

கூழல் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகள் - வேத, இতিஹாச, புராண இலக்கியங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு குறிப்புரை

சிறீகமல சைவநாதன்

ஆய்வுக்கருக்கம் :

இந்த உலகம் மனிதனுடையது மட்டுமன்று மனிதன் உலகில் ஒர் அம்சமே. உலகைச் சார்ந்துதான் மனிதன் வாழ முடியும். பூமியில் வாழ்வியல் ஒரு வலையாகப் பிணைப்பட்டுள்ளது. மிருகங்கள், பறவைகள், தாவரங்கள், கிரீடன்களின் ஒவ்வொரு அம்சங்களும் இந்த வலைக்குள் அடங்கும். இந்திய சமயமரபு சமூகத்துடனும், கருத்துத்துடனும், மொழியியலுடனும் கிணைந்து போன மூலாயியலுடன் கிணைந்துள்ளது. புராண கிரீடன்களின் சமய நூல்களாகிய வேதங்களும், கிரீடன்களும், புராணங்களும், மனிதன் கிரீடன்களை ஒப்புவுடன் அவசியம் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றன. சட்ட ரீதியாகவும், வழக்காக நெறிமுறையுடாகவும், போகண வழிபாடாகவும், மூலப் பாதுகாப்பின் அவசியம் பற்றிய கருத்துக்கள் கிரீடன்களில் எடுத்துரைக்கப்படுகின்றன.

திறவு சொற்கள் : சீதம், பிரபஞ்சம், மெஞ்சூளிகள், கூழல், பஃபவரணம்

1. அநீதம்

அறிவியல், தொழில்நுட்பம் என்ற பெயரில் வரைமுறையில்லா வளர்ச்சியில் வேகமாக நகரும் வதார்த்த உலகில் குழுவியல் மிகவும் முக்கியமாக பரிசீலிக்கப்பட வேண்டிய விடயமாகும். இயற்கைவழியும், கற்றச்சூழலும் மனிதனது வளர்ச்சியின் முக்கிய கருகனாகும். இவ்வகை இனிது; நீர் இனிது; தீவும் இனிது; சூர்விய இனிது; திங்களும் நன்று எனப் பாரதியார் சிவாகிப்பது போல் இவ்வகை இனிதாக இருக்க வேண்டுமானால் நம் முன்னோர் வாழ்ந்து காட்டிய நெறிமுறைகளை நோக்குவது அவசியமாகும் (பாரதியார், 2007, ப. 42). இந்துக்களின் புனித நூல்களான வேத உபநிடதங்களும், இதிகாசங்களும், சமூக-சமய நல்லிணக்க கோட்பாடுகளைக் கொண்டவை.

உலகில் மனிதனும் இயற்கையும் சேர்ந்து வாழ்வது (Co- Exist), இணைந்து செயற்படுவது (co-operate) மற்றும் செழித்தோங்குவது (Flurish) எவ்வாறு என்பது போன்ற விடயங்களுக்கு வேதகால ரிஷிகளும், கவிர்களும் நீர்வு காண முயன்றிருக்கிறார்கள். அவற்றைத்

தமது இலக்கியங்களான வேதங்களிலும், உபநிடதங்களிலும், இதிஹாசங்களிலும் பதிவு செய்துள்ளார்கள். பிரபஞ்சம் பற்றிய மெய்ப்பொருள்களை கருத்து இன்றைய விஞ்ஞானிகளது கருத்துக்களினின்றும் மாறுபடாதவை. இன்றைய சமூகத்தினரின் குழல்-ஆய்வுக்கு அளவென்பதும் உதவுகின்றன.

2. வேத ரிஷிகளின் கூழல் பற்றிய அறிவு

“சர்வம் வேதாத் பிரசித்தயதி” என மனு தர்ம சாஸ்திரம் வேதங்கள் சகல அறிவு ஞானங்களுக்கும் இருப்பிடமாய் இருப்பதை சுட்டுகிறது. (மனு 2.7)

பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம் ஆறு மனிதருடன் இணையும் தன்மை, மனித வாழ்வு வளம் பெற வேண்டுமானால் பிரபஞ்சத்துடன் இணைந்து மனிதன் ஒழுக்க வேண்டியமுறைமை என்பவற்றை வேதங்களும், இதிகாசங்களும் கூறுகின்றன. ப்ரவாவரணம் என்ற பதம், கவர், திரை குழப்படுதல், மூடப்படுதல் போன்ற கருத்துக்களைக் குறிக்க சம்ஸ்கிருதத்தில் வருகின்றது (Rathakrishnasastri 1998: P.62). கற்றுச்

குழலைக் குறிக்க பாங்காவரணம் என்ற பெயர் இன்று சமஸ்கிருத உலகில் வழங்கிவரும்படி ஆடுவீசுந்திர். காற்று, தாவரங்கள் என்ற இயற்கைக் கூறுகள் எங்கும் சூழ்ந்து காணப்பட்ட மைமையையும் அமைவ சத்தாம்ஸி என்ற பெயரில் அழைக்கப்பட்ட மைமையையும் அமைவ சத்தாம்ஸி என்ற பெயரில் அழைக்கப்பட்ட மைமையையும் அதர்வவேதம் கட்டுகிறது.

“நிர்விசி சாத்தாம்ஸி கவயோ விவேதி ரே புருபும் தாசிதம் விஸ்வலக்ஷணம் ஆபோ வாதா ஓஷாதயயயஸ் தாத்யேகஸ்மித் புவன அர்ப்பிதாதி” (ATH, 1962: 18.1.17).

படைப்பின் அடிப்படை மூலங்களான இறைவனுக்கு அடுத்து வெளி, காற்று, நெருப்பு, நீர், பூமி என்பன காணப்பட்டதனை சுதந்திரிய உபநிஷதம் எடுத்துக் கூறுகிறது.

“நம்மில் ஆன்மாவாக விளங்குகின்ற அந்த இறைவனில் இருந்து வெளி தோன்றியது. வெளிவிலிருந்து காற்று, காற்றிலிருந்து நெருப்பு, நெருப்பிலிருந்து நீர், நீரிலிருந்து பூமி, பூமியிலிருந்து செடி, கொடிகள், செடி கொடிகளிலிருந்து உணவு, உணவிலிருந்து மனிதன் தோன்றினான்” (சுத. உப. 2.1.2).

வெளி(Space) காற்று, நெருப்பு, நீர், பூமி என்ற ஐந்தும் பிரபஞ்சத்தின் அடிப்படை மூலங்கள் களாக உள்ளன என்பதையும், இந்த ஐந்தின் நிறைவாக மனிதன் உள்ளான் என்பதையும், இந்த ஐந்தின் நிறைவாக மனிதன் உள்ளான் என்பதையும் உபநிடதங்கள் காண்கின்றன.

மிகப்பழந்த தமிழ் இலக்கியமான புற நானூற்றில் “மண் திளவீத்த நிறுளும் நிலன் ஒத்திய விசும்பும் விசும்பு தைவகு வளியும் வளித் தவை இய நீயும் நீ முரணியி என்றாங்கு ஐம்பெரும் பூதத்து இயற்கை போல” எனவரும் செய்யுளிலும் நிலம், விசும்பு, காற்று, நீ, நீர் என்ற ஐந்தும் பஞ்ச பூதங்களாய்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன (புறநானூறு ப. 3). அணுகலாளம் செறித்த நிலம், நிலத்தின் கண் ஒங்கி நிற்கும் வானம், வானவடி பொருந்தி வியாபித்துநிற்கும் காற்று, காற்றினால் பெருகும் நீ நீயுடன் மாறப்பட்ட நீர் இவை இயற்கையில் ஆற்றல்களாய் குறிப்பிடப்படுகின்றமையை அவதானிக்கலாம். கண்கண்ட உடவுளர்களாக சூரிய, சந்திரன் போற்றப்படுகின்றனர். “ஆதிநயேத வாவ ணவே வோகாமதறிபத்தே” (சுத. உப.1.5.2). சூரியனாய்தான் எம்வா உலகங்களும் வாழ்கின்றன என வேதங்கள் சூரியனைப் போற்றுகின்றன. சந்திரனுக்கும், உயிரினங்களின் வளர்ச்சிக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது. “உயிர்ச்சக்தி வடிவானிய சந்திரனாக ஆகி செடி, கொடிகளை எம்வாய் வளர்கின்றேன்” எனக் கீதையில் கிருஷ்ண பகவான் வாழ்வாக இது விளக்கப்படுகின்றது (கீத 15.13). செடி, கொடிகள் மட்டுமன்றி, உயிரினங்கள் அனைத்தும் வளர்வதற்கான சக்தியை சூரியனிலிருந்தும் சந்திரனிலிருந்தும் பெறகின்றன எனப் பண்டைய ரிஷிகளும், ஞானிகளும் உணர்ந்திருந்தனர். குழல் பற்றி இவர்கள் அறிந்திருந்ததுடன் மனிதனையும், இயற்கைகளையும் படைப்பையும் இவர்கள் இணைக்கின்றனர்.

3. சுவர்கையோடு கிணைந்த வாய்வு

வேதங்களும் அமைவ வழிவந்த நூல்களும் இயற்கைப் போற்றியதுடன், அவற்றைத் தெய்வமாகவும் மறித்தன. விடியற்காலையப் பொழுது உணவுயாகவும், மழை பரிஜன்யவன் என்ற தெய்வமாகவும், காற்று, வாயு, வாதம் என்றும் தெய்வங்களாகவும் போற்றப்பட்டன. இரவு தரும் ஒய்ந்தீர்காக “இரவின் தேவி நமக்கு அருளட்டும், பறவைகள் மரத்திலுள்ள கூடுகளுக்குத் திரும்புவோம்” என ராத்திரிநேவியாக இரவினை உருவகப்படுத்தும் செய்யுள் வேதகால ரிஷியின் இயற்கையோடு ஒன்றித்த மனிதனையைப் பிரதிபலிப்பதாகும் (ரிசு. வே. 10.127.4). பிறப்பியும், இறப்பியும் இந்நிஹாசப் பாததிரங்கள் இயற்கையுடன்

இணைத்தனர். மதராசபாரதம் கர்ணனை சூரிய பூதிரணாகையும் பீமனை வாயுபூதிரணாகையும் கூற சீதை நிலத்திலிருந்து உழவின் போது தோன்றியவனாக ராமாயணம் கூறுகின்றது. ஸ்ரீராமர் பரமபதம் அடைவும் போது அசைவும் பொருட்களும் சரபுநிலவில் புனித நீரில் நனைத்து தேவலோகம் அடைத்ததை இராமாயணத்தில் காணலாம் (7.110.24 - 26).

வேதங்கள் கூறும் ரீதம், கர்மம், மனுபிற்சிக் கோட்பாடுகள் இயற்கையுடன் இணைந்தவை. உலகம் ஒழுங்காக இயங்குவதற்கும், இரவுபகல் மாறி மாறி வருவதற்கும் ரீதம் என்ற ஒழுங்கு முறையே காரணம் என்பதை வேதவிலக்கியங்கள் அறிவிக்கின்றன. “மேலான உண்மை, மாறாத நேர்மை, புனிதம், தவம், நல்லொழுக்க வாழ்க்கையால் வரும் ஆற்றல், வேள்வி இவையே பூமியைத் தாங்குகின்றன” எனப் பூமிண்புத்தாங்கும் ஆறு பொருட்களில் ஒன்றாக ரீதம் என்ற உண்மையை அகர்வேதம் கூறுகிறது (அத.சூவ 12.7.1). “ஸ்தயம் ப்ருஹதீநி முக்ரம் தீக்ஷா தபோப்ரஹ்ம யக்ருஹ ப்ருதினீம் தாரயத்தி” நேர்மை, உண்மை, தெய்வ நெறி, அண்ட ஒழுங்குமுறை என்பன ரீதம் என்ற பெயரிலேயே அழைக்கப்பட்டன (Raatharishnasastrī, 1998, P.100). ரீதத்தின் காவலனான வருணலீடம் மக்கள் மந்திரை தேவர்களை விட பயபத்தியுடன் வணங்கினர். பிரபஞ்ச ஒழுங்கை மீறியவர்கள் யாவராயினும் தண்டிக்கப்பட்டனர். இதிறாசங்கமும், புராணங்களும் அவற்றின் வழிவந்த இலக்கியங்களும் இதனைக் கதை வடிவில் கூறுகின்றன. காமக் கடவுளான மன்மதன் விவனுக்கு காமத்தை ஊட்டுவதற்காக வசந்த காலம் வரும் முன்னரேயே இளவேனிலை ஏற்படுத்த முயன்றான். அகாலத்தில் வளந்தம் ஏற்பட்ட போது காட்டிலுள்ள தபஸ்விகள் கூட மனவெறுபாடுகளை அடக்க முடியாமல் திகைத்தனர் (குமாரசம், 3.34). ஆயினும் சிவனின் நெற்றிக்கண்ணால் இறுதியில் மன்மதன் சம்பலானான்.

செய்கின்ற கருமங்களால் வுக்க்தோறும் பூம், பூண்டு, பறவை, மிருகங்கள் எனப்பல பிறவிகளையும் மனிதன் எடுக்கின்றான் என்ற பழையதெய்வக் கோட்பாடு பலஜீவ ராசிகளையும் மனிதனையும் இணைக்கின்றது.

4. பூமி

பிரபஞ்சத்தின் மூலக்கருவியில் ஒன்றாகிய பூமியை அதர்வ வேதத்தில் காணப்படும். பூமி சூத்தங்கம் சிறப்பிக்கின்றன. பூமி ஊர்த்த அணைத்தையும் பாதுகாப்பவனாக பூமித்தாய் சிறப்பிக்கப்படுகின்றாள்.

“பூமித்தாயே, உன்னைத் தோண்டி, எதை நட்டாயும், அது விசைவாக வளரட்டும். தூய்மைப்படுத்துபவனே, உனது மர்மப் பகுதிகளைச் சேர்ப்படுத்தாமல் இருப்பாயாக” என அதர்வவேதம் கூறுகிறது (அத.வே 12.16). எமக்குச் செய்வத்தைத் தருகின்ற பூமியை நாம் சேர்ப்படுத்தக்கூடாநென்ற கருத்து பூமி சூத்தத்தில் காணப்படுகின்றது.

பூமியின் மூன்றிலொரு பகுதி காடுகள் இருக்க வேண்டும் என்பது நியதி. வளங்கள் மழையைத் தருவதற்கு உதவுவதுடன் நிலச்சரிவையும் கட்டுப்படுத்துகின்றன. ரிஷிகள் தவம் செய்வதற்குரிய இடங்களாக காடுகளையே நாடினர். முனிவர்களுக்குத் தேவையான காய், களி வர்க்கங்களான அசை கொடுத்துதவின் அவர்கள் தவம் செய்ய வேண்டிய அளபதிகையையும், பிராண வாயுணவையும் அவைதக்கிவை. தன்வடகாரணம், நைமிசாரணம், பஞ்சவடி, சித்திர கூடம் போன்ற வளப்பகுதிகளை இராமாயணம் வர்ணிக்கின்றது.

5. நீர்

வாழ்க்கைக்குத் தேவையான நீர் பெறப்படும் இடங்களாக ஊத்தினை ரிக்வேதம் கூறுகிறது. மழைநீர், இயற்கைநீருற்று, வெட்டப்பட்ட சிணறு, ஆழமில்லா ஏரிகள்,

சமுத்திரங்கள்என்பன அவையாகும் (ரிக்வே 7.49.2). தண்ணீர் உடையதாய்வையாக்குவது போல மனதையும் தூய்மை செய்யும் வன்மை, ரிக்வேதத்தில் மாரீஜை மந்திரங்கள் வேண்டுகின்றன. மாரீஜைம் என்றால் தூய்மைப்படுத்துதாலாகும் (Rathakrishna satri, 1998,P.384). "தண்ணீரின் தேவதைகளை, உயர்ந்த ககத்திற்கு நீங்கள் காரணமாக உள்ளீர்கள், அந்தகைவ நீங்கள் எங்களுக்கு மகிமை பொருத்தியதும், மேலானதுமான நோக்கையும் ஆற்றலையும் அளிங்கள்" (ரிக் வே 10.91.1). மேற்கண்ட செய்யும் அபிஷேக வேணயிலும், சந்திவாவந்தனத்தின் போதும் ஒதப்படுவதாகும். பண்டைய ரிஷிகளும், மன்னர்களும் ஜலாஞ்சலி செய்து தெய்வங்களை திருப்பிப்படுத்தினர். மூன்று தடவைகள் நீரை உட்கொண்டு தெய்வங்களை வணங்குவது ஜலஸ்பயமாகும். இம் முறைகளால் தொற்று நோய்கள் தீங்குவதுடன் உடல் தூய்மையடைவதாக மூலனோர்கள் கருதினர். சமகாலத்தில் நீரை உட்கொண்டு நோய் தீங்கும் முறையின் (Water Therapy) ஒத்ததாக மேற்கொண்ட வணக்கமுறைகள் காணப்பட்டன. சரஸ்வதி, நர்மதை, கங்கை, யமுனை, ரேவா போன்ற நதிகள் பற்றிய குறிப்புகள் புராணங்களில் காணப்படுகின்றன. இவற்றில்நீர்த்தமாடுவோர் தமது பாவங்களைப் போக்கிக் கொள்வர்.

6. வாயு

நீர்போன்று வாழ்க்கையில் ஆதாரத்துக்குக் காரணமான வாயுவை புலனத்தின் கரு என்றும் தேவர்களின் ஆத்மா என்றும் என்றும் வேதங்கள் வர்ணிக்கின்றன (ரிக்வே 10.165.4). அந்தரிஷ்யம் என்ற இடைவெளியின் தெய்வமாக காற்றுக் கடவுள் போற்றப்படுகின்றார், கத்தமான காற்று மழைச்சிக்கும், நோய்தீக்கத்திற்கும் காரணமாகும். இது பற்றியே "காற்றே மிகச்சிறை செய்யும் மருந்தை வீசவும் நீயே ஓளவுதமாகிறாய்" என வேதப்பாடல்கள் வாயுவைப் புகழ்கின்றன (ரிக் வே 10.186.1) .

நம்மை சுற்றியுள்ள வாயுக்கள் மட்டுமன்றி பிராணன், அபாணன், அபானன், உதாணன், சமானன், விராணன் என உடம்பிறுள்ள வாயுக்களையும் உபறிடதங்கள் வகுத்துக் கூறுகின்றன (தை. உப. 1.7). பிராணன் உயிர்களின் ஆதாரம். இதனைச் சுற்றிக்ரிக்கும் பிரணயாமம் போன்ற பயிற்சிகளை புராதன ரிஷிகள் அறித்திருந்தனர்.

7. விவஸ்துடன், மரம், செடி, கொடிகளின் பாதுகாப்பு

மிருகங்களும், பறவைகளும் மனிதரின் வாழ்க்கையோடு இணைந்தவை. செடி, கொடிகள் மனிதர்க்குத் தேவையான காய், கனி வர்க்கங்களைத் தருகின்றன. இவற்றைப் பேண வேண்டும் என்ற கருத்தை வேத, இலிதராசங்கள் தருகின்றன. புருஷ சூக்தம் காட்டு விவஸ்குகள், ஆகாயப் பறவைகள், வீட்டு விவஸ்குகள் என மூவகையாகப் பிராணிகளை பிரித்துக் கூறுகிறது (ரிக் வே 10.90.10). பசுமாடுகள், எருதுகள், குதிரைகள் என்பன அக்கால ஆரியர் வாழ்வில் பிரதான விவஸ்குகளாகப் பயன்பட்டன. பூஷன் என்றும் தெய்வத்தை விளித்து "பூஷகாறா அருந்து நமர் பூஷா ரக்ஷது ஆர்வதஸ்" என பகைகளையும், குதிரைகளையும் பாதுகாக்கும் படி வேதகாலகவிகள் வேண்டுகின்றனர் (ரிக் வே 6.54.5). பசுவை வீணாகக் கொல்பவன் அப்பசுவின் ரோமங்களின் எண்ணிக்கையை யுயிரி எடுத்து பிறரால் கொல்லப்படுவான் என மறு கூறுவர் (மது. 5.38). ஆன் அன்றில் பறவைகளைக் கொன்றதைப்பார்த்த பெண்ணிணையின் சோகக்குரவே வாய்ப்பிணைய ராமாயணம் பாடத்தூண்டியது. முனிவர்களும் மன்னர்களும், மிருகங்களும், பறவைகளும் நீர்துடிக்கும்படியும் பூங்களைமேயும் பொருட்டு ம் நீர் நிலைகளையும் புற்றரைகளையும் அமைத்தமைகளை இலகாசங்களிலும், புராணங்களிலும் காணலாம். செடி, கொடிகள் மனித வாழ்க்கையோடு இணைந்தவை. பசுவான் கிருஷ்ணர் இடைச்சிறுவர்களுக்கு இவற்றின் பயன் பற்றிக் கூறுகிறார்.

“இவை; பழம், புஷ்பம், மோர், மரஹி, மினை, வாசனையுள்ள பிசின் இவைமனைத்தாரும் இவை அனடிபவர்களுடைய விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்கின்றன. காற்று, வெளிம், பனி இவற்றிலிந்து எங்கணங்கொப்பாற்று கின்றன” (பாகவதம் 10.22, 33 - 36).

செடி, கொடிகள் சிறந்த மூலிகைகளை ஓண்டைக்களாய் தந்தமையே வேதவிவக்கியங்கலில் காணலாம். ரோஹிணி, நிம்பிளி, அபாமார்க்கம் என்றும் மூலிகைகளின் பயன்பாடு குறித்து அதர்வவேதம் கூறுகின்றது. ரோஹிணி உடைத்த எழும்பை ஓட்டப்பயன்பட்டது. இந்நிரஜித்திள் ஆபுத்தகால் மூர்ச்சையான இலக்குமனை சஞ்ஜீவினி மூலிகையால் ஆறுமன் உயிர்ப்பித்தது குறித்து இராமாயணம் கூறுகின்றது.

8. யக்ஞம்

எடுப்பது, திருப்பிக் கொடுப்பது என்ற நிலையை அடிப்படையாக கொண்டு பண்டப்புயக்ஞமாக புருஷகுத்திரத்தில் கூறப்படுகின்றது. பூமிவிலுள்ள அனைத்துப் பொருட்களும் யக்ஞத்துடன் தொடர்புபடுகின்றன. நாம் பிரபஞ்சத்திலிருந்து நீர், உணவுப் பொருட்கள், பிராணவாயு என்பவற்றை எடுக்கின்றோம். அதைக் கரியமீல வாயு, கழிவுப் பொருட்கள் எனத் திருப்பிக் கொடுக்கின்றோம்.

ஆறுவேசமநிலை வேள்வி நிலதியும் ஆறுவேசினையில் இருஷணபிராணம், “நீங்கள் யக்ஞத்தால் தேவர்களைப் பேணுங்கள். அவர்கள் உங்களைப் பேணுவார்கள்” என்று கூறுவது இதை யேதாம். (இதை 3.11) யாகப்புணையானது வளிமண்டத்தை தூய்மைப்படுத்துவதுடன் ஆயுணையும், கண்பார்வை முதலியவற்றையும் பாதுகாப்பதாக யக்ஞேதம் கூறும் “ஆயர் யக்ஞேத கல்பதாம் பிராண யக்ஞேத கல்பதாம் சக்கர் யக்ஞேத கல்பதாம்.”

9. குழுவண

மனிதன் தோய்த்துன்பத்திற்கு மரபு (Heredity) குழல் (Environment) என்ற காரணிகள் ஏதுக்களை அமைகின்றது. மரபுவழி நேயத்தாக்கத்திற்கு நாம் தந்தையர், அவர் வழிமுதலாயினர் போய்தோர் காரணமாய்கின்றனர். குழல் வழிவந்த பிணிகள் குழல் பாதிப்புறுவதால் உண்டாகின்றது. மனிதன் குழலுக்கு செயல்பீதமையால் குழல் மாண்டுகின்றது. மனிதன் இயற்கையோடு பிணைத்த அக்கமாவான், எனவே குழலைப் பாதுகாக்கவேண்டியது அவனது கடமையாகும்.

மனிதன் நீண்டகாலம் வாழவேண்டும் என்ற எண்ணத்தை வேத, இதிறாசங்கள் பிரதிபலிக்கின்றன. பிரபஞ்சத்திலுள்ள அனைத்து அம்சங்களும் எய்க்கு உதவுபவை. அவை தூய்மைமாக இருந்தால் நான் அழந்திடமிருந்து நம் தன்மையைப் பெறலாம்.

“சிறந்த செயல்களை செய்கின்ற நமக்கு காற்று இனிமையாக வீசட்டும், நதிகள் இவிய நீருடன் ஓட்டட்டும். பகலும், இரவும் இனிமையைச் செய்யட்டும். செடிகள் வளம் பெற வாழட்டும்” (தை. உப 3.1). என்ற ரிஷிகளின் பிரார்த்தனை அவர்கள் இயற்கைக் குழலை பாதுகாப்பின் அவசியத்தை உணர்த்ததன் வெளிப்பாடாகும்.

கருக்கம்:

ஆத. வே - அதர்வேதம்
 குமாரசம் - குமாரசம்பலம்
 ரிக். வே - ரிக்வேதம்
 யக. வே - யக்ஞவேதம்
 Ath - Atharavaveda
 சிதை - பகவத்சிதை
 தை. உப - தைத்திரீய
 உபநிஷதம்

உசாத்துரையாள நூல்கள்

1. காளிதாசர், 2007. குமாரசர சம்பவம், ககலிணைச்சுவரன் (குமிரினாக்கம்) மதுரை.
2. பாரதிபார், 2007. பாரதிபார் கவிதைகள், பூம்புகார்ப் பதிப்பகம், சென்னை.
3. முநாஹாறு மூலமும் உரைமும், 2004. வி.மன.பரிமணம் (பதிப்பாளிசியர்) திபு செஞ்சர் புக ஹலன், சென்னை.
4. மறுதரிசு எந்திரம், 1920. திருமணை சீதாராம் (பதிப்பு) சிவைகள் வெளியீட்டகம், சென்னை.
5. வைத்தீசிய உபநிஷதம், 2010. சுவாமி ஆதமிதாஷாஸ்திரர் (வினக்கவுரை) ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம், சென்னை
6. வேதாந்திரிகள், 2000. ஆதமிதாஷாஸ்திரர் (வினக்கவுரை) ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம், சென்னை.
7. ஸ்ரீமத் பவதீதை, சித்பவாஸ்திரர் (உரை), 1972. ஸ்ரீராமகிருஷ்ண தமொவணம், திருச்சி.
8. ஸ்ரீமத்பாகவதாராம் கிரண்டாம் பாகம், 1966. சிவண்ணா (உரை) ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம், சென்னை.
9. ஸ்ரீமத் வஸுதீசீ நாமபணம் (2012) முதலாம், கிரண்டாம் பாகங்கள், தீதாரிசும், கோரக்ப்பூர்.
10. Atharvaveda 1962, (Sayanccariya Commentary) Visveharanand Vedic Research Institute.
11. Macdonell, A., 1917. A vedic Reader, Oxford University presss London.
12. Rathakrishna Sasthiri, S.V., 1998, A Learners Sanskrit Tamil, English Dictionary Education Society, Chennai.