

नारायण सूक्तम् (तै. आ. ४-१०-१३)

Nārāyaṇa Sūktam (TA 4-10-13)

Nārāyaṇa Sūktam word-by-word meanings

śhānti pāṭha

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यङ्करवावहै ।

तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

। सह । नौ । अवतु ॥ सह । नौ । भुनक्तु ॥ सह । वीर्यम् । करवावहै ॥

। तेजस्वी । नौ । अधीतम् । अस्तु । मा । विद्विषावहै ॥

। ॐ । शान्तिः । शान्तिः । शान्तिः ॥

ॐ saha nāvavatu | saha nau bhunak'tu | saha vīryaṅ' karavāvahai |

tējas'vi nāvadhī'tamas'tu mā vid'viṣhāvahai |

ॐ śhā-n'tiśh' śhā-n'tiśh' śhā-n'tiḥi ॥

। saha । nau । avatu ॥ saha । nau । bhunaktu ॥ saha । vīryam । karavāvahai ॥

। tējasvī । nau । adhītam । astu । mā । vidviṣhāvahai ॥

। ॐ । śhāntiḥi । śhāntiḥi । śhāntiḥi ॥

सह saha = together ॥ नौ nau = us both ॥ अवतु avatu = protect

सह saha = together ॥ नौ nau = us both ॥ भुनक्तु bhunaktu = eat = enjoy [= nourish]

सह saha = together ॥ वीर्यम् vīryam = courageously ॥ करवावहै karavāvahai = both perform

तेजस्वी tējasvī = brilliant ॥ नौ nau = both our ॥ अधीतम् adhītam = Vēda chanting and its implementation

॥ अस्तु astu = be ॥ मा mā = may NOT ॥ विद्विषावहै vidviṣhāvahai = we both feel jealousy, rancour, etc.

(vidviṣhā means vi-rūpē dviṣhā; dviṣhā lit. means a feeling of two – when one feels “separate” from another.)

Protect us together! Nourish us together!

Courageously together let us perform deeds! [noble and worthy][= sēvā]

May the divine aura of our vēda-chant-vibrations spread brilliance all around!

May we do all this unitedly without rancour and resentment amongst us!

OM! Peace! Peace! Peace!

The three utterances of śhāntiḥi (Peace) have a specific purpose. The first one addresses the ādhi bhautika aspect [body][bhūhu]; the second one addresses the ādhi daivika [prāṇa][bhuvaha]; and the third one addresses the ādhi ātmika [mind][svaha]. Thus the ordinary consciousness levels of a human are addressed.

In the muktika upaniṣhad, Hanumāna asks Śhrī Rāma which śhānti should be chanted before and after every upaniṣhad. Śhrī Rāma graciously answers that different śhānti mantras are chanted before and after the various vedic divisions of the vēda-upaniṣhads. They are:

[1] “vāṅg mē manasi pratiṣṭhitā... etc.”	for the ṛg vēda upaniṣhads,
[2] “pūrṇam ada[fp] pūrṇam idam... etc.”	for the śhukla yajurveda upaniṣhads,
[3] “sahanā vavatu... etc.”	for the kṛṣṇa yajurveda upaniṣhads,
[4] “āpyāyantu mamāṅgāni... etc.”	for the sāmā vēda upaniṣhads, and
[5] “bhadraṅkarṇēbhiśh śhrṇuyāma... etc.”	for the atharva vēda upaniṣhads.

A number of chanting *sūktas* are from the *taittirīya* or the *mahā nārāyaṇa upaniṣhads* which belong to the *kṛṣṇa yajurveda*. Hence the peace chant “*sahanā vavatu*” is often chanted before and after *sūktas* wherever such *sūktas* are from these concerned *upaniṣhads*. Why should we chant a special “peace chant” before and after the *upaniṣhad*? There are two main reasons. One is to signify whilst chanting that “NOW the following portion is from the *upaniṣhad*”. Why so? Because the *upaniṣhad* is the final *crème de la crème* or the *summum bonum* of the entire *vēda śhākhā* (vedic branch). It merits a special announcement so to say.

The *upaniṣhad* is given so much importance because one can attain self realization merely by ruminating on its meaning. So powerful and potent are its words. Secondly, it is to alert everyone to listen as in: “hear ye, hear ye, hear ye... the sacred and holy *upaniṣhad* will now be chanted... drop whatever you are doing and listen to the sacred chants”. The words “*OM śhāntiśh śhāntiśh śhāntiḥi...*” create the ambience and settle our body, *prāṇa* and mind to focus onto the *upaniṣhadic* chants.

A third smaller reason concerns the performance of *mantra sādhanā*. Any *mantra* with *bīja-akṣharas* is chanted with a “*samputa*”. “*Samputa*” means box. The *mantra* is a diamond or a precious jewel. It should be safeguarded in a “box” so to say. Thus, the opening *śhānti* is the opening of the box... the *mantra* itself is the precious jewel and the closing *śhānti* is the closing of the box after putting back the jewel in it safely. This procedure is believed to lend power to us and efficacy to our *mantra sādhanā*. Accordingly, it is believed that the precious jewel of the *upaniṣhad* should be carefully “opened” from its box which is to be “closed” later. The precious jewel must be “protected” at all times.

Whatever be the reasons, for all *vēda* chanters it is enough to know that the *vēda-puruṣha* Himself as the *Rāma-avatāra* has ordained the chanting of specific *śhāntis* before and after the different *upaniṣhads*.

The feeling underlying the *sahanā vavatu* chant is of utter selflessness. Let us proceed together, let us progress together, let us eat together (by sharing everything available); let us perform noble and worthy deeds together; let our performance speak for itself by our brilliant vibrations and our collective dazzling aura. And let us all perform these extraordinary tasks without feeling jealous of each other as we are all ONE!!

Nārāyaṇa Sūktam

सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं । विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् ॥ १ ॥

। सहस्र-शीर्षम् । देवम् । विश्व-अक्षम् । विश्व-शम्भुवम् ॥ विश्वम् । नारायणम् । देवम् । अक्षरम् । परमम् । पदम् ॥

ॐ sahas'raśhīr'ṣhan' dēvam' viśh'vāk'ṣham' viśh'vaśham'bhuvam ।
viśh'van' nārāyaṇan' dēvamak'ṣharam' paramam' padam ॥ 1 ॥

। sahasra-śhīrṣham । dēvam । viśhva-akṣham । viśhva-śhambhuvam ॥
। viśhvam । nārāyaṇam । dēvam । akṣharam । paramam । padam ॥

सहस्र-शीर्षम्-देवम् sahasra-śhīrṣham-dēvam = thousand-headed-divinity (God). Here thousand may be taken as numberless or innumerably infinite ॥ विश्व-अक्षम् viśhva-akṣham = everywhere-eyes
॥ विश्व-शम्भुवम् viśhva-śhambhuvam = all-pleasing

विश्वम् viśhvam = universal ॥ नारायणम् nārāyaṇam = नारः अस्य अयनम् इति नारायणम् nāraḥ asya ayanam iti nārāyaṇam [nāraḥ = waters (dark waters of outer space, infinite waters of the mind); asya = whose; ayanam = abode; nārāyaṇaḥ = whose abode is the dark waters of outer space or the infinite waters of the mind-stuff. Since these waters are all-pervasive and infinite, nārāyaṇaḥ is also infinite.]

॥ देवम् dēvam = divinity, God ॥ अ-क्षरम् a-kṣharam = un-decaying ॥ परमम् paramam = beyond
॥ पदम् padam = level (our gross level)

Infinite His heads, everywhere seeing His eyes, all-pleasing, Universal Divinity, whose existence or experience is beyond our senses.

विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं नारायणं हरिम् । विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति ॥ २ ॥

। विश्वतः । परमात् । नित्यम् । विश्वम् । नारायणम् । हरिम् ॥ विश्वम् । एव । इदम् । पुरुषः । तत् । विश्वम् । उप । जीवति ॥

viśh'vata[fp]' pa^{ra}mān'nit'yam' viśh'van' nārāyaṇagm' harim |

viśh'vamēvēdam' pu^{ru}ṣhas'tad'viśh'vamupa^{pa}jīvati ॥ 2 ॥

। viśhvataḥa | paramāt | nityam | viśhvam | nārāyaṇam | harim ॥

। viśhvam | ēva | idam | puruṣhaḥa | tat | viśhvam | upa | jīvati ॥

विश्वतः viśhvataḥa = from all over ॥ परमात् paramāt = from beyond ॥ नित्यम् nityam = permanent
॥ विश्वम् viśhvam = universal ॥ नारायणम् nārāyaṇam = abode resident = nārāyaṇaḥa
॥ हरिम् harim = forceful snatcher (of our negativity or everything that limits us)

विश्वम् viśhvam = Universe ॥ एव ēva = indeed ॥ इदम् idam = this ॥ पुरुषः puruṣhaḥa = the all-aware
“filler” of all those that are “aware” = Supreme God ॥ तत् tat = that ॥ विश्वम् viśhvam = Universe
॥ उप upa = sub ॥ जीवति jīvati = lives, exists

Permanently everlasting, from hither and beyond, this Universal Resident is the snatcher of our limitations. This Universe is but He only, the filler unseen. It subsists upon Him only.

पतिं विश्वस्याऽऽत्मेऽश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतम् । नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् ॥ ३ ॥

। पतिम् । विश्वस्य । आत्मा । ईश्वरम् । शाश्वतम् । शिवम् । अच्युतम् ॥ नारायणम् । महा । ज्ञेयम् । विश्व । आत्मानम् । पर । अयनम् ॥

patim' viśh'vas'yāt'mēśh'va^{ra}gm' śhāśh'vatagm' śhivamach'yutam |

nārāyaṇam' mahāj'ñēyam' viśh'vat'mānam' parāyaṇam ॥ 3 ॥

। patim | viśhvasya | ātmā | īshvaram | śhāśhvatam | śhivam | achyutam ॥

। nārāyaṇam | mahā | jñēyam | viśhva | ātmānam | para | ayanam ॥

पतिम् patim = Lord & Master ॥ विश्वस्य viśhvasya = of the Universe ॥ आत्मा ātmā = soul (of the
Universe) ॥ ईश्वरम् īshvaram = controller ॥ शाश्वतम् śhāśhvatam = eternal ॥ शिवम् śhivam = absolute
purity & goodness ॥ अच्युतम् achyutam = infallible

नारायणम् nārāyaṇam = see verse 1 above ॥ महा mahā = great ॥ ज्ञेयम् jñēyam = that which ought to be
known ॥ विश्व viśhva = universal ॥ आत्मानम् ātmānam = soul ॥ पर para = above & beyond
॥ अयनम् ayanam = abode

Lord & Master, Soul of the Universe, the Controller Eternal, absolutely pure and good, the infallible Nārāyaṇam. He alone is that Great Knowledge which ought to be known, Universal Soul, beyond cognition of our body-mind-senses.

नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः । नारायण परं ब्रम्ह तत्त्वं नारायणः परः ॥ ४ ॥

। नारायणः । परः । ज्योतिः । आत्मा । नारायणः । परः ॥ नारायणः । परम् । ब्रम्ह । तत्त्वम् । नारायणः । परः ॥

nārāyaṇa parōd' jyōtirāt'mā nārāyaṇa[fp]' paraḥa |

nārāyaṇa param' bram'ha tat'tvan' nārāyaṇa[fp]' paraḥa ॥ 4 ॥

। nārāyaṇaḥa | paraḥa | jyōtiḥi | ātmā | nārāyaṇaḥa | paraḥa ॥

। nārāyaṇaḥa | param | bramha | tattvam | nārāyaṇaḥa | paraḥa ॥

नारायणः nārāyaṇaḥa = nārāyaṇaḥa ॥ परः paraḥa = beyond ॥ ज्योतिः jyōtiḥi = light ॥ आत्मा ātmā = soul
॥ नारायणः nārāyaṇaḥa ॥ परः paraḥa = beyond

नारायणः nārāyaṇaḥa ॥ परम् param = ultimate ॥ ब्रम्ह-तत्त्वम् bramha-tattvam = Supreme Essence
Absolute ॥ नारायणः nārāyaṇaḥa ॥ परः paraḥa = beyond

Nārāyaṇaḥa is the Ultimate Light of the Soul, Nārāyaṇaḥa is the Ultimate Supreme Essence, Nārāyaṇaḥa is above and beyond everything, the Ultimate Absolute Supreme One.

नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः । यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ॥५॥

। नारायणः । परः । ध्याता । ध्यानम् । नारायणः । परः ॥ यत् । च । किञ्चित् । जगत् । सर्वम् । दृश्यते । श्रूयते । अपि । वा ॥

nārāyaṇa parōd' dhyātād' dhyānan' nārāyaṇa[fp]' paraḥa ।

yach'cha kiñ'chit' jagat'sar'van' drśh'yatēēsh' śhrūyatē (a)pi vā ॥ 5 ॥

। nārāyaṇaḥa । paraḥa । dhyātā । dhyānam । nārāyaṇaḥa । paraḥa ॥

। yat । cha । kiñchit । jagat । sarvam । drśhyatē । śhrūyatē । api । vā ॥

नारायणः nārāyaṇaḥa = nārāyaṇaḥa ॥ परः paraḥa = beyond ॥ ध्याता dhyātā = meditator

॥ ध्यानम् dhyānam = meditation ॥ नारायणः nārāyaṇaḥa ॥ परः paraḥa

यत् yat = whichever ॥ च cha = and ॥ किञ्चित् kiñchit = whatever ॥ जगत् jagat = is born & dies, this

Universe ॥ सर्वम् sarvam = all ॥ दृश्यते drśhyatē = seen ॥ श्रूयते śhrūyatē = heard ॥ अपि api = also

॥ वा vā = or

Nārāyaṇaḥa is the only Meditator-Seer, who is meditating upon Nārāyaṇaḥa. Whatever, whichever, wherever is seen or heard, this entire Universe which is birthed and dies, all this is verily Nārāyaṇaḥa.

अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः । अनन्तमव्ययं कविः समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् ॥६॥

। अन्तः । बहिः । च । तत् । सर्वम् । वि । आप्य । नारायणः । स्थितः ॥

। अन्-अन्तम् । अ-वि-अयम् । कविम् । समुद्रे । अन्तम् । विश्व । शम्भुवम् ॥

an'tar'bahiśh'cha tat' sar'vam' vyāp'ya nārāyaṇas' sthitaḥa ।

anan'tamav'yayan' kavign' samud'rē (a)n'tam' viśh'va śham'bhuvam ॥ 6 ॥

। antaḥa । bahiḥi । cha । tat । sarvam । vi । āpya । nārāyaṇaḥa । sthitaḥa ॥

। an-antam । a-vi-ayam । kavim । samudrē । antam । viśhva । śhambhuvam ॥

अन्तः antaḥa = inside ॥ बहिः bahiḥi = outside ॥ च cha = too ॥ तत् tat = that ॥ सर्वम् sarvam = all

॥ वि-आप्य vi-āpya = pervades ॥ नारायणः nārāyaṇaḥa ॥ स्थितः sthitaḥa = situated

अन्-अन्तम् an-antam = un-ending ॥ अ-वि-अयम् a-vi-ayam = un-expendable, in-exhaustible

॥ कविम् kavim = poet ॥ समुद्रे-अन्तम् samudrē-antam = ocean's end ॥ विश्व viśhva = all

॥ शम्भुवम् śhambhuvam = pleasing

Inside us and outside too, Nārāyaṇaḥa pervades everything everywhere. Unending, inexhaustible, the Poet, He pleases all till the very ends of the ocean (Universe).

पद्मकोशप्रतीकाशश्च हृदयं चाप्यधोमुखम् । अधो निष्ठ्या वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ॥७॥

। पद्म-कोष । प्रति-काशम् । हृदयम् । च । अपि । अधः । मुखम् ॥ अधः । निष्ठ्या । वितस्ति । अन्ते । नाभ्याम् । उपरि । तिष्ठति ॥

pad'makośhap' pratikāśhagm' hrdayañ' chāp'yadhōmukham ।

adhōniṣṭyā vitas'tyāntē nābh'yāmu pari tiṣṭhati ॥ 7 ॥

। padma-kośha । prati-kāśham । hrdayam । cha । api । adhaḥa । mukham ॥

। adhaḥa । niṣṭyā । vitasti । antē । nābhyām । upari । tiṣṭhati ॥

पद्म-कोष padma-kōśha = lotus petals-bunch ॥ प्रति-काशम् prati-kāśham = reflection, shining

॥ हृदयम् hrdayam = heart ॥ च cha = and ॥ अपि api = also ॥ अधः adhaḥa = downwards

॥ मुखम् mukham = facing

अधः adhaḥa = downwards ॥ निष्ठ्या niṣṭyā = from the niṣṭi (Adam's apple)

॥ वितस्ति vitasti = fully-extended-palm-span-length from tip of little finger to tip of thumb

॥ अन्ते antē = at the end ॥ नाभ्याम् nābhyām = navel's ॥ उपरि upari = above ॥ तिष्ठति tiṣṭhati = located

Appears like a downwards facing bunch of lotus petals all shining at the heart centre. More precisely located at a distance of one-palm-span downwards from the Adam's apple and upwards from the navel.

ज्वालाकुलं भाती विश्वस्याऽऽयतनं महत् । सन्ततं शिलाभिस्तुलम्बत्याकोशसन्निभम् ॥ ८ ॥
। ज्वाल-माला-कुलम् । भाती । विश्वस्य । आयतनम् । महत् ॥ सम् । ततम् । शिलाभिः । तु । लम्बति । आ । कोष । सन्निभम् ॥

jvālamālākulam' **bhātī** **viśh'**vas'yāyatanam' **ma**hate ।
san'tatagm' **śhilā**bhis'tu lam'**bat'**yākōśhasan'**ni**bham ॥ 8 ॥

। jvāla-mālā-kulam । bhātī । viśhvasya । āyatanam । mahat ॥
। sam । tatam । śhilābhiḥ । tu । lambati । ā । kōśha । sannibham ॥

ज्वाल-माला-कुलम् **jvāla-mālā-kulam** = flame-garland like ॥ भाती **bhātī** = shines, dazzles
॥ विश्वस्य **viśhvasya** = of all (the whole universe) ॥ आयतनम् **āyatanam** = abode ॥ महत् **mahat** = great
सम् **sam** = equally ॥ ततम् **tatam** = present ॥ शिलाभिः **śhilābhiḥ** = in the (blood? nerve? probably both)
vessels ॥ तु **tu** = it ॥ लम्बति **lambati** = hangs ॥ आ-कोष **ā-kōśha** = bunch ॥ सन्निभम् **sannibham** = like

Shining like a garland of flames, this is the great abode of the entire Universe. Equally present around (the heart centre) (refer earlier verse) it hangs therein like a bunch of shining, dazzling, vessels.

तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्मं तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितम् । तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः ॥ ९ ॥

। तस्य । अन्ते । सुषिरम् । सूक्ष्मम् । तस्मिन् । सर्वम् । प्रति । स्थितम् ॥
। तस्य । मध्ये । महान् । अग्निः । विश्व । अर्चिः । विश्वतः । मुखः ॥

tas'yān'tē suṣhiragm' **sūk'**ṣhman' **tas'min'n'**thsar'vam' **pra**tiṣh'thitam ।

tas'ya madh'yē **ma**hānag'nir' **viśh'**vār'chir' **viśh'**vatō mukhaḥa ॥ 9 ॥

। tasya । antē । suṣhiram । sūkṣhmam । tasmin । sarvam । prati । sthitam ॥
। tasya । madhyē । mahān । agniḥi । viśhva । archiḥi । viśhvataḥa । mukhaḥa ॥

तस्य **tasya** = its ॥ अन्ते **antē** = at the end ॥ सु-षिरम् **su-ṣhiram** = fine thread
॥ सूक्ष्मम् **sūkṣhmam** = invisible ॥ तस्मिन् **tasmin** = its ॥ सर्वम् **sarvam** = all ॥ प्रति **prati** = reflected
॥ स्थितम् **sthitam** = located

तस्य **tasya** = its ॥ मध्ये **madhyē** = at its centre ॥ महान् **mahān** = great ॥ अग्निः **agniḥi** = fire
॥ विश्व **viśhva** = all ॥ अर्चिः **archiḥi** = blazing ॥ विश्वतः **viśhvataḥa** = all ॥ मुखः **mukhaḥa** = facing

*At its end (refer earlier verse) is a fine thread like, invisible location where everything is reflected.
At its centre, is a fire so great. It blazes and faces on all sides.*

सोऽग्रभुग्विभजन्तिष्ठन्नाहारमजरः कविः । तिर्यगूर्ध्वमधशायी रश्मयस्तस्य सन्तता ॥ १० ॥

। सः । अग्र । भुक् । वि । भजत् । तिष्ठन् । आ-हारम् । अ-जरः । कविः ॥
। तिर्यक् । ऊर्ध्वम् । अधः । शायी । रश्मयः । तस्य । सन्तता ॥

sō (a)g'**ra**bhug'**vi**bhajan'**tiṣh'**ṭhan' **nā**hāramajara[hk]' **ka**viḥi ।

tir'yagūrdh'va**ma**dhaśh'**śhāyī** **raśh'**mayas'tas'ya san'tatā ॥ 10 ॥

। saḥa । agra । bhuk । vi । bhajat । tiṣhṭhan । ā-hāram । a-jaraḥa । kaviḥi ॥
। tiryak । ūrdhvam । adhaḥa । śhāyī । raśhmayāḥa । tasya । santatā ॥

सः **saḥa** = he ॥ अग्र **agra** = leading ॥ भुक् **bhuk** = eater-digester ॥ वि-भजत् **vi-bhajat** = breaks down
॥ तिष्ठन् **tiṣhṭhan** = located ॥ आ-हारम् **ā-hāram** = ingested (food) ॥ अ-जरः **a-jaraḥa** = un-decaying
॥ कविः **kaviḥi** = poet

तिर्यक् **tiryak** = diagonally across ॥ ऊर्ध्वम् **ūrdhvam** = above ॥ अधः **adhaḥa** = below
॥ शायी **śhāyī** = sleeps (lies) ॥ रश्मयः **raśhmayāḥa** = light-particles ॥ तस्य **tasya** = its
॥ सन्तता **santatā** = sam tatā = equally present

He is the main Digester who breaks down all matter ingested, the un-decaying Poet (Source of all inspiration) located diagonally across, above and below (everywhere) and is present latently hidden (sleeps) and lies everywhere equally present as light particles.

सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः । तस्य मध्ये वह्निशिखा , अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः ॥ ११ ॥
। सम् । तापयति । स्वम् । देहम् । आ-पाद-तल-मस्तकः ॥ तस्य । मध्ये । वह्नि-शिखा । अणीयः । ऊर्ध्वाः । वि । अव । स्थितः ॥

san'tāpa^yatis' svan' dēhamāpādata^lamas'takaḥa ।

tas'ya madh'yē van'hiśhikhā , aṇīyō^ordh'vāv' vyavas'thitaḥa ॥ 11 ॥

। sam । tāpayati । svam । dēham । ā-pāda-tala-mastakaḥa ॥

। tasya । madhyē । vahni-śhikhā । aṇīyaḥa । ūrdhvāḥa । vi । ava । sthitaḥa ॥

सम् sam = equally ॥ तापयति tāpayati = heats up ॥ स्वम् svam = its own ॥ देहम् dēham = body

॥ आ-पाद-तल-मस्तकः ā-pāda-tala-mastakaḥa = from the bottom of the feet (sole) to the crown of the head

तस्य tasya = its ॥ मध्ये madhyē = at its centre ॥ वह्नि-शिखा vahni-śhikhā = fiery point

॥ अणीयः aṇīyaḥa = atomic sized ॥ ऊर्ध्वाः ūrdhvāḥa = upwards ॥ वि-अव-स्थितः vi-ava-sthitaḥa = placed

At its centre is placed an atomic sized upwards facing fiery point which heats up one's own body absolutely equally from top-to-toe.

नीलतोयदमध्यस्थाद्विद्युल्लेखेव भास्वरा । नीवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यणुपमा ॥ १२ ॥

। नील-तोयद । मध्यस्थात् । विद्युत् । लेखा । इव । भास्वरा ॥ नीवार । शूक । वत् । तन्वी । पीता । भास्वती । अणु । उपमा ॥

nīla^tōyada madh'yas'thād' vid'yul'lēkhēva bhās'varā ।

nīvāra śhūka^vat' tan'vī pītā bhāās'vat'yaṇūpamā ॥ 12 ॥

। nīla-tōyada । madhyasthāt । vidyut । lēkhā । iva । bhāsvarā ॥

। nīvāra । śhūka । vat । tanvī । pītā । bhāsvatī । aṇu । upamā ॥

नील-तोयद nīla-tōyada = blue-cloud ॥ मध्यस्थात् madhyasthāt = from amidst ॥ विद्युत् vidyut = lightning

॥ लेखा lēkhā = streak ॥ इव iva = akin ॥ भास्वरा bhāsvarā = dazzles

नीवार nīvāra = very small grained wild rice ॥ शूक śhūka = tip (of its corn) ॥ वत् vat = akin

॥ तन्वी tanvī = very fine & slim ॥ पीता pītā = yellow ॥ भास्वती bhāsvatī = shines, dazzles

॥ अणु-उपमा aṇu-upamā = atomic-like

It shines like a streak of lightning from amongst blue clouds and dazzles at its tip like a very fine, very slim, atomic yellow light.

तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः ।

स ब्रम्ह स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् ॥ १३ ॥

। तस्याः । शिखायाः । मध्ये । परम् । आत्मा । वि । अव । स्थितः ॥

। सः । ब्रम्ह । सः । शिवः । सः । हरिः । सः । इन्द्रः । सः । अ-क्षरः । परमः । स्व-राट् ॥

tas'yāśh' śhikhāyā madh'yē paramāāt'māv' vyavas'thitaḥa ।

sab' bram'ha sa śhivas'sa haris'sēn'dras' sō (a)k'ṣhara[fp]' paramas' svarāṭe ॥ 13 ॥

। tasyāḥa । śhikhāyāḥa । madhyē । param । ātmā । vi । ava । sthitaḥa ॥

। saḥa । bramha । saḥa । śhivaḥa । saḥa । hariḥi । saḥa । indraḥa । saḥa । a-kṣharaḥa । paramaḥa । sva-rāṭ ॥

तस्याः tasyāḥa = its ॥ शिखायाः śhikhāyāḥa = at its tip ॥ मध्ये madhyē = at its centre

॥ परम् param = ultimate ॥ आत्मा ātmā = soul-essence ॥ वि-अव-स्थितः vi-ava-sthitaḥa = placed

सः saḥa = he ॥ ब्रम्ह bramha = bramhan the ultimate absolute supreme essence ॥ सः saḥa = he

॥ शिवः śhivaḥa = Śhiva ॥ सः saḥa = he ॥ हरिः hariḥi = Hari ॥ सः saḥa = he ॥ इन्द्रः indraḥa = Indra

॥ सः saḥa = he ॥ अ-क्षरः a-kṣharaḥa = un-decaying ॥ परमः paramaḥa = ultimate above and beyond all

॥ स्व-राट् sva-rāṭ = self-luminous

At the very centre of its tip is placed the Ultimate Soul Essence, the Supreme Being. Indeed, He is Bramhan! He is Śhiva! He is Hari! He is Indra! He is the un-decaying Eternal Ultimate! He is the Self-luminous! He is beyond and above all that there is!

ऋतं सत्यं परं ब्रम्ह पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् । ऊर्ध्व रेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॥ १४ ॥

| ऋतम् । सत्यम् । परम् । ब्रम्ह । पुरुषः । कृष्ण । पिङ्गलम् ॥

| ऊर्ध्व । रेतम् । वि । रूप । अक्षम् । विश्व । रूपाय । वै । नमः । नमः ॥

ṛtagm' sat'yam' pa'ram' bram'ha puruṣhaṅ' kṛṣh'ṇapiṅgalam |

ūr'dhvarētam' virūpāk'sham' viśh'varūpāya vai namō namaḥa ॥ 14 ॥

| ṛtam | satyam | param | bramha | puruṣhaṅ | kṛṣhṇa | piṅgalam ॥

| ūrdhva | rētam | vi | rūpa | akṣham | viśhva | rūpāya | vai | namaḥa | namaḥa ॥

ऋतम् ṛtam = cosmic rhythm ॥ सत्यम् satyam = truth ॥ परम् param = ultimate ॥ ब्रम्ह bramha = supreme essence ॥ पुरुषः puruṣhaṅ = filler ॥ कृष्ण kṛṣhṇa = magnetic & attractive ॥ पिङ्गलम् piṅgalam = yellow

ऊर्ध्व ūrdhva = upwards ॥ रेतम् rētam = creative seed essence (hence ūrdhva rētam = sublimating creative force-essence) ॥ वि vi = specially ॥ रूप rūpa = form ॥ अक्षम् akṣham = eye ॥ विश्व viśhva = all

॥ रूपाय rūpāya = forms ॥ वै vai = verily ॥ नमः namaḥa = namaskār ॥ नमः namaḥa = namaskār!

He is the magnetic & attractive Ultimate Supreme Essence. He is the day & night. He is the cosmic rhythm, He is the Absolute Truth. He is the one Puruṣhaṅ that fills up everything everywhere. He is the Creative Essence that sublimates all. He is the specially seeing, all-seeing Eye. He is in all forms, He is the form of the entire Universe! Namaḥa! Namaḥa! To Him our repeated namaskārs!

नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॥ १५ ॥

| नारायणाय । विद्महे । वासु-देवाय । धीमहि ॥ तत् । नः । विष्णुः । प्र-चोदयात् ॥

nārāyaṇāya vid'mahē vāsu-dēvāya dhīmahi |

tan'nō viśh'ṇu[fp]' prachōdayāte ॥ 15 ॥

| nārāyaṇāya | vidmahē | vāsu-dēvāya | dhīmahi ॥

| tat | naḥa | viśhṇuḥu | pra | chōdayāt ॥

नारायणाय nārāyaṇāya = the Nārāyaṇa ॥ विद्महे vidmahē = we all know ॥ वासु-देवाय vāsu-dēvāya = to the Lord of the vasu-s ॥ धीमहि dhīmahi = we all focus upon

तत् tat = that ॥ नः naḥa = for us ॥ विष्णुः viśhṇuḥu = Viśhṇuḥu ॥ प्र-चोदयात् pra-chōdayāt = manifestly inspire

*We all know Nārāyaṇa, we all focus upon Him as God of all our treasures;
O Viśhṇuḥu! Inspire us all!*

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ śhān'tiśh' śhān'tiśh' śhān'tiḥi ॥

Peace to the body, mind and soul.

(We are proactively concerned with the correctness and accuracy of all our presentations.

Any suggestions, corrections, remarks will be treated with gratitude, promptness and respect.

Please email them to Maunish Vyas: maunish dot vyas at gmail dot com)