

பாவாங்களும்

஁தற்கான

தண்டனைகளும்

நரகலோகம் பற்றிய

விளக்கங்கள்

ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து . . .

Gift to
The Public Library of Jaffna
By
Mrs.A.Mylvaganan
Colombo-13.

ஸ்ரீமத் பாகவதம்

ISKCON
188 NEW CHETTY STREET
COLOMBO 13
SRI LANKA
TEL : 2433325

“படைப்பின் தூண்டுவிசை”
(நரகலோகம் பற்றிய விளக்கம்)

ஸ்ரீமாதா சன நூலகம்
பாழ்ப்பாணம்

மூல சமஸ்கிருத பதம் தமிழ்
உச்சரிப்பு வடிவம், பதவுரை, மொழிபெயர்ப்பு
மற்றும் விரிவான பொருளுரைகளுடன்.

தேசிய நூலைப் பரிசீலி
மாநகர நூலக சபை
பாழ்ப்பாணம்.

தவத்திரு

அ.ச. பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா
(ஸ்தாபக ஆசாரியார்: அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம்)

வெளியீடு -
பக்திவேதாந்த புத்தக நிறுவனம்:

இந்நூல்கள் பற்றிய மேலதிக விபரங்கட்கு
சர்வதேச கிருஷ்ண பக்திக் கழகம்,
இல.188, புதுச்செட்டித் தெரு, கொழும்பு - 13.
தொலைபேசி : 433325, தொலைநகல் : 471099.
என்னும் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

2007 (0) 10. c

மற்றும் பக்திவேதாந்த நிறுவன வெளியீடுகள்:

பகவத்கீதை

ஸ்ரீமத் பாகவதம் இரண்டாம் காண்டம்

கிருஷ்ணா

அறிவின் அரசன்

பக்தியோகம்

பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் அப்பால்

யோகத்தில் பூரணத்துவம்

நவீன காலத்தில் யோகப்பயிற்சி

சவால்

தன்னையறியும் விஞ்ஞானம்

கிருஷ்ண உணர்வும் கிறிஸ்தவமும்

வினோதமான விண்வெளிப்பயணம்

உபதேசாமிருதம்

கிருஷ்ண உணர்வு மிக உன்னத யோகம்

வேதம் வழங்கும் அறிவு

கிருஷ்ண உணர்வு ஈடு இணையற்ற வரம்

கிருஷ்ணர் இன்பத்தின் இருப்பிடம்

மனித வாழ்வின் குறிக்கோள்

ஆன்மீக வாழ்க்கை

ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம்

பக்குவ நிலைக்கான வழியில்

கிருஷ்ணருக்கான வழியில்

கீதாசாரம்

ஸ்ரீல பிரபுபாதா (ஸத் ஸ்வரூபதாஸ கோஸ்வாமி)

ஜய ஸ்ரீலபிரபுபாதா (பக்தி விகாஸ் ஸ்வாமி)

கிடைக்கும் இடம் (இலங்கையில்)

ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண ஆலயம்

சர்வதேச கிருஷ்ண பக்திக்கழகம்

(ISKCON - Sri Lanka)

188, புதுச்செட்டித் தெரு,

கொழும்பு - 13.

தொலைபேசி : 433325, 075-335431.

International Society for Krishna, Consciousness

(ISKCON - Sri Lanka)

Sri Sri Radha Krishna Temple

88, New Chetty Street,

Colombo - 13.

Telephone : 433325, 075-335431.

ஸ்ரீமத் பாகவதம்

ஐந்தாம் காண்டம் (அத்தியாயம் இருபத்தாறு)
நரகலோகம் பற்றிய விளக்கம்:

இருபத்தாறாம் அத்தியாயம் பாவம் செய்த ஒருவன் எவ்வாறு பல்வேறு நரகங்களுக்குச் செல்கின்றான் என்றும் அங்கு யம ராஜாவின் துணைவர்களால் எவ்வாறு பல்வேறு வழிகளில் தண்டிக்கப் படுகின்றான் என்பதையும் விவரிக்கின்றது. பகவத்கீதையில் (3.27) பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது.

“ஐட இயற்கை முக்குணங்களால் குழப்பமடையும் ஜீவாத்மா, இயற்கை நியதிப்படி நடக்கும் செயல்களை தான் செய்வதாகக் கருதுகிறான். மூடமனிதன் எல்லாச் சட்டங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு தான் சுதந்திரமானவன் என்று கருதுகிறான். அவன் கடவுளோ வேறு ஒழுங்குவிதிகளோ இல்லை தான் விரும்பிய எதனையும் செய்யலாம் என்று நினைக்கின்றான். இதனால் அவன் பல்வேறு பாவச் செயல்களில் ஈடுபடுகிறான். இதன் விளைவாக அவன் பல பிறவிகளில் பல்வேறு நரகங்களில் இயற்கை நியதியினால் தண்டிக்கப்படுகிறான். அவனது துன்பத்திற்கு அடிப்படைக்காரணம் அவன் ஐட இயற்கை நியதிகளின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்த போதிலும் மூடத்தனமாக அவன், தான் சுதந்திரமானவன் என்று கருதுவதேயாகும். இவ்விதிகள் ஐட இயற்கையின் முக்குணங்களின் பாதிப்பிற்கேற்ப செயல்படுகின்றன. அதனால் ஒவ்வொரு மனிதனும் மூன்று வகையான பாதிப்புகளின் கீழே செயல்படுகிறான். அவன் எவ்வாறு செயல்படுகிறான் என்பதற்கேற்ப அவன் பல்வேறு விளைவுகளில் இப்பிறப்பிலோ அல்லது மறு பிறப்பிலோ துன்புறுகிறான். நாத்திகர்களிடமிருந்து ஆத்திகர்கள் வித்தியாசமாகச் செயல்படுகின்றனர் ஆதலினால் வேறுபாடான விளைவுகளை அனுபவிக்கின்றனர்.

சுகதேவ கோஸ்வாமி பின்வரும் இருபத்தெட்டு நரகங்களைக் குறிப்பிடுகிறார். தாமிஸ்ரம், அந்ததாமிஸ்ரம், ரௌரவம், மகாரௌரவம் கும்பீபாகம், காலசூத்திரம், அஸிபத்ரவனம், சூகரமுகம், அந்தகூபம், கிருமிபோஜனம், சந்தம்ஸ, தப்தஸ்ரமி வஜ்ர கண்டக சால்மலீ, வைதரணீ, பூயோதம், பிரணரோதம், விஸஸனம், லாலாபகூடம், சாரமேயாதனம்,

அவீசி, அய:பானம், கூடாரகனம், கூடாரகர்தமம், ரகோகண போஜனம், சூலப்ரோதம், தந்தசூகம், அவடநிரோதனம், பர்யாவர்தனம், சூசீமுகம். பிறன் மனைவியையோ, பொருளையோ, உடைமைகளையோ திருடுபவன் தாமிஸ்ரம் என்னும் நரகத்திற்குப் போகிறான். ஒருவனைத் தந்திரமாக ஏமாற்றி அவன் மனைவியை அனுபவிப்பவன் அந்ததாமிஸ்ரம் என்னும் மிகவும் மோசமான நரகத்தில் தள்ளப்படுகிறான். உடற் கருத்துடைய ஒரு மூடமனிதன் அக்கருத்தின் கீழ் பிற உயிர் வாழிகளிடம் வன்முறை செய்து தன்னையும் தன் மனைவி, மக்களையும் காப்பாற்றிக் கொள்பவன் ரௌரவம் என்னும் நரகத்தில் இடப்படுகின்றான். அங்கே அவனால் கொல்லப்பட்ட விலங்குகள் “ருருஸ்” என்றும் ஜந்துக்களாக பிறந்து அவனைக் கொடுமையாகத் துன்புறுத்துகின்றன. பல்வேறு விலங்குகள், பறவைகளைக் கொன்று தின்பவன் யமராஜாவின் தூதர்களால் கும்பீபாகம் என்னும் நரகத்தில் இடப்படுகிறான். அங்கே அவர்கள் கொதிக்கும் எண்ணையில் போடப்படுகின்றனர். அந்தணனைக் கொன்றவன் கால சூத்திரம் என்னும் நரகத்தில் விழுகிறான். அங்கே தாமிரத்தினாலான சமதளமுடைய நிலம் இருக்கிறது அது சூடான அடுப்பு போல் சுடுவதாகும்.

அந்தணனைக் கொன்றவன் அந்நிலத்தில் பல ஆண்டுகள் சுட்டெரிக்கப்படுகிறான். ஆன்மீகக் கட்டளைகளைப் பின்பற்றாமல் தன்னிச்சையாக அல்லது சில துஷ்டர்களைப் பின்பற்றி நடப்பவன் ‘அஸிபத்ரவனம்’ என்னும் நரகத்தில் இடப்படுகிறான். நீதியினை மோசமாக நிர்வகித்த ஓர் அரசாங்க அதிகாரி, அல்லது அவன் ஓர் அறியாதவனைத் தண்டித்திருந்தானென்றால் அவன் ‘சூகரமுகம்’ என்னும் நரகத்தில் தள்ளப்பட்டு கடுமையாக உதைக்கப்படுகிறான்.

கடவுள் மிகவும் வளர்ச்சிபெற்ற உணர்வினை மனிதனுக்கு அளித்திருக்கின்றார். அதனால் அவனுக்கு பிற உயிர்வாழிகளின் இன்ப துன்பங்களை உணர முடியும். தனது மனச்சான்றினை இழந்தவன் பிற உயிர்களின் துன்பத்துக்குக் காரணமாகின்றான். யமராஜனின் தூதர்கள் அவனை ‘அந்த கூபம்’ என்னும் நரகத்தில் இடுகின்றனர். அங்கே அவன் தன்னால் பாதிக்கப்பட்டவர்களினால் கடுமையாகத் தண்டிக்கப்படுகின்றான். வரும் விருந்தினர்களை உபசரிக்காமல் தானே உண்டு மகிழ்ந்தால் ‘கிருமிபோஜனம்’ என்னும் நரகத்தில் இடப்படுகிறான். அங்கே எண்ணற்ற கிருமிகள் மற்றும் பூச்சிகளால் அவன் கடித்துத் துன்புறுத்தப்படுகிறான். ‘சந்தம்ஸம்’ என்னும் நரகத்தில் திருடன் வைக்கப்படுகிறான். புணரக்கூடாத

ஒரு பெண்ணைப் புணர்ந்தவன் தப்தசூர்மி என்னும் நரகத்தில் இடப்படுகின்றான். விலங்குகளை புணர்ந்தவன் 'வஜ்ரகண்டக சால்மலீ' என்னும் நரகத்தில் இடப்படுகிறான். அரசகுடும்பத்திலோ அல்லது உயர்ந்த குடும்பத்திலோ பிறந்தவன் அதற்கேற்ப நடந்து கொள்ளவில்லையெனில் அவன் உதிரமும், சீமும், சிறுநீரும் நிறைந்திருக்கும் நரகமான 'வைதரணீ' ஆற்றில் இடப்படுகிறான். விலங்கு போல் வாழ்பவன் 'பிராணரோதம்' என்னும் நரகத்தில் வைக்கப்படுகின்றான். சமய வேள்விகளில் விலங்குகளைக் கொன்றவன் 'விஸசனம்' என்னும் நரகத்தில் வைக்கப்படுகின்றான். தனது சுக்கிலத்தைத் தனது மனைவியைக் குடிக்கச் செய்தவன் 'லாலாபகூடம்' என்னும் நரகத்தில் இடப்படுகிறான். ஒருவனுக்குத் தீயோ, அல்லது விஷமோ வைப்பவன் 'சாரமேயாதனம்' என்னும் நரகத்தில் இடப்படுகிறான். பொய்சாட்சி சொல்லி பிழைப்பவன் 'ஆவீசி' என்னும் நரகத்தில் இடப்படுகின்றான்.

மது பானத்திற்கு அடிமையானவன் 'அய:பானம்' என்னும் நரகத்தில் இடப்படுகிறான். பெரியவர்களுக்கு மரியாதை அளிக்காமல் மரபுகளை உதாசீனப்படுத்துபவன் 'கூடாரகாதமம்' என்னும் நரகத்தில் இடப்படுகிறான். பைரவனுக்கு நரபலி கொடுப்பவன் 'ரகேசாகண போஜனம்' என்னும் நரகத்தில் இடப்படுகிறான். செல்லப்பிராணிகளைக் கொல்பவன் 'சூலப்பிரோதம்' என்னும் நரகத்தில் இடப்படுகிறான். பிறருக்கு துன்பம் செய்பவன் 'தந்தசூகம்' என்னும் நரகத்தில் இடப்படுகிறான். ஒரு குகையினுள் ஓர் உயிர் வாழியைச் சிறை வைப்பவன் 'அவட நிரோதனம்' என்னும் நரகத்தில் இடப்படுகிறான். அளவற்ற சினத்தைத் தன் விருந்தினரிடம் காட்டியவன் 'பர்யாவர்தனம்' என்னும் சிறையில் இடப்படுகின்றான். பணத்தின் மீது பைத்தியங்கொண்டு அதனை எவ்வாறு சேர்ப்பது என்றே சிந்தித்துக்கொண்டிருப்பவன் 'ஆசீமுகம்' என்னும் நரகத்தில் இடப்படுகிறான்.

நரக லோகங்களைப் பற்றி விளக்கிய பின்னர் சுகதேவ கோஸ்வாமி புண்ணியம் செய்தவர்கள் எவ்வாறு தேவர்கள் வாழும் மேல் உலகங்களுக்குச் சென்று, தமது புண்ணியம் தீர்ந்தவுடன் மீண்டும் பூலோகத்திற்குத் திரும்பி வருகின்றனர் என்பது பற்றி விளக்குகிறார். இறுதியாக அவர் பகவானின் விஸ்வ ரூபத்தினைப் பற்றி விவரித்து அவரது செயல்களைப் போற்றுகின்றார்.

மொழி பெயர்ப்பு:

பதம் 1

பரீக்ஷித்து மன்னர் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் வினவினார்:
போற்றுதற்குரியவரே! உயிர்வாழிகள் ஏன் பல்வேறு பெளதீக நிலைகளில்
வைக்கப்படுகின்றனர்? அருள் கூர்ந்து இதனை எனக்கு விளக்குவீராக.

பதம் 2

மாமுனிவர் சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார் : அன்பார்ந்த மன்னனே,
இப்பெளதீக உலகில் சத்துவ குணத்தில் உள்ளவை, இராஜோ குணத்தில்
உள்ளவை, தமோ குணத்தில் உள்ளவை, என மூவகை செயல்கள்
இருக்கின்றன. மக்கள் அனைவரும் ஜட இயற்கையின்
முக்குணங்களினால் பாதிக்கப்படுவதால் அவர்களது செயல்களின்
விளைவும் கூட மூன்றாக பிரிக்கப்படுகின்றன. சத்துவ குணத்தில்
செயல்படுபவன் சமயச் சார்புடையவனாகவும், மகிழ்ச்சியுடையவனாகவும்
இருக்கிறான். இராஜோ குணத்தில் செயல்படுபவன் இன்ப துன்பங்களை
கலந்து பெறுகிறான். தமோ குணத்தில் செயல்படுபவன் எப்போதும்
துன்பத்தில் உழன்று ஒரு மிருகம் போல் வாழ்கின்றான். பல்வேறு
கோளங்களில் உயிர்வாழிகள் ஜட இயற்கையின் வெவ்வேறான
குணங்களினால் பாதிக்கப்படுவதினால் அவர்களது இலக்குகளும் கூட
பல்வேறு வகையுடையனவாக இருக்கின்றன.

பதம் 3

புண்ணியச் செயல்கள் செய்வதினால் ஒருவன் சொர்க்க வாழ்வின்
பல்வேறு நிலைகளை எய்துவதுபோல் பாவச் செயல்களைச் செய்வதின்
மூலம் ஒருவன் நரக வாழ்வின் பல்வேறு நிலைகளை அடைகிறான்.
தமோ குணத்தில் செயல்படுபவன் பாவச் செயல்களில் ஈடுபடுகிறான்.
அவர்களது அறியாமையின் அளவிற்கேற்ப அவர்கள் பல்வேறு
வகையுடைய நரக வாழ்வில் இடப்படுகின்றனர். அறியாமையின் காரணமாக
ஒருவன் தமோ குணத்திற் செயல்படுவதினால், அதனால் விளையும்
அவன் துன்பமானது சிறிதளவே கடுமையுடன் இருக்கும். பாவ புண்ணியச்
செயல்களுக்கிடையேயுள்ள வேறுபாட்டினை அறிந்தும் ஒருவன் பாவச்
செயல் செய்வானெனில் அவன் நடுத்தரமான கடுமையுடன் கூடிய
நரகத்தில் இடப்படுகின்றான். நாத்திகத் தன்மையின் காரணமாக ஒருவன்

அறியாமை மற்றும் தீமையில் செயல்படுவானெனில் அதனால் விளையும் நரக வாழ்க்கையானது மிகமிக மோசமானதாக இருக்கும். அறியாமையின் காரணமாக ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் ஆதிகாலந்தொட்டு பல்வேறு ஆசைகளினால் ஆயிரக் கணக்கான நரகங்களுக்கு இழுத்துச் செல்லப்படுகிறனர். என்னால் முடிந்த அளவு அவற்றை நான் விளக்க முயற்சிக்கிறேன்.

பதம் 4

மன்னர் பரீஷித்து சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் வினவினார்:
மரியாதைக்குரியவரே நரக லோகங்கள், பிரபஞ்சத்திற்கு வெளியே இருக்கின்றனவா, அல்லது உள்ளே இருக்கின்றனவா அல்லது இவ்வுலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருக்கின்றனவா?

பதம் 5

மாமுனிவர் சுகதேவ கோஸ்வாமி பதில் கூறினார்:
நரக லோகங்கள் அனைத்தும் மூவுலகங்களுக்கும் கர்போதகக் கடலுக்கும் நடுவில் இருக்கின்றன. அவை பூமண்டலத்திற்குக் கீழே பிரபஞ்சத்தின் தென்பகுதியில் கர்போதகக் கடலுக்குச் சிறிது மேலாக இருக்கின்றன. பித்துரு லோகம் கூட இப்பகுதியில் கர்போதகக் கடல் மற்றும் உலகங்களுக்கு இடையேதான் இருக்கின்றன. அக்னிஷ்வத்தா தலைமையின் கீழ் பித்துரு லோகத்தில் உள்ள அனைவரும் முழுமுதற் கடவுளை தியானித்தபடி ஆழ்ந்த சமாதி நிலையில் இருக்கின்றனர். அவர்கள் எப்போதும் தங்கள் குடும்ப நலம் வேண்டுகின்றனர்.

பதம் 6

பிதாக்களின் அரசன் சூரிய தேவனின் ஆற்றல் மிக்க மைந்தன் யமராஜன் ஆவான். இவன் பித்ரு லோகத்தில் தனது துணைவர்களுடன் இருக்கின்றான். பரமபுருஷபகவான் ஏற்படுத்தியுள்ள ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்குக் கட்டுப்பட்டு இவனது தூதர்களான யமதூதர்கள் பாவம் செய்யும் மனிதர்கள் இறந்தவுடன் அவர்களை உடனே இவனிடம் அழைத்து வருகின்றனர். அவனது எல்லைக்குள் வந்தவுடன் இவன் அவரவர் செய்த பாவங்களுக்கேற்ப சரியான தண்டனை அனுபவிப்பதற்காக அவர்களைப் பல்வேறு நரக லோகங்களுக்கு அனுப்பிவைக்கின்றான்.

பதம் 7

அதிகாரம் பெற்ற சிலர் இருபத்தொரு நரகலோகங்கள் என்று கூற சிலர் இருபத்தெட்டு என்கின்றனர். அன்பார்ந்த மன்னனே அவற்றின் பெயர் வடிவம் மற்றும் அடையாளத்தினை நான் உனக்கு கோடிட்டுக் காட்டுவேன். பல்வேறு வகையான நரகங்களின் பெயர்கள் பின்வருமாறு: தாமிஸ்ரம், அந்ததாமிஸ்ரம், ரௌரவம், மகாரௌரவம், கும்பீபாகம், காலசூத்திரம், அசிபத்ரவனம், சூகரமுகம், அந்தகூபம், கிருமிபோஜனம், வைதரணீ, பூயோதம், பிராணரோதம், விசசனம், வாராபகூஷம், சாரமேயாதனம், அவீசு, அய:பானம், கூலகர் தமம், ரகூலாகண போஜனம், சூலப்ரோதம், தந்த சூகம், அவட நிரோதனம், பர்யாவர்தனம், சூசீமுகம், இவ்வுலகங்கள் அனைத்தும் உயிர் வாழிகளைத் தண்டிப்பதற்குரியவையாகும்.

பதம் 8

அன்பிற்குரிய அரசனே ஒருவன் பிறனது சட்டப்பூர்வமான மனைவி, மக்கள் பொருள் முதலியவற்றை தனதாக்கிக் கொண்டால், அவனது மரணவேளையில் யமதூதர்களின் காலக்கயிற்றினால் அவன் பலாத்காரமாகக் கட்டப்பட்டு தாமிஸ்ரம் என்னும் நரக லோகத்தில் தூக்கி எறியப்படுகிறான். அந்த இருள் நரகத்தில் அப்பாவம் செய்தவன் யமதூதர்களால் அடித்து மிரட்டி துன்புறுத்தப்படுகிறான். அவன் பசியால் வருந்துவான். ஆயினும் அவனுக்குக் குடிப்பதற்குக் கூட நீர் கொடுக்கப்படுவதில்லை. இவ்வாறான சீற்றம் கொண்ட யமதூதர்கள் அவனது கடுமையான துன்பத்துக்குக் காரணமாகின்றனர். சிலசமயம் அவர் களது தண்டனையின் வேதனை தாங்காது அவன் மூர்ச்சையடைகிறான்.

பதம் 9

அடுத்தவன் மனைவி மக்களை நயவஞ்சகமாக ஏமாற்றி அனுபவிப்பவன் அந்ததாமிஸ்ரம் என்னும் நரகத்தினை அடைகின்றான். அங்கே அவனது நிலை ஒருமரம் அடிவேருடன் வெட்டிச் சாய்க்கப்படுவது போன்றதாகும். அந்ததாமிஸ்ரமெனும் நரகத்தில் அவன் பல்வேறு கொடிய துன்பங்களுக்கு ஆளாகிறான். அவன் தனது பார்வை மற்றும் புத்தியினை இழக்கச் செய்யும் அளவிற்குத் “துன்பம்” கொடுமை வாய்ந்ததாகும். இக்காரணத்தினாலேயே கற்றறிந்த முனிவர்கள் இதனை அந்ததாமிஸ்ரம் என்று அழைக்கின்றனர்.

பதம் 10

ஒருவன் தனது மனைவிமக்கள் மற்றும் தனது உடல்களைக் காப்பதற்கு அல்லும் பகலும் கடினமாக உழைப்பதற்காகவே தனது உடலை ஏற்றுக் கொள்கின்றான். தன்னையும் தனது குடும்பத்தினரையும் காப்பதற்காக அவன் பிற உயிர்வாழிகளுக்கு எதிராக வன்முறையில் ஈடுபடுகிறான். மரணவேளையில் இம்மனிதன் ரௌரவம் என்னும் நரகத்தில் தூக்கி எறியப்படுவதின் மூலம் அவன் பிற உயிரினங்களின் மீது கொண்ட துவேஷத்தின் பலன்களை அனுபவிக்கும் பொழுது அம்மனிதன் தனது மனைவி மக்களிடமிருந்து பலவந்தமாக பிரிக்கப்படுகிறான்.

பதம் 11

இறப்பில் துவேஷமுடைய ஒருவன் பல உயிர்வாழிகளுக்கெதிராக வன்முறையில் ஈடுபடுகிறான். அதனால் அவன் மரணத்திற்குக் பிறகு யமராஜனால் நரகத்திற்கு எடுத்துச்செல்லப்படும் பொழுது, அவனால் காயப்படுத்தப்பட்ட உயிர்வாழிகள் அவனுக்குக் கடுமையான வேதனை அளிப்பதற்காக ரூருக்கள் என்னும் மிருகங்களாகத் தோன்றுகிறான். கற்றறிந்த அறிஞர்கள் இந்நரகத்தினை ரௌரவம் என்று அழைக்கின்றனர். பாம்பை விட துவேஷமுடைய இந்த ரூரு என்னும் மிருகம் பொதுவாக இவ்வுலகில் காணப்படுவதில்லை.

பதம் 12

தன்னுடைய உடம்பினை ஒம்புவதற்காகப் பிறருக்குத் துன்பமிழைப்பவன் மகாரௌரவம் என்னும் நரகத்தில் பலவந்தமாகத் தள்ளப்படுகிறான். இந்நரகத்தில் கிரவ்யாதம் எனப்படும் ரூரு மிருகங்கள் அவனைத் துன்புறுத்தி அவன் தசையினைத் தின்கின்றன.

பதம் 13

தங்கள் உடலினை ஒம்புவதற்காகவும் நாவின் சுவைக்காகவும் கொடிய மனிதர்கள் விலங்குகளையும் பறவைகளையும் உயிரோடுப் பிடித்துக் கொல்கின்றனர். இம் மனிதர்கள் நர பட்சணிகளால் கூட நிந்திக்கப்படுகின்றனர். இவர்கள் தமது மறு பிறப்பில் 'கும்பீபாகம்' என்னும் நரகத்திற்கு யமதூதர்களால் தூக்கிச் செல்லப்பட்டு அங்கே கொதிக்கும் எண்ணெயில் போடப்படுகின்றனர்.

பதம் 14

ஓர் அந்தணனைக் கொன்றவன் எண்பதினாயிரம் மைல்கள் சுற்றளவுடையதும் முற்றிலும் தாமிரத்தினால் ஆனதுமான 'காலசூத்திரம்' என்னும் நரகத்தில் நடப்படுகின்றான். கீழே நெருப்பினாலும், மேலே சுட்டெரிக்கும் சூரியனாலும் சூடுபடுத்தப்படுவதால் இந்நரகத்தின் மேற்பகுதி அத்த உஷ்ணமுடையதாக இருக்கிறது. இதிலிடப்படுவதால் அந்தணனைக் கொன்றவன் அகத்திலும் புறத்திலும் உஷ்ணத்தால் துன்புறுகிறான். அகத்தினில் அவன் பசித் தாகத்தினால் எரிந்து கொண்டிருக்கிறான். புறத்தினில் மேலே சுட்டெரிக்கும் சூரியனும் தாமிர சமதளத்திற்குக் கீழே நெருப்பினாலும் எரிந்து கொண்டிருக்கிறான். அதனால் அவன் சிலசமயம் படுத்திருக்கிறான். சிலசமயம் அமர்ந்திருக்கிறான். சிலசமயம் இங்குமங்கும் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறான். அவ்வாறு அவன் ஒரு மிருகத்தின் உடலிலுள்ள ரோமங்கள் எத்தனை இருக்கின்றதோ அத்தனை ஆயிரம் வருடங்கள் அவன் அங்கே வருந்த வேண்டியிருக்கின்றது.

பதம் 15

அவசரநிலை அல்லாத சூழ்நிலையிலும் ஒருவன் வேதங்களின் பாதையிலிருந்து விலகிச் சென்றான் என்றால் யமராஜாவின் தூதர்கள் அவனை 'அசிபத்ரவனம்' என்றும் நரகத்தில் தள்ளுகின்றனர். அங்கே அவர்கள் அவனைச் சாட்டையினால் அடிக்கின்றனர். வேதனை தாளாது அவன் இங்கும் அங்கும் தப்பி ஓடும்பொழுது அவன் கத்தியைப்போல் கூர்மையான முனைகளையுடைய ஓலைகள் நிறைந்த பனை மரங்களினுடனே ஓடுகிறான். இவ்வாறு அவன் உடல் முழுவதும் காயம்பட்டு அடிதோறும் மயங்கி வீழ்ந்து "ஓ நான் இனி என்ன செய்வேன் எவ்வாறு காப்பாற்றப்படுவேன்" என்று கதறி அழுகிறான். ஏற்றுக்கொண்ட சமய நெறிகளிலிருந்து விலகி நடப்பவன் படும்பாடாகும் இது.

பதம் 16

ஓர் அரசன் அல்லது அரசாங்க அதிகாரி குற்றம் செய்யாத ஒருவனை தண்டித்தாலோ அல்லது ஓர் அந்தணனுக்கு உடல் ரீதியாகத் தண்டனை வழங்கினாலோ அவனது மறுபிறப்பில் அவன் யமதூதர்களால் 'சூகரமுகம்' என்னும் நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறான். அங்கு அவன் யமதூதர்களால் சாறு எடுப்பதற்காகக் கரும்பு பிழியப்படுவதுபோல் பிழியப்படுகிறான். பாவம் செய்த உயிர்வாழி தவறு செய்யாத ஒருவன் தண்டனை அனுபவிப்பதுபோல் மிகவும் இரங்கத்தக்க ஒலியிலே அழுது அலறி மூர்ச்சையடைகிறான். குற்றமற்ற ஒருவனைத் தண்டிப்பதன் விளைவு இதுவேயாகும்.

பதம் 17

பரம புருஷ பகவானின் ஏற்பாட்டின் பேரிலேயே இழிந்த உயிர்களான மூட்டைப் பூச்சிகளும் கொசுக்களும் மனிதன் மற்றும் விலங்கின் இரத்தத்தினை உறிஞ்சி வாழ்கின்றன. இவ்விழிந்த பூச்சிகளுக்குத்தாம் மனிதனைக் கடிப்பதனால் அவன் வேதனை அடைகிறான். என்பது தெரியாது. ஆயினும் முதல்தர மனிதர்களான அந்தணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், அறிவு வளர்ச்சி பெற்றவர்கள் அதனால் கொல்லப்படுவது எத்துணை துன்பமானது என்பதை அவர்கள் நன்கறிவர். பகுத்தறிவுள்ள ஒரு மனிதன் எவ்வித பேதமுமற்ற இழிந்த ஜந்துக்களை கொன்றாலோ அல்லது துன்புறுத்தினாலோ அவன் நிச்சயம் பாவம் செய்தவனேயாவான். பரமபுருஷ பகவான் அவனை அந்த கூபம் என்னும் நரகத்தில் தள்ளுவதன் மூலம் தண்டிக்கிறார். அங்கே அவன், அவனால் முன்பு துன்புறுத்தப்பட்ட பறவைகள், ஈக்கள் போன்றவற்றினால் தாக்கப்படுகிறான். அவை அவனை எல்லாப்பக்கங்களிலும் தாக்கி அவன் நித்திரை சுகத்தினைத் திருடிக் கொள்கின்றன. ஓய்வில்லாத காரணத்தினால் அவன் இருளில் தொடர்ந்து இங்குமங்கும் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றான். இவ்வாறு அந்த கூடத்தில் அவன் அனுபவிக்கும் துன்பமானது இழிந்த பூச்சிகள் அனுபவிக்கும் துன்பம் போன்றதாகும்.

பதம் 18

ஒரு மனிதன் தான் பெற்ற உணவினை விருந்தினர்களுக்கோ, முதியவர்களுக்கோ, குழந்தைகளுக்கோ, பகிர்ந்து கொடுக்காமல் தான் மட்டும் உண்டானென்றாலும் அவன் அதனை ஐவகை வேள்விகளைச் செய்யாமல் உண்டானென்றாலும் அவன் ஒரு தூக்கையினை விட சிறந்தவனாகிவிட மாட்டான். அவன் மரித்த பிறகு மிகவும் வெறுக்கத்தக்க கிருமி போஜனம் என்னும் நரகத்தில் இடப்படுகின்றான். இந்நரகத்தில் 100,000 யோஜனங்கள் (800,000 மைல்கள்) அகலமுடைய கிருமிகள் நிறைந்த குளம் ஒன்று இருக்கின்றது. அவன் இக்குளத்தில் ஒரு கிருமியாகி பிற கிருமிகளை உண்ணச் செய்கிறான். பிற கிருமிகள் உண்ணக்கொடுப்பதையும் உண்கிறான். அவன் தன் செயலுக்குத் தன் மரணத்திற்கு முன்பு கழுவாய் தேடிக் கொள்ள வில்லையென்றால் அவன் கிருமி போஜன நரகத்தில் உள்ள குளத்தில் அது எத்துணை யோஜனம் அகலமுடையதாக இருக்கின்றதோ அத்துணை ஆண்டுகள் இருந்து துன்புறுவான்.

பதம் 19

அன்பார்ந்த மன்னனே நெருக்கடி நிலை இன்றி ஒருவர் ஓர் அந்தணனிடம் அல்லது பிறரிடம் அவனது இரத்தினங்கள், பொன் போன்றவற்றைத் திருடினான் என்றால் அவன் சந்தம்ஸம் என்னும் நரகத்தில் இடப்படுகிறான். அங்கே அவனது உடல் சதை தீயில் வாட்டப்பட்டு சூடேறிச் சிவந்திருக்கும் இரும்புக்குண்டுகள் மற்றும் பற்றக்குறடினால் துண்டு துண்டாகக் கிழிக் கப்படுகிறது. இவ்வாறு அவனது உடல் முழுவதும் சிதைக்கப்படுகிறது.

பதம் 20

ஓர் ஆண் அல்லது பெண் பொருந்தாத எதிர் பாலினரிடம் பாலியல் உறவு கொண்டால் அவர்கள் மரித்தபிறகு, யமதூதர்களால் தத்சூரமி என்னும் நரகத்தில் தள்ளப்படுகின்றனர். அங்கே அந்த ஆணும் பெண்ணும் சாட்டையினால் அடித்துத் துன்புறுத்தப்படுகின்றனர். அந்த ஆண் இரும்பினால் செய்து நெருப்பில் போட்டு சிவந்து சூடேறியிருக்கும் பெண் பொம்மையினைப் பலவந்தமாகத் தழுவச் செய்யப்படுகின்றான். அதே போல் அப்பெண் ஒரு ஆண் பொம்மையினைப் பலவந்தமாகத் தழுவச் செய்யப்படுகின்றாள். இதுதான் கூடாப்பாலுறவிற்குக் கொடுக்கப்படும் தண்டனையாகும்.

பதம் 21

ஒருவன் எந்தவித வித்தியாசமுமின்றி உடலுறவு கொள்பவன் அது மிருகத்தோடாயினும் சரி அவன் மரணமடைந்த பின்னர் வஜ்ரகண்டக சால்மலீ என்னும் நரகத்தில் தள்ளப்படுகிறான். அந்நரகத்தில் வஜ்ராயுதங்களைப் போல் முட்கள் உடைய ஓர் இலவமரம் இருக்கின்றது. யமதூதர்கள் அவனைப் பலவந்தமாக அந்த மரத்தில் கழுவேற்றுகின்றனர். அப்போது அவன் உடல் அம்முட்களினால் சின்னாபின்னமாக கிழிக்கப்படுகிறது.

பதம் 22

ஒரு பொறுப்புள்ள குடும்பத்தில் பிறந்தவன் சத்திரியன், அரசகுலம் அல்லது அரசுப் பணியாளர் அவனுக்குரிய சமய நெறிக்கேற்ப குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் கடமைகளைப் புறக்கணித்தான் என்றால் அவன் மிகவும் இழிந்தவனாகி மரண வேளையில் 'வைதரணீ' என்னும்

நரகத்திலுள்ள ஆற்றில் வீழ்கிறான். அகழியினால் சூழப்பட்டிருக்கும் இந்நரகமானது கொடிய நீர்வாழ் விலங்குகளை உடையதாகும். வைதரணீ ஆற்றில் ஒரு பாவி தூக்கி எறியப்பட்டான் என்றால் அதிலிருக்கும் நீர்வாழ் விலங்குகள் உடனே அவனை தின்னத் தொடங்கும். அவனது கொடிய பாவ வாழ்க்கைக் காரணமாக அவனால் அவன் உடலைப் பிரிய முடியாது. அவன் தொடர்ந்து தனது பாவச் செயல்களை எண்ணிக்கொண்டு மலமும் மூத்திரமும் சீமும், உதிரமும், மயிரும், நகமும், சதையும், மஜ்ஜையும், கொழுப்பும், நிறைந்திருக்கும் அந்த ஆற்றில் கிடப்பான்.

பதம் 23

இழிந்த சூத்திரக் குலத்தில் பிறந்த பெண்ணின் கணவர்கள் மிருகங்களைப் போன்றே வாழ்கின்றனர். அதனால் அவர்களிடம் நன்னடைத்தையோ சுத்தமோ அல்லது ஒழுங்குமுறை வாழ்க்கையோ இருப்பதில்லை மரணத்திற்குப் பிறகு இம்மனிதர்கள் பூயோதம் என்னும் நரகத்தில் தூக்கி எறியப்படுகின்றனர். அங்கே இவர்கள் சீமும், மலமும், மூத்திரமும், சளியும் நிறைந்த கடலினுள் வைக்கப்படுகின்றனர். தம்மைத் திருத்திக்கொள்ளாத சூத்திரர்களை அக்கடலினுள் தூக்கி எறிந்து அருவருக்கத்தக்க இவற்றை உண்ணனுமாறு பலவந்தப்படுத்துவர்.

பதம் 24

இப்பிறப்பில் உயர் குலத்தில் (அந்தண, சத்திரிய, வைசிய) பிறந்தவன் தனது நாய், கோவேறு கழுதை அல்லது கழுதை போன்றவற்றுடன் காட்டிற்குச் சென்று மிருகங்களை வேட்டையாடிக் கொன்றானென்றால் அவன் மரித்தபிறகு 'பிராணரோதம்' என்னும் நரகத்தில் வைக்கப்படுகிறான். அங்கே அவனை யமதூதர்கள் தங்களது குறிக்கு இலக்காக்கி தமது அம்புகளினால் கிழித்தெறிகின்றனர்.

பதம் 25

இப்பிறப்பில் தனது உயர் நிலையினால் செருக்குற்று பெளதீகப் பெருமைக்காக தேவையின்றி விலங்குகளைப் பலியிடுபவன் அவனது மரணத்திற்குப் பிறகு 'விஸஸனம்' என்னும் நரகத்தில் இடப்படுகிறான். அங்கே யமதூதர்கள் அவனைப் பயங்கரமாகத் துன்புறுத்திப் பின்னர் கொல்கின்றனர்.

பதம் 26

இரு பிறப்பாளர் குலத்தில் (அந்தண, சத்திரிய, வைசியக்குலம்) பிறந்த ஒரு மூடமனிதன் தன் மனைவியைத் தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதற்காகத் தனது சுக்கிலத்தைப் பலவந்தமாக அவளைக் குடிக்கச் செய்தானென்றால் அவன் மரணமடைந்த பிறகு லாலாபகூடம் என்னும் நரகத்தினை அடைகின்றான். அங்கே அவன் சுக்கில ஆற்றில் அதனைக் குடிப்பதற்காகப் பலவந்தமாக தூக்கி எறியப்படுகிறான்.

பதம் 27

இவ்வுலகில் சில கொள்ளைக்காரர்கள் பிறர் வீடுகளுக்குத் தீ வைக்கின்றனர் அல்லது பிறருக்கு விஷம் வைக்கின்றனர். அரச குலத்தை சேர்ந்தோர் அல்லது அரச அதிகாரிகள் சில சமயம் வியாபாரிகளிடமிருந்து வரிவசூலிப்பதற்காக அவர்களைப் பலவந்தப்படுத்துகின்றனர். வெவ்வேறான வழிமுறைகளையும் பயன்படுத்துகின்றனர். மரணத்திற்கு பிறகு இந்த அரக்கர்கள் சாரமேயாதனம் என்னும் நரகத்தில் வைக்கப்படுகின்றனர். இந்நகரத்தில் வஜ்ராயுதம் போன்ற கூர்மையான பற்களையுடைய 720 நாய்கள் இருக்கின்றன. யமதூதர்களின் கட்டளையின் பேரில் இந்நாய்கள் இப்பாவிகளை பெரும் பசியுடன் விழுங்குகின்றன.

பதம் 28

ஒருவன் இப்பிறப்பில் பொய்ச்சாட்சி கூறினாலோ அல்லது வியாபாரத்திலோ, தானம் வழங்குவதிலோ பொய்கூறினாலோ அவன் இறந்த பிறகு யமதூதர்களால் கடுமையாகத் தண்டிக்கப்படுகிறான். இம்மனிதன் எண்ணூறு மைல்கள் உயரமுடைய மலையின் உச்சிக்குத் தூக்கி செல்லப்பட்டு அவீசிமத் என்னும் நரகத்தில் தலைகீழாக போடப்படுகிறான். இந்நரகத்தில் தங்குமிடம் எல்லாம் கிடையாது. இது நீரில் உள்ள அலைகளைப் போல் தோற்றம் தரும் உறுதியான கல்லினால் ஆனதாகும். அங்கே தண்ணீர் என்பதே கிடையாது அதனால் இந்நரகம் அவீசிமத் (தண்ணீரல்லாதது) என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அம்மனிதன் மலை உச்சியிலிருந்து தூக்கி எறியப்பட்டு அவனது உடல் சுக்குநூறாகச் சிதறிய போதிலும் அவன் மரிப்பதில்லை மாறாக தொடர்ந்து தண்டனை அனுபவிக்கின்றான்.

பதம் 29

எந்தவொரு அந்தணனோ அல்லது அவன் மனைவியோ மது அருந்தினால் அவர்கள் யமதூதர்களால் அய: பானம் என்னும் நரகத்திற்கு தூக்கிச் செல்லப்படுகின்றனர். இந்நரகம் சத்திரியன், வைசியன் அல்லது விரதம் பூண்டவனாக இருந்து, அவன் சோமரஸம் பருகி மயங்கினான் என்றால் அவனுக்காக காத்திருக்கிறது அய:பானம் அதில் யமதூதர்கள் அவர்களின் மார்பின் மீது கால்களினால் ஏறிமிதித்து அவர்கள் வாயில் காய்ச்ச உருக்கிய இரும்பினை ஊற்றுகின்றனர்.

பதம் 30

இழி குலத்தில் பிறந்த அருவருக்கத்தக்க ஒருவன் இப்பிறப்பில் பொய்யான கர்வம் கொண்டு “நான் பெரியவன்” என்று கருதுகிறான். இதனால் அவன் தன்னை விட பிறப்பு, தவங்கள், கல்வி, நடத்தை, குலம், அல்லது ஆன்மீகப்பிரிவு போன்றவற்றில் உயர்ந்திருக்கும் ஒருவனுக்கு உரிய மரியாதைகளை மறுக்கிறான். இப்படிப்பட்டவன் இப்பிறப்பிலேயே இறந்த பிணத்துக்குச் சமமானவனாக இருக்கின்றான். இறந்த பிறகும் கூடாரகர்தமம் என்னும் நரகத்தில் தலைகீழாகத் தூக்கி எறியப்படுகிறான். அங்கே அவன் யமதூதர்களின் கரங்களில் பெருந்துன்பத்திற்கு ஆளாகிறான்.

பதம் 31

இவ்வுலகில் உள்ள சிலர் பைரவருக்கோ அல்லது பத்திரக்காளிக்கோ மனிதர்களைப் பலியிட்டு அவர்களது தசையினை உண்கின்றனர். இவ்வாறு வேள்வி செய்பவர்கள், இறந்த பிறகு யமராஜனின் இருப்பிடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்றனர். அங்கே அவர்களால் கொல்லப்பட்டவர்கள் இராட்சதர்களாக மாறி கைகளில் உள்ள கூர்மையான வாளால் அவர்களைத் துண்டு துண்டாக வெட்டி எறிகின்றனர். இவ்வுலகில் நரமாமிசம் உண்போர் பலியிட்டவர்களின் உதிரத்தை குடித்துக் பாடியாடி மகிழ்வது போல் இப்போது அவர்களால் பலியிடப்பட்டவர்கள் அதே போல் அவர்களைக் கொண்டு அவர்களது உதிரத்தை குடித்து மகிழ்கின்றனர்.

பதம் 32

இப்பிறப்பில் ஒரு வனத்திலோ அல்லது கிராமத்திலோ தங்களிடம் பாதுகாப்பிற்காக வரும் விலங்குகள் அல்லது பறவைகளுக்கு அடைக்கலம் தருகின்றனர். அவற்றிற்கு பாதுகாப்பு அளிக்கப்படும் என்னும் நம்பிக்கையினை ஊட்டி இம்மனிதர்கள் பின்பு சூலாயுதத்தினால் அவற்றைக் குத்தியும், தூண்களில் கட்டியும் அவற்றிற்கு பெரும் வேதனை அளிக்கின்றனர். இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் இறந்த பின்னர் யமதூதர்களினால் 'சூலப்ரோதம்' என்னும் நரகத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்படுகின்றனர். அங்கே இவர்கள் பசி, தாகத்தினால் வருந்துகின்றனர். மேலும் கூர்மையான அலகுகளையுடைய கழுக்குகள், பருந்துகள் போன்றவை எல்லாப்பக்கமும் இருந்து வந்து இவர்கள் உடல்களைக் குத்திக் கிழிக்கின்றன. வேதனை மற்றும் துன்பத்தினால் இவர்கள் தாம் கடந்த காலத்தில் செய்த பாவங்களை நினைத்துப் பார்க்கின்றனர்.

பதம் 33

இப்பிறப்பில் துவேஷமுடைய பாம்புகள் போன்றவர்கள் எப்போதும் சினம் கொண்டு பிற உயிர்களுக்குத் துன்பம் செய்கின்றனர். இவர்கள் இறந்த பின்னர் 'தந்த சூகம்' என்னும் நரகத்தில் வீழ்கின்றனர். அன்பார்ந்த மன்னனே, இந்நரகத்தில் ஐந்து தலை மற்றும் ஏழுதலைப் பாம்புகள் உள்ளன. இப்பாம்புகள் சுண்டெலிகள் உண்பது போல் இப்பாவிகளை உண்கின்றன.

பதம் 34

இப்பிறப்பில் பிற உயிர்வாழிகளைப் பாழுங்கிணறு, தானியக்கிடங்கு, மலைக்குகையினுள் வைப்பவர்கள் தாங்கள் இறந்தபிறகு 'அவட நிரோதனம்' என்னும் நரகத்தில் இடப்படுகின்றனர். அங்கே இவர்களும் நச்சுக் காற்றும், நெருப்புப் புகையும் உள்ள பாழுங்கிணற்றினுள் வைக்கப்பட்டு அதனால் பெரும் துன்பமடைகின்றனர்.

பதம் 35

விருந்தினர்களையும் தன்னை சந்திக்க வருபவர்களையும் எரிந்து சாம்பலாகப் போகுமாறு பார்க்கும் ஓர் இல்லத்தவன் 'பார்யாவர்தனம்' என்னும் நரகத்தில் போடப்பட்டு அங்கே கழுக்குகள், கொக்குகள், காக்கைகள் போன்ற பறவைகளாய் அவனும் அது போலவே பார்க்கப்பட்டு பின்னர் அப்பறவைகள் திடீரெனப் பாய்ந்து வந்த அவனது விழிகளை மிகுந்த பலத்துடன் பிடுங்கி வெளியே எடுக்கின்றன.

பதம் 36

இவ்வுலகில் அல்லது இப்பிறப்பில் மிகுந்த செல்வமுடையவன் “நான் பெரியபணக்காரன் எனக்கு இணை யார்?” என்று நினைக்கின்றான். அவனது பார்வை கோணலாகிறது, தனது செல்வத்தை எப்போதும், எவரேனும் கவர்ந்து விடுவார்களோவென்று அஞ்சுகிறான். உண்மையில் அவன் தன்னைவிட உயர்ந்தவர்களை கூட சந்தேகப்படுகிறான். அவனது மனமும், முகமும், பணத்தை இழந்து விடுவோம் என்னும் நினைவில் வறண்டு போகிறது. எனவே அவன் எப்போதும் ஒரு கொடிய பேய் போன்று காட்சியளிக்கிறான். எந்த வழியிலும் அவனால் உண்மை இன்பம் பெறமுடியாமல் போகிறது. மேலும் கவலையிலிருந்து எவ்வாறு விடுபடுவது என்பதையும் அவன் அறியாதவனாகிறான். செல்வத்தை ஈட்டுவது, அதிகரிப்பது, பாதுகாப்பது போன்றவற்றிற்காக அவன் பாவம் செய்கின்ற காரணத்தினால், அவன் இறந்தவுடன் ‘சூசீமுகம்’ என்னும் நரகத்தில் போடப்படுகின்றான். அங்கே அவன் யமராஜனின் தூதர்களால் உடலெங்கும் துணி நெய்வதற்காக நெசவாளர்கள் நெசவு செய்வது போல் நூலினால் நெய்யப்பட்டுத் துன்பத்திற்காளாகிறான்.

பதம் 37

அன்பிற்குரியப் பரீட்சித்து மன்னனே, யமராஜனின் ஆட்சியில் நாற்றுக்கணக்கான, நரக லோகங்கள் இருக்கின்றன. நான் குறிப்பிட்டிருக்கும் பாவிகள் அல்லது நான் குறிப்பிடாத பாவிகள் அனைவரும் அவர்கள் செய்த பாவங்களின் தன்மைகளுக்கேற்ப பல்வேறு நரகங்களைக் கண்டிப்பாக அடைந்தே தீரவேண்டும். புண்ணியம் செய்தவர்கள் தேவலோகம் என்னும் பெயருடைய மேல் உலகங்களை அடைகின்றனர். இருந்தும் புண்ணியவாளர்கள் மற்றும் பாவிகள் இருசாராரும் தங்கள் பாவ, புண்ணியத்தின் பலன்கள் தீர்ந்தவுடன் மீண்டும் இப்பூமிக்கே திரும்பி வருகின்றனர்.

பதம் 38

ஆரம்பத்தில் (ஸ்ரீமத் பாகவதம் இரண்டு மற்றும் மூன்றாவது காண்டங்கள்) எவ்வாறு ஒருவன் விடுதலைப் பாதையில் முன்னேறமுடியும் என்பதை விளக்கியிருக்கின்றேன். புராணங்களில் ஒரு முட்டையினைப் போன்று இருக்கும் பிரபஞ்சத் தோற்றமானது பதினான்கு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று விளக்கப்படுகின்றது. இப்பெரிய வடிவமானது பகவானது சக்தி மற்றும் அவரது குணங்களால் உண்டாக்கப்பட்ட அவரது புற உடலாகக் கருதப்படுகின்றது. பொதுவாக

இது விராட் ரூபம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. பகவானின் புறவடிவத்தினைப் பற்றி ஒருவன் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் பாகவத தர்மத்தினை அல்லது கிருஷ்ண உணர்வினை பரப்புவதற்காகப் படித்தாலும், கேட்டாலும், பிறருக்கு எடுத்து கூறினாலும் ஆன்மீக உணர்வில், கிருஷ்ண உணர்வில் அவன் கொண்ட நம்பிக்கையும், பக்தியும் படிப்படியாக வளர்ச்சியடைகின்றது. இவ்வுணர்வினை வளர்ப்பது கடினமாக இருந்த போதிலும் இம்முறையினாலேயே ஒருவர் தன்னை தூய்மை செய்து கொள்ளவும், பரம்பொருள் பற்றிய உணர்விற்குப் படிப்படியாக வர முடியும்.

பதம் 39

பந்தப்பட்ட வாழ்க்கைப் பாதையில் பற்றின்றி விடுதலையில் பற்றுக் கொண்டு விடுதலைப் பாதையினை மேற்கொண்டவன் யதி அல்லது பக்தன் என்றழைக்கப்படுகின்றான். இப்படிப்பட்டவன் முதலில் பகவானின் பிரபஞ்ச வடிவமான விராட் ரூபத்தினை பற்றி சிந்திப்பதன் மூலம் முதலில் தனது மனதினைக்கட்டுப்படுத்த வேண்டும். பின்னர் படிப்படியாக பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆன்மீக வடிவத்தினை (சச்சித் ஆனந்த விக்ரஹம்) நினைத்தல் வேண்டும் இவ்விரு வடிவங்களை பற்றியும் முதலில் நன்கு கேட்டு அறிந்த பின்பே இவ்வாறு சிந்தித்தல் வேண்டும். இதன் மூலம் ஒருவனது மனம் சமாதியில் நிலை பெறுகிறது. பக்தித் தொண்டினால் மட்டுமே, பக்தர்களின் இலக்கணப் பகவானின் ஆன்மீக வடிவத்தினை ஒருவனால் உணரமுடியும். இதனால் அவன் வாழ்க்கை வெற்றி பெறுகின்றது.

பதம் 40

அன்புக்குரிய அரசனே, இப்போது நான் உனக்கு, இப்பூமி, பிற உலகங்கள், அவற்றிலுள்ள நிலப்பகுதிகள் (வருஷங்கள்) நதிகள், மலைகள், போன்றவற்றை விளக்கியிருக்கின்றேன். மேலும் வானம், சமுத்திரம், பாதாள லோகங்கள், நரகலோகங்கள், நட்சத்திர மண்டலங்கள் பற்றியும் கூட விளக்கியிருக்கின்றேன். இவையெல்லாம் சேர்ந்தே பகவானின் மிகப் பெரிய பௌதீக வடிவம் என்னும் விராட் ரூபத்தினை உண்டாக்கின்றன. அதன் மீதே எல்லா உயிர்வாழிகளும் இருக்கின்றன. இவ்வாறு நான் உனக்குப் பகவானது புற உடலின் அற்புத வடிவினைப் பற்றி விளக்கியிருக்கின்றேன்.

புத்தக நூலைப் பரிசீலி
பாடக நூலைக் கண்டு
பாடிப்பாடி

பாகவத் கதை

இந்நூலில் உள்ள விடயங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் காணப்படும் விடயங்களின் ஒரு சிறு துணிக்கையே, உலகின் தோற்றம், படைப்பு ஆகிய முக்கிய விடயங்களைப் பற்றிய விளக்கங்களும் அங்கே கிடைக்கின்றன. இவற்றை அறிய ஆவலுடையவர்கள் கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம்.

ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண ஆலயம்,
சர்வதேச கிருஷ்ண பக்திக்கழகம்,
இல.188, புதுச்செட்டித் தெரு,
கொழும்பு - 13.

தொலைபேசி : 433325. தொலைநகல் : 471099.

இதுபற்றி உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுமா என்பதை
 அறிய விரும்புகிறேன். மேலும், இதுபற்றி என்னென்ன
 நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்பதை
 அறிய விரும்புகிறேன். மேலும், இதுபற்றி என்னென்ன
 நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்பதை
 அறிய விரும்புகிறேன். மேலும், இதுபற்றி என்னென்ன
 நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்பதை
 அறிய விரும்புகிறேன்.

சி. பி. சிவசாமி
 1234567890
 1234567890

இதுபற்றி உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுமா என்பதை
 அறிய விரும்புகிறேன். மேலும், இதுபற்றி என்னென்ன
 நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்பதை
 அறிய விரும்புகிறேன். மேலும், இதுபற்றி என்னென்ன
 நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்பதை
 அறிய விரும்புகிறேன். மேலும், இதுபற்றி என்னென்ன
 நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்பதை
 அறிய விரும்புகிறேன். மேலும், இதுபற்றி என்னென்ன
 நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்பதை
 அறிய விரும்புகிறேன்.

18 - பிப்ரவரி

தொலைபேசி : 433325 தொலைக்கல் : 471099-02

இதுபற்றி உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுமா என்பதை
 அறிய விரும்புகிறேன். மேலும், இதுபற்றி என்னென்ன
 நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்பதை
 அறிய விரும்புகிறேன். மேலும், இதுபற்றி என்னென்ன
 நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்பதை
 அறிய விரும்புகிறேன். மேலும், இதுபற்றி என்னென்ன
 நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்பதை
 அறிய விரும்புகிறேன். மேலும், இதுபற்றி என்னென்ன
 நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்பதை
 அறிய விரும்புகிறேன்.

சென்னை நூலகம்
பதிவுப்பாடல்

பகவத் கீதை

உண்மையுருவில்
(புருஷோத்தம யோகம்)

மூல சமஸ்கிருத பதம், தமிழ்
உச்சரிப்பு வடிவம், பதவுரை, மொழிபெயர்ப்பு
மற்றும் விரிவான பொருளுரைகளுடன்.

தவத்திரு. அ. ச. பத்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா
(ஸ்தாபக ஆசாரியார்: அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம்)

வெளியீடு
பக்திவேதாந்த புத்தக நிறுவனம்.

புருஷோத்தம யோகம்

அத்தியாயம் பதினைந்து

மொழி பெயர்ப்பு

பதம் 8

காற்று வாசனையைச் சுமந்து செல்வது போலவே ஒரு உடலினின்றும் மற்றொரு உடலுக்கு, வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை இந்த ஜட உலகில் உயிர்வாழி சுமந்து செல்கின்றான்.

பொருளுரை

உயிர்வாழி இங்கே “ஈஷ்வர” - தனது சுய உடலின் எஜமானன் - என்று கூறப்படுகின்றான். அவன் விரும்பினால் உயர்தரத்திற்கோ அல்லது தாழ்ந்த தரத்திற்கோ தனது உடலை மாற்றிக் கொள்ள முடியும். இந்த சிறிதளவு சுதந்திரம் இருக்கின்றது. அவனது உடலில் மாற்றம் அவனைப் பொறுத்தே இருக்கின்றது. மரணத்தின் சமயத்தில் அவன் கொண்டிருக்கும் உணர்வு அவனை அடுத்த உடலிற்குக் கொண்டு செல்கின்றது. அவன் தனது உணர்வை ஒரு பூனை அல்லது நாயுடையதைப் போன்றதாய் ஆக்கிக்கொண்டிருந்தானேயானால் ஒரு பூனை அல்லது நாயின் உடலுக்கு அவன் செல்வது நிச்சயமே. அதே சமயம் தெய்வீகக் குணங்கள் மீது தனது உணர்வை அவன் நிறுத்தியிருந்தால் ஒரு தேவதையின் உருவுக்கு அவன் மாறுவான். கிருஷ்ண உணர்வில் அவன் இருந்தாலோ ஆன்மீக உலகில் கிருஷ்ண உலகத்திற்கு மாற்றம் பெற்று கிருஷ்ணருடன் உறவு கொள்வான். உடல் அழிவதோடு எல்லாம் முடிந்து விடுகின்றன என்பது பொய்யான கருத்து. தனி ஆத்மா உடலினின்றும் உடல் பிறவி எடுத்துக் கொண்டும் இருக்கின்றான். அவனுடைய தற்போதைய உடலும் செயல்களும் அடுத்த உடலுக்கான அடித்தளம் ஆகின்றது. கர்மத்திற்கேற்ப ஒருவன் வித்தியசமான உடலைப் பெறுகிறான். நாளடைவில் இந்த உடலைவிட்டு அவன் வெளியேறவும் வேண்டும். இங்கே மறு உடலுக்கான உணர்வைக் கொண்டு செல்கின்ற நுண் (சூக்ஷ்ம) உடல், அடுத்த பிறவியில் மற்றொரு உடலை விருத்தி செய்கின்றது என்று கூறப்படுகின்றது. இவ்வாறு ஒரு உடலினின்றும் மறு உடலுக்கு மாறுவதும், உடலில் இருக்கும் பொழுது சிரமப்படுவதும் “கர்ஷதி” அல்லது வாழ்க்கை போராட்டம் என்று அழைக்கப்படும்.

மொழி பெயர்ப்பு

பதம் 9

உயிர்வாழி இவ்வாறு வேறொரு தூல உடலைப் பெற்று, மனத்தைச் சுற்றியமைந்த ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, மூக்கு, நாக்கு மற்றும் தொடுப் புலன் இவற்றையடைகின்றான். ஒரு குறிப்பிட்ட புலன் விஷயக் குழுவை அவன் இவ்வாறு அனுபவிக்கின்றான்.

பொருளுரை

வேறு விதமாக கூறினால் ஜீவாத்மா தனது உணர்வில் நாய்கள், பூனைகள் இவற்றின் இயல்புகளைக் கலந்திருந்தால், தனது அடுத்த பிறவியில் அவன் ஒரு நாய் அல்லது பூனையின் உடலை அடைந்து அனுபவிக்கிறான். நீரைப் போன்று உணர்வு அதன் மூல நிலையில் தூய்மையானதேயாகும். ஆனால் நீரை ஒரு குறிப்பிட்ட நிறத்துடன் கலந்தால் அது மாறுகின்றது. அது போலவே உணர்வு தூய்மையானது - ஏனெனில் ஆத்மா தூய்மையானது அல்லவா ஜடகுணங்களின் தொடர்புகளுக்கேற்ப உணர்வு மாற்றமடைகின்றது. உண்மை உணர்வு கிருஷ்ண உணர்வே. எனவே ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலைபெறும் பொழுது அவன் தனது தூயவாழ்வில் இருக்கின்றான். ஆனால் அவனது உணர்வு ஏதேனும் ஒரு விதமான ஜட இயல்பால் கலப்படம் செய்யப்படும் பொழுது அதற்கேற்ற ஒரு உடலைத் தனது மறுவாழ்வில் அவன் அடைகின்றான். மீண்டும் மனித உடலையே அவன் அடைவான் என்பது ஒன்றும் நிச்சயமல்ல. நாய், பூனை, பன்றி, தேவதை அல்லது பிற பல உடல்களில் ஏதேனும் ஒன்றை - (ஏனெனில் 8,400,000 இனங்கள் இருக்கின்றன) - அவன் பெறலாம்.

அட்டைபட விளக்கங்கள்

யமலோகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான நரக லோகங்கள் உள்ளன. பாவம் செய்தவர்கள் இந்த லோகங்களில் புகுந்து பாவத்துக்குத் தக்கபடி துன்புற வேண்டும். மது அருந்தும் பிராமணன் அயஹ்பானத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு அங்கு யம தூதர்கள் உருக்கிய இரும்பை பருகச் செய்கின்றனர். பிறர் மனைவியுடன் உடலுறவு கொள்பவன் இறந்த பிறகு பழுக்கக் காச்சிய ஒரு பெண்ணுருவை கட்டித் தழுவ வேண்டும். திருடர்கள் சந்தம்ச நரகத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு, பழுக்கக் காய்ச்சிய குறடுகளால் அவர்களுடைய தோல் கிழித்தெடுக்கப்படுகின்றது. விலங்குகளை உயிரோடு சமைப்பவர்கள், கும்பீபாகம் என்ற நரகத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு, யமதூதர்களால் கொதிக்கும் எண்ணையில் இடப்படுவார்கள்.

