

संत प्रकाश एदलाबादकर

मज हृदयी सदगुरू। जेणे तारिलों हा संसारपूर। म्हणउनि विशेणें अत्यादर। विवेकावरी।। जेसं डोळ्यां अंजन भेटे। ते वेळीं दृष्टीस फांटा फुटे। मग वास पाहिजे तेथ प्रगटे। महानिधी।। कां चिंतामणि जालया हाती। सदा विजयवृत्ती मनोरथी। तैसा मी पूर्णकाम निवृत्ती। ज्ञानदेवो म्हणे।। म्हणेनि जाणतेनो गुरु भजिजे। तेणे कृतकार्या होईजे। जैसं मूळसिंचनं सहजे। शाखापल्लव संतोषती ।। ग्रंथराज ज्ञानेश्वरीच्या प्रारंभी मंगलाचरण झाल्यावर माउलीने सदगुरू स्तवन केलेले आहे. गुरुचरणी अनन्य निष्ठाच भवसागरातून तारून नेते. 'गुरू' म्हणजे मोठा. परंतु केवळ वयाने नव्हे, तर ज्ञान-अनुभव- व्यवहार या सर्व दृष्टीने मोठा. आपल्यापेक्षा वयाने लहान असलेली व्यक्तीही केवळ तिचा अशा गुरुपणामुळे 'गुरुपदी' बसण्यास योग्य असते. सदगुरूंचे स्मरण हेच कार्यपूर्तीचे समाधान देते.

गुरुकृपा हेच जीवनवृक्षाचे मूळ आहे. त्याचे श्रद्धारूपी पाण्याने सिंचन करा, त्या वृक्षाची अन्य सर्व अंगे फुलातील. वरील ओव्या वाचल्यानंतर, सदगुरूंया ठायी असलेली ज्ञानेश्वर माउलीची भक्ती आणि श्रद्धा दिसून येते. संप्रतच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक वातारणात तर समाजधारणेचे कार्य फारच कठीण कर्म झालेले आहे. त्यासाठी कुणातरी अनुभवी व्यक्तीचे मार्गदर्शन हवे असते. अशा अनुभवी आणि योग्य वेळी योग्य मार्गदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती सहजासहजी मिळत नसतात. अशी व्यक्ती देवाच्याच जागी असावी लागते आणि ती असते सदगुरू! गुरू आणि शिष्य यांचे संबंध आई आणि तिचे अपत्य यासारखे असतात. आई आपल्या अपत्याला वाढवते, त्याला चालणे-बोलणे शिकविते. त्याला व्यवहारज्ञान शिकविते. त्याच्यावर एखादे संकट आले तर त्याला आपल्या पदराच्या छायेत घेते. त्याला संस्कारयुक्त करते. आपला मुलगा/मुलगी एक उत्तम नागरिक व्हावी याचा प्रयत्न करते. गुरूही आपल्या शिष्यावर अपत्यवत प्रेम करतात. ज्ञानेश्वरीच्या पहिल्या अध्यायाच्या ओव्यांमध्येच गुरुवंदना आहे. 'तैसा पुडुति पुडुति तोचि। मिवां वंदिला श्रीगुरूचि। जो अभिलाखित मनोरथुची। पुरविता।।' ज्ञानदेवांच्या जीवनात सदगुरू हा फार मोठा आधार होता. केवळ त्यांच्याच नव्हे, तर सर्वच संत आणि सत्पुरुषांच्या आयुष्यात सदगुरू हा त्यांचा जीवनाधार ठरलेला आहे. या संतसंजनांचे आणि सत्पुरुषांचे हे गुरू म्हणजे त्यांच्या जीवनाला आकार देणारे, त्यांची जडणघडण करणारे हात आहेत. या प्रत्येकाने आपापल्या गुरूंच्या चरणावर आपले जीवनच समर्पित केलेले आहे म्हणा ना! संत निवृत्तिनाथांसारखा गुरू आणि संत ज्ञानदेवांसारखा शिष्य! तिथे भक्तीला आणि प्रतिभेला धुमारे फुटणारच. म्हणूनच माउली म्हणतेतैसा वागविलास विस्तारू। गीतायेंसी विश्वभर। अन्त्यासकांची चितवृत्तीच पालटते. शिष्याला ज्ञान इच्छितात त्या मार्गावर त्यांना मायेची पाखर देणारे असे हे गुरू मुख्यत्वेकरून एकांतात राहतात. एकांतवासात चिंतन करतात. आपल्या शिष्याच्या ज्ञानवाटा कशा उजळतात, कशा विस्तारित करता येतील याचेच ते चिंतन करतात आणि लोकांतात वावरताना तसे आचरण करून दाखवतात. म्हणूनच ज्ञानेश्वरीच्या बाराव्या अध्यायाच्या प्रारंभी ज्ञानदेवांनी गुरुस्तवनच्या ज्या ओव्या निवेदिल्या आहेत, त्या म्हणजे गुरुमाहात्म्याची परमावधीच आहे.

सदगुरू हा ज्ञानाचा अथांग सागर असतो आणि ज्ञानाचा चण्डप्रतापी सूर्यही असतो. म्हणूनच ज्ञानेश्वरीच्या अध्यायांमधील ही गुरुस्तवने अत्यंत मौल्यवान आहेत. ज्ञानेश्वरीच्या सोळाव्या अध्यायातील गुरुस्तवनावर तर एखादा ग्रंथच लिहिता येईल. गुरुकृपेनून आलेल्या अनुभवांचे ज्यावेळेस आकलन होते, त्यावेळेस साधकाची, अध्यासकांची चितवृत्तीच पालटते. शिष्यातील क्षमतांचा विकास करतो तो गुरू. बाराव्या तसेच सोळाव्या अध्यायाच्या प्रारंभी माउली म्हणते जय जय शुद्धे। उदार प्रसिद्धे अनवरत आनंदे। वर्षतीये।। १२/१ विषयव्याळें मिठी। दिधलिया नुठीताठी। ते तुझिये गुरुकृपा दृष्टी। निर्विष होय।। १२/२ मावळवीत विश्वभासु। नवल उदयला चंडाशु। अद्वयाब्जीनिविकाशु। वंदूं आतां।। १६ /१ जो अविद्ये राती रूसोनिया। गिळी ज्ञानाज्ञान चांदणियां। जो सुदिनु करी ज्ञानियां। स्वबोधाचा ।। १६/ २ ज्ञानदेवच नव्हे तर संतप्रवर जगदगुरू तुकाराम महाराजांनीही गुरुकृपेचा महिमा वर्णिलेला आहे. मुख्य म्हणजे त्यांनी दार्भिक, अर्धवट आणि पोटभरू गुरूंचा भरपूर समाचारही घेतलेला आहे. मुमुक्षुला सदगुरू शोधावे लागत नसतात. सदगुरूच स्वतः शिष्याचा शोध घेत येतात, याची कित्येक उदाहरणे देता येतील. सर्व संत-सत्पुरुष सारखेच असतात, परंतु त्यातील आपले

गुरू हे नियोजितच असतात. गुरू केव्हा लाभतील हे सांगता येत नाही. भगवंताच्या इच्छेनुसार यथाकाळी संत तुकोबारायांना सदगुरू बाबाजी चैतन्य महाराज भेटले. त्यांनीच तुकोबारायांना 'रामकृष्णहरी' हा मंत्र दिला. तुकोबाराय सांगतात सत्य गुरुराये मज कृपा केली। परी नाही घडली सेवा काही।। सापडविले वाटे जाला गंगास्नाना। मस्तकी तो जाणा ठेविला करू।। बाबाजी आपुले सांगितले नाम। मंत्र दिला रामकृष्ण हरी।। माहो शुद्ध दशमी पाहूनी गुरुवार। केला अंगीकार तुका म्हणे।। गुरुकृपेचे असे महिमान अनेक संतांनी सांगितलेले आहे. कोणताही शास्त्राभ्यास, कलेची साधना, परमार्थसाधन हे गुरुकृपेवाचून सिद्ध होत नसते. आपल्या बुद्धी आणि प्रतिभेच्या जोरावर कितीही ज्ञान मिळविले, तरी त्यामुळे अभावितपणे आणि अनाहूतपणे येणारा अहंकार ज्ञानाला ग्रहण लावतो. हा अहंकार केवळ आणि केवळ गुरुकृपेनेच निरास पावतो आणि अहंकारविरहित ज्ञान हे ज्ञानसाधकाची उंची वाढविणारे ठरते. अध्यात्म हे अनुभवाचे शास्त्र आहे.

आपल्याला येणारी प्रचीती हा त्याचा आत्मा आहे. जो साधक शुद्ध भावाने भगवंताची आराधना करतो, त्याचे अनुसंधान करतो, त्याची मानसपूजा करतो त्याला ही अनुभवावस्था प्राप्त होते. येथे परत संत निवृत्तिनाथ आठवतात. संत मुक्ताबाईला अशी 'स्थिती' निवृत्तिनाथांच्या गुरुकृपेने प्रा झाली होती. मुक्ताई म्हणते- निवृत्तीने दिली शक्ती। चित्त पावले विश्रांती।। विसांवया आले मन। मन जाहले उन्मन ।। धन्य जीविताची थोरी । एकविध चराचरी ।। भास मावळला ठायी । सुखी झाली मुक्ताई ।। आत्मसाक्षात्काराच्या वाटेवरचे ही सारे प्रवासी होते. या आत्म साक्षात्काराच्या वाटेवर प्रत्येकाला गुरू प्राप्त झाले. समर्थ रामदासांचे गुरू तर प्रत्यक्ष प्रभू रामचंद्र होते. त्याचे अनेक दाखले देता येतील. तात्पर्य एकच, जीवनाच्या वाटचालीत आपल्याला कुणीतरी मार्गदर्शक हवा असतो. आपल्याला सांभाळून घेणारा, प्रसंगी आपल्या चुका सांगून रागावणारा, आपल्या वाटेवरची सावली होणारा असा कुणीतरी हवा असतो. आयुष्यात आपण अनेकदा समस्यांच्या चक्रव्यूहात सापडतो. त्यातून बाहेर निघण्याची वाटच गवसत नाही. दिशांचे भान विसरायला होऊन आपण दिशाहीन होतो. आपल्या अशा अवस्थेत आपली म्हणवणारी

माणसेसुद्धा संपर्कात राहत नाहीत. आपल्याला दूर सारतात. भोवताली पसरलेल्या भयाण अंधारात तेजाची बारीकशी शलाका आपले जीवन उजळण्यासाठी यावी, हीच आपली आशा असते. तो तेजाचा कण म्हणजे गुरू! असे गुरू लाभणे हे सुद्धा भाग्याचे लक्षण असते. गुरू करायचा नसतो, गुरूच आपल्या शिष्याला शोधत येतो हे जाणीवपूर्वक लक्षात ठेवले पाहिजे. गुरूची खरी शिकवण काय असेल, तर तो आपल्या शिष्याला त्याच्या

स्वत्वाची जाणीव करून देतो. खरी गुरुकृपा ती हीच! कर्मकांडाचे अवडंबर दूर ठेवून केवळ आपल्या उपदेशाने शिष्याचे जीवन उजळतो तो गुरू! प्रत्येकाच्या जीवनाच्या वाटा जन्मसिद्ध असतात. या वाटाच त्याचा प्रकृतिधर्म असतो. प्रत्येक वाट सरळ असेलच असे नाही. वळणे असणारच. प्रत्येक वाट स्पेक्षड आणि निष्कंड असेलच असेही नाही. या वाटांवरील अडथळे नष्ट करण्याचे बळ देतो तो गुरू. आपल्या आयुष्यात घडणाऱ्या घटनांचे कार्यकारणभाव जाणण्याची शक्ती देतो तो गुरू. आपल्या संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तींची योग्य पारख करण्याची दृष्टी देतो तो गुरू. अध्यात्मशास्त्रातील गुरुकृपा तर महत्त्वाची आहेच; पण दैनंदिन व्यवहारातही गुरुकृपा हवीच. निदान सध्याच्या आत्मकेंद्री राहण्याच्या काळात तर हवीच हवी! गुरुकृपा ही व्यवहाराला विशुद्धतेची जोड देते. आपण सर्वसामान्य प्रापंचिक आहोत. आपल्या ठायी जसे विचार आहेत तसेच विकारही आहेत, हे कुणी नाकारू शकत नाही. तरीही मनःशांतीसाठी म्हणून परमार्थांचीही आपल्याला ओढ आहे. प्रपंच आणि परमार्थ ही तारेवरची कसरत असते. परंतु याचाही ताल आणि तोल केवळ गुरुकृपेनेच साधतो. यालाच स्वात्मभावाची जागृती म्हणतात. यानेच दृष्टी निरंजन होते. वृत्ती निरामय होते, निदान व्हावी ही अपेक्षा असते. मनाचा दुबळेपणा नष्ट होतो. एका वेगळ्या सामर्थ्याचा अनुभव येतो. आपल्या संस्कृतीत व्यक्तीचे दोन जन्म सांगितलेले आहेत. पहिला आईच्या गर्भातून होतो आणि दुसरा सदगुरूने दिलेल्या ज्ञानातून! आपल्या मनात अनेक विचारांचे शैमान सतत सुरू असते. या विचारांना योग्य दिशा देण्याचे काम गुरू करतात. त्यातून विवेक जन्माला येतो. गुरुकृपेने प्राप्त झालेला हा विवेकच आपला दुसरा जन्म असतो. हा विवेकच आयुष्य उजळून टाकतो. 'रामचरित मानस'च्या रचनेच्या प्रारंभी गोस्वामी तुलसीदासांनी गुरुवंदनपर पद्य लिहिलेले आहे. ते म्हणतात, आयुष्यात केलेली पुण्यकर्म केवळ गुरुकृपेनेच फलिभूत होतात. शिष्याला जे काही कर्म करायचे आहे ते त्याने निरहंकारी वृत्तीनेच केले पाहिजे आणि ही निरहंकारी वृत्ती केवळ सदगुरू कृपेनेच अंगी बाणते. गुरू आणि वेद यांच्या आदेशानुसार जे कर्म केले जाते, त्याचे फळ हे परिश्रमाशिवाय प्राप्त होते. ते म्हणतात- गुरु श्रुति संमत धरम फलु पाईअ बिनहि कलेस। हठ बस सब संकट सहे गालव नहुष नरेस।। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन अमिअ दृग दोष बिभंजन।। तेहिं करि बिमल बिबेक बिलोचन। बरनउं राम चरित भव मोचन। सदगुरूंच्या पायाची धूळ हेच, दृष्टीत असलेल्या अज्ञानाचा आणि अहंकाराचा अंधार नष्ट करणारे अंजन आहे. हे अंजन सर्वांना प्राप्त होवो.

अतिमार्गक्रमण, उन्हात फिरणे, डांबरी रस्त्यांवरून अनवाणी फिरणे, फार तिखट व उष्ण पदार्थ खाणे, सांसर्गिक रुग्णाशी संपर्क येणे इत्यादी कारणांमुळे मूत्ररोग होतो.

मूत्र रोगाची कारणे व उपाय

आजीचा बटवा

नावायण कावंजकव

भ्र. ९४२३७५८४0१

उपाय:-

१) लघवी अडली असेल तर सिताफळीची होणे मुळी शिळ्या पाण्यात उगाळून खडीसाखरेची पूड घालून प्यावयास द्यावी. २) उन्हाळे लागले तर- सराट्याचा काढा थंड झाल्यावर मध प्यावा. ३) थेंब थेंब लघवी होत असेल तर कोथिंबीरीचा रस समभाग पाणी मिसळून प्यावा. ४) मूत्र कढत- कढत व मूत्र मार्गाचा दाह, होत असेल तर भोजनोत्तर दोन्ही वेळा चंदनासव दोन तोळे समभाग पाण्याबरोबर घ्यावा. ५) वलांडा भरल्यावर बंगभस्म एक गुंज तूप साखरेतून दोन वेळा घ्यावे.

पथ्य- नाचण्याची आंबील व ताक द्यावे. ६) गरमी भरली तर सारिवासव दोन तोळे समभाग पाण्याबरोबर घ्यावे.

मुत्ररोगावर उपाय- अ) गुळवेल सत्व ४ गुंजा सकाळ संध्याकाळ गाईच्या दुधात द्यावे. ब) दूध एक कप पाणी एक कप, सारा २ गुंजा व सोनकाव अर्धा तोळा हे मिश्रण उभे राहून पोटभर प्यावे व लघवी उभ्यानेच करावी. या उपायाने ताबडतोब आराम वाटतो.

मूत्ररागावर पथ्य:-

दूध, तूप, ताजे गोड ताक, दूधभात, नाचण्याची आंबील, भाकरी, तुरीचे वरण, भूग, केळी, असणे, तिचा डाळिंब, आवळे, चंदन, वाळा, गुलाबकळी, असणे. गुलकंद, थंड पाणी, पडवळ, शेवगा, भेंडी, कारली.

मूत्ररोगास अपथ्य:-

ऊनपाणी, जागरण, वातूळ पदार्थ, फणस, पपई, बटाटे, हरभरे, पुरणपोळी, नाटक-सिनेमा पहाणे, अश्लील पुस्तकाचे वाचन.

मूतखड्याची कारणे व उपाय:-

जेव्हा वायू बस्तीतले शुक्रयुक्त किंवा पित्तयुक्त शुक्र किंवा कफ यांचे शोषण करितो तेव्हा त्या बस्तीमध्ये शुक्रादिक गोठून खडा होतो. त्यास मूतखडा असे म्हणतात.

कारणे व लक्षणे:-

मूत्र मार्ग कोंडणे, जोर केला तर फार क्लेश होणे, बस्तीमध्ये क्षत झाले तर रक्तमिश्रित मूत्र इत्यादी याचे चार प्रकार आहेत.

१) वाताश्मरी २) पित्ताश्मरी ३) कफाश्मरी ४) शुक्राश्मरी.

वाताश्मरीची लक्षणे- अत्यंत पीडा, दात

खाणे, कफ, शिस् (पुरुषाचे जननेंद्रिय) व नाभी यास हाताने पिळवटणे, कुंथणे, थेंबथेंब मूत्र होणे, अश्मरी काल्यासारखी खुपणे इत्यादी.

उपचार- १) शेवय्याच्या मुळ्यांचा काढा करून तो गरम असताना द्यावा २) सूट, ऐरण, पाषाणभेद, कोष्टी कोलिंजन, वायवर्णा, गोखरू, हिरडा आणि बाहय्याचे शेंगेचा मगज याचा काढा करून त्यात हिंग जवखार आणि सैधव यांचे चूर्ण घालून द्यावा.

कफाश्मरीची लक्षणे:-

बस्तीमध्ये पीडा, आश्मिरी थंड, जड व मोठे असणे, तिचा वर्ण मधासारखा किंवा पांढरा असणे.

उपाय:- शेवय्याची साल व वायवर्ण्याची साल यांचा काढा जवखार घालून द्यावा.

शुक्राश्मरीची लक्षणे:-

मैथुनाचेवेळी स्थानापासून सुटलेले शुक्र पुरेसे मैथुन न झाल्यामुळे न पडलेला शुक्रधातू आपल्या स्थानापासून निघून शिखाचे व वृषणाचे मध्यभागी आला म्हणजे वायुकुपित होऊन शुक्रधातुचे शोषण करून त्याला ग्रंथीरूप करतो, त्यास शुक्राश्मरी म्हणतात. त्याची लक्षणे बस्तीत शूळ, उन्हाळे वृषणाला सूज इत्यादी.

सर्व अश्मरीवर उपाय:-

१) ओल्यास ताकाच्या २१ भावना द्याव्या. नंतर त्याचे बारीक चूर्ण करून ताकातून घ्यावे. २) ५ तोळे ताकात २ तोळे जवखार घालून द्यावा. ३) कोहळ्याचे रसात ४ गुंजा भाजलेला हिंग व २ ग्रॅम जवखार घालून द्यावा. ४) उंबरकाच्या मुळाचे ५ तोळे पाणी प्यावयास द्यावे. ५) कुड्याची साल दहात उगाळून द्यावी. ६) उंबरकाची मुळी गाईच्या दुधात उगाळून शिस्नावर लेप करावा. ७) सिताफळीच्या मुळी पाण्यात उगाळून द्यावी. ८) शतावरीच्या मुळ्यांचा रस याचा काढा करून त्यात हिंग, जवखार आणि व गाईचे दूध समभाग एकत्र करून द्यावे.

मूतखड्यास पथ्य:-

मूग, गहू, कुळीथ, तांदुळजा, रमन, लंघन

मूतखड्यास अपथ्य:-

मल, मूत्र, शुक्र यांच्या वेगाचा अवरोध करणे, जडात्र इत्यादी. (मेहता ट्रस्ट सौजन्याने.)

थोडं मनातलं

विश्वाक्र देशपांडे

भ्र. ९४0३७४९९३२

जगभरातील विविध देशात रवींद्रनाथ भारतीय संस्कृतीचे प्रतिनिधी म्हणून आपला ठसा उमटवत होते. बर्‍याच ठिकाणी त्यांची व्याख्याने होत होती. युरोपातील बऱ्याच ठिकाणी त्यांच्या चित्रांची प्रदर्शने भरली आणि त्यांच्या चित्रकलेच्या वेगळ्या शैलीने लोकांचे लक्ष वेधून घेतले. याचवेळी आणखीही एक महत्त्वाची गोष्ट घडली. ते इंग्लंडमध्ये असताना ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीने तेथे होणार्या प्रतिष्ठित अशा हिबर्ट व्याख्यानमालेसाठी रवींद्रनाथांना आमंत्रित केले. यावेळी त्यांचे वय ६९ वर्षे होते.

या व्याख्यानमालेचे वैशिष्ट्य असे होते की ही व्याख्याने युरोपातील विद्वान अशा तत्वज्ञ लोकांसाठी होत असत. या व्याख्यानांमध्ये बोलणारी व्यक्ती देखील अत्यंत विद्वान तत्वज्ञ असावी अशी परंपरा होती. परंतु भारताच्यादृष्टीने एक सुखद आश्चर्य असे घडले की आतापर्यंत साहित्यिक आणि शिक्षण-तज्ञ म्हणून ख्याती असलेल्या रवींद्रनाथांना या व्याख्यानमालेसाठी तत्वज्ञ म्हणून आमंत्रित करण्यात आले. त्यांना या व्याख्यानांसाठी आमंत्रित करणाऱ्या विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते की रवींद्रनाथांचे तत्वज्ञान त्यांच्या काव्यातून प्रकट झाले आहे आणि त्यांच्या प्रतिभेला आपण तत्वज्ञ म्हणून मान्यता देऊ शकतो. हा रवींद्रनाथांचा आणि त्यांच्या प्रतिभेचा मोठाच गौरव होता.

१९३0 साली त्यांनी दिलेल्या या अभ्यासपूर्ण व्याख्यानांचे पुस्तक ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने 'द रिलीजन ऑफ मॅन' या नावाने प्रसिद्ध केले. ते स्वतः या पुस्तकाच्या संदर्भात बोलताना म्हणतात, मानवतेतील आमच्या ईश्वराची कल्पना किंवा मानवात अंतर्भूत असलेले देवत्व हाच मुख्य विषय या पुस्तकात आहे. ईश्वराविषयी असलेल्या माझ्या विचारांचा विकास कुठल्याही वेगळ्या तत्वज्ञानाच्या आधारे झाला नाही. उलटपक्षी माझ्या बालपणी माझ्या तत्कालीन स्वभावानुसार हे घडले

होते. ज्याला पाश्चात्य विद्वान रवींद्रनाथांचे तत्वज्ञान असे म्हणत होते, ती तर त्यांची धारणा होती. एका कवीची ती धारणा होती. तो त्यांचा जीवनधर्म होता आणि त्यांच्या जीवनाला आकार देण्यामध्ये त्या गोष्टीची मोठी भूमिका होती.

या व्याख्यानांमधून रवींद्रनाथांचे एक तत्वज्ञ म्हणून विलोभनीय रूप जगासमोर आले. या व्याख्यानांमध्ये त्यांनी उदात्त अशा मानवता धर्माचा उद्घोष केला. त्यांनी जे सांगितले ते साररूपात असे सांगता येईल. ते म्हणाले की जगातील विविध धर्म हे परस्पर विरोधी नाहीत तर ते एक सार्वभौम, शाश्वत सत्य विविध प्रकारे सांगण्याचा प्रयत्न करतात. असे शाश्वत सत्य की जे मानवी मर्यादांच्या पलीकडे आहे. यालाच आपण व्यापक अर्थाने मानवता धर्म असे म्हणू शकतो. हा मानवता धर्म आपल्याला

रवींद्रनाथ टागोर : वारसा आणि कार्य

भारतीय संस्कृतीचे प्रतिनिधी

रवींद्रनाथ - भाग तीन

एकता, स्वातंत्र्य आणि प्रेम यांच्या मार्गावर अग्रेसर करतो. आपल्यामध्ये मानव म्हणून विविध प्रकारचे भेद असले तरी आपण एका मोठ्या मानव समाजाचा आणि मानवता धर्माचा भाग आहोत. म्हणून आपल्या मतभेद आणि मर्यादांच्या पलीकडे जाऊन आपण जी शाश्वत आणि सर्वकालीन मूल्य आहेत त्याकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

हिबर्ट व्याख्यानमाला संपल्यानंतर रवींद्रनाथ तेथून पुढे पॅरिस आणि बर्लिनला गेले. तेथे त्यांच्या चित्रांची प्रदर्शने भरली. बर्लिन येथे त्यांची एक मैत्रीण डॉ. सेलिंग हिने तेथील त्यांच्या चित्र प्रदर्शनाची जबाबदारी घेतली. आपल्याला कधीही आणि कोणत्याही परिस्थितीत उपयोगी पडू शकतील अशा प्रकारचे मित्रत्वाचे संबंध रवींद्रनाथ यांचे सर्वांशी होते. परदेशातील व्यक्तीही त्याला अपवाद नव्हत्या. बर्लिनमध्ये रवींद्रनाथांनी विद्यार्थ्यांना संबोधित करून त्यांच्याशी संवाद साधला. तेथून पुढे ते जिनव्हाला गेले. तेथील वास्तव्यातच त्यांना सोविएट रशियात येण्याबद्दलचे निर्मंत्रण मिळाले. यापूर्वी त्यांचे रशियात जाणे झाले नव्हते. त्यामुळे रशियातील सामाजिक परिस्थिती, परंपरा इ. गोष्टी जाणून घेण्याची त्यांना उत्सुकता होती. त्यांच्या या रशियाच्या भेटीत त्यांना तेथील ज्या- ज्या गोष्टी चांगल्या आढळल्या, त्यांची त्यांनी मुक्तकंठाने स्तुती केली. नंतरच्या काळात भारत आणि रशिया या दोन देशांच्या दरम्यान संबंध दृढ होण्यास त्याची मोलाची मदत झाली. भारत रशिया दरम्यान मैत्रीचा पाया जणू त्यामुळे घातला गेला. रशियात त्यावेळी कम्युनिझमची नुकतीच

सुरुवात झाली होती. ही नवीन प्रणाली असल्याने तेथील सर्वसामान्य जनता त्याच्या विरोधात होती. या काळात रशियातील दोन वैशिष्ट्ये त्यांच्या नजरेत भरली. पहिली गोष्ट म्हणजे तेथील मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक शिक्षण देण्याची व्यवस्था आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तेथील अशिक्षित, दरिद्री समाजाने मोठ्या कष्टाने स्वतः मधील आत्मविकासा जागृत करून स्वतःची प्रगती साधण्यात मिळवलेले यश. या दोन चांगल्या गोष्टी त्यांच्या लक्षात आल्या तरी त्यातील उणीव सुद्धा त्यांच्या लक्षात आली. या सुधारणा एकांगी आहेत असे त्यांना वाटले कारण समाजात व्यक्ती आणि समष्टी असे दोन घटक असतात. या दोन्ही घटकांच्या परस्पर हिताचे समन्वयन घडवून आणणे महत्त्वाचे असते तरच व्यक्ती आणि समष्टी दोघांचेही कल्याण होऊ शकते असे त्यांचे मत होते. रशियातील आपल्या वास्तव्यामधील अनुभव त्यांनी 'रशियार चिट्ठी' या पुस्तकात लिहून ठेवले आहेत.

तेथील शिक्षणाबद्दल त्यांना असे वाटले की ही सामूहिक शिक्षण पद्धती सदोष आहे. त्यांनी शिक्षणाचा जणू एक साच्याच तयार केला आहे. परंतु साच्यातून स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व तयार होत नाही. जर शैक्षणिक तत्त्वे जिवंत मनाला सामावून घेणारी नसली तर त्यातून मने दुर्भंगी जातात, व्यक्तिमत्त्व विकास होत नाही. रशियाने जी नवीन आर्थिक प्रणाली स्वीकारली होती. त्यामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि हक्कांवरही गदा आली होती. या नवीन व्यवस्थेतील दोषही रवींद्रनाथांच्या लक्षात आले. त्याबद्दल आपले मत व्यक्त करताना ते म्हणतात, संपत्तीचे वैयक्तिक हक्क ज्याच्या त्याच्याकडेच राहू

विशेष

अश्वीक हांडे

प्रचंड उष्ण्यामुळे उन्हाळा कितीही त्रासदायक वाटत असला, तरी आंब्यासारख्या रसदार आणि मधुर चवीच्या फळामुळे हा ताप सहन करणंही सोपं होतं, असं म्हणता येईल! आंबा हे या काळातलं महत्त्वपूर्ण आकर्षण केंद्र असतं. त्यातही ‘हापूस’ची महती वेगळीच. आंब्याच्या विविध जाती असल्या, तरी हापूसला मिळालेली जगन्मान्यता हा अभिमानाचा विषय आहे. पण गेल्या पाच-सहा वर्षांत यावरही मोठं संकट येत आहे. कोकणच्या हापूसवर आलेलं हे संकट म्हणजे कर्नाटकी हापूस! भौगोलिक सीमावादाप्रमाणेच या दोन राज्यांत आर्थिक सीमावाद वाढला आहे.

सध्या तरी कर्नाटक महाराष्ट्रावर मात करताना दिसत आहे. बरं, यातला फरक तरी कसा ओळखावा? मार्केटमध्ये कर्नाटकवरून गाडी आली की तिच्या नंबरप्लेटवरून हा कर्नाटकचा माल, हा गुजरातचा माल, हा रत्नागिरी, हा सिंधुदुर्ग असा भेद कळतो. २०२२ च्या आधी देवगडचे आंबे चक्क पत्र्याच्या ट्रकेत यायचे. पण हल्ली ते प्लॅस्टिकच्या क्रेटमध्ये येतात. बाकी सर्व ठिकाणी लाकडी खोके किंवा पुढ्याचे बॉक्स असं पॅकिंग दिसून येतं. मार्केटमध्ये प्रत्येक भागातला आंबा सहज ओळखता येतो. कारण देवगडचं पॅकिंग वेगळं, विजयदुर्गाचा लाकडी खोका वेगळा, रत्नागिरीचा पिंजरा वेगळा आणि रायगडचे बॉक्स वेगळे. पण एकदा मार्केटमध्ये येऊन माल विकण्यासाठी रिकामा केला आणि सगळा माल एकत्र केला तर त्यातला फरक फक्त जाणकारांनाच कळू शकतो. अन्यथा, प्रत्यक्ष चव घेतल्याशिवाय त्यांच्यातला फरक कळणं अशक्य आहे. कोकणातल्या शेतकऱ्यांनी प्रदीर्घ लढा देऊन ‘हापूस’ या शब्दाचं भौगोलिक मानांकन मिळवलं आहे. म्हणजे कोकणातल्या पाच जिल्ह्यात जो पिकतो तोच ‘हापूस’.

कर्नाटकचा आंबा हापूस म्हणून विकल्यास कारवाई होणार, पण ही कारवाई करणार कशी? मुख्य म्हणजे दोन्हीतला फरक ओळखण्याचा नीर-क्षीर विवेक ग्राहकांना कसा कळणार? पिवळा दिसतो तो आंबा एवढ्यापुरताच अनेकांचा आंब्याचा अभ्यास असतो. मग तो कुत्रिमरीत्या पिकवलाय की शास्त्रशुद्धरीत्या (म्हणजे इथेर्लॉन चेंबरमध्ये) असा विचार त्याच्या गावीही नसतो. स्वस्त मिळेल तिथून आंबा घ्यायचा, हा सर्वसामान्य ग्राहकांचा सोपा हिशेब असतो. मग त्यातले दोन-चार आंबे आतून खराब निघाले की काय करायचं? अशा अनेक समस्या ग्राहकांसमोर उभ्या असतात. शिवाय तो उभ्याउभ्याच आंब्याची खरेदी करतो. मला आंब्यातलं फार कळतं, असं दाखवतो. पण आपल्याला आंब्यातलं नेमकं काय कळतं हे त्यालादेखील सांगता येईल का, हा प्रश्नच आहे. आंब्याचा हंगाम सुरू होत असल्याच्या पृष्ठभूमीवर गिन्हाईकाची फसवणूक कशी होते ते आता पहा. देवगडचा आंबा ५०० रुपये डझन तर बंगळुरूचा ३०० रुपये डझन आहे असं समजा. फक्त देवगड घेतला तर ५०० रुपये डझन महाग वाटतो, पण दोन्ही एकत्र

दिवस आंबा खरेदीचे

यंदाचा आंबा मोसम भराला आला आहे. या पृष्ठभूमीवर परिपक्व आंबा ओळखायला शिकायला हवं. देठाजवळच्या आंब्याला थोडा खोलगा असेल, खालच्या बाजूने भरलेला असेल आणि त्याच आकाराच्या इतर आंब्यांच्या मानाने थोडा वजनदार असेल, केशरी पिवळा झाला असेल तर निश्चित गोड लागणार आणि पिकल्यावर पाच-सहा दिवस टिकणार याची खात्री बाळगावी. फक्त आंबा विश्वासपात्र दुकानदाराकडून घेतला पाहिजे.

करून ४०० रुपये दर म्हटल्यावर ग्राहक हसत हसत घेतो. बऱ्याच वेळा काही थोर विचारवंत आरडाओरड करतात की, पहा; इथे रिटेलमध्ये ५०० रुपये भाव घेतात आणि शेतकऱ्यांना मात्र फक्त साडेतीनशे रुपये देतात. दलाल शेतकऱ्यांचे पैसे मधले खातात. म्हणूनच दलाल हटवले पाहिजेत. त्यानंतर मग रिलायन्स, अदानी, फ्रेश फ्रूट असे नवीन दलाल सुरू होतात. आपण फूटपाथवर बसलेल्या भय्याकडे दराची घासाघीस करतो, पण तिथे मात्र ‘फिक्स्ड रेट’ असतो आणि ग्राहकही तो हसत हसत देतो. कारण मॉलमध्ये फिरून परत आंब्यासाठी दुसरीकडे जाणं त्याला शक्य नसतं. त्यांच्याकडे वेळही नसतो आणि मुख्य म्हणजे मॉलमध्ये फिरून चांगलीच दम छाक झालेली असते. शेतकऱ्याकडून आलेला आंबा कच्चा म्हणजे हिरवा

असतो. तो रिकामा करून बारीक मोठा करावा लागतो. त्यात जवळजवळ सरासरी १५ टक्के आंबा खराब निघतो. त्यानंतर तो चेंबरमध्ये पिकवावा लागतो. पाचव्या- सहाव्या दिवशी पुन्हा आंबा फिरवावा लागतो. त्यात पिवळे झालेले आंबे बाजूला काढून राहिलेले हिरवे पुन्हा पिकायला घालावे लागतात. त्यात पुन्हा काही नासतात. ते नुकसानही जवळपास १५ टक्के असतं. अशा प्रकारे एकूण ३० टक्के आंबा खराब निघतो. (अर्थात ते आंबे फेकून दिले जात नाहीत, पण अगदी अल्प किमतीत विकाने लागतात.) माल घेतल्यापासून दोनदा ग्रेडिंग, सॉर्टिंग होतं आणि तिसऱ्या वेळी आंबा बॉक्समध्ये भरला जातो. यासाठी मजुरांपासून आंब्याची उत्तम पारख असणाऱ्या कुशल कामगारांपर्यंत अनेकांचा समावेश असतो. अर्थातच त्याचा खर्च वाढतो. आंबा पिकविण्यासाठी वेगळे क्रेट लागतात.

राज्य घटनेने कलम

१४ आणि १५ मध्ये समानतेचे तत्व

सांगितले आहे; परंतु भारताबरोबरच जगभर रंग, रूप, वर्णावरून भेद केला जात आहे. रंगरूपावरून गुणवत्ता, योग्यता ठरत नाही, हे कानीकपाळी ओरडून सांगूनही वर्णद्वेषामुळे अनेकांना अपमानाला सामोरे जावे लागते. केरळच्या मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन यांना अलिकडे रंगावरून मानहानीला तोंड द्यावे लागले. त्यानिमित्ताने घेतलेला आढावा..

समाजभान

जनार्दन पाटील

काळा रंग कधी रंग बदलत नाही. रंगाऐवजी मनाने सुंदर असायला पाहिजे. काळा रंग अंधारात दिसत नाही तसेच माणसाचे मन चांगले आहे का नाही हे दिसत नसते. दिसण्यावरून किंवा रंगावरून तुलना करणे हा संबंधिताचा अवमान असतो. त्यांच्या कर्तृत्वाला कमी लेखले जाते. सावळा किंवा कृष्णवर्ण म्हटले की, आजही नाक मुरडले जाते. आजही स्त्री सौंदर्य गौरवणं, नितळ कांती, सडपातळ बांधा अशा साचेबद्धतेत अडकून पडले आहे. स्पर्धामध्येही सौंदर्य याच तराजून तोलले जाते.

सावळा किंवा कृष्णवर्ण म्हटला की नाके मुरडली जातात; पण दक्षिण आफ्रिकेच्या झोझिबिनी तुझीमुळे सौंदर्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. ती मिस युनिव्हर्स ठरली आहे. असे असले, तरी केरळच्या मुख्य सचिवांना अलिकडेच ज्या पद्धतीने रंगावरून मानहानीला सामोरे जावे लागले. त्यावरून अजूनही लोक मध्ययुगीन मानसिकतेतून बाहेर आले नाहीत, हे स्पष्ट होते. सौंदर्य पाहणाऱ्याच्या नजरेत आहे, असे म्हणतात. सौंदर्याची ठरावीक व्याख्या करता येत नाही. गौरवणं, उजळ त्वचा ही आयुष्यात यश मिळविण्याची परिमाणे ठरू शकत नाहीत. त्यासाठी लागते ते कर्तृत्व, धमक, क्षमता आणि कौशल्य. अशा असंख्य कर्तृत्ववान महिला आपल्या आसपास आहेत. त्यांचा परिघ विस्तारलेला आहे. सौंदर्याची ठोकळेबाज परिमाणे त्यांच्या कर्तृत्वाच्या आड कधीही आली नाहीत. या महिलांचा चेहरा नाही तर काम बोलते.

विविध सौंदर्यप्रसाधनांच्या गोरे बनवणाऱ्या क्रिम्सच्या जाहिरातींच्या सातत्याने मारा होत असतानाही महिलांच्या चेहऱ्यावर झळकणारे त्यांच्या कर्तृत्वाचे, हुशारीचे, बुद्धिमत्तेचे तेज या वेगडी जगाला बरेच काही सांगून जाते. रंग-रूप कोणाच्याही हातात नसते. सार्वजनिक जीवनात नेते किंवा सेलिब्रिटीही त्यांच्या रूपापेक्षा त्यांच्या कार्यावरून आणि कर्तृत्वावरून ओळखले जातात. कोणाशी पटले नाही, म्हणून प्रतिवाद करताना शारीरिक व्यंगावरून छेडणे किंवा रंग-रूपावरून टिंगलटवाळी करणे हे भारतीय संस्कृतीत मुठीच शोभादायक नाही.

रंग-रूपावरून बोलणाऱ्यांना दक्षिण आफ्रिकेतील

झोझिबिनी या कृष्णवर्णीय युवतीने ‘मिस युनिव्हर्स’ किताब जिंकून उत्तर दिले आहे. २०११ मध्ये अंगोलाच्या लैला लोपेसने असाच इतिहास घडवला होता. दक्षिण आफ्रिका हा वर्णभेदाने पोळलेला देश. या देशातल्या कृष्णवर्णीयांनी

त्याला कॉमेंट्री पॅनलमधूनही काढून टाकण्याची मारणी झाली. यापूर्वी २००७-०८ मध्ये ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात अॅण्ड्र्यू सायमंडसनेही हरभजन सिंगवर सिडनी कसोटीमध्ये वर्णद्वेषी टिप्पणी केल्याचा आरोप केला होता. हरभजन सिंगने अॅण्ड्र्यूला म्हणे ‘माकड’ असे संबोधले होते. हा आरोप त्याला मान्य नव्हता. या आरोपानंतर हरभजन सिंगवरही तीन कसोटी सामन्यांची बंदी घालण्यात आली होती; मात्र बऱ्याच दिवसांनी ‘मंकी गेट’चा वाद संपला आणि दोघांची मैत्री झाली. ते दोघेही एकत्र आयपीएल खेळले. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील क्रिकेट कसोटी सामन्यादरम्यान क्रिकेट समालोचक इसा गुहाने भारतीय गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला ‘एमव्हीपी’ म्हणून संबोधून चुकीचा शब्द वापरला.

वर्णद्वेषी मानसिकतेतून बाहेर कधी येणार?

समानतेच्या हक्कांसाठीअनेक वर्षे लढा दिला आहे. नेल्सन मंडेला यांनी या लढ्याचे नेतृत्व केले होते. त्यामुळे त्याच देशातल्या कृष्णवर्णीय युवतीने ‘मिस युनिव्हर्स’सारख्या सर्वात मोठ्या सौंदर्य स्पर्धेचे विजेतेपद मिळविणे ही खूप मोठी गोष्ट म्हटली पाहिजे.

या पृष्ठभूमीवर अजूनही मुख्य सचिव असलेल्या महिलेचे कर्तृत्व पाहण्याऐवजी रंगावरून टिप्पणी केली जात असेल, तर सडकी मानसिकता किती खोलवर रुजली आहे, याचा प्रत्यय येतो. क्रिकेटपटू हरभजन सिंगने ‘आयपीएल’च्या कॉमेंट्रीदरम्यान अलिकडेच जोफ्रा आर्चरवर वर्णद्वेषी टिप्पणी केली होती. एका सामन्याप्रसंगी त्याने जोफ्रा आर्चरला ‘ब्लॅक टॅक्सी’ असे संबोधले होते. या वर्णद्वेषी कॉमेंटनंतर हरभजनला अनेक गोष्टी ऐकाव्या लागल्या.

लंडनमध्ये काळी टॅक्सी वेगाने धावते आणि इथे आर्चरसाहेबांचे मीटरही वेगाने धावते, असे त्याने समालोचन करताना म्हटले. हरभजनच्या या वक्तव्यावर सोशल मीडियावर टीका झाली.

प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली होती. विजय यांनी आपल्या वक्तव्यावर माफीही मागितली होती. आता शारदा मुरलीधरन यांना काळ्या रंगावरून डिवचल्यानंतर त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये विचारले की, गडद रंगाला वाईट का मानले जाते? काळा रंग हे विश्वासूचे सत्य आहे. ते सर्व काही शोषून घेऊ शकते. हे ऊर्जेचे सर्वात शक्तिशाली भजन आहे. काळा रंग गणवेशाचा असतो. काळ्या ढगातून तर पाऊस बरसतो. गोऱ्या मुलाला काळे तीटच लावले जाते. शारदा यांनी लहानपणाची एक गोष्ट सांगितली. त्यांनी आईला विचारले होते की, ‘आपल्याला पुन्हा गर्भात ठेवून पुन्हा गोरे करता येईल का?’ लहानपणापासून त्यांना रंगावरून किती मानहानीला सामोरे जावे लागले असेल, याची ही प्रचती.

लोकांच्या चिडवण्यामुळे त्यांना काळ्या रंगात सौंदर्य आणि मूल्य दिसत नव्हते. त्या गोऱ्या त्वचेकडे आकर्षित झाल्या होत्या. कारण त्यांना वाटत होते की, गोरी त्वचा असलेले लोक चांगले आहेत. त्यामुळे त्यांना त्याची कशी तरी भरपाई करावी लागेल. शारदाजी म्हणतात, भारतात त्वचेच्या रंगाबाबतचे गैरसमज खोल रुजले आहेत. माझी जात सार्वजनिक नसल्याने समाजाच्या जातीय रचनेत मला कोटे ठेवावे, याबाबत लोकांमध्ये नेहमीच संभ्रम होता. ‘पहिल्यांदा लोक मी मल्याळी नाही, असे गृहीत धरतात. नंतर माझ्या नावाच्या आधारे त्यांना मी सवर्ण आहे, असे वाटते; पण माझा रंग पाहून ते गोंधळून जातात.

‘शारदा यांची ही टिप्पणी आपल्याकडे काम पेक्षा रंग आणि जातीमध्ये लोकांना किती रस आहे, हे दाखवून देते. नोकरशाहीतही हा भेदभाव दिसून येतो. ‘तुम्ही वरच्या पदावर असलात तरी कोण बोलू शकते, कोणाचे ऐकले जाते आणि कोणाकडे दुर्लक्ष केले जाते, हे महत्त्वाचे असते. तुम्ही सत्तेच्या संरचनेच्या शीर्षस्थानी नसाल, तर तुमचा आवाज ऐकायला मिळणे आणखी कठीण होऊन बसते,’ ही शारदा यांची प्रतिक्रिया उच्चपदस्थानांही रंग-रूपावरून कशी मानहानी पत्करावी लागते, हे स्पष्ट करते.

भारतीय समाजात गोरी त्वचा ही सुंदर, स्वीकारार्ह आणि कार्यक्षम मानली जाते तर काळी त्वचा असलेल्यांबद्दल नकारात्मक दृष्टिकोन बाळगला जातो. एका व्यक्तीने त्यांच्या त्वचेच्या रंगाबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केली. माझ्या कार्यकाळाला ‘काळा’ आणि माझ्या पतीच्या कार्यकाळाला ‘पांढरा’ असे संबोधण्यात आले. म्हणजेच रंगामुळे त्यांचे काम निकृष्ट आणि पतीच्या श्वेतवर्णामुळे त्यांचा कार्यकाळ सर्वोत्तम म्हटले गेले. पती व्ही. वेणू ३१ ऑगस्ट २०२४ रोजी निवृत्त झाल्यानंतर शारदा मुरलीधरन यांनी मुख्य सचिव म्हणून पदभार स्वीकारला.

१९९० च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी असलेल्या मुरलीधरन यांनी सरकारी सेवेत अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. कुडुंबश्री बचत गट, ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि पंचायत राज मंत्रालयात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अशा स्थितीत कामावरून मूल्यमापन करण्याऐवजी रंगावरून करणे त्यांना खटकेले आणि त्यावर त्यांनी दिलेले उत्तर सर्वांच्या डोळ्यांमध्ये अंजन घालणारे आहे.

भावना

जगावच्या त्या काठावरची एक कथा ती लिहून गेली मातीवरच्या खोल जाणिवा पाण्यासोबत मुरवत गेली. श्वास तिचा तो घेऊन होता वाऱ्यासोबत गंधित माती तिच्या उदरातून डोकावताना हसरी अवखळ प्रगल्भ नाती. होय! रोपटे जाणिवांचे उमलून आशेचा किनारा हृदयी त्या काठाशी पानांसोबत जगणे, हसणे कृतार्थ होई. तिच्या काठाशी मम हृदयाचा श्वास गहिरा घेऊन होता कळी भावना रुजवून जगाशी संवाद निखळ उधाचा जेता. बंद कोशात प्रगल्भ कथा ती प्रवाहातले जगणे होते आज उधाचे निखळ वागणे तिच्या ठायीच उरणे होते. त्वक्त सुमनांची गाथा सारी वाऱ्यासोबत गंधित होती आयुष्याचे कथन जगाशी सांग म्हणावा मातीतच उरली. सांगते, सांघते, वागते मुलागत जाणिवांची ती खोल साधना कथा अजून तिच्यात उरते अज विरून जाते फूलभावना..

श्रद्धा बाऊत बुबले

मी मज हरपून!..

मी मज हरपून बसले गं... कशी मी मज हरपून बसले SSगंSS मी मज हरपून..... आज पहाटे त्या गंधाने पर पुरते हे सुरभित झाले.... गाढ झोपेमधेच अवचित माझिये मन मोहसले ग... मी मज हरपून.....(१) तो सुवास करी करतुरीवत पळभरातच सारे मोहित वाऱ्याच्या त्या हिंदोळ्यावर सुगंध सदनी दरवळालाSSगंSS... मी मज हरपून.....(२) त्या केसर पिवळ्या रंगाने रविकिरणसम पर लखलखले गं दिसला मग तोSS दिसला मग तो राजा फळांचा अन् लोचन मम सुखावले गं मी मज हरपून.....(३) आग्रफलास त्या पाहून गं मी मज हरपून.....(४) आग्र-ऋतू-शुभेच्छा!

वेव्हा लक्ष्मण मोघे