prend sans peine comment la mythologie a pu tirer de tels passages la notion qu'elle s'est faite de l'homme abstrait, premier roi et chef idéal de chacun des âges où a paru l'humanité.

Je disais tout à l'heure que si je ne trouvais pas dans le Rǐg-vêda le mot manu accompagné du titre de Vâivasvata, il m'était au contraire facile de citer des stances de ce Vêda, où Yama est décoré de ce titre. Peut-être ne sera-t-il pas inutile d'en rapporter ici quelques-unes. En voici un exemple que me fournit le commencement de l'un des curieux hymnes relatifs à Yama. Dans un de ces chants qu'on attribue à ce Dieu, mais qui probablement ont eu pour auteurs des poëtes de la famille des Angirasides, je trouve cette stance que je cite d'après le Nirukta:

परे यिवांसं प्रवतो महीर्नु बङ्गभ्यः पन्यामनुपस्पशानं । वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं कृविषा दुवस्य ॥

Sans discuter ici en détail l'explication de Sâyaṇa que je re-

1 Rigvéda, Acht. VII, 6, 14, et Mandala, X, 1, 14; Nirukta, ch. X, art. 20. Sâyana interprète cette stance dans un sens moral qui me paraît en restreindre la portée, quoiqu'il convienne assez bien à l'ensemble de l'hymne où Yama paraît en qualité de Dieu des mânes. Voici sa glose, telle que j'ai pu la tirer du manuscrit, peu correct en cet endroit, de la Bibliothèque royale; ce passage manque entièrement dans mon manuscrit. हे मदीयान्तरात्मन् यज्ञमान त्वं राजानं पितृणां स्वामिनं यमं ह्विषा पुरोडाशादिना उवस्य परिचर। कीर्प्रां प्रवतः प्रकृष्टकर्मवतो भूलोकवर्तिभोगसार्नं पुण्य-मनुष्ठितवतः पुरुषान् महीः तत्रक्षोगोचितभूमदेप्रातिप्रोषान् [1. तत्त्रकोगोचितभूमिदेशविश्रेषान्] म्रनु परेविवांसं क्रमेपा मरणाटूर्ध्व प्रापितवन्तं तथा बङ्ग्यः पुणयकुद्भः पुणयकु-तार्थे पन्थां स्वर्गस्योचितमार्गे अनुपस्पन्नानं अबाधयार्न [1. म्रबाधमानं] पापिन एव पुरुषान् स्वर्गमार्गबाधेन नर्कं

प्रापयति न तु पुणयकृत इत्यर्थः । वैवस्वतं, विवस्वतः सूर्यस्य पुत्रं जनानां पापिनां संगमनं गन्तव्यद्रपस्थानं ॥ J'ai rétabli ce texte en deux endroits où il est manifestement fautif; le lecteur exercé y verra que Sâyana fait ici de Yama le Dieu des mânes, et celui qui récompense les bons et punit les méchants. Tout en admettant cette interprétation, qui doit être vraie pour les hymnes où le mot Yama n'a plus son sens générique de dompteur, et où il a pris le sens particulier de « Dieu des régions infernales, » il est permis de critiquer en plus d'un point l'explication de Sâyana. D'abord Sâyana fait de pravatah un adjectif signifiant « ceux dont « les œuvres sont excellentes, » c'est-à-dire « les hommes qui observent la vertu, seul « moyen d'obtenir les jouissances qui se « trouvent sur la terre. » Mais quand même