Angirasides1. Nous n'avons malheureusement pas ici les notes de Rosen; mais il est possible de les remplacer, en partie du moins, par le commentaire de Sâyaṇa. Dans ce bel hymne qui est adressé au feu, il est dit que les Dieux इक्रामक्एवन्मन्षस्य शासनीं « Ilam « Manuis filiam fecerunt præceptricem. » Cette interprétation repose en totalité sur la glose de Sâyaṇa, qu'il est indispensable de reproduire ici : मनुषस्य मनोः इक्षां वृतन्नामधेयां पुत्रीं शासनीं धर्मी-देशकत्रीं अकृएवन् कृतवतः तथा च तैत्तिरीपैराम्नायते इडा व मानवी यज्ञानुकाशिन्यासीदिति ।। Suivant ce commentaire, manuchasya est synonyme de manôh (du Manu); les mots ilâm manuchasya s'entendent ainsi : « Ilâ, fille du Manu; » en effet le texte des Tâittirîyas s'exprime de cette manière : « Idâ, la fille du Manu, fut la « révélatrice du sacrifice. » Mais, dirons-nous à notre tour, sans recourir ici à l'ellipse du mot fille qui n'est pas dans le texte vêdique, et en prenant manuchasya dans son sens ordinaire d'homme, on traduira littéralement : « Les Dieux ont fait d'Ilâ la « préceptrice de l'homme; » et de même pour le texte des Tâittirîyas: « Idâ, née de l'homme, fut l'institutrice du sacrifice. » Enfin, si comme je le disais tout à l'heure, Ilâ n'est autre que la parole sacrée, le texte du Ritch signifiera exactement : « Les Dieux ont « fait de la parole l'institutrice de l'homme; » et celui des Tâittirîyas : « La parole humaine a dirigé le sacrifice. »

Tel est le sens que me paraît donner la stance du Rĭgvêda, considérée en elle-même et indépendamment de l'application spéciale qu'en font les Brâhmaṇas, auxquels se réfèrent naturellement les commentateurs. C'est sans contredit des anciennes légendes que vient la personnification du mot iļâ en Iļâ, fille du Manu; car rien dans les passages jusqu'ici connus des Vêdas ne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rigvéda, I. I, hymne 31, st. 11; Rosen, p. 52.