ற அமரத்தில் மஹாதேவனுடைய பர்யாயநாமங்களைப் படிக்குமிடத்தில் **ஹ்ர:**, **ஸ்மஹ்ர:**, **மர்:** என்று அகாரந்த சப்தமாகப் படித்திருப்பதாலும், இந்த காயத்திர்மந்திரம் மஹாதேவபரம் என்று சொல்லும் யாதா மாசேஷபிலை என்று ஏற்படுகிறது.

குறிப்பு—மேற் சொல்லிய அத்தத்தில் யு: என்ற புவிலிங்க பதத்தை முக்கியமாகக் கொண்டு **மரீ:** என்றதை அகாராந்தமாக ஸ்விசீர்த்து **ஹ: மாரஹோமரீ:** என்ற அமரவாக்யத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டு சிவபரமேன்று சொல்லப்பட்டது. ஆனால் உபசீகிரமத் தில் (தொடக்கத்தில்) உள்ள **தந்** என்றதை புவிலிங்கமாக மாற்ற வேண்டி வருவதுடன் நபுவிலிங்கத்தினை சமீபத்தில் படிக்கப் பட்ட **வரேயு** என்ற சப்தத்தைபுவிலிங்கமாகமாற்றிக் கொள்

எனவேண்டி வருகிறது. மேலும் பூர்வவாய்க்கயத்திலுள்ள **ஸ்யா**: என்ற சப்தத்தை உத்தரவாய்க்கயத்திலுள்ள **யு**: என்ற சப்தத்துடன் சேர்ப்பதால் வ்யவஹிதர்வயம் (அநாவது ஓரோவாய்க்கயத்திலுள்ளதும் நபும்சகலிங்க முன்னதுமான **தத்**, **वोष्पम्** என்ற இரண்டு பதங்களுடன் சம்பலிக்கும் அன்வயத்தவிட்டு வேறுவாய்க்கயத் திருக்கும் **யு**: என்றபதத்துடன் அன்வயஞ் செய்தல்) என்ற தோஷம் ஏற்படுவதாகச் சிலர் சொல்லுகின்றனர்.

(3) விஷ்ணுபரமான அர்த்தம்—ய:எந்தத் தேஜஸ் ந:எங்களுடைய திய:புத்தி வீருத்திகளை அல்லது க்ஞானேந்திரியங்களை ப்ஞோயாத் = அத்தம்குரிய விஷயங்களில் செல்லுபடியாதனாகுமென வ்ருணம் = யாவராலும் உபாஸிக்கத்தக்கதும், அல்லது பிரார்த்திக்கத் தக்கதும், தேவஸ்ய சவितு:—பிராசுதிக்கின்ற சூரியனின் மண்டலத்தி லேருப்பதுமான தது=அந்த பங்:தேஜஸ்ஸை, பூமின்றையானனுடைய சுவருபத்தை பிமீதி=தியானஞ் செய்கத்தலோம்.

ध्येयस्सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसंन्निविष्टः ।

केयूरवान्मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतशंखचक्रः ॥

என்றுப் பிரதிதினமும் சந்தியாவந்தனத்தின் முடியில் சொல்லி வருகின்ற சலோசம் கயத்திரி நாராயணபரம் என்று கொள்வதில் ஆதாரமாகின்றது. ஆனால் இவ்வர்த்தத்திலும் ௩: என்ற பும்லிங்கசப்தத்தை நபம்லகலிக்மகா மாற்றிக்கொள்வது என்ற தோஷவிரூபப்பதயைச் சிலர் சொல்லுகின்றனர்.

(4) நிர்க்குணப்பிரகாரம் பரமான அர்த்தம் ய: = எந்தப் பரமா
தமா ந: = எங்களுடைய ஧ிய: = புத்திகிறுத்திகளை ப்ரவோதயாத் = பிரே
ரணை செய்கின்றாரோ (ச: = அவரும்) தேவஸ்ய = பிரகாசிக்கின்ற சவி-
து: = சூரியனுடைய மண்டத்திலிருப்பதும் வரோயம: = ஆனந்தநுபபா
யிருப்பதா பற்றியாவாலும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றதும் மங்: =
திருப்பபாபநிபயப்பதபற்றி அஞ்ஞானம், அதன் கார்ய மிவைகனம்
நதுமான தத: = அந்தப் பிரகமமும் (ஏகமிதி = ஒன்று என்று)
யோமஹி = சிந்திக்கிறோர்.

(தா - ம்) सयश्चायं पुरुषे, यथासावादित्ये, स एकः। ஜீவாந்தர்யா
மியாயிருப்பவரும், சூர்யாதர்யாமியாக இருப்பவரும் ஒருவரே
என்று உபநிஷத்தில் சொல்லி யிருப்பதை யொட்டியும்

यदादित्यगतं तेजो जगद्वासयतेऽखिलम् ।

यच्चन्द्रमसि यच्चानौ तत्तेजो विद्धिमाभमकम् ॥

என்றதோசாஸ்திர வசனத்தையொட்டியும் சூரியனிடத்திலும்
ஜீவனிடத்திலும் அந்தர்யாமியாய் பிரகாசிக்கின்ற வஸ்து
ஒன்றே என்றுத்தியானஞ் செய்யும் வாயிலாக ஜனனமாணஞ்பு
மான சம்சாரபந்தத்தை விட்டு விலகினவனாக ஆகின்றேன்.
(என்று)

ஆகவே நாம் இங்கு எழுதிய நான்கு விதமான அர்த்தங்
களுள் அவரவர்க்கு க்குருபதேசமூலம் கிடைத்தபொருளையே
முக்கியமாகக் கொண்டு காயத்திரியை ஜபிக்க வேண்டும்.

ஐபவிசாரம்

जपमानसेच என்ற தாதுப்படி மந்திராக்ஷரங்களை மனத்திலவாங்கி
மனோவிருத்தியையும் அக்ஷரத்தையுமொன்றாக்கி மனோவிருத்
தியை ஆவிரூத்தி செய்தலே ஜபம் எனப்படும். ஆயினும் அவ்வி
தம் முக்கிய ஐபஞ்செய்ய வியலாதவர் விஷயத்தில் அதற்கடுக்க
படி வேறுவிதமான மார்க்கமும் உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
அதாவது—

वाकिकाव्य उपांशुरच मानसच त्रयःस्मृताः ।

त्रयाणां जपयज्ञानां श्रेयान् स्यादुत्तरोत्तरः ॥

வாசிகம், உபாங்கு, மானஸம் என ஜபம் மூன்றுவகைப்படும். இ
வைகளுள் மேன்மேலுள்ளதே மேலானதாகும் என்றுகூறி

यदुच्चनीचस्वरितैः स्पष्टस्पष्टपदान्नैः ।

मन्त्रमुच्चारयेद्वाचा जपयज्ञस्य वाचिकः ॥

உதாத்தம், அனுதாத்தம், ஸ்வீரதம் இவைகளைநன்கு உச்சரித்து
ஒவ்வொரு அக்ஷரத்தையும் திருத்தமாய் தொனியுடன் வாங்
கினல் சொல்வது “வாசிகம்” எனப்படும்.

शनैरुदीरयेन्मन्त्रमीषदोषौ प्रचालयेत् ।

किञ्चिच्छेदं स्वयं विद्यादुपांशुसं जपस्मृतः ॥

மிகவும் மெதுவாக மந்திரங்களையுச்சரிக்கும் காலையில் உதடுகள்
கொஞ்சமசையும்படியாகவும், உச்சரிக்கும் தொனி தனது
செவிக்குமட்டும் படும்படியாகவும் ஜபிப்பது “உபாங்கு” எனப்
படும்.

विद्या यदन्नश्रेण्या वणद्विणी पदात्पदम् ।

मन्त्रार्थचिन्तनं भूयः कथ्यते मानसो जपः ॥

மந்திரத்தின் ஒவ்வொரு அக்ஷரங்களையும், ஒவ்வொரு பாதங்
களையும் மனத்தால் சிந்தித்து அதன் அர்த்தத்தையும் பாவிப்
பது “மானஸம்” எனப்படும். இவற்றின்

उत्तमं मानसं जप्यमुपांशुर्मध्यमस्मृतः ।

अधमं वाचिकं प्राहुस्स्वमन्त्रेषु वै द्विजाः ॥

वाचिकस्यैकमेकं स्यादुपांशोश्शतमुच्यते ।

मानसस्य सहस्रं स्यादित्युक्तं नारदादिभिः ॥

“மானஸம்” மேலானது “உபாங்கு” மத்தியம், “வாசிகம்”
அதமம், இந்தவிதி எல்லா மந்திரங்களுக்கும் பொதுவானது
என்றும், வாசிகஜபம் அதற்குரிய பலனைமட்டும் அளிக்கும்.
உபாங்கு ஜபம் தூது பங்கு அதிகப்பலனைத்தரும். மானஸமோ
வெனில் ஆயிரம் பங்கு பலனை விருத்தியெய்யும். இதுவே நாரதர்
முதலியோரின் சித்தாந்தம் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதால்
அவ்வரவர் பழக்கத்திற்கும், சக்திக்கும் தக்கபடி மந்திரங்களை மே
லான முறையில் ஐபஞ்செய்துவருதலே உத்தமம் என்று ஏற்
பட்டது. இவ்விதம் ஐபஞ் செய்து முடிந்த பிறகு மூன்று பிரா

ஞாயாமஞ் செய்து **गायत्र्युपस्थानं करिष्ये** என்று சங்கற்பித்துக் கொள்ளவும்.

उत्तम इत्यनुवाक्य—वामदेव ऋषिः, अष्टपृच्छन्द्ः, गायत्री देवता। उपस्थाने विनियोगः। (मन्त्रः) ओं, उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्द्धनि। ब्राह्मणेभ्योऽह्ननुज्ञानं गच्छदेवि यथासुखम्॥

இதுமூன்று வேதிகளுக்கும் முக்காலங்களிலும் சமானம். ஆனால் நுக்கு வேதிகளும் ஸாம வேதிகளும் **ब्राह्मणेभ्योऽह्ननुज्ञानं** என்று மாற்றிப்படித்துக் கொள்ளவேண்டும். இதன் பொருள் **देवी=பிராகாசிக்கின்ற ஓ காயத்திரியே! भूम्याम=பூமியில் (आगत्य=வந்து) ब्राह्मणेभ्यः=பரப்பிற்குமோபாஸனம் செய்கின்ற (अस्मभ्यम्=எங்களுக்கு) अनुज्ञानम्=அனுக்கிரஹத்தை (स्वा=செய்து) उत्तमे=கிறப்புலாயந்தாயும் शिखरे=மற்றெல்லச் சிகரங்களிலும் உயர்ந்ததாயிருக்கிற पर्वतमूर्द्धनि=மஹாமேருமலையின் சிகரத்தில் यथासुखम्=சுகமாய்நாசு=செல்வாயாக.**

பிறகு யஜ்-வேதிகள்

मित्रस्येत्यादितृचय—विश्वामित्रः ऋषिः। हिरण्यगयत्रीत्रिष्टुभौ च्छन्दांसि। मित्रो देवता। उपस्थाने विनियोगः (मन्त्रः) मित्रस्य चर्षणी धृतः श्रवो देवस्य सानसिम्। सत्यं चित्रश्रवस्तमम्। मित्रो जनान् यातयति प्रजानन्मित्रोदाधार श्रिवीशुतयाम्। मित्रः कृष्टीरनिमिषाऽभिचष्टे। सत्याय हव्यं धृतवद्विषेम्। प्रसमित्र मर्तो अस्तु प्रयस्वान् यस्त आदित्य शिशक्ति व्रतेन। न हन्यते न जीयते त्वोतो नौनमऽहो अश्रोत्यन्तितो न दूरात्॥

என்று மந்திரத்தைச் சொல்லிக் காலையில் மித்திரனை உபஸ்தானம் (ஸ்துதிசெய்தல்) செய்யவேண்டும். இதன் பொருள்—**चर्षणीधृतः** (மழையைப், பொழிதல் முதலிய காரியங்களால்) **मनीश्वरकृते** (காப்பாற்றுகின்றவரும்) **देवस्य=பிராகாசிக்கின்றவருமான मित्रस्य=பதினுபகாரத்தை எதிர்பாராமலே எல்லாப்பிராணிகளிடத்திலும் ஸ்நேகமுள்ள சூர்யனுடைய सानसिम्=யோகிகளா லடையக்**

கடியதும் **सत्यम्** = நாசமற்றதும் **चित्रश्रवस्तमम्** = விசித்திரமான கார்தியுள்ள அக்னி, சந்திரன் முதலியவற்றினும் மேலான துமான **श्रवः=பிரகாசமுள்ள மண்டலத்தை (वयंवन्मह=நாங்கள் நமஸ் கிரிக்கின்றோம்.) मित्रः=அந்த மித்திரன் என்றதேவன் प्रजानन्=எல்லாவற்றையும் உள்ளங்கை தொல்லிக்கணிபோலறிந்து கொண்டு जनन्=பிறவியைடைந்த எல்லாப் பிராணிகளையும் यातयति=அத தற்குரிய வியாபாங்களில் தூண்டு கிறார். मित्रः=மித்திரன் என்ற தேவன் धृषिवीम्=பூமியிலுள்ள எல்லாப்பிராணிகளையும் उत्ताम्=த்யுலோகத்தையும் दाधार=மழையைப் பொழிந்து காப்பாற்றுகிறார் मित्रः=மித்திரன் என்றதேவன் कृष्टीः=புனியம் பாப்பிவைகளில் இருக்கின்ற மனிதர்களை अभिमित्रा=திவ்யதிரஷ்டியால் अभिचष्टे=நேரில் பார்க்கின்றான். सत्याय=நாசமற்ற கார்தியையுடைய சூரியனுக்கு धृतवत्=நெய்யுடன் கலந்த हव्यम्=சுரு புரோடாசம் முதலியவற்றை विषेम्=கொடுக்கிறோம். आदित्य=அதிதியின் புத்திரான ஓ! சூரியனே! यः=எந்த யஜமானன் ते=உமக்கு व्रतेन=நியமத்துடன் (धृतवद्विः=நெய்யுடன் கலந்த ஹவீஸ்ஸை) शिशक्ति=கொடுக்கிறோனே मित्र=ஓ! சூரியனே! सः அந்த मर्तः=மனிதன் प्रयस्वान्=அன்னமிருத்தி உள்வவனாக प्रास्तु=ஆகவேண்டும். தங்களையாராதிக்கின்றவன் அன்னங்கிடைக்காமல் ஒரு பொழுதும் தின்னாடமாட்டான். மற்றவர்களுக்கும் அன்னத்தைக் கொடுக்கும்வளவு அன்னசமிருத்தியைப் பெறுவான் என்று கருத்து. (किंच=மேலும்) त्वोतः=தங்களையாராதிப்பதுபற்றி தங்களால் ரஷிக்கப்பட்ட ஜீவன் नहन्यते=அபயிருத்தியால் கொல்லப்படமாட்டான். அல்லது யமனால் விதிக்கப்படும் சிதைகளுக்குள்ளாக மாட்டான். नजीयते=தூறுவதில் குறைவு அடைய மாட்டான். அல்லது சத்துருக்களா லவமதிக்கப்படமாட்டான். एतम्=தங்களை யாராதிக்கின்றவனை अतितः = சமீபத்திலும், அதாவது இந்த ஜன்மத்திலும், दूरात्=தூரத்திலும் அதாவது முன் ஜன்மங்களிலும் (धृतम्=அனுஷ்டிக்கப்பட்ட) अहं=பாபம் नाशोति=சும்பர்க்காகது. सूर्योपासनां என செய்கின்றவன் சகலவிதமான பாபங்களினின்றும் விடுபட்டு புண்ணிலோகங்களைப் பெறுவான் என்றுகருத்து.**

மந்தியாந்ஹத்தீத்

आसत्येन, उद्वयं, उदृत्यं, चिवं, तच्चक्षुरिति मन्त्रणाम्—हिरण्य-
स्तूप ऋषिः, द्वौ त्रिष्टुभौ गायत्री जगत्पुण्ड्रिहः च्छन्दांसि। आदित्ये
देवता, उपस्थाने विनियोगः। (मन्त्रः) ओं आसत्येन रजसा वर्तमानो
निवेशयन्नमृतं मर्त्यश्च। हिरण्ययेन सविता रथेनादेवो याति भुवना विप-
श्यन्॥ २ उद्वयं तमसस्परि पश्यन्तो ज्योतिरुत्तमम्। देवं देवता सूर्यम-
ग्नम् ज्योतिरुत्तमम्। उदृत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दशो विश्वाय
सूर्यम्। ३ चिवं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मितस्य वरुणस्याग्नेः। आप्रा
द्यावापृथिवी अन्तरिक्षसूर्य आत्मा जगत्सप्तस्युषश्च। ४ तच्चक्षुर्देवहितं पुर-
स्ताच्छुक्मुच्चरत्। पश्येम शरदश्शतं जीवेम शरदश्शतं नन्दाम शरदश्शतं
मोदाम शरदश्शतं भवाम शरदश्शतस्युषवाम शरदश्शतं प्रभवाम शरदश्श-
तमजीतास्याम शरदश्शतं ज्योक्च सूर्यं दशे। य उदगान्महतोर्णवाद्विभ्रा-
जमानस्सिरस्य मध्यात्समावृषभो लोहिताक्षः सूर्योविपश्चिन्मनसा पुनातु॥

என்ற மந்திரத்தைச் சொல்லி சூர்யோப ஸ்தானஞ் செய்யவேண்
டும். இதன்பொருள் (1)சுத்யேன=இத்தியமான ரஜசா=தேஜஸ்ஸினால்
ஆவர்தமான=எங்குமிருந்து கொண்டும், அம்ஸம்=மரணமற்ற தேவர்
களையும், மர்त्यச்=மனிதர்களையும் நிவేశய=அவரவர்களுக்குரிய கர்
மங்களில் ஸ்தாபித்துக்கொண்டும் (சூர்யன் உதித்தவுடன் அந்
ந்ததப் பிராணிகள் தத்தமக்குரிய கார்யங்களைச் செய்வதற்குத்
தொடங்குவதாலிவ்விதஞ் சொல்லப்பட்டது.) சவிதா=கர்மபல
ன்களைக் கொடுக்கின்றவரும் தேவ: =சுவயமாய் பிரகாசிக்கின்றவரு
மான சூரியன் ஹிராயேன=தங்கமயமான ரதேன=தேனினால் ஸுவனா=
14 உலகங்களை விபश्यन्=பார்ந்துக்கொண்டு அயாதி=வருகிறார்.

(2) தமச: =இருட்டை பரி=நாசஞ் செய்து உத=வெளிக்கி
ளம்பினைவரும், உதரம்=பிரகாசமுள்ள மற்றவஸ்துக்களுள் அதிகப்
பிரகாசமுள்ளவரும் தேவா=தேவர்களையும் காப்பாற்றுகின்றவரும்
தேவம்=சுவயமாய் பிரகாசிக்கின்றவரும் ஜ்யோதி: =தேஜோமயமாக
இருக்கின்றவரும் சூர்யம்=எல்லோரையும் தூண்டுகின்றவருமான

சூரியனை पश्यन्तः=பார்க்கின்ற வயம்=நாங்கள் उत्तमम्=ஐகக்காரன
மாக இருக்கின்ற ஜ்யோதி: =எனது ஆத்மபூதமான பிரம்மஜ்ஜேனே
ஸ்லை அரஹம்=அடைவோமாக.

(3) ஜாதவேதம்=எல்லாப் பிராணிகளையும் அறிகின்றவரும்
தேவம்=பிரகாசிக்கின்றவரும், சூர்யம்=எல்லாப்பிராணிகளையும் தூண்
டுகின்றவருமான த்யம்=அந்த ஆதித்தியனை கேதவ: =ஆயிரங்கிரணங்
கள் விஷாய=சமஸ்தமான பிராணிகளுடைய துரோ = அறிவுக்காக
உத=மேல் ஸ்தானத்தில் வஹ்தி=வஹிக்கின்றன. வெளிச்ச மில்லா
விடில் கண்ணால் ஒருவஸ்துவையும் யறியமுடியாதானதுபற்றிக்
கண்ணால் ஏற்படும் அறிவுக்கு இன்றியமையாச் சாதனமானப்
பிரகாசத்தைக் கொடுப்பதற்காக மிகவும் உன்னதமான பாகத்
தில் ஆயிரக்கணக்கான கிரணங்களுடன் சூரியன் பிரகாசிக்கி
றார் என்று கருத்து.

(4) தேவானாம் = தேவர்களுடைய அனீகம்=சைன்யம் போலி
ருப்பதாயும் சிவஸ்ய=மித்திரன் என்ற தேவனுடையவும் வரुणस्य=
வருணனுடையவும் அग्ने: =அக்னியினுடையவும் चक्षु: =கண்ணை
இருப்பதாயும் चित्रम्=பிரகாசமுள்ள மற்றவஸ்துக்களில் சிறந்த
தாய்மிருக்கிற சூர்யமண்டலம் उदगात्=கிழக்கு திசையிலுதிக்கி
றது. (தத்=அந்த மண்டலம்) द्यावापृथिवी=த்யுலோகம் பூலோ
கம் இரண்டையும் (स्वकीयप्रकाशेन=தனது பிரகாசத்தால்) आप्रा:
எங்கும் வியாபரித்திருக்கின்றது. सूर्य: =அந்தகைய மண்டலத்
திருத்திபுனை சூர்யன் जगत: =அசையப்பொருளுக்கும் तस्युषञ्च=
அசையப்பொருளுக்கும் अग्रा=ஆத்மவஸ்துவாக விளங்குகிறார்.

(தா - ம்) தேவர்களின் சைன்யம் எவ்விதம் கருத்த சரீர
முள்ள விருத்திராக்ஷை நாசஞ் செய்கின்றதோ அவ்விதமே
சூர்யமண்டலம் கருப்பான இருளை நாசஞ் செய்வதால் தேவ
சைன்யம் போலிருப்பதாய் இங்குபார்வணிக்கப்படுகின்றது. மீத்தி
யின் முதலியதேவர்களுக்கு இருளைப்போக்கிக் கண்ணால் வஸ்துக்
களையறிவதற்கு உபகாரஞ் செய்வதால் மீத்தின் முதலியோரின்
கண்ணை இருப்பதாயும் உபதேசிக்கப்பட்டது. இங்கு இவ்

விதஞ் சொன்னதை உபலக்ஷணமாக வைத்துக் கொண்டு எல்லோருடைய கண்ணாகவும் சூர்யமண்டல மிருக்கின்றது என்று அறியவேண்டும்.

(5) चक्षुः=எல்லாக் கர்மங்களுக்கும் சாக்ஷியாயும் देवहितम्=(அக்னிஹோத்திரம் முதலிய கர்மங்களுக்குரிய காலத்தைப் பிரித்துக்கொடுத்து தேவதைகளுக்கு ஹவிலினைக் கொடுக்கும்படி செய்வதபற்றி) தேவர்களுக்கு கேஷமத்தைச் செய்கின்றதும் पुरस्तात्=கிழக்குதிசையில் उच्चरत्=ஒவ்வொருதினமும் வெளிக் கிளம்புகிறதாயும் शुक्लम्=வெண்ணிறமுள்ள தாயுமிருக்கிற तत्=ஆதித்யன் என்றதேஜல்லை शतम्=நூறு शरदः= வருஷங்கள் पश्येम= பார்க்க்போமாக. शतम्= நூறு शरदः= வருஷங்கள் जीवेम=சகலவிதமான சம்பத்துக்களுடன் பிழைத்திருக்கவேண்டும். शतशरदः=நூறு வருஷங்கள் नन्दा=எதிலும் குறைவற்ற வர்களாக இருக்கவேண்டும். शतं शरदः=நூறு வருஷங்கள் मोदा=சந்தோஷமுள்ளவர்களாக இருக்கவேண்டும். शतं शरदः=நூறு வருஷங்கள் भवाम=நல்லகீர்த்தியைப்பெற வேண்டும். शतं शरदः=நூறு வருஷங்கள் शृणवाम=மங்கள சமாசாரத்தைக் கேட்கவேண்டும். शतं शरदः=நூறு வருஷங்கள் प्रवाम=லோகத்தார்க்கு ஸத்விஷயங்களை நன்றிய் எடுத்துரைப்பவனாக ஆகவேண்டும் शतं शरदः=நூறு வருஷங்கள் अजीतः=சத்துருக்களால் ஜயிக்கப் படாதவர்களாக स्याम=இருக்கவேண்டும். उज्ज्वल=நீண்டகாலம் सूर्यम्=சூர்யனை दृशे=பார்க்கவேண்டும். அதாவது நீண்டகாலம் ஜீவித்திருக்க வேண்டும். महत्=பெரிதான अणवात्=சமுத்திரத்தினின்றும் सरिरस्य=ஜலத்தினுடைய मध्यात्=நடுவினின்றும் यः=எந்தச் சூரியன் उद्गात्=காலையில் உதயமடைந்தாரோ (காலையில் சூரியனுதமாகும் பொழுது சமுத்திரக்கரையில் நின்று பார்த்தால் சமுத்திர ஜலத்தின் மத்தியினின்றும் வெளிவருவதாய்ப்புலப்படவதை யொட்டி இங்கு சமுத்திர ஜலத்தினின்றும் முண்டாவதாய் வர்ணிக்கப்படுகின்றது) वृषम्=உபாலகர்களுக்கு அபிஷ்டங்களை வர்ஷிப்பவரும் लोहिताक्षः=மலர்ந்த செந்தாமரைப் புஷ்பம் போல் சிவந்த கண்களையுடையவரும் विपश्चित्=எல்லா வற்றையுமிந்தவருமான सः=அந்த सूर्यः=சூரியன் मनसा=அனு

க்கிரஹ சங்கலப்பத்தால் पुनातु=என்னைச் சகலவிதமான பாபங்களினின்றும் விலக்கிப் பரிசுத்தஞக்கட்டும்.

சாயங்காலத்திலு

इमं मे, तत्वायामि, यच्चिद्धि, यत्किंच, कितवास इति मन्वाणाम्—
शुनशोफ वसिष्ठ अतयः ऋषयः । गायत्री त्रिष्टुप्गायत्री त्रिष्टुभौ छन्दाऽसि ।
वरुणो देवता । उपस्थाने विनियोगः । [मन्तः] १ ओं इमं वरुण शुधी हव
मद्याच मृडय । त्वामवस्युराचके । २ तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते
यजमानो हविर्भिः । अहेहमानो वरुणहवोद्युराशऽस मान आयुः प्रमोषीः ।
३ यच्चिद्धि ते विशेषथा प्रदेव वरुणव्रतम् । मिनीमसि यविद्यवि । ४ यत्कि-
चेदं वरुणदैव्ये जनेभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि । अचित्ती यत्तव धर्मा युयोपिम
मानस्तस्मादेनो देव रीरिषः । ५ कितवासो यद्रिषुर्न दिवि यद्वावा सत्य-
मृतयच विन्न । सर्वा ता विष्य शिथिरेव देवाऽयातेस्याम वरुण प्रियासः ॥

1 என்ற மந்திரத்தைச் சொல்லி வருஷோப ஸ்தானஞ் செய்ய வேண்டும். இதன் பொருள்—वरुण=வே! வருணனே! मे=என்னுடைய इमम्=இந்த हवम्=ஸ்தோத்திரத்தை. शुधि=சேஷம் கவேண்டும் (शुत्वाच=கேட்டபிறகு) अद्याच=இப்பொழுது मृडय=சகத்தைக் கொடுக்கவேண்டும். अवस्युः=என்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்வதில் விரும்பபுள்ளவனாய்க் கொண்டு त्वाम्=உம்மை आच के=பிரார்த்திக்கின்றேன்.

2 (अहम्=நான்) ब्रह्मणा=வேதமந்திரத்தால் वन्दमानः=ஸ்தோத்திரஞ் செய்து கொண்டு तत्=என்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக त्वा=உம்மை यामि=சரணமடைகிறேன். यजमानः=யாகத்தை யனுஷ்டிக்கின்றவன் हविर्भिः=சரு புரோடாசம் முதலியவற்றால் तत्=தன்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்வதையே आशास्ते=விரும்புகிறான். याच=செய்கின்ற யஜமானர்கள் सनु पुरोडासम् முதலியற்றைத்தன்னை யுத்தேசித்து அக்னியில் ஹோமஞ் செய்து தன்னைக் காப்பாற்ற வேண்டு மென்றே பிரார்த்திக்கின்றனர். அதையே நானும் வேதமந்திரங்களால் ஸ்துதி செய்பும்வாயிலாக

கீர்த்திவாய்ந்த **வ்யுஸ்**=பணமும் **சானசி**=ஸேவிக்கத் தகுந்தது. சூரியனுடைய அனுக்கிரஹத்தால் கிடைக்கின்ற பொருள் நல்ல கீர்த்தியைத் தரத்தக்கதாக இருக்குமாதலாலும் அவருடைய சம் ரகஷண யாவார்க்கும் அவச்யமாதலாலும் மேற்கூறிய இரண்டும் சித்திப்பதற்காக சூரியனை வணங்குவோமாக என்று கருத்து.

(2) **ய: மித்ர:**=எந்த மித்திரன் என்ற தேவன் **சரதா:**=கீர்த்தியுள்ளவனுக்கொண்டு **மஹிநா**=காந்தியால் **திவமசி:**=ஆகாசம் எங்கும் வியாபரித்து **வபூவ**=இருக்கின்ற ருரோ **அவாசி:**=காந்தியால் **பூயிவீசு**, **அமி**=பூலோகமெங்கும் வியாபரித்து (**வபூவ**=இருக்கின்ற ருரோ **தஸ்மै**=அந்தத்தேவனுக்கு **நம:**=நமஸ்காரம்)

(3) **பஞ்சஜனா:**=பிராம்மணன், சூத்திரியன், வைச்யன், சூத் திரன், சித்ராதன் என்ற ஐந்து வகுப்புள்ள மனிதர்கள் **அமிஷிந-வசை**=சத்துருக்களை எதிர்க்கின்ற பலமுள்ள **மித்ராய**=மித்திரன் என்ற தேவனைக்குறித்து **யெமி:**=ஹவிலிஸைக் கொடுக்கின்றனர். **ச:**=அந்தத் தேவன் **விஷ்வா** **தேவாந்**=சமஸ்தமான தேவர்களையும் **விமர்தி:**=தரிக்கின்றார். சூரியனின் மண்டலத்தில் சகல தேவர்களும் வாழ்ந்துசெய்கின்றனர் என்று கருத்து.

(4) **ஆயுபு**=மனிதர்களுள் (**ய:**=எவன்) **தேவபு**=தேவர்களைக்குறித்து யாக்குசெய்வதற்காக (**வூகவஹி:**=அறுக்கப்பட்ட தர்ப்பத்தை யுடையவனென **தஸ்மै**=அந்த) **வூகவஹி**=அறுக்கப்பட்ட தர்ப்பத்தை யுடைய மனிதனுக்கு **மித்ர:**=மித்திரன் **ஐதவதா:**=யாகம் முதலிய சத்தர்மங்களுக்கு உபயோகப்படக்கூடிய **ஐய:**=அன்னத்தை **அக:**=கொடுக்கிறார்.

இதற்குமேல் பின் எழுதப்படும் மந்திரங்களையும் சிலர் படிக்கின்றனர்—

1 மித்ரோ ஜான்யாதயதி ஸுவாஸோ மித்ரோ டாபார பூயிஸுததாம்।

மித்ர: கூடிரநிமிஷாமிஷ்டே மித்ராய ஹ்யே பூதவஞ்ஜுஹே।

2 ப்ரஸமிவ மர்தோ அஸ்து ப்ரயஸ்வாந் யஸ்த அடீத்ய சிந்நதி வ்ரேந।

ந ஹ்நயதே ந ஜீயதே த்வோதோ நேனமஹோ அஸ்தேயந்திதோ ந டூராத॥

ஸுவாஸு:=அவரவர்க்குரிய கார்யங்களை யனுஷ்டியுங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு **ஜநாந் யாதயதி**=ஜனங்களைத் துண்டுஇதூர். மந்தவைகளுக்கு 115 வது பக்கத்தில் பொருள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பிறகு பின் எழுதப்படும் மந்திரங்களையும் படிக்க வேண்டும்.

1 ஜாதவேதஸ ஐத்யஸ்ய। கதயப ஶுபி:। விபூபு ஷ்நந்த:। டுர்ஜா தேவதா। சந்த்யோபஸ்யானே விநியோக:। (மந்த்ர:). ஜாதவேதஸே சுநவாம் சோமமராதீயதோ நிதஹாதி வேத:। ச ந: ப்ரஹ்மதே டுர்ஜாணி விஷா நாவேவ சிஸ்யு டுரிதாந்யஸி:। 2 பிஷ்மபூஷிம்பூஷ் பிஷாவி மிந்ந்ர சங்க்ஷ:। சர்வ ரக்ஷோ நிவஹேய:। 3 ப்ரஹ்ம கர்ணி: ப்ரஹ்மபூஷா தேவா ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மபூஷா நிவஹேய:। 4 ப்ரஹ்ம கர்ணி: ப்ரஹ்மபூஷா தேவா ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மபூஷா நிவஹேய:। 5 ப்ரஹ்ம கர்ணி: ப்ரஹ்மபூஷா தேவா ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மபூஷா நிவஹேய:। 6 ப்ரஹ்ம கர்ணி: ப்ரஹ்மபூஷா தேவா ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மபூஷா நிவஹேய:। 7 ப்ரஹ்ம கர்ணி: ப்ரஹ்மபூஷா தேவா ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மபூஷா நிவஹேய:। 8 ப்ரஹ்ம கர்ணி: ப்ரஹ்மபூஷா தேவா ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மபூஷா நிவஹேய:। 9 ப்ரஹ்ம கர்ணி: ப்ரஹ்மபூஷா தேவா ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மபூஷா நிவஹேய:। 10 ப்ரஹ்ம கர்ணி: ப்ரஹ்மபூஷா தேவா ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மபூஷா நிவஹேய:।

(ப - ரை) (1) **வே:**=சர்வவஞ்ஜாக இருக்கின்ற (**ய:**=எந்தப் பரமேஸ்வரன்) **அராதீயத:**=எங்கனிடத்தில் சத்துருத் தன்மையைச் செய்யவிரும்புபு முள்ளவர்களை **நிதஹாதி**=நாசஞ் செய்கின்ற ருரோ **சோமம்**=சந்திரகலையை (**சிரசிஸுதவந்**=சிரஸிலில் தரித்த வரும்) **ஜாதவேதசை**=நித்ய சித்தஞ்ஞான முள்ளவருமான (**தஸ்மै**=அந்தப் பரமேஸ்வரனின்) பொருட்டு **சுநவாம்**=ஸ்தோத்திரஞ் செய்வோமாக. **அசி:**=தன்னை யுபாஸிப்பவர்களை மேலான நிலைக்குக் கொண்டு வருகிறவரான **ச:**=அவர் **ந:**=எங்களுடைய **விஷா**=சமஸ்தமான **டுர்ஜா**=கஷ்டங்களையும் **அநிபர்த்த**=நன்றாய் நாசஞ் செய்யட்டும் (**கிசு**=மேலும்) **நாவா**=தப்பலால் **சிஸ்யிவ**=சமுத்திரத்தையெல்லாம் **டுரிதா**=பாபசமுத்திரத்தை **அதி** (**தாரயே**=கடக்கும் படி செய்யவேண்டும்.)

(2) **ஐந்ந:**=ஐ பரமேஸ்வரனே! **பிஷ்மபூஷிம்**=கொஞ்சும் சிவந்த நிறமுள்ளதாயும் **அபூஷம்**=சத்தப்போடுகிறதாய் இருக்கிற **பிஷா-விம்**=பிசாசத்தை **சங்க்ஷ:**=நாசஞ் செய்யவேண்டும். **சர்வம்**=சமஸ்தமான **ரக்ஷ:**=ராக்ஷஸர்களை **நிவஹே**=நாசஞ் செய்யவேண்டும். ஓ பா பரமேஸ்வரனே! பூதம், பிரேதம், பிசாசம், யக்ஷம், ராக்ஷஸன்

முதலியவற்றால் பிடை ஏற்படாவிடாமல் என்னை ரக்ஷிக்கவேண்டும் என்று கருத்து.

(3) देवाः=ஓ தேவர்களே । यज्ञाः=தங்களை யாராதனஞ் செய்கின்றவர்களும் तुष्टाः=ஸ்தோத்திரஞ் செய்கின்றவர்களுமான நாங்கள் भद्रम्=மங்களமான சமசாரத்தை कर्णेभिः=காதல்களால் ऋणायाम्=கேட்போமாக अन्तमिः=கண்களால் भद्रम्=மங்களத்தை पश्येम = பார்ப்போமாக. स्थिरः=பலமுள்ளவைகளான अद्भुतैः=அவயவங்களோடு கூடிய तन्मिः=சரீரங்களால் यत्=எந்த आयुः=ஆயுளானது देवहितम्=தேவதைகளைப் பூஜை செய்வதில் உபயோகப்படுதல் மூலம் நன்மையை விளைவிக்கக் கூடியதோ (तत्=அந்த ஆயுளை) व्यरोम=அடைவோமாக.

(4) केशी=கிரணங்களாகிற கேசங்களையுடையசூரியன் अग्निम्=அக்னியையும், केशी=சூரியன் वृषम्=ஜலத்தையும் केशी=சூரியன் रोदसी=பூமி ஆகாசம் இவைகளையும் विभक्ति=பரித்துவருகிறார். அக்னிறோததிமர் ஓளபாலனம் முதலியவைதிகர்மங்கள் காலே மாலே முதலிய காலங்களை யனுசரித்து அனுஷ்டிக்கவேண்டியதாய் விதிக்கப்பட்டிருப்பதாலும், அக்காலங்கள் சூரியகதியை யனுசரித்துத் தெரிந்தகொள்ள வேண்டியவைகளாக இருப்பதாலும், அக்கர்மங்களை யனுஷ்டிக்கும்பொழுது அக்னி விருத்தி செய்யப்படுவதாலும், அக்னியைக்குறித்து ஹவிஸ் ஹேமஞ் செய்யப்படுவதாலும் அக்னியைச் சூரியன் பரிப்பதாய் இங்கு சொல்லப்படுகிறதென்றும், கோடைக்காலத்தில் சூரியன் பூமியிலுள்ள ஜலங்களை தனது கிரணங்களால் கிழித்து வைத்துக்கொள்வதாலும், ஜலத்திற்குச் சந்தி சூரியகிரண சம்பந்தத்தால் அண்டாக வேண்டி இருப்பதாலும் சூரியன் ஜலத்தை பரிப்பதாய் இங்கு சொல்லப்படுகிறதென்றும், பூமியிலும் ஆகாசத்திலுமுள்ள பிரானிகளுக்கு ஆரோக்யம் சூரியனுண்டாவதால் சூரியன் ஆகாசம் பூமி இவைகளை பரிப்பதாய் இங்கு சொல்லப்படுகிறதென்றும் கொள்ளவேண்டும். केशी=சூரியன் विषम् = சமஸ்தமான स्वः=சுவர்க்கம் முதலிய லோகங்களை दशे=கண்ணால் பார்ப்பதற்

குத் தகுதியுள்ளதாக (करोति=செய்கிறான்.) மூன்று லோகத்தையும் பிரகாசப்படுத்துகிறார் என்று கருத்து.

மத்தியாஹத்திலும் ஜாதவேதே முதலிய 4 மந்திரங்களைப் படித்து உபஸ்தானஞ்செய்து பின் எழுதப்படும் மந்திரங்களைப் படித்தும் உபஸ்தானஞ் செய்யவேண்டும்—

उदुत्यं जातवेदसमिति त्रयोदशचक्षुः सूक्तस्य । कण्वपुत्रः प्रक्ष्व ऋषिः । नवाद्या गायत्री छन्दः । उद्वयं तमसस्परिती चतस्रोऽनुष्टुभः, सूर्यो देवता । उपस्थाने विनियोगः । १ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दशे विश्वाय सूर्यम् । २ अप त्वे तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यकुभिः । सूराय विश्वचक्षसे । ३ अदृश्रमस्य केतवो विरश्मयो जनां अरु । प्राजन्तो अग्नयो यथा । ४ तरणिर्विधृदशतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । विश्वमापासि रोचनम् । ५ प्रत्यङ् देवानां विशः प्रत्यङ्मुदेभि मातुषान् । प्रत्यङ् विश्वं स्वदेशे । ६ येना पावक चक्षसा सुरयन्तं जनां अरु । त्वं वरुण पश्यसि । ७ वि दामेभि रजस्युवहा मिमानो अकुभिः । पश्यन् जन्मानि सूर्य । ८ सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य । शोचिकेशं विचक्षण । ९ अयुक्त सप्त शुंभुवः सूरौ रथस्य नपत्यः । ताभिर्थाति स्वयुक्तिभिः । १० उद्वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम् । देवं देवता सूर्यपनाम ज्योतिस्तमम् । ११ उद्यन्नद्य मितमह आरोहन्नुत्तरां दिवम् । हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय । १२ शुकेषु मे हरिमाणं रोपणाकासु दधमसि । अथो हारिद्वेषु मे हरिमाणं निदधमसि । १३ उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह । द्विपन्तं महां रंध्यन्मो अहं द्विपते रधम् । चित्रं देवानामिति ऋक्षस्य आह्वितसपुत्रः कुत्सः ऋषिः । त्रिष्टुप् छन्दः । सूर्यो देवता । सूर्योपस्थाने विनियोगः । १४ ओम्—चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रं वरुणस्याग्नेः । आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगत्तत्स्थु- पश्च । १५ सूर्यो देवीषुषं रोचमानां मर्त्यो न योषामभ्येति पश्चात् । यथा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रतिमद्राय भद्रम् । १६ भद्रा अथा

हरितसूर्यस्य चित्रा एतन्वा अनुमायासः । नमस्यन्तो दिव आपृष्टमस्युः
परि द्यावापृथिवी यन्ति सद्यः । १७ तसूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या क-
र्तव्यितं संभार । यदेदुक्त हरित सध्यादाद्रात्री वासस्तनुते सिमसै
१८ तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्योऽरुम् कृणुते द्यौरस्ये । अनन्तमन्यदृशद-
स्यपाजः कृष्णमन्यद्धरितः संभरन्ति । १९ अद्या देवा उदितसूर्यस्य निर-
हसः पिपृता निरवद्यात् । तवो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिसिन्धुः
पृथिवी उत द्यौः ।

(1) उदुयजातवेदसम् என்ற மந்திரத்திற்கு 117 பக்கம் 3 வது
கம்பரிட்ட பாராவில் பொருள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

(2) स्ये=பிரகித்தர்களான तायवः यथा=திருடர்கள் போல नक्ष-
त्रा=நக்சத்திரங்கள் अरुणि=ராதிரியோடு विश्वचक्षसे=லோகத்
திற்குக் கண்போலிருக்கின்ற सूर्या=சூரியனுடைய (आगमनं दृष्ट्वा=
வரவைக்கண்டு) अपयन्ति=ஓடி மறைந்து விடுகின்றன. பகலில் நக்சத்
திரங்கள் காணப்படுவதில்லை யாகையால், சூரியனுக்கப்போவ
தையறிந்தவுடன் திருடர்கள் எவ்விதம் ஓடி ஓடிடத்தில் பதுங்கிக்
கொள்வார்களோ, இரவும் முடிவு பெற்றுவிடுமோ அவ்விதமே
சூரியோதயமானவுடன் நக்சத்திரங்கள் சூரியனிடமிருந்து
பயந்து ஓடிப் பதுங்கிவிடுகின்றன என்று சொல்லப்படுகிறது.
அதாவது—நக்சத்திரங்களின் காந்தியை யடக்குகின்ற காந்தி
யுள்ளவனாக சூரியனிருக்கின்றான் என்று கருத்து.

(3) आजन्तः = பிரகாசிக்கின்ற अश्वयः यथा = விளக்கு போல
अश्वय=இந்தச் சூரியனுடைய केतवः = அறிவுக்குச் சாதனமான
रश्मयः=கிரணங்கள் ज्ञानम्=பிரானிகளை अनु=முறையே व्यवश्रम्=
பார்க்கின்றன. அதாவது பிரகாசப் படுத்துகின்றன. சூரியன்
ஜகத்திற்கு பிரகாசத்தைக்கொடுத்து உபகரிக்கிறார் என்று கரு
த்து.

(4) सूर्य=ஓ சூரியனே ! (त्वम्=நீர்) तरणिः=தம்மை உபாஸிப்ப
வர்களை ரோகத்தினின்றும் கரையேற்றுகிறவராகவும், विश्वदर्श-

तः=ஜகத்திற்கு வெளிச்சத்தைக் கொடுக்கின்றவராகவும் व्योति-
ष्कृत = சந்திரன் நக்சத்திரம் முதலியவற்றிற்கு தேஜஸ்ஸைக்
கொடுக்கின்றவராகவும் असि = இருக்கின்றீர். विश्वम् = எங்கும்
சியாபரித்திருக்கின்ற ஆகாயத்தை रोचनम्=விளங்கும்படி. आमा-
सि=பிரகாசப்படுத்துகிறீர்.

(5) हे सूर्य=ஓ சூரியனே ! देवानाम्=தேவர்களுடைய विशः=
பிரஜைகளான “மருத்” என்ற தேவர்களுக்கு प्रत्यङ्=எதிராக
उदेयि=உதயமடைகிறீர். मातृपान्=மனதிற்களுக்கு प्रत्यङ्=நேராக
उदेयि=உதய மடைகிறீர். विश्वम्=விஷ்வரூபமுள்ள स्वः=சுவர்க்க
லோகத்தை द्यौः=பார்ப்பதற்காக प्रत्यङ्=நேராக उदेयि=உதயமடை
கிறீர். பூமி, அந்தரிக்ஷம், சுவர்க்கம் என்ற மூன்று லோகங்க
ளிலு மூன்றப் பிராணிகளில் ஒவ்வொருவரும் எவ்விதம் சூரியன்
தத்தமக்கு நேராகவே உதிப்பதாய் நினைப்பார்களோ அவ்விதம்
சூரியனுதயமடைகிறார் என்று கருத்து.

(6) पावकः=சத்தியை யுண்டுபண்ணுகின்றவரும் वरुणः=அனி
ஷ்டத்தை விலக்குகின்றவருமான ஓ சூரியனே त्वम्=நீர் जनान्=
ஜனத்திசுப் பிரானிகளை भुरायन्तम्=சமக்கின்ற இந்தப் பூலோகத்
தை येन=எந்த चक्षसा=திருஷ்டியால் अनुपश्यसि=பார்க்கின்றீரோ
(सद्यः=அந்தத் திருஷ்டியை स्तुमः = ஸ்தோத்திரஞ் செய்கின்
றோம்.)

(7) सूर्य=ஓ சூரியனே ! (त्वम्=நீர்) अहः=பகல்களாலும் अक्नु-
मिः=ராதிரிகளாலும் मिमानः=பிரானிகளின் ஆயுளை அளந்து
கொண்டும், जमानः=ஜனித்தப்பிரானிகள் யாவற்றையும் पश्यन्=
பார்க்குகொண்டும் पृथु=பெரிதான रजः=பூலோகத்தையும் चाम्=
த்யுலோகத்தையும் व्येयि=சியாபரிக்கிறீர். ஓ சூரியனே ! உமது
உதயாஸ்தமயங்களால் எல்லாப் பிரானிகளின் ஆயுளை அளக்
கின்றவராகவும், எல்லாப்பிரானிகளும் செய்கின்ற நன்மைநீமை
இவைகட்கு சாக்ஷியாயும் நீர் இருக்கின்றீர். அத்தகைய
மஹிமை வாய்ந்த தம்மனை நான் பலதடவை வணங்குகிறேன்
என்று கருத்து.

(8) **देव**=பிரகாசிக்கின்றவரும் **विचक्षण**=எல்லாவற்றையும் பிரகாசப்படுத்துகிறவருமான **सूर्य**=ஓ சூரியனே! **शोचिकैराम**=தேஜஸ்ஸாகிற கேசங்களையுடையவரும் **रथ**=ரதத்திலிருப்பவருமான **स्वा**=உம்மை **सप्त**=ஏழு **हरितः**=சுத்திரைகள் **वहति** = இழுத்துச் செல்லுகின்றன. சூரியன் ஏழு குதிரைகள் கட்டிய ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டு ஆகாசவீதியில் சஞ்சரிக்கிறார் என்று கருத்து.

(9) **रथस्य**=தேரை **नयः**=கீழே தள்ளிவிடாதவைகளான **सप्त**=ஏழு **शुश्रुवः**=பரிசுத்தங்களான பெண்குதிரைகளை **अयुक्त**=தமது ரதத்தில் கட்டி இருக்கிறார். **स्वयुक्ति**=தம்மால் கட்டப்பட்ட **तामिः**=அந்தக் குதிரைகளால் **याति**=வருகிறார். (**अतस्तस्मैहविद्वयम्**=ஆதலால் அவரைக்குறித்து ஹவிலைகளை கொடுக்கவேண்டும்.)

(10) **उद्वयम्** என்ற மந்திரத்திற்கு 116வது பக்கம் 2வது பாராவில் பொருள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

(11) **मित्रमहः**=எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் நன்மையைச் செய்கின்ற காந்தியுள்ள **सूर्य**=ஓ சூரியனே **अय**=இப்பொழுது **उयन्**=உதயமடைந்துகொண்டு **उत्तरादिवम्**=ஆகாசத்தின் மிகவும் உயர்ந்தபாகத்தை **आरोहन्**=அடைந்துகொண்டு **मम**=என்னுடைய **हृद्रोगम्**=மனக்கவலையையும் **हरिमाणुं च**=ரோகத்தினால் சரீரத்தினால் பட்ட பச்சை நிறத்தையும் **नाराय**=நாசஞ்செய்வாயாக. ஓ சூரியனே! மனத்தினுள்ள கவலையாகிற வியாதியையும், சரீரத்தினுள்ள வியாதியையும் விலக்கவேண்டும் என்று கருத்து.

(12) **मे**=என்னுடைய **हरिमाणुम्**=ரோகம் காரணமாய் சரீரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பச்சை நிறத்தை **शुक्ल**=கெளிகளிடத்திலும் **रोपणाकासु**=பச்சை நிறமுள்ள ஓர்வகை பக்ளிகளிடத்திலும் **दधसि**=வைத்துவிடுகிறோம். **अयो**=மேலும் **हारिद्वेषु**=பச்சை நிறமுள்ளமரங்களில் **मे**=என்னுடைய **हरिमाणुम्**=பச்சைநிறத்தை **निदधसि**=வைக்கிறோம். ரோகத்தினால் ஏற்படுகின்ற சரீரவைவறையும் எனக்கு உண்டாகவேண்டாம் என்று பிரார்த்திப்பதில் கருத்து.

(13) **अयम्**=இந்த **आदित्यः**=சூரியன் **विश्वेनसहसा सह**=தமக்கு எவ்வளவு பலமுண்டோ அவ்வளவு பலத்துடன் **महाम्**=என்னைக் குறித்து **द्विपत्तम्**=தேவலிங்கின்ற எனது சத்துருவை **रंधयन्**=நிமிர்ந்துக் கொண்டு **उदगात्**=வெளிக்களம்புகிறார். **अहम्**=நான் **द्विपते**=தேவலிங்கின்றவனிடம் **मोरधम्**=நிம்மையைச் செய்யப்போவதில்லை. ஓ சூரியனே! எனக்கு எனது சத்துருக்களைச் சிதைப்பதற்குச் சக்திகிடையாதாகையால் தாங்கள் தான் எனது சத்துருக்களை நாசஞ் செய்வவேண்டும் என்று கருத்து.

(14) **विन्देवानाम्** என்ற மந்திரத்திற்கு 117வது பக்கம் 4 என்று எண்ணிட்டபாராவில் பொருள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

(15) **रोचमानाम्** = பிரகாசிக்கின்ற **उपसे देवीम्** = உஷஸ் என்ற தேவியை **योषाम**=அழகியஸ்திரியை **सर्व्यां**=மனிதன்போல¹**उदवात्**=பின்னால் **अभ्येति**=தொடர்ந்துவருகிறார். **यत्**=எந்த உஷக்காலத்தில் **देवयन्तः**=தேவதைகளை யாராதிக்கின்ற **नरः**=மனிதன் **युगानि**=ஸ்திரி புருஷன் இரண்டு போகச்சேர்ந்து **मद्राय**=நன்மையுண்டா வதற்காக **मद्रम्**=மங்களகரமான அக்னிஹோத்திரம் முதலிய கர்மத்தை **प्रतिवित्तवते**=அனுஷ்டிக்கின்றனரோ. சூரியனுதயமடைவதற்கு முன்னிரண்டு நாழிகைக் காலத்திற்கு உஷஸ். என்று பெயர். அதன் அபிமானி தேவதைக்கும் உஷஸ் என்றேபெயர். அது ஸ்திரி வடிவமுள்ளது அந்த உஷக்காலஞ் சென்ற பிறகு சூரியனுதயமடைவதால் அழகிய ஸ்திரி முன்சென்றால் காமுரு லுன புருஷன் எவ்விதம் அவளை அனுசரித்துச் செல்வானோ அவ்விதமே சூரியனும் உஷஸ் என்ற ஸ்திரிபைப் பின் தொடர்ந்து வருவதாய் வர்ணிக்கப்படுகிறது.

(16) **मद्रा**=மங்களகரங்களாயும் **एतस्वा**=ஊரைவாய் கடக்கவேண்டிய மார்க்கத்தைக் கடக்கின்றவைகளாயும் **हरितः**=பச்சை நிறமுள்ளவைகளாயும் **अनुमाधासः**=யாவராலும் இதுகிக்கத் தகுந்தவைகளாய்ப்புகிற **सूर्यस्य** = சூரியனுடைய **आवा**=குதிரைகள் **ममस्यन्तः**=நம்மால் வணங்கப்பட்டவைகளாய்க் கொண்டு **दिवः**=ஆகாசத்தினுடைய **पृथग्**=மத்தியபாகத்தை **आस्युः**=அடைந்திருக்கின்றன. **सद्यः**=ஒரு தினத்திற்குள் **यावापृथिवी** = த்யலோகம்,

பூலோகம் இவைகளில் **பரி**=நான்கு பக்கங்களிலும் **யந்தி**=சஞ்சரிக்கின்றன. பூமி ஆகாசமிகைகளை ஒருதினத்திற்குள் சூரியனுடைய குதிரைகள் கடக்கின்றன என்றுகருத்து.

(17) **கதோ**=அனுஷ்டிக்கப்படுகின்ற கர்மானுடைய **மध्या**=மத்தியில் **வित**=லோகமெங்கும் பரப்பப்பட்டிருந்த தனது கிரணங்களை **சூய**=சூரியன் **சஞ்ஜமா**=சுருங்கித் தன்னிடத்திலேயே அடக்கித் கொண்டிருக்கிறார். **इति**=என்பது யாதன்தோ **तत्**=அது **सूर्यस्य**=சூரியனுடைய **देवत्वम्**=எவ்வாதந்திரியம், **तत्**=அது **महि-त्वम्**=மஹிமை, பயிரிடுபவர்கள் முதலிய தொழிலாளர்கள் தமது தொழில் முடிவடையாளிடிலும் சூரியன் அஸ்தமனத்தை யடைந்துவிட்டால் அவரவர்கள் தத்தமது தொழிலை மத்தியில் நெருத்திவிட்டு விட்டிருந்த திரும்பிவிடுகின்றனர். இவ்விதம் தொழில் செய்பவர்களை வேலையைச் செய்யும் படித்துண்டுவதற்கும், மத்தியில் நெருத்திவிடும்படி செய்வதற்கும் சூரியனுடைய உதயாஸ்தமயங்களே நிமித்தமாகின்ற படியால் சூரியனுடைய மாஹாத்மியமும், எவ்வாதந்திரியமும் மிகவும் மேலான தென்று சொல்லப்படுகிறது. **यदेत**=எப்பொழுது **हरित**=பச்சை நிறமுள்ள தனது குதிரைகளை **स्यस्यात्**=தேரினின்றும் **अयुक्त**=அகற்றித் தவிட்டாரோ **आत्**=அப்பொழுதே **राशे**=ராசத்திரியானது **वास**=வஸ்திரம் போல் பொருள்களை மறைக்கின்ற (तस्=இருட்டை) **सिमरै**=எல்லா உலகிலும் **तनुते**=பரப்புகிறார். சூரியன் அஸ்தமன மடைந்தவுடன் இரவு வந்துவிடுகிறது. அப்பொழுது இருள் சூழ்ந்துக்கொள்ளுகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது.

(18) **तत्**=உதயமடையும் பொழுது **मित्रस्य**=மித்திரன் என்ற தேவனுக்கும் **वृणस्य**=வருணன் என்ற தேவனுக்கும் (**मित्रस्य वृणस्य** என்று சொன்னதை உபஸ்க்ஷணமாக வைத்துக்கொண்டு எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் என்று பொருள் கொள்ளவேண்டும்.) **असिक्क्षे**=எதிராக **यो**=ஆகாசத்தினுடைய **उपस्थे**=ருளில் **सूर्य**=சூரியன் **रूपम्**=எல்லா வஸ்துக்களையும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற தேஜஸ்ஸை **कृणुते**=செய்கிறார். **अस्य**=இந்தச் சூரியனுடைய **हरित**=கிரணங்கள் **अनन्तम्**=முடிவற்றதாயும் **रशत्**=பிரகாசிக்கின்ற

றனவாயும் **अन्यत्**=இருளைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதாயும் **पाज**=அதிக பலமுள்ள இருளை விலக்குகின்றதாயும் **कृणाम**=இருளை (**स्वकीयगमनेन**=தான்போய் கிடுவதால் **जनयन्तम्**=உண்டு பண்ணுகிறதாயும் இருக்கிற **तेजः**=காந்தியை) **समरन्ति**=உண்டு பண்ணுகின்றன. எந்தச் சூரியனுடைய கிரணங்கள் இத்தகைய காரியங்களைச் செய்கின்றனவோ அந்தச் சூரியனின் மஹிமையை வர்ணிக்க முடியுமோ என்பது கருத்து.

(19) **देवा**=பிரகாசிக்கின்ற ஓ சூரிய கிரணங்களே! **अय**=இப்பொழுது **सूर्यस्य**=சூரியனுடைய **उदिता**=உதய மேற்பட்டபொழுது (**इतस्ततः प्रसरत्**=என்கு பக்கங்களிலும் பரவுகின்ற **यूयम्**=நீங்கள்) **अवद्यात्**=நிந்திக்கத்தகுந்த **विहसः**=மிகுதியான பாபத்தினின்றும் **निष्पृष्ट**=நன்றியங்காப்பாற்ற வேண்டும். **तत्**=என்னால் பிரார்த்திக்கப்பட்ட இவ்விஷயத்தை **नः**=எங்களுக்கு **मित्रः**=மித்திரன் என்ற தேவனும் **वृणः**=வருணன் என்ற தேவனும், **अदि-तिः**=அதிதி என்பவளும் **सिंधुः**=சுந்தியின் அபிமாநி தேவதையும், **पृथिवी**=பூதேவியும், **उत**=உதமனும் **यो**=தயிலோகாபிமாநிதேவதையும் **मामस्ततः**=சம்மதிக்கவேண்டும். சூரியனும், மித்திரன் முதலிய தேவர்களும் பாபங்களை விலக்கவேண்டும்.

सविता पश्चात्सविता पुरस्तात्सवितोत्तरात्सवितापरात्तात्।

सविता नस्ववुत् सर्वताति सविता नो राशतां दीर्घमायुः ॥

ओं शान्तिः शान्तिः, शान्तिः ।

सविता=சூரியன் **पश्चात्**=மேற்கு திசையிலும் **सविता**=சூரியன் **पुरस्तात्**=கிழக்குத்திசையிலும் **सविता**=சூரியன் **उत्तरा-त्तात्**=வடக்குத் திசையிலும் **सविता**=சூரியன் **अधरात्तात्**=கீழ்த்திசையிலும் **स्यिवा**=இருந்தகொண்டு **सर्वतातिम्**=சமஸ்தமான அபிஷ்டங்களையும் **स्ववुत्**=கொடுக்கவேண்டும். **सविता**=சூரியன் **दीर्घमायुः**=நீண்ட ஆயுளை **रासताम्**=கொடுக்கவேண்டும். **शान्तिः**=ஆத்யாத்மிக தாப நீங்குத்தியும், **शान्तिः**=ஆதிதேவதிக தாப நீங்குத்தியும் **शान्तिः**=ஆதிபெருதிக தாப நீங்குத்தியும் (**स्ववुत्** உண்டாக வேண்டும்.)

இனி லாமவேதிகளின் உபஸ்தான மந்திரங்கள் எழுதப்படு

கின்றன. காலையிலும் மாலைமீண்டும் பின் எழுதப்படும் மந்திரங்
களைப்படித்து உபஸ்தானஞ் செய்யவேண்டும் அவையாவன—

१ यशोऽहं भवामि ब्राह्मणां यशो राज्ञां यशो विशाम् । यशस्सु-
त्यस्य भवामि । भवामि यशसां यशः । २ पुनर्मा यन्तु देवता । या
मदपचक्रमुः । महस्वन्तो महान्तो भवामि । अस्मिन् पात्रे हरिते सोमशृष्टे ।
३ *रूपं रूपं मे दिश प्रातरहस्य तेजसः । सायमहस्य तेजसः । ४ अचमु-
ग्रस्य प्राशिषम् । अस्तु वयि मयि त्वयीदम् । अस्तु त्वयि मयीदम् । यदिदं
पश्यामि चक्षुषा । त्वया दत्तं प्रभासया । तेन माभुञ्ज । तेन सुक्षिपीय तेन
माविश । ५ †अहनों अत्यपीपरद्वानिँ अतिपारयत् । रात्रिर्नो अत्यपीपर-
दहनों अतिपारयत् । ६ आदित्य नावमारोक्षे पूर्णामपरिपादिनीम् ।
अच्छिद्रां पारयिष्णवीं शतारिवां स्वस्त्ये । अन्नंम आदित्याय नम आदि-
त्याय नम आदित्याय । उद्यन्तं त्वाऽऽदित्यान्दीयासम् । प्रतिष्ठन्तं त्वाऽऽ
दित्यानु प्रतिष्ठाम् ॥ इति सायं प्रातः ॥

(ப - ண) १ அஹம்=நான் ப்ராஹ்மணாநாம் = பிரமம்மணர்களுள்
யசா=அதிகப் புகழ் பெற்றவனாகு ஸ்வாமி=ஆவேனாக. ராஜாம்=அரசர்
களுள் யசா=பசுவியாகவும் விசாம்=வைக்யர்களுள் யசா=பசு
வியாகவும் சத்யச்ய=சத், த்யத் சுவருபமான அதாவது—பஞ்ச
பூதாத்தம்மனம் பிரபஞ்சத்திற்குள் யசா=பசுவியாகவும் ஸ்வாமி=
ஆவேனாக. ௨ தேவர்களை! இவ்வுலகிலுள்ளவர்க ளனைவரினும்
நான் நற்புகழ் பெறும்படி அருள்புரியவேண்டும் என்று கருத்து.

(2) யா=எந்த தேவதைகள் மத்=என்னிடமிருந்து அபச்சகமு=
விஸ்கினுர்களோ அதாவது எனக்கு அனுக்கிரஹஞ் செய்யும்
விஷயத்தில் ஓளதானியத்தை வலுக்கின்றனரோ (தா=அந்த)
தேவதா=தேவதைகள் புன=திரும்பவும் மா=என்னை யந்து=அடையட்
டும். சோமசூத்=கர்மஞ் செய்யுமிடமாயும் ஹரிதே=ஐனத்தவர்களின்

* रूपं रूपं मे दिश प्रात रहस्य तेजसः என்று காலையிலும் रूपं रूपं
मे दिश सायमहस्य तेजसः என்று மாலைமீண்டும் மாற்றிப்படிக்கவேண்டும்.

† अहनों अत्यपीपरत् என்றதைக் காலையிலும் ராவினோ அत्यபிபரத்
என்றதை மாலைமீண்டும் படிக்கவேண்டும்.

பாபத்தைப் போக்குகின்றதாயுமிருக்கிற அஸ்மிந்நாந்=உத்தமமான
இந்தக் கர்மபூமியில் மஹஸ்வந்தோ=காந்தியுள்ளவனாகவும் மஹாந்=எதி
லும் பெரியவனாகவும் ஸ்வமி=ஆவேனாக.

(3) प्रातः=காலையில் अहस्य=பகற்கபிமானியான சூரியனுடைய
तेजसः=காந்தியினுடைய रूपम्=சுவருபத்தையும் सायम्=மாலைமீ
अहस्य=பகற் கபிமானியான சூரியனுடைய तेजसः=காந்தியினு
दय रूपम्=சுவருபத்தையும் मे=எனக்கு दिश=கொடுப்பீர்களாக.
ஓ தேவர்களே! பகல் இரவு எந்நேரத்திலும் சூரியனைப்போல்
பிரகாசிக்கின்ற சரீர காந்தியைக் கொடுத்தருள வேண்டும்
என்று கருத்து.

(4) वयि=நான் उग्रस्य=கெட்டகாரியஞ் செய்கின்றவனுடைய
(यत्=எந்த) अचम्=அன்னத்தை प्राशिषम्=புஜித்தேனோ इदम्=அந்
தத்தோஷம் मयित्वयि=என்னிடத்திலும் உம்மிடத்திலும் अस्तु=
இருக்கட்டும். त्वया=உம்மால் प्रभासया=வலுத்துக்களைப் பிரகாசப்
படுத்தும் வாயிலாக दत्तम्=கொடுக்கப்பட்ட यदिदम्=எந்தப் பார்க்
கக்கூடாத வஸ்துவை चक्षुषा=கண்ணால் पश्यामि=பார்க்கின்றேனோ
(तेनजातम्=அதன் மூலம் கேர்ந்த) इदम्=இந்தப்பாபம் त्वयि, मयि=
உம்மிடத்திலும், என்னிடத்திலும் अस्तु=இருக்கட்டும். ௨ சூரிய
னே! உம்மால் தூண்டப்பட்டே நான் உண்ணக்கூடாத உணவு
களை யுட்கொள்வது, பார்க்கக்கூடாத வஸ்துக்களைப்பார்ப்பது
முதலிய பாபகாரியங்களைச் செய்வதால் அந்தப் பாபத்தில்
பங்கு உமக்கும் உண்டு என்று கருத்து. तेन=மேற்சொல்லிய
பாபங்காரணமாக माभुञ्ज=என்னைப் புஜித்துவிடாதே. तेन=அத
னால் माभुक्षिपीय=அமிர்ந்து விடுமபடி சேய்யாதே. तेन=அதனால்
(मयि=என்னிடம் कोपेन = கோபத்துடன்) माविश=பிரவேசிக்கா
தே. ௨ சூரியனே! உமது தூண்டுதலாலேயே நான் அக்காரி
யங்களைச் செய்திருப்பதால் என்னிடம் கோபங்கொண்டு அக்கா
ரியத்திற்காக எனக்குத் திக்கிழைப்பது உசிதமல்ல என்று கரு
த்து.

(5) अहः=பகற்கபிமானியான தேவன், அதாவது சூரியன்
नः=எங்களை अत्यपीपरत् = சகலகாம சம்பூர்ணர்களாகச் செய்ய

ய:து=எவன் எவம்=மேற்கொல்லியப் பிரகாரம் வேட=உம்மை அறிவதோ தஸ்மै=அவனுக்கு சர்வா=சமஸ்தமான காமாந்=அபிஷ்டங்களை யச்சுசி=கொடுக்கின்றீர். வுஹ்=சமது கிரணங்களால் உலகமெங்கும் வியாபரித்திருக்கின்றவரும் க்ருத்ம் = அழிவற்றவரும் சத்யே=பாஞ்ச பெளதிகமான ஐக்கத்தில் प्रतिष्ठितம்=நிலைபெற்றவருமான (தவ்=நீர்) மை=எனக்கு அந்நதாந்=குறைவற்ற மோகாந்=போகங்களை யுச்சு=கொடுப்பிராக.

(5) आकाशः=எங்கும் பிரகாசிக்கின்ற சூரியன் भूतम्=உண்டான வஸ்துக்களை भविष्यता=உண்டாகப்போகிற வஸ்துவுடன் सहै=கூட उपनिरज्यतु=விருத்திசெய்யபட்டும். உண்டான நல்லவஸ்துக்களையும் இனி உண்டாகப்போகின்ற நல்லவஸ்துக்களையும் சூரியன் எனக்குக் கொடுக்கவேண்டும் என்று கருத்து. (सः=அந்தச் சூரியன்) अथो=மேலும் मह्यम्=எனக்கு अस्मै=அன்னத்தையும் श्रियम्=பொருளையும் (द्वातु=கொடுக்கட்டும்) (सूर्य=ஓ சூரியனே! त्वम्=நீர்) अभिभाषः=எங்கும் யாவராலும் ஸேவிக்கத்தகுந்தவராக असि=இருக்கின்றீர். तद्=ஆகையினால் सर्वम्=சமஸ்தலோகமும் त्वयि=உம்பிடம் श्रियम्=வலிக்கின்றது.

(6) तेन=சகலலோகமும் உம்மையே அண்டி இருப்பதால் सर्वः=எல்லாவஸ்துக்களின் சுவருபியான (त्वम्=நீர்) सर्वेण=சமஸ்தமான அபிஷ்டங்களோடு मा विवासन=என்னை பிரித்து விடாமலிருப்பிராக. किन्तु=ஆனால் विवासय=சேர்த்துவையும். என்னிடத்திலிருக்கின்ற போக்ய வஸ்துக்களில் ஒன்றாகுட என்னை விட்டு விடுகாமலிருக்கும்படி அனுக்கிரஹிக்கவேண்டும் என்று கருத்து. वसुना=பணத்தினால் पूर्णः=நிறைந்த कोश इव=பொக்கிஷம்போல गीतः=பிரீதியையடைந்த त्वम्=நீர் धनम्=வேண்டிய பொருளை दयसे=கொடுக்கிறீர். अष्टः=கண்ணில்படாமல் மறைத்திருந்துகொண்டே दृष्टम्=திருஷ்டமானபொருளை आभर=சம்பாதித்துவைப்பிராக. सर्वा कामान्=சமஸ்தமான அபிஷ்டங்களை யும் मे=எனக்கு கொடுப்பிராக.

(7) ईशान=சகல ஐக்கத்திற்கும் நாயகனான ஓ சூரியனே! यदेतन्मण्डलम्=யாவராலும் பார்க்கப்படுகின்ற யாதொரு மண்டல

முண்டோ एव=இந்த மண்டலம் आकाशस्य எங்கும் வியாபரித்திருக்கின்ற ஆகாசத்திற்கும் आकाशः=பிரகாசத்தைக் கொடுக்கின்றதாக भाति=பிரகாசிக்கின்றது. यः=எந்த (अहम्=நான்) एवम्=இவ்விதம் वेद=அறிந்திருக்கின்றதோ (तस्मै=அந்த) मे = எனக்கு ईशान्=அபிஷ்டங்களை प्रयच्छ=கொடுப்பிராக. ஓ சூரியனே! உமது மண்டலம் ஆகாசத்திற்கும் வெளிச்சத்தைக் கொடுக்கின்றது பற்றி உமது மஹிமை அளவிட முடியாதது. அத்தகைய மஹிமைவாய்ந்த உம்மை நான் தியானஞ் செய்வதால் எனக்கு அபிஷ்டங்களைக் கொடுக்கவேண்டும்.

(8) दृशे=திருஷ்டியில் सूर्य इव=சூர்யனைப்போல் भूयासम्=ஆகவேண்டும். சூரியன் எவ்விதம் துட்பமான பொருளையும் பிரகாசப்படுத்துகிறதோ அவ்விதமே எனது திருஷ்டிக்கும் துட்பமான பொருளைக்கிரஹிக்கும் திறமை உண்டாகவேண்டும் என்று கருத்து. तेजसा=சரீர காந்தியால் अक्षिरिव=நெருப்பைப்போலவும், प्राणेन=வேகமானகதியால் वायुरिव=காற்றுப்போலவும் मधेन=வாசனையால் सोम इव=சோமன் என்ற தேவன்போலவும் बुद्ध्या=புத்தியால் बृहस्पतिरिव=பிருஹஸ்பதியைப் போலவும் रूपेण=சரீரரோபயால் अग्निवाविव=அக்னீவி தேவர்கள் போலவும் वलेन=பலத்தினால் इन्द्राग्नि इव=இந்திரன் அக்னி என்ற தேவர்கள் போலவும் (भूयासम्=ஆகக்கடவேன்) (हे भगवन्=ஓ பகவானே!) मह्यभागो=புரிமந்தராயணனுடைய லோகத்தில் एव=நிச்சயமாக भूयासम्=வாசஞ் செய்யக்கடவேன் मे=என்னுடைய द्विपन्तः=சக்துருக்கள் पाप्मसागाः=எனது பாபத்தில் பங்குள்ளவர்களாக (भवन्तु=ஆகட்டும்.)

இவ்விதம்மூன்று வேதிகளும் அவரவர்க்கு ஏற்பட்ட மந்திரங்களைப்படித்து மூன்று காலங்களிலும் உபஸ்தானஞ் செய்துகொண்டுப் பிறகு—

संन्यायै नमः । सावित्र्यै नमः । गायत्र्यै नमः । सरस्वत्यै नमः ॥

என்று சொல்லி எந்தத்திக்கை நோக்கி ஜபஞ்செய்கிறதோ அந்தத்திக்கிலிருந்து முறையே நான்கு திக்கிலும் ஸந்தியாபிமானி தேவதை, சாவித்திரி என்ற தேவதை, காயத்திரி என்ற

தேவதை ஸர்வஸ்தி என்ற தேவதை இவர்களிருப்பதாகப் பாவித்து அந்தந்தத் தக்கை நோக்கி அஞ்சலிபந்தஞ் செய்யவேண்டும். ஹே தேவதைகளைக் குறித்து அஞ்சலிபந்த ரூபமான நமஸ்காரத்தைச் செய்கின்றேன் என்று பொருள். பிறகு **सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः** என்று சொல்லி எல்லாத் தேவர்களையும் குறித்து அஞ்சலிபந்தம் செய்யவேண்டும். பிறகு—

कामोऽकार्षीदिति महामन्त्रस्य । वामदेव ऋषिः । गायत्री छन्दः । परमात्मा देवता । समन्तपापक्षयार्थं नपे विनियोगः । (मन्त्रः) कामोऽकार्षीन्मन्युरकार्षीन्नमो नमः ।

என்ற மந்திரத்தை ஐபிக்கவேண்டும். இதன்பொருள் (**मोदेवाः**=ஓ தேவர்களே! **पापम्**=பாபத்தை) **कामः**=ஆசைக்கு அபிமானியானதேவன் **अकार्षीत्**=செய்தான். **मन्युः**=கோபத்திற்கு அபிமானிதேவதை **अकार्षीत्**=செய்தது. **नमो नमः**=உங்களுக்கு அடிக்கடி நமஸ்காரம். ஓ தேவர்களே! நான் (சுத்தஜீவன்) சுயமாய் எவ்வித பாபகாரியத்தையும் செய்யவில்லை. காமம், கோபம் இவைகளால் துண்டப்பட்டே பாபகாரியங்களைச் செய்திருக்கிறேன். ஆதலால் அந்தக் காமம் குரோதம் இவைகளை என்னிடமிருந்து விலக்கி அருள் புரியவேண்டும். அதற்காக உங்களைப் பலதடவை வணங்குகிறேன் என்று கருத்து.

பிறகு தேவர்களைக்குறித்து **अभिवादनम्** செய்யவேண்டும். **अभिवाद्ये—अभि**=நமஸ்கரிக்கின்ற எண்ணைக்குறித்து **वाद्ये**=சேஷ வார்த்தையைத் தாங்கள் சொல்வதற்குத் தக்கபடி நான் நடந்துகொள்ளுகிறேன் என்று அதன் பொருள். அதாவது நாம் ஒரு மஹானிடம் சென்று அவரது சரணங்களைப் பிடித்துக் கொண்டால் அவர் மனமிரங்கி “நீ சேஷத்தை யடைவாயாக” என்று கூறுவார். ஆகையால் அவர்கள் அவ்விதம் கூறும்படி நாம் அவர்கள் பால் நடந்துகொள்ளும் முறையே அபிவாதனம் என்ப் பெறப்பட்டது. அவ்விதமவர்கள் நம்பால் கருணை கொண்டு வார்த்தையால் அவர்க்குஹிரக்குமுன் நமது குலம், கோத்திரம், யோக்யதை, பெயர் முதலியவற்றைத் தெரிந்து கொள்ள அவர்கள் விரும்புவார்களாதலாலும், நாமகாரணத்

செய்யப்பட்டகாலத்தில் நமது பிதாவினால் ரஹஸ்யமாய் உபதேசிக்கப்பட்ட பெயரைத்தெரிந்து அப்பெயரைக் குறிப்பிட்டே அனுக்கிரஹிக்கவேண்டும் என்று சாஸ்திரங்கள் வற்புருத்துவதாலும் நாம் நமது கோத்திரம், குத்திரம், கோத்திர பிரவர்த்தகர்களான ருஷிகள், சாகை (நீக், யஜுஸ், ஸாம் என்ற வேதங்களின் எந்தவேதத்தை அப்யயனஞ் செய்கின்றோமோ அந்த வேதம்) இவைகளை அம்மஹான்களிடம் தெரிவித்தாக் கொள்ள வேண்டும். அபிவாதனஞ் செய்யும்பொழுது சொல்லவேண்டியவைகள் ஒவ்வொரு குத்திரக்காரர்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்குமாதலால் அவரவர்களின் உபதேச முறைப்படி அதைச் செய்யவேண்டும். உதாஹரணத்திற்காக ஒன்றைமட்டும் எழுதி காண்பிக்கின்றோம்—

अभिवाद्ये—वैश्वामित, आधमर्षण, कैशिक त्रयाप्येयप्रवराश्वितः कौशिकगोत्रः द्राह्मण्यसूत्रः सामशाखाध्यायी श्रीरामनाथशर्मा नामाहमस्मि भोः ॥

ஓ பெரியவரே! வைச்வாமித்திரர், ஆசமர்ஷணர், கௌசிகர் என்ற மூன்று கோத்திர பிரவர்த்தகர்களான ருஷிகளையுடையவனும், கௌசிக கோத்திரத்தில் பிறந்தவனும், திராஹ்மயான குத்திரமுள்ளவனும் சாமவேதத்தை அப்யயனஞ் செய்பவனும் ராமனாதன் என்று பெயருள்ளவனுமான நான் என்னைக்குறித்துத்தாங்கள் சேஷம் வார்த்தையைச் சொல்லுவதற்குத் தக்கபடி நடந்துகொள்ளுகிறேன்—அதாவது தங்கள் சரணாஸீதங்களில் நமஸ்கரிக்கின்றேன் என்று மொத்தமான கருத்து. பிறகு

प्राच्यै दिशे नमः । दक्षिणायै दिशे नमः ।

प्राचीन्यै दिशे नमः । उदीच्यै दिशे नमः ।

என்று சொல்லிக் காலையிலும் மத்தியாஹ்நத்திலும் கிழக்கு திசை முதல் முறையே நான்கு திக்குகளைக்குறித்தும், மாலைவில் **प्राचीन्यै दिशे नमः** என்று மேற்குதிசை முதல் தெற்குதிசை நான்கு திக்குகளைக் குறித்தும் அஞ்சலிபந்தம் செய்யவேண்டும். அந்தந்தத் திக்குகளுக்கு அதிபர்களான தேவர்களைக் குறித்து நமஸ்கரிக்கிறேன் என்று தாக்க்பர்யம். பிறகு

ऊर्ध्वाय नमः । अथराय नमः । अन्तरिक्षाय नमः । भूम्यै नमः ।
वृक्षाय नमः । विष्णवे नमः । रुद्राय नमः । यमाय नमः ॥

என்று சொல்லி முறையே மேல்கீழ் என்றித்க்குளுக் கபிமான தேவர்களைக் குறித்தும், பிறும்மா, கிஷ்ணு, ருத்திரன், யமன் என்ற தேவர்களைக்குறித்தும் அஞ்சலிபந்த ரூபமான நமஸ்காரத் தைச் செய்யவேண்டும். பிறகு

यमायऋतमित्यनयोः—परमेष्ठी ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः, यमब्रह्म-
णी देवते, उपस्थाने विनियोगः। (मन्त्रः) ओम्, यमाय धर्मराजाय मृत्यवे
चान्तकाय च । वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च । औतुवराय दध्नाय
नीलाय परमेष्ठिने । वृकोदराय त्रिषाय चित्रगुप्ताय वै नमः । २ ऋतः
सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् । ऊर्ध्वैरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय नमो नमः ॥

மேற்படித்த இரண்டுமந்திரங்களுள் முதல்மந்திரத்தை தெற்கு முகமாக கின்றுபடித்து யமனைஸ்துதிக்கவேண்டும். (1) யமன், தர்மராஜன், மிருத்பு, அந்தகன், வைவஸ்வதன், காலன், சர்வ பூதக்ஷயன், ஔதும்பரன், தத்னன், நீலன், பரமேஷ்டி, விரு கோதரன், சித்திரன் சித்திராகுப்தன் என்று பெயருள்ள யமதர்ம ராஜனுக்கு நமஸ்காரம்.

(2) இரண்டாவது மந்திரத்தால் வடக்குமுகமாக கின்று கொண்டு மஹாதேவனை ஸ்துதிக்கவேண்டும். ஶ்ரீத், சத்யம்=பா மார்க்திகசத்யத்வம் என்ற தர்மமுள்ளதாயிருக்கிற யதர்வ்ரஹ்=எந்த பரப்பிரும்மமுண்டோ (தத்=அந்தப்பிரும்மம்) ஶக்தானுபஹ்ய=பக் தர்களை யனுக்கிரஹிப்பதற்காக) க்ஷணபிங்கலம்=கருப்பு சிவப்பு நிறமுள்ளதும், ஊர்வீரதம் = யோகசக்தியால் தனது விரியத்தை பிறும்மாரந்திரத்தில் தரித்ததும், விரூபாக்ஷம்=மூன்றுகண்ணுள்ள துவுமான பூரணம்=உமாமஹேசுவரவடிவமாக (ஶவதி=ஆகின்றது.) விஷ்ணுரூபம்=சகல ஜகத்திற்கும் காணாமாயிருப்பதுபற்றி எல்லா உலக வடிவமான மஹாதேவனுக்கு நமோ நமः=பலதடவை நமன் காரம். பாதிபாகத்தில் பாவதி, பாதிபாகத்தில் மஹேசுவரன் என்று அர்த்தனூர்வரவடிவமாய் இருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் பா

வதியின் பாகம் கருத்தும் மஹேசுவரபாகம் சிவந்தமிருப்பதால் க்ஷணபிங்கலம் என்று சொல்லப்பட்டது. பிறகு காலையிலும், மத்யாஹ்நத்திலும் கிழக்கு முகமாகவும், மாலையில் மேற்கு முகமாகவும் திரும்பிசின்னு கொண்டு பின் எழுதப்படுவனவற்றைப் படிக்கவேண்டும்.

१ नर्मदायै नमः प्रातर्नर्मदायै नमो निशि । नमोऽस्तु नर्मदे सुष्यं त्राहि
मां विषसर्पतः । २ अपसर्प सर्प भद्रंते दूरं गच्छ महायशः । जनमेजयस्य
यज्ञान्ते अस्तीकवचनं स्मरन् । ३ जरत्कारोऽरत्कारां समुत्पन्नो महायशः ।
अस्तीकसत्यसंघो मां पशवेभ्योऽभिरक्षतु ।

என்ற சுலோக ரூபமான மந்திரத்தால் சர்ப்பப்பாதை விலக வேண்டுமென்றுப் பிரார்த்திக்க வேண்டும். அவற்றுள் முதல் சுலோகத்தால் நர்மதை என்ற நதியின் அபிமானி தேவதையும், இரண்டாவது மந்திரத்தால் சர்ப்பராஜனும், மூன்றாவது மந்திரத்தால் அஸ்திகர் என்ற மஹருஷியும் பிரார்த்திக்கப்படுகின்றனர். (1) காலையில் நர்மதை என்ற நதியின் அபிமானி தேவதைக்கு நமஸ்காரம். இரவில் நர்மதைக்கு நமஸ்காரம். ஒ நர்மதாதேவியே! உனக்கு மற்றுமுள்ள நேரங்களிலும் நமஸ்காரம். என்னை விஷப்பாம்புகளிடமிருந்து காப்பாற்றுவாயாகம்.

(2) ஜனமே ஜயன் என்ற மஹாராஜன் சர்ப்பாகம் என்ற கர்மாவில் பாம்புகளை எல்லாம் அழித்துக்கொண்டிருக்கும் பொழுது வாஸுகியால் தூண்டப்பட்ட அஸ்திகர் என்ற மஹருஷி ஜனமேஜயரின் யாக பூமி சென்று யாகத்தை நெருத்தும் படிப் பிரார்த்தித்தார். அதன் பேரில் ஜனமேஜயமஹாராஜன் யாகத்தை நெத்தினான். அப்பொழுது பாம்புகளைப்பார்த்து அஸ்திகர் என்ற மஹருஷி “நம்மை எவர்கள் நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் சரீரம் நீங்கள் போகக்கூடாது” என்று பாம்புகளைப்பார்த்த உத்தரவிட்டதாகவும், அதன்படியே எல்லாப்பாம்புக்கும் பிரதிக்கரை செய்துகொடுத்து “இவ்வுத்தரவை எதப்பாம்புமீறி கடத்தின்றதோ அதன் தலை நூறு சுக்காக வெடித்துப்போகக்கூடாது” என்று சபதம் கூறியதாகவும் மஹாபாரதத்தில் சொல்லப்

சபலமாயாவதற்காக ஐடுக்கவேண்டும். பிறகு ஒருதடவை ஆசு மனஞ்செய்து **संध्याजपात्मकं कर्म** ஐம் **तत्सद्व्यापणमस्तु** என்று சொல்லித் தீர்த்தத்தைக் கையிலெடுத்து பூமியில் விடவேண்டும் பிறகு—

अद्या नो देव सवितः प्रजावत्सखीः सौमगम् । परा दुर्व्रियसुव ।

विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । यद्भद्रं तन्म आसुव ॥

என்ற மந்திரத்தை ஐபித்து ஐபஞ் செய்த விடத்தைப் புரோகஷ்ணஞ்செய்து அவ்விடத்தினின்றும் கொஞ்சம் மண்ணை எடுத்து ஹிருதயத்தில் தரித்துக்கொள்ளவேண்டும். சிலர் நெற்றியிலும் தரித்துக் கொள்ளுகின்றனர்.

(ப - ரை) **सवितः**=சகலப் பிராணிகளையும் தூண்டுகின்ற **देवः**=ஓ நாராயணனே ! **अद्या**=இப்பொழுது **नः**=எங்களுக்கு **प्रजावत्**=புத்திரன், **प्रेत**=பெளத்திரன் முதலிய சந்ததிகளுடன் கூடிய **सौमगम्**=பாக்யத்தை **साविः**=கொடுக்கவேண்டும். **दुर्व्रियम्**=கெட்ட சுவப்ன நிமித்தமாயுண்டான அனிஷ்டத்தை **परासुवः**=நாசஞ்செய்யவேண்டும். **सवितः**=எல்லாப் பிராணிகளையும் தூண்டுகின்ற ஓ நாராயணனே ! **दुरितानि**=பாபங்களை **परासुवः**=நாசஞ் செய்வேண்டும். **यत्**=எந்த **भद्रम्**=கல்யாண முண்டோ **तत्**=அதை **मे**=எனக்கு **आसुवः**=கொடுக்கவேண்டும்.

இக்கலியுகத்தில் பின்னர் வரும்மனிதர்கள் பலவித அடகரியங்களால் வைதிகமான சகலகர்மங்களையும் அனுஷ்டித்தற்குச் சக்தியற்றவர்களாக யிருப்பார்களென்று முன்னரே கருதி மஹான்களான மஹருஷிகள் மற்றெல்லாக் கர்மங்களை அனுஷ்டிக்காமல் விட்டுவிடும் சந்தியாவந்தனம் ஒன்றையாவது விடாமல் அனுஷ்டித்துவருவானாயின் பிராம்மன்யத்தை காப்பாற்றிக் கொண்டவனாயாவானென்றும், அதன் மூலே இம்மை மறுமைகளில் சகல சேஷமத்தையும் பெறுவான் என்று கருணையால் இச் சந்தியாநுஷ்டானத்தை உபதேசித்திருப்பதா இவ்வுத்தம காரியத்திலும் ஆலஸ்யம்கொள்ளாது அனுஷ்டித்தல் அவச்யமென ஏற்பட்டது.

श्रीकृष्णः प्रीयताम्

சுபம்

சந்தியா மந்திரார்த்தம் முற்றிற்று.