

ॐ

तैत्तिरीयोपनिषद् तैत्तिरीयोपनिषद्

சார்தம்

இந்த உபநிஷத் கருஷண யஜார்வேதத்தில் அமைந்துள்ளது. இவ்வுபநிஷத்தில் மூன்று அத்யாயங்கள் உள்ளன. இங்கு அத்யாயங்கள் வல் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு வல் யிலும் பல பகுதிகள் உள்ளன. இங்கு பகுதிகள் அனுவாகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

முதல் வல்

இவ்வல் சீக்ஷாவல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இங்கு விதவிதமான த்யானங்கள், சில கர்மங்கள், நல்ல சில பண்புகள் உபதேசிக்கப்படுகின்றன. இவை எல்லாம் ஞானத்திற்குத் தகுதிப் படுத்தப் பயன்படுகின்றன. ப்ரஹ்மனைப் பற்றிய விளக்கம் இரண்டாவது வல் யில்தான் வருகிறது. இவ்வுபநிஷத்தினுடைய சாந்திபாடமே முதல் அனுவாகமாக அமைந்துள்ளது. வேத மந்த்ரங்களை உச்சரிக்கும் போது கவனத்தில் வைக்கவேண்டிய விஷயங்கள் கூறப்படுகின்றன. பரம்பொருள் தத்துவமானது வாக்கியங்களால் விளக்கப்படுவதனால், அவற்றைச் சரியாக உச்சரிப்பது அவசியமாகிறது (2).

ஸம்ஹிதா உபாஸனம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற த்யானம் கூறப்பட்டுள்ளது. த்யானம் என்ற சொல்லுக்கும் உபாஸனம் என்ற சொல்லுக்கும் அர்த்தம் ஒன்றே. இரண்டு எழுத்துக்களின் இடைவெளி இல்லாத நெருக்கம் ஸம்ஹிதா எனப்படும். இரண்டு சொற்கள் சேரும்பொழுது அங்குள்ள இடைவெளியில் சில சமயங்களில் புதிய எழுத்து சேர்க்கப்படும். உதாரணமாக நம்மை என்ற சொல்லும் சார்ந்து என்ற சொல்லும் சேரும் பொழுது இடையில் ச் என்ற எழுத்து வருகிறது. நம்மை - சார்ந்து என்ற சேர்க்கையில் மை என்பது முன் எழுத்து, சா என்பது பின் எழுத்து,

இரண்டுக்கும் இருக்கும் இடைவெளி, அதில் ச் என்பது சேர்க்கும் எழுத்து. இவ்விதம் சேர்க்கையில் ஸம்பந்தப்படுகின்ற இடங்களில் வித விதமான தேவதைகளை த்யானித்தல் இவ்வுபாஸனை ஆகிறது. மொத்தமாக இருபத்தி நான்கு தேவதைகள் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு த்யானம் செய்யப்படுகிறது. த்யானத்தினுடைய பலனும் இறுதியில் கூறப்படுகிறது (3).

இறைவனை ஒங்காராநுபமாக வர்ணித்து, ஒங்காரத்திடம் வேண்டுதல் விடுக்கப்படுகின்றது. ஆரோக்யமான உடல், மற்றவர்களைத் துன்புறுத்தாத வாக்கு, சாஸ்தரத்தைத் தொடர்ந்து கேட்டு அதை மறக்காது இருக்க ஞாபகசக்தி முத யவை வேண்டப்படுகின்றன. போதிய மனப்பக்குவம் அடைந்தபின் பொருள்களும் பரம்பரையைக் காக்க நல்ல மாணவர்களும் வேண்டப்பட்டு, இறுதியில் இறைவனுடன் ஒன்றாகக் கலந்து விடவேண்டும் என்று ப்ரார்த்தனை முடிகிறது (4).

இங்கு உள்ள த்யானத்திற்கு வ்யாஹ்ருதி உபாஸனம் என்று பெயர். படைப்பின் துவக்கத்தில் ப்ரஹ்மதேவர் பூ: புவ: ஸாவ: என்ற சப்தத்தை எழுப்பினார். பிறகு ஒரு ரிஷியானவர் மஹ: என்ற சப்தத்தைக் கொடுத்தார். இந்த சப்தங்களே வ்யாஹ்ருதி என்று அழைக்கப்படுகின்றன. வ்யாஹ்ருதி என்ற சொல்லுக்கு மங்களம் என்ற பொருள் உண்டு. இந்த நான்கு மந்த்ரங்களில் இயற்கையில் அமைந்துள்ள பதினாறு தேவதைகளை த்யானிக்க வேண்டும். இந்த உபாஸனை அடுத்த உபாஸனையுடன் சேர்க்கப்பட வேண்டும் (5).

இங்கு ஹிரண்யகர்பர் த்யானிக்கப்படுகிறார். சென்ற அனுவாகத்தில் சொன்ன வ்யாஹ்ருதி உபாஸனையை மேற்கொண்டபின் இந்த உபாஸனையைச் செய்ய வேண்டும். இங்கு அனைத்து ஸுக்ஷம உலகுக்கும் அதிபதியாக இருக்கின்ற ஹிரண்யகர்பர் என்ற தத்துவத்தை மனத்துக்குள் த்யானிக்க வேண்டும். இந்த த்யானத்தின் பலனாக, உபாஸகன் உடலை விட்டதற்குப்பிறகு அக்னி, வாயு முத ய தேவதைகளுடன் ஒன்றாகி, இறுதியாக ஹிரண்யகர்பநுடன் ஜக்யமாகி விடுகிறான். உபாஸனையின் மூலம் பெறப்படும் மேலான பலனும் இதுவே. (6)

இங்கு உள்ள த்யானத்திற்கு பாங்கத்த ப்ரஹ்ம உபாஸனம் என்று பெயர். பாங்கத்தம் என்ற சொல்லுக்கு ஐந்து தத்துவங்களின் சேர்க்கை என்று பொருள். இவ்வுலகம் ஆறு கூறுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு அவை ஒவ்வொன்றிலும் ஐந்து தத்துவங்கள் அடக்கப் படுகின்றன. இந்த ஆறு கூறுகளில் மூன்று வெளியே உள்ள தத்துவங்களாகவும் மூன்று நமக்குள் உள்ள தத்துவங்களாகவும் அமைந்துள்ளன. வெளியே உள்ள தத்துவங்களை உள்ளே உள்ள தத்துவங்களுடன் ஐக்யப்படுத்தி த்யானிக்க வேண்டும். அதாவது, அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டத்தில் உள்ளதாக த்யானித்தல். இதுவும் ஒருவகையான ஹிரண்யகர்ப் உபாஸனை தான். இதன் பலனும் ஹிரண்யகர்பருடன் ஐக்யமாவதே (7).

ஓங்கார உபாஸனம் கூறப்படுகிறது. ஓங்காரத்தை ப்ரஹ்மனாக த்யானிக்க வேண்டும். ஓங்காரத்தின் பெருமைகள் இங்கு கூறப்பட்டுள்ளன (8). இவ்விதம் பலவிதமான உபாஸனைகளைக் கூறியபின் நாம் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நற்பண்புகள் பல பேசப்படுகின்றன. அந்தப் பண்புகளுக்குள் சாஸ்த்ரம் படித்தலையும் அதை போதித்தலையும் உபநிஷத் வ யுறுத்துகிறது (9). தரிசங்கு என்ற ரிஷியானவர், தான் அடைந்த ஞானத்தை வெளிப்படுத்துகின்றார். இப்பகுதி தன்னைப் பண்படுத்தும் ஜபமாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். அதாவது தரிசங்குவினுடைய இந்த வாக்யங்களை ஜபம் செய்வதால் அவர் அடைந்த ஞானத்திற்கு உரிய தகுதியை நம் மனம் அடைகிறது (10).

இப்பகுதியில் சிஷ்யனுக்கு சில அறிவுரைகள் வழங்கப்படுகின்றன. உண்மை பேசுதல், தர்மப்படி வாழ்தல், சாஸ்த்ரம் படித்தல், பெற்றோரை மதித்தல், தானம் செய்தல் போன்ற பண்புகளை குரு போதிக்கின்றார். குருகுலத்தில் தர்மநெறிகளைப் பற்றிய படிப்பை முடித்து செல்லும் மாணவர்களிடம் குருவானவர் தன்னிடத்தில் ஏதேனும் பலஹ்னங்கள் இருப்பின் அதை எடுத்துக் கொள்ளாமல், தன்னிடத்திலுள்ள நல்ல குணங்களை மட்டும் பின்பற்ற வேண்டும் எனக் கூறி, தர்ம விஷயத்தில் குழப்பம் ஏற்பட்டால் அப்பொழுது வாழ்ந்து வருகின்ற சான்றோர்கள் கூறுவதையே ஆதாரமாகக்

கொள்ளவேண்டும் என்று முடிக்கிறார். இவ்விதம் வேதம் உபதேசிக்கின்ற இப்பண்புகளை எல்லாம் பின்பற்றுகின்ற பொழுது, தனக்கும் மற்ற அனைவருக்கும் நன்மை ஏற்படுகிறது (11). இறுதியில் முதல் அனுவாகத்தில் வந்த சாந்தி பாடமே சிறு மாற்றத்துடன் வந்துள்ளது. இறைவன் எங்களைக் காப்பாற்றிவிட்டார் என்ற விதத்தில் முடிகிறது (12).

இரண்டாவது வல்

இந்த வல் பின் துவக்கத்தில் ப்ரஹ்மதத்துவம் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டு, இவ்வல் முழுவதும் ப்ரஹ்மதத்துவத்தின் விளக்கமும் அதன் பலனும் கூறப்படுகிறது. முதல் அனுவாகத்தில் முதல் வாக்யம் சூத்ரவாக்யமாக அமைந்துள்ளது. சொல்ல விரும்பும் கருத்தை மிகவும் சுருக்கமாகக் கூறுவது சூத்ரவாக்யம். அந்த சூத்ரவாக்யத்தை சுருக்கமாக விளக்குவது வருத்திவாக்யம் என்றும், விரிவாக விளக்குவது வ்யாக்யானம் என்றும் அழைக்கப் படுகின்றன.

ப்ரஹ்மனை அறிபவன் பரத்தை அடைகிறான் என்பது இங்குள்ள சூத்ரவாக்யத்தின் பொருள். இவ்வாக்யத்தைக் கேட்டவுடன் எது ப்ரஹ்மன்? எப்படி அறிதல்? பரத்தை அடைதல் என்றால் என்ன? என்று மூன்று கேள்விகள் எழுகின்றன. இவற்றின் சுருக்கமான பதில் வருத்தி வாக்யத்தில் வருகிறது: 1. எது ஸ்த்யமாகவும் ஞானமாகவும் எல்லையற்றதாகவும் இருக்கிறதோ அது ப்ரஹ்மன். 2. அந்த ப்ரஹ்மனை மனத்துக்குள் அறியவேண்டும். 3. அந்த ப்ரஹ்மனை அறிந்தவன் ப்ரஹ்மனாகவே இருந்து அனைத்தையும் அடைகிறான். இவ்விதம் சுருக்கமான விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டு, ஜந்தாவது அனுவாகம் வரை இந்த மூன்று கருத்துக்களும் விரிவாக விளக்கப்படுகின்றன. ப்ரஹ்ம தத்துவத்தை விளக்குவதற்கு இங்கு உபநிஷத் பயன்படுத்தும் முறையானது (method) அத்யாரோப அபவாத ந்யாயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அத்யாரோபம் என்பது ப்ரஹ்மத்தின் மீது இவ்வுலகை ஏற்றி வைத்தல். அபவாதம் என்பது ஏற்றிவைத்த உலகை நீக்குதல். நாம் அனுபவிக்கின்ற இப்படைப்பு ப்ரஹ்மத்தி ருந்து தோன்றியது என்று ப்ரஹ்மனைக்

காரணமாகக் காட்டி, இப்படைப்பைக் கார்யமாகக் காட்டுதல் அத்யாரோபம் ஆகும். பிறகு கார்யமான இந்த உலகம் காரணத்து

ருந்து வேறாக இல்லை என்று கார்யத்தை நீக்குதல் அபவாதம் ஆகும். முதல் அனுவாகத்தில் பஞ்சபூதங்களுடைய தோற்றம் பேசப்பட்டு இந்த அனைத்துப் படைப்பும் ப்ரஹ்மத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது. ஏற்றி வைக்கப்பட்ட இந்த படைப்பானது இரண்டாவது அனுவாகத்தில் ஆரம்பித்து ஐந்தாவது அனுவாகம் வரை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நீக்கப்படுகிறது. அவ்விதம் நீக்குதலானது ஐந்துபடிகளில் நடக்கிறது. ஒரு ஜீவனின் அனாத்மா வாக இருக்கின்ற உடல் ஐந்து கோசங்களாகப் பிரிக்கப் படுகிறது. அவை 1. அன்னமய கோசம், 2. ப்ராணமய கோசம், 3. மனோமய கோசம், 4. விஞானமய கோசம், 5. ஆனந்தமய கோசம். ஒவ்வொரு கோசத்தை நீக்கும்பொழுது அந்த கோசத்துடன் சேர்ந்து இவ்வுலகமும் நீக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக, அன்னமய கோசமான இந்த ஸ்தால உடல் ஆத்மா அல்ல என்று அன்னமய கோசத்தை நீக்கும்பொழுது இந்த ஸ்தால உலகமும் நீக்கப்படுகின்றது. இவ்விதம் ஐந்து கோசங்களும் நீக்கப்படும் பொழுது அனைத்துப் படைப்புகளும் உண்மையல்ல என்று உணர்த்தப்பட்டு, ஆனந்த ஸ்வரூபமாகவும் ஆத்மாவாகவும் இருக்கின்ற ப்ரஹ்மத்துவம் விளக்கப்பட்டதாகிறது (1 - 5).

ப்ரஹ்மனே மாயையின் துணைகொண்டு இப்படைப்பிற்கு உபாதான காரணமாகவும் நிமித்த காரணமாகவும் விளங்குகிறது என்று விளக்கப்படுகிறது. ப்ரஹ்மன் அறியப்படாதபொழுது பயத்திற்குக் காரணமாகவும், அறியப்படும்பொழுது அபயத்திற்கு இருப்பிடமாகவும் விளங்குகிறது. இவ்விதங்களில் ப்ரஹ்மத்துவ விளக்கங்கள் வந்துள்ளன. இங்கு கூறப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் ப்ரஹ்மத்துவம் இருக்கின்றது என்பதற்குக் காரணங்களாகக் காட்டப்படுகின்றன. முதல் சிஷ்யனுடைய கேள்வி வருகிறது: ஞானி ப்ரஹ்மத்தை அடைகின்றானா? இல்லையா? அனுஞானி ப்ரஹ்மத்தை அடைகின்றானா? இல்லையா? இவ்விதமான கேள்விகள் எழு, ப்ரஹ்மன் இருக்கின்றதா என்ற கேள்வியும் வருகிறது. இங்கு பேசப்பட்ட கருத்துக்கள், ப்ரஹ்மன் இருக்கிறது என்பதற்குக் காரணமாகக் காட்டப்பட்டு ப்ரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபம் விளக்கப்படுகிறது.

இவ்வல் யின் இறுதியில் ஞானி, அஞானி இருவரும் ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபமாகவே இருந்த போதிலும், ஞானி ப்ரஹ்மத்தை அடைகிறான். அஞானி ப்ரஹ்மத்தை அடைவதில்லை என்ற பதில் கூறப்படுகிறது (6, 7).

ப்ரஹ்மனுடைய ஆனந்த ஸ்வரூபம் விளக்கப்படுகிறது. ஆகவே இங்கு நடக்கின்ற விசாரத்திற்கு ஆனந்தமீமாம்ஸா என்று பெயர். இவ்வுலக வாழ்வில் அதிக ஆனந்தத்தை அடைய அதிகமான பொருள்கள் தேவை என்று நினைக்கின்றோம். ஆனால் இங்கு உபநிஷத், வைராக்யம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஆனந்தம் அதிகரிக்கிறது என்று நமக்குப் புகட்டுகிறது. மானிட லோகத்தில் எவ்வளவு இன்பத்தை ஒருவனால் அடையமுடியுமோ அந்த இன்பத்தைக் காட்டிலும் நாறு மடங்கு இன்பத்தை, மனித கந்தர்வ லோகத்தில் இருப்பவர்கள் அடைகிறார்கள். மனித கந்தர்வ லோகத்திற்குச் செல்லாமலே, இவ்வுலகில் இருக்கின்ற மனிதன், இவ்வுலகில் உள்ள பொருள்கள் மீது வைராக்யத்தை அடைந்தால் இவனும் மானிடலோக இன்பத்தைக் காட்டிலும் நாறு மடங்கு ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். இவ்விதம் ஒரு லோகத்தில், அந்த லோகத்தில் கிடைக்கின்ற ஆனந்தத்தில் வைராக்யத்தை அடைந்தால் நாறு மடங்கு ஆனந்தம் அதிகம் என்று வைராக்யத்தின் மேன்மை பேசப்படுகிறது. இவ்விதம் ஆனந்தத்தைப் பற்றிய விசாரத்தை மேற்கொண்டு ப்ரஹ்மன் ஆனந்தஸ்வரூபம் என்று கூறி, ஜீவனும் உண்மையில் ஆனந்த ஸ்வரூபமாகவே இருக்கின்றான் என்ற மஹாவாக்யத்துடன் முடிவடைகிறது (8).

இறுதியாக ஞானத்தின் பலன் கூறப்படுகிறது. இந்த ஞானத்தின் பலனானது: நான் ஏன் இதைச் செய்தேன்? நான் ஏன் இதைச் செய்யவில்லை? போன்ற எண்ணங்களின் தாக்குத் ருந்து விடுதலை அடைந்து மனநிறைவுடன் இருத்தலே ஆகும் (9).

முன்றாவது வல்

ப்ரகு முனிவர் தன்னுடைய தந்தையான வருணரை அனுகி ப்ரஹ்ம தத்துவத்தை உபதேசிக்குமாறு வேண்டுகிறார். தந்தையானவர் ப்ரஹ்மத்தைப் பற்றிய சில குறிப்புகளைக் கொடுத்து, இந்தக்

குறிப்புகளின் துணைகொண்டு விசாரத்தை மேற்கொண்டு ப்ரஹ்மத்தை அறிவாயாக என்று கூறுகிறார். அவர் கொடுத்த முக்கிய குறிப்பானது: எதனிடமிருந்து இந்த உயிர்த்திரள்கள் தோன்றுகின்றனவோ, எதனால் காக்கப்படுகின்றனவோ, எதைக்கென்று அடைகின்றனவோ, அதுவே ப்ரஹ்ம தத்துவம். இதைக்கேட்ட ப்ரஞ்சுமுனிவர், முதல் அன்னத்தை ப்ரஹ்மனாக உணர்ந்து, பிறகு ப்ராணமயம், மனோமயம், விஞானமயம், ஆனந்தமயம் என்று ஒவ்வொரு கோசமாக சென்று இறுதியில் ஆனந்தஸ்வரூபமாக ப்ரஹ்மனை உணர்கிறார் (1 - 6).

உணவு விஷயத்தில் நாம் கடைப்பிடிக்கவேண்டிய பண்புகளைப் பற்றியும் உபாஸனைகளும் கூறப்படுகின்றன. இவ்வுலகில் உள்ள பொருள்களான ப்ராணன், அன்னம், நீர், நெருப்பு போன்றவை ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருப்பவையாக த்யானிக்கப்பட வேண்டும். உதாரணமாக ப்ராணன் அன்னத்தையும் அன்னம் ப்ராணனையும் சார்ந்துள்ளது. இவ்விதம் அனைத்துமே சார்ந்திருக்கும் தன்மை யுடையதாக த்யானித்துப் பழகுவதால் இவையனைத்தின் நிலையாமை விளங்கும் (7 - 9).

அன்னதானம் வ யுறுத்தப்பட்டு, உணவை நாம் எவ்விதம் கொடுக்கிறோமோ அவ்விதமே நமக்கும் கிடைக்கிறது என்ற நியதி கூறப்படுகிறது. ப்ரஹ்மனே அனைத்துமாக விளங்குவதால் உலகில் உள்ள அனைத்து பெருமைகளையும் ப்ரஹ்மனிடத்தில் பார்க்கும் உபாஸனம் பேசப்படுகிறது. இறுதியாக ஜீவ-ப்ரஹ்ம ஐக்யத்தைக் கூறி இந்த ஞானத்தை அடைந்தவன், ஆனந்தத்தில் களித்திருக்கிறான் என்பதுடன் உபநிஷத் முடிவடைகிறது (10).

शीक्षावली
சீக்ஷாவல்லீ

शान्तिपाठः

சாந்திபாட:

१. शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो
बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो ।
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं
वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु ।
अवतु माम् । अवतु वक्तारम् । ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
1. சும் நோ மித்ரः சும் வருணः । சும் நோ புவத்வர்யமா ।
சும் ந இந்துரோ பூருஹஸ்பதி: । சும் நோ விஷ்ணுரூபுக்ர
ம: । நமோ பூரஹ்ரமனே । நமஸ்தே வாயோ । த்வமேவ ப்ர
த்யக்ஷம் பூரஹ்ரமாஸி । த்வமேவ ப்ரத்யக்ஷம் பூரஹ்ரம வதி,
ஷ்யாமி । ரிதம் வதி,ஷ்யாமி । ஸத்யம் வதி,ஷ்யாமி । தந்
மாமவது । தத்வக்தாரமவது । அவது மாம் । அவது வக்
தாரம் । ஒம் சாந்தி: சாந்தி: சாந்தி: ॥

मित्रः: मित्रः: मित्रन् (एन्कीन्ऱ तेवर) नः नः एंकगुंक्कु शं चुम्
मंकगुंत्तेत (केआउप्पवराक इरुक्कट्टुम). **वरुणः**: वरुणः:
वरुणतेवर शं चुम् (एंकगुंक्कु) मंकगुंत्तेत (केआउप्पवराक
इरुक्कट्टुम). **अर्यमा** अूर्यमा अर्यमा (एन्कीन्ऱ तेवर) नः नः
एंकगुंक्कु शं चुम् मंकगुंत्तेत **भवतु** पुवतु केआउप्पवराक
इरुक्कट्टुम. **इन्द्रः** इन्त्तुरः: इन्तरतेवरुम **बृहस्पतिः**: पूरुஹஸ्पति:
परुஹஸ्पतियुम नः नः एंकगुंक्कु शं चुम् मंकगुंत्तेत (केआउप्प
वरकगाक इरुक्कट्टुम). **उरुक्रमः**: उरुक्रमः: नीन्ट पातंकगुं
युटेय **विष्णुः**: विष्णुः: विष्णुः नः नः एंकगुंक्कु शं चुम्
मंकगुंत्तेत (केआउप्पवराक इरुक्कट्टुम). **ब्रह्मणे** பூரஹ்ரமனே
ஹிரண்யகர்பதेवरुक्कु नमः नमः नमस்காரம். **वायो** वாயோ

ஹிரண்யகர்பதேவரே தே தே உங்களுக்கு நமः நமः நமஸ்காரம். த்வं ஏவ த்வம் ஏவ நீங்களே பித்யக் ப்ரத்யக்ஷம் நேரில் காணக்கூடிய ஬்ரह்ம ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மனாக அசி அலி இருக்கிறீர்கள். த்வं ஏவ த்வம் ஏவ நீங்களே பித்யக் ப்ரத்யக்ஷம் நேரில் காணக்கூடிய ஬்ரஹ்ம ப்ரஹ்மன் (என்று) வி஦ிஷாமி வதிழ்ச்யாமி சொல்வேன். நான் ரிதம் சரியான அறிவு ஸ்வரூபமாக வி஦ிஷாமி வதிழ்ச்யாமி (உங்களை) சொல்வேன். ஸ்த்ரீ ஸ்த்ரீயம் ஸ்த்ரீ ஸ்வரூபமாக வி஦ிஷாமி வதிழ்ச்யாமி (உங்களை) சொல்வேன். தத் தத் அது (அந்த ஹிரண்யகர்ப தத்துவம்) மா் மாம் என்னை அவது அவது காப்பாற்றட்டும். தத் தத் அது வக்தார் வக்தாரம் குருவை அவது அவது காப்பாற்றட்டும். மா் மாம் (அது) என்னை அவது அவது காப்பாற்றட்டும். வக்தார் வக்தாரம் (அது) குருவை அவது அவது காப்பாற்றட்டும். ஓ் ஶாந்தி: ஓம் சாந்தி: சாந்தி ஶாந்தி: சாந்தி ஶாந்தி: சாந்தி.

மித்ரன் என்கின்ற தேவர் எங்களுக்கு மங்களத்தைக் கொடுப்பவராக இருக்கட்டும். வருணதேவர் எங்களுக்கு மங்களத்தைக் கொடுப்பவராக இருக்கட்டும். அர்யமா என்கின்ற தேவர் எங்களுக்கு மங்களத்தைக் கொடுப்பவராக இருக்கட்டும். இந்தரதேவரும் ப்ரஹுஸ்பதியும் எங்களுக்கு மங்களத்தைக் கொடுப்பவர்களாக இருக்கட்டும். நீண்ட பாதங்களையுடைய விஷ்ணு எங்களுக்கு மங்களத்தைக் கொடுப்பவராக இருக்கட்டும். ஹிரண்யகர்பதேவருக்கு நமஸ்காரம். ஹிரண்யகர்பதேவரே, உங்களுக்கு நமஸ்காரம். நீங்களே நேரில் காணக்கூடிய ப்ரஹ்மனாக இருக்கிறீர்கள். நீங்களே நேரில் காணக்கூடிய ப்ரஹ்மன் என்று சொல்வேன். சரியான அறிவு ஸ்வரூபமாக உங்களைச் சொல்வேன். அந்த ஹிரண்யகர்ப தத்துவம் என்னைக் காப்பாற்றட்டும். அது குருவைக் காப்பாற்றட்டும். அது என்னைக் காப்பாற்றட்டும். அது குருவைக் காப்பாற்றட்டும். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி.

२. शीक्षां व्याख्यास्यामः । वर्णः स्वरः । मात्रा बलम् । साम सन्तानः ।
इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ॥
२. चौ_१क्षिरामं व्याकृ_२यास्यामः । वर्णाः स्वरः । मात्रात्रा पूलम् ।
साम लन्त्तानः । इत्युक्तः चौ_३क्षिरात्_४यायः ॥

शीक्षां चौ_१क्षिरामं उच्चारणं सास्त्रत்தेत व्याख्यास्यामः व्याकृ_२यास्यामः तेलीवाक वிளक्कுवोम. शीक्षाध्यायः चौ_३क्षिरात्_४यायः उच्चारणं सास्त्रत्तिल वर्णः वर्णाः ऎमुत्तु स्वरः स्वरम् मात्रा मात्रात्रा ऎमुत्तुक्कளे उच्चरीक्कुम कால அளவு பல் பूலम् எமுत्तுக்களுக்குக் கொடுக்கவேண्टிய அமுத்தம் साम लाम एमुत्तुक्कளाप पடिक्कुम वेकम सन्तानः सन्तानः ऎमुत्तुக்களे उच्चरीक्कुमपोतு कொடுக்கப்படும इடைவெளி इति इதி ஆகியவை उक्तः उक्तः कூறப்பட்டுள்ளன.

उच्चारणं सास्त्रत्तेत तेलीवाक वிளக्कுवोम. उच्चारणं सास्त्रत्तिल ऎमुत्तु, स्वरम्, ऎमुत्तुक्कளे उच्चरीक्कुम कால அளவு, ऎमुत्तुக்களுக்குக் கொடுக்கவேண्टிய அமுத்தம், एमुत्तुक्कளाप पटिक्कुम वेकम, एमुत्तुक्कளे उच्चरीक्कुमपोतு कொடுக்கப்படும इடைவெளி ஆகியவை கூறப்பட்டுள்ளன.

३. सह नौ यशः । सह नौ ब्रह्मवर्चसम् । अथातः सँहिताया उपनिषदं
व्याख्यास्यामः । पञ्चस्वधिकरणेषु । अधिलोकमधिज्यौतिषमधि
विद्यमधिप्रजमध्यात्मम् । ता महासँहिता इत्याचक्षते ।
३. लौ नेनू यक्षः । लौ नेनू पूर्वमवर्सलम् । अत्तातः
लम्हित्राया उपनिषद्गुम व्याकृ_२यास्यामः । पञ्चस्व
ति_४करणेषु । अति_४लोकमति_४ज्ञेयातिषिष्ठि_४वित्त_५यमति_४प
रज्ञमति_४यात्मम् । ता महालौलम्हित्रा इत्याक्षक्षते ।

नौ नेनू एन्कள் इருவருक्कुम सह लौ चेर्न्तु यशः यक्षः पுकழ்
உண்டாகட்டும். नौ नेनू एन्कள் இருவருக்கும सह लौ चेर्न्तु

ब्रह्मवर्चसं पूरुहमवर्चसम् तेजस्सं (उन्नटाकट्टुम्). अथ अत्₂ वेतत्तेत ओतीप्पழकीय (पिळि) अतः अतः (ஓதுத लं पयिऱ्चियि रुप्पता॒लुम् मन ॒ଓরুমুকপ্পাট্টুক'ক) का॒ரணমा॒বতা॒লুম् संहितायाः॑ सम्बू॒ଧিতা॒য়াঃ॑ সম্বুধিতা এন্঱ৰ পেয়াৰেযুটেয উপনিষদং ূপানিষত্তমং॑ ূপাসনেনযে পञ্চসু ীধিকরণেষু পঞ্চসেৱা অতীকৰণেষু জন্তু বিষয়ংকর্ণুটন ব্যাখ্যাস্যামঃ ব্যাক্ত্যাস্যামঃ তেলিবাক উপত্থেসিপ্পোম্. ীধিলোকं অতীলোকম্ লোক সম্পন্তমাণ তেবতেকগুলোপং পৱ্যতাণ অধিজ্যৌতিষম্ অতীজ্জ্বেয়াতীষ্ঠমং ওলি সম্পন্তমাণ তেবতেকগুলোপং পৱ্যতাণ অধিবিদং অতীবিদং অরীবু সম্পন্তমাণ তেবতেকগুলোপং পৱ্যতাণ অধিপ্রজং অতীপ্রজমং সন্ততী সম্পন্তমাণ তেবতেকগুলোপং পৱ্যতাণ অধ্যাত্মং অতীযাত্মমং উটল সম্পন্তমাণ তেবতেকগুলোপং পৱ্যতাণ তাৎ তাৎ ইন্ত (উপাসনেকগুলি) মহাসংহিতাঃ মஹাসম্বূধিতাঃ মஹাসম্বূধিতকগুলি ইতি ইতি এন্঱ৰ আচক্ষতে আৰুকষ্টতে (বেতত্তে অরীন্তবার্কগুলি) কুறুক্রিৱার্কগুলি.

எங்கள் இருவருக்கும் சேர்ந்து புகழ் உன்டாகட்டும். எங்கள் இருவருக்கும் சேர்ந்து தேஜஸ் உன்டாகட்டும். வேதத்தை ஓதிப்பழகியபின் ஓதுத ல் பயிற்சியিরுப்பதாலும் மன ॒ଓরুমুকপ্পাট্টুক'ক কা॒রণমা॒বতা॒লুম্ সম্বূ॒ধিতা এন্঱ৰ পেয়াৰেযুটেয উপাসনেনযে জন্তু বিষয়ংকর্ণুটন তেলিবাক உபத்஥ேசிப்போம். லோக ஸம்பන্তமான தேவதைகளைப் பற்யியதான், அறிவு ஸம்பந்தமான தேவதைகளைப் பற்யியதான், அறிவு ஸம்பந்தமான தேவதைகளைப் பற்யியதான், அறிவு ஸம்பந்தமான தேவதைகளைப் பற்யியதான், அறிவு ஸம்பந்தமான தேவதைகளைப் பற்யியதான், இந்த உபாஸனைகளை மஹாஸம்஭ுவிதைகள் என்று வேதத்தை அறிந்தவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

अथाधिलोकम् । पृथिवी पूर्वस्त्रपम् । द्यौरुत्तरस्त्रपम् । आकाशः । सन्धिः । वायुः सन्धानम् । इत्यधिलोकम् ।

அதா₂தி₄ லோகம் | ப்ருதி₂வீ பூர்வரூபம் | த் யெளரூத்தர ரூபம் |
ஆகாசः ஸந்தி₄: | வாயு: ஸந்தா₄னம் | இத்யதி₄ லோகம் |

அथ அத₂ இப்பொழுது அधிலோக் அதி₄ லோகம் லோக ஸம்பந்தமான (உபாஸனை துவங்குகிறது). பृथிவீ ப்ருதி₂வீ பூமி பூர்வரூபம் முன் எழுத்து. யௌ: த் யெளா: ஸ்வர்கம் உத்தரரூபம் பின் எழுத்து. ஆகாச: ஆகாசः ஆகாசம் ஸந்தி₄: இடைவெளி. வாயு: வாயு: காற்று ஸந்தா₄னம் சேர்க்கும் எழுத்து. இதி அधிலோக் இதி அதி₄ லோகம் இவ்விதம் லோக ஸம்பந்தமான (உபாஸனை முடிகிறது).

இப்பொழுது லோக ஸம்பந்தமான உபாஸனை துவங்குகிறது. பூமி முன் எழுத்து. ஸ்வர்கம் பின் எழுத்து. ஆகாசம் இடைவெளி. காற்று சேர்க்கும் எழுத்து. இவ்விதம் லோக ஸம்பந்தமான உபாஸனை முடிகிறது.

அதாதிஜ்யாதிஷம् | அஸ்தி: பூர்வரூபம் | ஆதித்ய உத்தரரூபம் | ஆப: ஸந்தி: | வைதூத: ஸந்தானம் | இத்யாதிஜ்யாதிஷம் |

அதா₂தி₄ஜ்யெளதிஷம் | அக்ணி: பூர்வரூபம் | ஆதி₄த்ய உத்தரரூபம் | ஆப: ஸந்தி₄: | வைதூது: ஸந்தா₄னம் | இத்யதி₄ ஜ்யெளதிஷம் |

அथ அத₂ இப்பொழுது அதிஜ்யாதிஷ் அதி₄ஜ்யெளதிஷம் ஓளி ஸம்பந்தமான (உபாஸனை துவங்குகிறது). அஸ்தி: அக்ணி: நெருப்பு பூர்வரூபம் முன் எழுத்து. ஆதித்ய: ஆதி₄த்ய: ஸாமிர்யன் உத்தரரூபம் பின் எழுத்து. ஆப: ஆப: மழைநீர் ஸந்தி₄: இடைவெளி. வைதூத: வைதூது: மின்னல் ஸந்தா₄னம் சேர்க்கும் எழுத்து. இதி அதிஜ்யாதிஷ் இதி அதி₄ஜ்யெளதிஷம் இவ்விதம் ஓளி ஸம்பந்தமான (உபாஸனை முடிகிறது).

இப்பொழுது ஓளி ஸம்பந்தமான உபாஸனை துவங்குகிறது. நெருப்பு முன் எழுத்து. ஸாமிர்யன் பின் எழுத்து. மழைநீர்

இடைவெளி. மின்னல் சேர்க்கும் எழுத்து. இவ்விதம் ஒளி ஸம்பந்தமான உபாஸனை முடிகிறது.

அथாධிவி஦்யம् । ஆசார்ய: பூர்வரூபம் । அந்தேவாஸ்யுத்தரரூபம் । வி஦்யா ஸந்தி: । பிரவசன்-ஸந்தானம் । இத்ய஧ிவி஦்யம் ।

அதா₂தி₄வித்யம் । ஆசார்ய: பூர்வரூபம் । அந்தேவாஸ்யுத்தரரூபம் । வித்யா ஸந்தி₄: । பிரவசனம்-ஸந்தா₄னம் । இத்யதி₄ வித்யம் ।

அத அத₂ இப்பொழுது அधிவி஦் அதி₄வித்யம் அறிவு ஸம்பந்தமான (உபாஸனை துவங்குகிறது). ஆசார்ய: ஆசார்ய: குரு பூர்வரூப பூர்வரூபம் முன் எழுத்து. அந்தேவாஸி அந்தேவாஸி கிஞ்சயன் உத்தரரூபம் பின் எழுத்து. வி஦்யா வித்யா அறிவு ஸந்தி₄: இடைவெளி. பிரவசன் பிரவசனம் உபதேசித்தல் ஸந்தா₄னம் சேர்க்கும் எழுத்து. இதி அதி₄வித்யம் இவ்விதம் அறிவு ஸம்பந்தமான (உபாஸனை முடிகிறது).

இப்பொழுது அறிவு ஸம்பந்தமான உபாஸனை துவங்குகிறது. குரு முன் எழுத்து. கிஞ்சயன் பின் எழுத்து. அறிவு இடைவெளி. உபதேசித்தல் சேர்க்கும் எழுத்து. இவ்விதம் அறிவு ஸம்பந்தமான உபாஸனை முடிகிறது.

அथாධிப்ரஜம் । மாதா பூர்வரூபம் । பிதா ஸந்தி: । பிரஜன்-ஸந்தானம் । இத்ய஧ிப்ரஜம் ।

அதா₂தி₄ப்ரஜம் । மாதா பூர்வரூபம் । பிதா தானம்-ஸந்தா₄னம் । இத்யதி₄ப்ரஜம் ।

அத அத₂ இப்பொழுது அधிப்ரஜ் அதி₄ப்ரஜம் ஸந்ததி ஸம்பந்தமான (உபாஸனை துவங்குகிறது). மாதா தாய் பூர்வரூபம் பூர்வரூபம் முன் எழுத்து. பிதா பிதா தந்தை உத்தரரூபம் பின் எழுத்து.

பிரஜா ப்ரஜா குழந்தை ஸ்திஃ: ஸந்தி₄: இடைவெளி. பிரஜன் ப்ரஜனனம் புணர்ச்சி ஸ்தான் ஸந்தா₄னம் சேர்க்கும் எழுத்து. இதி அधிப்ரஜ் இதி அதி₄ப்ரஜம் இவ்விதம் ஸந்ததி ஸம்பந்தமான (உபாஸனை முடிகிறது).

இப்பொழுது ஸந்ததி ஸம்பந்தமான உபாஸனை துவங்குகிறது. தாய் முன் எழுத்து. தந்தை பின் எழுத்து. குழந்தை இடைவெளி. புணர்ச்சி சேர்க்கும் எழுத்து. இவ்விதம் ஸந்ததி ஸம்பந்தமான உபாஸனை முடிகிறது.

அதாவத் யாத்மம் | அதராஹனு: பூர்வப் ரூபம் | உத்தராஹனுரூபம் |
வாக்ஸ்திஃ: | ஜிஹா ஸ்தானம் | இத்ய஧ாத்மம் |

அதா₂த்₄யாத்மம் | அத₄ராஹனு: பூர்வாரூபம் | உத்தராஹனு
ரூபம் | வாக்ஸ்திஃ: | ஜிஹாவா ஸந்தா₄னம் |
இத்யத்₄யாத்மம் |

அத அத₂ இப்பொழுது அத்யாத்மம் உடல் ஸம்பந்தமான (உபாஸனை துவங்குகிறது). அதராஹனு: அத₄ராஹனு: கீழ்வாய்க் கட்டை பூர்வப் பூர்வாரூபம் முன் எழுத்து. உத்தராஹனு: உத்தராஹனு: மேல்வாய்க்கட்டை உத்தரப் பூர்வாரூபம் பின் எழுத்து. வாக் வாக் பேசும் திறன் ஸ்திஃ: ஸந்தி₄: இடைவெளி. ஜிஹா ஜிஹவா நாக்கு ஸ்தான் ஸந்தா₄னம் சேர்க்கும் எழுத்து. இதி அத்யாத்மம் இவ்விதம் உடல் ஸம்பந்தமான (உபாஸனை முடிகிறது).

இப்பொழுது உடல் ஸம்பந்தமான உபாஸனை துவங்குகிறது. கீழ்வாய்க்கட்டை முன் எழுத்து. மேல்வாய்க் கட்டை பின் எழுத்து. பேசும்திறன் இடைவெளி. நாக்கு சேர்க்கும் எழுத்து. இவ்விதம் உடல் ஸம்பந்தமான உபாஸனை முடிகிறது.

இதிமா மஹாஸ்திதா: | ய ஏவமேதா மஹாஸ்திதா வ்யாக்ஷாதா வேத |
ஸ்தியதே பிரஜா பஶுभி: | பிரஹ்வர்சஸ்நானாயை ஸுவார்யேண லோகேந ||

இதீமா மஹாஸம்ஹிதா: | ய ஏவமேதா மஹாஸம்ஹிதா
வ்யாக்யாதா வேத: | ஸந்தீயதே ப்ரஜயா பகுபி: | ப்ரஹ்ம
வர்சஸேனான்னாத், யேன ஸாவர்க்கு யேன லோகேன ||

இமா: மஹாஸ்திதா: இமா: மஹாஸம்ஹிதா: இந்த மஹாஸம்ஹிதைகள் (என்ற உபாஸனைகள்) இதி இதி இவ்விதமாகும். ஏவ் ஏவம் இவ்விதம் வ்யாக்யாதா: விளக்கப்பட்ட ஏதா: மஹாஸ்திதா: ஏதா: மஹாஸம்ஹிதா: இந்த மஹாஸம்ஹிதைகளை ய: ய: யார் வெட வேத: உபாஸிக்கின்றானோ (அவன்) பிரஜயா ஸந்ததியுடனும் பஶுபி: பகுபி: பகுக்களுடனும் திருவர்ச்சேன ப்ரஹ்மவர்சஸேன தேஜஸடனும் அனாடின அன்னாத், யேன உகந்த உணவுடனும் சுவர்ண லோகேன ஸாவர்க்கு யேன லோகேன ஸ்வர்க்கலோகத்துடனும் ஸந்தீயதே ஸந்தீயதே கூடியிருக்க அருளப்படுகிறான்.

இந்த மஹாஸம்ஹிதைகள் என்ற உபாஸனைகள் இவ்விதமாகும். இவ்விதம் விளக்கப்பட்ட இந்த மஹாஸம்ஹிதைகளை யார் உபாஸிக்கின்றானோ, அவன் ஸந்ததியுடனும் பகுக்களுடனும் தேஜஸடனும் உகந்த உணவுடனும் ஸ்வர்க்கலோகத்துடனும் கூடியிருக்க அருளப்படுகிறான்.

4. யஶ்சந்஦ஸாமृषभோ விஶ்வரूப: | தந்஦ோஷ்யாத்யமृதாத்ஸ்க்஭ूவ | ஸ
மெந்஦்ர மேதா ஸ்வாதி | அமृதஸ்ய ஦ேவ ஧ாரண ஭ூயாஸம் | ஶரீர மே
விசர்ஷணம் | ஜிஹா மே மதுமத்தமா | கர்ணாப்யாம் பூரி விச்ரு
காஶோட்ஸி மேதா பிஹித: | ஶ्रுத மே ஗ோபாய |

4. யச்சந்தஸாம்ருஷ்போ₄ விச்வரூப: | சுந்தோ₃ப்₄யோ₂த்₄ய
ம்ருதாத்ஸம்பூருவ | ஸ மேந்தஸோ மேத₄யா ஸ்ப்ருணோது |
அம்ருதஸ்ய தேவ தா₄ரணோ பூ₄யாஸம் | சரீரம் மே விசர்ஷ
ணம் | ஜிஹுவா மே மது₄மத்தமா | கர்ணாப்யாம் பூ₄ரி விச்ரு
வம் | ப்ரஹ்மண: கோசோ₂ஸி மேத₄யா பிஹித: | சருதம்
மே கோபாய |

ய: ய: எந்த (ஓங்காரமானது) அஸृதாத் என்றுமுள்ள தந்஦ோயிஃ கூந்தோ^{பி}_{ய:} வேதங்களி ருந்து அதிஸ்க்஭ுவ அதிஃஸ்ம்பூ_ய_வ தோன்றியதோ தந்ஸா் கூந்தஸாம் வேத மந்த்ரங்களில் ச்ரஷ்஭: ரிஷிப்: சிறந்ததோ விஶ்வரூப: விச்வரூப: அனைத்துமாக விளங்கு கிறதோ ஸ: இந்த: ஸ: இந்த்ர: அந்த ஓங்காரம் மேத_{யா} அறிவை நிலைப்படுத்துவன் மூலம் மா மா என்னை ஸ்பூணோது ஸ்ப்ருணோது வ மைப்படுத்தட்டும். ஦ேவ தேவ (ஓங்காரரூபமான) இறைவா அஸृதஸ்ய அம்ருதஸ்ய ப்ரஹ்ம ஞானத்தை ஧ாரண: தா_ரண: (நான்) அனுபவிப்பவன் ஭ூயா_ச பூ_{யா}ஸம் ஆவேணாக. ஸ மே என்னுடைய ஶரிர் சரீரம் உடல் விசர்ண் விசர்ணனம் நோயற்று இருக்கட்டும். ஸ மே என்னுடைய ஜிங் ஜிஹ்வவா நாக்கு ம஧ுமத்தமா மது_மத்தமா இனிமையாகப் பேசுவதாக இருக்கட்டும். கர்ணா_பய் கர்ணாப்_யம் செவிகளால் ஭ூரி பூரி மீண்டும் மீண்டும் விஶுவ் விச்ருவம் (சாஸ்தரத்தை நான்) கேட்பேணாக. ஬்ரஹ்ம: ப்ரஹ்மன: (நீ) ப்ரஹ்மனின் கோ_ஷ: கோ_ஷ: இருப்பிடமாக அஸி அலி விளங்குகிறாய். மேத_{யா} மேத_{யா} (உலக விஷயங்களைப் பற்றிய) அறிவால் பிஹித: பிஹித: (நீ) மறைக்கப்பட்டுள்ளாய். ஸ மே என்னால் ஶු_त ச_கருதம் (சாஸ்தரத்தின் மூலம்) கேட்கப்பட்டதை ஗ோபாய கோபாய காப்பாற்றுவாயாக.

எந்த ஓங்காரமானது என்றுமுள்ள வேதங்களி ருந்து தோன்றியதோ, வேத மந்த்ரங்களில் சிறந்ததோ, அனைத்துமாக விளங்குகிறதோ, அந்த ஓங்காரம் அறிவை நிலைப் படுத்துவதன் மூலம் என்னை வ மைப்படுத்தட்டும். ஓங்கார ரூபமான இறைவா, ப்ரஹ்ம ஞானத்தை நான் அனுபவிப்பவன் ஆவேணாக. என்னுடைய உடல் நோயற்று இருக்கட்டும். என்னுடைய நாக்கு இனிமையாகப் பேசுவதாக இருக்கட்டும். செவிகளால் மீண்டும் மீண்டும் சாஸ்தரத்தை நான் கேட்பேணாக. நீ ப்ரஹ்மனின் இருப்பிடமாக விளங்குகிறாய். உலக விஷயங்களைப் பற்றிய அறிவால் நீ மறைக்கப் பட்டுள்ளாய். என்னால் சாஸ்தரத்தின் மூலம் கேட்கப்பட்டதைக் காப்பாற்றுவாயாக.

आवहन्ती वितन्वाना। कुर्वणा चीरमात्मनः। वासांसि मम
गावषा। अन्नपाने च सर्वदा। ततो मे श्रियमावह। लोमशां
पशुभिस्सह स्वाहा।

ஆவஹந்தீ விதந்வானா | குர்வாணா சீரமாத்மனः | வாஸாம்
லி மம கா॒வச॑ச | அன்னபானே ச ஸர்வதா॒ | ததோ மே
ச॑ரியமாவஹ | லோமஶா॑ம் பச॑பி॒ஸ்ஸஹ॒ ஸ்வாஹா |

மே மே எனக்கு ததः ததः (போதிய பக்குவம் வந்த) பிறகு ஸர்வதா
ஸர்வதா॒, எல்லாக்காலத்திலும் மம மம எனக்கு வாஸாம்லி
ஆடைகளையும் ஗ாவः ச கா॒வः ச பசக்களையும் அன்னபானே ச
அன்னபானே ச உணவையும் நீரையும் பஶுभி॒: ஸஹ॑ பச॑பி॒: ஸஹ॑ மற்ற
விலங்கினங்களையும் லோமஶா॑ம் ரோமங்களுடன் கூடிய
ஆடுகளையும் ஆவஹந்தீ ஆவஹந்தீ தொடர்ந்து வருகின்ற விதந்வானா
விதந்வானா வளர்கின்ற சீரं குர்வணா சீரம் குர்வாணா அதிக காலம்
இருக்கின்ற ஶ்ரியं சுரியம் செழிப்பையும் ஆத்மனः ஆத்மனः எனக்கு
ஆவஹ ஆவஹ அருள்புரிவாயாக.

எனக்குப் போதிய பக்குவம் வந்தபிறகு எல்லாக்காலத்திலும் எனக்கு ஆடைகளையும் பசக்களையும் உணவையும் நீரையும் மற்ற விலங்கினங்களையும், ரோமங்களுடன் கூடிய ஆடுகளையும் தொடர்ந்து வருகின்ற, வளர்கின்ற, அதிக காலம் இருக்கின்ற செழிப்பையும் எனக்கு அருள்புரிவாயாக.

ஸ்வாஹா என்ற சொல் இம்மந்த்ரத்தை ஹோமத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

आ मा यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । वि मायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ।
प्र मायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । द मायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । श
मायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । यशो जनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान्व
स्यसोऽसानि स्वाहा । तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा । स मा भग
प्रविश स्वाहा । तस्मिन्सहस्रशाखे । निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा ।

यथापः प्रवता यन्ति । यथा मासा अहर्जरम् । एवं मां ब्रह्मचारिणः ।
धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा । प्रतिवेशोऽसि प्र मा भाहि प्र मा
पद्यस्व ॥

ஆ மா யந்து ப்ரஹ்மசாரினை: ஸ்வாஹா । வி மாயந்து
ப்ரஹ்மசாரினை: ஸ்வாஹா । ப்ர மாயந்து ப்ரஹ்மசாரினை:
ஸ்வாஹா । தே மாயந்து ப்ரஹ்மசாரினை: ஸ்வாஹா । சி மா
யந்து ப்ரஹ்மசாரினை: ஸ்வாஹா । யசோ₁ ஜெனோஸானி
ஸ்வாஹா । ச்ரேயாந்வஸ்யஸோாஸானி ஸ்வாஹா । தம்
த்வா ப₄க₃ ப்ரவிசா₁னி ஸ்வாஹா । ஸ மா ப₄க₃ ப்ரவிச₁
ஸ்வாஹா । தஸ்மிந்ஸஹஸ்ரசா₁கே₂ । நிப₄கா₃ஹம் தவசி
ம்ருஜே ஸ்வாஹா । யதா₂ப: ப்ரவதா யந்தி । யதா₂ மாஸா
அஹர்ஜாம் । ஏவம் மாம் ப்ரஹ்மசாரினை: । தா₄தராயந்து
ஸர்வத: ஸ்வாஹா । ப்ரதிவேசோ₁ஸி ப்ர மா பா₄ஹி ப்ர மா
பத்யஸ்வ ॥

ब्रह्मचारिणः प्रஹ्मम्चारीनैः माणवर्कणौ मा मा एन्नेनै नेऽक्की
आयन्तु आयन्तु वरट्टुम्. वि वि पल्वेऱु त्रिशकणी रुन्तु
ब्रह्मचारिणः प्रஹ्मम्चारीनैः माणवर्कणौ मा मा एन्नेनै नेऽक्की
आयन्तु आयन्तु वरट्टुम्. प्र प्र अरियुम् त्रिरनुषेय ब्रह्मचारिणः
प्रஹ्मम्चारीनैः माणवर्कणौ मा मा एन्नेनै नेऽक्की आयन्तु
आयन्तु वरट्टुम्. द त॒ इन्तरीय छ्रुक्कमुषेय ब्रह्मचारिणः
प्रஹ्मम्चारीनैः माणवर्कणौ मा मा एन्नेनै नेऽक्की आयन्तु
आयन्तु वरट्टुम्. श च॑ मनक्कट्टुप्पाटुषेय ब्रह्मचारिणः
प्रஹ्मम्चारीनैः माणवर्कणौ मा मा एन्नेनै नेऽक्की आयन्तु
आयन्तु वरट्टुम्. जने ज॒जेनै मनितरील यशः यक॑: पुकृ॒ वेऱ॒व॒न॒
असानि अஸौनी इरुप्पेऩ॒ाक. वस्यसः वस्य॒सैः चेल॒व॒न॒त॒र॑
कणुक्कु॒ण॑ श्रेयान् च॒र॒य॒ोन॑ म॒ल॒ोन॒व॒न॒ाक असानि असौनी
இருப்பேனாக. ஭ग ப₄க₃ இறைவா தம் த்வா உங்களில் ப்ரவிஶானி
ப்ரவிசா₁னி (நான்) கலந்துவிடுவேனாக. ஭ग ப₄க₃ இறைவா ஸ: ஸ:
அந்த (நீங்கள்) மா என்னில் ப்ரவிஶ ப்ரவிச₁ கலந்துவிடுவீர்களாக.
भग ப₄க₃ இறைவா ஸஹஸ்ராஷே ஸஹஸ்ரசா₁கே₂ ஆயிரக்கணக்கான

ரூபங்களையுடைய தஸ்மின் தவையி அந்த உங்களிடத்தில் அங் அஹும் நான் நிமுஜே நிம்ருஜே தூய்மை அடைவேனாக. ஧ாத: தாத: இறைவா யதா, எவ்விதம் ஆப: ஆப: நீர் பிரவதா கீழ்நோக்கி யன்றி ஒடுகின்றதோ யதா, எவ்விதம் மாசா: மாஸா: மாதங்கள் அஹ்ஜர் அஹர்ஜூரம் வருடத்தை (நோக்கி ஒடுகின்றனவோ) ஏவ் ஏவம் அவ்விதம் மா மாம் என்னை நோக்கி ஸ்வர்த: ஸர்வத: எல்லாப் பக்கங்களி ருந்தும் ஬்ரஹ்மாரிண: ப்ரஹ்ம சாரின: மாணவர்கள் ஆயந்து ஆயந்து வரட்டும். பிதிவேச: ப்ரதிவேச: (நீங்கள்) ஓய்விடம் (போல்) அசி அவி உள்ளீர்கள். மா மா எனக்கு பிராஹி ப்ரபாஹி (உங்களை) விளக்குங்கள். மா மா என்னை பிரபத்யஸ்வ ப்ரபத்யஸ்வ (நீங்கள்) அடைவீர்களாக.

மாணவர்கள் என்னை நோக்கி வரட்டும். பல்வேறு திசைகளி ருந்து மாணவர்கள் என்னை நோக்கி வரட்டும். அறியும் திறனுடைய மாணவர்கள் என்னை நோக்கி வரட்டும். இந்தரிய ஒழுக்கமுடைய மாணவர்கள் என்னை நோக்கி வரட்டும். மனக்கட்டுப்பாடுடைய மாணவர்கள் என்னை நோக்கி வரட்டும். மனிதரில் புகழ் பெற்றவனாக இருப்பேனாக. செல்வந்தர்களுக்குள் மேலானவனாக இருப்பேனாக. இறைவா, உங்களில் நான் கலந்து விடுவேனாக. இறைவா, அந்த நீங்கள் என்னில் கலந்து விடுவீர்களாக. இறைவா, ஆயிரக்கணக்கான ரூபங்களையுடைய அந்த உங்களிடத்தில் நான் தூய்மை அடைவேனாக. இறைவா, எவ்விதம் நீர் கீழ்நோக்கி ஒடுகின்றதோ, எவ்விதம் மாதங்கள் வருடத்தை நோக்கி ஒடுகின்றனவோ அவ்விதம் என்னை நோக்கி எல்லாப் பக்கங்களி ருந்தும் மாணவர்கள் வரட்டும். நீங்கள் ஓய்விடம் போல் உள்ளீர்கள். எனக்கு உங்களை விளக்குங்கள். என்னை நீங்கள் அடைவீர்களாக.

५. भूर्भुवस्सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः । तासामु ह स्मैतां
चतुर्थीम् । माहाचमस्यः प्रवेदयते । मह इति । तद् ब्रह्म । स आत्मा ।
अङ्गान्यन्या देवताः ।

5. பூர்புவஸ்ஸாவாரிதி வா ஏதாஸ்திஸ்ரோ வ்யாஹ்ருதயः |
தாஸாமு ஹ ஸ்மைதாம் சதுர்த்தீம் | மாஹாசமஸ்யः ப்ரவே
தையதே | மஹ இதி | தத் பூரஹம் | ஸ ஆத்மா | அங்காந்தயந்யா
தேவதாः |

भूः भुवः सुवः पूः पूवः सावः पृः पूवः सावः इति वै इति वै
एन्पन एताः तिस्रः एताः तीस्रः इन्त मुन्नृ व्याहृतयः
व्याहृतयः व्याहृतीकृण. तासां उ ह तासाम् उ ह अवर्हृटन
माहाचमस्यः माहूराचमस्यः माहूराचमस्यार (एन्ऱ रीषि) महः इति
मஹः इति मஹः एन्ऱ एतां चतुर्थी एताम் சதுர்த்தீம் இந்த நான்காவது
(வ्याहृतीय) ப्रवेदयते स्म प்ரवेत्तृयதே संम வெளிப்படுத்தினார்.
तद् तत् अतेत (अन्त महः: एन्पतेत) ब्रह्म पूरஹम परहमना क
(त्याणीक्क वेण्णुम). सः लः अतुवे आत्मा आத्मा आத्मा
अन्या: देवताः अन्याः तेवताः मற्ऱ तेवतेतकृण (अतनुटेय)
अङ्गानि अङ्कान्ति अङ्कणकृण.

पूः पूवः सावः एन्पन इन्त मुन्नृ व्याहृतीकृण.
அவற்றுடன் மாஹாசமஸ்யார ஏன்ற ரிஷி மஹः ஏன்ற இந்த
நான்காவது வ्यாஹृதीய வெளிப்படுத்தினார். அந்த மஹः
एन्पतेत परहमना क त्याणीक्क वेण्णुम. अतुवे आत्मा.
मற்ற तेवतेतकृण अतनुटेय अङ्कणकृण.

भूरिति वा अयं लोकः | भुव इत्यन्तरिक्षम् | सुवरित्यसौ लोकः |
मह इत्यादित्यः | आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते |

पूरीतி वா அயம் லோகः | பूவ இத்யந்தரிக்ஷம் | ஸாவாரித
யபிஸன லோகः | மஹ இத்யாதித்தयः | ஆதித்யேன வாவ
ஸர்வே லோகா மஹீயந்தே |

भूः इति वै पूः इति वै पूः एन्पतेत अयं लोकः अयम् लोकः इन्त
लोकमाकवुम भुवः इति पूवः इति पूवः इति पूवः एन्पतेत अन्तरिक्षं
அந்தரிக்ஷம் இடையிலுள்ள லோகமாகவும் ஸுவः इति ஸावः इति

ஸாவ: என்பதை அஸௌ லோக: அுஸெளா லோக: ஸ்வர்க லோகமாகவும் மஹ: இதி மஹ: இதி மஹ: என்பதை ஆடித்ய: ஆதித்ய: ஸ்வர்யனாகவும் (த்யானிக்க வேண்டும்). ஆடித்யே வாவ ஆதித்யேன வாவ ஸ்வர்யனாலன்றோ ஸ்வர்யோ ஸ்வர்யோ லோகா: ஸ்வர்யோ லோகா: எல்லா உலகங்களும் மஹீயந்தே பெருமைப்படுத்தப்படுகின்றன.

பூ: என்பதை இந்த லோகமாகவும் புவ: என்பதை இடையி லூள்ள லோகமாகவும் ஸாவ: என்பதை ஸ்வர்க்கலோகமாகவும் மஹ: என்பதை ஸ்வர்யனாகவும் த்யானிக்க வேண்டும். ஸ்வர்யனாலன்றோ எல்லா உலகங்களும் பெருமைப்படுத்தப்படுகின்றன.

भूरिति वा अग्निः । भुव इति वायुः । सुवरित्यादित्यः । मह इति
चन्द्रमाः । चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतीर्षि महीयन्ते ।

பூரிதி வா அக்ளிநி: | புவ இதி வாயு: | ஸாவாதித்யாதித்ய: | மஹ இதி சந்த்ரமா: | சந்த்ரமஸா வாவ ஸ்வானி ஜ்யோதீம்ஷி மஹீயந்தே |

भूः इति वै पूः इதி வை பூ: என்பதை அग்நி: அக்ளிநி: அக்ளிநி தேவராகவும் ஭ுவ: இதி புவ: இதி புவ: என்பதை வாயு: வாயு: வாயுதேவராகவும் ஸுவ: இதி ஸாவ: இதி ஸாவ: என்பதை ஆடித்ய: ஆதித்ய: ஸ்வர்யதேவராகவும் மஹ: இதி மஹ: இதி மஹ: என்பதை சந்த்ரமா: சந்த்ரமா: சந்த்ரதேவராகவும் (த்யானிக்க வேண்டும்). சந்த்ரமா: சந்த்ரமஸா வாவ சந்த்ரதேவராலன்றோ ஸ்வர்யீ ஜ்யோதீர்ஷி ஸ்வானி ஜ்யோதீம்ஷி அனைத்து ஒளிகளும் மஹீயந்தே பெருமைப்படுத்தப்படுகின்றன.

பூ: என்பதை அக்ளிதேவராகவும் புவ: என்பதை வாயு தேவராகவும் ஸாவ: என்பதை ஸ்வர்யதேவராகவும் மஹ: என்பதை சந்த்ரதேவராகவும் த்யானிக்க வேண்டும். சந்த்ரதேவராலன்றோ அனைத்து ஒளிகளும் பெருமைப்படுத்தப்படுகின்றன.

**भूरिति वा ऋचः । भुव इति सामानि । सुवरिति यजूषि । मह इति
ब्रह्म । ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते ।**

பூரிதி வா ரிச: | புவ இதி ஸாமானி | ஸாவாரிதி யஜும்ஷி |
மஹ இதி ப்ரஹ்ம | ப்ரஹ்மணா வாவ ஸர்வே வேதா: மஹீயந்தே |

भूः इति वै पूः इति वै पूः एन्पतेत ऋचः रिचः रीक वेतमाकवुम
भुवः इति पूवः इति पुवः एन्पतेत सामानि ஸாமானி ஸாம வேதமாகவும்
सुवः इति ஸாவः इति ஸாவः एன்பதை यजूषि यजूषि यजूषि यजूषि
वेतमாகவும் महः इति मஹः इति मஹः एன்பதை ब्रह्म प்ரஹ்ம
ஓங்காரமாகவும் (த்யானிக்க வேண்டும்). ब्रह्मणा वाव प்ரஹ்மணா
வாவ ஓங்காரத்தினாலன்றோ सर्वे वेदाः सर्वैव वेतாः अனेत்து
வேதங்களும் महीयन्ते मஹீயந்தே பெருமைப்படுத்தப்படுகின்றன.

पूः एन्पतेत रीक वेतमाकवुम् पुवः एन्पतेत सामवेत
माकवुम् ஸாவः एன्पतेत यजूषि वेतमाकवुम् मஹः एன्पतेत
ஓங்காரமாகவும் त्यானிக்க வேண்டும். ओங்காரத்தினாலன்றோ
அனைத்து வேதங்களும் பெருமைப்படுத்தப்படுகின்றன.

**भूरिति वै प्राणः । भुव इत्यपानः । सुवरिति व्यानः । मह इत्यन्त्रम् ।
अन्ने वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते ।**

पூரிதி வை ப்ரான: | புவ இத்யபான: | ஸாவாரிதி வ்யான: |
மஹ இத்யன்னம் | அன்னேன வாவ ஸர்வே ப்ரானா
மஹீயந்தே |

भूः इति वै पूः इति वै पूः एन्पतेत प्राणः प्राणः प्राणः एन्पतेत
भुवः इति पूवः इति पुवः एन्पतेत अपानः अपानः अपानः एन्पतेत
सुवः इति ஸாவः एன்பतை व्यानः व्यानः व्यानः व्यानः एன்பतेत
इति मஹः इति मஹः एன்பतेत अन्नं अன்னम் உனவாகவும्

(த்யானிக்க வேண்டும்). அன்னேன வாவ உணவினாலன்றோ ஸர்வே ப்ராணா: ஸல்லா ப்ராணன்களும் மஹீயந்தே பெருமைப்படுத்தப்படுகின்றன.

பூ: என்பதை ப்ராணனாகவும் புவ: என்பதை அபான னாகவும் ஸாவ: என்பதை வ்யானனாகவும் மஹ: என்பதை உணவாகவும் த்யானிக்க வேண்டும். உணவினாலன்றோ எல்லா ப்ராணன்களும் பெருமைப்படுத்தப்படுகின்றன.

ता वा एताष्टातस्त्रष्टातुर्धा । चतस्त्रष्टातस्त्रो व्याहतयः । ता यो वेद । स वेद ब्रह्म । सर्वे ऽस्मै देवा बलिमावहन्ति ॥

தா வா ஏதா^१சதஸ்ர^२சதுர^३தா^४ । சதஸ்ர^१சதஸ்ரோ வ்யாஹ்ருதய: । தா யோ வேத: । ஸ வேத: ப்ரஹ்ம: । ஸர்வேஸ்மை தேவா பு: மாவஹந்தி ॥

வை வை இவ்விதம் தா: ஏதா: தா: ஏதா: இந்த சதஸ: சதஸ்ர: நான்கு (வ்யாஹ்ருதிகள்) சதுர்தா^४ நான்கு விதங்களில் (அமைந்துள்ளன). சதஸ: சதஸ: சதஸ்ர: சதஸ்ர: (ஒவ்வொரு த்யானத்திலும்) நான்கு நான்கு வ்யாஹ்ருதய: வ்யாஹ்ருதிகள் (உள்ளன). ய: ய: யார் தா: தா: இவற்றை வேத உபாலிக்கிறானோ ஸ: ஸ: அவன் ஬்ரஹ்ம ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மனை வேத வேத உபாலிக்கின்றவனாகின்றான். அஸ்மை அஸ்மை அவனுக்கு ஸர்வே தேவா: ஸர்வே தேவர்களும் பொருளை ஆவஹந்தி ஆவஹந்தி கொடுப்பார்கள்.

இவ்விதம் இந்த நான்கு வ்யாஹ்ருதிகள் நான்கு விதங்களில் அமைந்துள்ளன. ஒவ்வொரு த்யானத்திலும் நான்கு நான்கு வ்யாஹ்ருதிகள் உள்ளன. யார் இவற்றை உபாலிக்கிறானோ அவன் ப்ரஹ்மனை உபாலிக்கின்றவனாகின்றான். அவனுக்கு எல்லா தேவர்களும் பொருளைக் கொடுப்பார்கள்.

६. स य एषोऽन्तर्हदय आकाशः । तस्मिन्यं पुरुषो मनोमयः । अमृतो
हिरण्मयः । अन्तरेण तालुके । य एष स्तन इवावलम्बते ।
सेन्द्रयोनिः । यत्रासौ केशान्तो विवर्तते । व्यपोद्य शीर्षकपाले ।
६. ॥ य एषोऽन्तर्हरुत्तय आकाशः ॥ तस्मिन्नयम् पुरुषो
मनोमयः ॥ अमृतो हीरण्मयः ॥ अन्तरेण तालुके ॥
य एष स्तन इवावलम्पुत्ते ॥ शेन्तर्त्तर्योनिः ॥ यत्रा
लेसा केशान्तो विवर्तते ॥ व्यपोद्य चीर्षकपाले ॥

अन्तर्हदये अन्तर्हरुत्तये उन्नरुत्तयत्तिर्कुलं यः एषः यः एषः
यातेआरु आकाशः आकाशः आकाशम् (उन्नटो) तस्मिन् तस्मिऩ्
அதில் மனோமயः மனோமயः அனைத்து மனதையும் தன்மனமாகக்
கொண்டவராகவும் அமृतः அம்ருதः அழிவற்றவராகவும் ஹிரண்மயः
ஹீரண்மயः அறிவு ஸ்வருபமாகவும் உள்ள ஸः அயं ஸः அயம் அந்த
இந்த பुரुषः புரुஷः ஹீரண்யகர்பர் (உபாலிக்கப்பட வேண்டும்).
तालुके अन्तरेण तालुके अन्तरेण तेआண्टेप पकुत्तियिलं यः एषः
यः एषः एन्त (माम्स पिण्टमाणतु) स्तनः इव स्तनः इव (पசविळ)
काम्पुपोल अवलम्बते अவलम्पुत्ते तेआங்கிக कொண்டि
ருக்கிறதோ (அதன் நடுவில் ஸாஷ்டாம்னா நாடி செல்கிறது). यत्र यत्र
एन्त (तलेपपकुत्तियिल) असौ केशान्तः अलेसा केशान्तः इந்த
मுடियின अधिप्पாகம विवर्तते वிவर्तते वन்துளனதோ (அந்த
இடத்தை ஸாஷ்டாம்னா நாடி அடைந்து) शीर्षकपाले चीर्षकपाले
मண்டை ஓட்டை व्यपोद्य व्यपोद्य तுளைத்து (வெளிவருகிறது).
सा लो अந்த (तलेपपकुत्तिये) इन्द्रयोनिः इन्तर्त्तर्योनिः प्रहूम
लोकत्तिर्कुस चெல்லும் மார்கம்.

उन्नरुत्तयत्तिर्कुलं यातेआரु आகाशम् उन्नटो अதில்
அனைத்து மனதையும் தன்மனமாகக் கொண்டவராகவும்
அழிவற்றவராகவும் அறிவு ஸ்வருபமாகவும் உள்ள அந்த இந்த
ஹீரண்யகர்பர் உபாலிக்கப்பட வேண்டும். तेआண्टेप
पकुत्तियिलं एन्त माम्स पिण्टमाणतு पசविळ काम्पुपोल
तेआங்கிக कொண்டि रुक्किऱதோ, அதன் நடுவில் ஸாஷ்டாம்னா

நாடி செல்கிறது. எந்தத் தலைப்பகுதியில் இந்த முடியின் அடிப்பாகம் வந்துள்ளதோ அந்த இடத்தை ஸாஷாம்னா நாடி அடைந்து மண்டை ஓட்டைத் துளைத்து வெளிவருகிறது. அந்தத் தலைப்பகுதியே ப்ரஹ்ம லோகத்திற்குச் செல்லும் மார்கம்.

�ूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति । भुव इति वायौ । सुवरित्यादित्ये । मह इति
ब्रह्मणि । आप्रोति स्वाराज्यम् । आप्रोति मनसस्पतिम् ।
वाक्यपतिष्ठाक्षुष्पतिः । श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः । एतत्ततो भवति ।
आकाशशरीरं ब्रह्म । सत्यात्म प्राणारामं मन आनन्दम् ।
शान्तिसमृद्धमसृतम् । इति प्राचीनयोग्योपास्त्व ॥

பூர்ணித்யக்ஞனள ப்ரதிதிஷ்டந்தி । புவ இதி வாயெனா । ஸாவ
ரித்யாதித்தேயே । மஹ இதி ப்ரஹ்மனி । ஆப்னோதி ஸ்வாரா
ஜ்யம் । ஆப்னோதி மனஸஸ்பதி । வாக்பதிச் சகஷாஷ்பதி: ।
ச்ரோத்ரபதி: விஞானபதி: । ஏத்தத்தோ புவதி । ஆகாச:சுரீரம்
ப்ரஹ்ம । ஸத்யாத்ம ப்ராணாராமம் மன ஆனந்தம் । சுாந்தி
ஸம்ருத்தம் ம்ருதம் । இதி ப்ராக்ஞயோக்ஞயோபாஸ்வ ॥

भूः इति **पूः**: इतி (மரணத்திற்குப் பின் இவ்வுபாஸகன்) **पृः**: एன்பதால்
குறிக்கப்பட்ட அग्नौ அக்ஞனள அக்னியில் **प्रतितिष्ठति** प्रதிதிஷ்டந்தி
கலந்து விடுகிறான். **भुवः इति** **पुवः**: इதி புவः एன்பதால் குறிக்கப்பட்ட
वायौ वாயெனா வாயுவில் (கலந்து விடுகிறான்). **सुवः इति** **ஸாவः**: इதி
ஸாவः एன்பதால் குறிக்கப்பட்ட **आदित्ये** आதித்தேயே ஸமர்யனில்
(கலந்து விடுகிறான்). **महः इति** **மஹः**: इதி மஹः एன்பதால் குறிக்கப்
பட்ட **ब्रह्मणि** प்ரஹ்மனி ஹிரண்யகர்பரில் (கலந்து விடுகிறான்).
स्वाराज्यं **ஸ்வாராஜ்யம்** தானே அதிபதியாக இருக்கும் தன்மையை
आप्रोति आப்னோதி அடைகிறான். **मनसस्पतिः** மனஸஸ்பதி । எல்லா
மனங்களுக்கும் அதிபதியாக இருக்கும் தன்மையை **आप्रोति**
ஆப்னோதி அடைகிறான். **वाक्यपतिः** वाक்பतி: वாக்கிற்குத் தலைவ
னாகிறான். **चक्षुष्पतिः** சகஷாஷ்பதி: கணகளுக்குத் தலைவனாகிறான்.
श्रोत्रपतिः च்ரோத்ரபதி: செவிகளுக்குத் தலைவனாகிறான்.

விஜானபதி: விஞானபதி: அறிவுகளுக்குத் தலைவனாகிறான். கிரு
பூரவும் ஹிரண்யகர்ப்பரடைய ஆகாಶஶரீர் ஆகாசத்திரீரம் உடலானது
ஆகாசத்தைப் போன்று வ்யாபித்து ஸ்த்யாத்ம உருவமுடைய
உருவமற்ற உலகங்களாகவும் உள்ளது. பிராணராம் ப்ராணாராமம்
(ஹிரண்யகர்ப்பர்) அனைத்து ப்ராணங்களையும் விளையாட்டுக்
களமாகக் கொண்டுள்ளார். மன: ஆனந்஦ம் மன: ஆனந்தம் அனைத்து
மனங்களையும் ஆனந்தத்திற்குக் காரணமாகக் கொண்டுள்ளார். ஶாந்த-
ஸமூக் சாந்தி-ஸம்ருத்தும் முழு அமைதியையும் அனைத்து செழிப்பை
யும் உடையவராக உள்ளார். அஸுத் அம்ருதம் அழிவற்றவராக உள்ளார்.
எத்த தத: ஭வதி ஏதத் தத: புவதி (உபாஸகன்) இந்த
(ஹிரண்யகர்ப்பராக) ஆகிறான். பிராசீனயோग ப்ராசீனயோக்ய ப்ராசீன
யோக்யரே இதி இதி இவ்விதம் உபாஸ்வ உபாஸ்வ உபாஸனம்
செய்வீராக.

மரணத்திற்குப்பின் இவ்வுபாஸகன் பூ: என்பதால் குறிக்கப்
பட்ட அக்னியில் கலந்து விடுகிறான். புவ: என்பதால் குறிக்கப்
பட்ட வாயுவில் கலந்து விடுகிறான். ஸாவ: என்பதால் குறிக்கப்
பட்ட ஸார்யனில் கலந்து விடுகிறான். மஹ: என்பதால்
குறிக்கப்பட்ட ஹிரண்யகர்பரில் கலந்துவிடுகிறான். தானே
அதிபதியாக இருக்கும் தன்மையை அடைகிறான். எல்லா
மனங்களுக்கும் அதிபதியாக இருக்கும் தன்மையை
அடைகிறான். வாக்கிற்குத் தலைவனாகிறான். கண்களுக்குத்
தலைவனாகிறான். செவிகளுக்குத் தலைவனாகிறான். அறிவு
களுக்குத் தலைவனாகிறான். ஹிரண்யகர்ப்பரடைய உடலானது
ஆகாசத்தைப் போன்று வ்யாபித்து, உருவமுடைய, உருவமற்ற
உலகங்களாகவும் உள்ளது. ஹிரண்யகர்ப்பர் அனைத்து
ப்ராணங்களையும் விளையாட்டுக்களமாகக் கொண்டுள்ளார்.
அனைத்து மனங்களையும் ஆனந்தத்திற்குக் காரணமாகக்
கொண்டுள்ளார். முழு அமைதியையும் அனைத்து செழிப்பையும்
உடையவராக உள்ளார். அழிவற்றவராக உள்ளார். உபாஸகன்
இந்த ஹிரண்யகர்ப்பராக ஆகிறான். ப்ராசீனயோக்யரே, இவ்விதம்
உபாஸனம் செய்வீராக.

७. पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौदिशोऽवान्तरदिशाः । अग्निर्वायुरादित्यष्टान्द्रमा
नक्षत्राणि । आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा ।
इत्यधिभूतम् । अथाध्यात्मम् । प्राणो व्यानोऽपान उदानः समानः ।
चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक्त्वक् । चर्म मांसस्नावास्थि मज्जा ।
एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् । पाङ्कतं वा इदंसर्वम् । पाङ्कतेनैव
पाङ्कतस्पृणोतीति ॥
7. प्ररुति॒ व॒यं त॒रीक॒ङ्गम् त॒ये॒ला॒र्ति॒ शो॒र्वा॒न्त॒र॒ति॒ शा॒ः । अ॒क्ष॒न्नी॒र्वा॒
वा॒युरा॒ति॒ त्य॒क्ष॒क॒न्त॒र॒मा॒ न॒क्ष॒त्रा॒णी॒ । आ॒प॒ छ॒ष्ट॒यो॒
व॒न॒स्प॒त्य॒ आ॒का॒श॒ आ॒त्म॒मा॒ । इ॒त्य॒ति॒ प॒तु॒त्म॒ । अ॒ता॒त्य॒या॒
त्म॒म॒ । प्रा॒णो॒ व्या॒णो॒ पा॒न उ॒त्ता॒नः॒ स॒मा॒नः॒ । क॒क्ष॒ः॒
क॒रो॒त्तर॒म॒ म॒नो॒ वा॒क्त्व॒क् । क॒र्म॒ म॒ाम्स॒म॒स्ना॒वा॒ल्ति॒
म॒ज्ज॒ज्ञा॒ । ए॒त॒त्ति॒ वि॒त्ता॒य॒ रि॒षि॒र्वो॒क्तः॒ । पा॒न्त॒क्तु॒म॒ वा॒
इ॒त्त॒म॒स॒र्वम॒ । पा॒न्त॒क्तु॒ ते॒न॒व॒ पा॒न्त॒क्तु॒म॒स॒प॒रु॒णो॒ती॒ति॒ ॥

पृथिवी प्ररुति॒ व॒यं प॒ूमि अ॒न्तरिक्षं अ॒न्तरीक॒ङ्गम् इ॒ट॒ट॒व॒ली॒ द्यौ॒ः त॒ये॒ला॒ः
स॒व॒र्क॒म॒ दि॒शः॒ ति॒क्ष॒ः॒ ती॒श॒क॒क॒न्न॒ अ॒वान्तर॒दि॒शाः॒ अ॒वा॒न्तर॒ति॒ शा॒ः॒
இ॒ட॒ய॒யில॒ உ॒ள॒ள॒ தீ॒சை॒கள॒. அ॒ग्नि॒ः॒ अ॒क्ष॒न्नी॒ः॒ ने॒रु॒प॒प॒ वा॒यु॒ः॒ वा॒यु॒
का॒र्त्त॒ आ॒दि॒त्य॒ः॒ आ॒त्ति॒त्य॒ः॒ ल॒म॒र्य॒ன॒ चन्द्र॒मा॒ः॒ क॒न्त॒र॒मा॒ः॒ नी॒ல॒வ॒
நக्षत्राणि॒ न॒क्ष॒त्रा॒णी॒ न॒क्ष॒त्रा॒ங्क॒ள॒. आ॒प॒ः॒ आ॒प॒ः॒ न॒र॒ ओ॒षध॒य॒
छ॒ष्ट॒य॒ः॒ च॒ष्ट॒ि॒का॒ष्ट॒क॒ள॒ व॒न॒स्प॒तय॒ः॒ व॒न॒स्प॒त्य॒ः॒ म॒र॒ंक॒क॒ल॒ आ॒का॒श॒ः॒
आ॒का॒श॒ः॒ आ॒का॒श॒म॒ आ॒त्मा॒ आ॒त्म॒मा॒ वि॒रा॒ट॒. इ॒ति॒ इ॒ति॒ इ॒வ॒
அ॒தி॒ प॒तु॒त्म॒ उ॒ल॒க॒ ल॒म॒प॒न्त॒प॒प॒ट॒ व॒ல॒. अ॒थ॒ अ॒தி॒ इ॒ப॒ப॒ொ॒ழ॒
அ॒ध्या॒त्म॒ अ॒தि॒य॒त्म॒म॒ उ॒ट॒ल॒ ल॒म॒प॒न्त॒प॒प॒ट॒ व॒ல॒ (து॒வ॒ங॒க॒ு॒க॒ின॒ற॒ன॒).
प्रा॒णः॒ प्रा॒ण॒ व्या॒नः॒ व्या॒नः॒ व्या॒न॒ व्या॒न॒ अ॒पा॒नः॒ अ॒पा॒न॒
अ॒पा॒न॒ उ॒दा॒नः॒ उ॒त्ता॒नः॒ उ॒त्ता॒न॒ स॒मा॒नः॒ स॒मा॒न॒ स॒मा॒न॒. चक्षु॒
क॒क्ष॒ः॒ क॒न॒ श्रोत्र॒ क॒रो॒त्तर॒म॒ च॒ष्ट॒वि॒ मन॒ः॒ मन॒ः॒ म॒न॒म॒ वा॒क्॒ वा॒क्त्व॒
त्व॒क्॒ त्व॒व॒क्त्व॒ म॒ो॒ल॒தோ॒ல॒. चर्म॒ क॒र्म॒ उ॒ल॒தோ॒ल॒ म॒ांस॒ म॒ाम्स॒
स॒ना॒वा॒ त॒ச॒ना॒रा॒र॒ अ॒स्थि॒ अ॒ू॒स्ति॒॒ ऎ॒ल॒म॒प॒ म॒ज्ज॒ज्ञा॒ ऎ॒ल॒म॒प॒
உ॒ள॒ள॒ தீ॒ர॒வ॒ம॒. ए॒त॒ ए॒त॒ इ॒வ॒ற॒ற॒ அ॒धि॒वि॒धा॒य॒ अ॒தி॒ वि॒त्ता॒य॒
எ॒ட॒த॒த॒க॒க॒றி॒ ऋ॒षि॒ः॒ रि॒षि॒या॒ன॒வ॒ अ॒वो॒चत्॒ अ॒வோ॒க॒த்॒

(இவ்விதம்) கூறினார். இங்கு ஸ்வர்வ இதும் ஸர்வம் இவை அனைத்தும் பாட்க்கும் கீ பாங்க்கும் வை ஐந்து அங்கங்களின் சேர்க்கைகளாக உள்ளன. பாட்க்கும் ஏவ பாங்க்கும் ஏவ (உடல் ஸம்பந்தமான) பாங்க்கும் தத்தின் துணைகொண்டு பாட்க்கும் பாங்க்கும் (வெளி ஸம்பந்தமான) பாங்க்கும் தத்தை ஸ்பூணாதி இதி த்யானிக்க வேண்டும்.

பூமி, இடைவெளி, ஸ்வர்கம், திசைகள், இடையில் உள்ள திசைகள். நெருப்பு, காற்று, ஸ்வர்யன், நிலவு, நக்ஷத்ரங்கள். நீர், செடிகொடிகள், மரங்கள், ஆகாசம், விராட். இவை உலக ஸம்பந்தப்பட்டவை. இப்பொழுது உடல் ஸம்பந்தப்பட்டவை துவங்குகின்றன. ப்ராணன், வ்யானன், அபானன், உதானன், ஸமானன். கண், செவி, மனம், வாக்கு, மேல்தோல். உள்தோல், சதை, தசைநார், எலும்பு, எலும்பில் உள்ள திரவம். இவற்றை எடுத்துக்கூறி ரிஷியானவர் இவ்விதம் கூறினார்: இவை அனைத்தும் ஐந்து அங்கங்களின் சேர்க்கைகளாக உள்ளன. உடல் ஸம்பந்தமான பாங்க்கும் தத்தின் துணைகொண்டு, வெளி ஸம்பந்தமான பாங்க்கும் தத்தை த்யானிக்க வேண்டும்.

6. ஓமிதி ஬्रஹ்ம | ஓமிதீட்ஸ்வர்ம | ஓமித்யெதனகृதி ஹஸ வா அஸ்யோ ஶ்ராவயேத்யாಶ்ராவயந்தி | ஓமிதி ஸாமானி ஗ாயந்தி | ஓ ஶோமிதி ஶஸ்தானி ஶஸ்தானி | ஓமித்ய஧வ்ய: ப்ரதி஗ர் ப்ரதி ஹுணாதி | ஓமிதி ஬்ரஹ்ம ப்ரஸௌதி | ஓமித்ய஧ிஹோத்ரமனுஜாநாதி | ஓமிதி ஬்ரஹ்ம: ப்ரவக்ஷ்யநாதி | ஬்ரஹ்மைபாபாப்னோதி ||
8. ஓமிதி ப்ரஹ்ம | ஓமிதீதும்ஸர்வம் | ஓமித்யேதத்தனுக்ருதி ஹ ஸ்ம வா அப்யோ ச்ராவயேத்யாச்ராவயந்தி | ஓமிதி ஸாமானி காட்யந்தி | ஓம் சோமிதி சுஸ்தராணி சும்ஸந்தி | ஓமித்யத்வர்ய: ப்ரதிக்ரம் ப்ரதிக்ருணாதி | ஓமிதி ப்ரஹ்மமா ப்ரஸௌதி | ஓமித்யக்ஞிலோத்ரமனுஜாநாதி | ஓமிதி ப்ரஹ்ம: ப்ரவக்ஷ்யநாதி ப்ரஹ்மோபாப்னவாநீதி | ப்ரஹ்மமைவோபாப்னோதி ||

ஓ இதி ஓம் இதி ஓங்காரத்தில் பிரஹ்ம ஹிரண்யகர்ப்பரை (த்யானிக்க வேண்டும்). இட் ஸர்வ இதும் ஸர்வம் இவை அனைத்தும் ஓ இதி ஓம் இதி ஓங்காரமாக (உருவகப்படுத்தப்படுகிறது). ஓ இதி ஓம் இதி ஓம் என்ற ஏத்த ஏதஞ் இந்த (சொல்) அனுகுதி ஹ சம வை அனுக்ருதி ஹ ஸ்ம வை அனுமதியை (வெளிப்படுத்துவதைக் குறிக்கிறது). அபி அபி மேலும் ஓ ஶாவய ஓ சுரவாய ஓம் (நீ) தெரிவி இதி இதி என்று ஆஶாவயந்தி அங்காவயந்தி (ரித்விக் தனக்குக் கீழ் உள்ளவரிடம்) ஆணையிடுகிறார். ஓ இதி ஓம் இதி ஓம் என்று (கூறியதற்குப் பிறகு) ஸாமானி ஸாமானி ஸாம மந்த்ரங்களை ஗ாயன்தி காயந்தி (ஸாமவேத ரித்விக்) ஒதுகிறார். ஓ ஶா இதி ஓம் சோம் இதி ஓம் சோம் என்று ஶஸ்திரி சுஂத்ராணி (கூறியதற்குப் பிறகு) ரிக் மந்த்ரங்களை ஶஸ்திரி சுஂத்ரந்தி (ரிகவேத ரித்விக்) ஒதுகிறார். அ஧்வர்ய: அத்வர்யு: யஜாரவேத ரித்விக் பிரதிக்ரம் தன்னுடைய அனுமதியை ஓ இதி ஓம் இதி ஓம் என்று பிரதி஗்ராதி பிரதிக்ருணாதி வெளிப்படுத்துகிறார். பிரஹ்ம அதர்வண வேத ரித்விக் ஓ இதி ஓம் இதி ஓம் என்று பிரஸௌதி பிரஸௌதி (மற்றவர்களுக்கு) ஆணையிடுகிறார். ஓ இதி ஓம் இதி ஓம் என்று (கூறி) அயிஹாற் அக்னிலோத்ரம் அக்னிலோத்ரத்தைச் செய்ய அனுஜானாதி (ரித்விக்) அனுமதி கொடுக்கிறார். பிரஹண: பிரஹ்மண: பிராஹ்மணன் பிரக்ஷயந் பிரவகஞ்சயன் (வேதத்தை) கற்றுக்கொள்ள விரும்பி பிரஹ்ம பிரஹ்ம வேத (அறிவை) உபாப்ரவானி இதி உபாப்ரவானி இதி அடைந்தே தீருவேன் என்ற நோக்குடன் ஓ இதி ஓம் இதி ஓம் என்று ஆஹ ஆஹ உச்சரிக்கிறான். பிரஹ்ம பிரஹ்ம வேத (அறிவை) உபாப்ரவானி ஏவ அடைந்தே தீருவான்.

ஓங்காரத்தில் ஹிரண்யகர்ப்பரை த்யானிக்க வேண்டும். இவை அனைத்தும் ஓங்காரமாக உருவகப்படுத்தப்படுகிறது. ஓம் என்ற இந்தச் சொல் அனுமதியை வெளிப்படுத்துவதைக் குறிக்கிறது. மேலும், ஓம் நீ தெரிவி என்று ரித்விக் தனக்குக் கீழ் உள்ளவரிடம் ஆணையிடுகிறார். ஓம் என்று கூறியதற்குப் பிறகு ஸாம மந்த்ரங்களை ஸாமவேத ரித்விக் ஒதுகிறார். ஓம் சோம்

என்று கூறியதற்குப் பிறகு ரிக் மந்த்ரங்களை ரிக்வேத ரித்விக் ஒதுக்கிறார். யஜார்வேத ரித்விக் தன்னுடைய அனுமதியை ஓம் என்று வெளிப்படுத்துகிறார். அதர்வணவேத ரித்விக் ஓம் என்று மற்றவர்களுக்கு ஆணையிடுகிறார். ஓம் என்று கூறி அக்னி ஹோதரத்தைச் செய்ய ரித்விக் அனுமதி கொடுக்கிறார். ப்ராஹ்மணன் வேதத்தைக் கற்றுக்கொள்ள விரும்பி, வேத அறிவை அடைந்தே தீருவேன் என்ற நோக்குடன் ஓம் என்று உச்சரிக்கிறான். வேத அறிவை அடைந்தே தீருவான்.

9. ஏषत் ச ஸ்வாத்யாயப்ரவचனे ச । ஸத்ய ச ஸ்வாத்யாயப்ரவ�னே ச । தபஸ்த
ஸ்வாத்யாயப்ரவநே ச । ஦மஸ்த
ஸ்வாத்யாயப்ரவநே ச । அய்யஸ்த
ஸ்வாத்யாயப்ரவநே ச । அய்ஹோத்ர
ஸ்வாத்யாயப்ரவநே ச । அதி஥யஸ்த
ஸ்வாத்யாயப்ரவநே ச । மாநுஷ
ஸ்வாத்யாயப்ரவநே ச । ப்ரஜா ச ஸ்வாத்யாயப்ரவநே ச । ப்ரஜனஸ்த
ஸ்வாத்யாயப்ரவநே ச । ப்ரஜாதியஸ்த
ஸ்வாத்யாயப்ரவநே ச । ஸத்யமிதி
ஸத்யவசா ராதிதரः । தப இதி தபானித்ய: பௌருஷி, ஷஷி: । ஸ்வாத்ய
ப்ரவநே ஏவேதி நாகோ மெளத்துக்ல்ய: । தத்தி, தபஸ் தத்தி, தப: ॥

ऋतं ச ரிதம் ச சரியாகப் புரிந்துகொள்ளுதல் ஸ்வாධ்யாய-பிரவந்த ச
ஸ்வாத்யாய-ப்ரவகணே ச (சாஸ்த்ரங்களை) படித்தல் படிப்பித்தல்
ஸ்த்யம் உண்மை பேசுதல் தப: துப: தவம் ஦ம: தும: இந்தரிய
ஓழுக்கம் ஶம: சம: மனக்கட்டுப்பாடு அய்ய: அக்னீய: யாகத்திற்கான
நெருப்பை (பாதுகாத்தல்) அமிஹோற் அக்னீஹோதரம் அக்னீஹோதர
ஹோமத்தைச் செய்தல் அதியய: அதிதூய: விருந்தோம்பல் மாநுஷ
மானுஷம் மானுட ஸெவை பிரஜா ப்ரஜா ஸந்ததியை வளர்த்தல் பிரஜன:
ப்ரஜன: மகப்பேறு பிரஜாதி: பேரனைப் பேணுதல். ஸ்த்யவசா
ஸ்த்யவசா என்றும் உண்மை பேசுகின்ற ராதிதர: ராதீதர: ராதீதரர்
(என்ற ரிஷி) ஸ்த்யம் இதி வாய்மையை மேலான பண்பாகக்
கருதுகிறார். தபோநித்ய: தபோநித்ய: என்றும் தவத்தில் ஈடுபட்டுள்ள
பௌரුஷிடி: பெளருசிஷ்டி: பெளருசிஷ்டி (என்ற ரிஷி) தப: இதி துப:
இதி தவத்தை மேலான பண்பாகக் கருதுகிறார். மௌஷ்ய: மொத்துக்கூல்ய:
முத்கலருடைய மகளான நாக: நாக: நாகர் (என்ற ரிஷி)
ஸ்வாධ்யாயபிரவந்த ஏவ இதி ஸ்வாத்யாய-ப்ரவகணே ஏவ இதி படித்தலையும்
படிப்பித்தலையும் மேலான பண்பாகக் கருதுகிறார். தத் ஹி தத் ஹி
அதுவே தப: துப: மேலான தவம். தத் ஹி தத் ஹி அதுவே தப: துப:
மேலான தவம்.

பின்பற்றப்பட வேண்டிய நெறிகள் கீழே குறிப்பிடப்படுகின்றன.

சரியாகப் புரிந்து கொள்ளுதல், சாஸ்த்ரங்களைப் படித்தல்,
படிப்பித்தல், உண்மை பேசுதல், தவம், இந்தரிய ஓழுக்கம்,
மனக்கட்டுப்பாடு, யாகத்திற்கான நெருப்பைப் பாதுகாத்தல்,
அக்னீஹோதர ஹோமத்தைச் செய்தல், விருந்தோம்பல், மானுட
ஸெவை, ஸந்ததியை வளர்த்தல், மகப்பேறு, பேரனைப்
பேணுதல். என்றும் உண்மை பேசுகின்ற ராதீதரர் என்ற ரிஷி
வாய்மையை மேலான பண்பாகக் கருதுகிறார். என்றும் தவத்தில்
�டுபட்டுள்ள பெளருசிஷ்டி என்ற ரிஷி தவத்தை மேலான
பண்பாகக் கருதுகிறார். முத்கலருடைய மகளான நாகர் என்ற
ரிஷி படித்தலையும் படிப்பித்தலையும் மேலான பண்பாகக்
கருதுகிறார். அதுவே மேலான தவம். அதுவே மேலான தவம்.

१०. अहं वृक्षस्य रेरिव । कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव । ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि । द्रविण्सर्वचर्चसम् । सुमेधा अमृतोऽक्षितः । इति त्रिशष्टोर्वेदानुवचनम् ॥

10. அஹும் வருகஷஸ்ய ரேரிவா । கீர்திஃ ப்ரூஷ்டும் கிழுரேரிவ । ஊர்த்துவபவித்ரோ வாஜினீவ ஸ்வம்ருதமஸ்மி । தூரவினைம் ஸவாங்கஸம் । ஸாமேதா₄ அம்ருதோ஽க்ஷிதः । இதி த்ரிசுங்கோர் வேதா₂னுவசனம் ॥

त्रिशष्टोः वेदानुवचनं इति त्त्रिचुङ्कुकोः वेता₂नुवचनम् इति (ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்ததற்குப்பிறகு கூறிய) த்ரிசுங்குவினுடைய வசனம் இது. அहं அஹும் நான் வृक्षस्य वरुक्षस्य स्वमृतमस्मि (உலகமாகின்ற) மரத்தை रेरिवा ரேரிவா தாங்குபவனாக இருக்கிறேன். गिरः कीरुः: मलैलयिन् पृष्ठं इव प्रूष्टुम् इவ उक्षियैप्पोल कीर्तिः कீர்திஃ: (என்னுடைய) पுकழ் (ஓங்கியிருக்கிறது). ऊर्ध्व-पवित्रः: ऊர्त्तु-व-पवித்ரः: முழுமையாக தூய்மையடைந்தவனாக (உள்ளேன்). वाजिनि इव वாஜினி इவ ஸமர்யதேவனில் இருக்கின்ற ஓளியैப்போல स्वमृतं स्वमृतं स्वमृतं अழியாத ஆத்ம தத்துவமாகவும் सर्वचर्चसं सவாங்கஸம் ஓளிபொருந்திய द्रविणं तூரவினைம் உண்மைப் பொருளாகவும் सुमेधा ஸாமேதா₄ மங்களரூபமான அறிவை அடைந்தவனாகவும் अमृतः: अमृतः: மரணமற்றவனாகவும் अक्षितः: अक्षितः: மாற்றமற்றவனாகவும் अस्मि अஸ्मि इருக்கின்றேன்.

ஆத்மஞானத்தை அடைந்ததற்குப்பிறகு கூறிய திரிசுங்கு வினுடைய வசனம் இது: நான் உலகமாகின்ற மரத்தைத் தாங்குபவனாக இருக்கிறேன். மலையின் உக्षியैப் போல என்னுடைய புகழ் ஓங்கியிருக்கிறது. முழுமையாக தூய்மையடைந்தவனாக உள்ளேன். ஸமர்ய தேவனில் இருக்கின்ற ஓளிபொருந்திய உண்மைப் பொருளாகவும் மங்கள ரூபமான அறிவை அடைந்தவனாகவும் மரணமற்றவனாகவும் மாற்றமற்றவனாகவும் இருக்கின்றேன்.

११. वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धर्मं चर ।
स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तुं मा
व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलान्न
प्रमदितव्यम् । भूत्यै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न
प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव ।
पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव ।
11. वेत्तुमनु॒क्या॒कार्योऽन्तेवा॒लिन॒मनु॒का॑लं॒ति । ल॒त्याम्॒
व॒त्तु॒ । त॒४र्ममं॒ कर । ल॒वा॒त्तु॒या॒या॒न्मा॒ प॒रमत्तु॒ः । आ॒कार्या॒य
प॒रीयमं॒ त॒४न्मा॒ह्न॒रुत्य॒ प॒रज्ञा॒त्तु॒मं॒ मा॒ व्यवक्षेत्तु॒ल॒ः ।
ल॒त्याम्न॒न्न॒ प॒रमत्तु॒त्वं॒यमं॒ । त॒४र्मान्न॒ प॒रमत्तु॒त्वं॒यमं॒ । कु॒शला॒
न्न॒न्न॒ प॒रमत्तु॒त्वं॒यमं॒ । कृ॒त्यै न॒ प॒रमत्तु॒त्वं॒यमं॒ । ल॒वा॒त्तु॒या॒य
प॒रवक्षना॒प्या॒मं॒ न॒ प॒रमत्तु॒त्वं॒यमं॒ । तेऽवापि॒त्तु॒रुकार्या॒या॒
प॒या॒मं॒ न॒ प॒रमत्तु॒त्वं॒यमं॒ । मा॒त्तु॒रुतेऽवो॒ प॒व । प्रित्तु॒
तेऽवो॒ प॒व । आ॒कार्यतेऽवो॒ प॒व । अ॒तीती॒तेऽवो॒ प॒व ।

आचार्यः आ॒कार्या॒यः आ॒सीरीया॒र वे॒दं वेत्तु॒म वेत्तत्तेत अनूच्य अनु॒क्य
छतु॒म ने॒रिय॒यप॒ उक्त॒दीयपि॒न अन्तेवा॒सिनं अन्तेवा॒लिनम्
मा॒न्नवा॒नी॒टत्ति॒ल अनु॒का॑लं॒ति॒ (कै॒म्ब॒क्कन्न॒टवा॒रु)
उपतेचिक्किऱ्ना॒र. सत्यं॒ ल॒त्याम्॒ उन्न॒मामय॒ वद॒ व॒त्तु॒ पेस॒. धर्म॒ त॒४र्ममं॒
तर्मत्तेत चर॒ कर॒ पी॒न्पर्त्तु॒. स्वाध्यायात्॒ ल॒वा॒त्तु॒या॒या॒न्मा॒
का॒ल॒त्तरत्तेतप॒ प॒दिप॒पत्ति॒ गु॒न्तु॒ मा॒ अ॒प्रमदः॒ मा॒ अ॒परमत्तु॒ः॒ वी॒लकी॒
वी॒टा॒ते॒. आ॒चार्याय॒ आ॒कार्या॒य आ॒सीरीयरुक्कु॒ प्रियं॒ प॒रीयमं॒
प॒रीयमा॒न धनं॒ त॒४न्म वे॒पारु॒गा॒ आ॒हत्य॒ आ॒ह्न॒रुत्य॒ के॒काटु॒त्तत्तरं॒कु॒प॒
प्रिऱ्कु॒ प्रजातन्तु॒ प्रज्ञा॒त्तु॒म (उन्नु॒टेय)॒ वम्चत्तेता॒तरे॒ मा॒
व्यवच्छेत्सीः॒ मा॒ व्यवक्षेत्तु॒ल॒ः॒ (नै॒) अ॒रुत्तु॒ वी॒टा॒ते॒. सत्यात्॒
ल॒त्यात्तु॒ उन्न॒ममे॒ पेस॒वत्ति॒ गु॒न्तु॒ न॒ प्रमदितव्यं॒ न॒ प॒रमत्तु॒त्वं॒यमं॒
वी॒लकी॒वी॒टा॒ते॒. धर्मात्॒ त॒४र्मा॒त तर्ममं॒ अ॒नु॒क्टा॒न॒त्ति॒ गु॒न्तु॒ न॒
प्रमदितव्यं॒ न॒ प॒रमत्तु॒त्वं॒यमं॒ वी॒लकी॒वी॒टा॒ते॒. कु॒शलात्॒ कु॒शलात्त
तन्न॒नेनक॒ का॒त्तु॒क्के॒कां॒वत्ति॒ल न॒ प्रमदितव्यं॒ न॒ प॒रमत्तु॒त्वं॒यमं॒ कवनक॒

குறைவாக இருந்துவிடாதே. ஭ूதை பூத்யை தன் முன்னேற்றத்தில் ந பிரமदிதவை ந ப்ரமதிதவையை கவனக்குறைவாக இருந்துவிடாதே. ஸ்வாத்யாயப்ரவசனாப்யாம் சாஸ்த்ரத்தைப் படிப்பதி ருந்தும் படிப்பித்த ருந்தும் ந பிரமதிதவையை விலகிவிடாதே. ஦ேவபித்ரகார்யாभ்யாம் தேவர்களுக்கும் பித்ருக்களுக்கும் செய்கின்ற கர்மத்தி ருந்து ந பிரமதிதவையை விலகிவிடாதே. மாதுரை: ஭வ மாத்ருதேவ: ப₄வ தாயை தெய்வமாகக் கருதுபவனாக இரு. பித்ருதேவ: ஭வ பித்ருதேவ: ப₄வ தந்தையை தெய்வமாகக் கருதுபவனாக இரு. ஆசார்யரை: ஭வ ஆசார்யதேவ: ப₄வ ஆசிரியரை தெய்வமாகக் கருதுபவனாக இரு. அதிதிதேவ: ப₄வ விருந்தினரை தெய்வமாகக் கருதுபவனாக இரு.

ஆசிரியர் வேதத்தை ஓதும் நெறியைப் புகட்டியபின் மாணவனிடத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு உபதேசிக்கிறார்: உன்மையைப் பேசு. தர்மத்தைப் பின்பற்று. சாஸ்த்ரத்தைப் படிப்பதி ருந்து விலகி விடாதே. ஆசிரியருக்கு ப்ரியமான பொருளைக் கொடுத்ததற்குப் பிறகு உன்னுடைய வம்சத்தொடரை நீ அறுத்துவிடாதே. உன்மை பேசுவதி ருந்து விலகிவிடாதே. தர்ம அனுஷ்டானத்தி ருந்து விலகிவிடாதே. தன்னைக் காத்துக்கொள்வதில் கவனக்குறைவாக இருந்துவிடாதே. தன் முன்னேற்றத்தில் கவனக்குறைவாக இருந்துவிடாதே. சாஸ்த்ரத்தைப் படிப்பதி ருந்தும் படிப்பித்த

ருந்தும் விலகிவிடாதே. தேவர்களுக்கும் பித்ருக்களுக்கும் செய்கின்ற கர்மத்தி ருந்து விலகிவிடாதே. தாயை தெய்வமாகக் கருதுபவனாக இரு. தந்தையை தெய்வமாகக் கருதுபவனாக இரு. ஆசிரியரை தெய்வமாகக் கருதுபவனாக இரு. விருந்தினரை தெய்வமாகக் கருதுபவனாக இரு.

யாந்வத்யானி கர்மாணி । தானி ஸேவிதவ்யானி । நோ இதராணி ।
யாந்வத்யானி கர்மாணி । தானி த்வயோபாஸ்யானி । நோ இதராணி । யே கே
சாஸ்மஞ்சோ ஬்ராஹ்மா: । தேஷாஂ த்வயாஸநே ந ப்ரஶ்வஸிதவ்யம् ।

யான்யனவத்யானி கர்மாணி | தானி ஸேவிதவ்யானி | நோ இதராணி | யான்யஸ்மாகம் ஸாசாரிதாணி | தானி த்வயோபாஸ் யானி | நோ இதராணி | யே கே சாஸ்மச்சரேயாம் ஸோ ப்ரா ஹ்மணா: | தேஷாம் த்வயாஸனே ந ப்ரச்வளிதவ்யம் |

யானி கர்மாணி யானி கர்மாணி எந்தச் செயல்கள் அனவத்யானி அனவத்யானி கீழ்மைப்படுத்தாதோ தானி தானி அவை ஸேவிதவ்யானி பின்பற்றப்பட வேண்டும். இதராணி இதராணி மற்றவை ந உ உ பின்பற்றப்படக்கூடாது. அஸ்மக் அஸ்மாகம் எங்களிடம் உள்ள சூரிதானி ஸாசாரிதாணி நல்ல நடத்தைகள் யானி யானி எவையுண்டோ தானி தானி அவை த்வயா த்வயா உன்னால் உபாஸ்யானி உபாஸ்யானி பின்பற்றப்பட வேண்டும். இதராணி இதராணி மற்றவை ந உ உ பின்பற்றப்படக் கூடாது. அஸ்மத் ச அஸ்மத் ச நம்மைக் காட்டிலும் ஶ்ரீயாஸ: க்ரேயாம்ஸ: மேலான யே கே யே கே எந்த ஬்ராஹ்மா: ப்ராஹ்மணா: சான்றோர்கள் உள்ளனரோ தேஷாம் அவர்களுடைய ஆஸன ஆஸன முன்னிலையில் த்வயா த்வயா உன்னால் ந பின்பற்றப்பட வேண்டும். (அல்லது) தேஷாம் அவர்களுக்கு த்வயா த்வயா உன்னால் (உன்) ஆஸனே ஆஸனே இருக்கையைக் கொடுப்பதன் மூலம் பின்பற்றப்பட வேண்டும். அவர்களுடைய ஆஸன ஆஸன முன்னிலையில் உன்னால் அமைதியானது கடைப்பிடிக்கப்பட வேண்டும். அவர்களுக்கு உன் இருக்கையைக் கொடுப்பதன் மூலம் அவர்களுடைய களைப்பை நீக்க வேண்டும்.

எந்தச் செயல்கள் கீழ்மைப்படுத்தாதோ அவை பின்பற்றப்பட வேண்டும். மற்றவை பின்பற்றப்படக் கூடாது. எங்களிடம் உள்ள நல்ல நடத்தைகள் எவையுண்டோ அவை உன்னால் பின்பற்றப்பட வேண்டும். மற்றவை பின்பற்றப்படக் கூடாது. நம்மைக் காட்டிலும் மேலான எந்த சான்றோர்கள் உள்ளனரோ அவர்களுடைய முன்னிலையில் உன்னால் அமைதியானது கடைப்பிடிக்கப்பட வேண்டும். அல்லது அவர்களுக்கு உன் இருக்கையைக் கொடுப்பதன் மூலம் அவர்களுடைய களைப்பை நீக்க வேண்டும்.

ஶங்குயா ஦ேயம् । அஶங்குயாதேயம் । ஶ்ரியா ஦ேயம் । ஹியா ஦ேயம் । பியா ஦ேயம் । ஸ்வி஦ா ஦ேயம் ।

ச்ரத்த₄யா தேயம் । அச்ரத்த₄யாதேயம் । சரியா தேயம் ।
ஹரியா தேயம் । பியா தேயம் । ஸம்விதா₃தேயம் ।

ஶங்குயா ச்ரத்த₄யா சரத்தையுடன் ஦ேய் தேயம் தானம் செய்யப்பட வேண்டும். அஶங்குயா அச்ரத்த₄யா சரத்தை இல்லாமல் அதேயே அதேயம் தானம் செய்யப்படக் கூடாது. ஶ்ரியா சரியா அதிகமாக ஦ேய் தேயம் தானம் செய்யப்பட வேண்டும். ஹியா ஹரியா ஸங்கோசத்துடன் ஦ேய் தேயம் தானம் செய்யப்பட வேண்டும். பியா பியா அக்கறையுடன் ஦ேய் தேயம் தானம் செய்யப்பட வேண்டும். ஸ்வி஦ா ஸம்விதா₃ அறிவு பூர்வமாக ஦ேய் தேயம் தானம் செய்யப்பட வேண்டும்.

சரத்தையுடன் தானம் செய்யப்பட வேண்டும். சரத்தை இல்லாமல் தானம் செய்யப்படக் கூடாது. அதிகமாக தானம் செய்யப்பட வேண்டும். ஸங்கோசத்துடன் தானம் செய்யப்பட வேண்டும். அக்கறையுடன் தானம் செய்யப்பட வேண்டும். அறிவு பூர்வமாக தானம் செய்யப்பட வேண்டும்.

அथ யदि தே கர்மவிசிகித்ஸா வா வृத்தவிசிகித்ஸா வா ஸ்யாத் । யே தत्र
ब्राह्मणाः संमर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलूक्षा धर्मकामाः स्युः ।
यथा தே தत्र வर்தன् । தथா தத்ர வர்த்தா: । அथாத்யாக்ஷதே । யே தत்ர
ब्राह्मणाः संमर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलूक्षा धर्मकामाः स्युः ।
யथா தே தே । தத்ர வர்தன् । தथா தே । ஏष ஆदेशः । ஏष
उपदेशः । ஏषा வேदोपनिषத् । எதदநுஶாஸனம् । எவமுபாசிதவ்யம् ।
एवमु चैतदुपास्यम् ॥

அதை₂ யதி₂ தே கர்மவிசிகித்ஸா வா வர்த்தவிசிகித்ஸா வா
ஸ்யாத் । யே தத்ர ப்ராஹ்மணா: ஸம்மர்மின: । யுக்தா
ஆயுக்தா: । அஹாக்ஷா தர்மகாமா: ஸ்ய: । யதா₂ தே தத்ர
வர்தேரன் । ததா₂ தத்ர வர்தேதா: । அதா₂ப்ரயாக்ஷாதேஷு ।

யே தத்ர ப்ராஹ்மணா: ஸம்மர்சின: | யுக்தா ஆயுக்தா: |
அலூக்ஷா த₄ர்மகாமா: ஸ்ய: | யதா₂ தே தேஷூ வர்தேரன் |
ததா₂ தேஷூ வர்தேதா₂: | ஏஷ ஆதே₂ச₁: | ஏஷ உபதே₂ச₁: |
ஏஷா வேதோபநிஷத் | ஏதங்காஸனம் | ஏவமுபாஸி
தவ்யம் | ஏவமு சைததுபாஸ்யம் ||

அத யदி அத₂ யதி₃ ஒருவேளை தே தே உனக்கு கர்மவிசிகித்ஸா வா
கர்மவிசிகித்ஸா வா கடமையைப் பற்றிய ஸந்தேஹுமோ
வृத்விசிகித்ஸா வா வ்ருத்தவிசிகித்ஸா வா நடத்தையைப் பற்றிய
ஸந்தேஹுமோ ஸ்யாத் தோன்றினால் தற தத்ர அங்கு ஸம்ரிண:
ஸம்மர்சின: அறிவுடைய யுக்தா: யுக்தா: அனுபவமிக்க ஆயுக்தா:
ஆயுக்தா: நடுநிலையில் உள்ள அலூக்ஷா: அலூக்ஷா: மென்மையான
மனதையுடைய ஧ர்மகாமா: த₄ர்மகாமா: தர்மத்தில் நிலைபெற்ற யே
஬्रாஹ்மா: யே ப்ராஹ்மணா: எந்த சான்றோர்கள் ஸ்ய: ஸ்ய:
இருக்கிறார்களோ தே அவர்கள் யதா யதா₂ எவ்விதம் தற தத்ர
அந்த சூழ்நிலையில் வர்த்தன் வர்தேரன் நடந்து கொள்வார்களோ தथா
ததா₂ அவ்விதம் தற தத்ர அந்த சூழ்நிலையில் வர்த்தா: வர்தேதா₂: (நீ)
நடந்து கொள்ள வேண்டும். அத அத₂ மேலும் அभ்யாச்யாதே
அப்யாக்யாதேஷூ குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்களிடம் (எப்படி நடந்து
கொள்ள வேண்டும் என்ற ஸந்தேஹும் உனக்கு வந்தால்) தற தத்ர
அங்கு ஸம்ரிண: ஸம்மர்சின: அறிவுடைய யுக்தா: யுக்தா: அனுபவமிக்க
ஆயுக்தா: ஆயுக்தா: நடுநிலையில் உள்ள அலூக்ஷா: அலூக்ஷா:
மென்மையான மனதையுடைய ஧ர்மகாமா: த₄ர்மகாமா: தர்மத்தில்
நிலைபெற்ற யே ஬்ராஹ்மணா: யே ப்ராஹ்மணா: எந்த சான்றோர்கள் ஸ்ய:
ஸ்ய: இருக்கிறார்களோ தே அவர்கள் யதா யதா₂ எவ்விதம் தே
தேஷூ அவர்களிடம் வர்த்தன் வர்தேரன் நடந்து கொள்வார்களோ தथா
ததா₂ அவ்விதம் தே தேஷூ அவர்களிடம் வர்த்தா: வர்தேதா₂: (நீ)
நடந்து கொள்ள வேண்டும். ஏஷ: ஏஷ: இது ஆடேஶ: ஆதே₂ச₁:
(சுருதியின்) கட்டளை. ஏஷ: ஏஷ: இது உபதே₂ச₁: (ஸம்ருதியின்)
கட்டளை. ஏஷ ஏஷா இது வேதோபநிஷத் வேதோபநிஷத் வேதத்தின்

சாரம். எத்த ஏத் இது அனுஶாஸன் அனுசாஸனம் (இறைவனின்) கட்டளை. ஏவ் ஏவும் இவ்விதத்தில் உபாசிதவ் உபாஸிதவ்யம் வாழ்க்கை நடத்தப்பட வேண்டும். ஏவ் உ இவ்விதத்தில்தான் எத்துபாசுவ் ச ஏதுக் உபாஸ்யம் ச வாழ்க்கை நடத்தப்பட வேண்டும்.

ஓருவேளை உனக்கு கடமையைப் பற்றிய ஸந்தேஹுமோ, நடத்தையைப் பற்றிய ஸந்தேஹுமோ தோன்றினால் அங்கு அறிவுடைய, அனுபவமிக்க, நடுநிலையில் உள்ள, மென்மையான மனதையுடைய, தர்மத்தில் நிலைபெற்ற எந்த சான்றோர்கள் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எவ்விதம் அந்த சூழ்நிலையில் நடந்து கொள்வார்களோ அவ்விதம் அந்த சூழ்நிலையில் நீ நடந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும், குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்களிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஸந்தேஹும் உனக்கு வந்தால் அங்கு அறிவுடைய, அனுபவமிக்க, நடுநிலையில் உள்ள, மென்மையான மனதையுடைய, தர்மத்தில் நிலைபெற்ற, எந்த சான்றோர்கள் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எவ்விதம் அவர்களிடம் நடந்து கொள்வார்களோ அவ்விதம் அவர்களிடம் நீ நடந்து கொள்ள வேண்டும். இது ச்ருதியின் கட்டளை. இது ஸ்ம்ருதியின் கட்டளை. இது வேதத்தின் சாரம். இது இறைவனின் கட்டளை. இவ்விதத்தில் வாழ்க்கை நடத்தப்பட வேண்டும். இவ்விதத்தில்தான் வாழ்க்கை நடத்தப்பட வேண்டும்.

१२. शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः ।
शं नो विष्णुरुक्मः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं
ब्रह्मासि । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम् । ऋतमवादिषम् ।
सत्यमवादिषम् । तन्मामावीत् । तद्वक्तारमावीत् । आवीन्माम् ।
आवीद्वक्तारम् । औं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

12. சும் நோ மித்ரः சும் வருணः । சும் நோ ப₄வத்வர்யமா । சும் ந
இந்த₃ரோ ப்ருஹஸ்பதி: । சும் நோ விஷ்ணுருக்ரமः ।
நமோ ப்ரஹஸ்மனே । நமஸ்தே வாயோ । த்வமேவ ப்ரத்யக்ஷம்
ப்ரஹஸ்மாஸி । த்வமேவ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹஸ்மாவாதி₂ஷம் ।

பிதமவாதி॒ஷம் | ஸத்யமவாதி॒ஷம் | தந்மாமாவீத் | தத்॒வக்தா
ரமாவீத் | ஆவீந்மாம் | ஆவீத்॒வக்தாரம் | ஓம் சாந்தி॒
சாந்தி॒சாந்தி॒ ||

ஸித्र: மித்ர: மித்ரன் (என்கின்ற தேவர்) ந: ந: எங்களுக்கு ஶ் சும் மங்களத்தை (கொடுப்பவராக இருக்கட்டும்). **வருண:** வருண: வருணதேவர் ஶ் சும் (எங்களுக்கு) மங்களத்தை (கொடுப்பவராக இருக்கட்டும்). **அர்யமா:** அர்யமா அர்யமா (என்கின்ற தேவர்) ந: ந: எங்களுக்கு ஶ் சும் மங்களத்தை ஭வतு புவது கொடுப்பவராக இருக்கட்டும். **இந்஦ிர:** இந்திர: இந்திரதேவரும் சூரியனிஃ புருஹஸ்பதி॒: புருஹஸ்பதி॒யும் ந: ந: எங்களுக்கு ஶ் சும் மங்களத்தை (கொடுப்பவர்களாக இருக்கட்டும்). **உருக்ரம:** உருக்ரம: நீண்ட பாதங்களை யுடைய விஷ्णு॒: விஷ்ணு॒: விஷ்ணு॒ ந: ந: எங்களுக்கு ஶ் சும் மங்களத்தை (கொடுப்பவராக இருக்கட்டும்). **ब्रह्मणे॒:** புருஹஸ்பதி॒: ஹிரண்யகர்பதேவருக்கு நம: நம: நமஸ்காரம். **வாயோ:** ஹிரண்யகர்பதேவரே தே உங்களுக்கு நம: நம: நமஸ்காரம். **त्वं॒:** ஏவ த்வம் ஏவ நீங்களே பித்யக்ஷம் நேரில் காணக்கூடிய ஬्रह்ம புருஹஸ்பதேவருக்கு அசு அலி இருக்கிறீர்கள். **त्वां॒:** ஏவ த்வம் ஏவ உங்களையே பித்யக்ஷம் நேரில் காணக்கூடிய ஬्रஹ்ம புருஹஸ்பதேவருக்கு அவாதி॒ஷம் கூறினேன். **ऋतं॒:** பிதும் (உங்களை) சரியான அறிவு ரூபமாக அவாதி॒ஷம் கூறினேன். **सत्यं॒:** ஸத்யம் (உங்களை) ஸத்ய ரூபமாக அவாதி॒ஷம் கூறினேன். **तत्॒:** தத் அந்த (ஹிரண்யகர்ப தத்துவம்) மா் மாம் என்னை ஆவீத் ஆவீத் காப்பாற்றியது. **तत्॒ तत्॒:** அது வக்தார் வக்தாரம் குருவை ஆவீத் ஆவீத் காப்பாற்றியது. மா் மாம் என்னை ஆவீத் ஆவீத் காப்பாற்றியது. **वक्तारं॒:** வக்தாரம் குருவை ஆவீத் ஆவீத் காப்பாற்றியது. **ओ॒:** ஶாந்தி॒: ஓம் சாந்தி॒ ஶாந்தி॒: சாந்தி॒ ஶாந்தி॒: சாந்தி॒: சாந்தி॒.

மித்ரன் என்கின்ற தேவர் எங்களுக்கு மங்களத்தைக் கொடுப்பவராக இருக்கட்டும். வருணதேவர் எங்களுக்கு மங்களத்தைக் கொடுப்பவராக இருக்கட்டும். அர்யமா என்கின்ற

தேவர் எங்களுக்கு மங்களத்தைக் கொடுப்பவராக இருக்கட்டும். இந்தரதேவரும் ப்ரஹஸ்பதியும் எங்களுக்கு மங்களத்தைக் கொடுப்பவர்களாக இருக்கட்டும். நீண்ட பாதங்களையுடைய விஷ்ணு எங்களுக்கு மங்களத்தைக் கொடுப்பவராக இருக்கட்டும். ஹிரண்யகர்ப்தேவருக்கு நமஸ்காரம். ஹிரண்யகர்ப்தேவரே, உங்களுக்கு நமஸ்காரம். நீங்களே நேரில் காணக் கூடிய ப்ரஹஸ்மனாக இருக்கிறீர்கள். உங்களையே நேரில் காணக்கூடிய ப்ரஹஸ்மனாக கூறினேன். உங்களை சரியான அறிவு ரூபமாகக் கூறினேன். உங்களை ஸத்ய ரூபமாக கூறினேன். அந்த ஹிரண்யகர்ப்த தத்துவம் என்னைக் காப்பாற்றியது. அது குருவைக் காப்பாற்றியது. என்னைக் காப்பாற்றியது. குருவைக் காப்பாற்றியது. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி.

இதி ஶிக்ஷாவல்லி

சீக்ஷாவல் முடிவுற்றது.

ब्रह्मानन्दवल्ली

पुरुषमानन्दत्वल्ली

शान्तिपाठः

सा॒न्ति॒पा॒टः

स ह नाववतु । स ह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै ।

तेजस्विनावधीतपस्तु मा विद्धिषावहै ।

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

८३ उ॒ नौ वा॒ववतु । ८३ उ॒ नै॒ना॒ पु॒नक्तु । ८३उ॒ वी॒र्यं
करवा॒ववल्लै । तेज॑स्वि॒ना॒वधी॒तपस्तु॒ मा॒ विद्धि॒षा॒वहै॒ ।
वल्लै॒ । ८३॒ सा॒न्ति॒ः॒ सा॒न्ति॒ः॒ सा॒न्ति॒ः॒ ॥

सः ८३॒ अव॒न् (अन्त इरेव॒न) नौ॒ ह॒ नै॒ना॒ उ॒ (कुरु
शींश्यार्क॒ला॒कीय) एंक॒ल्लै इरुवरे॒रयू॒म् अवतु॒ अ॒वतु॒ का॒प्पा॒र॒र॒ट्ट॒उ॒म्.
सः ८३॒ अव॒न् (अन्त इरेव॒न) नौ॒ ह॒ नै॒ना॒ उ॒ एंक॒ल्लै
इरुवरे॒रयू॒म् भुनक्तु॒ पु॒नक्तु॒ का॒प्पा॒र॒र॒ट्ट॒उ॒म्. वीर्यं वीर्यं
(एंक॒लु॒क्कु॒रीय) मु॒यर्शी॒यै सह॒ लै॒ (ना॒एंक॒ल्लै इरुवरु॒म्) चे॒र॒न्तु॒
करवावहै॒ करवा॒ववल्लै॒ चे॒य॒वो॒मा॒क. नौ॒ अ॒धी॒तं॒ नै॒ना॒ अ॒ती॒तम्
एंक॒ल्लै॒ प॒ट्टि॒प॒पु॒ तेजस्वि॒ तेज॑स्वि॒ छ॒ली॒पे॒बा॒रु॒न्ती॒यता॒क अस्तु॒ अ॒स्तु॒
इरुक्कट्ट॒उ॒म्. मा॒ विद्धि॒षा॒वहै॒ मा॒ विद्धि॒षा॒ववल्लै॒ (ना॒एंक॒ल्लै
इरुवरे॒रयोरु॒वर) वे॒रुक्का॒मलै॒ इरुप्पे॒बो॒मा॒क. ओं शान्तिः॒ ८३॒
सा॒न्ति॒ः॒ ८३॒ सा॒न्ति॒ः॒ सा॒न्ति॒ः॒ सा॒न्ति॒ः॒ ८३॒ सा॒न्ति॒ः॒ ८३॒ सा॒न्ति॒ः॒

अन्त इरेव॒न कुरु॒ शींश्यार्क॒ला॒कीय एंक॒ल्लै॒ इरुवरे॒रयू॒म्
का॒प्पा॒र॒र॒ट्ट॒उ॒म्. अन्त इरेव॒न एंक॒ल्लै॒ इरुवरे॒रयू॒म्
का॒प्पा॒र॒र॒ट्ट॒उ॒म्. एंक॒लु॒क्कु॒रीय मु॒यर्शी॒यै॒ ना॒एंक॒ल्लै॒ इरुवरु॒म्
चे॒र॒न्तु॒ चे॒य॒वो॒मा॒क. एंक॒ल्लै॒ प॒ट्टि॒प॒पु॒ छ॒ली॒पे॒बा॒रु॒न्ती॒यता॒क
इरुक्कट्ट॒उ॒म्. ना॒एंक॒ल्लै॒ इरुवरे॒रयोरु॒वर वे॒रुक्का॒मलै॒
इरुप्पे॒बो॒मा॒क. ८३॒ सा॒न्ति॒ः॒ सा॒न्ति॒ः॒ सा॒न्ति॒ः॒ सा॒न्ति॒ः॒

१. ब्रह्मविदाप्रोति परम् । तदेषाऽभ्युक्ता । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो
वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् । सोऽशनुते सर्वान् कामान्सह ।
ब्रह्मणा विपश्चितेति ।
1. ப்ரஹ்மவிதாப்னோதி பரம் । ததேஷாங்கப்யுக்தா । ஸத்யம்
ஞானமனந்தம் ப்ரஹ்ம । யோ வேத, நிலைதம் குஹாயாம்
பறமே வ்யோமன் । ஸோங்குதே ஸர்வான் காமான்ஸஹ ।
ப்ரஹ்மணா விபச்சிதேதி ।

ब्रह्मवित् प்ரஹ்மवித् ப்ரஹ்மனை அறிந்தவன் பரं பரம் மோகஷ்டதை
அப்போதி ஆப்னோதி அடைகிறான். தत् தத் இவ்விஷயத்தில் ஏष
ஏஷா இந்த (ரிக் மந்த்ரம்) அभ்யுக்தா அப்யுக்தா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
ब्रह्म प्रஹ्म प्रஹ्मनान्तु सत्यं सत्यम् एन்றுமுள்ள
ஸ்வருபமானது. ज्ञानं ञानम் அறிவு ஸ்வருபமானது. அனन्तं
அனந்தம் வரையறுக்கப்படாத ஸ்வருபமானது. यः यः यार் (அந்த
ப்ரஹ்மனை) गुहायां कுஹாயாம் ஹ்ருதய குஹையில் உள்ள பரமே
பறமே மேலான வ्योமன் வ்யோமன் ஆகாசத்திற்குள் நிஹிதं நிலைதம்
இருப்பதாக வெத, அறிகிறானோ सः: ஸ: அவன் விபசிதா
விபச்சிதா அறிவு ஸ்வருபமான **ब्रह्मणा** ப்ரஹ்மணா ப்ரஹ்மனாக
இருப்பவனாக **सर्वान्** காமான் ஸர்வான் காமான் அனைத்து
ஆசைகளையும் ஸஹ ஸஹ ஓரே ஸமயத்தில் அஶனுதே ஆக்னுதே பூர்த்தி
செய்கிறான். இதி இதி இவ்விதம் ரிக் மந்த்ரம் முடிவடைகிறது.

ப்ரஹ்மனை அறிந்தவன் மோகஷ்டதை அடைகிறான். இவ்விஷயத்தில் இந்த ரிக் மந்த்ரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
ப்ரஹ்மனானது என்றுமுள்ள ஸ்வருபமானது. அறிவு ஸ்வருப
மானது. வரையறுக்கப்படாத ஸ்வருபமானது. யார் அந்த
ப்ரஹ்மனை ஹ்ருதய குஹையில் உள்ள மேலான ஆகாசத்திற்குள்
இருப்பதாக அறிகிறானோ, அவன் அறிவு ஸ்வருபமான
ப்ரஹ்மனாக இருப்பவனாக அனைத்து ஆசைகளையும் ஓரே
ஸமயத்தில் பூர்த்தி செய்கிறான். இவ்விதம் ரிக் மந்த்ரம்
முடிவடைகிறது.

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः ।
वायोरग्निः । अग्नेरापः । अदृश्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः ।
ओषधीभ्योऽन्नम् । अन्नात् पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ।
तस्येदमेव शिरः । अयं दक्षिणः पक्षः । अयमुत्तरः पक्षः ।
अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष पौरो भवति ॥

तत्स्मात्त्वा एतत्स्मात्तात्मन आकाशः लम्प्तुः । आकाशाद्वायुः । आकाशात् वायुः । वायोराकृतिः । अक्षेनरापः । अक्षप्तयः प्रकृतीर्व ।
प्रकृतीवया छष्टियः । छष्टिप्तयोर्यन्नमयः । अन्नात् पुरुषः । ऐ वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः । तस्येद्यत्तमेव कीरः । अयम् तत्कृतिः पक्षः । अयमुत्तरः पक्षः । अयमात्मा ।
इत्तम् पुक्षम् प्रतीक्षिष्टा । तत्प्रयेष क्लोकेष प्रवत्ति ॥

एतस्मात् आत्मनः एतस्मात् आत्मनः इन्त आत्मावाक उल्ला
तस्मात् वै तत्स्मात् वै अतनिटमिरुन्तु (अन्त प्ररूपमनिटमिरुन्तु)
आकाशः आकाशः आकाशम् संभूतः लम्प्तुः तेऽन्नरियतु. आकाशात्
आकाशात् आकाशत्ति रुन्तु वायुः वायुः कार्त्रु (तेऽन्नरियतु).
वायोः वायोः कार्त्री रुन्तु अग्निः अक्षिः नेनुप्प (तेऽन्नरियतु).
अग्नेः अक्षेनः नेनुप्पि रुन्तु आपः आपः नीर (तेऽन्नरियतु).
अदृश्यः अक्षप्तयः नीरी रुन्तु पृथिवी प्रकृतीर्व पृष्ठि (तेऽन्नरियतु).
पृथिव्या प्रकृतीवया पृष्ठियि रुन्तु ओषधयः छष्टियः तावरंकली
(तेऽन्नरियतु). ओषधीभ्यः छष्टिप्तयः तावरंकली रुन्तु अन्न
अन्नम् उन्नव (तेऽन्नरियतु). अन्नात् अन्नात् उन्नवी रुन्तु
पुरुषः पुरुषः मनीत उटल (तेऽन्नरियतु). सः वै एषः पुरुषः ऐः वै
एषः पुरुषः इन्त आत्मा अन्नरसमयः अन्नरसमयः अन्नमयमान
मनीतन्. तस्य तत्स्य (अन्नमयमान) अवलुक्तु इदं एव इत्तम् एव
इत्तुवै शिरः कीरः तलेप्पाकम्. अयं अयम् इतु दक्षिणः पक्षः
तत्कृतिः पक्षः वलतु पाकम्. अयं अयम् इतु उत्तरः पक्षः उत्तरः
पक्षः इतु पाकम्. अयं अयम् इतु आत्मा आत्मा नुप्पाकम्. इदं
पुच्छं इत्तम् पुक्षम् इतु वालेप्पोल प्रतिष्ठा प्रतीक्षिष्टा ताङ्कुम्

பாகம். தத् அபி தத் அபி இந்த விஷயத்தில் ஏषः டோகः ஏஷः சுலோகः
பின்வரும் ரிக் மந்த்ரம் ஭வதி புவதி உள்ளது.

இந்த ஆத்மாவாக உள்ள அந்த ப்ரஹ்மனிடமிருந்து
ஆகாசம் தோன்றியது. ஆகாசத்தி ருந்து காற்று தோன்றியது.
காற்றி ருந்து நெருப்பு தோன்றியது. நெருப்பி ருந்து நீர்
தோன்றியது. நீரி ருந்து பூமி தோன்றியது. பூமியி ருந்து
தாவரங்கள் தோன்றின. தாவரங்களி ருந்து உணவு தோன்றியது.
உணவி ருந்து மனித உடல் தோன்றியது. இந்த ஆத்மா
அன்னமயமான மனிதன். அன்னமயமான அவனுக்கு இதுவே
தலைப்பாகம். இது வலது பாகம். இது இடது பாகம். இது
நடுப்பாகம். இது வாலைப்போல தாங்கும் பாகம். இந்த
விஷயத்தில் பின்வரும் ரிக் மந்த்ரம் உள்ளது:

2. அனாட்வை ப்ரஜா: ப்ரஜாயந்தே । யா: காட்டு பூதிவீஶ்ரிதா: । அथோ அன்னைவ
ஜீவந்தி । அதைநடபியந்த்தத: । அன்னை ஭ूதானா ஜ்யேஷ்ம । தஸ்மாத்
ஸ்வாஸ்஥முच்யதே । ஸ்வாஸ்஥ வை தேவந்தாபுவந்தி । யே஽ன்வ ஬்ரஹ்மாபாஸதே । அன்னை
भूतानां ज्येष्ठम् । தஸ்மாத் ஸ்வாஸ்஥முच்யதே । அனாட் ஭ूதானி ஜாயந்தே ।
ஜாதாந்யந்தை வர்஧ந்தே । அதே஽ன்வ ச ஭ूதானி । தஸ்மாத்வ தடுச்யத
இதி ।
2. அன்னாத்வை ப்ரஜா: ப்ரஜாயந்தே । யா: காச்ச ப்ருதி₂வீம்
சுரிதா: । அதோ₂ அன்னைனைவ ஜீவந்தி । அதை₂நாத₂பியந்த
யந்தத: । அன்னம்ஹி பூதானாம் ஜீயேஷ்ட₂ம் । தல்மாத்
ஸர்வைவாஷத₄முச்யதே । ஸர்வம் வை தேவன்னமாப்னுவந்தி ।
யேவன்னம் ப்ரஹ்மோபாஸதே । அன்னம்ஹி பூதானாம்
ஜீயேஷ்ட₂ம் । தல்மாத் ஸர்வைவாஷத₄முச்யதே । அன்னாத₃
பூதானி ஜாயந்தே । ஜாதான்யன்னேன வர்த₄ந்தே । அத்வதே
நத்தி ச பூதானி । தல்மாத₃ன்னம் தது₃ச்யத இதி ।

பூதிவீ ப்ருதி₂வீம் பூமியை ஶ்ரிதா: சுரிதா: சார்ந்துள்ள ப்ரஜா: ப்ரஜா:
உபிரினாங்கள் யா: கா: ச யா: கா: ச அனைத்தும் அனாத் வை அன்னாத்

வை உணவி ருந்து பிரஜாயந்தே தோன்றுகின்றன. அதோ அதோ² மேலும் அனேன ஏவ அன்னேன ஏவ உணவினாலேயே ஜீவன்தி ஜீவந்தி வாழ்கின்றன. அத அந்தத்: அது அந்தது: முடிவில் எனத் ஏனத் இதை (இந்த உணவையே) அபியன்தி அபியுந்தி அடைகின்றன. ஭ूதான் பூதானாம் உயிரினங்களுக்குள் அன் ஹி அன்னம் ஹி உணவே ஜீஸ் ஜீயேஷ்டும் முக்யமாகவும் முதன்மையாகவும் உள்ளது. தஸ்மாத் தஸ்மாத் ஆகவே ஸர்வ-ஆஷாத் ஸர்வ-ஹாஷ்டும் (உணவு) அனைவர் ருக்கும் மருந்தாக உச்சதே சொல்லப்படுகிறது. யே யே எவர்கள் அன் அன்னம் உணவை கிரு பூரவும் ப்ரஹ்மனாக உபாஸ்தே த்யானிக்கிறார்களோ தே தே அவர்கள் ஸர்வ வை அன் ஸர்வம் வை அன்னம் அனைத்துவிதமான உணவையும் ஆபூவன்தி ஆப்னுவந்தி அடைவார்கள். ஭ूதான் பூதானாம் உயிரினங்களுக்குள் அன் ஹி அன்னம் ஹி உணவே ஜீஸ் ஜீயேஷ்டும் முக்யமாகவும் முதன்மையாகவும் உள்ளது. தஸ்மாத் தஸ்மாத் ஆகவே ஸர்வ-ஆஷாத் ஸர்வ-ஹாஷ்டும் (உணவு) அனைவருக்கும் மருந்தாக உச்சதே சொல்லப்படுகிறது. ஭ूதானி பூதானி உயிரினங்கள் அனாத் அன்னாத் உணவி ருந்து ஜாய்ந்தே தோன்றுகின்றன. ஜாதானி ஜாதானி தோன்றியவை அனேன அன்னேன உணவினால் வர்த்தந்தே வளர்கின்றன. அதை அத்துதே (உயிரினங்களால் உணவு) சாப்பிடப் படுகிறது. ஭ूதானி (உணவு) உயிரினங்களை அதி ச அத்தி ச சாப்பிடுகிறது. தஸ்மாத் தஸ்மாத் ஆகவே தத் தத் அது (அந்த உணவு) அன் அன்னம் அன்னம் (என்று) உச்சதே சொல்லப்படுகிறது. இதி இதி இவ்விதம் ரிக் மந்த்ரம் முடிவடைகிறது.

பூமியை சார்ந்துள்ள உயிரினங்கள் அனைத்தும் உணவி ருந்து தோன்றுகின்றன. மேலும், உணவினாலேயே வாழ்கின்றன. முடிவில் இந்த உணவையே அடைகின்றன. உயிரினங்களுக்குள் உணவே முக்யமாகவும் முதன்மையாகவும் உள்ளது. ஆகவே உணவு அனைவருக்கும் மருந்தாக சொல்லப்படுகிறது. எவர்கள் உணவை ப்ரஹ்மனாக த்யானிக்கிறார்களோ அவர்கள் அனைத்து விதமான உணவையும்

அடைவார்கள். உயிரினங்களுக்குள் உணவே முக்யமாகவும் முதன்மையாகவும் உள்ளது. ஆகவே உணவு அனைவருக்கும் மருந்தாக சொல்லப்படுகிறது. உயிரினங்கள் உணவி ருந்து தோன்றுகின்றன. தோன்றியவை உணவினால் வளர்கின்றன. உயிரினங்களால் உணவு சாப்பிடப்படுகிறது. உணவு உயிரி னங்களை சாப்பிடுகிறது. ஆகவே அந்த உணவு அன்னம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இவ்விதம் ரிக் மந்தரம் முடிவடைகிறது.

तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः ।
तेनैष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्वयं
पुरुषविधः । तस्य प्राण एव शिरः । व्यानो दक्षिणः पक्षः । अपान उत्तरः
पक्षः । आकाश आत्मा । पृथिवी पुच्छं प्रितिष्ठा । तदप्येष षोको
भवति ॥

தஸ்மாத்வா ஏதஸ்மாதுன்னரஸமயாத் । அந்யோந்தர ஆத்மா
ப்ராணமயः । தேநைஷ பூர்ணः । ஸ வா ஏஷ புருஷவித₄
ஏவ । தஸ்ய புருஷவித₄தாம் । அந்வயம் புருஷவித₄ः । தஸ்ய
ப்ராண ஏவ மிரः । வ்யானோ துக்ஷிணோ: பக்ஷः । அபான உத்தரः
பக்ஷः । ஆகாச ஆத்மா । ப்ரதி₂வீ புக்ஷ₂ம் ப்ரதி₂ஷ்டா₂ ।
ததுப்யேஷ சீலோகோ ப₄வதி ॥

तस्मात् वै एतस्मात् अन्नरसमयात् तस्मात् वै एतस्मात्
अन्नरसमयात् मுன் சொல்லப்பட்ட அந்த அன்னமயத்தி ருந்து
அन्यः அந்யः வேறாகவும் அन्तरः அந்தரः உள்ளேயும் உள்ள ஆத்மா
ஆத்மா ஆத்மா ப்ராணமயः ப்ராணமயः ப்ராணமயன். தென் தேன்
அதனால் (அந்த ப்ராணமயத்தினால்) ஏषः ஏஷः இவன் (இந்த
அன்னமயன்) பூர்ணः பூர்ணः வ்யாபிக்கப்பட்டுள்ளான். ஸः வै ஏषः ஸः
வை ஏஷः அந்த இந்த (ப்ராணமயன்) புருஷவி஧ः ஏவ புருஷவித₄ः ஏவ
மனித உடலைப் போன்றவன். தस्य தஸ்ய அதனுடைய (அந்த
அன்னமயனுடைய) புருஷவி஧तां அனு புருஷவித₄தாம் அனு
உடலமைப்பை ஒட்டி அய் அயம் இவன் (இந்த ப்ராணமயனின்)

புருஷவி஧: புருஷவித₄: உடல்வடிவம் அமைகிறது. தஸ்ய தல்ய அவனுக்கு (அந்த ப்ராணமயனுக்கு) பிராண: ஏவ ப்ராண: ஏவ ப்ராணனே ஶிர: கிரு: தலைப்பாகம். வ்யான: வ்யான: வ்யானன் ஦க்ஷிண: பக்ஷ: துக்ஷினை: பக்ஷ: வலதுபாகம். அபான: அபான: அபானன் உத்ர: பக்ஷ: உத்தர: பக்ஷ: இடதுபாகம். ஆகாச: ஆகாச₁: ஸமானன் ஆத்மா ஆத்மா நடுப்பாகம். புரித்வி புருதி₂ உதானன் புஞ்ச பிதிடா புக்ஷ₂ம் ப்ரதிவிஞ்டா₂ வாலைப் போல தாங்கும் பாகம். தத் அபி தத் அமி இந்த விஷயத்தில் ஏஷ: ஏஷ: ஭வதி ஏஷ: க்லோக: புவதி பின்வரும் ரிக் மந்த்ரம் உள்ளது.

முன் சொல்லப்பட்ட அந்த அன்னமயத்தி ருந்து வேறாகவும் உள்ளேயும் உள்ள ஆத்மா ப்ராணமயன். அந்த ப்ராணமயத்தினால் இந்த அன்னமயன் வ்யாபிக்கப்பட்டுள்ளான். அந்த இந்த ப்ராணமயன் மனித உடலைப் போன்றவன். அந்த அன்னமயனுடைய உடலமைப்பை ஒட்டி இந்த ப்ராணமயனின் உடல்வடிவம் அமைகிறது. அந்த ப்ராணமயனுக்கு ப்ராணனே தலைப்பாகம். வ்யானன் வலது பாகம். அபானன் இடதுபாகம். ஸமானன் நடுப்பாகம். உதானன் வாலைப்போல தாங்கும் பாகம். இந்த விஷயத்தில் பின்வரும் ரிக் மந்த்ரம் உள்ளது:

3. பிராண் ஦ேவா அனுப்ராணந்தி । மனுஷ்யா: பஶவஷா யே । பிராணோ ஹி பூ₄தானாமாயு: । தஸ்மாத்ஸர்வாயுஷமுஞ்சதே । ஸர்வமேவ த ஆயுர்யந்தி । யே ப்ராணம் பூரஹ்மோபாலதே । ப்ராணோ ஹி பூ₄தானாமாயு: । தஸ்மாத்ஸர்வாயுஷமுஞ்சயத இதி । தஸ்யைஷ ஏவ சாரீர ஆத்மா । ய: பூர்வஸ்ய ।
3. ப்ராணம் தேவா அனுப்ராணந்தி । மனுஷ்யா: பச₁வக்ஷ யே । ப்ராணோ ஹி பூ₄தானாமாயு: । தஸ்மாத்ஸர்வாயுஷமுஞ்சயதே । ஸர்வமேவ த ஆயுர்யந்தி । யே ப்ராணம் பூரஹ்மோபாலதே । ப்ராணோ ஹி பூ₄தானாமாயு: । தஸ்மாத்ஸர்வாயுஷமுஞ்சயத இதி । தஸ்யைஷ ஏவ சாரீர ஆத்மா । ய: பூர்வஸ்ய ।

யे च देवाः ये च तेऽवाः एल्ला तेवर्कग्रुम् मनुष्याः मनुष्याः
 मनीतर्कग्रुम् पशवः पशवः मिरुकंकग्रुम् प्राणं प्राणम् प्राणैः
 अनुप्राणन्ति अनुप्राणैः चार्नन्तु वाह्मकिन्ऱन्. भूतानां पृथ्वानाम्
 उयिरिऩंकग्रुक्कु प्राणः हि प्राणैः लृषि प्राणैः आयुः आयुः आयुः
 आयुः किरतु. तस्मात् तस्मात् आकवे सर्व-आयुषं लर्व-आयुषम्
 (प्राणैः) अनेनवरुक्कुम् आयुलोक उच्यते उक्यते चेष्टलप
 पटुकिरतु. ये ये एवर्कौं प्राणं प्राणैः प्राणैः अनेनवरुक्कु
 प्ररह्मनाक उपासते उपासते त्याणिक्किरारकौ ते ते अवर्कौं
 सर्व एव आयुः लर्व-वम् एव आयुः मुमु आयुलैयम् यन्ति यन्ति
 अटेकिरारकौ. भूतानां पृथ्वानाम् उयिरिऩंकग्रुक्कु प्राणः हि
 प्राणैः लृषि प्राणैः आयुः आयुः आयुः आयुः आयुः किरतु. तस्मात् तस्मात्
 आकवे (प्राणैः) सर्व-आयुषं लर्व-आयुषम् अनेनवरुक्कुम्
 आयुलोक उच्यते उक्यते चेष्टलपपटुकिरतु. इति इति इववितम् रीक
 मन्तरम् मुदिवतेकिरतु. पूर्वस्य पूर्ववल्लय मुनि चेष्टन्न तस्य तस्य
 अतर्रु (अनेनमयत्तिर्रु). यः यः यार्थ शारीरः आत्मा चारीरः आत्मा
 उलौ उलौ आत्मावाक इरुक्किराणै एषः एव एवः एव
 अवैन (இந்த प्राणमयன்).

एल्ला तेवर्कग्रुम् मनीतर्कग्रुम् मिरुकंकग्रुम् प्राणैः
 चार्नन्तु वाह्मकिन्ऱन्. उयिरिऩंकग्रुक्कु प्राणैः आयुः
 आयुः किरतु. आकवे प्राणैः अनेनवरुक्कुम् आयुलोक चेष्टलप
 पटुकिरतु. एवर्कौं प्राणैः प्ररह्मनाक त्याणिक्किरारकौ
 अवर्कौं मुमु आयुलैयम् अटेकिरारकौ. उयिरिऩंकग्रुक्कु
 प्राणैः आयुः आयुः किरतु. आकवे प्राणैः अनेनवरुक्कुम्
 आयुलोक चेष्टलपपटुकिरतु. इववितम् रीक मन्तरम् मुदिवतेक
 किरतु. मुनि चेष्टन्न अनेनमयत्तिर्रु यार्थ उलौ उलौ आत्मावाक
 इருக्किराणै, अवैन இந்த प्राणमयன்.

तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात्। अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः।
 तेनैष पूर्णः। स वा एष पुरुषविध एव। तस्य पुरुषविधताम्।
 अन्वयं पुरुषविधः। तस्य यजुरेव शिरः। ऋगदक्षिणः पक्षः।

सामोत्तरः पक्षः । आदेश आत्मा । अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा ।
तदप्येष एषोको भवति ॥

தல்ஸ்மாத்வா ஏதல்ஸ்மாத் ப்ராணமயாத் । அந்யோடந்தர
ஆத்மா மனோமயः । தேனைஷ பூரணः । எவ ஏஷ புருஷவித₄
ஏவ । தல்ய புருஷவிததாம் । அந்வயம் புருஷவித₄ : । தல்ய
யஜாரேவ சிராः । ரிக்துக்ஷிணைः பக்ஷः । ஸாமோத்தரः பக்ஷः ।
அதே₁சு ஆத்மா । அத₂ர்வாங்கிரஸः புக்ஷம் ப்ரதிஷ்டா₂ ।
தத₃ப்யேஷ சு₁லோகோ ப₄வதி ॥

तस्मात् वै एतस्मात् प्राणमयात् तल्स्मात् वै एतल्स्मात् प्राणमयात्
मूनं शोल्लप्पट्ट अन्त प्राणमयत्ति रुन्तु अन्यः अन्यः
वेराकवुम् अन्तरः अन्तरः अन्तरः उल्लोयुम् उल्ला आत्मा आत्मा आत्मा
मनोमयः मनोमयः मनोमयः मनोमयः तेन तेन अठனाल (அந்த
மனोமயத்தினால்) एषः एஷः इவன் (இந்த ப்ராணமயன்) पूर्णः
पூरணः व्यापीक्कप्पट्टुलोனाल. सः वै एषः ऎः वै एஷः अन्त
இந்த (மனोமயன்) पुरुषविधिः एव पुरुஷவித₄ : ஏவ மனித உடலைப்
போன்றவன். तस्य तल्य अन्त (प्राणमयनुत्तय) पुरुषविधतां अनु
पुरुஷவிததாम् अனு உடலமைப்பை ஒட்டி अयं अयम् इவன் (இந்த
மனोमयனின்) पुरुषविधिः पுரुஷவித₄ : உடல்வடிவம் அமைகிறது. तस्य
तल्य अवलुक्कु (அந்த மனोமயனுக்கு) यजुः एव यज्ञाः एव
यज्ञार्वेतहमे शिरः चिराः तலைப்பாகம். ऋक् रிக् ரிக்வேதம் दक्षिणः
पक्षः तुक्षिणैः पக्षः वलது பாகம். साम साम सामवेतम् उत्तरः
पक्षः उत्तरः पக्षः इடது பாகம். आदेशः आதே₁சुः वेतवிதி आत्मा
आத்மா நடுப்பாகம். अथर्वाङ्गिरसः अத₂र्वाङ्किरஸः अதர्वனा वेतम்
पुच्छं प्रतिष्ठा पुक्षम் ப்ரதிஷ்டா₂ வாலைப்போல தாங்கும் பாகம். तत्
अपि तत् अपि इந்த विषयத்தில एषः एषः भवति एஷः चुलोकः
प₄वतி பின்வரும் ரிக் மந்த்ரம் உள்ளது.

मूनं शोल्लप्पट्ट अन्त प्राणमयत्ति रुन्तु
वेराकवुम् उल्लोयुम् उल्ला आत्मा मनोमयः. अन्त

மனோமயத்தினால் இந்த ப்ராணமயன் வ்யாபிக்கப் பட்டுள்ளான். அந்த இந்த மனோமயன் மனித உடலைப் போன்றவன். அந்த ப்ராணமயனுடைய உடலமைப்பை ஒட்டி இந்த மனோமயனின் உடல்வடிவம் அமைகிறது. அந்த மனோமயனுக்கு யஜார்வேதமே தலைப்பாகம். ரிக்வேதம் வலது பாகம். ஸாமவேதம் இடது பாகம். வேதவிதி நடுப்பாகம். அதர்வண வேதம் வாலைப்போல தாங்கும் பாகம். இந்த விஷயத்தில் பின்வரும் ரிக் மந்த்ரம் உள்ளது:

४. यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् ।
न बिभेति कदाचनेति । तस्यैष एव शारीर आत्मा । यः पूर्वस्य ।

4. यत्तेऽ वाचेऽ निवर्तन्तेऽ । अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं
न्ततुम् पूर्वमनेऽ वित्तुवान् । न यिष्येति कथाऽक्षेति ।
तस्यैष एव सा॑र्वा आत्मा । यः पूर्वस्य ।

யதः யத: எவரிடமிருந்து மனसா ஸஹ மனதுடன் வாசः வாசः சொற்கள் அப்ராப்ய அப்ராப்ய அடையமுடியாமல் நிவர்த்தனே நிவர்த்தந்தே திரும்புகின்றனவோ (அவரே ஸமஷ்டி மனமான ஹிரண்யகர்பர்). **ब्रह्मणः** பूर்வமணः ஹிரண்யகர்பராடைய ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தஸ்வரூபத்தை வி஦்வான் வித்துவான் த்யானிப்பவன் கடாசன கதா॒க்ஷன எப்பொழுதும் ந बिभेति ந यिष्येति பயப்படுவதில்லை. இதி இதி இவ்விதம் ரிக் மந்த்ரம் முடிவடைகிறது. **पूर्वस्य** பூர்வஸ்ய முன் சொன்ன தஸ்ய தஸ்ய அதற்கு (ப்ராணமயத்திற்கு) **यः** யः யார் ஶாரீர: ஆத்மா கா॑ர்வः: ஆத்மா உள்ளே உள்ள ஆத்மாவாக இருக்கின்றானோ ஏषः ஏव ஏஷः ஏவ அவனே (இந்த மனோமயன்).

எவரிடமிருந்து மனதுடன் சொற்கள் அடையமுடியாமல் திரும்புகின்றனவோ அவரே ஸமஷ்டி மனமான ஹிரண்யகர்பர். ஹிரண்யகர்பராடைய ஆனந்தஸ்வரூபத்தை த்யானிப்பவன் எப்பொழுதும் பயப்படுவதில்லை. இவ்விதம் ரிக் மந்த்ரம் முடிவடைகிறது. முன் சொன்ன ப்ராணமயத்திற்கு யார் உள்ளே உள்ள ஆத்மாவாக இருக்கின்றானோ அவனே இந்த மனோமயன்.

तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः ।
तेनैष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् ।
अन्वयं पुरुषविधः । तस्य शङ्कैव शिरः । ऋतं दक्षिणः पक्षः ।
सत्यमुत्तरः पक्षः । योग आत्मा । महः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष एको
भवति ॥

तस्मिंस्मात् वा एतस्मिंस्मान्मनोमयात् । अन्त्योर्योर्न्तरा आत्मा
विज्ञानमयः । तेणैष पूर्णः । स वा एष पुरुषविधितः । एव । तस्य पुरुषविधितः ।
तस्य पुरुषविधितः ताम् । अन्वयम् पुरुषविधितः । तस्य कर्त्त
तः तेत्वे कीरुः । रीत्यं तः कृष्णिणः पक्षः । लत्यमुत्तरः पक्षः ।
योक्तः आत्मा । महः पुक्षम् प्रतीक्षिटा । तत्प्रयोजेष
क्षेलोको पृथक्ति ॥

तस्मात् वै एतस्मात् मनोमयात् तस्मिंस्मात् वै एतस्मिंस्मात् मनोमयात्
मूलं शेषलप्पपट्ट अन्त मनोमयत्ति रुन्तु अन्यः अन्यः
वेराकवुम् अन्तरः अन्तरः उल्लेघुम् उल्ला आत्मा आत्मा
आत्मा विज्ञानमयः विज्ञानमयः विज्ञानमयः । तेन तेन अतनाल
(अन्त विज्ञानमयत्तिनाल) एषः एषः इवं (इन्त मनोमयं)
पूर्णः पूर्णः व्यापिककप्पपट्टुलालाल । सः वै एषः सः वै एषः
अन्त इन्त (विज्ञानमयं) पुरुषविधः एव पुरुषविधितः एव मनीत
उत्तेलप्पे पोन्नरवल । तस्य तस्य अवनुटेय (अन्त मनो
मयनुटेय) पुरुषविधितः अनु पुरुषविधितः ताम् अनु उत्तेलमप्पे
उट्टिअयं अयम् इवं (इन्त विज्ञानमयनील) पुरुषविधः पुरुषविधितः
उत्तेलविवम् अमेकिरतु । तस्य तस्य अवनुक्तु (अन्त
विज्ञानमयनुक्तु) शङ्का एव कर्त्तत्त्वां एव कर्त्तत्त्वये शिरः कीरुः
तेलप्पाकम् । ऋतं रीत्यं कर्माण अर्थव दक्षिणः पक्षः तः कृष्णिणः
पक्षः वलतु पाकम् । सत्यं लत्यम् वायमेम उत्तरः पक्षः उत्तरः पक्षः
इटतुपाकम् । योगः योक्तः मनुरुमुकप्पाटु आत्मा आत्मा
नुप्पाकम् । महः महः लिरण्यकर्पर पुच्छं प्रतिष्ठा पुक्षम् प्रतीक्षिटा
वालेलप्पोल ताङ्कुम पाकम् । तत् अपि तत् अपि इन्त विषयत्तिल
एषः एकः भवति एषः क्षेलोकः पृथक्ति पिंवरुम् रीक मन्तरम् उल्लातु ।

முன் சொல்லப்பட்ட அந்த மனோமயத்தி ருந்து வேறாகவும் உள்ளேயும் உள்ள ஆத்மா விஞானமயன். அந்த விஞானமயத்தினால் இந்த மனோமயன் வ்யாபிக்கப் பட்டுள்ளான். அந்த இந்த விஞானமயன் மனித உடலைப் போன்றவன். அந்த மனோமயனுடைய உடலமைப்பை ஒட்டி இந்த விஞானமயனின் உடல் வடிவம் அமைகிறது. அந்த விஞானமயனுக்கு சர்த்தையே தலைப்பாகம். சரியான அறிவு வலது பாகம். வாய்மை இடது பாகம். மனங்குருமுகப்பாடு நடுப்பாகம். ஹிரண்யகர்ப்பர் வாலைப்போல தாங்கும் பாகம். இந்த விஷயத்தில் பின்வரும் ரிக் மந்த்ரம் உள்ளது:

५. विज्ञानं यज्ञं तनुते । कर्मणि तनुतेऽपि च । विज्ञानं देवाः सर्वे । ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते । विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद् । तस्माच्चेत्र प्रमाद्यति । शरीरे पाप्मनो हित्वा । सर्वान् कामान् समश्नुत इति । तस्यैष एव शारीर आत्मा । यः पूर्वस्य ।
5. विञ्ञानम् यज्ञम् तनुतेऽते । कर्माणि तनुतेऽतेऽपि च । विञ्ञानम् तेऽवाः शर्वंवे । पूर्वम् ज्येष्ठमेष्टुभ्योपासतेऽते । विञ्ञानम् पूर्वम् चेत्तुवेत्तु । तस्माच्चेत्तु चेन्न प्रमात्तुयति । कर्मेऽरो पापमनो श्रीत्वा । शर्वाणां कामान् समक्षंनुत इति । तस्म येष एव कार्मारु आத्मा । यः पूर्ववस्य ।

विज्ञानं விஞானம் விஞானமயன் யஜ்ஞம் யாகங்களை தனுதே தனுதே செய்கிறான். கர்மணி அபி ச கர்மாணி ஆபி ச மற்ற செயல்களையும் தனுதே தனுதே செய்கிறான். ஸர்வே தேவா: எல்லா தேவர்களும் ஜ்யேஷ்டும் முக்யமாகவும் முதன்மையாகவும் உள்ள விஜ்ஞானம் விஞானமயத்தை ஬்ரह்ம பூர்வம் ப்ரஹ்மனாக உபாஸ்தே த்யானிக்கிறார்கள். விஜ்ஞானம் விஞானமயத்தை ஬்ரஹ்ம பூர்வம் ப்ரஹ்மனாக வேத சேத் வேத, சேத் ஒருவன் த்யானித்து தஸ்மாத் தஸ்மாத் அதி ருந்து (அந்த த்யானத்தி ருந்து) ந ப்ரமாத்யதி சேத் (அவன்) நமுவவில்லை என்றால் (அவன்)

ஶரீர பாப்ந: சரீரே பாப்மன: உடலைச் சார்ந்த பாபங்களை ஹித்வா ஹித்வா விடுத்து ஸ்வாந் காமாந் ஸர்வான் காமான் அனைத்து இன்பங்களையும் ஸமஶுதே ஸமச்சிறுதே அடைகிறான். இதி இதி இவ்விதம் ரிக் மந்த்ரம் முடிவடைகிறது. பூர்வ பூர்வஸ்ய முன் சொன்ன தஸ்ய அதற்கு (மனோமயத்திற்கு) ய: ய: யார் ஶாரீர: ஆத்மா சாரீர: ஆத்மா உள்ளே உள்ள ஆத்மாவாக இருக்கிறானே எष: ஏவ எஷ: எவ அவனே (இந்த விஞானமயன்).

விஞானமயன் யாகங்களைச் செய்கிறான். மற்ற செயல் களையும் செய்கிறான். எல்லா தேவர்களும் முக்யமாகவும் முதன்மையாகவும் உள்ள விஞானமயத்தை ப்ரஹ்மனாக த்யானிக்கிறார்கள். விஞானமயத்தை ப்ரஹ்மனாக ஒருவன் த்யானித்து, அந்த த்யானத்தி ருந்து அவன் நழுவவில்லை என்றால் அவன் உடலைச் சார்ந்த பாபங்களை விடுத்து அனைத்து இன்பங்களையும் அடைகிறான். இவ்விதம் ரிக் மந்த்ரம் முடிவடைகிறது. முன் சொன்ன மனோமயத்திற்கு யார் உள்ளே உள்ள ஆத்மாவாக இருக்கிறானே அவனே இந்த விஞானமயன்.

तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् । अन्योऽन्तर आत्माऽनन्दमयः ।
तेनैष पूर्णः । स वा एष पुरुषविधि एव । तस्य पुरुषविधिताम् ।
अन्वयं पुरुषविधिः । तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिणः पक्षः ।
प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष
एतोको भवति ॥

தஸ்மாத்வா ஏதஸ்மாத்விஞானமயாத் । அந்யோந்தர ஆத்மா஽னந்தமயः । தேனைஷ பூர்ணः । வை வா ஏஷ புருஷ வித₄ ஏவ । தஸ்ய புருஷவித₄தாம் । அந்வயம் புருஷவித₄: । தஸ்ய ப்ரியமேவ சீரः । மோதோ₃ த₃க்ஷிணः பக்ஷः । ப்ர
மோத₃ உத்தரः பக்ஷः । ஆனந்த₃ ஆத்மா । ப்ரஹ்ம புக்ஷ₂ம்
ப்ரதிஷ்டா₂ । தத₃ப்யேஷ ச₁லோகோ ப₄வதி ॥

तस्मात् वै एतस्मात् विज्ञानमयात् तत्समात् वै एतस्मात् विनुग्राणमयात् मुनिं चेऽल्लप्पत्ते अन्त विनुग्राणमयत्ति गुन्तु अन्यः अन्यः वेरोकवुम् अन्तरः अन्तरः उल्लेयुम् उल्ला आत्मा आत्मा आत्मा आनन्दमयः आनन्दमयः आनन्दमयः अन्त इवं (இந்த विनुग्राणमय) पूर्णः पूर्णः व्यापीककप्पत्तुल्लाला. सः वै एषः सः वै एषः इव इषः अन्त इந்த (ஆனந்தமय) पुरुषविधः एव पुरुषवित्तः इव मनित उत्तेलप्पे पोल्लवै. तस्य तत्स्य अवनुउत्तेय (அந்த विनुग्राणमय) पुरुषविधत्तं अनु पुरुषवित्तुत्ताम् अनु उत्तेलमेप्पै छट्टि अयं अयम् इवं (இந்த आனந்தमय) पुरुषविधः पुरुषवित्तः उत्तल वदिवम् अमेकिऱतु. तस्य तत्स्य अवनुक्कु (ஆனந்தमय) प्रियं एव प्रियम् इव प्रियमेश्वरः क्षिरः तत्तेलप्पाकम्. मोदः मोदः मोदम् दक्षिणः पक्षः तुक्षिणः पक्षः वलतु पाकम्. प्रमोदः प्रमोदः तुक्षिणः प्रमोदम् उत्तरः पक्षः उत्तरः पक्षः इடतु पाकम्. आनन्दः आनन्तः आनन्तम् आत्मा आत्मा नुप्पाकम्. ब्रह्म पुरह्म परह्ममन् पुच्छं प्रतिष्ठा पुक्षम् प्रतिष्ठाप्ता₂ वालेलप्पे पोल ताङ्कुम पाकम्. तत् अपि तत् अपि इந்த विषयत्तिल एषः एकः भवति इषः क्षेलोकः प्रवक्त्री प्रिणवरुम् रिक् मन्त्ररम् उल्लातु.

मुनि चेऽल्लप्पत्ते अन्त विनुग्राणमयत्ति गुन्तु वेरोकवुम् उल्लेयुम् उल्ला आत्मा आत्मा आनन्तमय. अन्त आनन्तमयत्तिला. इந்த विनुग्राणमय व्यापीककप्पत्तुल्लाला. अन्त इந்த आनन्तमय मनित उत्तेलप्पे पोल्लवै. अन्त विनुग्राणमय उत्तल वदिवम् अमेकिऱतु. अन्त आनन्तमय उक्कु प्रियमेश्वरप्पाकम्. मोदम् वलतु पाकम्. प्रमोदम् इடतु पाकम्. आनन्तम् नुप्पाकम्. परह्ममन् वालेलप्पोल ताङ्कुम पाकम्. इந்த विषयत्तिल प्रिणवरुम् रिक् मन्त्ररम् उल्लातु:

विरुम्पीय वेपारुलैप्पे पारक्कुम् वेपामूதु किटेक्कुम् इன्पम् प्रियम् ऎன्वम् अप्पेपारुलै अटेयुम् वेपामूதु किटेक्कुम्

இன்பம் மோதம் எனவும் அப்பொருளை அனுபவிக்கும் பொழுது கிடைக்கும் இன்பம் ப்ரமோதம் எனவும் கூறப்படுகிறது. அனாதம் இன்பத்தில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகள் இவை.

- d. அஸ்த्रே ஸ ஭வतி । அஸ்து ஬்ரஹ்மேti வேद செத் । அस்தி ஬்ரஹ்மேti சேத் । சேத் ।
6. அஸ்தந்தேவ ஸ புவதி । அஸ்தங் ப்ரஹ்மேதி வேதங் சேத் । அஸ்தி ப்ரஹ்மேதி சேதங் வேதங் । ஸந்தமேனம் ததோ விதூரிதி । தல்யைஷ ஏவ சார்பீர ஆத்மா । ய: பூர்வஸ்ய ।

ब्रह्म पुराह्मम् पराह्ममन् असत् अस्तः इल्लै इति इति एन्ऱु वेद
चेत् वेत्, चेत् ओरुवன् करुतीனाल् सः एव लः एவ अவனे असत्
भवति अस्तः पुवति इल्लातवन् (पोால்) ஆகிறான். ब्रह्म पुराह्मम्
पराह्ममन् अस्ति अस्ति इருக்கிறது इति वेद चेत् इति वेत्, चेत्
(एன்று ஒருவன்) கருதीனाल் தतः ததः அவ்வாறு கருதுவதனால் ஏன்
ஏனம் அவனை ஸந்தம் இருப்பவனாகவும் (மேலோனாகவும்)
विदुः वित्तुः: करुतुकிறார்கள். इति इति इவवிதम् निक मந்தரம்
முடிவடைகிறது. பூர்வஸ்ய பூர்வஸ்ய முன் சொன்ன தஸ்ய தல்ய
அவனுக்கு (விஞானமயத்திற்கு) यः यः यार शारीरः आत्मा चार्पीः
ஆத்மா உள்ளே உள்ள ஆத்மாவாக இருக்கின்றானே ஏषः एव एषः
ஏவ அவனே (இந்த ஆனந்தமயன்).

ப்ரஹ்மன் இல்லை என்று ஒருவன் கருதினால் அவனே இல்லாதவன் போல் ஆகிறான். ப்ரஹ்மன் இருக்கிறது என்று ஒருவன் கருதினால் அவ்வாறு கருதுவதனால் அவனை இருப்பவனாகவும் மேலோனாகவும் கருதுகிறார்கள். இவவிதம் நிக மந்தரம் முடிவடைகிறது. முன் சொன்ன விஞானமயத்திற்கு யார் உள்ளே உள்ள ஆத்மாவாக இருக்கின்றானே அவனே இந்த ஆனந்தமயன்.

அथாதோऽனுப்ரशா: | உதாவிவ்வானமுं லோகं ப்ரேत்ய | கஷான ஗च்஛தி ३ ।
ஆஹோ விவ்வானமுं லோகं ப்ரேத்ய | கடித்ஸமஶநுதா ३ ३ ।

அதா_தோ_னு_ப்ர_ங்க_னா: | உ_தா_வி_த்வ_வா_னமு_ம் லோ_கம் ப்ர_ரே_த்ய |
க_க்க_ன_க_க்க_தி_ ३ | ஆ_ஹோ_ வி_த்வ_வா_னமு_ம் லோ_கம் ப்ர_ரே_த்ய |
க_க்க_சித்ல_மக_னு_தா_ ३ உ_ ॥

அथ அத₂ (ஆசிரியருடைய உபதேசத்திற்குப்) பிறகு அத: அத:
அதனால் (மாணவனுக்கு ஸந்தேகம் இருப்பதனால்) அனுப்ரா: அனுப்ரா: உபதேசத்தை ஒட்டிய கேள்விகள் (எழுகின்றன). கஷான கக்கன எந்த ஒரு அவிவ்வான் அனானி அமு் லோகம் அமும் லோகம் இவ்வுலகை ப்ரேத்ய ப்ரேத்ய விட்டுச் சென்றபின் (பரஹ்மனை) ஗ச்சதி கக்கதி அடைகிறானா உத உத இல்லையா கடித் கக்கித் எந்த ஒரு விவ்வான் ஞானி அமு் லோகம் அமும் லோகம் இவ்வுலகை ப்ரேத்ய ப்ரேத்ய விட்டுச் சென்றபின் (பரஹ்மனை) ஸமஶநுதே ஸமக்னுதே அடைகிறானா ஆஹே உ ஆஹோ உ இல்லையா.

ஆசிரியருடைய உபதேசத்திற்குப் பிறகு மாணவனுக்கு ஸந்தேஹம் இருப்பதனால் உபதேசத்தை ஒட்டிய கேள்விகள் எழுகின்றன. எந்த ஒரு அனானி இவ்வுலகை விட்டுச் சென்றபின் பரஹ்மனை அடைகிறானா? இல்லையா? எந்த ஒரு ஞானி இவ்வுலகை விட்டுச் சென்றபின் பரஹ்மனை அடைகிறானா? இல்லையா?

ஸोऽகாமயத | ஬हுस्यां ப்ரஜாயேதி | ஸ தபोऽத்பத | ஸ தபஸ்தவா |
இ_ _ _ _ _ ஸ_ _ _ _ _ ஸ_ _ _ _ _ | ய_ _ _ _ _ க_ _ _ _ _ | த_ _ _ _ _ ஸ_ _ _ _ _ | த_ _ _ _ _ வா_ _ _ _ _ ப_ _ _ _ _ வ_ _ _ _ _ ஶ_ _ _ _ _ |
த_ _ _ _ _ ஦_ _ _ _ _ ந_ _ _ _ _ ப_ _ _ _ _ வ_ _ _ _ _ ய_ _ _ _ _ | ஸ_ _ _ _ _ ச_ _ _ _ _ த_ _ _ _ _ வ_ _ _ _ _ வ_ _ _ _ _ | ந_ _ _ _ _ ர_ _ _ _ _ க_ _ _ _ _ ச_ _ _ _ _ | ந_ _ _ _ _ ல_ _ _ _ _ ய_ _ _ _ _ ந_ _ _ _ _ |
ச_ _ _ _ _ ந_ _ _ _ _ ல_ _ _ _ _ ய_ _ _ _ _ ந_ _ _ _ _ | ச_ _ _ _ _ வ_ _ _ _ _ ஜ_ _ _ _ _ ந_ _ _ _ _ | ச_ _ _ _ _ வ_ _ _ _ _ ஜ_ _ _ _ _ ந_ _ _ _ _ | ஸ_ _ _ _ _ த_ _ _ _ _ ய_ _ _ _ _ ம_ _ _ _ _ ஭_ _ _ _ _ வ_ _ _ _ _ | ய_ _ _ _ _ ஦_ _ _ _ _ இ_ _ _ _ _ ந_ _ _ _ _ | த_ _ _ _ _ த_ _ _ _ _ ஸ_ _ _ _ _ த_ _ _ _ _ | த_ _ _ _ _ ஦_ _ _ _ _ வ_ _ _ _ _ |

ஸோாகாமயத | புஹாஸ்யாம் ப்ரஜாயேயேதி | ஸ தபோாத
ப்யத | ஸ தபஸ்தப்தவா | இதும் ஸர்வமஸ்ருஜத | யதிதும்
கிஞ்ச | ததஸ்ருஷ்டவா | ததேவானுப்ராவிசத | ததனுப்ர
விச்ய | ஸக்தயச்சாபுவத | நிருக்தம் சாநிருக்தம் ச | நில
யனம் சாநிலயனம் ச | விஞானம் சாவிஞானம் ச | ஸத்யம்
சாந்ருதம் ச ஸத்யமபுவத | யதிதும் கிஞ்ச | ததஸ்த்யமித்யா
சகஷதே | ததுப்யேஷ ச்லோகோ புவதி ||

பிரஜாயேய ப்ரஜாயேய (நான்) பிறப்பேனாக வழு புஹா பலவாக ஸ்யா
ஸ்யாம் ஆவேனாக இதி இதி என்று ஸ: ஸ: அவன் (அந்த ஈச்வரன்)
அகாமயத அகாமயத ஆசைகொண்டார். ஸ: ஸ: அவர் தப: தப:
தவத்தை அதப்யத செய்தார். ஸ: ஸ: அவர் தப: தப:
தவத்தை தஸ்வா தப்தவா செய்து யத் இங்கிஞ்ச இங்கு
எவை உண்டோ இங்கிஞ்ச இதும் ஸர்வம் அவை அனைத்தையும்
அஸுஜத அஸுஜத படைத்தார். தத் தத் அவற்றை ஸுஷா ஸுஷுஷ்டவா
படைத்து தத் ஏவ அதிலேயே அனுப்ராவிசத அனுப்ராவிசத
நுழைந்தார். தத் தத் அதில் அனுப்ரவிச்ய அனுப்ரவிச்ய நுழைந்து
(அந்த ப்ரஹ்மன்) ஸத் ச ஸத் ச ஸ்தூலமாகவும் த்யத் ச த்யத் ச
ஸுஷுஷ்டமாகவும் அभவத் அபுவத் ஆனார். நிருக்தம் ச நிருக்தம் ச
விளக்கக் கூடியதாகவும் அனிருக்தம் ச விளக்க முடியாத
தாகவும் நிலியன் ச நிலியனம் ச தாங்குவதாகவும் அனிலியன் ச
அநிலியனம் ச தாங்கப்படுவதாகவும் விஜான் ச விஞானம் ச
அறிவுடையதாகவும் அவிஜானம் ச அறிவற்றதாகவும்
ஸத்யம் ச உண்மையானதாகவும் அநூத் ச அன்ருதம் ச
பொய்யானதாகவும் (ஆனார்). ஸத்யம் ஸத்யம் ஸத்யமான (ப்ரஹ்மனே)
யத் இங்கிஞ்ச யத் இதும் கிஞ்ச இவையனைத்துமாக அभவத் அபுவத்
ஆனது. தத் தத் ஆகவே (ப்ரஹ்மனை) ஸத்யம் ஸத்யம் ஸத்யம் இதி இதி
என்று ஆச்கிதே ஆகஷதே (சாஸ்த்ரங்கள்) கூறுகின்றன. தத் அபி தத்
அபி இந்த விஷயத்தில் ஏष: ஏஒக: ஭வதி ஏஷ: ச்லோக: புவதி பின்
வரும் ரிக் மந்த்ரம் உள்ளது.

நான் பிறப்பேனாக, பலவாக ஆவேனாக என்று அந்த ஈசுவரன் ஆசைகொண்டார். அவர் தவத்தைச் செய்தார். அவர் தவத்தைச் செய்து இங்கு எவை உண்டோ அவையனைத்தையும் படைத்தார். அவற்றைப் படைத்து அதிலேயே நுழைந்தார். அதில் நுழைந்து அந்த ப்ரஹ்மன் ஸ்தூலமாகவும் ஸுக்ஷமமாகவும் ஆனார். விளக்கக்கூடியதாகவும் விளக்க முடியாததாகவும் தாங்குவதாகவும் தாங்கப்படுவதாகவும் அறிவுடையதாகவும் அறிவற்றதாகவும் உண்மையானதாகவும் பொய்யானதாகவும் ஆனார். ஸத்யமான ப்ரஹ்மனே இவையனைத்துமாக ஆனது. ஆகவே ப்ரஹ்மனை ஸத்யம் என்று சாஸ்த்ரங்கள் கூறுகின்றன. இந்த விஷயத்தில் பின்வரும் ரிக் மந்த்ரம் உள்ளது:

6. அஸ்தா இதமாற ஆஸீத् । ததோ வை ஸदஜாயத । ததாத்மாந்ஸ்வய
மகுருத । தஸ்மாத்தஸுகृதமுच्यत இதி । யद्वை தத்ஸுகृதம् । ரஸோ வை ஸः ।
ரஸँहேவாய் லக்ஷ்வானந்஦ி ஭வதி । கோ ஹேவாந்யாத् கः பிராண்யாத् । யदே
அகாஶ ஆனந்஦ோ ந ஸ்யாத् । ஏष ஹேவாநந்஦யாதி ।
7. அஸ்தா இதுமக்ர ஆஸீத் । ததோ வை ஸதாஜாயத । ததாத்
மானம் ஸ்வயமகுருத । தஸ்மாத்தத்ஸாக்ருதமுச்யத இதி ।
யத்வை தத்ஸாக்ருதம் । ரஸோ வை ஸः । ரஸம்ஹேயேவாயம்
லப்துவானந்தே, புவதி । கோ ஹேயேவாந்யாத் கः பிராண்யா
த் । யதேஷ் ஆகாஶ, ஆனந்தோ, ந ஸ்யாத் । ஏஷ ஹே
வானந்தாயாதி ।

அग्रे அக்டோ (ஸ்ருஷ்டிக்கு) முன் இங் இதும் இது (உலகம்) அஸத் வை
அஸத் வை வெளித்தோற்றத்துக்கு வராத ப்ரஹ்மனாக ஆஸீத்
ஆஸீத் இருந்தது. தத: வை தத: வை அப்படிப்பட்ட (ப்ரஹ்மனி
டமிருந்து) ஸத் ஸத் வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்த (இந்த உலகம்)
அஜாயத அஜாயத தோன்றியது. தத் தத் அது (அந்த ப்ரஹ்மன்)
அத்மான் ஆத்மானம் தன்னை ஸ்வயம் தானே அகுருத அகுருத
தோற்றுவித்தார். தஸ்மாத் தஸ்மாத் ஆகவே தத் தத் அது (அந்த

ப்ரஹ்மன்) ஸுகृதं ஸாக்ருதம் தானே தோற்றுவிப்பவர் என்று உच்சதே உச்யதே சொல்லப்படுகிறது. இதி இதி இவ்விதம் ரிக் மந்த்ரம் முடிவடைகிறது. யத् வை தத் யத் வை தத் எந்த ஒன்று ஸுகृதं ஸாக்ருதம் தானே தோற்றுவிப்பதாக உள்ளதோ ஸः ஸः அவர் ரஸः வை ரஸः வை ஆனந்த ஸ்வரூபம். ரஸ ஹி ரஸம் ஹி ஆனந்த ஸ்வரூபத்தை அய் அயம் ஒருவன் லண்வா ஏவ லட்டுவா ஏவ அடைந்து ஆனந்தி ஭வதி ஆனந்தே புவதி மகிழ்ந்திருக்கிறான். ஆகாஶே ஹ்ருதய ஆகாசத்திற்குள் யத् ஏஷः யத் ஏஷः எந்த இந்த ஆனந்஦ः ஆனந்தேः ப்ரஹ்மன் ந ஸ்யாத் ந ஸ்யாத் இல்லையென்றால் கः ஹி ஏவ யார்தான் அந்யாத் அன்யாத் முக்கையிழுப்பான். கः கः யார்தான் ப்ராண்யாத் முக்கை விடுவான். ஏஷः ஹி ஏவ ஏஷः ஹி ஏவ இவரே (இந்த ப்ரஹ்மனே அனைவரையும்) ஆனந்஦யாதி ஆனந்தயாதி மகிழ்விக்கிறது.

ஸ்ருஷ்டிக்கு முன் இந்த உலகம் வெளித்தோற்றத்துக்கு வராத ப்ரஹ்மனாக இருந்தது. அப்படிப்பட்ட ப்ரஹ்மனிடமிருந்து வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்த இந்த உலகம் தோன்றியது. அந்த ப்ரஹ்மன் தன்னைத்தானே தோற்றுவித்தார். ஆகவே அந்த ப்ரஹ்மன் தானே தோற்றுவிப்பவர் என்று சொல்லப்படுகிறது. இவ்விதம் ரிக் மந்த்ரம் முடிவடைகிறது. எந்த ஒன்று தானே தோற்றுவிப்பதாக உள்ளதோ அவர் ஆனந்த ஸ்வரூபம். ஆனந்த ஸ்வரூபத்தை ஒருவன் அடைந்து மகிழ்ந்திருக்கிறான். ஹ்ருதய ஆகாசத்திற்குள் எந்த இந்த ப்ரஹ்மன் இல்லையென்றால் யார்தான் முக்கையிழுப்பான். யார்தான் முக்கை விடுவான். இந்த ப்ரஹ்மனே அனைவரையும் மகிழ்விக்கிறது.

யदा ஹைகை ஏதஸ்மிந்தஸ्येऽநாதயेऽனிருக்தே�னிலयநே�்஭யं பிதிஷ்ட
விந்தே। அथ ஸो�ப்யம் ஗தோ ஭வதி। யதா ஹைகை ஏதஸ்மிந்தரமன்ற
குருதே। அத தஸ்ய ஭யம் ஭வதி। தத்வே ஭யம் விடுஷோ�மந்வானஸ்ய
தத்வை ஷாகோ ஭வதி ॥

யதா_३ ஹ்யேவைஷ ஏதஸ்மிந்நத்ருக்யேணாத்மயேநிருக்
தேநிலயனேப_४யம் ப்ரதிஷ்டா_२ம் விந்துதே । அத_२ ஸோ_२
ப_४யம் குதோ ப_४வதி । யதா_३ ஹ்யேவைஷ ஏதஸ்மிந்நுத்ரமந்
தரம் குருதே । அத_२ தஸ்ய ப_४யம் ப_४வதி । தத்தவேவ ப_४யம்
விது_३ சேஷா_०மன்வானஸ்ய । தத்ப்யேஷ சுலோகோ ப_४வதி ॥

அடிஶய அத்ருக்யே பார்க்க முடியாத அனாத்மயே உடலற்ற
அனிருக்த அழிருக்கதே விளக்க முடியாத அனிலயனே
சார்பற்ற எதஸ்மிந் ஏதஸ்மின் இதனிடத்தில் (இந்த பரஹ்மனிடத்தில்)
யदா ஹ ஏவ யதா_३ ஹி ஏவ எப்பொழுது ஏஷ: ஏஷ: இவன் (இந்த
ஞானி) அभய் அப_४யம் உறுதியான பிதிஷ்ட் ப்ரதிஷ்டா_२ம் நிலையை
விந்துதே அடைகிறானோ அதை அத_२ அப்பொழுது ஸ: ஸ:
அவன் அभய் ஗த: அப_४யம் குத: பயத்தி ருந்து நீங்கியவன் ஭வதி
ப_४வதி ஆகிறான். யதா ஹ ஏவ யதா_३ ஹி ஏவ எப்பொழுது ஏஷ: ஏஷ:
இவன் (இந்த அஞானி) எதஸ்மிந் ஏதில் (இந்த பரஹ்மனில்)
உடர் அந்த உத்ரம் அந்தரம் சிறிய வேற்றுமையை குருதே குருதே
பார்க்கிறானோ அதை அத_२ அப்பொழுது தஸ்ய தஸ்ய அவனுக்கு ஭ய்
ப_४யம் பயம் ஭வதி ப_४வதி ஏற்படுகிறது. விது_३: விது_३ஷ: கற்றிருந்தும்
அமந்வானஸ் அமன்வானஸ்ய (பரஹ்ம) ஞானத்தை அடையாதவனுக்கு
தத் து ஏவ தத் து ஏவ அதுவே (அந்த பரஹ்மனே) ஭ய் ப_४யம்
பயத்திற்குக் காரணமாகிறது. தத் அபி தத் அபி இந்த விஷயத்தில்
एஷ: एஷ: ஭வதி ஏஷ: சுலோக: ப_४வதி பின்வரும் ரிக் மந்த்ரம் உள்ளது:

பார்க்க முடியாத, உடலற்ற, விளக்க முடியாத, சார்பற்ற இந்த
பரஹ்மனிடத்தில் எப்பொழுது இந்த ஞானி உறுதியான நிலையை
அடைகிறானோ அப்பொழுது அவன் பயத்தி ருந்து நீங்கியவன்
ஆகிறான். எப்பொழுது இந்த அஞானி இந்த பரஹ்மனில் சிறிய
வேற்றுமையைப் பார்க்கிறானோ அப்பொழுது அவனுக்கு பயம்
ஏற்படுகிறது. கற்றிருந்தும் பரஹ்ம ஞானத்தை அடையாதவனுக்கு
அந்த பரஹ்மனே பயத்திற்குக் காரணமாகிறது. இந்த விஷயத்தில்
பின்வரும் ரிக் மந்த்ரம் உள்ளது:

८. भीषाऽस्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः । भीषाऽस्मादग्निषेन्द्रष्टा ।
मृत्युधार्वति पञ्चम इति । सैषानन्दस्य मीमांसा भवति । युवा
स्यात्साधु युवाध्यायकः । आशिष्ठो दृष्टिष्ठो बलिष्ठः । तस्येयं पृथिवी
सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् । स एको मानुष आनन्दः ।
९. श्री_४भृଗु_३संमात्_५वातः पवतेऽ । श्री_४बैश्वानो_५त्रै_५लौर्यः । श्री_४भृଗु_३
संमात्_५कृ_५नी_५कै_५चेन्त्रै_५रक्ष_५ । मृत्युंयार्पता_४वति पञ्चम इति ।
लौर्यकृ_५नी_५कै_५चेन्त्रै_५रक्ष_५ । मीमांसा_४लौर्य पवति । युवा_४संयात्_५लौर्य_४
युवात्_५यायकः । आ_५सी_५कै_५टो_२ त्रै_५रुष्टि_५कै_५टो_२ पृ_५ ष्ट_५ ।
त्रै_५लौर्यपृ_५ अ_५कृ_५ती_५र्वै_५ लौर्यवा_४ वित्तस्य पूर्णा_४ संयात् । लौ
र्यकै_५र्वै_५ मानुष आ_५नन्त्रः ।

अस्मात् अस्मात् इतिनीतिमिरुन्तु (इन्त प्रथमनीतिमिरुन्तु) उन्टान भीषा श्री_४भृଗु पयत्तिनाल वातः वातः कार्त्रु पवते पवते
वैककिरतु. भीषा श्री_४भृଗु पयत्तिनाल सूर्यः लौर्यः लौर्यः उदेति
उत्रै_५त्रै उत्तिककिरतु. अस्मात् अस्मात् इतिनीतिमिरुन्तु (इन्त
प्रथमनीतिमिरुन्तु) उन्टान भीषा श्री_४भृଗु पयत्तिनाल अग्निः च
अकृ_५नीः च अकृ_५नी (नरीकिरतु). इन्द्रः च इन्त्रै_५रः च इन्त्ररन् (तन
केयलैक चेयकिरार). पञ्चमः पञ्चमः ज्ञन्तावताक (इन्कु कृत्रिय)
मृत्युः मृत्युः यमतेवर धार्वति त्रै_५वति तन केय लौ_५उपकृतिरार.
इति इति इववितम रीक मन्त्रराम मुदिवतेकिरतु. सा एषा लौ_५भृଗु
कै_५मृ_५कृ_५कृ_५नै_५ पकुति आनन्दस्य आ_५नन्त्रै_५स्य आ_५नन्त्रै_५तत्ततेप पर्न्रिय
मीमांसा मीमांसा विचारम भवति पृ_५वति आ_५कुम. युवा युवा इनम
प्रावत्तेतय युवते य साधु लौर्य_४ नन्दिनीरियेप पिंपरैरुकीनर
अध्यायकः अत्_५यायकः चास्त्रराङ्कणेतप पदित्त आशिषः आ_५सी_५ष्ट_५:
विरेविल केयलैपृ_५ त्रै_५रुलै_५ त्रै_५ दृष्टिष्ठः त्रै_५रुष्टि_५ष्ट_५: उरुतिया
उन्नामृतेय बलिष्ठः पृ_५ ष्ट_५: उतल वलुवतेय युवा स्यात् युवा
संयात् छुरु इनेन इरुप्पताक (कर्पणे केयवेाम). तस्य
त्रै_५स्य अवलुक्तु वित्तस्य पूर्णा वित्तस्य पूर्णा केयपिपाल निरेन्त इयं
सर्वा पृथिवी इयम लौर्यवा प्रृतीर्वै इन्त मुमु पृमि स्यात् संयात्

இருப்பதாக (கற்பனை செய்வோம்). (அப்படிப்பட்ட அவன் அடையும் ஆனந்தம்) மாநுஷ: மனிதனுடைய ஸ: ஏக: ஆனந்஦: ஸ: ஏக: ஆனந்து: ஒரு பங்கு ஆனந்தமாகும்.

இந்த ப்ரஹ்மனிடமிருந்து உண்டான பயத்தினால் காற்று வீசுகிறது. பயத்தினால் ஸமர்யன் உதிக்கிறது. இந்த ப்ரஹ்மனி டமிருந்து உண்டான பயத்தினால் அக்னி எரிகிறது. இந்தரன் தன் செயலைச் செய்கிறார். ஐந்தாவதாக, இங்கு கூறிய யமதேவர் தன் செய ல் ஈடுபடுகிறார். இவ்விதம் ரிக்மந்தரம் முடிவடைகிறது. கீழ்க்கண்ட பகுதி ஆனந்தத்தைப் பற்றிய விசாரமாகும். இளம் பருவத்தையுடைய, நன்னெறியைப் பின் பற்றுகின்ற, சாஸ்தரங்களைப் படித்த, விரைவில் செயல்படும் திறனுடைய, உறுதியான உள்ளமுடைய, உடல் வலுவுடைய ஒரு இளைஞன் இருப்பதாகக் கற்பனை செய்வோம். அவனுக்கு செழிப்பால் நிறைந்த இந்த முழு பூமி இருப்பதாகக் கற்பனை செய்வோம். அப்படிப்பட்ட அவன் அடையும் ஆனந்தம் மனிதனுடைய ஒரு பங்கு ஆனந்தமாகும்.

ते ये शतं मानुषा आनन्दः । स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः ।
 श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । स
 एको देवगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं
 देवगन्धर्वाणामानन्दः । स एकः पितृणां चिरलोकलोकाना-
 मानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं पितृणां चिरलोक-
 लोकानामानन्दः । स एक आजानजानां देवानामानन्दः ।
 श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दः ।
 स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः । ये कर्मणा देवानपियन्ति ।
 श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दः ।
 स एको देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाका महतस्य । ते ये शतं
 देवानामानन्दः । स एक इन्द्रस्यानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।
 ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दः । स एको बृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रि यस्य
 चाकामहतस्य । ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दः । स एकः प्रஜापते

ராநந்஦ः । ஶாத்ரியस्य சாகாமஹதस्य । தे யे ஶतं பிஜாப்தேராநந்஦ாः । ஸ
एको ब्रह्मण आनन्दः । शात्रियस्य चाकामहतस्य ।

தே யே சதும் மானுஷா ஆனந்தாः । ஸ ஏகோ மனுஷ்யகுந்த₄ர்
வாணாமானந்தः । ச₁ரோத்ரியஸ்ய சாகாமஹதஸ்ய । தே யே
சதும் மனுஷ்யகுந்த₄ர் வாணாமானந்தாः । ஸ ஏகோ தேவகுந்த₄
ர் வாணாமானந்தः । ச₁ரோத்ரியஸ்ய சாகாமஹதஸ்ய । தே
யே சதும் தேவகுந்த₄ர் வாணாமானந்தாः । ஸ ஏகः பித்ரு
ணாம் சிரலோகலோகாணாமானந்தः । ச₁ரோத்ரியஸ்ய சாகா
மஹதஸ்ய । தே யே சதும் பித்ருணாம் சிரலோகலோகாணாமா
னந்தாः । ஸ ஏக ஆஜானஜாணாம் தேவாணாமானந்தः ।
ச₁ரோத்ரியஸ்ய சாகாமஹதஸ்ய । தே யே சதமாஜானஜாணாமா
னந்தாः । ஸ ஏகः கர்மதேவாணாம் தேவாணா
மானந்தாः । யே கர்மணா தேவாணபியந்தி । ச₁ரோத்ரியஸ்ய
சாகாமஹதஸ்ய । தே யே சதும் கர்மதேவாணாம் தேவாணா
மானந்தாः । ஸ ஏகோ தேவாணாமானந்தः । ச₁ரோத்ரியஸ்ய
சாகாமஹதஸ்ய । தே யே சதும் தேவாணாமானந்தாः । ஸ ஏக
இந்த₃ரஸ்யானந்தः । ச₁ரோத்ரியஸ்ய சாகாமஹதஸ்ய । தே
யே சதமிந்த₃ரஸ்யானந்தாः । ஸ ஏகோ ப்ரருஹஸ்பதேராண
ந்தः । ச₁ரோத்ரியஸ்ய சாகாமஹதஸ்ய । தே யே சதும் ப்ரருஹ
ஸ்பதேராணந்தாः । ஸ ஏகः ப்ரஜாபதேராணந்தः । ச₁ரோத்ரிய
ஸ்ய சாகாமஹதஸ்ய । தே யே சதும் ப்ரஜாபதேராணந்தாः ।
ஸ ஏகோ ப்ரருஹமண ஆனந்தः । ச₁ரோத்ரியஸ்ய
சாகாமஹதஸ்ய ।

மாநுஷா: மானுஷா: மனிதனுடைய ஶतं ஆனந்஦ா: சதும் ஆனந்தாः நூறு
பங்கு ஆனந்தங்கள் யே யே எவையோ தே தே அவை மனுஷ்யா-ஈர்வாண்
மனுஷ்யகுந்த₄ர் வாணாம் மனித கந்தர்வர்களுடைய ஸ: ஏகः ஆனந்஦ः
ஸ: ஏகः ஆனந்தः ஒரு பங்கு ஆனந்தம். ஶாத்ரியஸ்ய ச₁ரோத்ரியஸ்ய
(இதே அளவு ஆனந்தம்) சாஸ்த்ரங்களைக் கற்றறிந்து அகாமஹதஸ்ய ச

அகாமஹதஸ்ய ச (மனித லோகத்தில்) வைராக்யத்தை உடையவனுக்கும் உள்ளது. மனுஷ்யகுந்தர்வாணாம் மனிதகந்தர்வர்களுடைய ஶत் ஆனந்஦ா: சதம் ஆனந்தா: நூறு பங்கு ஆனந்தங்கள் யே யே எவையோ தே அவை ஦ேவநாதர்வாண் தேவகுந்தர்வாணாம் தேவகந்தர்வர்களுடைய ஸ: ஏக: ஆனந்஦: ஸ: ஏக: ஆனந்த: ஒரு பங்கு ஆனந்தம். ஶ्रோத்ரியஸ்ய ச்ரோத்ரியஸ்ய (இதே அளவு ஆனந்தம்) சாஸ்தரங்களைக் கற்றறிந்து அகாமஹதஸ்ய ச அகாமஹதஸ்ய ச (மனித கந்தரவ ஆனந்தத்தில்) வைராக்யத்தை உடையவனுக்கும் உள்ளது. ஦ேவநாதர்வாண் தேவகுந்தர்வாணாம் தேவகந்தர்வர்களுடைய ஶத் ஆனந்஦ா: சதம் ஆனந்தா: நூறு பங்கு ஆனந்தங்கள் யே யே எவையோ தே அவை சிரலோகலோகானாம் சிரலோகத்தில் வசிக்கின்ற பிதுணி பித்ருணாம் பித்ருக்களினுடைய ஸ: ஏக: ஆனந்஦: ஸ: ஏக: ஆனந்த: ஒரு பங்கு ஆனந்தம். ஶர்வநிஷய ச்ரோத்ரியஸ்ய (இதே அளவு ஆனந்தம்) சாஸ்தரங்களைக் கற்றறிந்து அகாமஹதஸ்ய ச அகாமஹதஸ்ய ச (தேவகந்தரவ ஆனந்தத்தில்) வைராக்யத்தை உடையவனுக்கும் உள்ளது. சிரலோகலோகானாம் சிரலோகத்தில் வசிக்கின்ற பிதுணி பித்ருணாம் பித்ருக்களுடைய ஶத் ஆனந்஦ா: சதம் ஆனந்தா: நூறு பங்கு ஆனந்தங்கள் யே யே எவையோ தே அவை அஜானஜானா் ஆஜானஜானாம் தேவலோகத்தில் பிறந்த ஦ேவான் தேவானாம் தேவர்களுடைய ஸ: ஏக: ஆனந்஦: ஸ: ஏக: ஆனந்த: ஒரு பங்கு ஆனந்தம். ஶர்வநிஷய ச்ரோத்ரியஸ்ய (இதே அளவு ஆனந்தம்) சாஸ்தரங்களைக் கற்றறிந்து அகாமஹதஸ்ய ச அகாமஹதஸ்ய ச (சிரலோக பித்ருக்களின் ஆனந்தத்தில்) வைராக்யத்தை உடையவனுக்கும் உள்ளது. அஜானஜானாம் தேவலோகத்தில் பிறந்த ஦ேவான் தேவானாம் தேவர்களுடைய ஶத் ஆனந்஦ா: சதம் ஆனந்தா: நூறு பங்கு ஆனந்தங்கள் யே யே எவையோ தே அவை யே எவர்கள் கர்மணா கர்மத்தால் ஦ேவான் தேவான் தேவபதவியை அபியந்தி அடைந்தார்களோ கர்மத்தேவான் கர்மதேவானாம் தேவானாம் அந்த கர்ம தேவர்

களுடைய ஸ: எக: ஆனந்஦: ஸ: ஏக: ஆனந்த: ஒரு பங்கு ஆனந்தம். ஶாத்ரியஸ்ய சுரோத்ரியஸ்ய (இதே அளவு ஆனந்தம்) சாஸ்த்ரங்களைக் கற்றிந்து அகாமஹதஸ்ய ச (அகாமஹதஸ்ய ச (தேவலோகத்தில் பிறந்த தேவர்களின் ஆனந்தத்தில்) வைராக்யத்தை உடையவனுக்கும் உள்ளது. கர்மதேவான் கர்மதேவானாம் தேவானாம் கர்மதேவர் களுடைய ஶதம் ஆனந்தா: சதம் ஆனந்தா: நூறு பங்கு ஆனந்தங்கள் யே யே எவையோ தே அவை ஦ேவான் தேவானாம் தேவர்களுடைய ஸ: எக: ஆனந்஦: ஸ: ஏக: ஆனந்த: ஒரு பங்கு ஆனந்தம். ஶாத்ரியஸ்ய சுரோத்ரியஸ்ய (இதே அளவு ஆனந்தம்) சாஸ்த்ரங்களைக் கற்றிந்து அகாமஹதஸ்ய ச (அகாமஹதஸ்ய ச (கர்மதேவர்களின் ஆனந்தத்தில்) வைராக்யத்தை உடையவனுக்கும் உள்ளது. ஦ேவான் தேவானாம் தேவர்களுடைய ஶதம் ஆனந்தா: சதம் ஆனந்தா: நூறு பங்கு ஆனந்தங்கள் யே யே எவையோ தே அவை இந்தஸ்ய இந்தரஸ்ய இந்தரனுடைய ஸ: எக: ஆனந்஦: ஸ: ஏக: ஆனந்த: ஒரு பங்கு ஆனந்தம். ஶாத்ரியஸ்ய சுரோத்ரியஸ்ய (இதே அளவு ஆனந்தம்) சாஸ்த்ரங்களைக் கற்றிந்து அகாமஹதஸ்ய ச (அகாமஹதஸ்ய ச (தேவர்களின் ஆனந்தத்தில்) வைராக்யத்தை உடையவனுக்கும் உள்ளது. இந்தஸ்ய இந்தரஸ்ய இந்தரனுடைய ஶதம் ஆனந்஦ா: சதம் ஆனந்தா: நூறு பங்கு ஆனந்தங்கள் யே யே எவையோ தே அவை வூத்ஸ்பதே: ப்ரஹஸ்பதி யினுடைய ஸ: எக: ஆனந்஦: ஸ: ஏக: ஆனந்த: ஒரு பங்கு ஆனந்தம். ஶாத்ரியஸ்ய சுரோத்ரியஸ்ய (இதே அளவு ஆனந்தம்) சாஸ்த்ரங்களைக் கற்றிந்து அகாமஹதஸ்ய ச (அகாமஹதஸ்ய ச (இந்தரனுடைய ஆனந்தத்தில்) வைராக்யத்தை உடையவனுக்கும் உள்ளது. வூத்ஸ்பதே: ப்ரஹஸ்பதி யினுடைய ஶதம் ஆனந்஦ா: சதம் ஆனந்தா: நூறு பங்கு ஆனந்தங்கள் யே யே எவையோ தே அவை பிரஜாபதே: ப்ரஜாபதி யினுடைய ஸ: எக: ஆனந்஦: ஸ: ஏக: ஆனந்த: ஒரு பங்கு ஆனந்தம். ஶாத்ரியஸ்ய சுரோத்ரியஸ்ய (இதே அளவு ஆனந்தம்) சாஸ்த்ரங்களைக் கற்றிந்து அகாமஹதஸ்ய ச (அகாமஹதஸ்ய ச (ப்ரஹஸ்பதி யினுடைய ஆனந்தத்தில்) வைராக்யத்தை உடையவனுக்கும் உள்ளது.

பிரஜாபதே: ப்ரஜாபதே: ப்ரஜாபதி யினுடைய ஶत் ஆனந்஦ா: சுதம் ஆனந்தா: நூறு பங்கு ஆனந்தங்கள் யே யே எவையோ தே அவை கிருணா: ப்ரஹ்மண: ஹிரண்யகர்ப்பருடைய ஸ: ஏக: ஆனந்஦: ஸ: ஏக: ஆனந்த: ஒரு பங்கு ஆனந்தம் ஶாத்ரியஸ்ய சுரோத்ரியஸ்ய (இதே அளவு ஆனந்தம்) சாஸ்தரங்களைக் கற்றறிந்து அகாமஹதஸ்ய ச அகாமஹதஸ்ய ச (ப்ரஜாபதி யினுடைய ஆனந்தத்தில்) வைராக்யத்தை உடையவனுக்கும் உள்ளது.

மனிதனுடைய நூறு பங்கு ஆனந்தங்கள் எவையோ அவை மனித கந்தர்வர்களுடைய ஒரு பங்கு ஆனந்தம். இதே அளவு ஆனந்தம் சாஸ்தரங்களைக் கற்றறிந்து மனித லோகத்தில் வைராக்யத்தை உடையவனுக்கும் உள்ளது. மனித கந்தர்வர்களுடைய நூறு பங்கு ஆனந்தங்கள் எவையோ அவை தேவ கந்தர்வர்களுடைய ஒரு பங்கு ஆனந்தம். இதே அளவு ஆனந்தம் சாஸ்தரங்களைக் கற்றறிந்து மனித கந்தர்வ ஆனந்தத்தில் வைராக்யத்தை உடையவனுக்கும் உள்ளது. தேவகந்தர்வர்களுடைய நூறு பங்கு ஆனந்தங்கள் எவையோ அவை சிரலோகத்தில் வசிக்கின்ற பித்ருக்களுடைய ஒரு பங்கு ஆனந்தம். இதே அளவு ஆனந்தம் சாஸ்தரங்களைக் கற்றறிந்து தேவ கந்தர்வ ஆனந்தத்தில் வைராக்யத்தை உடையவனுக்கும் உள்ளது. சிரலோகத்தில் வசிக்கின்ற பித்ருக்களுடைய நூறு பங்கு ஆனந்தங்கள் எவையோ அவை தேவலோகத்தில் பிறந்த தேவர்களுடைய ஒரு பங்கு ஆனந்தம். இதே அளவு ஆனந்தம் சாஸ்தரங்களைக் கற்றறிந்து சிரலோக பித்ருக்களின் ஆனந்தத்தில் வைராக்யத்தை உடையவனுக்கும் உள்ளது. தேவலோகத்தில் பிறந்த தேவர்களுடைய நூறு பங்கு ஆனந்தங்கள் எவையோ அவை எவர்கள் கர்மத்தால் தேவபதவியை அடைந்தார்களோ அந்த கர்மதேவர்களுடைய ஒரு பங்கு ஆனந்தம். இதே அளவு ஆனந்தம் சாஸ்தரங்களைக் கற்றறிந்து தேவலோகத்தில் பிறந்த தேவர்களின் ஆனந்தத்தில் வைராக்யத்தை உடையவனுக்கும் உள்ளது. கர்மதேவர்களுடைய நூறு பங்கு ஆனந்தங்கள் எவையோ அவை தேவர்களுடைய ஒரு பங்கு ஆனந்தம். இதே

அளவு ஆனந்தம் சாஸ்தரங்களைக் கற்றறிந்து கர்மதேவர்களின் ஆனந்தத்தில் வைராக்யத்தை உடையவனுக்கும் உள்ளது. தேவர்களுடைய நூறு பங்கு ஆனந்தங்கள் எவையோ அவை இந்தரனுடைய ஒரு பங்கு ஆனந்தம். இதே அளவு ஆனந்தம் சாஸ்தரங்களைக் கற்றறிந்து தேவர்களின் ஆனந்தத்தில் வைராக்யத்தை உடையவனுக்கும் உள்ளது. இந்தரனுடைய நூறு பங்கு ஆனந்தங்கள் எவையோ அவை ப்ரஹஸ்பதியினுடைய ஒரு பங்கு ஆனந்தம். இதே அளவு ஆனந்தம் சாஸ்தரங்களைக் கற்றறிந்து இந்தரனுடைய ஆனந்தத்தில் வைராக்யத்தை உடையவனுக்கும் உள்ளது. ப்ரஹஸ்பதியினுடைய நூறு பங்கு ஆனந்தங்கள் எவையோ அவை ப்ரஜாபதியினுடைய ஒரு பங்கு ஆனந்தம். இதே அளவு ஆனந்தம் சாஸ்தரங்களைக் கற்றறிந்து ப்ரஹஸ்பதியினுடைய ஆனந்தத்தில் வைராக்யத்தை உடையவனுக்கும் உள்ளது. ப்ரஜாபதியினுடைய நூறு பங்கு ஆனந்தங்கள் எவையோ அவை ஹிரண்யகர்ப்பருடைய ஒரு பங்கு ஆனந்தம். இதே அளவு ஆனந்தம் சாஸ்தரங்களைக் கற்றறிந்து ப்ரஜாபதியினுடைய ஆனந்தத்தில் வைராக்யத்தை உடையவனுக்கும் உள்ளது.

स यषायं पुरुषे । यषासावादित्ये । स एकः । स य एवंवित् ।
अस्मालोकात्प्रेत्य । एतमन्मयमात्मानमुपसङ्क्रामति । एतं प्राणमय
मात्मानमुपसङ्क्रामति । एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामति । एतं
विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति । एतमानन्दमयमात्मानमुप
सङ्क्रामति । तदप्येष षोको भवति ॥

ஸ யச்சாயம் புருஷே । யச்சாஸாவாதி,த்யே । ஸ ஏகः । ஸ
ய ஏவம்வித் । அஸ்மால்லோகாத்ப்ரேத்ய । ஏதமன்னமயமாத்
மானமுபஸங்கராமதி । ஏதம் ப்ராணமயமாத்மானமுபஸங்க
ராமதி । ஏதம் மனோமயமாத்மானமுபஸங்கராமதி । ஏதம்

விஞானமயமாத்மானமுபஸங்கராமதி । ஏதமானந்துமயமாத்மானமுபஸங்கராமதி । ததுப்யேஷ சுலோகோ ப₄வதி ॥

ய: ச ஸ: ய: ச ஸ: எந்த ஒரு அய் அயம் இது (ஆனந்தம்) புரு
புருஷே மனிதனிடத்தில் உண்டோ (அந்த ஆனந்தமும்) ய: ச அஸௌ
ய: ச அஸௌ எந்த ஒரு (ஆனந்தம்) ஆடித்யே ஹிரண்ய
கர்பரிடம் உண்டோ ஸ: ஏக: ஸ: ஏக: (அந்த ஆனந்தமும்) ஒன்றே.
ய: யார் ஏவ் வி஦் ஏவம் வித் இவ்விதம் அறிகிறானோ ஸ: ஸ:
அவன் அஸ்மாத் லோகாத் அஸ்மாத் லோகாத் இந்த லோகத்தி ருந்து
பித்ய ப்ரேத்ய விடுபட்டு எத் ஏதம் இந்த அன்னமயம்
அன்னமயமாக உள்ள ஆத்மான் ஆத்மானம் ஆத்மாவை உபசங்கிராமதி
உபஸங்கராமதி கடந்து செல்கிறான். எத் பிராணமய் ஆத்மான் ஏதம்
ப்ராணமயம் ஆத்மானம் இந்த ப்ராணமயமாக உள்ள ஆத்மாவை
உபசங்கிராமதி உபஸங்கராமதி கடந்து செல்கிறான். எத் மனோமய்
ஆத்மான் ஏதம் மனோமயம் ஆத்மானம் இந்த மனோமயமாக உள்ள
ஆத்மாவை உபசங்கிராமதி உபஸங்கராமதி கடந்து செல்கிறான். எத்
விஜானமய் ஆத்மான் ஏதம் விஞானமயம் ஆத்மானம் இந்த
விஞானமயமாக உள்ள ஆத்மாவை உபசங்கிராமதி உபஸங்கராமதி
கடந்து செல்கிறான். எத் ஆனந்஦மய் ஆத்மான் ஏதம் ஆனந்தமயம்
ஆத்மானம் இந்த ஆனந்தமயமாக உள்ள ஆத்மாவை உபசங்கிராமதி
உபஸங்கராமதி கடந்து செல்கிறான். தத் அபி தத் அபி இந்த
விஷயத்தில் ஏष: ஏக: ஭வதி ஏஷ: சுலோக: ப₄வதி பின்வரும் ரிக்
மந்த்ரம் உள்ளது.

எந்த ஒரு ஆனந்தம் மனிதனிடத்தில் உண்டோ அந்த
ஆனந்தமும், எந்த ஒரு ஆனந்தம் ஹிரண்யகர்பரிடம் உண்டோ
அந்த ஆனந்தமும் ஒன்றே. யார் இவ்விதம் அறிகிறானோ அவன்
இந்த லோகத்தி ருந்து விடுபட்டு இந்த அன்னமயமாக உள்ள
ஆத்மாவைக் கடந்து செல்கிறான். இந்த ப்ராணமயமாக உள்ள
ஆத்மாவைக் கடந்து செல்கிறான். இந்த மனோமயமாக உள்ள
ஆத்மாவைக் கடந்து செல்கிறான். இந்த விஞானமயமாக உள்ள

ஆத்மாவைக் கடந்து செல்கிறான். இந்த ஆனந்தமயமாக உள்ள ஆத்மாவைக் கடந்து செல்கிறான். இந்த விஷயத்தில் பின்வரும் ரிக் மந்த்ரம் உள்ளது:

**९. यतो वाचो निर्वर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणे
विद्वान् । न बिभेति कुतष्टानेति ।**

9. यदेऽ वा॒शो नी॒वार्तन्ते॑ । अ॒प्राप्य॑ मन॒सा॑ स॒ह॑ ।
आ॒नन्त॒म् प॒र॒ह॑म॒जो॑ वी॒त्त॒वा॑ । न॒ यि॒प॒ेत्ति॑ कु॒त्त॒क॒जो॒न्ति॑ ।

यतः यतः एतनीटमिरுन्तு मनसा सह मனஸா ஸஹ மனதுடன் வாचः வாசः சொற்கள் அப்ராப்ய அடைய முடியாமல் நிர்வர்த்தனை நிவார்த்தந்தே திரும்புகின்றனவோ ஬்ரஹ்ம: ப்ரஹ்மண: (அந்த) ப்ரஹ்மனுடைய ஆனந்தம் ஆனந்தஸ்வரூபத்தை வி஦்வான் வித்தவான் (தன் ஸ்வரூபமாக) அறிபவன் குத்தகை எதனாலும் ந வி஭ேதி ந யிபேதி பயப்படுவதில்லை. இதி இதி இவ்விதம் ரிக் மந்த்ரம் முடிவடைகிறது.

எதனிடமிருந்து மனதுடன் சொற்கள் அடைய முடியாமல் திரும்புகின்றனவோ அந்த ப்ரஹ்மனுடைய ஆனந்தஸ்வரூபத்தைத் தன் ஸ்வரூபமாக அறிபவன் எதனாலும் பயப்படுவதில்லை. இவ்விதம் ரிக் மந்த்ரம் முடிவடைகிறது.

**एतं ह वाव न तपति । किमहँसाधु नाकरवम् । किमहं पापमकर
वमिति । स य एवं विद्वानेते आत्मानांस्पृणुते । उभे ह्यैवैष एते
आत्मानांस्पृणुते । य एवं वेद । इत्युपनिषत् ॥**

एतम்ஹை வாவ ந தபதி । கிமஹம்ஸாது₄ நாகரவம் । கிமஹம் பாபமகரவமிதி । ஸ ய ஏவம் வித்தவானேதே ஆத்மானம் ஸ்ப்ருணுதே । உபே₄ ஹயேவைஷ ஏதே ஆத்மானம்ஸ்ப்ருணுதே । ய ஏவம் வேது । இத்யுபநிஷத் ॥

அஹ் அஹம் நான் கிஂ கிம் ஏன் ஸாधு ஸாது₄ நல்லதை ந அகரவ் ந அகரவம் செய்யவில்லை அஹ் அஹம் நான் கிஂ கிம் ஏன் பாபம்

பாபத்தை அகரவ் அகரவம் செய்தேன் இதி இதி இவ்விதமான (எண்ணங்கள்) எத் ஹ ஏதும் ஹ இவனை (இந்த ஞானியை) ந வாவ தபதி ந வாவ துபதி வாட்டாது. ய: ய: யார் ஏதே ஏதே (பாப புண்யமான) இவ்விரண்டையும் ஆத்மான் ஆத்மானம் தானாக ஏவ் வி஦்வான் ஏவம் வித்துவான் அறிகின்றானோ ஸ: ஸ: அவன் (தன்னை) ஸ்பூர்ணுதே ஸ்பூர்ணுதே வ மைப்படுத்திக் கொள்கிறான். ய: ஹ ய: ஹி யார் ஏதே உபே ஏவ் ஏதே உபே, ஏவ இவ்விரண்டையும் ஆத்மான் ஆத்மானம் தானாக ஏவ் வேத ஏவம் வேத, அறிகிறானோ ஏஷ: ஏஷ: அவன் (தன்னை) ஸ்பூர்ணுதே ஸ்பூர்ணுதே வ மைப்படுத்திக் கொள்கிறான். இதி இதி இவ்விதம் உபநிஷத் உபநிஷத் உபநிஷத் (முடிவடைகிறது).

நான் ஏன் நல்லதைச் செய்யவில்லை? நான் ஏன் பாபத்தைச் செய்தேன்? இவ்விதமான எண்ணங்கள் இந்த ஞானியை வாட்டாது. யார் பாப புண்யமான இவ்விரண்டையும் தானாக அறிகின்றானோ அவன் தன்னை வ மைப்படுத்திக் கொள்கிறான். யார் இவ்விரண்டையும் தானாக அறிகிறானோ அவன் தன்னை வ மைப்படுத்திக் கொள்கிறான். இவ்விதம் உபநிஷத் முடிவடைகிறது.

இதி ஬்ரஹ்மநந்஦வளி
ப்ரஹ்மானந்தவல் முடிவுற்றது.

भृगुवली
पूरुकुवल्ले

शान्तिपाठः

का॒न्ति॒पा॒टः॒

स ह नाववतु । स ह नौ भुनक्तु । सह वीर्य करवावहै ।
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ।
ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

स॒ ह॒ ना॒वव॒तु । स॒ ह॒ नौ॒ भु॒नक्तु । स॒ ह॒ वी॒र्य॒ करवा॒वहै ।
करवा॒वव॒है । तेज॒स्स्वि॒ना॒व॒द्धी॒तम॒स्तु॒ मा॒ वि॒द्वि�॒षा॒व॒है ।
वै॒है । ओ॒म्॒ का॒न्ति॒ः॒ का॒न्ति॒ः॒ का॒न्ति॒ः॒ ॥

सः सः अवन् (अन्त इर्रेवन्) नौ ह नेना है (गुरु कीञ्चयार्कलाकीय) एंकलं इरुवरेरयुम् अवतु अवतु काप्पार्हट्टुम्.
सः सः अवन् (अन्त इर्रेवन्) नौ ह नेना है एंकलं इरुवरेरयुम् भुनक्तु पूरुक्तु काप्पार्हट्टुम्. वीर्य वीर्यम् (एंकलुक्कुरीय) मुयर्चिये सह सैहै (नांकलं इरुवरुम्) चेर्नंतु करवावहै करवा॒वव॒है चेय्वो॒मा॒क. नौ अधीतं नेना अतीतं तम् एंकलं पटिप्पु तेजस्वि तेज॒स्स्वि ओ॒ली॒प॒रा॒रु॒न्ति॒य॒ता॒क अस्तु अ॒स्तु अ॒स्तु इरुक्कट्टुम्. मा विद्विषावहै मा वित्त॒वि॒षा॒व॒है (नांकलं इरुवरेरयोरुवर्) वेऱुक्का॒मल॒ इरुप्प॒पो॒मा॒क. ओं शान्तिः ओ॒म् का॒न्ति॒ः॒ का॒न्ति॒ः॒ का॒न्ति॒ः॒ का॒न्ति॒ः॒ ॥

अन्त इर्रेवन् गुरु कीञ्चयार्कलाकीय एंकलं इरुवरेरयुम् काप्पार्हट्टुम्. अन्त इर्रेवन् एंकलं इरुवरेरयुम् काप्पार्हट्टुम्. एंकलुक्कुरीय मुयर्चिये नांकलं इरुवरुम् चेर्नंतु चेय्वो॒मा॒क. एंकलं पटिप्पु ओ॒ली॒प॒रा॒रु॒न्ति॒य॒ता॒क इरुक्कट्टुम्. नांकलं इरुवरेरयोरुवर् वेऱुक्का॒मल॒ इरुप्प॒पो॒मा॒क. ओ॒म् का॒न्ति॒ः॒ का॒न्ति॒ः॒ का॒न्ति॒ः॒ ॥

१. भृगुर्वै वारुणः । वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति ।
तस्मा एतत् प्रोवाच । अन्नं प्राणं चक्षुश्श्रोत्रं मनो वाचमिति । तैं
होवाच । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति ।
यत्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तद् ब्रह्मेति । स
तपोऽतप्यत । स तपस्तस्वा ॥

1. पं॒रुक्तं॑ वै वा॒रुणीः । वैरुणं॑ पि॒त्रामु॒पस॒सार । अ॒ती॒ल्लि॒
प॒क॒वो प॒रुल्ल॒मेति॒ । तै॒स्मा॒ ए॒तत्॒ प॒रो॒वा॒क । अ॒न्नं॒
प॒रा॒णं॒ चक्षु॒श्श्रोत्र॒ं॒ भूतानि॒ जायन्ते॒ । येन॒ जातानि॒ जीवन्ति॒ ।
होवा॒च । यतो॒ वा॒ इमानि॒ पू॒त्रानि॒ ज्ञायन्ते॒ । येन॒
ज्ञातानि॒ जीवन्ति॒ । यत्प॒रायन्त्ययापि॒ ल॒म्वि॒क॒न्ति॒ । तत्त्व॒वि॒ज्ञान॒
ल॒स्व । तत्त्व॒प॒रुल्ल॒मेति॒ । ई॒ तपोऽतप्य॒क । ई॒ तपस्तप्त्वा॒ ॥

वारुणः वा॒रुणीः: वरुणार्दिन मकानाळ भृ॒गुः: वै॒ पं॒रुक्तः: वै॒ पं॒रुक्तु॒ (என்ற ரிஷி) पि॒तरं॒ पि॒त्राम॒ तन्तै॒त्याकी॒य वरुणं॒ वरुणं॒ वरुणार्दि॒
उपससार॒ उपस॒सार॒ अनु॒की॒नार॒. भगवः॒ प॒क॒वः॒ इ॒रैवा॒ ब्रह्म॒
प॒रुल्ल॒म॒ प्ररुल्ल॒म॒ मै॒न॒ अ॒धी॒हि॒ अ॒ती॒ल्लि॒ उप॒तेची॒प॒री॒क॒ला॒क॒ इ॒ति॒ इ॒तி॒
எ॒ன்று॒ (தन्तै॒त्याकी॒य॒ ट॒म॒ प॒रुक॒ क॒ट॒ट॒) तस्मै॒ तै॒स्मै॒ अ॒वरुक्तु॒
(प॒रुक॒व॒क॒) अ॒न्नं॒ अ॒न्नं॒ अ॒न्नमय॒क॒ो॒क॒म॒ प्रा॒णं॒ प॒रा॒णं॒
प॒रा॒णमय॒क॒ो॒क॒म॒ मनः॒ मनः॒ मै॒नो॒मय॒क॒ो॒क॒म॒ चक्षु॒ः॒ चक्षु॒ः॒ क॒न्न॒
श्रोत्र॒ं॒ भूतानि॒ च॒रोत्तर॒म॒ च॒स॒व॒ वा॒च॒ वा॒क॒ वा॒क॒ इ॒ति॒ ए॒तत्॒ इ॒तி॒ ए॒तत्॒ मै॒
य॒ तै॒त्तु॒व॒ंक॒ल॒ प्रो॒वाच॒ प॒रो॒वा॒क॒ उप॒तेची॒त्त॒त्त॒र॒. तै॒ तै॒ अ॒वरी॒ट॒म॒
(प॒रुक॒व॒क॒) ह॒ उवा॒च॒ ल॒ उवा॒क॒ (मै॒ண्ट॒) वरुणार॒ क॒நினा॒ர॒. यतः॒
वै॒ यतः॒ वै॒ ऎ॒த॒ன॒இ॒ட॒ம॒இ॒ர॒ந॒த॒ இ॒மா॒னி॒ ஭ू॒தா॒னி॒ இ॒மா॒னி॒ பू॒தா॒னி॒ இ॒ந்த॒
உ॒பிரினாங்கள்॒ ஜாயन்தे॒ ஜாயந்தே॒ தோன்றுகின்றனவோ॒ ஜாதானி॒
ஜாதானி॒ தோன்றியவை॒ யென॒ யேன॒ எதனால்॒ ஜீவन்தி॒ ஜீவந்தி॒
வாழ்கின்றனவோ॒ ப்ரயन்தி॒ இறப்பவை॒ யத்॒ யத்॒ எதை॒
அபிஸंवிஶन்தி॒ அபி॒ ल॒म्वि॒क॒न्ति॒ च॒स॒न॒ட॒क॒िऩ்ற॒ன॒வோ॒ तत्॒ तत्॒
அதை॒ விஜிஜ्ञாஸஸ்வ॒ விஜ்ஞானங்கள்॒ அறிய॒ முயற்சிப்பாயாக॒. तत्॒ तत्॒
அதுவே॒ ब्रह्म॒ इ॒ति॒ प॒रुल्ल॒म॒ इ॒तி॒ प्ररुल्ल॒म॒. सः॒ ई॒:॒ (இ॒விதம்॒ क॒ट॒)

அவர் (ப்ருகு) தப: தப: தவத்தை அதப்படி அதுப்படி மேற்கொண்டார்.
தப: தப: தவத்தை தஸ்வா தப்த்வா செய்து ஸ: ஸ: அவர்...

வருணரின் மகனான ப்ருகு என்ற ரிஷி, தந்தையாகிய வருணரை அணுகினார். இறைவா, ப்ரஹ்மனை உபதேசிப் பீர்களாக என்று தந்தையிடம் ப்ருகு கேட்டார். ப்ருகுவுக்கு அன்னமயகோசம், ப்ராணமயகோசம், மனோமயகோசம், கண், செவி, வாக் முத ய தத்துவங்களை உபதேசித்தார். ப்ருகுவிடம் மீண்டும் வருணர் கூறினார்: எதனிடமிருந்து இந்த உயிரினங்கள் தோன்றுகின்றனவோ, தோன்றியவை எதனால் வாழ்கின்றனவோ, இறப்பவை எதைச் சென்றடைகின்றனவோ அதை அறிய முயற்சிப்பாயாக. அதுவே ப்ரஹ்மன். இவ்விதம் கேட்ட ப்ருகு தவத்தை மேற்கொண்டார். தவத்தை செய்து அவர்...

2. அन்஬्रஹ்மேतி வ்யஜாநாத् । அனாத்தூநே ஖ல்விமானி ஭ूதானி ஜாயந்தே ।
அன்வென ஜாதானி ஜீவந்தி । அன்பியந்த்யமிஸ்விஶந்தீதி । தத்திஜாய ।
புனரேவ வருண் பிதரமுபஸஸார । அதீஹி ஭गவோ ஬்ரஹ்மேதி । தாங்காய ।
தபஸா ஬்ரஹ்ம விஜிஜாஸஸ்வ । தபோ ஬்ரஹ்மேதி । ஸ தபோதப்பட । ஸ
தபஸ்தஸ்வா ॥

2. அன்னம் ப்ரஹ்மேதி வ்யஜாநாத் । அன்னாத்து₄யேவ கூல்வி
மானி பூதானி ஜாயந்தே । அன்னேன ஜாதானி ஜீவந்தி ।
அன்னம் ப்ரயந்த்யமிலம்விசுந்தீதி । தத்துவிஞாய । புனரேவ
வருணம் பிதரமுபஸஸார । அதீஹி பகுவோ ப்ரஹ்மேதி ।
தம்ஹோவாக । தபஸா ப்ரஹ்ம விஜிஞாஸஸ்வ । தபோ
ப்ரஹ்மேதி । ஸ தபோதப்பட । ஸ தபஸ்தப்த்வா ॥

அன் அன்னம் அன்னம் ஬்ரஹ்ம ப்ரஹ்மன் இதி இதி என்று
வ்யஜாநாத் வ்யஜாநாத் முடிவு செய்தார். ஹி ஏவ ஖லு ஹி ஏவ கூலு
ஏனெனில் அனாத் அன்னாத் உணவி ருந்து இமானி ஭ूதானி இமானி
பூதானி இந்த உயிரினங்கள் ஜாயந்தே தோன்றுகின்றன.

ஜாதானி ஜாதானி தோன்றியவை அன்னேன உணவினால் ஜீவந்தி ஜீவந்தி வாழ்கின்றன. பிரயந்தி இறப்பவை அன்னம் உணவை அபிஸंவிஶந்தி அபிஸம்விசந்தி சென்றடைகின்றன. இதி இதி இவ்விதம் தத் அதை (அந்த பரஹ்மனை அன்னமாக) விஜாய விஜாய அறிந்து புன: எவ மீண்டும் பிதர் பிதரம் தந்தையாகிய வருண் வருணம் வருணரை உபசஸார உபஸஸார அணுகினார். ஭गவ: புகுவ: இறைவா ஬்ரஹ்ம ப்ரஹ்மனை அர்஥ீஹி அத்துவி உபதேசிப்பீர்களாக இதி இதி என்று (கேட்டார்). த் தும் அவருக்கு (வருணர்) இதி இதி இவ்விதம் ஹ உவாச ஹ உவாச கூறினார். தப்ஸா தபஸா தவத்தால் ஬்ரஹ்ம ப்ரஹ்மனை விஜிஜாஸஸ்வ விஜிஜாஸஸ்வ அறிய முயற்சிப்பாயாக. தப: தப: தவமே ஬்ரஹ்ம ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மன். ஸ: ஸ: அவர் (ப்ருகு) தப: தப: தவத்தை அத்ப்யத அதப்யத மேற்கொண்டார். தப: தப: தவத்தை தஸ்வா தப்த்வா செய்து ஸ: ஸ: அவர்...

அன்னம் ப்ரஹ்மன் என்று முடிவு செய்தார். ஏனெனில் உணவி ருந்து இந்த உபிரினங்கள் தோன்றுகின்றன. தோன்றியவை உணவினால் வாழ்கின்றன. இறப்பவை உணவை சென்றடைகின்றன. இவ்விதம் அந்த ப்ரஹ்மனை அன்னமாக அறிந்து மீண்டும் தந்தையாகிய வருணரை அணுகினார். இறைவா, ப்ரஹ்மனை உபதேசிப்பீர்களாக என்று கேட்டார். அவருக்கு வருணர் இவ்விதம் கூறினார்: தவத்தால் ப்ரஹ்மனை அறிய முயற்சிப்பாயாக. தவமே ப்ரஹ்மன். ப்ருகு தவத்தை மேற்கொண்டார். தவத்தை செய்து அவர்...

३. பிராணோ ஬்ரஹ்மேतி வ்யஜானாத् । பிராணாத்து சூதிவமானி ஭ूதானி ஜாயந்தे ।
 பிராணேன ஜாதானி ஜீவந்தி । பிராண் பிரயந்த்யமிஸ்விஶந்தீதி ।
 தத்விஜாய । புனரேவ வருண் பிதரமுபசஸார । அர்஥ீஹி ஭கவா ஬்ரஹ்மேதி ।
 தாங்கோவாச । தப்ஸா ஬்ரஹ்ம விஜிஜாஸஸ்வ । தபோ ஬்ரஹ்மேதி । ஸ
 தபோத்ப்யத । ஸ தபஸ்தஸ்வா ॥

3. ப்ராணோ ப்ரஹ்மேதி வ்யஜானாத் । ப்ராணாத்தீயேவ
கல்விமானி பூதானி ஜாயந்தே । ப்ராணேன ஜாதானி
ஜீவந்தி । ப்ராணம் ப்ரயந்த்யபிலஸ்விசுந்தீதி । தத்விஞாய ।
புனரேவ வருணம் பிதரமுபஸஸார । அதீஹி பகவோ ப்ர
ஹ்மேதி । தம்ஹோவாச । தபஸா ப்ரஹ்ம விஜிஞாஸஸ்வ ।
தபோ ப்ரஹ்மேதி । ஸ தபோதப்யத । ஸ தபஸ்தப்த்வா ॥

பிராண: ப்ராண: ப்ராணன் கிருஷ்ண ப்ரஹ்மம் ப்ரஹ்மன் இதி இதி என்று வ்யஜானாத் வ்யஜானாத் முடிவு செய்தார். ஹ ஏவ ஖லு ஹி ஏவ கலு எனெனில் பிராணாத் ப்ராணனிடமிருந்து இமானி ஭ूதானி இமானி பூதானி இந்த உயிரினங்கள் ஜாயந்தே தோன்று கின்றன. ஜாதானி ஜாதானி தோன்றியவை பிராண ப்ராணேன ப்ராணனால் ஜீவந்தி ஜீவந்தி வாழ்கின்றன. பிரயந்தி இறப்பவை பிராண் ப்ராணம் ப்ராணனை அभிஸ்விஶந்தி அபிலஸ்விசுந்தி சென்றடைகின்றன. இதி இதி இவ்விதம் தத் தத் அதை (அந்த ப்ரஹ்மனை ப்ராணனாக) விஜாய விஞாய அறிந்து புன: ஏவ புன: ஏவ மீண்டும் பிதர் பிதரம் தந்தையாகிய வருண் வருணம் வருணரை உபச்சார உபஸஸார அனுகினார். **஭ாவ:** பகவ: இறைவா கிருஷ்ண ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மனை அதீஹி அதீஹி உபதேசிப்பீர்களாக இதி இதி என்று (கேட்டார்). த் தம் அவருக்கு (வருணர்) இதி இதி இவ்விதம் ஹ உவாச ஹ உவாச கூறினார். தபஸா தபஸா தவத்தால் கிருஷ்ண ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மனை விஜிஞாஸஸ்வ விஜிஞாஸஸ்வ அறிய முயற்சிப்பாயாக. **தப:** தப: தவமே கிருஷ்ண ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மன். **ஸ:** ஸ: அவர் (ப்ரகு) **தப:** தப: தவத்தை அதப்யத அதப்யத மேற்கொண்டார். **தப:** தப: தவத்தை தஸ்வா தப்த்வா செய்து ஸ: ஸ: அவர்...

ப்ராணன் ப்ரஹ்மன் என்று முடிவு செய்தார். எனெனில் ப்ராணனிடமிருந்து இந்த உயிரினங்கள் தோன்றுகின்றன. தோன்றியவை ப்ராணனால் வாழ்கின்றன. இறப்பவை ப்ராணனை சென்றடைகின்றன. இவ்விதம் அந்த ப்ரஹ்மனை ப்ராணனாக அறிந்து மீண்டும் தந்தையாகிய வருணரை

அனுகினார். இறைவா, ப்ரஹ்மனை உபதேசிப்பீர்களாக என்று கேட்டார். அவருக்கு வருணர் இவ்விதம் கூறினார்: தவத்தால் ப்ரஹ்மனை அறிய முயற்சிப்பாயாக. தவமே ப்ரஹ்மன். ப்ருகுதவத்தை மேற்கொண்டார். தவத்தை செய்து அவர்...

४. मनो ब्रह्मेति व्यजानात् । मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते ।
मनसा जातानि जीवन्ति । मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय ।
पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तँ होवाच ।
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स
तपस्तस्वा ॥
५. मणो पूरஹमेति व्यज्ञाणात् । मणेलो ह्येव कृल्वी
माणी पूதானி ஜாயந்தே । மனஸோ ஜாதானி ஜீவந்தி । மனः
ப்ரயந்தயपி॒॑ஸ்ம॒॑விக॒॑ந்த॒॑தி॑ । தத்விஞாய । புனரேவ வருணம்
பிதரமுபஸஸார । அதீஹி॒॑ப॒॑க॒॑வோ॒॑ப॒॑ரஹம॒॑மேதி॑ । தம்லோ
வாச । தபஸோ॒॑ப॒॑ரஹ்ம விஜிஞாஸஸ்வ । தபோ॒॑ப॒॑ரஹம॒॑மேதி॑ ।
ஸ தபோ॒॑தப்யத । ஸ தபஸ்தப்த்வா ॥

मनः: मनम् ब्रह्म पूरஹम् प्रஹ्ममन् इति इति एन்று व्यजानात् व्यज्ञाणात् मुடिव செய்தார். हि एव खलु ह्यि एव कृलु एनेनील्
मनसः: मनसः मनति गुந்து इमानि भूतानि इமाणी पूதானி இந்த
उपிரினங்கள் ஜாயந்தே தோன்றுகின்றன. ஜாதானி ஜாதானி
தோன்றியவை மனसा மனஸோ மனதினால் जीवन्ति जீவந்தி
வாழ்கின்றன. प्रयन्ति प्रயन्ति इறப்பவை मनः मनः मनதை
अभिसंविशन्ति अपि॑ஸ्म॑विक॑ந்தி॑ चेन்றடைகின்றன. इति इति
இவ்விதம் तत् तत् अதை (அந்த ப்ரஹ்மனை மனதாக) विज्ञाय
विञாய अறिन்து पुनः एव पुनः एव मैन्नुम् पितरं पிதरम् तந்தையாகிய
वरुणं वரुணம் वरुணரை उपससार उபஸஸார அனுகினார். भगवः
प॒॑க॒॑வः॑ इறைவா ब्रह्म पूरஹम् प्रஹ्ममன॒॑॑ अधीहि॑ अதீஹி॑ उपதேசिप
पீर்களாக इति इति एன்று (கேட்டார்). तं तम् अवरुक्कு (வருணர்) इति
இதி इவ்விதம் ह उवाच हृ उवाच कृ. अनुகिऩார். तपसा तपஸा तவத்தால்

ब्रह्म पूरुणम् पराणमने विजिज्ञासस्व विज्ञिनोऽलस्व अறिय मुयर्शिप्पाया क. तपः तुपः तवमेऽब्रह्म पूरुणम् पराणमन. सः ॥१॥ अवर् (प्रुकु) तपः तुपः तवत्तेत अतप्यत अतप्यत मेर्तकोन्टार् तपः तुपः तवत्तेत तप्या तप्त्वा चेय्तु सः ॥१॥ अवर्...

மனம் பரலுமன் என்று முடிவு செய்தார். ஏனெனில் மனதி ருந்து இந்த உயிரினங்கள் தோன்றுகின்றன. தோன்றியவை மனதினால் வாழ்கின்றன. இறப்பவை மனதை சென்றடைகின்றன. இவ்விதம் அந்த பரலுமனை மனதாக அறிந்து மீண்டும் தந்தையாகிய வருணரை அணுகினார். இறைவா, பரலுமனை உபதேசிப்பீர்களாக என்று கேட்டார். அவருக்கு வருணர் இவ்விதம் கூறினார்: தவத்தால் பரலுமனை அறிய முயற்சிப் பாயாக. தவமே பரலுமன். ப்ருகு தவத்தை மேர்தகோன்டார். தவத்தை செய்து அவர்...

5. विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् । विज्ञानाद्वयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । विज्ञानं प्रयन्त्यभिसं विशन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तां होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तस्वा ॥
5. विञ्ञानम् पूरुणमेति व्यज्ञानात् । विञ्ञानात् त्ते येव कृल विमाणि पूरुताणि ज्ञायन्ते । विञ्ञानेन ज्ञाताणि ज्ञेवन्ति । विञ्ञानम् पूरयन्त्ययपि लम्विष्णतीति । तत् विञ्ञाय । पुनरेव वरुणम् पितरमुपसஸार । अतीती वौ पूक्षेवो पूरुणमेति । तम्भेहोवाक । तपसा पूरुणम् विज्ञिनोऽलस्व । तपो पूरुणमेति । ई तपोऽतप्यत । ई तपस्तप्त्वा ॥

विज्ञानं विञ्ञानम् पृथक् ब्रह्म पूरुणम् पराणमन् इति இதி என்று வ्यजानात् व्यज्ञानात् முடிவு செய்தார். ஹ एव खलु श्री एव कृलु एனெனில் विज्ञानात् विञ्ञानात् पृथक् विज्ञानात् பृथக् விஜ்ஞாலஸ்வ அறிய முயற்சிப் பாயாக. தபः तुपः तवमेऽब्रह्म पूरुणम् पराणमन. सः ॥१॥ அவர் (ப்ருகு) தபः तுபः तवत्तेत अतप्यत अतप्यत मेर्तகोन्टार् तபः तुपः तवत्तेत तप्या तप्त्वा चेय्तु सः ॥१॥ அவர்...

இமானி பூதானி இந்த உயிரினங்கள் ஜாய்தே ஜாயந்தே தோன்றுகின்றன. ஜாதானி ஜாதானி தோன்றியவை விஜானென விஞானேன புத்தியினால் ஜீவன்தி ஜீவந்தி வாழ்கின்றன. பிரயந்தி ப்ரயந்தி இறப்பவை விஜானம் புத்தியை அபிஸ்விஶந்தி சென்றடைகின்றன. இதி இதி இவ்விதம் தத் தத் அதை (அந்த பரஹ்மனை புத்தியாக) விஜாய விஞாய அறிந்து புன: ஏவ புன: ஏவ மீண்டும் பிதர் பிதரம் தந்தையாகிய வருண் வருணம் வருணரை உபஸ்ஸார உபஸ்ஸார அனுகினார். ஭गவ: பகுவ: இறைவா ஬्रஹ்ம பூரஹ்ம பரஹ்மனை அதீஹி அதீஹி உபதேசிப்பீர்களாக இதி இதி என்று (கேட்டார்). தம் அவருக்கு (வருணர்) இதி இதி இவ்விதம் ஹ உவாச ஹ உவாச கூறினார். தபஸா தபஸா தவத்தால் ஬்ரஹ்ம பூரஹ்மனை விஜிஞாஸஸ்வ விஜிஞாஸஸ்வ அறிய முயற்சிப்பாயாக. தப: தப: தவமே ஬்ரஹ்ம பூரஹ்ம பரஹ்மன். ஸ: ஸ: அவர் (ப்ருகு) தப: தப: தவத்தை அத்யத அத்ப்யத மேற்கொண்டார். தப: தப: தவத்தை தஸ்வ தப்த்வா செய்து ஸ: ஸ: அவர்...

புத்தி ப்ரஹ்மன் என்று முடிவு செய்தார். ஏனெனில் புத்தியிருந்து இந்த உயிரினங்கள் தோன்றுகின்றன. தோன்றியவை புத்தியினால் வாழ்கின்றன. இறப்பவை புத்தியை சென்றடைகின்றன. இவ்விதம் அந்த ப்ரஹ்மனை புத்தியாக அறிந்து மீண்டும் தந்தையாகிய வருணரை அனுகினார். இறைவா, ப்ரஹ்மனை உபதேசிப்பீர்களாக என்று கேட்டார். அவருக்கு வருணர் இவ்விதம் கூறினார்: தவத்தால் ப்ரஹ்மனை அறிய முயற்சிப்பாயாக. தவமே ப்ரஹ்மன். ப்ருகு தவத்தை மேற்கொண்டார். தவத்தை செய்து அவர்...

d. ஆனந்஦ ஬்ரஹ்மே வ்யஜானாத् । ஆனந்஦ாங்குசேவ ஖ல்விமானி ஭ूதானி ஜாய்தே । ஆனந்஦ேன ஜாதானி ஜீவன்தி । ஆனந்஦ பிரயந்தியினிச் சிவான்தீதி । ஸை ஭ார்஗வி வாருணி வி஦்யா । பரமே வ்யோமந् பிரதிஷ்டிதா । ய ஏவ வேத பிரதிஷ்டிதா । அந்வானந்வாடே ஭வதி । மஹந् ஭வதி பிரஜயா பஶுமிர்஬்ரஹ்மவர்ச்சஸென । மஹந् கிர்த்யா ॥

6. ஆனந்தோ_३ ப்ரஹ்மேதி வ்யஜானாத் । ஆனந்தா_४த்தே_४யேவ
கல்விமானி பூதானி ஜாயந்தே । ஆனந்தே_३ன ஜாதானி
ஜீவந்தி । ஆனந்தம் ப்ரயந்த்யபி_४ஸம்விசந்தீதி । ஸைஷா
பா_४ர்க்ஷீ வாருணீ வித்யா । பரமே வ்யோமன் ப்ரதிஷ்டிதா
ய ஏவம் வேத_३ ப்ரதிதிஷ்ட_३தி । அன்னவான்னாதோ_३ ப_४வதி ।
மஹான் ப_४வதி ப்ரஜயா பகுபி_४ர் ப்ரஹ்ம வர்சலேன । மஹான்
கீர்த்யா ॥

அனந்த: ஆனந்தே_३: ஆனந்தம் திரு ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மன் இதி இதி என்று வ்யஜானாத் புரிந்துகொண்டார். ஹி ஏவ ஖லு ஸி ஏவ கலு ஏனெனில் அனந்தா_४த் ஆனந்தத்தி ருந்து இமானி ஭ூதானி இமானி பூதானி இந்த உயிரினங்கள் ஜாயந்தே ஜாயந்தே தோன்று கின்றன. ஜாதானி ஜாதானி தோன்றியவை அனந்தே_३ன ஆனந்தத்தினால் ஜீவந்தி ஜீவந்தி வாழ்கின்றன. பிரயந்தி ப்ரயந்தி இறப்பவை அனந்தம் ஆனந்தத்தை அபிஸ்விஶாந்தி அபி_४ஸம்விசந்தி சென்றடைகின்றன. இதி இதி இவ்விதம் (ப்ரகு ப்ரஹ்மனை உணர்ந்து கொண்டார்). ஭ார்வி பா_४ர்க்ஷீ ப்ரகு ஸிஷியால் புரிந்துகொள்ளப்பட்ட வாருணி வாருணீ வருணரால் உபதேசிக்கப்பட்ட சா ஏஷ வி஦ா ஸா ஏஷா வித்யா இந்த ஞானமானது பரமே பரமே மேலான வ்யோமன் (ஹருதய) ஆகாசத்தில் உள்ள (ப்ரஹ்மனிடத்தில்) பிரதிஷ்டிதா ப்ரதிஷ்டிதா நிலைபெறுகிறது. ய: ய: யார் ஏவம் இவ்விதம் வேத_३ அறிகிறானோ (அவன் ப்ரஹ்மனிடத்தில்) பிரதிஷ்டதி ப்ரதிதிஷ்டதி நிலைபெறுகிறான். அந்வான் அன்னவான் உனவை உடையவனாகவும் அந்வாட: அன்னாதே_३: உனவை அனுபவிப்பவனாகவும் ஭வதி ப_४வதி ஆகிறான். பிரஜயா ப்ரஜயா ஸந்ததியினாலும் பஶுभி: பகுபி_४: பசுக்களாலும் திருவர்ச்சஸேன ப்ரஹ்மவர்சலேன தேஜஸாலும் மஹாந் ஭வதி மஹான் ப_४வதி மேன்மை அடைகிறான். கீர்த்யா கீர்த்யா புகழினாலும் மஹாந் மஹான் மேன்மை (அடைகிறான்).

ஆனந்தம் ப்ரஹ்மன் என்று புரிந்துகொண்டார். ஏனெனில் ஆனந்தத்தி ருந்து இந்த உயிரினங்கள் தோன்றுகின்றன. தோன்றியவை ஆனந்தத்தினால் வாழ்கின்றன. இறப்பவை ஆனந்தத்தை சென்றடைகின்றன. இவ்விதம் ப்ருகு ப்ரஹ்மனை உணர்ந்து கொண்டார். ப்ருகு ரிஷியால் புரிந்து கொள்ளப்பட்ட, வருணரால் உபதேசிக்கப்பட்ட இந்த ஞானமானது மேலான ஹ்ருதய ஆகாசத்தில் உள்ள ப்ரஹ்ம னிடத்தில் நிலைபெறுகிறது. யார் இவ்விதம் அறிகிறானோ அவன் ப்ரஹ்மனிடத்தில் நிலைபெறுகிறான். உணவை உடைய வனாகவும் உணவை அனுபவிப்பவனாகவும் ஆகிறான். ஸந்ததியினாலும் பசுக்களாலும் தேஜஸாலும் மேன்மை அடைகிறான். புகழினாலும் மேன்மை அடைகிறான்.

७. अन्नं न निन्द्यात् । तद् व्रतम् । प्राणो वा अन्नम् । शरीरमन्नादम् ।
 प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् । शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । तदेतदन्नमन्ने
 प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति ।
 अन्नवानन्नादो भवति । महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन ।
 महान् कीर्त्या ॥

7. அன்னம் ந நிந்த்யாத் । தத்து வரதம் । ப்ராணோ வா அன்னம் ।
 சுரீரமன்னாதும் । ப்ராணே சுரீரம் ப்ரதிஷ்டிதும் । சுரீரே
 ப்ராணே: ப்ரதிஷ்டிது: । ததேததுன்னமன்னே ப்ரதிஷ்டிதும் ।
 ஸ ய ஏததுன்னமன்னே ப்ரதிஷ்டிதும் வேத, ப்ரதிதிஷ்டாதி ।
 அன்னவானன்னாதோ, புவதி । மஹான் புவதி ப்ரஜயா
 பசுபி₁ர்ப்புப்ரஹ்மவர்சஸேன । மஹான் கீர்த்யா ॥

அன் அன்னம் உணவை ந நிந்த்யாத் நிந்த்யாத் அவமதிக்கக்கூடாது.
 தத् வித் தத்து வரதம் இது ஒரு வரதமாக வேண்டும். ப்ராணः வை ப்ராணः
 வை (உட னால்) ப்ராணன் அன் அன்னம் சாப்பிடப்படுகிறது. ஶரீரं
 சுரீரம் உடல் (ப்ராணனை) அனாद் அன்னாதும் சாப்பிடுகிறது.
 (அதுபோல் ப்ராணனால் உடல் சாப்பிடப்படுகிறது. ப்ராணன் உடலை

சாப்பிடுகிறது). பிராணே ப்ராணனால் ஶரீர் சீரம் உடல் பிரதிஷ்டிதம் தாங்கப்படுகிறது. ஶரீர சீரே உட னால் பிராண: ப்ராணன் பிரதிஷ்டித: பிரதிஷ்டித: தாங்கப்படுகிறது. தத் எத்தத் ஏத்த இவ்விதம் அநே அன்னே அன்னத்தினால் அந் அன்னம் அன்னம் பிரதிஷ்டிதம் தாங்கப்படுகிறது. (அன்னாதத்தினால் அன்னாதம் தாங்கப்படுகிறது). ய: ய: யார் எத்த ஏத்த இந்த அநே அன்னே அன்னத்தினால் அந் அன்னம் அன்னம் பிரதிஷ்டிதம் பிரதிஷ்டிதம் தாங்கப்படுகிறது (அன்னாதத்தினால் அன்னாதம் தாங்கப்படுகிறது என்றவாறு) வேத வேது த்யானிக்கிறானே ஸ: ஸ: அவன் (வாழ்வில்) பிரதிஷ்டி பிரதிதிஷ்டதி நிலைபெறுகிறான். அந்வான் அன்னவான் உணவை உடையவனாகவும் அநாட: அன்னாது: உணவை அனுபவிப்ப வனாகவும் ஭வதி புவதி ஆகிறான். பிரயா ப்ரஜ்யா ஸந்ததியினாலும் பஶுபி: பக்ஷி: பக்களாலும் திருவர்ச்சஸேன பூரவும்வர்க்கஸேன தேஜஸாலும் மஹாந் ஭வதி மஹான் புவதி மேன்மை அடைகிறான். கீர்த்யா புகழினாலும் மஹாந் மஹான் மேன்மை (அடைகிறான்).

உணவை அவமதிக்கக்கூடாது. இது ஒரு வரதமாக வேண்டும். உட னால் ப்ராணன் சாப்பிடப்படுகிறது. உடல் ப்ராணனை சாப்பிடுகிறது. அதுபோல் ப்ராணனால் உடல் சாப்பிடப்படுகிறது. ப்ராணன் உடலை சாப்பிடுகிறது. ப்ராணனால் உடல் தாங்கப்படுகிறது. உட னால் ப்ராணன் தாங்கப்படுகிறது. இவ்விதம் அன்னத்தினால் அன்னம் தாங்கப்படுகிறது. அன்னாதத்தினால் அன்னாதம் தாங்கப்படுகிறது. யார் இந்த அன்னத்தினால் அன்னம் தாங்கப்படுகிறது, அன்னாதத்தினால் அன்னாதம் தாங்கப்படுகிறது என்றவாறு த்யானிக்கிறானே அவன் வாழ்வில் நிலைபெறுகிறான். உணவை உடையவனாகவும் உணவை அனுபவிப்பவனாகவும் ஆகிறான். ஸந்ததியினாலும் பக்களாலும் தேஜஸாலும் மேன்மை அடைகிறான். புகழினாலும் மேன்மை அடைகிறான்.

6. அன் ந பரிசுக்ஷீத । தத् விதம् । ஆபோ வா அனம् । ஜ்யோதிரநாடம் ।
 அஸு ஜ்யோதி: பிதிஷ்டம् । ஜ்யோதிஷாப: பிதிஷ்டா: । ததெதத்தமநே
 பிதிஷ்டம் । ஸ ய எதத்தமநே பிதிஷ்டா: பிதிஷ்டா: । ததெதது
 அனவானநாடோ ஭வதி । மஹா ஭வதி பிதா பஶுமிர்வாவர்ச்சேன ।
 மஹா கிர்த்யா ॥
8. அன்னம் ந பரிசுக்ஷீத । தத் விதம் । ஆபோ வா அன்னம் ।
 ஜ்யோதிரநாடம் । அப்ஸூ ஜ்யோதி: பிதிஷ்டா: । ஜ்யோதிரநாடம் ।
 ஜ்யோதிரநாடம் । அப்ஸூ ஜ்யோதி: பிதிஷ்டா: । ததெதது
 அப்ஸூ: ஸ ய எதது அன்னமநே பிதிஷ்டா: । வேத, பிதி
 தி கிர்த்யா । அன்னவானநாடோ, புவதி । மஹான் புவதி
 ப்ரஜீயா பகுபி₁ ப்ரஹமவர்ச்சேன । மஹான் கிர்த்யா ॥

அன் அன்னம் உனவை ந பரிசுக்ஷீத ந பரிசுக்ஷீத வீண் செய்யக் கூடாது. தத் விதம் தத் விதம் இது ஒரு வரதமாக வேண்டும். ஆப: வை ஆப: வை (நெருப்பினால்) நீர் அன் அன்னம் சாப்பிடப்படுகிறது. ஜ்யோதி: ஜ்யோதி: நெருப்பு (நீரை) அனாடம் அன்னாடம் சாப்பிடுகிறது. (அதுபோல் நீரினால் நெருப்பு சாப்பிடப்படுகிறது. நீர் நெருப்பை சாப்பிடுகிறது). அஸு அப்ஸூ நீரினால் ஜ்யோதி: ஜ்யோதி: நெருப்பு பிதிஷ்டம் தாங்கப்படுகிறது. ஜ்யோதி ஜ்யோதி கிர்த்யா நெருப்பினால் ஆப: ஆப: நீர் பிதிஷ்டம் பிதிஷ்டம் தாங்கப்படுகிறது. தத் எதத் தத் எதத் இவ்விதம் அன் அன்னை அன்னத்தினால் அன் அன்னம் அன்னம் பிதிஷ்டம் பிதிஷ்டம் தாங்கப்படுகிறது. (அன்னாதத்தினால் அன்னாதம் தாங்கப்படுகிறது). ய: ய: யார் எதத் எதத் இந்த அன் அன்னை அன்னத்தினால் அன் அன்னம் அன்னம் பிதிஷ்டம் பிதிஷ்டம் தாங்கப்படுகிறது (அன்னாதத்தினால் அன்னாதம் தாங்கப்படுகிறது என்றவாறு) வேத வேத, த்யானிக் கிரானோ ஸ: ஸ: அவன் (வாழ்வில்) பிதிஷ்டதி பிதித்திஷ்டதி நிலைபெறுகிறான். அனாடம் அன்னவான் உனவை உடையவனாகவும் அனாடம் அனாடம் உனவை அனுபவிப்பவனாகவும் ஭வதி புவதி

ஆகிறான். பிரஜயா ப்ரஜையா ஸந்ததியினாலும் பஶுபி: பகுபி: பசுக்களாலும் ஬்ரஹ்மவர்சஸேன தேஜஸாலும் மஹந் ஭வதி மஹான் புவதி மேன்மை அடைகிறான். கிர்த்யா புகழினாலும் மஹந் மஹான் மேன்மை (அடைகிறான்).

உணவை வீண் செய்யக்கூடாது. இது ஒரு வரதமாக வேண்டும். நெருப்பினால் நீர் சாப்பிடப்படுகிறது. நெருப்பு நீரை சாப்பிடுகிறது. அதுபோல் நீரினால் நெருப்பு சாப்பிடப் படுகிறது. நீர் நெருப்பை சாப்பிடுகிறது. நீரினால் நெருப்பு தாங்கப்படுகிறது. நெருப்பினால் நீர் தாங்கப்படுகிறது. இவ்விதம் அன்னத்தினால் அன்னம் தாங்கப்படுகிறது. அன்னா தத்தினால் அன்னாதம் தாங்கப்படுகிறது. யார், இந்த அன்னத்தினால் அன்னம் தாங்கப்படுகிறது, அன்னாதத்தினால் அன்னாதம் தாங்கப்படுகிறது என்றவாறு த்யானிக்கிறானே அவன் வாழ்வில் நிலைபெறுகிறான். உணவை உடையவ னாகவும் உணவை அனுபவிப்பவனாகவும் ஆகிறான். ஸந்ததியினாலும் பசுக்களாலும் தேஜஸாலும் மேன்மை அடைகிறான். புகழினாலும் மேன்மை அடைகிறான்.

१. अन्नं बहु कुर्वीत । तद् व्रतम् । पृथिवी वा अन्नम् । आकाशोऽन्रादः ।
पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः । आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता ।
तदेतद्व्रमन्त्रे प्रतिष्ठितम् । स य एतद्व्रमन्त्रे प्रतिष्ठितं वेद
प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान् भवति प्रजया
पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन । महान् कीर्त्या ॥

१. अन्नं पूर्हो गुर्वैत । तत् व्रतम् । प्रगृहीति॑ वा अन्नम् ।
आकाशोऽन्नातः । प्रगृहीति॑व्यामाकाशः प्रगृहीति॑तः ।
आकाशे प्रगृहीति॑ प्रगृहीति॑ता । ततोऽन्नान्नमन्नेन प्रगृही
ति॑तम् । लय एतत् न्नमन्नेन प्रगृहीति॑तम् वेत् प्रगृही
ति॑ती । अन्नवानन्नातोऽपवति । मஹான் புவதி ப்ர
ஜயா பகுபி₄ ப்ரஹ்மவர்சஸேன । மஹான் கிர்த்யா ॥

அன் அன்னம் உணவை கடு பூறூ அதிகம் குர்வீத உற்பத்தி செய்ய வேண்டும். தத் வித் தத் வரதும் இது ஒரு வரதமாக வேண்டும். பृथிவீ வை ப்ருதிலீவீ வை (ஆகாசத்தால்) பூமி அன் அன்னம் சாப்பிடப்படுகிறது. ஆகாச: ஆகாச: ஆகாசம் (பூமியை) அநாட: அன்னாத: சாப்பிடுகிறது. (அதுபோல் பூமியினால் ஆகாசம் சாப்பிடப் படுகிறது. பூமி ஆகாசத்தை சாப்பிடுகிறது). பृथிவீ ப்ருதிலீவ்யாம் பூமியினால் ஆகாச: ஆகாச: ஆகாசம் பிதிஷ்ட: ப்ரதிஷ்டித: தாங்கப்படுகிறது. ஆகாசே ஆகாசே ஆகாசத்தினால் பृथிவீ ப்ருதிலீவீ பூமி பிதிஷ்டா ப்ரதிஷ்டித: தாங்கப்படுகிறது. தத் எத்த ஏதன் இவ்விதம் அன் அன்னே அன்னத்தினால் அன் அன்னம் அன்னம் பிதிஷ்டா ப்ரதிஷ்டிதம் தாங்கப்படுகிறது. (அன்னாதத்தினால் அன்னாதம் தாங்கப்படுகிறது). ய: ய: யார் எத்த ஏதன் இந்த அன் அன்னே அன்னத்தினால் அன் அன்னம் அன்னம் பிதிஷ்டா ப்ரதிஷ்டிதம் தாங்கப்படுகிறது. (அன்னாதத்தினால் அன்னாதம் தாங்கப்படுகிறது என்றவாறு) வேத வேத, த்யானிக்கிறானோ ஸ: ஸ: அவன் (வாழ்வில்) பிதிஷ்டா ப்ரதிதிஷ்டா நிலைபெறுகிறான். அந்வாந் அன்னவான் உணவை உடையவனாகவும் அநாட: அன்னாத: உணவை அனுபவிப்பவனாகவும் ஭வதி புவதி ஆகிறான். பிஜயா ப்ரஜயா ஸந்ததியினாலும் பஶுபி: பக்ஷி: பக்களாலும் ஬்ரஹ்மர்சஸேன ப்ரஹ்மவர்சஸேன தேஜஸாலும் மஹாந் ஭வதி மஹான் புவதி மேன்மை அடைகிறான். கிர்யா கீர்த்யா புகழினாலும் மஹாந் மஹான் மேன்மை (அடைகிறான்).

உணவை அதிகம் உற்பத்தி செய்யவேண்டும். இது ஒரு வரதமாக வேண்டும். ஆகாசத்தால் பூமி சாப்பிடப்படுகிறது. ஆகாசம் பூமியை சாப்பிடுகிறது. அதுபோல் பூமியினால் ஆகாசம் சாப்பிடப்படுகிறது. பூமி ஆகாசத்தை சாப்பிடுகிறது. பூமியினால் ஆகாசம் தாங்கப்படுகிறது. ஆகாசத்தினால் பூமி தாங்கப்படுகிறது. இவ்விதம் அன்னத்தினால் அன்னம் தாங்கப் படுகிறது. அன்னாதத்தினால் அன்னாதம் தாங்கப்படுகிறது. யார் இந்த அன்னத்தினால் அன்னம் தாங்கப்படுகிறது, அன்னா

தத்தினால் அன்னாதம் தாங்கப்படுகிறது என்றவாறு த்யானிக் கிறானோ அவன் வாழ்வில் நிலைபெறுகிறான். உணவை உடையவனாகவும் உணவை அனுபவிப்பவனாகவும் ஆகிறான். ஸந்ததியினாலும் பசுக்களாலும் தேஜஸாலும் மேன்மை அடைகிறான். புகழினாலும் மேன்மை அடைகிறான்.

**१०. न कञ्चन वसतौ प्रत्याचक्षीत् । तद् व्रतम् । तस्माद्यथा कया च
विधया बह्वनं प्राप्नुयात् । अराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते । एतद्वै
मुखतोऽन्नराद्धम् । मुखतोऽस्मा अन्नराध्यते । एतद्वै मध्यतोऽन्न
राद्धम् । मध्यतोऽस्मा अन्नराध्यते । एतद्वा अन्ततोऽन्नराद्धम् ।
अन्ततोऽस्मा अन्नराध्यते । य एवं वेद ।**

10. ந கஞ்சன வஸதெள ப்ரத்யாசகஷி^த | தத்_३ வரதம் | தஸ்மா
த்_३யயா கயா ச வித_४யா புஹ்வன்னம் ப்ராப்னுயாத் | அராத்_४
யஸ்மா அன்னமித்யாசகஷி^{தே} | ஏதத்_३வை முக_२தோ_३ன்னம்
ராத்_३த_४ம் | முக_२தோ_३ஸ்மா அன்னம்ராத்_४யதே | ஏதத்_३வை மத்_४
யதோ_३ன்னம்ராத்_३த_४ம் | மத்_४யதோ_३ஸ்மா அன்னம்ராத்_४யதே |
ஏதத்_३வா அந்ததோ_३ன்னம்ராத்_३த_४ம் | அந்ததோ_३ஸ்மா அன்னம்
ராத்_४யதே | ய ஏவம் வேத_३ |

வஸதौ வஸதெள (இருக்க) இருப்பிடம் நாடி வந்த கञ்சன யாரையும் ந ப்ரத்யாசகஷி^த மறுக்கக்கூடாது. தத் வித் தத் வரதம் இது ஒரு வரதமாக வேண்டும். தஸ்மாத் ஆகவே யயா கயா ச வித_४யா எப்படியாவது கஹ அந் புஹ் அன்னம் அதிக உணவை ப்ராப்னுயாத் சேகரிக்கவேண்டும். அஸை அஸ்மை இவருக்கு அந் அன்னம் உணவு அராதி அராதி_४ தயாராக உள்ளது இதி இதி என்று ஆசக்ஷதே ஆகஷி^{தே} (இல்லறத்தோர்) கூறுகிறார்கள். ஏத்வை ஏதக் வை ஒருக்கால் அந் அன்னம் உணவானது ராஞ் ராத்_३த_४ம் தயாரிக்கப்பட்டு முக்த: முக்த: உயர்ந்த விதத்தில் (கொடுத்தால் இவ்விதம் கொடுத்த) அஸை அஸ்மை

அவனுக்கு அற் அன்னம் உணவானது முखதः முக॒தः உயர்ந்த விதத்தில் ராத்யதே கிடைக்கிறது. எத்வை ஏதும் வை ஒருக்கால் அற் அன்னம் உணவானது ராக்ராத்தும் தயாரிக்கப்பட்டு மத்யதः மத்யதः இடைப்பட்ட விதத்தில் (கொடுத்தால் இவ்விதம் கொடுத்த) அஸ்மை அஸ்மை அவனுக்கு அற் அன்னம் உணவானது மத்யதः மத்யதः இடைப்பட்ட விதத்தில் ராத்யதே கிடைக்கிறது. எத்வை ஏதும் வை ஒருக்கால் அற் அன்னம் உணவானது ராக்ராத்தும் தயாரிக்கப்பட்டு அந்த: அந்ததः கீழ்மையான விதத்தில் (கொடுத்தால் இவ்விதம் கொடுத்த) அஸ்மை அஸ்மை அவனுக்கு அற் அன்னம் உணவானது அந்த: அந்ததः கீழ்மையான விதத்தில் ராத்யதே கிடைக்கிறது. ய: ய: யார் ஏவ் ஏவம் இவ்விதம் வெட வேத, அறிந்து (முறையாக உணவைக் கொடுக்கிறானோ அவன் நன்மையை அடைகிறான்).

இருக்க இருப்பிடம் நாடி வந்த யாரையும் மறுக்கக்கூடாது. இது ஒரு வரதமாக வேண்டும். ஆகவே எப்படியாவது அதிக உணவை சேகரிக்கவேண்டும். இவருக்கு உணவு தயாராக உள்ளது என்று இல்லறத்தோர் கூறுகிறார்கள். ஒருக்கால் உணவானது தயாரிக்கப்பட்டு உயர்ந்த விதத்தில் கொடுத்தால் இவ்விதம் கொடுத்த அவனுக்கு உணவானது உயர்ந்த விதத்தில் கிடைக்கிறது. ஒருக்கால் உணவானது தயாரிக்கப்பட்டு இடைப்பட்ட விதத்தில் கொடுத்தால் இவ்விதம் கொடுத்த அவனுக்கு உணவானது இடைப்பட்ட விதத்தில் கிடைக்கிறது. ஒருக்கால் உணவானது தயாரிக்கப்பட்டு கீழ்மையான விதத்தில் கொடுத்தால் இவ்விதம் கொடுத்த அவனுக்கு உணவானது கீழ்மையான விதத்தில் கிடைக்கிறது. யார் இவ்விதம் அறிந்து முறையாக உணவைக் கொடுக்கிறானோ அவன் நன்மையை அடைகிறான்.

க்ஷेम इति वाचि । योगक्षेम इति प्राणापानयोः । कर्मेति हस्तयोः ।
गतिरिति पादयोः । विमुक्तिरिति पायौ । इति मानुषीः समाजाः ।

கேஷம் இதி வாசி । யோக_१கேஷம் இதி ப்ராணாபானயோ: । கர்மேதி ஹஸ்தயோ: । குதிரிதி பாத_२யோ: । விழுக்திரிதி பாயெளா । இதி மானுஷீ: ஸமாஞா: ।

வாசி வாசி (ப்ரஹ்மனை) வாக் இந்தரியத்தில் க்ஷம: இதி கேஷம: இதி மங்கள ரூபமாகவும் ப்ராண-அபானயோ: ப்ராண-அபானயோ: ப்ராண அபானனிடத்தில் யாகஷம: இதி யோக_१கேஷம: இதி யோககேஷம மாகவும் ஹஸ்தயோ: ஹஸ்தயோ: கைகளில் கர்ம இதி கர்ம இதி செயலாகவும் பாதயோ: பாத_२யோ: கால்களில் ஗तி: இதி குதி: இதி அசைவாகவும் பாயீ பாயெளா ஆசனவாயில் விமுக்தி: இதி விழுக்தி: இதி வெளித்தள்ளுதலாகவும் (த்யானிக்க வேண்டும்). இதி மாநுஷீ: இதி மானுஷீ: இவை மனிதனுடன் ஸம்பந்தப்பட்ட ஸமாஞா: ஸமாஞா: த்யானங்கள்.

ப்ரஹ்மனை வாக் இந்தரியத்தில் மங்கள ரூபமாகவும் ப்ராண அபானனிடத்தில் யோககேஷமமாகவும் கைகளில் செயலாகவும் கால்களில் அசைவாகவும் ஆசனவாயில் வெளித்தள்ளுதலாகவும் த்யானிக்க வேண்டும். இவை மனிதனுடன் ஸம்பந்தப்பட்ட த்யானங்கள்.

அथ ஦ைவி: । தூஸிரितி வ௃ஷை । கலமிதி வி஦்யுதி । யश இதி பஶுष ।
ஜ்யोதிரிதி நக்ஷत்ரேஷு । ப்ரஜாதிரமृதமானந்த இத்யுபஸ்தே ।
ஸர்வமித்யாகாஶ ।

அத_२ தை_२வீ: । த்ருப்திரிதி வருஷ்டெளா । புலமிதி வித்யுதி ।
யச_१ இதி பசுஷை । ஜ்யோதிரிதி நக்ஷத்ரேஷை । ப்ரஜாதிரம் ருதமானந்த_३ இத்யுபஸ்தே_२ । ஸர்வமித்யாகாசே_१ ।

उपस्थे उपस्तेऽ (ப்ரஹ்மனை) கருவாயில் ப்ரஜாதி: ப்ரஜாதி: உற்பத்தி செய்யும் சக்தியாகவும் அமृத் அம்ருதம் அம்ருதமாகவும் ஆனந்த: இதி ஆனந்த_३: இதி ஆனந்தமாகவும் (த்யானிக்க வேண்டும்). அथ அத_२

இப்பொழுது ஦ைவி: தெவதா ஸம்பந்தமான (த்யானம் வருகிறது). வூஷை வருஷ்டெள (ப்ரஹ்மனை) மழையில் தூஸி: இதி த்ருப்தி: இதி த்ருப்தியாகவும் விட்டியுதி மின்ன ல் கல் இதி பூலம் இதி சக்தியாகவும் பஶு பகங்கா பசக்களில் யஶா: இதி யக: இதி புகழாகவும் நக்திரேஷு நகஷத்ரங்களில் ஜ்யோதி: இதி ஜ்யோதி: இதி ஒளியாகவும் ஆகாசம் ஆகாசே, ஆகாசத்தில் ஸ்வ இதி ஸர்வம் இதி அனைத்துமாகவும் (த்யானிக்க வேண்டும்).

ப்ரஹ்மனை, கருவாயில் உற்பத்தி செய்யும் சக்தியாகவும் அம்ருதமாகவும் ஆனந்தமாகவும் த்யானிக்க வேண்டும். இப்பொழுது தேவதா ஸம்பந்தமான த்யானம் வருகிறது. ப்ரஹ்மனை மழையில் த்ருப்தியாகவும் மின்ன ல் சக்தி யாகவும் பசக்களில் புகழாகவும் நகஷத்ரங்களில் ஒளியாகவும் ஆகாசத்தில் அனைத்துமாகவும் த்யானிக்க வேண்டும்.

तत् प्रतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठावान् भवति । तन्मह इत्युपासीत ।
महान् भवति । तन्मन इत्युपासीत । मानवान् भवति । तन्म
इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कामा: । तद् ब्रह्मेत्युपासीत । ब्रह्मवान्
भवति । तद् ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्येणं म्रियन्ते द्विषन्तः
सपत्नाः । परि येऽप्रिया भ्रातृव्याः ।

தத் ப்ரதிஷ்டேத்யுபாஸீத । ப்ரதிஷ்டாவான் படவதி । தந்மஹ
இத்யுபாஸீத । மஹான் படவதி । தந்மன இத்யுபாஸீத ।
மானவான் படவதி । தந்நம இத்யுபாஸீத । நம்யந்தேஸ்மை
காமா: । தத், ப்ரஹ்மேத்யுபாஸீத । ப்ரஹ்மவான் படவதி ।
தத், ப்ரஹ்மனை: பரிமர இத்யுபாஸீத । பர்யேணம் ம்ரியந்தே
தத், விஷந்த: ஸபத்நா: । பரி யேட்பரியா ப்ராத்ருவ்யா: ।

तत् तत् अतेत (ப்ரஹ்மனிடமிருந்து வேறாக இல்லாத ஆகாசத்தை)
प्रतिष्ठा इति प्रथिष्टाऽ, इதி आதாரமாக उपासीत उपாஸீத त்யானிக்க
வேண்டும். (அவ்வாறு த்யானிப்பவன்) प्रतिष्ठावान् भवति

ப்ரதிஷ்டாவான் படிவதி ஆதாரத்தை அடைகிறான். தத் தத் அதை மஹ: இதி மஹ: இதி மேலானது என்று உபாசித உபாஸீத த்யானிக்கவேண்டும். (அவ்வாறு த்யானிப்பவன்) மஹான் ஭வதி மஹான் படிவதி மேலானவன் ஆகிறான். தத் தத் அதை மன: இதி மன: இதி சிந்திக்கும் திறனாக உபாசித உபாஸீத த்யானிக்க வேண்டும். (அவ்வாறு த்யானிப்பவன்) மாநவான் ஭வதி மானவான் படிவதி சிந்திக்கும் திறனுடையவனாகிறான். தத் தத் அதை நம: இதி நம: இதி வணங்கத்தக்கதாக உபாசித உபாஸீத த்யானிக்க வேண்டும். அस்மை அஸ்மை அவனை (அவ்வாறு த்யானிப்பவனை) காமா: காமா: இன்பங்கள் நம்யந்தே வணங்குகின்றன. தத் தத் அதை ஬்ரஹ்ம இதி ப்ரஹ்ம இதி பெரியதாக உபாசித உபாஸீத த்யானிக்க வேண்டும். (அவ்வாறு த்யானிப்பவன்) ஬்ரஹ்மவான் படிவதி பெரியவன் ஆகிறான். தத் தத் அதை ஬்ரஹண: ப்ரஹ்மண: ப்ரஹ்மனின் பரिमர: இதி பரிமர: இதி அழிக்கும் கருவியாக உபாசித உபாஸீத த்யானிக்க வேண்டும். ஏன் ஏனம் இவனை (அவ்வாறு த்யானிப்பவனை) ஦ிஷந்த: துவிஷந்த: வெறுக்கின்ற ஸபலா: ஸபத்னா: பகைவர்கள் பரிப்ரியந்தே பரிமியந்தே அழிவார்கள். யே அஸ்ரியா: யே அப்ரியா: (இவனால்) விரும்பப்படாத பூர்வா: ப்ராத்ருவ்யா: பகைவர்கள் பரிப்ரியந்தே பரிமியந்தே) அழிவார்கள்.

ப்ரஹ்மனிடமிருந்து வேறாக இல்லாத ஆகாசத்தை ஆதாரமாக த்யானிக்கவேண்டும். அவ்வாறு த்யானிப்பவன் ஆதாரத்தை அடைகிறான். அதை மேலானது என்று த்யானிக்கவேண்டும். அவ்வாறு த்யானிப்பவன் மேலானவன் ஆகிறான். அதை சிந்திக்கும் திறனாக த்யானிக்க வேண்டும். அவ்வாறு த்யானிப்பவன் சிந்திக்கும் திறனுடையவனாகிறான். அதை வணங்கத்தக்கதாக த்யானிக்க வேண்டும். அவ்வாறு த்யானிப்பவனை இன்பங்கள் வணங்குகின்றன. அதைப் பெரியதாக த்யானிக்க வேண்டும். அவ்வாறு த்யானிப்பவன் பெரியவன் ஆகிறான். அதை ப்ரஹ்மனின் அழிக்கும் கருவியாக த்யானிக்க வேண்டும். அவ்வாறு த்யானிப்பவனை

வெறுக்கின்ற பகைவர்கள் அழிவார்கள். இவனால் விரும்பப் படாத பகைவர்கள் அழிவார்கள்.

स यषायं पुरुषे । यषासावादित्ये । स एकः । स य एवंवित् ।
अस्मालोकात् प्रेत्य । एतमन्त्रमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं प्राणमय
मात्मानमुपसंक्रम्य । एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं विज्ञान
मयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य ।

ஸ யக்ஷாயம் புருஷே । யக்ஷாஸாவாதித்தேயே । ஸ ஏகः । ஸ
ய ஏவம்வித் । அஸ்மால்லோகாத் ப்ரேத்ய । ஏதமன்னமயமாத்
மானமுபஸங்க்ரம்ய । ஏதம் ப்ராணமயமாத்மானமுபஸங்க்ரம்ய ।
ஏதம் மனோமயமாத்மானமுபஸங்க்ரம்ய । ஏதம் விஞானமய
மாத்மானமுபஸங்க்ரம்ய । ஏதமானந்தமயமாத்மானமுபஸங்
க்ரம்ய ।

यः च सः यः स एन्त छरु अयं अयम् इतु (ஆனந்தம்) पुरुषे
पुरुषेष मनीथनीटत्तील उन्टो (அந்த ஆனந்தமும்) यः च असौ
यः स अबेसனा ऎந்த छரु (ஆனந்தம்) आदित्ये आत्मीत्तेये विराण्य
कर्परीटम उन्टो सः एकः सः एकः (அந்த ஆனந்தமும்) छன்றे.
यः यः यार् एवं एவम् इவवितम वित् वित् अறிகிறானோ सः सः
அவன் अस्मात् लोकात् अஸ्मात् लோகாத் इந்த लோகத்தி ருந்து
प्रेत्य प्रेत्य वிடुपेट्टு एतं एதम् इந்த अत्रमयं अன்னமயம் அன்ன
மயமாக உள்ள ஆत்மாந் ஆத்மானம் ஆத்மாவை உபसङ्क्रम्य
உபஸங்க்ரம்ய கடந்து ஏतं प्राणमयं आत्मानं एतम் प्राणं मयम्
आத्मानम् इந்த प்ராணமயமாக உள்ள ஆத்மாவை உபसङ्क्रम्य
உபஸங்க்ரம்ய கடந்து ஏतं मनोमयं आत्मानं एतम् मनोमयम्
आத்மானம் இந்த मनोमयमாக உள்ள ஆத்மாவை உபसङ्क्रम्य
உபஸங்க்ரம்ய கடந்து ஏतं आनन्दमयं आत्मानं एतम् आனந்தमयम्

ஆத்மானம் இந்த ஆனந்தமயமாக உள்ள ஆத்மாவை உபசங்கிரம்ய உபஸங்கரம்ய கடந்து...

எந்த ஒரு ஆனந்தம் மனிதனிடத்தில் உண்டோ அந்த ஆனந்தமும், எந்த ஒரு ஆனந்தம் ஹிரண்யகர்பரிடம் உண்டோ அந்த ஆனந்தமும் ஒன்றே. யார் இவ்விதம் அறி கிறானோ அவன் இந்த லோகத்தி ருந்து விடுபட்டு இந்த அன்னமயமாக உள்ள ஆத்மாவைக் கடந்து, இந்த ப்ராண மயமாக உள்ள ஆத்மாவைக் கடந்து, இந்த மனோமயமாக உள்ள ஆத்மாவைக் கடந்து, இந்த ஆனந்தமயமாக உள்ள ஆத்மாவைக் கடந்து...

இமான् லோகாந् காமாந்தி காமருப்யநுஸஸ்ரன् । எத்தூம் ஗ாயநாஸ்தே ।
ஹ ३ வு ஹ ३ வு ஹ ३ வு । அஹமநமஹமநமஹமநம் । அஹமநாடோ २
ஓஹமநாடோ २ ஓஹமநாடோ : । அஹ்ஏக்குந்தீ ஏக்குந்தீ ஏக்குந்தீ ।
அஹமஸி பிரதமஜா ஒஷ்டா ३ ஸ்ய । பூர்வ ஦ேவே஭்யோ அமுதஸ்ய நா ३ ஭ாயி ।
யோ மா வாடாதி ச இவேமா ३ வா: । அஹமநமநமத்தமா ३ சிரி । அஹ்
விஶ்வ ஭ுவனமந்ய஭வாம் । சுவர்ஜ்யோதி: । ய ஏவ் வேத । இத்யுபநிஷத் ॥

இமான் லோகான் காமான்னீ காமருப்யநுஸஸ்ரன் । எத்தூ
ஸாமகாயன்னாஸ்தே । ஹா ३ வு ஹா ३ வு ஹா ३ வு । அஹ
மன்னமஹமன்னமஹமன்னம் । அஹமன்னாதோ २ ஓஹமன்
னாதோ २ ஓஹமன்னாதோ : । அஹம்ச்₁லோகக்ருதூஹம் ச்₁லோக
க்ருதூஹம் ச்₁லோகக்ருத் । அஹமஸ்மி ப்ரத₂மஜா ரிதா ३
ஸ்ய । பூர்வம் தே₃வேப்₄யோ அம்ருதஸ்ய நா ३ பா₄யி । யோ
மா த₃தா₄தி ஸ இதே₃வமா ३ வா: । அஹமன்னமன்னமதுந்த
மா ३ துமி । அஹம் விச்வம் பு₄வனமப்யப₄வாம் । ஸாவர்ந்
ஜ்யோதி: । ய ஏவம் வேத । இத்யுபநிஷத் ॥

காமாந්ତி காமான்னீ விருப்பம் போல் சாப்பிட்டுக்கொண்டு காமரूபி காமரூபீ விரும்பிய உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டு எத்த ஸம ஏதங் ஸாம இந்தப் பாடலை ஗ாயன் காட்டியன் பாடிக்கொண்டு இமான் லோகான் இமான் லோகான் இந்த உலகங்களில் அனுஸஞ்சரன் ஸஞ்சரித்துக் கொண்டு ஆஸ்தே ஆஸ்தே வாழ்கிறான். ஹ வு ஹா வு ஆச்சர்யம் ஹ வு ஹா வு ஆச்சர்யம் ஹ வு ஹா வு ஆச்சர்யம். அஹ் அந் அஹும் அன்னம் நானே உணவு அஹ் அந் அஹும் அன்னம் நானே உணவு அஹ் அந் அஹும் அன்னம் நானே உணவு. அஹ் அநாட: அஹும் அன்னாது: நான் உணவை உண்பவன் அஹ் அநாட: அஹும் அன்னாது: நான் உணவை உண்பவன். அஹ் ஏககृத் அஹும் சீலோகக்ருத் நான் படைப்பவன் அஹ் ஏககृத் அஹும் சீலோகக்ருத் நான் படைப்பவன் அஹ் ஏககृத் அஹும் சீலோகக்ருத் நான் படைப்பவன். அஹ் அஹும் நான் ஦ேவேஷ: தேவர்களுக்கு பூர்வம் முன்னும் நிதஸ்ய மிதஸ்ய இப்படைப்பின் பிரथமஜா ப்ரதமஜா முத ல் தோன்றியவனாக அஸ்மி அஸ்மி உள்ளேன். அமூதஸ்ய அம்ருதஸ்ய அம்ருதத்தின் நா ஭ாயி (நாபி:) நா பா₄ யி (நாபி₄:) மையமாக உள்ளேன். ய: ய: யார் மா மா (அன்னமாக உள்ள) என்னை ஦ாதி ததாதி பகிரந்துகொள்கி றானே இத் ஏவ இத் ஏவ அவ்விதம் செய்வதனால் ஸ: ஸ: அவன் மா மா என்னை அவா: அவா: காக்கிறான். அந் அஹ் அன்னம் அஹும் உணவாக இருக்கின்ற நான் அந் அன்னம் (பகிரந்துகொள்ளாமல்) உணவு அடந்த அதந்தம் உண்பவனை அநி அதுமி உண்ணுகிறேன். அஹ் அஹும் நான் ஸுவ: ஸுவ: ஸுவர்யனுடைய ஜ்யோதி: ஜ்யோதி: ஒளியை ந ந போல விஶ्व் விச்வம் முழு ஭ுவன் புவனம் உலகையும் அப்யபவா் அப்யபவாம் வ்யாபிக்கிறேன். ய: ய: யார் ஏவ் ஏவம் இவ்விதம் வேத அறிகிறானோ (அவன் முக்தியடைகிறான்) இதி இதி இவ்விதம் உபநிஷத் உபநிஷத் உபநிஷத் (முடிவடைகிறது).

விருப்பம்போல் சாப்பிட்டுக்கொண்டு, விரும்பிய உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டு, இந்தப் பாடலைப் பாடிக் கொண்டு, இந்த

உலகங்களில் ஸஞ்சரித்துக்கொண்டு வாழ்கிறான். ஆச்சர்யம், ஆச்சர்யம், ஆச்சர்யம். நானே உணவு, நானே உணவு, நானே உணவு. நான் உணவை உண்பவன், நான் உணவை உண்பவன், நான் உணவை உண்பவன். நான் படைப்பவன், நான் படைப்பவன், நான் படைப்பவன். நான் தேவர்களுக்கு முன்னும் இப்படைப்பின் முதல் தோன்றியவனாக உள்ளேன். அம்ருதத்தின் மையமாக உள்ளேன். யார் அன்னமாக உள்ள என்னைப் பகிர்ந்துகொள்கிறானோ அவ்விதம் செய்வதனால் அவன் என்னைக் காக்கிறான். உணவாக இருக்கின்ற நான், பகிர்ந்துகொள்ளாமல் உணவு உண்பவனை உண்ணுகிறேன். நான், ஸமீர்யனுடைய ஓளியைப்போல முழு உலகையும் வ்யாபிக்கிறேன். யார் இவ்விதம் அறிகிறானோ அவன் முக்தியடைகிறான். இவ்விதம் உபநிஷத் முடிவடைகிறது.

இதி ஭ृगுவली
ப்ரகுவல் முடிவுற்றது.

॥ தைரியோபனிஷத் ஸமாப்தா ॥
தைத்திரீயோபநிஷத் முடிவுற்றது.

* * * * *