(संक्षिप्त)

योग रामायण

मूळ इंग्रजी लेखक – श्री. पराग गंधे

मराठी अनुवाद - दिलीप अंबिके

व

डॉ. पुष्पलता इनामदार

(संक्षिप्त) योग रामायण

मूळ इंग्रजी लेखक - पराग गंधे

मराठी अनुवाद - दिलीप अंबिके व डॉ. पुष्पलता इनामदार

@ सर्व हक्क - श्री. पराग गंधे

प्रकाशक -

मूळ इंद्रजी लेखक – श्री. पराग गंधे

12615 Magnaa Carta Rd.

Hemdon VA 20171 (US)

E- mail - paraag.gandhe@gmail.com

Phone - +17032033750

+919850975601

मराठी अनुवाद - दिलीप अंबिके व

डॉ. पुष्पलता इनामदार

सी-२, शालिनी रेसिडेन्सी,

कर्वेनगर, पुणे – ४११०५२

फोन : ०२० – २५४५६९३९

मोबा. : ८३९००८६१०४

७७७४०५३७२१

E-mail : avambike@gmail.com

अक्षर जुळवणी –

मुखपृष्ठ -

मुद्रक -

पहिली आवृत्ती

सन २०२१

किंमत -

|| ॐ ||

[|| ॐ गं गणपतये नमः ||](https://www.youtube.com/watch?v=-t60zK2FL_A)

अर्पण

ज्यांनी ही सृष्टी दाखवली...

ज्यांनी आपल्या बोटाने धरून

चालायला शिकवले...

ज्यांनी पंखात बळ दिले...

ते माझे आई व बाबा

सौ. पुष्पा व श्री. विजय गंधे

यांना सविनय अर्पण

* **पराग गंधे**

मनोगत

***आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ||कठो.१|३|३||***

***इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् ।
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ||कठो.१|३|४||***

शरीर, बुध्दी, मन आणि आत्मा या चार खांबावर योगाची इमारत उभी असते. कठोपनिषद आणि भगवद्गीता यामधून या चार गोष्ठींचे महत्व विषद केले आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये योगशास्त्राला फार महत्व आहे. यशस्वी जीवनासाठी शरीर जसे सुदृढ असावे लागते, तसे मनही खंबीर असावे लागते. व्यायामाने व योगासनाने शरीर सुदृढ बनते तर योगाभ्यासाने मन खंबीर बनते.

रामायण आणि महाभारत ही महाकाव्ये भारतीय संस्कृतीचे दोन शाश्वत आधारस्तंभ आहेत. सांस्कृतिक जीवनाच्या वाटचालीत, पडझडीत आजही मार्गदर्शन करणारे हे दीपस्तंभ आहेत. रामायण, महाभारत या ग्रंथांतील तत्वज्ञानाने भारतीय संस्कृतीला नीतिमूल्यांचे, जीवनाच्या शाश्वत मूल्यांचे अधिष्ठान मिळाले. त्यातील महन्मंगल चारित्र्याच्या गुण संस्कारामुळे येथील समाजमनाचे पोषण झाले. विकसन झाले. आसेतू हिमाचल पसरलेल्या या देशात सांस्कृतिक एकता निर्माण होऊ शकली. त्याच एकात्मतेच्या जोरावर अनेक भीषण आघात इतिहासातील आक्रमणे ही संस्कृती पचवू शकली.

रामायण हे वाल्मिकी ऋषींनी रचलेले एक महाकाव्य असून त्याला हिंदू धर्मात एक पवित्र ग्रंथ समजतात. रामायणामध्ये २४,००० श्लोकअसून ते ७ कांडांमध्ये विभागले आहेत. ती कांडे अशी १) बाल कांड २) अयोध्या कांड ३) अरण्य कांड ४) किष्किंधा कांड ५) सुंदर कांड ६) युध्द कांड ७) उत्तर कांड (हा भाग मूळ वाल्मिकी रामायणात नाही. तो नंतर सामाविष्ट केला गेला आहे.) होय. रामायणाचा प्रभाव मराठी संत एकनाथ, कवी ग. दि. माडगूळकर, हिंदी कवी तुलसीदास, तामिळ कवी कंबन अशा हजारो साहित्यिकांच्या साहित्यातून आढळतो. काव्य, कथा, कादंबरी, नाटक, नृत्य, रामलीला, चित्रपट इ. माध्यमातून रामायणाने आपली प्रतिमा जनमाणसाच्या हृदयात कोरली आहे. इतकेच नव्हे तर जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थायलंड, कंबोडिया, मलेशिया, व्हिएतानाम व लाओस इ. देश विदेशातील साहित्य, शिल्प व नाट्य या माध्यमांवरही पडला आहे. पाच हजार वर्षे होऊन गेली तरी रामायणाची गोडी कमी झाली नाही. आणि ती कधीच कमी होणारही नाही.

भारतीय संस्कृतीत ‘योगा’ लाही अनन्यसाधारण महत्व आहे. योग हे एक प्राचीन भारतात उगम पावलेले आध्यात्मिक आणि शारीरिक शास्त्र आहे. वेद हे षड्दर्शनांमधील एक दर्शनसुध्दा आहे. योग या शब्दाचा अर्थ 'जोडणे, एकत्र आणणे, जुळवणे' असा होतो. एक म्हण आहे, ‘शरीर मजबूत तर मन मजबूत.’ शरीर आणि मन यांच्यात समन्वय ठेवण्याचे काम योग करते. योग एक पूर्ण विज्ञान आहे, एक पूर्ण जीवनशैली आहे, एक पूर्ण चिकित्सापध्दती आहे आणि एक पूर्ण अध्यात्मविद्या आहे.

भारतीय शास्त्रामध्ये पाच प्रकारचे योग सांगितले आहेत. १) ज्ञान योग (आत्मज्ञान) २) हट योग (आसन व कुंडलिनी जागृती) ३) कर्म योग (कर्मात कुशलता आणणे) ४) भक्ती योग (भजन करणे) ५) राज योग (चित्तातील वृत्तीवर नियंत्रण ठेवणे). पतंजलीने राज योग सांगितला. ती उंची गाठण्याचे काम हटयोग करतो. पतंजलींनी अष्टांग योगाच्या रुपाsत त्याला शास्त्रबध्द केले. पतंजलीनी अष्टांग योग सांगताना शेवटची तीन अंगे म्हणजे धारणा, ध्यान व समाधी अशी सांगितली आहेत. या तिन्ही गोष्टी एकत्र करून त्याला संयम असे म्हणून निरनिराळ्या आलंबनावर समाधी सिध्द केली असता प्रज्ञेचा प्रकाश पसरतो व या प्रकाशात विशेष ज्ञान होते.

कुंडलिनी जागृतीच्या संदर्भात षटचक्रांचे स्थान फार महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर कुंडलिनी विज्ञान व प्रचलित मानवी विज्ञान यांना जोडणारा हा दुवा आहे. कारण या षटचक्रांना मानवी शरीरात प्रत्यक्ष अस्तित्व आहे. या प्रत्येक चक्राच्या ठिकाणी मज्जातंतूंचे जाळे पसरलेले आढळून येते. (रक्तवाहिन्या व मज्जातंतूंचे जाळे) रामायणातील वर्णन व षटचक्रांचे वर्णन बरोबर एकमेकांशी मिळते जुळते आहे. ही चक्रे व त्यांची स्थाने आपल्या शरीरातील माज्जाराज्जूच्या माजातान्तूशी संबंधित आहेत. षटचक्रे सहा आहेत. त्यांचा क्रम खालून वर सांगितलेला आहे. या चक्रांना कमळाच्या फुलांची उपमा दिली गेली आहे.

योग आणि रामायण यांचा संबंध काय ? रामायणातून योग कसा शिकायचा ? हा नवीन विषय आम्हाला या पुस्तकाद्वारे प्राप्त झाला. जगाला ही नवीन संकल्पना समजाऊन सांगावी असे मलाही वाटत होते. पण अचानक एक संधी चालून आली. श्री. पराग गंधे यांच्या इंग्रजी ‘योग रामायण’ या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद पुस्तक रूपात करण्याची संधी श्री. विजय गंधे व श्री. पराग गंधे या पिता-पुत्रांनी उपलब्ध करून दिली. आम्ही (मी दिलीप अंबिके व माझ्या सासूबाई डॉ. पुष्पलता इनामदार) ते आव्हान स्वीकारले व अथक प्रयत्नानंतर हे पुस्तक तयार झाले.

सेतू बांधण्याचे काम वाल्मिकी व पराग गंधे यांनी केले आहे. आमचा फक्त खारीचा वाटा आहे. खार बनण्याचे भाग्य आम्हाला लाभले. मायबाप वाचकांनी आमच्या पाठीवरून कौतुकाची हळुवार बोटे फिरवावीत हीच अपेक्षा. पुस्तक उत्तम व्हावे म्हणून डी.टी.पी. मुखपृष्ठ, छपाई व वितरण यासाठी ज्यांनी हातभार लावला त्या सर्वांचे मनःपूर्वक आभार.

शाळातून, वाचनालयातून, सांस्कृतिक कार्यक्रमातून रामकथा वाचल्या जाव्यात. ऐकल्या जाव्यात, पाहिल्या जाव्यात, लिहिल्या जाव्यात तरच आपली संस्कृती जोपासली जाईल. हे काम तरुणांनी हाती घ्यावे हीच अपेक्षा. पुन्हा एकदा श्री. विजय गंधे व श्री. पराग यांचे मनःपूर्वक आभार !

दिलीप अंबिके

डॉ. पुष्पलता इनामदार

प्रस्तावना

योग या संकल्पनेबद्दल सामान्यपणे अशी समजूत आहे की, सर्वसामान्य माणसाला योगासंबंधी ज्ञान करून घेणे कठीण आहे, कारण योगाचे जाणकार मर्यादित आहेत, शिवाय हा विषय अत्यंत क्लिष्ट आहे. परंतू या ज्ञानाची समजण्यास कठीण असलेली बाजू सोपी करून दाखविण्याचा प्रयत्न या पुस्तकात केला आहे. विश्वाचे गूढ स्वरूप, कुंडलिनी (उर्जाकेंद्र) या संबंधीचे समज-गैरसमज हे सर्व योगरामायणातून सर्वसामान्य माणसाला सहजपणे समजून देण्याचा मी प्रयत्न केला आहे.

महर्षी वाल्मिकी हे अत्यंत उच्चकोटीला पोचलेले महर्षी होते. त्यांनी रामायण हे महाकाव्य लिहिले. योगासंबंधीचे गुंतागुंतीचे, समजण्यास कठीण असलेले हे कृतीशील ज्ञान अत्यंत साध्या, सरळ व सोप्या भाषेत सर्वसामान्यांपुढे रामायणाच्या स्वरूपात कथारूपाने ठेवले आहे. रामायण लिहून हजारो वर्षे झाली आहेत. परंतू त्याची गोडी अजून तसूभरही कमी झालेली नाही. उलटपक्षी ‘योगा’ जागतिक पातळीवर पोचला आहे. त्याचे अनुयायी विश्वव्यापी झाले आहेत. पौर्वात्य आणि पाश्चिमात्य देशात ते विखुरलेले आहेत. सरळ, साध्या, सोप्या भाषेतून योगाचे स्पष्टीकरण असल्याने योगरामायण अमूल्य असे झाले आहे.

‘लुईस कॅरोल’ या सुप्रसिध्द लेखकाची ‘Alice in wonderland’ (इ.स.१८६५) मध्ये खूप गाजलेली एक कादंबरी आहे. त्यामध्ये ‘अलिस’ या नावाची मुख्य नायिका आहे. अचानक तिला एक सशाचे बीळ दिसते. त्यात अनेक लहान मोठ्या बंद खोल्या असतात. ती त्यातल्या एका खोलीत अडकते. पण त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग ती तर्काने आणि युक्तीने शोधते आणि एका अद्भूत जागेत येते. योगाची साधना करताना असेच घडते. सुरुवातीला त्याला अनेक बंद दरवाजे येतात. परंतु थोडी कल्पकता, तर्क आणि प्रयत्न करून दरवाजे उघडता येतात. नंतरच एका वेगळ्या विश्वाचे दर्शन घडते. हे नवीन विश्व पहिल्या विश्वासारखेच आहे. फक्त त्याच्याकडे पहाण्याची साधकाची दृष्टी बदललेली असते म्हणून ते विश्व वेगळे भासते. योगाभ्यासाने साधकाचा स्वतःकडे पहाण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. अंतर्बाह्य परिवर्तन घडून येते.

या पुस्तकात आपल्याला हे दिसेल की, योग आणि रामायण या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. जेंव्हा नाण्याची एक बाजू आपल्या हातात असते त्यावेळी त्या नाण्याची दुसरी बाजूही नक्कीच आपल्या हातात असते. आपण कोणत्याही बाजूने सुरुवात केली तरी फरक पडत नाही कारण योग आणि रामायण शेवटी आपल्याला त्या परब्रह्माच्याच अनुभवापर्यंत पोचवतात.

जर साधकाने प्रथम योग समजाऊन घेऊन कृतीत उतरवून घेतला तर त्याच्या हे लक्षात येईल की, योगातल्या मूळ तत्वांचे सविस्तर स्पष्टीकरण म्हणजे रामायण आहे. जरी सुरुवात रामायानापासून केली तरी, रामायणाचा अभ्यास करताना साधक योगाचा पण अभ्यास करतो. साधकाने कुठूनही सुरुवात करू देत. फक्त ‘ॐ’ आणि ‘श्रीराम’ समजून घेणे हे लक्ष्य असायला हवे. याचा अर्थ आपण आपला मर्यादित आणि तुटपुंज्या ज्ञानाचा वापर करून पुढे पाऊल टाकायचे आहे.

आपण योगापासून सुरुवात करू. कारण योगाची बाजू उदा. कुंडलिनी, प्राण, प्राणायाम आणि चक्रे यांची माहिती इंटरनेटवरून सहज उपलब्ध होते. ती त्यांनी पहावी. तो अथांग सागर साधकाला प्राप्त होतो. त्यातून त्याला नवीन नवीन माहिती मिळते. आणि त्याचे पूर्वग्रहांनी युक्त दूषित मळभ स्वच्छ होत जाते. त्यामुळे त्याची पाऊले परब्रह्माच्या वाटचालीत पुढे पुढे वाटचाल करू लागतात.

मी हे पुस्तक लिहिले याचे उद्दिष्ट रामायण आणि योग या दोन्हींच्या बाबतीत जागृतता यावी, मनोरंजन व्हावे आणि योग्य माहितीचा खजिना वाचकांना आणि साधकांना वाचायला मिळावा हे आहे. हे करत असताना कदाचित् माझ्या हातून नकळत काही चुका झाल्या असतील: परंतू या माहितीच्या मूळ स्त्रोताची पुस्तके गुरु कधीच चुकणार नाहीत. या पुस्तकाच्या वाचकांना माझी नम्र विनंती आहे की, त्यांनी असे समजावे की, जर मी योगाचा अभ्यास करणारा विद्यार्थी असेन तर माझ्यासारखाच विचार करणारे व अभ्यास करणारे जे विद्यार्थी आहेत, त्यांच्या नोट्सशी माझ्या नोट्सची (पुस्तकाची) तुलना करावी. ते माझ्या समविचारी असावेत. जर वाचकांना सखोल माहिती वाचायची असेल तर त्यांनी अशा स्त्रोताची मूळ पुस्तके अभ्यासावीत. जर त्यांना विशेष ज्ञान (विज्ञान) हवे असेल तर त्यांनी गुरुचा शोध घ्यावा. माझ्या पुस्तकात कदाचित चुका असतीलही. वाचकांच्या त्या लक्षातही येतील: पण कृपा करून त्या चुकांसाठी त्यांनी मला माफ करावे. चुका दुरुस्त करून घेण्यासाठी त्यांनी त्या माझ्या निदर्शनास आणून द्याव्यात. आपण मिळून त्या सुधारू. कोणत्याही परिस्थितीत कोणालाही दुखविण्याचा माझा हेतू नाही. कोणाची धार्मिक भावना, विश्वास, श्रध्दा दुखविण्याचा हेतू नाही.

महर्षी वाल्मिकींचे अतुलनीय महान कार्य वाचकांच्यापुढे आणण्यात मी फक्त एक माध्यम आहे. मला वाटते की, मी त्यांच्या कार्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी अशाच कारणांनी नियतीने माझी निवड केली आहे. मी फक्त निमित्तमात्र आहे.

पराग गंधे

अनुक्रमणिका

1. **उर्जा आणि चेतना या संकल्पनांचा परिचय - १३**
2. **योग आणि रामायणाबद्दल नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न – २४**
3. **वाल्मिकी रामायणाबद्दलचा नवा दृष्टिकोन - ४५**
4. **वाल्मिकी रामायणातील स्तर (भाग) - ४५**
5. **वाल्मिकी रामायणातील नियम - ४८**
6. **रामायणातील वरदान आणि शाप** **– ५६**
7. **श्रीरामाची नैतिक मूल्ये** **- ५९**
8. **वाल्मिकी रामायणाचे नवीन दर्शन – पात्रे आणि योग संकल्पना - ६६**
9. **स्तर १: अ)** **सोपी पात्रे आणि योग संकल्पना** **- ६७**

सीता / श्रीराम / हनुमान / रावण / कुंभकर्ण /

बिभिषण / दशरथ / लक्ष्मण

ब) समजायला अवघड पात्रे आणि योग संकल्पना **- ९७**

जांबुवन्त / वाल्मिकी ऋषी / गंगा नदी / शबरी /

उच्च कोटीला पोचलेले योगी

1. **समजायला कठीण पात्रे आणि योग संकल्पना - १०८**

परशुराम / अहिल्या / मांडकर्णी ऋषी / जटायू आणि संपाती

1. **स्तर २:** **पात्रांमधील संबंध आणि त्याचा योगिक अर्थ- १२४**

दशरथ / उर्मिला / रावण / हनुमान / सीता / इंद्रजीत /

श्रीराम, बिबिषण / कुंभकर्ण

1. **स्तर ३:** **अध्यात्मिक मुमुक्षुंच्यासाठी संरक्षक कवच - १३७**

त्राटिका / विश्वामित्र / त्रिशंकू / अज्ञात ऋषी जे श्रीरामाला निबिड अरण्याच्या दिशेने पाठवतात / विराध / कबंध / रावणाला धोक्याचा इशारा मिळतो / वाली आणि सुग्रीव / अमृत - योगाचा विस्मयकारक शोध / लंकादहन / मधुवन प्रसंग / समुद्रावर सेतू बांधणे.

1. **स्तर ४: चक्रांशी असलेला अप्रत्यक्ष संदर्भ – १८३**

चक्रांचा तक्ता – चक्रांचे तपशील आणि प्रयोगाची उदाहरणे / मणिपूर, स्वधिष्ठान आणि मूलाधार चक्रांचे संदर्भ / विशुध्द चक्राचे संदर्भ / अनाहत चक्राचे संदर्भ / आज्ञा चक्राचे संदर्भ / सहस्त्रार चक्राचे संदर्भ

1. **श्रीराम रावणाचा पराभव करतो : कथा आणि योगाच्या संदर्भात त्याचा अर्थ** **- २१५**

सुग्रीवाची उध्दट प्रतिक्रिया / श्रीरामाचा रावणाला कडक इशारा / इंद्रजित - एक शक्तिशाली आणि मायावी योध्दा / युध्द चालू रहाते पण श्रीराम कोणाचाच वध करत नाहीत / कुभकर्ण - निसर्गाच्या तामसी गुणी स्वभावाचा / हनुमान औषधी वनस्पतींचा पर्वत लंकेत आणतो / लक्ष्मण इंद्रजिताचा पराभव करतो / आपल्या सर्वोत्तम स्थितीत रावण / सीता आणि श्रीरामाचे खरे स्वरूप /

१४) **अयोध्येचा परतीचा हवाई प्रवास** - २७४

१५) **उत्तर कांड - रामायणाचा उत्तरार्ध – २७६**

१६) **पुन्हा एकदा सीता आणि श्रीरामाचा वियोग – २७८**

१७) शंबूक - व्यक्ती नव्हे, मनाची एक प्रक्रिया – २८०

१८) भव्य, उदात्त आयुष्याची अखेर – २८५

१९) रामायणातील काही व्यक्तिरेखा व त्यांची प्रतीके – २७६

उर्जा आणि चेतना या संकल्पनांचा परिचय

नवीन विषयात प्रवेश करण्यापूर्वी आधी श्री गणेश वंदना

करायची असते. आपल्या पुस्तकाची सुरुवात आपण पहिल्या पानावर गणेश वंदन करूनच केली आहे. कोणत्याही कार्यारंभी आपण गणेश वंदना कां करतो ? त्याचे चित्र रेखाटन तांबड्या रंगात कां करतात ? त्याचे वाहन उंदीर कां आहे ? या सर्व प्रश्नाचे उत्तर देताना योगामधल्या ‘उर्जा आणि चेतना’ ही रचना समजाऊन घेतली पाहिजे. ते या विश्वाच्या रचनेतील निर्मितीमधील महत्वाचे घटक आहेत. अगदी आपला देह, मन हे घटकसुध्दा धरून !

योगी चेतना म्हणजे भगवान शंकर, तर उर्जा म्हणजे माता पार्वती असे संबोधतात. आपल्या शरीररचनेत चेतनेचे स्थान मस्तकाच्या मुकुटात आहे. तर कुंडलिनीतील मुख्य उर्जा स्तोस्त्राचे स्थान मूलाधार चक्रात (मज्जारज्जुच्या तळात) असते. ‘मज्जारज्जू’ हे दोन्ही बिंदू एकमेकांना जोडतो.

उर्जा आणि चेतना हे सतत कार्यरत असतात. मज्जारज्जूतून उर्जा ऊर्ध्व दिशेला गमन करते. चेतना मस्तकाच्या मुकुटातून अधोगमन करते. त्यामुळे उर्जा व चेतना सर्व शरीरभर पसरतात.

शरीराला जगण्यासाठी उर्जा व चेतना आवश्यक असते. शरीरासाठी चेतना व उर्जा अगदी कमी प्रमाणात लागतात. उर्जा अगदी नकळत व सहजरीत्या उर्ध्वगमन करते. त्यामुळे चेतना अधोगमन करते. ती समभार असते म्हणजेच धन किंवा ऋण नसते. तिचे आकलन होण्यास अत्यंत कठीण असते. उर्जा कंपायमान असते. ती कंपने सहजपणे जाणवतात. म्हणून योगसाधनेत योगी कुंडलिनीतील उर्जेवर लक्ष केंद्रित करतो. परिणामी चैतन्याची जाणीव होते. ते आपण पाहू शकतो. शरीरातील प्रत्येक पेशीत उर्जा व चैतन्य भरले आहे. अशारितीने ऊर्जा व चैतन्य आपल्या देहात सर्वव्यापी आहे.

चैतन्यब्रह्म हे पाणी आणि वायूसारखे आहे. जेंव्हा त्यांच्यात परस्पर विरोध असतो, तेंव्हा त्यातली तफावत जाणवते. आपण जेंव्हा शुध्द पाणी पितो तेंव्हा त्याला काही चव नसते. पण त्यात काही मिसळले तरच त्याला चव किंवा वास येईल. जेंव्हा आपण श्वसनावाटे वायू शरीरात घेतो तेंव्हा त्याला काही वास नसतो. परंतू त्यात जेंव्हा एखादा परिमल मिसळतो, तेंव्हाच आपल्याला त्या वायूची जाणीव होते. चेतनेची जाणीव होते. एरव्ही चेतना शांत आणि त्याला समभार असतो. जेंव्हा ऊर्जा कंपायमान होते तेंव्हाच चैतन्य जाणवते: परंतू ती जेंव्हा शांत असते तेंव्हा तिची जाणीव होत नाही. जितकी चेतना देहात सक्रीय असेल तितकी ती अधिक संवेदनशील असते. आपणास चैतन्यब्रह्माची जाणीव होऊ लागते.

‘योग’ ही अशी एक साधना आहे की,ज्यात कुंडलिनीत असणारी उर्जा सरासरीपेक्षा अधिक मुक्त होते. ती पाठीच्या कण्यात मुक्त संचार करते. ऊर्ध्वगमन करत ती सहस्त्रार चक्रापर्यंत पोहोचते आणि चेतनेत विलीन होते. तिच्या या मीलनामुळे साधकाला परब्रह्माची (वैश्विक चैतन्याची) जाणीव होऊ लागते. हेच तर जीव-शिव, आत्मा-परमात्मा, ब्रह्म-परब्रह्म यांचे मिलन होय. याचा अनुभव साधकाला येतो.

कृपया वाचकांनी माझ्या योगाच्या इंग्रजी पुस्तकातील ‘ बिग बँग’ हा भाग वाचावा. या पुस्तकातून वैश्विक चैतन्य म्हणजेच परमात्मा (परब्रह्म) आहे हे समजेल. विश्वातील ऊर्जा म्हणजे पार्वती व चैतन्य म्हणजे भगवान शंकर असे प्रतीकात्मक रूप मानले जाते. त्यामुळे ही संकल्पना समजण्यास आणि लक्षात रहाण्यास सोपी झाली आहे.

पदार्थविज्ञान शास्त्रात पदार्थाच्या अत्यंत सूक्ष्म कणाला अणू म्हणतात. त्याच्या गाभ्यात धनभार (प्रोटॉन) आणि समभार (न्युट्रॉन) हे घटक अंगभूत असतात; तर त्याच्याभोवती ऋणभार (इलेक्ट्रॉन) हा घटक त्या गाभ्याच्या भोवती अत्यंत वेगाने सतत वर्तुळाकार फिरत असतो. योगामध्ये ही ध्रुवीकरणाची संकल्पना नाही. म्हणून धनभार, ऋणभार ही संकल्पनाच नाही.

आणखीन एक मतप्रवाह आहे. तो म्हणजे उर्जा आणि चेतना हे एकमेकापासून अलग होणारे भाग नाहीत. ते अभेद आहेत. ते एकमेकावर अवलंबून असतात. चैतन्य हे सूक्ष्म कणाचा गाभा (न्यूक्लीयस) आहे. फरक इतकाच की, त्यात धनभार नाही. तो कायम समभार आहे. आणि ती मुख्यतः जीवन जगण्याची शक्ती आहे. उर्जा ही अणूच्या ऋणभारीत भागासारखी (इलेक्ट्रॉन) आहे. फक्त त्यात ऋणभार नाही. तो भाग सतत गतीमान असतो. तो नेहमी चैतन्यब्रह्माच्या भोवतो फिरत असतो. चेतनेकडे आकर्षित होतो.

न्यूटनच्या एका नियमाप्रमाणे उर्जा निर्माण करता येत नाही तसेच ती नष्टही करता येत नाही. ती फक्त एका प्रकारातून दुसऱ्या प्रकारात स्थानांतरीत करता येते. आपल्या शरीरात अगोदरपासून ऊर्जा असतेच. योगामध्ये शरीरातील सुप्त ऊर्जा ही मुक्त करून ती चेतनेत विलीन केली जाते. तसे प्रयत्न आवर्जून करावे लागतात.

ज्याप्रमाणे पाण्याच्या प्रवाहात एखादा अडथळा निर्माण झाला तर पाण्याचा प्रवाह तुंबतो. जेवढा पाण्याचा प्रवाह कमी तेवढे पाणी तुंबण्याचे प्रमाण अधिक असते. तुंबलेल्या पाण्यामुळे अडथळा दूर करणे व पाण्याचा प्रवाह सुरळीत करणेही अवघड जाते. पाण्याचा जोर अधिक असेल तर कचरा बाजूला ढकलून पाणी पुढे जाते आणि पाणी तुंबत नाही. तुंबलेले पाणी एका जागी फार काळ राहू शकत नाही. ते हळूहळू जमिनीत मुरु लागते. अडथळ्यातून मिळेल तेवढी आपली वाट शोधून काढते आणि समुद्राच्या दिशेने हळूहळू धाव घेते. त्याप्रमाणे उर्जेच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण झाला तर उर्जेचे वहन रोखले जाते. उर्जेच्या वहनाचा जोर कमी असेल तर अडथळ्यामुळे उर्जा तेथेच साचून रहाते. अडथळा दूर करून तिचे वहन सुरळीत करणे फार त्रासदायक होते. तरीसुध्दा ऊर्जा अडथळ्यातून वाट शोधत कमी प्रमाणात व जमेल तशी ऊर्ध्वगमन करते. ऊर्जेचा कमी प्रमाणात पुरवठा झाल्याने चैतन्य वहनही नकळत कमी होते. पाठीच्या कण्यातील मुख्य अडथळे (कुंडलिनी) मुक्त ऊर्जेला रोखून धरतात आणि चेतनेला नियंत्रीत करतात.

मस्तकाच्या मुकुटात तयार झालेली अतिरिक्त चेतना सहस्त्रार चक्रातून प्रत्यक्ष व इतर काही अप्रत्यक्ष मार्गाने सर्व शरीरभर पेशी पेशीपर्यंत पसरते. मज्जारज्जू हा तिचा प्रत्यक्ष व सरळ मार्ग आहे. सहस्त्रार चक्रातून ते मूलाधार चक्रापर्यंत ती सरळ मार्गाने प्रवास करते. अनेक अप्रत्यक्षही मार्ग आहेत. इंटरनेटवर कुंडलिनीसाठी अनेक साईट्स आहेत. त्यामध्ये चेतनेच्या वहनाचे अनेक अप्रत्यक्ष मार्ग दाखविले आहेत.

चेतनेच्या वहनाचे विस्लेषण मी ‘वाल्मिकी रामायण’ या पुस्तकातील संदर्भ घेऊन केले आहे. रामायणाच्या साचाचे अंदाजाने रेखाटलेले हे चित्र आहे. कृपया वाचकांनी योगरामायणाचे पुस्तक वाचताना हे रेखाचित्र मनात बिंबवून ठेवावे.

बऱ्याच पुस्तकातून कुंडलिनीचा मार्ग नारिंगी रंगाने दाखवला

जातो. तसाच या ही चित्रात दाखवला आहे. निळ्या रंगाने श्रीरामाने सीतेचा घेतलेला शोधमार्ग दाखवला आहे.

आपण रामायणातील सर्व गुंतागुंत सोडविण्याआधी मूळ तत्वे

पाहू. म्हणजे आपल्याला ते आकलन होईल. ते पहात असताना प्रथम आपण ऊर्जेचे काही महत्वाचे गुणधर्म जाणून घेऊया.

ऊर्जेसंबंधी दोन महत्वाच्या गोष्टी आहेत. योगाभ्यासात यशस्वी

व्हायचे असेल तर आपणास पहिल्यापेक्षा अधिक ऊर्जेची गरज भासते. आणि दुसरे म्हणजे उर्जेच्या मार्गातील अडथळे दूर करणे. हे आपण करू शकलो, तर अधिक उर्जा सहस्त्रार चक्रापर्यंत पोहोचू शकेल. पण असे करताना ऊर्जेचा स्त्रोत एकदम उसळी घेऊन उपयोगी नाही, की जेणेकरून चेतनेला अपाय होईल. सर्व अडथळेही दूर करून उपयोगी नाही, की जेणेकरून उर्जा एकदम उसळी घेईल. धरणाचे सर्व दरवाजे एकदम उघडून चालत नाही. ऊर्जेचा स्त्रोत नियंत्रित करण्यासाठी अडथळे दूर करण्यावरही नियंत्रण करायला हवे. यासाठी आपल्याला विघ्नहर्त्या गणेशाची मदत घ्यावी लागेल. या पार्श्वभूमीवर त्याची नीट कल्पना येईल. श्री गणेशाचा जन्म विलक्षणरीत्या झाला आहे. त्याची कथा अशी सांगतात की,

‘एकदा देवी पार्वती स्नान करण्यासाठी स्नानगृहात निघाली होती. तेंव्हा तिने आपल्या अंगाची धूळ (मळ) यापासून एका बालकाची निर्मिती केली. त्याला सजीव केले आणि सांगितले की, ‘तू माझा पुत्र आहेस. मी स्नानाला जाते. तोपर्यंत तू दरवाजापाशी थांब. राखण कर. आत कोणालाही सोडू नकोस.’ थोड्याच वेळात भगवान शंकर घरी आले. त्या बालकाने त्यांना अडवले. आत जाता येणार नाही असे खडसावून सांगितले. भगवान शंकर रागावले. दोघांचे युध्द सुरु झाले. भगवान शंकर म्हणजे सृष्टीच्या संहाराची देवता. साहजिकच तो बालक हरला. क्षणार्धात भगवान शंकरांनी त्या मुलाचा शिरच्छेद केला. ते घरात गेले. देवी पार्वती स्नान करून घरात आली. तिने तिचा शिरच्छेद झालेला पुत्र पाहिला. ती क्रोधीत झाली. तिने स्वर्ग आणि पृथ्वी यांचा विनाश करण्याची धमकी केली. भगवान शंकर आणि सर्व देव घाबरले. त्यांनी पार्वतीला शांत केले. भगवान शंकरांनी त्यांच्या गणांना बाहेर पाठवले. उत्तरेकडे डोके करून झोपलेल्या पहिल्या जिवंत प्राण्याला मारून त्याचे शीर आणायला सांगितले. कारण उत्तर दिशा ही शहाणपणाशी सांगड घालते. शिवगणांना उत्तरेकडे डोके करून झोपलेला हत्ती हा पहिला प्राणी दिसला. त्यांनी त्याला मारून त्याचे मस्तक आणले व भगवान शंकरापुढे ठेवले. शंकराने ते हत्तीचे मस्तक शिरच्छेद केलेल्या बालकाच्या धडावर ठेवले आणि त्या बालकाला जिवंत केले. देवी पार्वती आनंदित झाली. तिने गजमुख असलेल्या बालकाला मायेने जवळ घेतले. त्याला प्रेमाने आलिंगन दिले. भगवान शंकरांनी त्याचे नामकरण ‘गणेश’ असे केले. त्याच्या गणांचा ईश म्हणून गणेश !’

आता योगाच्या बाजूने या कथेचे विश्लेषण करुया. योगाच्या दृष्टीकोनातून आपल्याला काय संदेश मिळतो ते पाहुया. भगवान शंकर बाहेर आहेत तोपर्यंत देवी पार्वतीला स्नान करायचे होते. त्यासाठी घराचे रक्षण करायला तिला कोणीतरी हवा होता. तिने आपल्या देहावरील धुळीपासून व मळापासून एक मुलगा तयार केला. त्याला जिवंत करून दरवाजावर राखण कारायला बसवले. लक्षात घ्या, अंगावरील धुळीपासून व मळापासून तिने त्या मुलाची संपूर्ण मूर्ती तयार केली. याचा अर्थ देवी पार्वतीच्या अंगावर एवढी धूळ किंवा मळ कसा असू शकेल ? थोडा तर्क केला, तर आपल्यासाठी यात काही छुपा संदेश तर नसेल ?

पाठीच्या कण्याच्या तळाशी मूलाधार चक्र आहे. ते ऊर्जेचे प्रमुख केंद्र आहे. त्याचे मूलतत्व पृथ्वी हे आहे. गणेश कथेच्या संदर्भात गणेश म्हणजे धूळ, मळ यांनी युक्त असलेले पृथ्वी तत्व. ते तळाशी असते. योगाच्या भाषेत मूलाधार चक्र (ऊर्जा केंद्र) म्हणजे पृथ्वी तत्व होय.

देवी पार्वती घरात आहे. ती त्या मुलाला दारात राखण करायला सांगते. म्हणजे ऊर्जा मज्जारज्जुच्या तळाशी मूलाधार चक्रात आहे. आणि त्याच्याजवळ सहज जाता येत नाही. जेंव्हा देवी पार्वतीचा पती भगवान शंकर घरी येतो, तेंव्हा त्या मुलाने त्याला दारातच रोखले. भगवान शंकर रागावले आणि त्यांनी त्या मुलाचा शिरच्छेद केला. तेंव्हा देवी पार्वती स्नानगृहातून बाहेर आली. तिने तो शीर विरहित तो मुलगा पाहिला आणि तिने दुःखाने आक्रोश केला. आणि रागाच्या भरात संपूर्ण सृष्टीचा संहार करायला निघाली.

योगाच्या भाषेत भगवान शंकर म्हणजे चेतना आणि देवी पार्वती म्हणजे ऊर्जा. योगाच्या माध्यमातून आपण आपल्या देहाकडे पाहिले तर असे लक्षात येईल की, मज्जारज्जूच्या तळाशी असलेल्या ऊर्जेच्या घरात जरी शक्य असले तरी चेतनेचा एकदम दाब येऊन उपयोगाचा नाही. कारण त्याला अडवू शकणारा कोणीही नाही. मग उर्जेचे सर्व अडथळे गुर होतील आणि प्रचंड प्रमाणात ऊर्जाही वाहू लागेल. मज्जारज्जूतून उर्जेचा महापूर वाहू लागेल. मानवी शरीराच्या दृष्टिने ते उपयोगाचे नाही. त्यामुळे मनाचा ताबा सुटेल. प्रतिकार शक्ती नाहीशी होईल व शरीराचे महत्वाचे अवयव निकामी होतील. शरीर, मन व बुध्दी यावर परिणाम होऊन मृत्यूसुध्दा ओढवू शकतो.

पुढे कथानकात भगवान शंकर त्या बालकाच्या मृत देहाला हत्तीचे मस्तक लावतात आणि त्याला जिवंत करतात. त्याचे नामकरण गणेश असे करून त्याला उंदीर हे वाहन देतात. श्री गणेशाचे प्राथमिक महत्वाचे कार्य म्हणजे ऊर्जेच्या मार्गातील महत्वाचे अडथळे नियंत्रितरीत्या दूर करणे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या ठिकाणी ऊर्जेचा ऊर्ध्वमुख स्त्रोत सुरळीत होतो. उर्जा मज्जारज्जूच्या वरच्या टोकाशी सहस्त्रार चक्रात चेतनेशी एकरूप होते. उर्जेची पातळी जेवढी जास्त तितकी जास्त ऊर्जा सहस्त्रार चक्रात पोहोचते आणि चेतनेत मिसळते. त्यामुळे अधिक चैतन्य निर्माण होते व ते अधोमुख होऊन मज्जारज्जूतून व इतर मार्गांनी अधोमुख होऊन सर्व शरीरभर नखशिखांत पोचते आणि वर्तुळ पूर्ण होते. इंधनाचा पुरवठा वाढला की, ज्वाला अधिक भडकतात त्याप्रमाणे ही एक साखळी प्रक्रिया आहे. याठिकाणी आपणास श्री गणेशाचे माता-पिता भेटतात. पण ते स्वतंत्ररीत्या नाही तर एकरूपरीत्या ! कारण चेतनारुपी शिव आणि उर्जारूपी पार्वती एकरूप झाल्यामुळे निर्माण झालेले चैतन्य हे वेगळे न दिसणारे, वेगळे न होणारे आणि वेगळे न करता येणारे असते. त्यामुळे जीवन सुसह्य होते.

एकदा का ही प्रक्रिया सुरळीत सुरु झाली की, ती आपल्या गतीने उच्च पातळीवर प्रगती करते. परंतू ऊर्जा आणि चेतना यांना उच्च पातळीत जाण्यास शरीरातील काही अवयव अडथळे निर्माण करतात. अशावेळी ही प्रक्रिया त्याच पातळीत स्थीर रहाते. जेंव्हा अधिक चैतन्य निर्माण होते तेंव्हा ते शरीरातील अवयवांच्या पेशीत पोचते. आणि त्याचा औषधासारखा उपयोग होतो. त्यामुळे अवयवातील पेशींचा कायाकल्प होतो. त्यांचे पुनरज्जीवन होते. योगात अशी समजूत आहे की, ‘तुमचा मज्जारज्जू जेवढा वृध्द तेवढे तुम्ही वृध्द असता !’ यावरून आपल्याला मज्जारज्जूच्या जैविक पराक्रमाची विलक्षण कल्पना येईल.

जेंव्हा आपण ऊर्जेच्या मार्गातील अडथळे दूर करतो, तेंव्हा ऊर्जा चेतनेत विलीन होते. या विलिनीकरणानंतर चैतन्य उत्पन्न होते. व आपल्याला खरे ज्ञान प्राप्त होते. या कारणामुळेच आपण श्री गणेशाला विद्येची (ज्ञानाची) देवता मानतो. ती देवता आपले अज्ञानरुपी अडथळे नष्ट करून शाश्वत ज्ञानाची (आपल्या खऱ्या स्वरूपाची) प्राप्ती करून देते.

श्री गणेशाचे आपल्या शरीरातील स्थान म्हणजे मज्जारज्जूच्या तळाशी असणारे मूलाधार चक्र होय. याला मूळचक्र असेही म्हणतात. योगामध्ये याचा रंग लाल वर्णिला आहे. श्री गणेशाचाही रंग आपण लालच पाहतो. श्री गणेशाला हत्तीचेच मस्तक कां लावले गेले ? इतर प्राण्याचे कां नाही ? याचे उत्तर असे की, हत्तीच्या मस्तकाचे विशेष गुण आपल्याला प्राप्त व्हावेत. त्याचे सुपासारखे कान आपल्याला हेच सुचवतात की, आपण नेहमी दुसऱ्याचे आधी ऐकून घ्यावे. त्याचे लहान डोळे हे सुचवतात की, आपली नजर सूक्ष्म व तीक्ष्ण असायला हवी. एकाग्रता करता यायला हवी. त्याची लांब सोंड हे सुचवते की, आपल्यात नवीन गोष्ट जाणून घेण्याचे कुतुहूल असावे, जिज्ञासा वृत्ती असावी. त्याचे भव्य मस्तक आपल्याला कुशाग्र बुद्धीची व ज्ञान ग्रहण करून घेण्याची आठवण करून देते. एखादा मोठा सोळा चाकी ट्रक ओढून नेण्यासाठी छोटे कार इंजिन जोडावे तसे गणपतीचे वाहन इवलासा उंदीरच कां आहे ? याचे उत्तर असे की, तो सावकाश व हळूहळू येतो. कष्टाचे फळ थोडे पण चांगले असते. आपल्या आयुष्यात चांगल्या गोष्टी थोड्याच असतात पण त्या आपल्याला सदैव आनंद देतात. अतिशय कष्टाने मिळालेले आत्मज्ञान आपल्याला खरा आनंद सदैव प्राप्त करून देते.

1. **योग आणि रामायण या बद्दल नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न**

प्रश्न १ योग समजण्यासाठी मला रामायणाचा कसा उपयोग होतो ?

रामायणाच्या कथेमध्ये अनेक व्यक्ती, विविध प्रसंग अनेक

स्थाने आहेत. त्या व्यक्तीमध्ये एकमेकांचे संबंध आहेत. जसे पिता-पुत्र, पती-पत्नी, किंवा नायक-खलनायक इ. **सहजच आपल्याला नित्याच्या व्यवहारातून त्यांचे एकमेकाचे संबंध आकलन होतात.**

योगामध्ये ब्रह्म अथवा चेतना, शक्ती अथवा उर्जा, चैतन्य, अहंकार इ. संकल्पना आहेत. एका वेळेस एकच संकल्पना घेऊन ती समजून घ्यायला हवी. विशिष्ट प्रकारे त्या एकमेकांशी संबंधित आहेत. **त्यांचे संबंध आपण समजून घ्यायला हवेत. ते करताना कदाचित त्या संकल्पना आणि त्यांचे परस्पराशी असलेले संबंध समजण्यात चुका होऊ शकतील.**

योगामधील संकल्पना आणि त्यांचे परस्पराशी असलेले संबंध महर्षी वाल्मिकींनी रामायण लिहिताना कथा स्वरूपात विदित केले आहेत. त्यांच्या व्यक्तिरेखा योगातल्या मूळ संकल्पनांचे प्रतिनिधित्व करतात. उदा. राम हे चैतन्य समजले जातो, तर सीता ही शक्ती (ऊर्जा) मानली जाते. हनुमंत हा प्राण आहे.

या व्यक्तिरेखा व त्यांचे परस्परांशी संबंध आणि योगातल्या मूळ संकल्पना व त्यांचे परस्परांशी संबंध याचा आपण एकत्रितपणे विचार करणार आहोत. त्यातला गुह्यार्थ, अन्वयार्थ आणि त्यांचा योगातील मूळ संकल्पनाशी दडलेला संबंध पाहणार आहोत. ह्या छुप्या नात्यांचा संबंध आपण काही उदाहरणांनी पाहुया.

1. रामायणातील व्यक्तिरेखा आणि प्रसंग असा की, रावण सीतेचे

अपहरण करतो. आता याचा योगाशी संबंध असा की, आपल्या शक्तीचा वापर कसा करायचा? हे आपला अहंकार ठरवतो व नियंत्रित करतो. योग पुस्तकात ते सविस्तर कथन केलेले आहे.

1. आता आपण दुसरे उदाहरण पाहू. हनुमान सीतेला शोधतो.

योगात प्राणायाम करून शक्ती, उर्जा मिळते. प्राणायामाने कुंडलिनी जागृत होते आणि जागृत झालेल्या शक्तीमुळे प्रगत झालेले उच्च चैतन्य अहंकाराचा नाश करून शक्तीची अहंकारापासून मुक्तता करते. हा संबंध योगाच्या पुस्तकात दाखवलेला नाही.

1. राम रावणाचा वध करतो. या उदाहरणात चैतन्य

अहंकाराचा लय स्वतःमध्ये करून घेते. सर्व योगसंबंधी पुस्तकात अहंकाराचा त्याग करायला सांगितला आहे.

1. राम सीतेची मुक्तता करतो. या प्रसंगात चैतन्य शक्तीची

मुक्तता करते, हा संबंध योगाच्या पुस्तकात दाखवलेला नाही.

1. राम आणि सीता स्वेच्छेनुसार विभक्त होतात. या घटनेत

चैतन्य आणि शक्ती हे अखेर विभक्त होतात हे अंतिम सत्य आहे. हा संबंध योगाच्या पुस्तकात दाखवलेला नाही.

वरील पाच उदाहरणातून आपल्याला असे दिसते की, योग आणि रामायण एकाच वेळेला पहायला गेलो तर योगाला समजून घेण्यात तीन गोष्टींची तफावत आढळते. ही तर फक्त सुरुवात आहे.

रामायणात १०-१५ महत्वाच्या व्यक्तिरेखा आहेत. त्यातील प्रत्येक व्यक्ती योगातील मूळ संकल्पना ऊधृत करते आणि तिचे परस्पर संबंध विशद करते. रामायणातील मूळ संकल्पनांच्या माहितीचा हा अफाट खजिना मोजता येईल काय ? तो अनमोल आहे.

रामायण ही वाल्मिकींच्या प्रतिभेची वाड्मयीन निर्मिती आहे. खुल्या मनाने, योग दृष्टीने रामायणाचे वाचन कराताला हवे. हे काम खूप अवघड आहे. कारण आपल्याला सांख्य योग किंवा रामायण यांच्या अपुऱ्या माहितीमुळे ते समजण्यात अडचण येते; पण आपल्या अथक परिश्रमाने ते समजून घेतले तर मिळणारी फलनिष्पत्ती अमाप असेल.

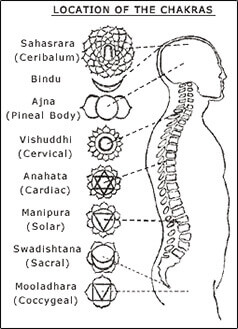
रामायण आपल्याला चैतन्य, जीवात्मा, परब्रह्म याविषयी शिकवतो. ‘राम’ हे त्याच्या अनेक नावांपैकी एक आहे. तसेच योग सुध्दा आपल्याला चैतन्याबद्दल शिकवतो. फक्त हे दोन मार्ग वेगळे आहेत. पण लक्ष्य एकच आहे. मग काहीजणांना असा प्रश्न पडेल की, योग आणि रामायण यांचा संबंध आहे ?

प्रश्न २ - योग आणि रामायणाचा एकमेकांशी काय संबंध आहे ?

वाल्मिकी मुनींच्या नंतर हजार वर्षांनी ‘पतंजली’ मुनींनी योगसूत्र विशद केले आहे. सांख्ययोगाचा मूळ आधार घेऊन त्यांनी ‘योगदर्शन’ अर्थात् ‘योगसूत्र’ सांगितले आहे. त्यांनी योगाच्या आठ पायऱ्या सांगितल्या आहेत. योगा आठ भागात (पायऱ्या) विभागाला असून शेवटचा भाग (पायरी) समाधी आहे. योगी समाधी अवस्थेत वैश्विक चैतन्याचा आनंद घेतो. योगाचे पहिले सूत्रच मुळी आपल्याला चेतनेविषयी जागृत करते. आणि शेवटच्या सूत्रात वैश्विक चैतन्याचा आनंद देते. अशारितीने योगाचा मार्ग आपणास वैश्विक चैतन्यापर्यंत घेऊन जातो. पतंजली मुनींनी आपणास अष्टांग योग सांगितला. त्यात प्राणायामाचा देखील अंतर्भाव आहे. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी अशी ही आठ अंगे त्यांनी शास्त्रीय बैठकीत बसवली आणि त्याला योगशास्त्र असे नाव दिले.

जेंव्हा आपण योगाच्या दृष्टीकोनातून रामायणाकडे पाहतो, तेंव्हा आपल्याला रामायणातून वैश्विक चैतन्याचा अनुभव येतो. आपल्याला योगातील जटील संकल्पना उदा. प्राण, कुंडलिनी (ऊर्जा), चेतना इ. गोष्टीरुपाद्वारे चटकन समजल्या जातात. योगाच्या मार्गातील अडचणी आपणास योगी समजाऊन सांगतो. आणि योगमार्गातील शेवटच्या टप्प्यापर्यंत कसे जायचे याचे मौलिक मार्गदर्शन करतो. चला आता आपण योगाचा उपयोग आपणास कसा होतो ते पाहू.

या पुस्तकामध्ये आपण पाहणार आहोत की, श्रीराम चैतन्याचे प्रतिनिधित्व करतो आहे. ‘श्रीराम’ हा भगवान श्रीविष्णूंचा सातवा अवतार आहे. संस्कृत भाषेत ‘विष्णू’ म्हणजे जो सर्वव्यापी परमेश्वर आहे तो. अशा रीतीने भगवान विष्णू परमात्म्याचे (चैतन्याचे) प्रतिनिधित्व करतात.

रामायणाच्या शेवटी श्रीराम हा श्रीविष्णू स्वरूप होतो. म्हणून श्रीराम हा चैतन्य (ब्रह्म) आहे. अशारितीने योग आणि रामायण आपणास चेतना आणि वैश्विक चैतन्याच्या दिशेने वाटचाल करायला लावतात.

रामायणात ‘योग’ शोधण्याचा म्हणजेच समुद्राच्या पाण्यात मीठ शोधण्यासारखेच आहे. त्याच्या एका थेंबाची चव घेतली तरी कळते की, संपूर्ण समुद्र खारट आहे म्हणून. तसेच एकदा का योगाचा संबंध रामायणाशी कसा लावायचा ? हे समजले की, संपूर्ण रामायणाची योग मार्गाने उकल आपल्यापुढे आपोआप होते.

प्रश्न ३ – श्रीराम समजून घेण्यात माझा काय फायदा आहे ?

सर्वांनाच उत्तम आयुष्य जगायचे असते. प्रत्येकाला स्वतःच्या आयुष्याची चिंता असते. प्रत्येकाला जास्तीत जास्त उत्तम दीर्घायुष्य हवे असते. कुणालाच दुःखी, कष्टी जीवन नको असते. योग मार्गाचे अनुसरण केल्याने, म्हणजेच चैतन्याचा अभ्यास केल्याने सुखी, निरामय, कल्याणकारी आनंदमय जीवन जगता येते.

जिवंत व पार्थिव शरीर हा एका क्षणात घडणारा फरक जे दर्शवते ते चैतन्य होय. भारतीय संस्कृतीत त्याला विविध नावे आहेत. आत्मा, चैतन्य, ब्रह्म अशी त्याची विविध नावे आहेत. ‘श्रीराम’ हे त्यातलेच एक नाव आहे. जन्मापासून मृत्यू पर्यंतच्या जीवनातल्या प्रवासात त्याचे नाव जोडलेले आहे. अगदी मृत्युनंतर प्रेताला दहनाला नेतानासुध्दा त्याचे नाव घेतले जाते. ‘रामनाम सत्य आहे. राम राम राम राम’ मनुष्य मेल्यानंतर त्याचे नाव घेण्यात काय फायदा ? परंतु रामायणाचे अध्ययन करण्यात थोडा जरी काळ घालवला तरी तो मनुष्य त्या रामाशी जोडला जातो. खरे तर प्रत्येकाला रामकथा ठाऊक असते आणि आपल्याला सहजपणे या कथेचा योगाशी संबंध लावता येतो. रामाशी नाते जोडायचे म्हणजे काही रामायणाशी किंवा योगाशी संबंध जोडायचे नाही. आपल्या चैतन्याबद्दल समजून घेणे म्हणजेच रामाशी नाते जोडणे. ते जाणणेच फार महत्वाचे आहे. जगण्यातला आनंद लुटण्याचा तो एक उत्तम मार्ग आहे. मृत्युसमयी त्याचा अधिक उपयोग होऊ शकतो.

प्रश्न ४ – रामायणातून आपण योग कसा समजून घ्यायचा ?

रामायण या शब्दाचा अर्थ श्री रामाचा प्रवास असा होतो. त्यात योगाविषयी काहीच उल्लेख नाही हे सत्य आहे; तरीपण आपण त्याच्याकडे एका वेगळ्या दृष्टीकोनातून एका वेगळ्या चष्म्यातून पाहुया.

आपल्याला हे माहित आहे की, श्रीराम हा ईश्वर आहे. याचा अर्थ तो सर्वव्यापी आहे. जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी सगळीकडे तो भरून उरला आहे. मग तो एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कसा जाऊ शकतो ? रामायणाचा या शब्दाचा अर्थ फिरून एकदा लावायची, विचार करायची वेळ आली आहे.

रामायण या शब्दामध्ये आयन हा शब्द आहे. त्याच पध्दतीने ‘दक्षिणायण’ व ‘उत्तरायण’ यांमधील आयन’ या शब्दाचा विचार करणेही गरजेचे आहे. या शब्दांचा अर्थ पृथ्वीच्या विषुववृत्तापासून दक्षिणेकडील व उत्तरेकडील दूर अंतरावरचा प्रवास. यामध्ये सूर्याचे एकदा इकडे तर एकदा तिकडे चलन होते. आपल्याला हे माहित आहे की, सूर्य हा आपल्या जागेवर स्थिर आहे. पृथ्वी आपल्या आसावर थोडी कललेली आहे. म्हणून आपणास असे वाटते की, सूर्य दक्षिणायणातून उत्तरायणात व नंतर उत्तरायणातून दक्षिणायणात फिरत असतो.

रामायणातला ‘आयन’ हा शब्द चलन किंवा प्रवास, गतिमान किंवा हालचाल या अर्थी घेतला आहे. पण प्रश्न असा पडतो की, नेमके कोण चालतो आहे ? आपला नेहमीचा अनुभव असा आहे की, जेंव्हा आपण रेल्वे स्टेशनवरील रेल्वे गाडीच्या डब्यात बसतो आणि शेजारच्या रुळावरून जर दुसरी गाडी जात असेल तर आपल्याला आपलीच गाडी चालत आहे असे जाणवते. आईनस्टाईनच्या सापेक्षवादाच्या सिध्दांताप्रमाणे वस्तू ‘अ’ जेंव्हा वस्तू ‘ब’ एकमेकांच्या जवळ येत असतात तेंव्हा हे सांगता येत नाही की, कोण कोणाकडे येत आहेत. वस्तू ‘अ’ ला वाटते की, वस्तू ‘ब’ जवळ येत आहे. पण सिध्दांतानुसार वस्तू ‘ब’ स्थिर असू शकते आणि वस्तू ‘अ’ ही वस्तू ‘ब’ कडे जात असू शकते.

महर्षी वाल्मिकींना हे माहीत आहे की, श्रीराम हा परब्रह्माचे प्रतिनिधित्व करत आहे. तो सगळीकडे आहे आणि त्याला कुठे जायचे नाही, की कुठे यायचे नाही. तो सर्वव्यापी आहे. तो कुठेही जात नाही. प्रवास करत नाही. तो स्थिर आहे. तरीही वाल्मिकींनी आयन हा शब्द रामायण या शब्दामध्ये घातला आहे. आपल्याला हे माहित आहे की, गती ही सापेक्ष आहे. मग जर श्रीराम हा स्थीर आहे तर आपण, जे रामायणाचे वाचक आहोत, तेच श्रीरामाकडे ओढले जात असलो पाहिजेत.

जेंव्हा आपण काळजीपूर्वक, बारकाईने रामायणांकडे बघतो तेंव्हा श्रीरामाकडे पाहण्याचा आपला दृष्टीकोन बदलतो आणि आपण श्रीरामाकडे ओढले जातो. अशारितीने आपणच श्रीरामाच्या जवळ जातो. ‘आयन’ या शब्दाचा हा अर्थ आहे. रामायण या शब्दाच्या अनेक अर्थापैकी हा एक अर्थ आहे.

आता रामायण योग सविस्तर कसे समजावते ते पाहू. पतंजली मुनींनी योगाचा अर्थ आपणास सांगितला आहे. त्याप्रमाणे हे आपणास माहित आहे की, योगाचा मूळ आधार हा ‘सांख्य’ शास्त्रात आहे. चैतन्य (ब्रह्म), चेतना, शक्ती (कुंडलिनी), आणि अहंकार इ. या त्या संकल्पना आहेत. वाल्मिकी मुनींनी प्रत्येक संकल्पना सांख्यातून घेतली आहे. आणि त्यानुसार प्रत्येक व्यक्तिरेखा साकारलेली आहे. उदा. राम हा चैतन्य आहे. सीता ही शक्ती (उर्जा) आहे. आपण पाहतो की, सीतेचा जन्म हा नैसर्गिक नाही. आणि तिचा अंतही (मृत्यू) नैसर्गिक नाही. हनुमान हा प्राणाचे प्रतिनिधित्व करतो. आपल्या श्वासोच्छवासातील प्राण आपण हवेतून घेतो व हवेत सोडतो. रामायणात हनुमान हा पवनपुत्र आहे. लक्ष्मण हा रामाचा भाऊ आहे. संस्कृतमध्ये लक्ष्य + मन = लक्ष्मण. लक्ष्य म्हणजे केंद्र. केंद्रस्थानी मन समर्पित करणे असा त्याचा अर्थ आहे. केंद्रस्थानी जो मन समर्पित करतो, तो लक्ष्मण होय.

आता रामायण चैतन्याच्या शोधाला कसे मदत करतो ते पाहूया. महर्षी वाल्मिकींना हे माहित आहे की, आपल्याला श्रीराम अर्थात् चैतन्य या विषयाबद्दल काहीच माहित नाही. आपण त्याच्याशी संबंध जोडू शकत नाही. म्हणून वाल्मिकींनी तीन पर्याय दिलेले आहेत, ज्यामुळे चैतन्याशी जवळीक साधता येईल.

श्रीरामाची कोणतीही प्रतिमा, चित्रे किंवा त्याच्या मूर्ती पहा. कायम त्याच्या भोवती तिघेजण असतात. सीता आणि लक्ष्मण त्याच्या बाजूला तर हनुमान त्याच्या चरणाशी असतो. अत्यंत विचारपूर्वक व काळजीपूर्वक रेखाटलेले त्याचे हे चित्र आपल्याला रामायणातील गुह्यार्थ सांगते. तो संदेश आपल्यापर्यंत पोचवते. आपण साकारलेली ती प्रतिमा विचारपूर्वक समजावून घेतली तर संबंध रामायणाचा अर्थ लावणे सोपे जाईल.

जेव्हा आपण त्या व्यक्तिरेखांची नावे आणि त्यांची समान नावे बघितली तर असे चित्र दिसते की,

1. राम हे चैतन्य आणि सीता ही कुंडलिनी (शक्ती) अशी कल्पना

केली तर आपण फक्त सीतेला किंवा शक्तीला शोधायचे आहे. जेंव्हा आपल्याला सीता (शक्ती) सापडेल, तेंव्हा श्रीराम (चैतन्य) तिला शोधात येईल आणि आपल्यलाला आपोआपच श्रीराम (चैतन्य) मिळेल

1. जेंव्हा आपण शंभर टक्के मनाने चैतन्याला समर्पित (लक्ष्मण)

होऊ, तेंव्हा तो आपल्याला सरळ श्रीरामाकडे (चैतन्याकडे) घेऊन जातो.

1. हे दोन्ही पर्याय जर जमत नसतील तर, श्वासोच्छवासाच्या

विशिष्ट पध्दतीचा वापर करायचा. त्याला प्राणायाम असे म्हणतात. हनुमान हा प्राण आहे. सीता ही कुंडलिनी शक्ती आहे. रामायणातही हनुमान – सीतेचा शोध – रामाची प्राप्ती अशीच संगती आहे. देहातील प्राणशक्तीच्या मदतीने शक्तीचा शोध घ्यायचा व जेंव्हा सीता (शक्ती) सापडले तेंव्हा श्रीराम (चैतन्य) तिचा शोध घेत येईल व आपल्याला आपोआपच श्रीराम (चैतन्यची) प्राप्ती होईल असा त्याचा अर्थ आहे.

शरीरातील शक्तीचा किंवा चैतन्याचा शोध हे एक आव्हान आहे. म्हणून यासाठी आपल्याकडे दोन पर्याय उरतात. १) मनाची एकाग्रता २) प्राणायाम - श्वासोच्छवासाच्या विशीष्ठ पध्दती आत्मसात करणे.

प्रश्न ५ – रामायण योगाशी संबंधीत असल्याचा काय पुरावा आहे ?

सर्वसामान्य माणसांना योगाविषयी कल्पना द्यायची, त्याचा परिचय करून द्यायचा, तोही गोष्टींच्या स्वरूपातून, हा रामायण लिहिताना महर्षी वाल्मिकींच्या मनात हेतू होता. योगाविषयी क्रमिक पुस्तक लिहिण्याचा मार्ग त्यांनी टाळला; परंतू अतिशय खुबीने ते सर्वसामान्य जनतेला योग मार्गाचा परिचय करून देत आहेत. आता आपण रामायणातील काही श्लोक पाहुया. जे, हे दर्शवितात की, वाल्मिकी या श्लोकातून योगाची ओळख करून देतात.

महर्षी वाल्मिकी रामायण लिहिण्याचा श्लोक क्र. १-४-६ या श्लोकातून त्यांचा हेतू स्पष्ट करताना **त्यांना यातून वेद विस्तारून सांगायचा आहे.**

***स तु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ |
वेदोपबृंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः ||१-४-६||***

(बुध्दीमान आणि वेदांवर निष्ठा असलेल्या लव आणि कुश या जोडीला पाहून वेदातील अर्थ श्लोकांद्वारे लिहून महर्षी वाल्मिकींनी त्या दोघांना रामायण हे काव्य शिकवले.)

वेदांचा आवाका खूपच मोठा आहे याची आपल्याला कल्पना आहे. श्लोक क्र. १-४-६ मध्ये इथे तो थोडा संकुचित झाला आहे. परंतु तेवढा पुरेसा नाही. श्लोक क्र. १-२-३३ आणि श्लोक क्र. १-२-३४ असे आहेत.

***रहस्यं च प्रकाशं च यद् वृत्तं तस्य धीमतः |
रामस्य सहसौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः ||१-२-३३||***

***वैदेह्याश्चापि यद् वृत्तं प्रकाशं यदि वा रहः |
तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति ||१-२-३४||***

(धर्मात्मा, गुणवान आणि बुध्दीमान अशा श्री रामचंद्राचे **गुप्त आणि व्यक्त स्वरूपाचे चरित्र** आपण जसे नारदांच्या मुखातून ऐकले आहे अगदी तसेच वर्णन आपण करावे. **श्रीरामचंद्र, लक्ष्मण, जानकी आणि राक्षस यांचे गुप्त आणि व्यक्त स्वरूपाचे चरित्र** आपण पहात आहात व आम्हाला सांगणार आहात.)

पुढे श्लोक क्र. ५-१६-३० मध्ये, या श्लोकामधून आपल्याला कळते की, ही कथा सीतेची तुलना विरहाने व्याकूळ झालेल्या मादी पक्षिणीशी केली आहे, तसेच सीतेची श्रीरामांनी केलेली सुटका या विषयी आहे

हिमहतनलिनीव नष्टशोभा व्यसनपरम्परयातिपीड्यमाना |

सहचररहितेव चक्रवाकी जनकसुता कृपणां दशां प्रपन्ना ||५-१६-३०||

(हिम वर्षावाने कमळ जसे दुखावले जाते, नर चक्रवाकापासून मादी जशी दु:खी होते तशी सीतेची अवस्था झाली आहे.)

तुम्हाला रामायणाची सुरुवात आठवते का ? एका व्याधाने कामातुर क्रौंच पक्षाच्या जोडीतल्या नराला बाणाने मारले. तेंव्हा तो तडफडत खाली पडला आणि मेला. त्याची मादी व्याकुळ झाली. ती नरापासून अलग झालेली क्रौंच पक्षीण शोक करते आहे.

ज्याप्रमाणे ती मादी की, जिने तिचा जोडीदार गमावला आहे. त्या वियोगाने तीव्र दुःखात व्याकुळ झाली आहे. रावणाने सीतेचे अपहरण केल्यानंतर सीतेची अवस्थाही तशीच झाली आहे. त्या क्रौंच मादीच्या वियोगाचा आक्रोश या घटनांमुळे वाल्मिकींना रावणाच्या कचाट्यात सीता (मूलाधार चक्रात कुंडलिनी अहंकाराच्या कचाट्यात अडकली आहे) याचे स्मरण झाले. याचे वर्णन सीतेच्या वर्णनातून वाल्मिकींनी अनेक श्लोकातून केले आहे.

वाल्मिकी रामायणातील श्लोक क्र. **६-११७-२०** आपल्याला श्रीराम ‘अ’ ‘ऊ’ ‘म’ (ओम) आहे. विश्वात्मा आहे असे वर्णन करतात.

त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमोंकारः परन्तपः |

प्रभवं निधनं वा ते न विदुः को भवानिति ||६-११*७*-२०||

(तू यज्ञ, वषट्कार, ओंकार, उत्कट तप, तू करत असलेल्या उत्पत्ती आणि लय व तू कोण आहेस याबाबत कोणालाही माहिती नाही.)

महर्षी वाल्मिकींनी रामायण लिहिले कारण त्यांना योगमार्गातील साधकांना मार्गदर्शन करून आपल्या शरीरातील शक्ती आणि चेतना यांचे मिलन होण्यासाठी मदत करायची होती.

योगाच्या माध्यमातून जर रामायणाकडे पाहिले तर मुमुक्षु योग्याला परब्रह्मापर्यंत पोचायच्या प्रवासाचा तो एक नकाशाच त्याच्या हातात मिळतो. त्यांनी त्या प्रवासात येणारे धोके सांगितले आहेत. आणि त्यातून निसटून आपल्या लक्ष्यापर्यंत पोचण्यासाठी मार्गदर्शन केलेले आहे.

प्रश्न ६ - रामायणावरील काही प्रश्नांची उकल कशी करता येईल ?

उदा.- रामायण वाचताना काही प्रसंगात किंवा काही व्यक्तींच्या घडामोडी आपल्याला विचार करायला लावतात आणि अनुत्तरीत करतात; पण रामायण कथा आणि योगांचे ज्ञान एकाच वेळेला वापरल्यास त्या घडामोडी तशाच का घडल्या ? किंवा त्या व्यक्तीचे वर्णन तसे का झाले ? याचा उलगडा करता येतो.

1. रामायणातील एक प्रसंग असा आहे की, जमिनीची मशागत

करत असताना राजा जनकाला जमिनीत एक पेटारा सापडतो. त्या पेटाऱ्यात एक लहान मुलगी जिवंत सापडली. मग प्रश्न असा येतो की, जी जमीन अजून खणलेली सुध्दा नाही, त्यात जिवंत मूल सापडेल काय ? हे कसे शक्य आहे ?

योगाच्या माध्यमातून याचे उत्तर शोधायला गेले तर असे म्हणावेसे वाटते की, सीता ही शक्ती आहे म्हाणून तिचा जन्म नैसर्गिक नाही. न्यूटनच्या नियमाशी त्याचे साम्य आहे. दोघेही मान्य करतात की, आपण शक्ती निर्माण करू शकत नाही.

1. लक्ष्मणाची पत्नी ‘उर्मिला’ त्याच्याबरोबर अरण्यात का गेली

नाही ? ती सीतेची बहीण आहे. आदर्श पत्नीच्या कल्पना दोघींच्याही एकच असणार. जेंव्हा सीता तिच्या नवऱ्याबरोबर वनवासात गेली. मग उर्मिला तिच्या नवऱ्याबरोबर वनवासात का गेली नाही ? ती राजवाड्यात कां मागे राहिली? याचे उत्तर वाल्मिकी रामायणात दिले नाही.

पण योगाच्या माध्यमातून विचार केला तर उर्मिला म्हणजे तीव्र मनोभावना. लक्ष्मण म्हणजे पूर्ण समर्पित मन. मनाची ही दोन्ही दोन टोके आहेत. एकमेकांच्या विरुध्द अवस्था आहे. लक्ष्मण श्रीरामाची अखंड सेवा करण्यास समर्पित आहे. तो मनाने श्रीरामाला शंभर टक्के वाहून घेतलेला आहे तर उर्मिला मनोविकाराची लाट आहे. दोन्ही एकाच वेळी एकाच ठिकाणी असू शकात नाही. रामायणातील हा मार्गदर्शनाचा एक नमुना आहे.

1. सीता अग्नीप्रवेश कशी करते ? आणि कोणतीही शारीरिक

इजा न होता ती त्यातून कशी बाहेर येते ? रामाने अथक परिश्रम करून आपल्या प्रिय सीतेला राक्षसापसून मुक्त केले व अग्नीत कसे जाऊ दिले ?

या प्रश्नाचे योग माध्यमातून उत्तर शोधताना आपल्याला असे म्हणता येईल की, कोणती गोष्ट अशी आहे की, ती अग्नीत गेल्यावर कोणतेही परिवर्तन न होता तशीच बाहेर येते ? उत्तर आहे : अग्नी. अग्नी अग्नीमधून जाऊ शकतो. सीता हे उर्जेचे प्रतिक आहे आणि उर्जेचे एक रूप अग्नी आहे. हे रामाला चांगले माहित आहे. म्हणून तर तो तिला अग्नीप्रवेश करू देतो. कारण तिला अग्नी काहीच इजा करू शकणार नव्हता.

1. श्रीराम सीतेला पुन्हा वनात सोडतो. ती गरोदर असते. सीतेला

कायमचे दूर करायचे या रामाच्या निर्णयाला सीता सहमत आहे. ते कायमचे कां विभक्त होतात ?

योगाच्या माध्यमातून याचे उत्तर असे की, चैतन्याला जेंव्हा स्वतःला जाणून घेण्याची इच्छा झाली, त्याच्या या इच्छेचा मान राखण्यासाठी शक्ती चेतनेपासून वेगळी झाली आणि तिने अनेक रूपे अनेक आकार धारण केले. जर या इच्छेसाठी हे केले नसते तर अनेक रूपे, अनेक नावे आणि अनेक आकार साकारले नसते. नवनिर्मिती झाली नसती. ही त्या श्रीरामाची अर्थात् परब्रह्माची इच्छा ! तसेच सीतेने पुन्हा वनात जाणे पसंत केले, ते त्या श्रीरामाच्या इच्छापूर्तीसाठी. ती वनात गेली आणि मुलांना जन्म दिला. जेंव्हा शक्ती आणि चेतना एकत्र असतील तेंव्हाच फक्त शाश्वत आनंद असतो. परंतु तेंव्हा नवनिर्मिती नाही.

प्रश्न ७ - रामायणाच्या मदतीने मी योग कां शिकावा ?

असे पहा. त्यातल्या प्रत्येक व्यक्तीची निवड किंवा त्यातले प्रसंग हे योगामधील मूळ संकल्पनेपासून आले आहेत. जेंव्हा आपण रामायण काळजीपूर्वक वाचतो, तेंव्हा त्यातल्या व्यक्तींची निवड आपल्याला समजत नाही, तिथे आपल्याला प्रश्न पडतो. हे प्रश्न बहुमूल्य आहेत. **हा प्रश्न प्रत्यक्ष तुमच्याशी संबंधित असतो. याचे कारण असे की, तो तुमच्या बुध्दीतून, तुमच्या अनुभवातून निर्माण झालेला असतो.** तोच तुम्हाला सरळ योगातल्या संकल्पनेकडे घेऊन जातो. एकदा कां तुम्हाला त्याचे उत्तर सापडले की समजावे, त्याच क्षणाला तुमचा रामायणात प्रवेश झाला आहे.

इथंपासून तुम्ही तुमच्या मताप्रमाणे रामायणाचा अर्थ लावायला सुरुवात करता. आता इथे तुमचे रामायण सुरु होते. कदाचित् ते माझ्या मताप्रमाणे असलेले रामायण असणारही नाही. त्याकडे पाहण्याचा आपला दृष्टीकोन कदाचित् वेगळाही असेल. आपले मार्ग वेगळे असतील. परंतू आपले अंतिम लक्ष्य एकच असणार आहे.

रामायणासंबंधी असे अनेक प्रश्न आहेत की, जे तुमच्या नावे पाठवलेले गुप्त संदेश असतील. **त्यातल्या फक्त एकातरी प्रश्नाचे उत्तर तुम्ही तुमच्या मताप्रमाणे द्या. त्यामुळे तुमच्या आणि प्रश्न कर्त्याच्या मध्ये एक सेतू तयार होईल. त्याची खात्री होईल की, माझ्या प्रश्नाकडे कोणीतरी रस घेऊन बघितले आहे. तो स्मित हास्य करून तुम्हाला त्याच्याकडे खेचायला सुरवात करेल.**

प्रश्न ८ - चार प्रकारच्या लोकांचे श्रीरामाबद्दलचे चार दृष्टिकोन कोणते ?

हे खरे आहे की, रामायण आपल्याला कर्ममार्ग आणि भक्तिमार्ग शिकवतो. रामायण आपल्याला हे शिकवते की, श्रीराम आणि त्यातल्या व्यक्तिरेखा महान आहेत. आदर्श आहेत. त्याच्या माध्यमातून योग्य कर्तव्य म्हणजेच ‘कर्माचा मार्ग’ शिकायला मिळतो.

खरे म्हणजे रामायण आपल्याला फक्त कर्ममार्गच आणि भक्तिमार्गच शिकवतो असे नाही. तर चार वेगवेगळे मार्ग शिकवतो.

संत तुलसीदासांनी चार प्रकारच्या लोकांच्या दृष्टीकोनातून ‘श्रीराम’ कसा दिसतो याविषयी एक कथा सांगितली आहे. ती अशी-

ज्याला रामायण माहित आहे, त्याला असा प्रश्न पडतो की, खरंच श्रीराम हा एक महान मानव होता की देव होता ? एका सुंदर सरोवराची तुलना करून संत तुलसीदासांनी याचे उत्तर दिले आहे. ते म्हणतात, या सरोवराला चार किनारे आहेत. प्रत्येक किनाऱ्यावर एक घाट आहे. त्या प्रत्येक घाटावर जनसमुदाय एकत्र येतो. प्रत्येक घाटावर रामायणाची कथा चालू आहे. पण प्रत्येक घाटावर रामायणाचा वेगवेगळा अर्थ ऐकायला मिळतो.

1. पहिल्या घाटावर ज्यांना ‘मी कोण आहे ?’ याचा शोध

घ्यायचा आहे अशा लोकांसाठी रामकथा चालू आहे. आपण ‘परब्रह्म’ या अर्थी इथे ‘स्वतःचे मूळ स्वरूप’ असे म्हणू. त्या मूळ स्वरूपाच्या अनुभूतीकडे रामायण घेऊन जाते. इथे पार्वतीमाता ही श्रोता आहे आणि भगवान शंकर कथा सांगत आहेत. ते देवी पार्वतीला सविस्तर सांगत आहेत की, ‘श्रीराम’ हा परमेश्वर कसा आहे !

1. दुसऱ्या घाटावर ज्या लोकांना स्वतःला संपूर्णपणे कर्माला

वाहून घेतले आहे, त्यांच्यासाठी रामकथा चालू आहे. या लोकांनी स्वतःला सत्कर्म आणि सदाचार यासाठी वाहून घेतले आहे. ते सत्पुरुशांचा आदर करतात. आपला आदर्श जपतात. मुल्य सांभाळतात. आणि अत्यंत आदर्श आयुष्य जगतात. त्यांना कोणत्याही देवाची गरज भासत नाही. देवत्व किंवा ईश्वरी शक्तीची गरज भासत नाही. त्याशिवायच त्यांचे सदाचरण चालू असते. योग्य कर्तव्य, सदाचरण करत ते परमेश्वराचा अनुभव घेत असतात. ते रामाकडे एक सदाचारी, कर्तव्यनिष्ठ आणि श्रेष्ठांना पूज्य मानणारा सत्पुरुष मानतात. आणि स्वतः योग्य कर्तव्य करत राहतात. उच्च नैतिक मूल्यांना धरून रहातात. या घाटावर याज्ञवल्क्य मुनी रामकथा सांगत आहेत आणि भारद्वाज मुनी कथा श्रवण करत आहेत. शिवाय आणखी बरेच श्रोते आहेत.

1. सरोवराच्या तिसऱ्या घाटावर रामकथा चालू आहे. ज्या

लोकांनी भक्तीमार्ग स्वीकारला आहे त्यांच्यासाठी ती होती. परमेश्वराच्या स्वरूपात एक अदृश्य शक्ती या सृष्टीत आहे. ही सृष्टी त्याने निर्माण केली त्याचा असा विश्वास आहे की, जर कुंभ आहे तर तो तयार करणारा कुंभार असलाच पाहिजे. शास्त्राने असे सांगितले आहे की, ‘एक मोठा स्फोट झाला आणि ही सृष्टी निर्माण झाली.’ मग त्यांना असा प्रश्न पडतो की, हा मोठा स्फोट कोणी घडवून आणला ? मग त्यांना परमेश्वराचे अस्तित्व मान्य करावेच लागते. सत्कर्माचे फळ परमेश्वर चांगलेच देतो यावर त्यांचा विश्वास असतो. त्याच्याजवळ त्यांची नोंद आहे. त्यामुळे यांनी देवाचा धावा केला तर तो त्यांच्या मदतीला नक्कीच धाऊन येतो. फक्त आदर्श पुरुष होणे हे त्यांच्या दृष्टीने पुरेसे नाही. तर प्रत्येकाचे त्याच्याशी वैयक्तिक अनुसंधान असायला हवे. ते देवाला सगुण मूर्ती स्वरूपात पाहतात. आणि त्याच माध्यमातून ते निर्गुण परमेश्वराशी अनुसंधान साधतात. विज्ञान (परमेश्वराविषयी विशेष ज्ञान) प्राप्त करतात. परमेश्वराजवळ पोचतात. ईश्वरावर असणाऱ्या संपूर्ण श्रध्देने व अतूट विश्वासाने त्याला प्राप्त करतात. ते श्रीरामाला मनुष्य अवतारातल्या रामाला देव मानतात. त्याची संपूर्ण श्रध्देने भक्ती करतात. संपूर्ण शरणागत होतात. मुनी काकभुशुण्डि इथले श्रेष्ठ भक्त रामकथा सांगत आहेत. गरुड आणि इतर अनेक श्रध्दाळू भक्त श्रोते आहेत.

1. सरोवराच्या चौथ्या घाटावर जी रामकथा चालू आहे, ती

ऐकायला जे लोक आले आहेत ते सर्व रामाला संपूर्ण शरणागत आहेत. त्यांनी स्वतःला राम चरणाशी संपूर्णपणे झोकून दिले आहे. समर्पित केले आहे. तिसऱ्या घाटावरील लोकांप्रमाणेच यांचा पण देवावर पूर्ण विश्वास आहे. ते देवाचे सहाय्य अपेक्षित करतात. अशी आर्त भक्ती करतात की, संकट काळात त्यांच्यासाठी राम धाऊन येतो आणि त्यांचे संकट निवारण करतो, अशी त्यांची श्रध्दा आहे. केलेल्या दुष्कृत्याची रामाजवळ कबुली देऊन ते रामाची क्षमायाचना करतात. देव त्यांना माफ करणार आणि पापमुक्त करणार असा त्यांचा विश्वास आहे. देवाजवळ चांगल्या आणि वाईट अशा दोन्ही कर्मांची नोंद आहे व त्याचा हिशेब आहे याचा त्यांना विधिनिषेध नाही. ते सरळ त्या परमेश्वराला संपूर्ण शरण जातात आणि त्याची अनुभूती घेतात. त्याचे ज्ञान प्राप्त करून घेतात. ते हे बघतात की, अडचणीच्या वेळी अथवा संकटकाळात तो रामच त्यांच्याकडे धाऊन येतो आणि मदत करतो. संकटमुक्त करतो. त्यासाठी शक्ती देतो. त्याची पापमुक्तता करतो. इथे या घाटावर संत तुलसीदास रामकथा सांगत आहेत आणि सर्वसामान्य जनता श्रोतृवर्ग आहे.

गोस्वामी तुलसीदासांनी सांगितलेली कथा आपल्याला हे सांगते की, चार प्रकारचे लोक तीच रामकथा चार वेगवेगळ्या प्रकाराने ऐकत आहेत. चार वेगवेगळ्या प्रकारे त्याकडे पहात आहेत. ते चौघेही जरी वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत तरीही त्यांना झालेल्या योग्य मागदर्शनामुळे त्याना हे पटत आहे की, रामायणाची रामकथा ही अतिशय सुंदर, मनोरंजक आणि आश्चर्यकारक कथा आहे.

प्रश्न ९ - रामायणाचे कोणते पुस्तक संदर्भ म्हणून आपण घेणार आहोत ? कां?

ह्या पुस्तकात आपण रामायणाकडे पहाण्याच्या आणखी एका दृष्टिकोनाची भर टाकणार आहोत. **पण असे करताना वाल्मिकी रामायणातील एकही शब्द आपण बदलणार नाही. त्यातून आपल्याला योग शिकायला मिळेल हे पहाणार आहोत.** उदाहरणादाखल साधकाला रामायणातील काही दाखले देणार आहोत.

योगाचा मार्गदर्शक म्हणून रामायणाचे वाचन केले म्हणून काही रामायणाचे इतर मार्गाचे महत्व मुळीच कमी होत नाही. उलटपक्षी त्याचा अभ्यास करताना योग अभ्यासाची मदतच होईल. आणि तो सुकर होईल. योगातल्या मूळ संकल्पना उदा. चेतना आणि शक्ती वगैरे या सांख्यातून आल्या आहेत. जेंव्हा आपण योगाचा अभ्यास करतो, म्हणजे पर्यायाने सांख्य-योगाचाच अभ्यास करत असतो. अध्यात्माच्या सर्व मार्गात सांख्यांचा अभ्यास हा एक सामाईक विषय आहे. म्हणून रामायणाच्या मदतीने सांख्यातल्या मूळ संकल्पनांच्या अभ्यास हा अध्यात्माच्या सर्व मार्गांचा अभ्यास करण्यासाठी फारच उपयोगी आहे. सर्वच मार्गात अहंकाराचा पराभव करणे हे ध्येय आहे. म्हणून तर युध्दकांडाची प्रत्येक ओळ अन् ओळ आपण अभ्यासणार आहोत.

आपण प्रथम ‘वाल्मिकी रामायण’ हे पुस्तक वाचणार आहोत. ती ‘स्मृती’ आहे. म्हणजे भूतकाळातल्या आठवणी जागृत करून लिहिलेले आहे. तो प्राचीन दस्तऐवज आहे. त्यामध्ये काही पुरावे आहेत. आठवणी आहेत. परंतु ज्ञाते, व्याकरणकार, इतिहासकारांनी तो मूळ ग्रंथ म्हणून प्रमाणित केलेला आहे आणि तो <https://www.valmikiramayan.net> या वेब साईटवर उपलब्ध आहे.

वाल्मिकी रामायणाच्या या वेबसाईटचाच संदर्भ म्हणून आपण वापर केलेला आहे. अध्यात्माचा अभ्यास करताना इतर लेखकांची रामायणे गाजलेली आहेत. आणि या त्या काळात अधिक वापरली गेली आहेत. उदाहरणच द्यायचे झाले तर संत तुलसीदासांनी लिहिलेले ‘अध्यात्म रामायण’ त्यात भक्तिमार्गाचा अधिक प्रभाव आहे. आणि त्या अनुसंगाने रामायणाच्या अध्यात्मिक कथा आहेत.

‘अध्यात्मातल्या योगाच्या दृष्टिकोनातून वाल्मीकी रामायण’ पहायचे हा आपला हेतू आहे. या पुस्तकात परमार्थात, योगाच्या दृष्टिकोनातून आपण वाल्मिकी रामायण पहात आहोत, याचाच वापर करून पतंजली ऋषींनी ‘योगसूत्र’, कपिल मुनींनी ‘सांख्य कारिका’, आणि व्यास मुनींनी ‘महाभारत’ लिहिले. या पुस्तकात रामायणात कसे सांख्य आणि योग सविस्तर वर्णिले आहेत ? हे पहाणार आहोत.

प्रश्न १० - वाल्मिकी रामायण न वाचता ते जाणून घेण्याचा दुसरा मार्ग आहे काय ?

जर वाचकाला वाल्मिकी रामायण वाचायला वेळ नाही किंवा ते उपलब्ध नाही, तर दुसरी चांगली उपलब्धता यू ट्यूबवरचा रामायणाचा चित्रपट, ‘दि लीजेंड ऑफ प्रिन्स राम’ (१९९२) तो इंग्लिश आणि इतर भाषांतूनही उपलब्ध आहे. अगदीच वाल्मिकी रामायणासारखे नाही परंतु त्याच्या जवळपास आहे.

आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना रामायणाच्या टी.व्ही. वरच्या मालिका पाहून माहित आहेत. वाचनाची आवड असणाऱ्यांनी इतर लेखकांचे रामायण वाचले असेलही. ती पर्यायी उपलब्धता झाली. रामकथा समाजात रुजवायला, वाढायला त्याचा चांगला उपयोग आहे. **परंतु साधकांच्यासाठी, ज्यांना श्रीरामाचे मूळ स्वरूप शोधत जायचे असते, अशांसाठी ते फार उपयोगी नाही. ज्ञान प्राप्तीसाठी कुणीही मनोरंजन उद्योगांवर अथवा साधनांवर अवलंबून राहू नये.**

प्रश्न ११ - ह्या पुस्तकाला योग रामायणाची संक्षिप्त आवृत्ती कां म्हटले आहे ?

मीमार्च २०१५ मध्ये ‘इ-योग रामायण’ (लेखक – पराग गंधे) हे पुस्तक प्रकाशित केले. मी या पुस्तकात योगातील बऱ्याच अपरिचित संकल्पना आणि त्यांचा रामायणातील सहभाग, संबंध मांडला आहे. त्यामुळे वाचकांसाठी ते खूप मोठे झाले. खूप मोठ्या पानांच्या संख्येने मी ते पुस्तक छापू शकलो नाही.

‘ई–पुस्तक’ उपयोगात यायला अथवा वापरात यायला जरा कठीण झाले. त्यामुळे ते कमी विकले गेले. वाचकांपर्यंत पोचण्यासाठी मी फेसबुकवर https://www.facebook.com/YogaRamayana/ हे पेज तयार केले. आणि पुस्तकातले बरेच भाग त्यावर पाठवले. त्यामुळे मला हजारो टीकात्मक मते मिळाली. त्यामुळे जनता जनार्दनाला माझ्या पुस्तकाची मूळ संकल्पना पसंत पडत आहे असा मला आत्मविश्वास प्राप्त झाला. म्हणून पुन्हा मी हे पुस्तक लिहायला घेतले. आणि ते शक्य तितक्या थोडक्यात लिहिले आहे. छापण्यायोग्य लिहिले आहे.

ते लहान करताना योगाच्या मूळ संकल्पना मी विस्तृत केल्या नाहीत. शिवाय वाल्मिकी रामायणाची प्रत्येक ओळ अन् ओळ मी घेतलेली नाही. थोडक्यात आणि सहज वाचायला येईल असे ते तयार होईल याची मी काळजी घेतली आहे.

जर एखाद्या वाचकाला योग रामायणाचे मूळ पुस्तक वाचायचे असेल, तर ते ‘अमेझोन किंडल फॉरमॅट’ मध्ये उपलब्ध आहे. गेल्या पंधरा वर्षातला हा माझा तिसरा प्रयत्न आहे. मी माझी मते जनता जनार्दनापर्यंत पोचवत आहे. प्रामाणिकपणे सांगायचे तर हे पुस्तक पुन्हा लिहिणे हे एकप्रकारे वेळखाऊ आणि माझ्यापरीने अत्यंत खर्चिक झाले आहे. वाचकांच्या मदतीशिवाय आता मी त्यासाठी वेळ देऊ शकत नाही. आणि पैसेही खर्च करू शकत नाही. आणि माझा विचार पुढे पुढे नेऊ शकत नाही.

हे पुस्तक रामायणाविषयी आहे. आणि ते धार्मिक पुस्तक असल्याने अमेझॉन मला त्याची जाहिरात करू देत नाही. त्यामुळे वाचकांपर्यंत पोचण्याचा माझ्याजवळ दुसरा मार्ग नाही. **आपल्याला जर हे पुस्तक आवडले, त्यातल्या कल्पना पसंत पडल्या तर कृपया आपण आपले चिंतनपर समीक्षण, आपल्या टीका, मत, मतांतर मला अवश्य कळवा. एकमेकांशी संवाद साधून, बोलाचाली करूनच वाचकांपर्यंत पोचायचा तो मार्ग आहे.**

सर्वसामान्य माणसाला हे पुस्तक वाचायला चार तास पुरतात. नवव्या इयत्तेच्या मुलापर्यंत हे पुस्तक सहजपणे समजेल. **तुम्ही फक्त तुमचा चार तास वेळ काढून मला दिलात तर मी तुम्हाला रामायणाचे वेगळ्या बाजूने दर्शन घडवेन. आणि तीही वाल्मिकींची एकही ओळ न बदलता.** मला वाटते हे पुस्तक तुम्हाला नक्कीच आवडेल. वाल्मिकी रामायणाच्या ह्या आश्चर्यकारक आणि अनाकलनीय गूढ जगात आपले स्वागत असो.

1. **वाल्मिकी रामायणाबद्दलचा नवा दृष्टिकोन**

वाल्मिकी रामायण ही एक अत्यंत प्रतिभासंपन्न आणि महान योगी असलेल्या महर्षी वाल्मिकीची वाड्मयीन काव्यनिर्मिती आहे. योगाच्या दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहिले तर तो एक गुंतागुंत असलेला दस्तऐवज आहे असे दिसते. त्यातल्या व्यक्तिरेखा योगातील अनेक कृती दाखवतात. त्यांचे परस्पर संबंध, त्यातले अडथळे, धोके दाखवतात. ते टाळण्यासाठी मार्गदर्शन करतात. म्हणून ते पूर्ण समजून घेण्यासाठी अवघड आहे.

जेंव्हा आपण गुंतागुंतीच्या दस्तऐवजाशी समोरासमोर दोन हात करतो, तेंव्हा त्याची गुंतागुंत कमी करण्यासाठी त्याचे लहान लहान भाग करतो. किंवा त्याचे लहान लहान स्तर करतो. मग त्यातल्या प्रत्येक भागाकडे एकएकटे पहातो. त्यातल्या प्रत्येकाचे कार्य पहातो आणि गुंतागुंत कमी करतो. त्यातले सामाईक भागविषय ओळखतो. एखादा ‘सॉफ्टवेअर प्रोग्रॅमर’ची कृती वापरतो. वाल्मिकी रामायण हे असेच गुंतागुंत असलेले सॉफ्टवेअर सारखे आहे. त्यात अनेक स्तर (भाग) आहेत. आणि अनेक पध्दती, नमुने आहेत. वाल्मिकी रामायण समजून घेण्याची ही इथे एक वेगळी पध्दती आहे.

1. **वाल्मिकी रामायणातील स्तर (भाग)**

जेंव्हा आपण एखादे घर बांधायला लागतो, तेव्हा आधी आपण त्याचा पाया घालतो. नंतर भिंती व छत घालतो. त्याचप्रमाणे आपण जेंव्हा वाल्मिकी रामायण वाचतो, तेंव्हा त्यातले स्तर (भाग) आणि त्यांचा अनुक्रम आपण समजून घेणे आवश्यक आहे. वाल्मिकी रामायणात चार स्तर (भाग) आहेत. येणारा प्रत्येक पुढचा स्तर (भाग) आधीच्या स्तराचा (भाग) वापर करतो. ज्याप्रमाणे घराचे बांधकाम करताना पायाचा उपयोग करूनच भिंतींचे बांधकाम करतो.

1. **वाल्मिकी रामायणाचा पहिला स्तर (भाग)**

हा स्तर (भाग) व्यक्तिरेखांचा आहे. यात श्रीराम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान आणि रावण यांचा समावेश आहे. यात योगाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर,

श्रीराम – चेतना, परब्रह्म आहे.

सीता – शक्ती, कुंडलिनी आहे.

लक्ष्मण – समर्पित मन आहे.

हनुमान – प्राण आहे.

रावण – अहंकार आहे.

हे याचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. आपण या व्यक्तींचा अभ्यास आणि त्यांचा योगातील संबंध योगाच्या काही प्रकरणात अभ्यासणार आहोत.

1. **वाल्मिकी रामायणाचा दुसरा स्तर (भाग)**

हा स्तर (भाग) आपणास वरील पाच व्यक्तींचा एकमेकांशी असलेला संबंध दाखवतो. उदाहरण द्यायचे झाले तर हनुमान सीतेचा शोध लंकेत लावतो. याचा योगातील अर्थ असा की, मूलाधार चक्रात प्राण कुंडलिनीला शोधतो. याचे प्रतिनिधित्व रामायणातला प्रत्येक नातेसंबंध हा योगातील काहीतरी गोष्टी समजाऊन सांगतो. आंपण याआधी काही उदाहरणे पाहिली आहेत

1. **वाल्मिकी रामायणाचा तीसरा स्तर (भाग**)

हा अत्र (भाग) आपल्यासाठी फार महत्वाचा आहे. त्यात काही लक्षणे, त्यांचे परिणाम, सुचवलेल्या कृती आणि योगमार्गात येणाऱ्या धोक्याच्या सूचना या इतर मार्गात सुध्दा उपयोगी पडतात. मुमुक्षुंच्या सुरक्षिततेसाठीच्या सूचना असे आपण म्हणूया. आपण जर काही कथा पाहिल्या तर विश्वामित्र आणि त्रिशंकू, विराध आणि कबंध,

हनुमानाच्या हालचाली आणि कृती ही काही उदाहरणे लक्षांत घेतली तर त्या सुरक्षेसंबंधीची आहेत. रामायणात अशा संरक्षकांची शेकडो उदाहरणे आहेत. त्यातल्या काहींचा आपण अभ्यास करू.

1. **वाल्मिकी रामायणाचा चौथा स्तर (भाग)**

वाल्मिकी मुनी पर्यायी मार्गाने योगातल्या कुंडलिनीमधील षट्चक्रांचा संदर्भ घेतात. ते त्या चक्रांची स्थिती, त्यांचे परिणाम त्यांचे कार्य आणि त्यांचा असमतोल कसा टाळायचा ? हे सांगतात. जेंव्हा वाल्मिकी मुनी चक्रांचा विषय हाताळतात, तेंव्हा त्यांना इतर मार्गांनी संदर्भ घ्यावा लागत आहे. चक्रांचे स्थान, त्यांचे रंग इत्यादी. स्पष्टपणे उघड उघड व्यक्त करणारे चक्रांचे उल्लेख त्यांनी सांगितले नाही. कारण त्यामुळे कथाकथन दुखावले जाते. आणि उगीचच लांबड लागते. शिवाय वाल्मिकी मुनी सर्व प्रसंगात चक्रांचा वापर करत नाहीत. कित्येक उदाहरणात वाल्मिकी मुनी सुरक्षा कवच देतात; पण चक्रांचा उल्लेख करत नाहीत. म्हणून चक्रांचा स्तर (भाग) चौथा आहे.

यावरून असे दिसते की, फक्त या चार पायऱ्यांचा विचार केला तर वाल्मिकी रामायणाची गुंतागुंत पुढे दिसते. मी या स्तरात (भाग) विभागून हे पुस्तक व्यवस्थित मांडले आहे. यातल्या प्रत्येक स्तराचा आपण स्वतंत्रपणे अभ्यास करू. क्रमानुसार रामायणाचे कथानक आपण पहाणार नाही. रामायणाचे मूळ कथानक वाचकाला माहित आहे, हे मी गृहीत धरले आहे. रामायणाच्या इतर पुस्तकातून लिहिलेले कथानकच बऱ्याच जणांना माहित आहे. **त्या पुस्तकातील कथानकापेक्षा वाल्मिकी रामायणातील कथानकात फरक आहे. वाल्मिकी रामायणातील कथानक जाणून घेतले तर ते अधिक बरे होईल.**

८) वाल्मिकी रामायणातील नियम

वाल्मिकी रामायणात वाल्मिकींनी आणखी नियम घालून गुंतागुंत वाढवली आहे. प्रत्येक कलाकार हा स्वतःच्या कलाकृतींमध्ये असे विशेष नियम घालत असतो. आपण पाच नियम पाहुया.

1. **प्रकार पहिला – रामायणातील घटनांच्या पुनरावृत्तीचा नियम**

टी.व्ही.स्पोर्ट्स मध्ये आपण खूप वेळा एख्याद्या घटनेची रीप्ले (पुनरावृत्ती) पहातो आणि वेगवेगळ्या बाजूंनी ती घटना पुन्हा पुन्हा दाखवली जाते. आपण रामायणात पाहू की बहुदा सर्वच प्रसंगात रामायणात वाल्मिकी मुनींनी अशी पुनरावृत्ती दाखवली आहे. काही प्रकरणे उलटली की, काही प्रसंग पुन्हा अगदी जसेच्या तसेच घडलेले दिसतात. वाल्मिकींची शिक्कामोर्तब करण्याची ही पध्दत दिसते. त्यांनी हा नियम खूप गांभीर्याने पळाला आहे. जेंव्हा एखादा प्रसंग घडतो, तेंव्हा सर्वप्रथम हे मनात येते की, असाच प्रसंग रामायणात आणखी कुठेतरी झाला असला पाहिजे. हे स्पष्ट करायला काही उदाहरणे पाहूया.

1. श्रीराम शिवधनुष्य उचलतो आणि लीलया ते मोडतो.

आरोपयित्वा धर्मात्मा पूरयामास वीर्यवान् |

तद्वभन्ज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशा: ||१-६७-१७||

(महायशस्वी, बलवान अशा पुरुषोत्तम **श्रीरामाने धनुष्याला गुण** चढवून प्रत्यंचा ओढताच ते शिवधनुष्य मधोमध तुटून त्याचे दोन तुकडे झाले.)

इदं द्वितीयं दुर्धर्षं विष्णोर्दत्तं सुरोत्तमै: |

तदिदं वैष्णवं राम धनु: परपुरंगयम् ||१-७५-१३||

(हे देवांनी भगवान विष्णूला दिले होते. हे रामा, **विष्णूने दिलेले धनुष्य** शत्रूवर विजय मिळवणारे आहे ते तू उचल.)

राम ते विष्णूचे धनुष्य उचलतो.

1. शूर्पणखा सीतेच्या सौंदर्याचे वर्णन खरांपुढे करते.

तरुणी रूपसंपन्ना सर्वाभरणभूषिता |

दृष्टा तत्र मया नारी तयोर्मध्ये सुमध्यमा ||३-१९-१७||

(मी त्या दोघांच्या बरोबर असलेल्या त्या सुदर व सिंहकटी अशा आभूषणांनी युक्त अशा स्त्रीला पाहिल्रे.)

तीच शूर्पणखा सीतेच्या सौंदर्याचे वर्णन रावणापुढे करते.

सप्तकांचनवर्नाभा रक्ततुंगनखी शुभा |

सीता नाम वरारोहा वैदेही तनुमध्यमा ||३-३४-१७||

(तीच्या शरीराचा वर्ण तप्त सुवर्णासारखा पिवळाजर्द आहे. तिची नखे लाल व तेजस्वी आहेत. अशा लघु कटी असलेल्या सुंदरीचे नाव सीता आहे. शुभ लक्षणी अशी ती विदेहराजाची मुलगी आहे.)

1. सुग्रीव रामाच्या ताकदीचा आवाका दोन वेळा आजमावतो.

प्रथम राक्षसाच्या हाडांच्या सांगाड्यावर आणि दुसऱ्यांदा जेंव्हा राम त्याचा शरवेध सात झाडांमधून करतो.

1. श्रीराम सुग्रीवाला वालीबरोबर युध्द करायला दोन वेळेला

पाठवतो. पहिल्यांदा सुग्रीव आणि वाली यांच्यात दिसण्यात साम्य असल्याने श्रीराम वालीला ओळखू शकत नाही. दुसऱ्यांदा सुग्रीवाच्या गळ्यात हार घालून वालीशी युध्द करायला पाठवतो. ज्यामुळे वालीला ओळखता येईल.

1. दोन राक्षस सीतेचे अपहरण करतात. एकदा विराध सीतेचे

अपहरण करतो. तर दुसऱ्यांदा रावण सीतेचे अपहरण करतो.

अशी अनेक उदाहरणे आहेत जी वाल्मिकी रामायणात दोन दोनदा घडली. हा नियम लक्षात ठेऊन आपण वाल्मीली रामायणात झालेली भर शोधू शकतो. जी वाल्मिकींच्या मूळ रामायणात नाही. ही भर वाल्मिकी रामायणात फक्त एकदाच दिसते. आणि त्याचे गुपित तिथेच उघडकीस येते.

उदा.- चातुर्वर्णाची निर्मिती पुरुषसूक्तात आहे. ती वाल्मिकी रामायणात एकदाच अरण्य कांडात आहे.

मनुर्मनुष्यान्जनयत् कश्यपस्य महात्मनः |

ब्राह्मणान्क्षत्रियान्वैश्यान्शूद्रांश्च मनुजर्षभ ||३-१४-२९||

(हे राम ! यशस्वी पुरुष असलेल्या मनूला स्त्री पासून ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र उत्पन्न झाले.)

पुरुषसुक्त हे वाल्मिकी रामायणानंतर लिहिले गेलेले आहे, मग त्यातील श्लोक वाल्मिकी रामायणात कसा आला ? याचे साधे उत्तर म्हणजे तो श्लोक वाल्मिकी ऋषी यांचा नाही व तो नंतर कोणीतरी वाल्मिकी रामायणात घातला आहे व तो फक्त एकदाच आलेला आहे. **जर तो वाल्मिकी ऋषिंनी लिहिला असता तर तो नक्कीच दोनदा आला असता.**

अयोध्येच्या एका राजपुत्राला म्हणजेच श्रीरामाला हद्दपार करून वनवासात पाठवले आहे. मग अयोध्येचा दुसरा कोणता राजपुत्र हद्दपार करून वनवासात गेला ? याच्या उत्तरासाठी श्लोक १-३८-२२ पहावा. तो असा आहे –

पौराणामहिते युक्त: पुत्रो निर्वासितः पुरात् |

तस्य पुत्रोंशुभान्नाम असमन्जस्य वीर्यवान ||१-३८-२२||

(अशाप्रकारे महाराज सगर याने नगरवासियांना त्रास देणाऱ्या राजकुमार असमंजसला देश सोडून जाण्याची शिक्षा दिली. असमंजसला अंशुमान नावाचा पराक्रमी पुत्र होता.)

1. **प्रकार दुसरा – वाल्मिकी मुनींनी श्रीरामाचा उल्लेख नेहमीच**

वर्तमान काळात केला आहे.

वाल्मिकी ऋषींनी रामायण लिहिले आणि ते लव आणि कुश यांना शिकवले. लव कुश यांनी ते अयोध्येच्या राजदरबारात पुन्हा श्रीरामासमोर गाऊन दाखवले. या मुलांनी ते जसे दरबारात गायले, म्हणून दाखवले तसेच आपण वाचतो. तो मागील काळातला देखावा आपण जसाच्या तसा पहातो. ते कथानक भूतकाळात सांगण्यापेक्षा वाल्मिकींनी वर्तमानकाळाचा वापर केला आहे. वाल्मिकी श्रीरामाचा उल्लेख नेहमी वर्तमान काळात करतात. श्रीराम हे ‘चैतन्य आहे. ‘चैतन्य’ हे नेहमी वर्तमान काळात आणि तुमच्या बरोबर असते.

1. **प्रकार तिसरा** – **रामायणातील घडलेल्या कथानकाची पुनरावृत्ती**

रामायणात असे अनेक वेळा दिसते की, तेच कथानक पुन्हा पुन्हा सांगितले गेले आहे. आता आपण काही उदाहरणे पाहू.

1. श्लोक क्र. २-११८-२६ मध्ये सीता अनुसूयेला त्यांच्या विवाहाचे

कथानक सविस्तर कथन करते. मागे घडलेला हा प्रसंग पुन्हा तसाच वर्णन केला आहे.

एवमुक्ता तु सा सीता तां ततो धर्मचारिणीम् |

श्रूयातामिति चोक्त्वा वै कथयामास तां कथाम् ||२-११८-२६||

(धर्मचारिणी व तपस्विनी अशा अनुसूयेचे वचन ऐकताच सीता तिला त्यांच्या स्वयंवराचा वृत्तांत सांगू लागली.)

1. श्लोक क्र. ४-४-५ मध्ये लक्ष्मण हनुमानाला अगदी राजा

दशरथाच्या राज्यकारभारापासून कथा सांगतो.

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणो रामचोदितः |

आतचक्षे महात्मानं रामं दशरथात्मजम् ||४-४-५||

(हनुमानाचे वचन ऐकून श्रीरामाच्या सांगण्यावरून लक्ष्मणाने हनुमानाला दशरथनंदन श्रीरामाचा सर्व वृत्तांत सांगतो.)

1. श्लोक क्र. ५-३१-२ मध्ये हनुमान सीतेला प्रथम भेटतो. तेंव्हा

ती ‘दशरथ नावाचा एक राजा असतो.’ अशी सुरुवात करतो.

राजा दशरथो नाम रथकुन्जरवाजिमान् |

पुण्यशिलो महाकीर्त्तिर्ॠजुरासीन्महायशाः ||५-३१-२||

(‘दशरथ नावाचा एक राजा होता.’ तो पुण्यात्मा, कीर्तिवान, सरळ स्वभावाचा व यशस्वी होता. त्याच्यापाशी खूप हत्ती, घोडे आणि रथ होते.)

याशिवाय रामायणात अनेक वेळा असे घडले आहे की, वाल्मिकींनी घडलेल्या प्रसंगांचे पुन्हा अवलोकन केले आहे. काही वेळा त्यांनी थोडक्यात चर्चा केली आहे. तर कधी त्या प्रसंगाचे पुन्हा वर्णन केले आहे. वाल्मिकींनी हे जाणून बुजून केले आहे. कथानक घटनेत गुंफून ठेवले आहे. याचा अर्थ आपण पुढचा मुद्दा अभ्यासल्यावर पाहुया.

1. **प्रकार चौथा** – **श्रीरामाला आपण ईश्वराचा अवतार आहोत हे****माहित नाही**.

वाल्मिकींच्या बाबतीत बघितले तर श्रीरामाचा रावणावरचा विजय महत्वाचा आहे त्यात काहीच शंका नाही, ते त्यांनी गृहीतच धरले आहे; पण तो कथानकाचा मुख्य विषय नाही. तर मुख्य विषय असा आहे की, श्रीराम स्वतः भगवान विष्णूचा अवतार आहे, हे श्रीरामाच्या लक्षात येते, तसा त्याला शोध लागतो. योगाच्या भाषेत सांगायचे तर योग्याला, ‘**अहं ब्रह्मास्मि’** आणि **‘तत्वमसि’** हे समजणे. तुम्ही जर काळजीपूर्वक वाचन केले तर तुमच्या लक्षात येईल की, श्रीराम कोण आहे ? याचा तुम्हाला सुगावा लागावा म्हणून वाल्मिकी त्याचे बीज हळूहळू पेरत आहेत. सावकाशीने ते सांगत आहेत. श्रीरामाला सुध्दा याची माहित नाही की, तो भगवान विष्णूचा अवतार आहे. फक्त काही मुनिंनाच ते माहित आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर,

1. श्लोक क्र. १-१९-१४ मध्ये विश्वामित्र ऋषी राजा दशरथाकडे

राक्षसांचा बंदोबस्त करण्यासाठी, त्यांच्याशी लढण्यासाठी बालक श्रीरामाची मागणी करतात. त्याच्या यज्ञाची यथासांग पूर्तता व्हावी यासाठी विचारणा करतात. तेंव्हा ते राजा दशरथाला सांगतात की, ‘मला माहित आहे की श्रीराम कोण आहे ते.’ यावेळी विश्वामित्र ऋषी राजा दशरथाला उघडपणे सांगू शकले असते की, ‘श्रीराम हा विष्णूचा अवतार आहे.’ परंतु ते त्यांनी तसे केले नाही.

अहं वेद्मी महात्मनं रामं सत्यपराक्रमम् |

वसिष्ठोऽपि महा तेजा ये चेमे तपसि स्थिताः ||१-१९-१४||

(मी विश्वामित्र, महातेजस्वी वसिष्ठ मुनी आणि हे तपस्वी महात्मे महातेजस्वी **श्रीरामाला चांगल्या रीतीने जाणतो**.)

1. त्याचप्रमाणे जनकाच्या दरबारात श्रीरामाने शिवधनुष्य लीलया

उचलले आणि ते मोडले. ही गोष्ट सुध्दा आपल्याला सुचवते की, श्रीराम विष्णूचा अवतार आहे. इथेही ते त्यांनी प्रकट केले नाही.

1. श्रीराम परशुरामाचा पराभव करतो ही कथा हेच सुचवते की,

श्रीराम विष्णूचा अवतार आहे म्हणूनच तो परशुरामाचा पराभव करू शकला. पण इथेही ते त्यांनी प्रकट केले नाही. वाल्मिकी ऋषी रामायणाच्या अखेरपर्यंत हे प्रकट करायला थांबले आहेत. श्रीराम जेंव्हा रावणाला युध्दात ठार करतो, तोपर्यंत वाल्मिकी थांबले आहेत. श्लोक क्र. ६-११७-११ मध्ये श्रीराम सर्व देवतांना विचारणा करतो, ‘मला वाटते की मी मनुष्य आहे. मला माहित नाही की, मी कोण आहे ? कृपया मला सांगा.’

अब्रवित्रिदशश्रेष्ठांरामो धर्मभृतां वरः |

आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम् ||६-१२०-११||

(लोकनाथ आणि धर्मात्म्यात श्रेष्ठ अशा श्रीरामचंद्रांनी त्या श्रेष्ठ देवतांना विचारले की, ‘मला असे वाटते के मी तर महाराज दशरथपुत्र राम या नावाचा मनुष्य आहे.’)

सोऽहं यस्य यतश्चाहं भगवंस्तद्ब्रवीतु मे |

इति ब्रुवाणं काकुत्थ्सं ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः ||६-१२१-१७||

(तुम्ही देव आहात, त्यामुळे तुम्हीच मला सांगा की ‘मी कोण आहे?’ असे जेंव्हा श्रीरामाने विचारले तेंव्हा ब्रह्मदेव, जे ब्रह्म जाणणाऱ्यांमध्ये प्रथम आहेत, त्याला सांगतात)

यावेळेला याप्रसंगी श्लोक क्र. ६-१२०-१३ मध्ये ब्रह्मदेव त्याला सांगतात की, ‘तू भगवान विष्णू आहेस.’

अब्रवीच्छृणु मी राम सत्यं सत्यपराक्रम |

भवान्नारायणो देवः श्रीमांश्चक्रायुधो विभुः ||६-१२०-१३||

(ब्रह्मदेव म्हणाले, ‘हे सत्यपराक्रमी रामचंद्र ! माझे सत्यवचन ऐक. जळात शयन करणारे, चक्र धारण करणारे असे सर्वव्यापी श्रीनारायण अर्थात् श्रीविष्णू हेच तू आहेस.)

वाल्मिकी ऋषी श्रीराम हा विष्णूचा अवतार आहे हे गुपीत दडवून ठेवतात; परंतु त्यासाठी ते पुरावे बीजारोपण करून ठेवतात त्याची कथा तयार करतात आणि हळूहळू तुकड्या तुकड्यात माहिती पुरवत जातात. हा सुधारणा घडवून आणणारा तपशील, जोडीला त्याची पुनरावृत्ती करणे किंवा माहितीचे वर्तुळ पूर्ण करत करत पुढे पुढे सरकत त्यांनी या उच्च बिंदूला आणला आहे.

५) प्रकार पांचवा – **वाल्मिकी रामायणाची सुरुवात आणि शेवट**

ब्रह्मदेव करतात.

वाल्मिकी रामायणाची सुरुवात ब्रह्मदेव नारद मुनींना ही कथा निवेदन करतात आणि नारद वाल्मिकी ऋषींना कथा कथन करतात. कथेचा शेवटही श्रीराम ब्रह्मलोकाला जातो असे आहे. (श्लोक– १-१-९७) रामायण ही परमेश्वराची, परब्रह्माची कथा आहे. म्हणून त्याची सुरुवात आणि शेवट ब्रह्मदेवापासून होतो. आता आपण महर्षी वाल्मिकींनी रामायण परब्रह्माला कसे घट्ट बांधून ठेवले हे पहाणार आहोत.

**दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च |
रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति ||१-१-९७||**

(ब्रह्मदेव म्हणतात सुराज्य करून श्रीराम **ब्रह्मलोकात** जातील.)

एखाद्या साधकाला हे समजायला पाहिजे की, **‘तत्वमसि’** म्हणजे आत्मा हाच परमात्मा आहे. पण ते तत्व कसे समजणार ? त्याची साधना कशी करायची ? त्यासाठी गुरूची आवश्यकता आहे. वाल्मिकी गुरूंचे गुरु नारद मुनी आहेत आणि नारद मुनींचे गुरु स्वतः ब्रह्मदेव आहेत.

आपल्या आत्म्यापासून परमात्म्याकडे नेणारा प्रवास हा वर्तुळाकार आहे. वर्तुळाची प्रत्येक चक्कर त्याची स्पष्टता अधिक करत जाते. सुरवातीला त्यावर अज्ञानाचे मळभ असल्याने अगदी अस्पष्ट असेल. फिकट असेल; पण आपण त्याचा पाठपुरावा करत राहिलो तर प्रत्येक चक्कर ते स्पष्ट करत जाते. या आधी आपण हे पाहिले की, रामायण हे वर्तुळाकार पध्दतीचे आहे. ते वर्तुळ पूर्ण करून फिरून मूळ ठिकाणी परत येते. अत्यंत कुशलतेने वाल्मिकी मुनींनी कथा कथन करून सुचवले आहे की, जीवात्म्याचा परमात्म्यापर्यंत पोचण्याचा प्रवास वर्तुळाकार आहे.

९) रामायणातील वरदान आणि शाप

आपण पाहतो की, आपल्याला रामायणातून वरदान आणि शाप मिळाले आहेत. त्यांचे दोन प्रकार आहेत.

1. **शक्तीचे वहन करून दिलेले वरदान आणि शाप**

ज्याप्रमाणे आपल्या जगात आपण पैशाचे अस्तीत्व नाकारू शकत नाही, त्याचप्रमाणे वाल्मिकींच्या जगात शक्तीचे आणि चैतन्याचे अतिशय महत्व आहे. त्यासाठी पैशाप्रमाणेच, जोपर्यंत मानवाने स्वतःजवळ स्वतःला पुरून दुसऱ्याला देण्याइतका उरेल इतका शक्तीसंचय केला आहे, तोपर्यंतच तो मनुष्य शक्तीचे वहन दुसऱ्याला करू शकतो. **पैशाप्रमाणेच एक मनुष्य दुसऱ्याकडून शक्तीचे देणे–घेणे अर्थात् वहन करू शकतो.** या शक्तीच्या लहरीचा जर आपण विचार केला तर, जर त्या वहनाचा हेतू चांगला किंवा वाईट असेल तर त्या शक्तीचा उपयोग चांगला किंवा वाईट गोष्टीसाठी होईल. हे ते वहन करणाऱ्या व्यक्तीवर अवलंबून असेल ! चांगला हेतू असेल तर ते वरदान ठरेल. आणि उलटपक्षी हेतू जर चुकीचा, वाईट असेल तर ते शक्तीवहन शाप ठरेल ! विधायक, फायदेशीर, चांगल्या हेतूने केलेले शक्तीचे वहन वरदान अर्थात् अमुल्य देणगी असेल.

पैशाची देवघेव आणि शक्तीची देवघेव यामध्ये फरक आहे. इथे ‘भावना’ महत्वाची भूमिका बजावते. ज्या तीव्र अथवा सौम्य भावनेने वहन केले आहे त्या भावनेवर त्याचा चांगला किंवा वाईट हेतूचा परिणाम अवलंबून आहे. दुःखी, मारणोन्मुख मनुष्याने दिलेला शाप शापित माणसाचे अधिक नुकसान करेल. उदाहरणार्थ, मरणाविन्मुख असलेल्या श्रावणाच्या पित्याने अत्यंत तीव्र दुःखाने केलेले शक्तीचे वहन दशरथ राजाला शाप ठरला. कारण या वहनाची अत्युच्च तीव्रता होती. हे त्या शक्तीवहनाचे उदाहरण आहे.

श्लोक क्र. २-६४-५४ आणि श्लोक क्र. २-६४-५५ मध्ये श्रावणाच्या आई-वडिलांनी मरणोन्मुख अवस्थेत दिलेल्या शापाचे कथन आपण वाचतो. ते दशरथाला म्हणतात, ‘आमच्यासारखाच तू पुत्र वियोगाच्या दुःखाने व्याकुळ होऊन मारशील.’ श्रावणाचे आई-वडील सर्वसामान्य माणसे होती तरी, त्यांचा शाप सुप्रसिध्द व शूर राजा दशरथाला भोगावा लागला.

त्वया तु यदविज्ञानान्निहतो मे सुतः शुचिः |

तेन त्वमभिशप्स्यामि सुदुःख मतिदारुणम् ||२-६४-५४||

(हे राजन ! तू जरी अजाणतेपणे धर्मात्मा अशा माझ्या मुलाचा वध केला असलास, तरीसुध्दा मी तुला अतिशय दारुण व दुःसह शाप देत आहे.)

पुत्रव्यसनजं दुःखं यदेतन्मम साम्प्रतम् |

एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्कालं गमिष्यसि ||२-६४-५५||

(हे राजन ! मी ज्याप्रमाणे पुत्रशोकाने व्याकुळ झालो आहे, त्याप्रमाणे तुझाही पुत्रशोकाने मृत्यू होईल.)

1. **शक्तीचे वहन न करता दिलेले वरदान आणि शाप**

वरदान आणि शाप तर दिलेला आहे पण त्यात शक्तीवहन झालेले नाही असा शाप आणि वरदान यांचा दुसरा प्रकार आहे. ज्याप्रमाणे घरातील खिडकीवर पडदा झाकला आहे, तो घरातील वस्तू लपवून ठेवतो, **तसे ज्यात शक्तीवहन झालेले नाही असे शाप आणि वरदान कथानकातील योग मार्गामध्ये सांगितलेली आपली वस्तूस्थिती झाकून ठेवतात.**

उदाहरणच द्यायचे झाले तर, राजा दशरथाने कैकेयीला दिलेले दोन

वर ! इथे राजा दशरथाने शक्तीसंचय (तपःसाधना) केली आहे आणि त्याचे ते फळ पत्नी कैकयीला वरदान म्हणून दिले आहे असे काही नव्हते तर, वास्तविक अगदी बरोबर याच्या उलट परिस्थिती आहे. राजा दशरथ लढाई हरणार होता. त्यात त्याच्या मृत्यू होणार होता. अत्यंत नाईलाजाने या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी त्याला त्याच्या पत्नीची मदत घ्यावी लागली होती. त्यामुळे त्याचा जीवही वाचला व पराजयही टळला. लढाईत तिने प्रसंगावधान राखून केलेल्या मदतीची जाण ठेवण्यासाठी त्याने तिला दोन वर दिले होते. या वरदानात शक्तीवहन झाले नव्हते. हे वर म्हणजे पत्नीला कोऱ्या चेकवर आधीच सह्या करून देण्यासारखे होते. इथे वाल्मिकींनी कथेमध्ये एक पोकळी ठेवली होती. ती म्हणजे लढाईत दशरथाची त्याचा जीव वाचवण्यासाठीची असमर्थता. यामुळे आपल्याला हे सहजच समजते की, तो सत्य झाकण्यासाठीचा एक पडदा आहे.

आता आपण हे बघूया की, राणी कैकयी या दोन वरांचा कसा उपायोग करते. या वरांचा उपयोग करून कैकयी श्रीराम आणि सीता यांना वनवासात पाठवते. इथे थोडी क्षणभर विश्रांती घेऊया.

आता हाच प्रसंग योग मार्गामध्ये सांगितलेली आपली वस्तूस्थिती झाकून ठेवण्यासाठी कसा उपयोगी पडतो हे पाहू. इथे योग मार्गात आपल्याला हे माहित आहे की, आपल्या अहंकाराने शक्तीचे नियंत्रण केलेले आहे. हीच गोष्ट रामकथा लिहिताना घालायची आहे. रावण अहंकाराचे प्रतिक आहे आणि सीता शक्ती (कुंडलिनी) चे प्रतिक आहे. रावणाने सीतेचे अपहरण करण्यासाठी ती वनात अर्थात् जंगलात असायला हवी. सीता जंगलात हवी तर श्रीराम पण जंगलात असायला हवा. आणि या गोष्टी साध्य करण्यासाठी राजा दशरथाने कैकयीला दिलेले दोन वर कारण व्हायला झाले. **आपण इथे पाहिले आहे की, इथे शक्तीचे वहन नाही, म्हणून हा वर योग मार्गामध्ये सांगितलेली आपल्या वस्तूस्थिती झाकून ठेवण्यासाठी तयार केलेल्या पडद्याप्रमाणे आहे. आपल्याला जर वस्तूस्थिती जाणून घ्यायची असले तर पडदा सारायला पाहिजे.**

१०) श्रीरामाची नैतिक मूल्ये

श्रीराम समजण्यासाठी आधी आपल्याला तो या जगाकडे कसे पहातो, हे समजून घेतले पाहिजे. त्याला हे माहित नाही की, तो भगवान विष्णूचा सातवा अवतार आहे. त्याच्यासाठी तो तुमच्या आमच्यासारखा साधा मनुष्य आहे.

श्रीरामाची मूल्ये आपल्याला समजल्याशिवाय आपल्याला श्रीराम समजणार नाही. आपण आपली वैचारिक मूल्ये वापरून श्रीरामाला समजू शकणार नाही. कारण आपल्या मूल्यांमध्ये आणि श्रीरामाच्या मूल्यांमध्ये तफावत आहे. कारण श्रीराम एक अत्यंत उच्च कोटीचा योगी आहे. आपण रामायणातली काही उदाहरणे पाहूया. ज्यात आपल्या आणि त्याच्या कार्यात तफावत असणार आहे.

1. **मूल्य एक – श्रीरामाच्या दृष्टीने कृती आणि त्याचे परिणाम हे**

स्वतंत्र आहेत

आपल्यासाठी एखादी कृती केली तर त्याचे परिणाम हे त्याच्या कृतिशी सरळ सरळ संबंधित असतात. वस्तुतः आपण आधी त्याचा परिणाम ठरवतो आणि तसे होण्यासाठी योग्य कृती करतो. तसा परिणाम जर होणार नसेल तर आपण ती कृतीच करत नाही. ही झाली आपली विचारसरणी. आता आपल्या मूल्यांमध्ये आणि श्रीरामाच्या मूल्यांमधला फरक पाहुया.

श्रीरामाने आपली नैतिक तत्वे निग्रहाने पाळली आहेत. कर्तव्याचे पालन कठोरपणे केले आहे. त्याचे परिणामही झालेत; पण त्याने त्याची पर्वा केली नाही. त्याच्यासाठी त्याची कृती आणि त्याचे परिणाम याचा काहीही संबंध नाही. एखादी कृती आणि त्याचे स्वतंत्र वेगळेच परिणाम योगातील उदाहरणात दिसतात. कावळा नारळाच्या झाडाच्या फांदीवरून उडून दूर जातो आणि नेमके त्याच वेळेस नारळ खाली जमिनीवर पडतो. या दोन क्रिया पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत आणि त्यांचा संबंध लावणे म्हणजे अगदीच काल्पनिक आहे. जर कोणी तसे म्हणायला लागले, तर ते त्याचे अज्ञानच म्हणावे लागेल.

वाल्मिकी रामायणात श्रीराम हा एकटाच असा मनुष्य आहे की, त्याने हे योग्य मानले. म्हणून जेंव्हा कैकयीने त्याला राज्यत्याग करायला लावला, आणि त्याला वनवासात जायला भाग पाडले, तरीही तो कैकयीवर चिडला नाही. एकटा श्रीराम जर सोडला, तर कुटुंबातल्या सर्व व्यक्ती श्रीरामाला वनवासाला पाठवायच्या कृतीला आणि दशरथाच्या मृत्युला कैकयीला जबाबदार धरतात. तरीही श्रीराम मात्र त्याला ‘योगायोग’ म्हणतो. राज्यत्याग आणि वनवासगमन याला तो कैकयीला जबाबदार धरत नाही.

इथे एक लक्षात ठेवायला हवे की, जेंव्हा श्रीराम आभीर नावाचीतस्करांची टोळी नष्ट करतो आणि गरुड निषाद नावाचीआदिवासी जमात यांची टोळी नष्ट करतो, तेंव्हा त्यांची कृती आणि त्या टोळ्यांवर आलेले मरण यांचा काहीही संबंध नाही. या टोळ्यांनी श्रीरामाचे किंवा गरुडाचे काय वाईट केले होते ? काहीच नाही. त्याचप्रमाणे वाईट कृत्य करणारा रावण याला त्याच्या कृतीचा परिणाम श्रीरामाच्या माध्यमातून मिळतो आणि श्रीराम काही रावणाच्या मृत्यूचे खरे कारण नाही, तो फक्त निमित्तमात्र आहे.

श्लोक क्र. ६-२२-३२ व श्लोक क्र. ६-२२-३३ मध्ये

***उग्रदर्शनकर्माणो बहवस्तत्र दस्यवः |
आभीरप्रमुखाः पापाः पिबन्ति सलिलम् मम ||६-२२-३२||***

***तैर्न तत्स्पर्शनम् पापम् सहेयम् पापकर्मभिः|
अमोघः क्रियताम् राम तत्र तेषु शरोत्तमः ||६-२२-३३||***

(समुद्र श्रीरामाला म्हणतो की, तेथे भयंकर रूप धारण करणारे व भयंकर कार्य करणारे पापी आणि भयंकर **आभीर (**डाकू) रहातात. हे श्रीराम ! मला त्या भयंकर कार्य करणाऱ्या पापी आणि भयंकर लोकांचा स्पर्शही नको. तू तीक्ष्ण बाणांनी त्यांचा नाश कर.)

श्लोक क्र. ३-३५-३२ व श्लोक क्र. ३-३५-३३ मध्ये

जगामादाय वेगेन तौ चौभौ गकच्छपौ |

एकपादेन धर्मात्मा भाक्ष्यीत्वा तादामिषाम् ||३-३५-३२||
निषाद विषयम् हत्वा शाखया पतगोत्तमः |

प्रहर्षम् अतुलम् लेभे मोक्षयित्वा महामुनीन् ||३-३५-३३||

(गरुडाने शंभर योजने लांब असलेल्या फांदीला आपल्या एका पायाने पकडले व दूर निघून जाऊन दुसऱ्या पायाने गज व कच्छप यांना रगडले व त्यांचे मास खाल्ले. अशारितीने त्या गरुडाने त्या फांदीने निषाद देशाचा नाश करून सर्व मुनींचे प्राण वाचवले व त्यांना सुखी केले.)

1. **मूल्य दुसरे – श्रीराम नशीब, दैव इत्यादी कल्पना मानत नाही.**

श्रीराम नशिबाला दोष देत नाही. त्याला कर्माचासिध्दांत मान्य आहे. त्याला हे माहित आहे की, आज केलेल्या चांगल्या वाईट कर्माचे चांगले वाईट फळ आज ना उद्या नक्की मिळणार आहे आणि ते मिळतेच ! तो नशिबाला दोष देत नाही. सर्वसामान्य लोकांची अशी गैरसमजूत आहे की, दैववादी दृष्टिकोन श्रीरामाला मान्य आहे. तो दैववादावर विश्वास ठेवतो व त्याचा अंगीकार करतो.

श्रीरामासारखे लोक “जे काही नशिबात असेल ते होईल” असा विचार करतात हे चुकीचे आहे. त्यातला सूक्ष्म विचार आपण बघूया.

नशिबावर ज्यांच्या विश्वास आहे असे लोक, प्रत्येक व्यक्ती ही एक दुसऱ्यापासून वेगळी आहे हे ते गृहीत धरतात. योगी लोकांच्या दृष्टीतून हे त्यांचे अज्ञान आहे. कारण त्यांची मूळ संकल्पना, ते एकमेकांशी जोडलेले आहेत अशी आहे. नशिबावर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांचा मूळ विश्वास सर्व माणसे एकमेकांपासून विभक्त आहेत असा आहे, म्हणून एका व्यक्तीचे नुकसान दुसऱ्याचा फायदा होऊ शकतो. उदाहरण द्यायचे झाले तर, कैकयीच्या मुलाला राज्यप्राप्ती तेंव्हाच मिळेल, जेंव्हा श्रीराम राज्य सोडून जाईल.

श्रीरामाला मात्र असे वाटत नाही की, तो आणि त्याचा भाऊ वेग-वेगळे आहेत. जरी भरत राज्यावर बसला, तरी श्रीरामाला त्याचे नुकसान झाले असे वाटत नाही. मग असा प्रश्न पडतो की, जर भरताला राजगादीवर बसवायला श्रीरामाला काहीच वैषम्य वाटत नाही तर मग या गोष्टीला तो त्याच्या सावत्र आई कैकयीला कशाला जबाबदार धरेल ? त्याच्यासाठी तो राज्यत्याग करून त्याच्या पिताश्रींच्या आज्ञेने वनवासात चालला आहे. तो आपल्या वडिलांच्या आज्ञेचे पालन आनंदाने करत आहे, त्यांच्या मनात नशिबाचा दोष, प्रारब्ध असे काहीही नाही. श्रीरामासाठी प्रारब्ध, नशीब हे पूर्ण अज्ञान आहे.

1. **मूल्य तिसरे – श्रीराम अत्यंत कार्यक्षम व कार्यमग्न आहे**.

श्रीराम वनवासात असूनसुध्दा त्याची पुढची वाटचाल चालू असते. त्याने सैन्य उभारले. समुद्रावर सेतू बांधला. लंकेवर आक्रमण केले. ह्या त्याच्या हालचालीवरून हेच दिसून येते की, तो उत्साही, जोशपूर्ण, शूर आणि कार्यक्षम आहे. ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, श्रीराम कधीही जिकडे वारा घेऊन जाईल तिकडे जाणाऱ्या पालापाचोळ्यासारखा जगला नाही. स्वतः काहीच करायचे नाही, आणि प्रत्येक वेळेला नशिबाला दोष देत बसायचे, असे त्याने कधीही केले नाही. तो कधीही असे म्हटला नाही की, सीतेच्या नशिबातच होते म्हणून तिचे अपहरण झाले. किंवा त्याने आपल्यासारख्या सामान्य वाचकांनासुध्दा पालापाचोळ्याप्रमाणे जगायचा उपदेश केला नाही. उलट त्याने वाघासारखे शौर्य दाखवत जगण्याचा आदर्श घालून दिला आहे. अन्यथा आपल्यासाठी रामायण लिहिले गेलेच नसाते.

1. **मूल्य चौथे – श्रीरामाने आपण कर्तव्यनिष्ठ होण्यावर अधिक भर**

दिला आहे.

श्रीरामाचा स्वभाव मुळातच कर्तव्य पालन करणे आणि तेही अत्यंत काटेकोरपणे असा होता. ते करत असताना होणाऱ्या त्रासाची पर्वा न करता तो कठोरपणे त्याचे पालन करत असे. त्याने आपल्या वडिलांच्या आज्ञेचे तंतोतंत पालन केले आहे, कारण पितृआज्ञा पालन हे त्याचे आद्य कर्तव्य होते.

एक “पितृआज्ञा पाळणारा” असे नाव कमवण्यासाठी त्याने ते मुळीच केले नाही. किंवा एक ‘पितृआज्ञा न पाळणारा राजा’ असा दूरगामी वाईट परिणाम टळावेत म्हणूनही त्याने तसे काही केले नाही.

जेंव्हा तो सीतेला ते सांगतो, की त्याने सीतेची रावणाच्या तावडीतून सुटका केली, कारण ते त्याचे कर्तव्य होते, तेंव्हा हे स्पष्ट समजते की त्याच्या कर्तव्य पालनाला तो किती एकनिष्ठ आहे.

श्रीरामावर कर्तव्यनिष्ठा बाहेरून कोणी लादली नव्हती किंवा आली लहर आणि तसेच वागला असे पण झाले नव्हते. हे केल्याने तो स्वर्गात जाईल आणि सर्वांच्यावर छाप पाडेल, इतरांच्या मनावर बिंबवेल असे काही नव्हते. हे त्या नैतिक मूल्याचे सौंदर्य आहे. ते त्याच्यात नैसर्गिक मुळातूनच स्वच्छ व स्पष्ट होते. तो एक संस्कार होता. इतरांकरिता असलेले कर्तव्य हेच त्याला प्रवृत्त करत होते.

1. **मूल्य पाचवे – श्रीरामाचा स्वभाव सर्व प्राणीमात्रांच्या बाबतीत**

समभावी होता.

योगाप्रमाणे पायाभूत आणि स्वयंसिध्द सत्य हे आहे की, इथे परब्रह्म एकच आहे. आणि ही सगळी त्याची निर्मिती त्याच्यात सामावलेली आहे. या सबंध जीवसृष्टीत एकच परमेश्वर व्यापलेला आहे. आणि तो प्रत्येकात सारखाच आहे. अशारितीने सर्व सजीवात ज्यात मानव, पक्षी, जनावरे, वनस्पती आणि इतर सर्व प्राणीमात्रात तो एकच परमात्मा व्यापून राहिला आहे.

हे तत्व असल्याने सर्वामध्ये एकच ब्रह्म आहे म्हणून ते सर्वच समान आहेत. कोणीही योगी कसल्याही परिस्थितीत ही गोष्ट नाकारू शकत नाही. याच कारणाने श्रीराम या सृष्टीतील प्रत्येकाला अगदी मनुष्य आणि माकड यांनासुध्दा समानच वागवतो.

आता आपण आपली तत्वे बघुया. काहीजण एखाद्या विशिष्ट दिवशी विशिष्ट गोष्ट खात नाहीत किंवा खाण्यासाठी एखादा पदार्थ टाळतात. उदाहरणार्थ, काहीजण एखादे दिवशी उपवास करतात. काही लोक मांसाहार घेत नाहीत. तर काही विशिष्ट दिवशी दारू पीत नाहीत.

योगाच्या दृष्टीकोनातून पहिले तर असा कुठे नियम नाही की, विशिष्ट दिवशी हे खाऊ नये, हे खावे, हे सोडावे, इ. आणि जर आपण असा नियम केला तरीही अगदी जीवाशी आले तरी आपण ते तत्व घट्ट धरून ठेवू शकतो का ? तर नाही. कारण हा नियम दुसऱ्या कुणी आपल्यावर लादलेला असतो. तो नैसर्गिकरित्या आपल्या आतून आलेला नसतो.

जेंव्हा आपण आपली तुलना श्रीरामाच्या नीतीतत्वाशी करू लागतो, तेंव्हा आपण आणि श्रीराम यांच्या नैतिक मूल्याच्या वापरातली तफावत आपल्या लक्षात येते.

या पध्दतीने जर विचार केला तर आपल्यापुढे अनेक प्रश्न उभे रहातात. उदाहरणार्थ, काही तत्वे मी का पाळतोय ? मी जे पाळतोय ते बरोबर आहे का ? सर्वसामान्यपणे प्रचलित असलेली तत्वे मी जर पाळली (उदा. सती-प्रथा) तर इतिहासात मला वाईट मनुष्य म्हणून गणले जाईल का ? परमेश्वराला खूश करण्यासाठी मी काही गोष्टी कराव्यात काय ? कारण हे केल्याने देव खूश होतो, प्रसन्न होतो, असे कोणीतरी मला सांगितलेले असते. मी ते केले तर मला स्वर्गात जागा मिळेल काय ? ते मी नाही केले तर ?

देव, स्वर्ग मानलेच नाही तर मी एखादे वाईट कृत्य करावे काय ? मी एखादा नियम पाळतोय कारण मला बंदिवासात जायची भीती वाटते. मला हे जर आधीच माहित असेल की, मी एखादे वाईट काम केले तरी नक्की मी त्यात अडकणार नाही, म्हणून मी तो नियम मोडायचा का ? मी एखादी कृती नैसर्गिकरित्या (देव, स्वर्ग, कायदा, किंवा समाजाचे नियम या) कशावरही अवलंबून न राहता, वाईट आहे असे म्हणू शकतो का ?

या सर्व प्रश्नांचा हेतू आपल्यामध्ये कमीपणा निर्माण करण्यासाठी नाही, तर आपले आत्मपरीक्षण करण्यासाठी आहे. त्यामुळे नकळत आपण ज्या चुकीच्या गोष्टी आत्मसात केल्या आहेत, त्या सोडण्यासाठी आणि योगाच्या पायाभूत भरणीसाठी ज्या गोष्टी योग्य आहेत त्या आत्मसात करण्यासाठी आहेत.

श्रीराम या व्यक्तिरेखेतून रामायण आपल्याला योगातील ही मूल्ये दृष्टांत देऊन सिध्द करते. ती योगात अंत्तर्भूत आहेत. स्पष्ट आहेत आणि नैसर्गिक आहेत. ती तत्वे स्वीकारायला, आत्मसात करायला श्रीरामाची व्यक्तिरेखा मदत करते.

1. **वाल्मिकी रामायणाचे नवीन दर्शन - पात्रे आणि योग**

संकल्पना

वाल्मिकी रामायणात एकूण चार स्तर (पदर) किंवा भाग आहेत

हे आपण यापूर्वी पाहिले आहे. चार स्तर असे –

1. योगाताल्या कल्पनेप्रमाणे व्यक्तिरेखा.
2. व्यक्तींचा एकमेकाशी असलेला संबंध.
3. मुमुक्षुंच्या सुरक्षिततेसाठीच्या योजना.
4. पर्यायी मार्गांनी चक्रांचा संबंध.

इथे आपण काही व्यक्तींना योगमार्गाप्रमाणे समजून घेणार

आहोत. इतर सर्व व्यक्तींसाठी ‘Yoga Raamaayana E–Book” हर पुस्तक वाचा. योगामधील गुंतागुंत आणि त्यातल्या मूळ संकल्पना समजण्याच्या दृष्टीने त्या त्या व्यक्तिरेखा आणि त्या प्रतिनिधित्व करत असलेल्या संकल्पना यांचे आपण वर्गीकरण करणार आहोत.

1. समजायला सोपी पात्रे आणि योग संबंध
2. समजायला अवघड पात्रे आणि योग संबंध
3. समजायला सर्वात कठीण पात्रे आणि योग संबंध

काही व्यक्ती समजायला खूपच कठीण आहेत. कारण त्यांचा

अर्थ इतर संकल्पनेवर अवलंबून आहे. तसे पाहिले तर रामायण ही एक साधी कथा आहे, ज्यामध्ये श्रीराम हा रावणावर विजय मिळवतो. योगाच्या दृष्टीकोनातून पहिले तर आपल्याला असे दिसते की, यात अतिशय गुंतागुंत आहे. जर रामायणात असलेल्या प्रत्येक पात्र / व्यक्ती आणि योगाच्या संकल्पना यांचे मोजमाप केले तर रामायणातील व्यक्ती या नुसत्या व्यक्तिरेखा नाहीत, तर त्या अविश्वसनीय व आश्चर्यकारक गुंतागुंत असलेल्या व मनाचा गोंधळ उडवणारी, आणि न सुटणारी कोडी आहेत असे दिसून येते. ह्या व्यक्तिरेखा आपल्या खऱ्या आयुष्यात प्रत्येक क्षणी घडणाऱ्या वास्तव योगिक क्रिया आहेत. त्यातून योगमुल्ये, तत्वे समजण्यास अत्यंत कठीण आहेत.

१२) स्तर (पदर) पहिला – अ) समजायला सोपी पात्रे आणि योग संबंध

रामायणातील समजायला जी सोपी पात्रे आहेत त्यांचा अभ्यास आपण या स्तरात करणार आहोत.

सीता

रामायणात शेकडो व्यक्तिरेखा साकारल्या आहेत.त्यातील

प्रत्येक व्यक्तिमत्व वाचकाला एक कोडे आहे. तरी इतर कोणतीही दुसरी व्यक्ती सीतेइतकी कोड्यात टाकत नाही. सीता ही एक मानव आहे असा विचार केला तर तिची भूमिका नीट समजत नाही. जर आपण तिच्या भूमिकेची शक्ती, कुंडलिनी असा विचार केला तरच ते कोडे उलगडते. अन्यथा ते कठीण आहे. तिची भूमिका आपण जरा खोलवर जाऊन विचार करू. तिचे महत्व समजायला आपण कितीही शब्द लिहिले तरी ते अपुरेच आहे.

सीतेचा जन्म हे एक गूढ आहे. दंतकथा अशी आहे की, राजा जनक एकदा जमिनीची मशागत करत असताना त्याला एका पेटीत एक लहान मुलगी (बाळ) सापडली. क्षणभर असा विचार करा की, ज्या कोणी व्यक्तीने ते लहान अर्भक पेटीत घालून जमिनीत पुरून ठेवले असेल, त्याने ती जमीन आधी उकरली असणार ! जर ते लहान मूल खूप दिवसापूर्वी पेटीत घालून पुरून ठेवले असेल, तर ते मृत मूल किंवा त्याचा सांगाडा जनक राजाला मिळायला हवा होता. जमीन नांगरताना पेटीत जिवंत बाळ सापडावे हे असे घडणे शक्य नाही. मग आपण सीतेच्या जन्माचे कोडे मानवी स्तरावर कसे उलगडू शकतो ? त्याचे उत्तर एकच आहे. सीता ही योगमाया आहे. सीतेचा जन्म नैसर्गिक नाही असे वाल्मिकी मुनी सुचवतात. तेंव्हा या गोष्टीचे साम्य न्यूटनच्या एनर्जी सिध्दांताशी तंतोतंत जुळते. वाल्मिकी आणि न्यूटन या दोघांनाही हे मान्य आहे की, शक्ती/उर्जा आपण निर्माण करू शकत नाही.

जेंव्हा सीता आपले दृश्य रूप नाहीसे करण्याची इच्छा करते, तेंव्हा तिने भूमीला प्रार्थना केली आहे की, ‘मला तू आता आपल्या कुशीत सामावून घे.’ जर ती सर्वसामान्य स्त्री असती तर आपण तिचा जन्म म्हणजे जनक राजाची एक दत्तक मुलगी म्हणून केला असता. परंतु एक मानव म्हणून तिचे भूमीत गुप्त होणे, ती भूमीत सामावून जाणे आपण समजू शकत नाही. आपल्याला हवे तेंव्हा आपण धरणीकंप निर्माण करू शकत नाही.

सीता योगमाया अर्थात् उर्जेचे प्रतिक आहे. आपण उर्जेला नष्ट करू शकत नाही. याचाच अर्थ असा की, तिला मानवाप्रमाणे मरण नाही. अशारितीने जमीन दुभंगून त्यात ती सामावून जाणे हे आपण मान्य करतो. अशारितीने वाल्मिकी मुनींचे मायेचे प्रतिनिधित्व आणि न्यूटनच्या उर्जेचा सिध्दांत यांच्यातील साम्य आपल्याला दिसून येते.

आता आपण सरळ वाल्मिकी रामायणाकडे जाऊ आणि निश्चित करू की, वाल्मिकी मुनींनी सीता ही उर्जा, शक्ती, माया, कुंडलिनी स्वरूपात पाहिली. आपण काही श्लोकांचा अभ्यास करू. जिथे हनुमानाने प्रथम सीतेला पाहिले. रावणाच्या कैदेत असलेल्या सीतेचे हनुमानाच्या मुखातून वर्णन करण्यासाठी वाल्मिकींनी तीन सर्ग (chapters) लिहिले आहेत. ते वर्णन करण्यासाठी वाल्मिकींनी मुद्दामच पहाटेची वेळ निवडली आहे.

अरुणोदय होताना सृष्टीत जेंव्हा तांबडे फुटते, तेंव्हा ती सोनेरी आणि केशरी-लाल दिसते. रामायणातल्या या सर्गातले हे श्लोक अतिशय सुंदर आणि अत्यंत महत्वपूर्ण असे आहेत. त्यामुळे आपण प्रत्येक श्लोक अत्यंत काळजीपूर्वक वाचणार आहोत. आणि ह्या वर्णनाचा अभ्यास करून आपल्या मनःपटलावर विशिष्ट प्रतिमा तयार होत आहे का ? मनात तयार होणाऱ्या त्या प्रतिमा आपल्याला आपल्या शरीरातील मूलाधार चक्रात कुंडलिनीचा कोठे शोध धेता येईल कां ते पाहणार आहोत.

कृपया जे काही शब्द सोनेरी, पिवळा, लाल, शेंदरी रंग सुचवतात. व जे काही शब्द गोफ, वेणी, सर्प सुचवतात, अशा शब्दावर आपण लक्ष केंद्रित करुया. याशिवाय काही अति उत्साहपूर्ण, तेजस्वी परंतु झाकलेले शब्द पाहूया.

1. श्लोक क्र. ५-१४-३८ मध्ये हनुमान सृष्टीला भूमी, झरे,

वृक्षवल्ली यांना लाल, सोनेरी, पिवळ्या, शेंदरी रंगात पहातो.

सोऽपश्यद्भूमिभागांश्च गर्तप्रस्रवणानि च |

सुवर्णवृक्षानपरान्ददर्श शिग्विसन्निभान् ||५-१४-३८||

(तेथे हनुमानाने अनेक भूभाग, पर्वतातून वहाणाऱ्या नद्या व झरे आणि अग्नीप्रमाणे कांतिमान सुवर्णवृक्ष पाहिले.)

1. श्लोक क्र. ५-१४-३९ मध्ये हनुमान म्हणतो सृष्टीच्या रंगात

न्हाल्याने त्याचा देह त्याच रंगात चमकतो आहे. मारुतीच्या कोणत्याही मंदिरात हनुमानाची मूर्ती पाहिली तर ती शेंदरी रंगात दिसते. तो रंग रामायणातल्या या श्लोकातील वर्णनावरून आला आहे.

तेषां दृमाणां प्रभया मेरोरिव दिवाकरः |

अमन्यत तदा वीरः कान्चनोऽस्मीति वानरः ||५-१४-३९||

(भगवान सूर्य प्रदीप्त झाल्यावर त्याच्या संगतीमुळे सुमेरु पर्वत लालभडक होतो, त्याप्रमाणे सर्व सुवर्ण वृक्षांची प्रभा पडल्यामुळे हनुमान सुवर्णमय भासू लागला.)

1. श्लोक क्र. ५-१५-१९ आणि ५-१५-३५ यामध्ये वाल्मिकी मुनी

अशोक वाटीकेतल्या सीतेचे वर्णन करतात. मूलाधार चक्रात अडकून पडलेल्या शक्तीचे ते वर्णन आहे. श्लोक क्र. ५-१५-१९ मध्ये हनुमान सीतेला प्रथम पहातो. तिने मळकट तपकिरी रंगाचे वस्त्र परिधान केले आहे. स्त्री राक्षसिणी तिच्या सभोवती आहेत. उपासमारीमुळे ती अशक्त झाली आहे. ती अतिशय दीनवाणी दिसत आहे.

उपवासकृशां दिनां निःश्वसंन्तीं पुनः पुनः |

ददर्श शुक्लपक्षादौ चन्द्ररेखामिवामलाम् ||५-१५-१९||

(तिने मलीन वस्त्रे परिधान केली होती. तिच्या भोवती राक्षसींचा पहारा होता. ती उपवासामुळे कृश झाली होती. ती उदास होऊन दीर्घ श्वास घेत होती. शुक्ल पक्षातील सुरवातीच्या दिवसातील चंद्राप्रमाणे ती दिसत होती. अशा तिला हनुमानाने पाहिले.)

रामोपरोधव्यथितां रक्षोहरणकर्शिताम् |

अबलां मृगशावाक्षीं वीक्षभाणां समन्ततः ||५-१५-३५||

(राक्षसाने तिचे हरण केल्यामुळे व ती श्रीरामाला भेटू न शकल्यामुळे शोक विव्हळ झाल्यामुळे आणि घाबरलेली ती हरिणाक्षी सीता इकडे तिकडे पाहू लागली.)

1. श्लोक क्र. ५-१५-२० मध्ये धुराने आच्छादलेल्या प्रखर लालभडक

अग्नीप्रमाणे सीता दिसत आहे.

मन्दं प्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभाम् |

पिनध्दां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः ||५-१५-२०||

(मनोहर रूप व कांती असलेली सीता धुराने झाकलेल्या अग्नीप्रमाणे लालभडक दिसत होती)

1. श्लोक क्र. ५-१५-२१ मध्ये वाल्मिकी मुनी सीतेचे वर्णन चिखलात

माखलेले, फूल नसलेल्या कमळाच्या देठाप्रमाणे दिसत आहे असे करतात. इथे चिखल म्हणजे पृथ्वीचे प्रतीक की, जो मूलाधार चक्राचा भाग आहे.

पीतेनैकेन सवितां क्लिष्टेनोत्तमवाससा |

सपङ्कामनलंकारां विपद्मानिव पद्मिनीम् ||५-१५-२१||

(तिने जुने पिवळ्या रंगाचे वस्त्र परिधान केले होते. अलंकार नसल्याने पुष्प नसलेल्या कमलिनी देठाप्रमाणे शोभाहीन दिसत होती.)

1. श्लोक क्र. ५-१५-२४ मध्ये एखादे हरीण त्याच्या कळपातून

भरकटत बाहेर चुकले आहे आणि त्याला शिकारी कुत्र्यांनी वेढा घातला आहे. त्याप्रमाणे स्त्री राक्षसिनींनी सीतेला गराडा घातला आहे. सीतेच्या अवस्थेची तुलना कुंडलिनीच्या चपलतेशी केली आहे. ती विद्दुलतेची हालचाल आहे.

प्रियं जनमपश्यन्तीं पश्यन्तीं राक्षसीगणम् |

स्वगणेन मृगीं हीनां श्वगणाभिवृतामिव ||५-१५-२४||

(तिच्या डोळ्यासमोर सतत राक्षसींचा पहारा असे. ती आपल्या प्रियजनांपासून दुरावल्यामुळे, शिकारी कुत्र्यांनी घेरलेल्या वेगवान हरिणीप्रमाणे घाबरलेली दिसत होती.)

1. श्लोक क्र.५-१५-२५ मध्ये सीतेच्या केसांच्या तीन लवचिक पेडांचा

जणू सापांनी गुंफलेला गोफ (वेणी) व शेपटी असे कुंडलिनीचे हुबेहूब वर्णन केले आहे.

नीलनागाभया वेण्या जघनं गतयैकया |

निलया नीरदापाये वनराज्या महीमिव ||५-१५-२५||

(ज्याप्रमाणे शरद ऋतूत निळ्या रंगाच्या वेली जमिनीवर पडलेल्या दिसाव्यात त्याप्रमाणे काळ्या सर्पासारखी तिच्या वेणीची शेपटी तिच्या मांडीवर दिसत होती.)

1. श्लोक क्र. ५-१५-३२ मध्ये अस्तनीतला निखारा असावा त्याप्रमाणे

सीता म्हणजे दडलेला खजिना आहे.

शोकजालेन महता विततेन न राजतीम् |

संसत्त्कां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः ||५-१५-३२||

(धुरामुळे अग्नी झाकोळून जावा त्याप्रमाणे सीता शोकाकुल झाल्यामुळे पूर्वीसारखी शोभायमान दिसत नव्हती.)

1. श्लोक क्र. ५-१५-३७ मध्ये सीता धुळीने माखली आहे. जणू तिने

धुळीचा कोट अंगावर घातला आहे आणि तेजस्वी चमकदार चंद्र ढगांनी झाकला आहे.

मलपङ्कधरां दिनां मण्डनार्हाममण्डिताम् |

प्रभा नक्षत्रराजस्य कालामेघैरिवावृताम् ||५-१५-३७||

(सीता आभूषणे घालण्यास यीग्य असूनही ती आभूषण विरहित आहे. तिचे सर्वांग धुळीने माखले आहे. चंद्राला जसे मेघ झाकून टाकतो त्याप्रमाणे ती उदास दिसत आहे.)

1. श्लोक क्र. ५-१६-३० मध्ये हिमवर्षावाने जसे कमळ

दुखावते, तशी सीता दुःखी झाली आहे.

हिमहतनलिनीव नष्ट शोभा व्यसनपरम्परयातिपीड्यमाना |

सहचररहितेव चाक्रवाकी जनकसुता कृपणां दशां प्रपन्ना ||५-१६-३०||

(हिमवर्षावाने जसे कमळ दुखावते, जोडीदाराविना जशी चक्रवाक पक्षीण दुःखी होते तशी सीता दुःखी झाली आहे.

1. श्लोक क्र. ५-२०-७ तेच वर्णन आहे; परंतु यावेळेस

रावण सीतेकडे आला आहे. तिच्याशी लग्न करण्यासाठी तिचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे श्रीरामाबरोबर युध्द करण्याचा प्रसंग तो टाळू शकेल.

देवि नेह भयं कार्यं मयि विश्वसिहि प्रिये |

प्रणयस्व च तत्त्वेन मैवं भूः शोकलालसा ||५-२०-७||

(रावण म्हणतो, हे देवी ! इथे तू मुळीच घाबरू नकोस. माझ्यावर विश्वास ठेव. हे प्रिये ! माझ्यावर तू मनापासून प्रेम कर. तू शोकापासून मुक्त होशील.)

1. श्लोक क्र. ५-१९-९ मध्ये रावण जेंव्हा सीतेकडे पाहतो तेंव्हा

त्याला रागाने फुत्काराणारी, तडफडणारी नागीण पाहिल्यासारखे वाटते

वेष्टमानां तथाऽऽविष्टां पन्नगेन्द्रवधूमिव |

धूप्यमानां ग्रहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना ||५-१९-९||

(ज्याप्रमाणे धूमकेतूच्या तापाने रोहिणी संतप्त होते त्याप्रमाणे सीता मंत्रमुग्ध झालेल्या सर्पिणीप्रमाणे फुत्कारत होती.)

1. श्लोक क्र. ५-१९-१३ मध्ये क्रोधाग्नीत पेटलेली, आग

ओकणारी, ज्यामुळे या जगाची राख होईल, यास्वरुपात रावण सीतेला पहातो.

पद्मिनीमिव विध्वस्तां इतशूरां चमूमिव |

प्रभामिव तमोध्वस्तामुपक्षिणामिवापगाम् ||५-१९-१३||

(चुरगळलेले कमलपुष्प, शौर्य नष्ट झालेली सेना, मलीन असलेली प्रभा, सुकलेली नदी अशी सीता रावणाला दिसत होती.)

श्लोक क्र. ५-१९-९ व श्लोक क्र. ५-१९-१३ हे महत्वपूर्ण आहेत,

कारण त्यात ‘मूलाधार’ चक्रात कुंडलिनी वेटोळे घातलेली आहे. हे नेमके वर्णन आहे. जर तुम्ही इंटरनेटवर शोध घेतलात तर नेमके याच शब्दात कुंडलिनीचे वर्णन अनेक पानात केलेले आहे. हे श्लोक सिध्द करतात की, वाल्मिकींनी सीतेला ‘मूलाधार चक्रात अडकलेली कुंडलिनी’ असे पाहिले आहे. जर काही शंका असेल तर पुढचा परिच्छेद काळजीपूर्वक वाचा. वाल्मिकी रामायणाच्या शेवटच्या काही श्लोकांचे पुन्हा एकदा अवलोकन करुया.

श्रीराम रावणाचा पराभव करतो. युध्द संपते. श्रीलंकेचा राजा बिभीषण होतो. श्रीराम बिभीषणाला सांगतो की, सीतेला त्याच्याकडे घेऊन या. श्लोक ६-११८-२१ मध्ये श्रीराम सीतेला सांगतो की, माझा सन्मान पुन्हा मिळवण्यासाठी मी तुला पुन्हा जिंकले आहे. आणि नंतर त्याने तिला सांगितले की, जिथे तुला जायचे असेल तिथे तू जायला स्वतंत्र आहेस.

तदर्थं निर्जिता मी त्वं यशः प्रत्यह्रतं मया |

नास्ति मे त्वय्यभिष्वङ्गो यथेष्टं गम्यतामितः ||६-११८-२१||

(राम सीतेला म्हणाला, ज्या कीर्तीसाठी मी तुझी मुक्तता केली, ती मला प्राप्त झाली आहे. आता मला तुझ्याशी काही कर्तव्य नाही. आता तुला कोठेही जाण्यास तू स्वतंत्र आहेस.)

श्लोक क्र. ६-११९-१५ मध्ये श्रीरामाला उत्तर देताना सीता रामाला आठवण करून देते की, ती भूमिकन्या आहे. आणि तिचे वडील राजा जनक तिच्या जन्माला फक्त निमित्तमात्र आहेत. तू माझ्याशी असे वागतो आहेस की, जसे काही माझे वैयक्तिक स्वरूप तुला माहीतच नाही. तथापि सीतेला स्वतःवर दोषारोप ठेऊन जिवंत राहायचे नसते, म्हणून ती अग्निप्रवेश करायचा निर्णय घेते. म्हणून तिने लक्ष्मणाला लाकडे गोळा करून अग्नी तयार करायला सांगितले.

हे लक्षात घ्या की, सीतेने कोणती परीक्षा द्यायची म्हणून अग्नीत उडी टाकली नाही. तिला तिच्यावर आलेला दोषारोप धुवून टाकण्यासाठी, तिचे निर्मलत्व सिध्द करण्यासाठी तिने अग्नीप्रवेश केला. हे सांगितल्यानंतर ती म्हणाली, ‘माझे मन आणि हृदय श्रीरामापासून कधीच दूर गेले नाही.’

अपदेशेन जनकान्नोत्पत्तिर्वसुधातलात् |

मम वृत्तं च वृत्तज्ञ बहु तेन पुरस्कृतम् ||६-११९-१५||

(माझा सर्व वृत्तांत जाणणाऱ्या हे श्रीरामा ! मी जनकपुत्री आहे. माझा जन्म पृथ्वीच्या उदरातून झाला आहे याकडे तू लक्ष दिले नाहीस की, माझ्या लोकोत्तर चरित्राचा तू विचार केला नाहीस.)

श्लोक क्र. ६-११९-३२ मध्ये सीता प्रज्वलित झालेल्या अग्नीत उडी घेते.

सीतां कृत्स्नास्त्रयो लोकाः पूर्णामाज्याहुतीमिव |

प्रचुक्रुशुः स्त्रियः सर्वास्तां दृष्ट्वा हव्यवाहने ||६-११९-३२||

(त्रिलोकातील सर्व लोकांनी पाहिले की, तुपाच्या पूर्णाहुती प्रमाणे सीतेने अग्नीत उडी घेतली. तेथे असलेल्या सर्व स्त्रिया ‘हाय हाय’ करत आक्रोश करू लागल्या.)

श्लोक ६-१२१-१ मध्ये अग्निदेव स्वतः जातीने तिथे प्रकट होतात आणि त्यांनी सीतेला आपल्या हातात झेलली.

एतछ्रुत्वा शुभं वाक्यं पितामहसमीरितम् |

अङ्कंनादाय वैदेहीमुप्तपात विभावसुः ||६-१२१-१||

(पितामह ब्रह्माजींचे शुभवचन ऐकून अग्निदेव सीतेला झेलून अग्नीतून प्रकट झाले.)

श्लोक क्र. ६-१२१-४ मध्ये आपल्याला वाल्मिकी मुनी सांगतात की, अग्निप्रवेश करताना सीता जशी अग्नीत गेली अगदी तशीच ती अग्नीतून बाहेर येते. तिने माळलेली फुलेसुध्दा जळलेली नव्हती. अग्नीत प्रवेश करणे महाकठीण आणि गेले तरी कसलीही इजा न होता त्यातून सहीसलामत बाहेर येणे त्याहीपेक्षा महाकठीण. फक्त अग्नीच हे करू शकतो.

अक्लिष्टमाल्याभरणां तथारुपां मनस्वीनिम् |

ददौ रामाय वैदेहीमङ्के कृत्वा विभावसुः ||६-१२१-४||

(फुलांच्या माळा व आभूषणे घातलेली आणि निर्दोषत्व सिध्द झाल्याने मन प्रसन्न असलेल्या सीतेला अग्निदेवाने अग्नीतून काढून श्रीरामाच्या ताब्यात दिले.)

श्लोक क्र. ६-१२१-१५ पासून श्रीराम प्रत्येकाला सांगतो की, सीतेचे साक्षात् स्वरूप त्याला नेहमीच माहित आहे. सीता ही शक्ती अर्थात् कुंडलिनी आहे हे त्याला माहित असूनसुध्दा त्याने तिच्या अग्नी प्रवेशाकडे दुर्लक्ष केले. कारण त्याला हे माहित होते की, सीता अग्नीत भस्मसात होणार नाही कारण अग्नी अग्नीला जाळू शकत नाही. अग्नी हे शक्तीचे एक रूप आहे.)

1. श्लोक क्र. ६-१२१-१५ मध्ये श्रीराम म्हणतो की, सीता नेहमीच

माझ्या मनात आहे आणि तिचे माझ्यावर संपूर्ण प्रेम आहे.

अनन्यहृदयां भक्तां मश्चित्तपरिवर्तिनीम् |

अहमेप्यवगच्छामि मैथिलीं जनकात्मजाम् ||६-१२१-१५||

(हे मला माहित आहे की, सीतेच्या मनात माझ्याशिवाय अन्य कोणाही पुरुषाला प्रिय स्थान नाही.)

1. श्लोक क्र. ६-११८-१६ मध्ये श्रीराम म्हणतो की, रावण तिला

काहीही करू शकत नाही. कारण तिची स्वतःची शक्तीच तिचे रक्षण करते.

***इमामपि विशालाक्षीं रक्षितां स्वेन तेजसा |
रावणो नातिवर्तेत वेल मिव महोदधिः ||६-११८-१६||***

(सागर ज्याप्रमाणे आपल्या मर्यादांचे उल्लंघन करत नाही, त्याप्रमाणे आपल्या सौंदर्याच्या वैभवाने नटलेल्या या विशालाक्ष स्त्रीचे रावण उल्लंघन करणार नाही.)

1. श्लोक क्र. ६-११८-१८ मध्ये श्रीराम म्हणतो की, सीता ही

धगधगत्या अग्नीची जिव्हा आहे. रावणाला अशा धगधगत्या अग्नीत हात घालायची हिम्मत नाही.

न हि शक्तः स द्रुष्टात्मा मनसाऽपि हि मैथिलीम् |

प्रधर्पयितुममाप्तां दीप्तामग्निशिखामिव ||६-११८***-१८||***

(दुष्ट रावण सीतेची अभिलाषा जरी करत असला तरी, प्रज्वलित अग्नीप्रमाणे ती त्याच्या हाताला लागणार नाही हे मला माहित आहे.)

1. श्लोक क्र. ६-११८-१९ मध्ये श्रीराम म्हणतो की, जशी सूर्यापासून

त्याची प्रभा, त्याचा प्रकाश, त्याचे किरण वेगळे नसतात तशी सीता माझ्यापासून वेगळी नाही.

नेयमर्हति चैशर्यं रावणान्तःपुरे शुभा |

अनन्या हि मया सीता भास्करेण प्रभा यथा ||५-११८***-१९||***

(राम म्हणतो, रावणाच्या ऐश्वर्याला सीता भुलली नाही. सूर्याची प्रभा जशी सूर्यापासून अभिन्न असते तशी सीता माझ्यापासून अभिन्न आहे.)

वरील श्लोकातून सीता ही शक्ती आहे. योगाच्या भाषेत कुंडलिनी

आणि चेतना नेहमी बरोबरच आहेत. म्हणून श्रीराम चैतन्याचे प्रतिक आहे.

इथे आपण सीतेचे प्रत्यक्ष स्वरूप शिकलो. आता श्रीरामाचे स्वरूप अभ्यासू. इथे साधकासाठी महत्वाचा संदेश आहे की, आधी कुंडलिनीचा अभ्यास करताना ती आधी समजून घ्यायला हवी. नंतर चैतन्यचा अभ्यास करायाला हवा.

श्रीराम

सीतेने रामाला कडक शब्दात उत्तर दिले आहे. तो सर्वसामान्य

माणसासारखा वागतो आहे. जसे काही त्याला माहीतच नाही की, सीता ही कुंडलिनी, धगधगती आग आहे. ती अग्निप्रवेश करते.

श्लोक क्र. ६-१२०-१ मध्ये आपण वाचतो की, श्रीराम अत्यंत दुःखी होतो. त्याच्या डोळ्यातून अश्रुधारा वाहातात. यावेळेस तो अगदी सर्वसामान्य माणसासारखा वागला आहे.

ततो हि दुर्मना रामः श्रुत्वैव वदतां गिरः |

दध्यौ मुहूर्तं धर्मात्मा वाष्पव्याकुललोचनः ||६-१२०-१||

(श्रीराम सगळीकडे हाहाःकार झालेला पाहून उदास झाला. त्याच्या डोळ्यातून अश्रूधारा वाहू लागल्या. मन विचारात गुंग झाले.)

श्लोक क्र. ६-१२०-६ मध्ये सीतेच्या अग्निदिव्याचा हा प्रसंग साक्षात् ब्रह्मादे, भगवान शिव, इंद्र आणि इतर देवांचा समुदाय यांनी प्रत्यक्ष पाहिल्यावर ब्रह्मदेव मध्ये पडले आहेत. ते श्रीरामाला विचारतात की, तू तुझे खरे ईश्वरी स्वरूप कसे ओळखू शकला नाहीस ? तू अजूनही सामान्य माणसासारखा कसा वागतो आहेस ?

कर्ता सर्वस्य लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञानवतां वरः |

उपेक्षसे कथं सीतां पतत्नीं हव्यवाहने ||६-१२०-६||

(तू सर्व लोकात व देवतांमध्ये श्रेष्ठ, ज्ञानवंत असूनही तू अग्नीप्रवेश करत असलेल्या सीतेची उपेक्षा का करत आहेस ?)

श्कोक क्र. ६-१२०-११ मध्ये श्रींराम त्यांना सांगतो की, मी स्वतःला अयोध्या नगरीच्या दशरथाचा पुत्र श्रीराम म्हणून एक सर्वसामान्य माणूस समजतो. उलट तो त्यांनाच म्हणतो की, तुम्ही देव आहात. तुम्हीच मला सांगा की, मी कोण आहे ? माझे प्रत्यक्ष रूप काय आहे ?

अब्रवीत्रिदशश्रेष्ठान् रामो धर्मभृतां वरः |

आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम् ||६-१२०-११||

(लोकनाथ आणि धर्मात्मा श्रीराम सर्व देवतांना म्हणाला की, मी एक दशरथाचा पुत्र म्हणून सर्वसामान्य मनुष्य आहे.)

श्लोक क्र. ६-१२०-१३ ते श्लोक क्र. ६-१२०-३३ मध्ये ब्रह्मदेव श्रीरामाला त्याचे खरे रूप समजावून सांगतात. श्लोक क्र. ६-१२०-१३ मध्ये ब्रह्मदेव श्रीरामाला सांगतात की, तू जगत् नियंता विष्णू आहेस.

अब्रवीच्छृणु मे राम सत्यं सत्यपराक्रम |

भवान्नारायणो देवः श्रीमांश्चक्रायुधो विभुः ||६-१२०-१३||

(हे सत्यपराक्रमी श्रीराम ! मी सांगतो ते ऐक, तू जळात शयन करणारा, चक्र धारण करणारा सर्वव्यापी असा श्रीविष्णू आहेस.)

श्लोक क्र. ६-१२०-१४ मध्ये ब्रह्मदेव रामाला म्हणतात की, तू परब्रह्म आहेस. सृष्टीच्या आधी तू होतास. वर्तमानात तू आहेस आणि प्रलयानंतरही तू असणार आहेस. तू सर्व प्राणीमात्रात आहेस. तू सर्वव्यापी परमेश्वर आहेस. तू चतुर्भुज भगवान विष्णू आहेस.

एकश्रृङ्गो वराहस्त्वं भूतभव्यसपत्नजित् |

अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते न राघव ||६-१२०-१४||

(हे राघव प्रलयात पृथ्वीचे रक्षण करणारा एक शिंग असलेला वराह तू आहेस. मधुकैटभ आणि शिशुपाल यांचा नाश करणारा अक्षय सत्यब्रह्म तू आहेस. तू आदि मध्य आणि अंत असलेल्या सृष्टीत वास करतोस.)

श्लोक क्र. ६-१२०-१५ मध्ये ब्रह्मदेव श्रीरामाला सांगतात की, तूच सर्व मानवातला श्रेष्ठ पुरुष म्हणजेच पुरुषोत्तम आहेस.

लोकानां त्वं परो धर्मो विष्वक्सेनश्चतुर्भुजः |

शार्ङगधनवा हृषीकेशः पुरुषः पुरुषोत्तमः ||६-१२०-१५||

(तू सर्व लोकांचा सिध्दरूप धर्म आहेस. तू चतुर्भुज आणि विश्वसेन आहेस. तू शारंगधन्वा, हृषीकेश, पुरुष आणि पुरुषोत्तम आहेस.)

श्लोक क्र. ६-१२०-१७ मध्ये ब्रह्मदेव श्रीरामाला सांगतात की, तूच सृष्टीचा नेता व नियंता आहेस. तूच सृष्टीच्या अंतकाळी असतोस.

प्रभवाश्चाप्ययश्च त्वमुपेन्द्रो मधुसूधनः |

इन्द्रकर्मा महेन्द्रस्त्वं पद्मनाभो रणान्तकृत् ||६-१२०-१७||

(तू सृष्टीकर्ता व सृष्टीचा विनाश करणारा आहेस. तू उपेंद्र, मधुसूदन, इन्द्रकर्मा, महेंद्र, पद्मनाभ आणि रणांतक आहेस.)

श्लोक क्र. ६-१२०-१८ मध्ये ब्रह्मदेव श्रीरामाला सांगतात की, तूच इंद्रियांना उत्पन्न करणारा, त्याचे नियंत्रण करणारा, त्यांचे दमन करणारा शांतस्वरूप व शरणागत वत्सल आहेस.

शरण्यं शरणं च त्वामाहुर्दिव्या महर्षयः |

सहस्त्रश्रृंङ्गो वेदात्मा शतजिह्वो महर्षभः ||६-१२०-१८||

(तुला महर्षिगण शरणागतवत्सल रक्षणोपाय सांगतात. तू सहस्त्रश्रुंगधारी, वेदात्मा, शतजिव्हा असलेला आणि वृषभ आहेस.)

श्लोक क्र. ६-१२०-१९ मध्ये ब्रह्मदेव श्रीरामाला सांगतात की, तूच वेदात्मा आहेस. तिन्ही लोकांचा आदिकर्ता व स्वयंभू परम स्वतंत्र आहेस.

त्वं त्रयाणां हि लोकानामादिकर्ता स्वयंप्रभुः |

सिध्दानामपि साध्यनामाश्रयश्चासि पूर्वजः ||६-१२०-१९||

(तू तिन्ही लोकांचा आदिकर्ता, स्वयंप्रभू, सिध्द आणि साधकांचा आश्रयदाता व पूर्वज आहेस.)

श्लोक क्र. ६-१२०-२० मध्ये ब्रह्मदेव श्रीरामाला सांगतात की, तूच अ, ऊ म अर्थात् ॐ, अक्षरब्रह्म आहेस. कुणीच तुला जाणत नाही. पण तू मात्र सर्वांना जाणतोस.

त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमोंकारः परन्तपः |

प्रभवं निधनं वा ते न विदुः को भवानिति ||६-१२०-२०||

(तू यज्ञ, वषट्कार, ओंकार, उत्कट तप, तू करत असलेल्या उत्पत्ती आणि लय व तू कोण आहेस याबाबत कोणालाही माहिती नाही.)

श्लोक क्र. ६-१२०-२१ मध्ये ब्रह्मदेव श्रीरामाला सांगतात की, तूच सर्व प्राणीमात्रात आहेस. गायी, ब्राह्मण, अवकाश, अंतराळ, पर्वत, नद्या या सर्वात तू आहेस.

दृश्यसे सर्वभूतेषु ब्राह्मणेषु च गोपू च |

दिक्षु सर्वासु गगने पर्वतेषु वानेषु च ||६-१२०-२१||

(तू सर्व प्राणी, ब्राह्मण, गायी, दिशा, आकाश, पर्वत, वने यात व्यापून राहिला आहेस.)

श्लोक क्र. ६-१२०-२२ मध्ये ब्रह्मदेव श्रीरामाला सांगतात की, तूला सहस्त्र चरण, नेत्र आणि मस्तके आहेत. सर्व प्राणीमात्र, पर्वत आणि इतर सर्व तू धारण करतोस. त्यावर तुझी सत्ता आहे.

सहस्त्रचरणः श्रीमान्शतशीर्षः सहस्त्रदृक् |

त्वं घारयसि भूतानि वसुधां च सपर्वताम् ||६-१२०-२२||

(तू श्रीमान, सहस्त्रचरण, शतशीर्ष, सहस्त्रनेत्र आहेस. तू सर्व पृथ्वी, पर्वत आणि प्राणी यांना धारण करतोस.)

श्लोक क्र. ६-१२०-२४ मध्ये ब्रह्मदेव श्रीरामाला सांगतात की, तूच सृष्टीचा निर्माता ब्रह्मा, तुझे हृदय आहे. इतर सर्व देव देवता तुझ्या अंगावरचे रोम आहेत.

अहं ते हृदयं राम जिह्वा देवी सरस्वती |

देवा गात्रेषु रोमेाणि निर्मिता ब्रह्मणःप्रभो ||६-१२०-२४||

(ब्रह्मदेव रामाला म्हणतात, मी तुझे हृदय, सरस्वती देवी जिह्वा, सर्व देवता तुझ्या शरीरावरील रोम आहेत.)

श्लोक क्र. ६-१२०-२५ मध्ये ब्रह्मदेव श्रीरामाला सांगतात की, वेद तुझे संस्कार आहेत. तुझ्याशिवाय या जगाचे अस्तित्व नाही. संपूर्ण विश्व हेच तुझे शरीर आहे तर पृथ्वी तुझी स्थिरता आहे.

निमेषस्ते भवेद्रात्रिरुन्मेषस्ते भवेद्दिवा |

संस्कारास्तेऽभवन्वेदा न तदस्ति त्वया विना ||६-१२०-२५||

(तुझ्या पापणीच्या उघडझाप करण्याने दिवस व रात्र होते. तुझ्या संस्कारामुळे वेद उत्पन्न झाले. जगातील सर्व वस्तूत तुझा अंश आहे.)

श्लोक क्र. ६-१२०-२८ मध्ये ब्रह्मदेव श्रीरामाला सांगतात की, सीता साक्षात् लक्ष्मी आहे. व तू साक्षात् विष्णू आहेस.

सीता लक्ष्मीर्भवान्विष्णुर्देवः कृष्णः प्रजापतिः |

वधार्थं रावणस्येह प्रविष्टो मानुषीं तनुम् ||६-१२०-२८||

(सीता ही लक्ष्मी आहे तर ती भगवान विष्णू, कृष्ण आणि प्रजापती आहेस. रावणाचा वध करण्यासाठीच तू मानव अवतार घेतला आहेस.)

वरील सर्व श्लोकातून श्रीराम हा विश्वव्यापी चैतन्य आहे. हा प्रसंग वाल्मिकी रामायणात शेवटी घडला आहे. या पुस्तकाच्या अखेर श्रीराम हा दिव्य रूपधारी विष्णूच कसा आहे, या घटना आपण पाहणार आहोत. श्रीरामच आपल्या शरीरातले चैतन्य, ब्रह्म आहे. तोच या ब्रह्मांडातला परमात्मा आहे. आपण आपले लक्ष आपल्या शरीरातल्या चैतन्यावर केंद्रित करणार आहोत.

आपल्याला श्रीराम हा एक देव आहे अशीच कल्पना करायची सवय लागली आहे. पण योग आपल्याला सांगतो की, श्रीराम हा आपल्या शरीरातले चैतन्य आहे. पण “शरीरातले चैतन्य” हे समजायला जड जाते. आपल्याला शरीरातले चैतन्य म्हणजे नक्की काय ? याची काहीच कल्पना नाही. वाल्मिकी मुनींना हे माहित आहे की, आपल्याला शरीरातले चैतन्य समजत नाही. त्याच्या विषयी शिकवण्यासाठीच त्यांनी रामायणाचा घाट घातला आणि पर्यायी मार्गाने त्याच्यापर्यंत पोचण्याचा मार्ग दाखवून दिला.

हनुमान

आपल्या दृष्टीने या कथेतली हनुनान ही व्यक्तिरेखा सर्वात महत्वाची आहे. श्रीराम आणि सीता यांना एकत्र आणणारा तो एक दुवा आहे. श्रीराम-रावण युध्दात राजदूत म्हणून काम त्याने केले आहे. वाल्मिकी मुनी आपल्याला हनुमानाच्या खऱ्या स्वरूपाची माहिती समजवण्यासाठी अनेक पुरावे देतात.

हनुमान हा वायुदेवाचा पुत्र आहे. तो आपल्याला वायूशी अर्थात् हवेशी सरळ सरळ जोडतो. आपल्या देहातला जो प्राण आहे, तो आपण हवेतून श्वासावाटे घेत असतो.

प्राण हे आपल्या शरीरातील चेतनेच्या अनेक रूपांपैकी एक रूप आहे. इतकावेळ आपण चेतना अर्थात सीतेच्या रूपात पाहत होतो, परंतु प्राण हे चेतनेचे वेगळे रूप आहे. हा संबंध समजावण्यासाठी वाल्मिकी मुनींनी सीता आणि हनुमान यांच्यातील नाते सबंध म्हणजे माता आणि पुत्र यांच्यातील जो संबंध असतो तसाच आहे, असे काळजीपूर्वक वर्णन करून समजावले आहे. हनुमान सीतेला कायम “माता” असेच म्हणतो.

जगण्यासाठी अवश्य असलेला प्राण आपल्या शरीरातील पेशीन् पेशीत असतो. फिरतो आणि अनेक कार्य पार पाडतो. पुढे येणाऱ्या प्रकरणात आपण प्राणाच्या कार्याचा यथायोग्य अभ्यास करणार आहोत.

जांबुवंत हनुमानाला त्याच्या जन्माची कथा सांगून, हनुमानाच्या खऱ्या रूपाची आठवण करून देऊन लंकेकडे उड्डाण करायला प्रोत्साहित करतो. त्यामुळे हनुमान उंच उडी मारून हवेतून लंकेकडे जायला निघतो. शूर वीराला शोभेल अशा अनेक कामगिरी त्याने करून दाखवल्या आहेत. परंतु अपहरण केलेल्या सीतेच्या शोधाची त्याची कामगिरी अतुलनीय आहे. जेंव्हा हनुमान लंकेकडे कूच करण्यासाठी उडी घेतो, तेंव्हा पुढची कथा मार्गात घडलेल्या सर्व घटनांचे वर्णन, मार्गातली स्थाने या सर्वांचा संबंध कुंडलिनी मधल्या चक्राशी आहे. याखेरीज हनुमानाने केलेली कृती आपल्याला दाखवते की, या चक्रातून पुढे कसे जायचे ? त्याचे परिणाम काय ? त्यांना उल्लंघताना येणारे धोके कसे टाळायचे ? आपण चक्रांची माहिती घेताना याचा विचार करणार आहोत.

अनाहत चक्रापासून सुरुवात करून मणिपूर आणि स्वाधिष्ठान चक्रावरून, उडी मारून मूलाधार चक्राकडे जाणे हेही प्राणाचे कार्य आहे. वाल्मिकी रामायणाच्या पुढच्या प्रकरणात प्राणाचा असलेला चक्राशी संबंध आपण पहाणार आहोत.

आपण श्वास घेत असलेल्या हवेचा प्राण हा एक महत्वाचा घटक आहे. म्हणून वाल्मिकी मुनी वायुदेव आणि हनुमान यांचा संबंध पिता-पुत्र या नात्याने करतात. आपल्या शरीरात जोपर्यंत प्राण आहे तोपर्यंत आपण जिवंत असतो. तो शरीरातून निघून गेला की, आपला मृत्यू होतो.

आपल्या शरीरात अनेक कार्य करण्यासाठी प्राण जबाबदार आहे. त्याचे दोन प्रकारसमूह आहेत. एक मुख्य आणि दुसरा गौण. प्रत्येकाचे पुन्हा पाच प्रकार आहेत. प्राण हे उर्जेचे अर्थात् शक्तीचे रूप आहे. त्याची सर्व कामे हालचाल आणि उष्णता यांच्याशी संबंधित आहेत.

आपल्या शरीरातील प्राण समजाऊन घ्यायचा असेल तर प्राणाचा शरीरातील हालचालीच्या मार्गावरून माग काढायला हवा. शरीरातील एखादी आपोआप होणारी हालचाल जर आपण ओळखली, तर आपण तर्क करून त्यातला प्राण आपल्याला पाहायला मिळेल.

1. आपल्या शरीरातील मुख्य हालचाल म्हणजे हृदयाचे स्पंदन

होय. जी शक्ती हृदयाचे स्पंदन करते ती म्हणजेच प्राणशक्ती होय. या स्पंदनाचा मुख्य स्त्रोत म्हणजे हवा किंवा वायू. जी हवा आपण श्वसनाद्वारे घेतो व उच्छवासाद्वारे सोडतो.

1. प्राणाचे दुसरे महत्वाचे कार्य आपल्या पोटाच्या भागात चालते.

जिथे शरीरातील उत्सर्जनाच्या संबंधित क्रियांवर नियंत्रण होते. इथे त्याला अपानशक्ती असे म्हणतात. ही योगातील महत्वाची संकल्पना आहे. गीतेमध्ये श्रीकृष्णाने या संकल्पनेचा परिचय करून दिला आहे.

सबंध योगशास्त्राचा सारांश त्यांनी प्राण आणि अपान यांच्या मिश्रणात आहे असा केला आहे. हे वर्णन साधे दिसत असले तरी, समजायला तसे कठीण आहे. अपान म्हणजे काय हे समजाऊन घेणे कठीण आहे. प्राणाकडे त्याचे ऊर्ध्व दिशेला चलन हे आणखीनच कठीण व आव्हानात्मक आहे.

जो वायू कंठ आणि मस्तकात आपले कार्य करतो त्याला

उदानशक्ती असे म्हणतात. त्यात अत्यंत कमी ताकदीच्या लहरीचे, कंपन असते. उदान वायूची अत्यंत विलक्षण गोष्ट म्हणजे, आपल्या मस्तकाच्या बाहेर काही सेंटीमीटर पर्यंत याची कंपने जातात.

1. जठरात अन्नपचन करण्यासाठी जी शक्ती कार्य करते तिला

समानशक्ती असे म्हणतात. व त्या वायूला समान वायू म्हणतात.

1. शरीरातील रक्ताभिसरण ज्या शक्तीने केले जाते त्याला

व्यानशक्ती असे म्हणतात. त्या वायूला व्यान वायू म्हणतात.

प्राण, अपान, उदान, समान व व्यान असे ते मुख्य प्राणाचे पाच प्रकार आहेत. नाग, कूर्म, कृक्कर, देवदत्त व धनंजय असे ते गौण प्राणाचे पाच प्रकार आहेत.

प्राणाच्या पाच गौण प्रकारचे वायू व त्याचे कार्य असे –

1. नाग वायू – उचकी
2. कूर्म वायू – डोळ्यांच्या पापण्यांची उघडझाप
3. कृकर वायू – तहान व भूक
4. देवदत्त वायू – जांभई
5. धनंजय वायू – मृत्युनंतर शरीर सडण्याची क्रिया

देहाच्या सामान्य स्थितीमध्ये प्राणांच्या कार्याचे निरीक्षण करणे जरा अवघड आहे. फक्त जेंव्हा त्यांची अस्तित्वात असलेली सामान्य पातळी ओलांडली जाते, तेव्हाच त्या प्राणाची शरीरातील जाणीव आपल्याला होते. जेंव्हा तो प्राण आपली मर्यादा, पातळी पार करतो तेव्हाच त्याची जाणीव आपल्याला होते. जेव्हा आपण प्राणायाम करतो तेव्हा प्राणाच्या कार्याची मर्यादा वर वाढते. जेव्हा तो ठराविक मर्यादा पार करतो तेव्हा त्याची जाणीव तो करून देतो. प्राणायामाचे परिणाम लगेच दिसून येत नाहीत. श्वास फक्त आत-बाहेर करायचा म्हणजे साधक प्राणायाम करतो असे नाही. त्यासाठी गुरूची आवश्यकता असते. प्राणायामाच्या मूळ संकल्पना सर्व समावेशक पाठीमागची भूमिका याचे कार्य समजावून सांगण्याची गरज आहे.

ही विद्या प्राप्त करण्यासाठी शिक्षक अर्थात् गुरु हवेतच. प्राणाची हालचाल होते ती साधकाच्या हेतूमुळे म्हणून जर आपल्याला प्राण सिध्द करायचा असेल तर प्राणाचे कार्य पहाणे हा आपला हेतू असायला हवा.

रावण

रावण म्हणजे अहंकाराचे प्रतीक. आपला अहंकार असुरक्षित असतो. ती सत्ता मिळवण्यासाठी तो प्रयत्नशील असतो. त्याला नेहमी विलासीपणा, विषयासक्तता हवी असते. ही सर्व वैशिष्ट्ये, विशेषणे रावणाच्या व्यक्तिरेखेत दिसून येतात. तो रावण राक्षसांचा राजा आहे. तो शक्तिमान, कार्यक्षम, कर्तृत्ववान, भोगी, विलासी, आहे. त्याची राजधानी लंका आहे. लंका अतिशय समृध्द आहे. ज्यात सोनेरी राजवाडे आणि आश्चर्यकारक बागबगीचे आहेत.

जरी रावणाने सर्व शत्रुंचा पराभव केला होता आणि तो लंका बेटावर रहात होता, तरी तो अत्यंत दक्ष व सावध होता. लंका पूर्ण संरक्षित होती. तिची संरक्षण व्यवस्था अत्यंत कडक होती. यावरून असे दिसते की, तो असुरक्षित असावा.

‘लं’ या अक्षरापासून लंका हा शब्द तयार झाला असावा. लं म्हणजे मूलाधार चक्र असा आहे. त्याला नेहमीच असुरक्षितता जोडली गेली आहे. ती अहंकाराला जोडली आहे. ती अहंकाराशी संबंधित आहे.

रावण हा राक्षसांचा राजा आहे. तरी तो इतरांच्यापासून वेगळा अर्थात् बाजूला आहे. तो कुणावरही विश्वास ठेवत नसे. त्याने कोणाचाही सल्ला मानला नाही. तो अत्यंत कष्टाळू, उत्कृष्ट योध्दा आणि अनेक कलांमध्ये प्रवीण होता. अहंकारात हे सर्व गुण ओतप्रोत भरलेले असतात.

रावणाचे आणखी एक नाव दशानन आहे. याचा अर्थ त्याला दहा मुखे आहेत. त्याला दहा तोंडे आहेत. म्हणजे त्याच्या अहंकाराची दहा वेगवेगळी रूपे आहेत.

1. प्रकरण ३-३२ मध्ये रावणाच्या सर्व गुणांचे वर्णन वाल्मिकी मुनी

करतात. जरा आणखीम चांगल्या रीतीने रावणाला समजावून धेऊया. त्याचा कोणता विशेष गुण आपल्याशी संबंधित आहे कां ? हे पण पाहुया.

1. श्लोक ३-३२-४ मध्ये रावण अत्यंत तेजस्वी होता. तो उत्कृष्ट

वहानात बसत असे.

सा ददर्श विमानाग्रे रावणं दीप्ततेजसम् |

उपोपविष्टं सचिवैर्मरुद्रिरिव वासावम् ||३-३२-४||

(पुष्पक विमानाच्या पुढील भागात इंद्र जसा देवतांच्या बरोबर बसतो त्याप्रमाणे तेजस्वी रावण मंत्र्यासहीत बसलेला शूर्पणखेने पाहिले.)

1. श्लोक क्र. ३-३२-५ मध्ये रावण हा सोन्याने मढलेला आहे. तो

सोन्याच्या सिंहासनावर बसला आहे.

आसीनं सूर्यसङ्काशे काश्चने परमासने |

रुक्मवेदिगतं प्राज्यं ज्वलन्तमिव पावकम् ||३-३२-५||

(सुवर्ण वेदीवर जसा अग्नी शोभून दिसतो, त्याप्रमाणे सूर्याप्रमाणे तेजस्वी सुवर्ण सिंहासनावर रावण शोभत होता.)

1. श्लोक क्र. ३-३२-६ मध्ये रावण हा शूर आणि अजिंक्य तोध्दा

आहे हे सांगितले आहे.

देवगक़्न्धर्वभूतानामृषीणां च महात्मनाम् |

अजेयं सामारे शूरं व्यात्ताननमिवान्तकम् ||३-३२-६||

(युध्दात देवता गंधर्व, भूत, ऋषी व महात्मा यांना अजिंक्य व शूर असा हा रावण काळाप्रमाणे भयानक आहे.)

1. श्लोक क्र. ३-३२-७, १०, ११, १२ आणि १३ मध्ये रावण अनेक

लढाया लढला आणि त्याचे शौर्य दाखवणाऱ्या त्याच्या अंगावरचे जखमांचे व्रण याची साक्ष देतात.

1. श्लोक क्र. ३-३२-८ मध्ये रावणाला वीस हात आणि दहा मस्तके

आहेत असे सांगितले आहे. याचा अर्थ तो इतरांपेक्षा दहा पटीने कार्यक्षम आणि हुशार आहे.

विंशद्भुजं दशगीवं दर्शनीयपरिच्छदम् |

विशालवक्षसं वीरं राजलक्षणशोभितम् ||३-३२-८||

(दशानन आणि वीस हात असलेला रावण विशाल छाती असलेला व छत्र आणि चामर यांनी युक्त असा राजलक्षणांनी शोभत होता.)

1. श्लोक क्र. ३-३२-९ मध्ये रावण अत्यंत उंची वस्त्रे आणि अलंकार

परिधान करतो.

स्निग्धवैडूर्यसङ्काशं तप्तकान्चनकुंडलम् |

सुभुजं शुक्लदशनं महास्यं पर्वतोपमम् ||३-३२-९||

(चमकणाऱ्या वैडूर्या प्रमाणे शुभ्र कांतीने युक्त, शुध्द सोन्याची कुंडले घातलेला, अजानबाहू, मोठे मुख असलेला आणि पर्वताप्रामाणे उंच असा तो रावण होता.)

1. श्लोक क्र. ३-३२-१३ मध्ये रावण युध्दात पराजित केलेल्या

शत्रूची मानखंडणा करण्याचा तो एकही मार्ग सोडत नसे.

खासकरून त्याची नैतिक मूल्ये, तत्वज्ञान त्याच्या शत्रूसाठी अत्यंत नीच दर्जाचे असे.

इतिहासाच्या जाणकारांना हे मुळीच नवीन नाही. विजयी झालेले सर्व सैन्य याचप्रकारे वागते. नीच नैतिकता आणि मूल्ये जेत्या सैन्याने वापरली की, हरलेल्या सैन्यावर, पराजित शत्रूवर दशहत बसते. पुन्हा डोके वर काढायला येऊ नये आणि पुन्हा लढाईचे आव्हान उभे करू नये म्हणून विजेता ही नीती वापरतो.

1. श्लोक क्र. ३-३२-१४ मध्ये रावणाच्या वाहनांच्याबद्दल माहिती

मिळते. ती त्याने अनेक राजांकडून हिसकावून आणली आहेत. आणखीही इतर चमकदार वस्तू लुटून आणल्या आहेत.

तक्षकस्य प्रियां भार्यां पराजित्य जहार यः |

कैलासपर्वतं गत्वा विजित्य नरवाहनम् ||३-३२-१४||

(तक्षकाला पराजित करून त्याची पत्नी हरण करणारा, कैलासात जाऊन कुबेराला जिंकणारा असा तो रावण होता.)

1. श्लोक क्र. ३-३२-१५ आणि ३-३२-१९ मध्ये रावणाने उत्कृष्ट

वस्तू गोळा केल्या. दुसऱ्याजवळील चांगल्या वस्तूबद्दल तो मत्सरी होता. त्या वस्तू तो नष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत असे.

विमानं पुष्पकं तस्य कामगं वै जहार यः |

वनं चित्ररथं दिव्यं नलिनीं वंदनं वनन् ||३-३२-१५||

(कुबेराचे पुष्पक विमान हरण करणारा, दिव्य चित्ररथ वनाचा विध्वंस करणारा रावण, नलिनी नावाच्या पुष्करिणीचा विनाशकर्ता होता.)

1. श्लोक क्र. ३-३२-१८ मध्ये जगातील कोणतीही शक्ती त्याचा

विनाश करू शकत नाही.

पुरा स्वयंभुवे धीरः शिरांस्युपजहार यः |

देवदानवगंधर्वपिशाचपतगोरागैः ||३-३२-१८||

(पूर्वी ब्रह्मदेवाला आपले मस्तक तोडून अर्पण करणारा, देव, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी आणि सर्प याकडून मृत्यू न प्राप्त होणारा असा रावण महा पराक्रमी होता.)

1. श्लोक क्र. ३-३२-२० मध्ये तो त्याच्या शत्रूबरोबर सदैव

निर्दयी असे. त्याच्या इच्छेविरुध्द जाणाऱ्यांच्या बाबतीत त्यांना शिक्षा करताना तो अत्यंत निष्ठूर असे.

हविर्धानेषु यः सोममुपहन्ति महाबलः |

आप्तयज्ञहरं क्रूरं ब्रह्मघ्नं दुष्टचारिणम् ||३-३२-२०||

(यज्ञात मंत्र म्हणून स्तुती करणाऱ्या ब्राह्मणांसाठी असणाऱा सोमरस नष्ट करणारा, दक्षिणा देतेवेळी यज्ञाचा विध्वंस करणारा रावण ब्राह्महत्या करणारा व अतिक्रूर होता.)

1. श्लोक क्र. ३-३२-२२ मध्ये रावण सर्वोत्तम वस्त्रे, मौल्यवान

अलंकार वापरत असे.

राक्षसी भ्रातरं शूरं सा ददर्श महाबलम् |

तं दिव्यवस्तराभरणं दिव्यमाल्योपशोभितम् ||३-३२-२२||

(शूर्पणखेने महाबली व शूर अशा आपला भाऊ रावणाला पाहिले. त्याने उंची वस्त्रे व अनेक प्रकारच्या सुंदर माळा परिधान केल्या होत्या.)

जरी आता तीन हजार पेक्षा जास्त वर्षे होऊन गेली असली तरी, हे वर्णन आणि आपणास हे जवळचे वाटते. रावण हा जरी राक्षसांचा राजा असला तरी त्याचे भयंकर गुन्हे फुटकळ चोऱ्या करणाऱ्या डाकूसारखे वाटतात. जरी त्याची तुलना मानवी हुकुमशहा किंवा एखाद्या विश्वविजेत्याशी केली तरी ती जुळते. तथापि त्याने पराजित केलेल्या सैन्याची मानवी कत्तल केलेली दिसत नाही. प्रेताचे ढीग, मांसाचा चिखल वा रक्ताचे पाट वहाताना दिसत नाहीत. मानवी संहार किंवा वंशद्वेष दिसत नाही.

वाक्मिकी मुनींना अशा प्रकारच्या वर्तणुकीची त्यावेळी असलेल्या राजांनी केलेल्या दुष्ट कृत्यांची नक्कीच माहिती होती. वाल्मिकी मुनींचा रावण हा मानव राजे, हुकुमशहा आधुनिक किंवा प्राचीन यांच्याइतका दुष्ट नाही,

श्रीरामाजवळ प्रत्यक्ष एक धनुष्यबाण सोडला तर दुसरे काही नाही. आणि रावणाजवळ जे जे आपण अपेक्षित करतो आणि ज्याची प्रार्थना करतो ते सर्व आहे. त्याच्याजवळ, सन्मान, सत्ता, संपत्ती, अधिकार, सोने, जडजवाहीर, मनोहर राजवाडे, सुंदर राण्या, भक्ती, शौर्य, निवडक नितीतत्वे, जिंकलेले शत्रूराजे आणि बरेच काही आहे. आपल्या आयुष्यात आपण त्याची अपेक्षा करतो नां ? अगदी सगळे तसेच नाही; पण त्यातले थोडे तरी असावे अशी आपली तीव्र इच्छा असतेच नां ?

आपल्याला असे वाटेल की, पूर्वी रावण हा एका राज्याचा क्रूर, निर्दयी राजा होता; परंतू ते चुकीचे आहे. रामायण हे वाङ्मयाने महाकाव्य आहे. आत्मा, ब्रह्म, चैतन्यच्या अभ्यासासाठी घेतलेली एक वाड्मयीन कलाकृती आहे. ब्रह्म आपल्याला समजावे, यासाठी आपल्याला मदत व्हावी हा त्यांचा हेतू आहे. जर वाल्मिकी मुनींना एखादा भयंकर हुकुमशहा आणि त्याची दुष्ट कृत्ये असे वाड्मय लिहायचे असते तर त्यांनी ते सहजच केले असते.

त्यावेळी त्या व्यक्तिरेखेत रावण ही कल्पना करताना सर्वसामान्य माणसांणा ती प्रतिमा पचवायला जरा अवघडल्यासारखे झाले असते. जेंव्हा प्रामाणिकपणे आपल्यातला रावण म्हणजे आपला अहंकार आपण नीट समजून घेतो, तेंव्हाच आपल्याला खरा श्रीराम –परब्रह्म – परमानंद – परमेश्वर दिसतो.

ज्यांना रावण समजत नाही, त्यांना राम ओळखता येणार नाही. आपल्याला माहित आहे की, रावण हे अहंकाराचे प्रतिक आहे. आपल्याला हे ही माहित आहे की, चैतन्यात अहंकार नाही. त्यातली गैरहजेरी ओळखता यावी म्हणून या अहंकाराचे अस्तित्व जाणून घ्यायला हवे.

रावण हे अहंकाराचे ठळक उदाहरण म्हणून जरी पाहिले तरी, त्याशिवाय रावण हा एक धुरंधर, कुशल आणि उद्योगी राक्षस होता. त्याने बहुतेक सर्व राजांना जिंकले होते. तो खूप मोठ्या प्रदेशावर राज्य करत होता. त्याला चौसष्ट कला अवगत होत्या. तो एक असामान्य यशस्वी योध्दा होता. त्याच्यात इतर अनेक गुण होते. जे आपल्याला त्याच्या कर्तृत्वाची साक्ष देतात. रजोगुण दाखवण्यासाठी रावणाचे उदाहरण रामायण देते.

प्रत्येकात रजोगुण असतो. आपण करत असलेल्या कार्याला तोच गुण जबाबदार असतो. शारीरिक किंवा मानसिक कोणतेही कार्य करताना त्या गुणाची शक्तीच आपल्याला ती करायला भाग पाडते. ती अमर्याद असते. रजोगुण असलेला मनुष्य सतत कार्यमग्न असतो. अगदी एकाच वेळेला अनेक कार्यात तो मग्न असतो. त्याचा आवाकाच मोठा असतो.

कुंभकर्ण

कुंभकर्ण हा रावणाचा भाऊ आहे. तो सहा महिने खातो आणि उरलेले सहा महिने झोपतो. त्याला उठवण्यासाठी राक्षसांचा ताफा लागायचा. तो तम गुणाचे प्रतिक आहे. आळस हे तमोगुणाचे वैशिष्ठ्य आहे. तमोगुणाचे वर्चस्व झाले की, ती व्यक्ती अती आहार घेते आणि अती निद्राधीन होते. ती व्यक्ती विलासी, विषयासक्त, भोगी असते. त्याचा स्वैर आनंद घेते. ती व्यक्ती खुशालचेंडू असते. अशा व्यक्तींना काही करायला नको असते. ते टाळण्यासाठी असे लोक काहीना काही सबबी पुढे करतात. नकारघंटा वाजवण्यात ते तरबेज असतात. आपलेच कसे बरोबर आहे ? हे सिध्द करण्यात ते पटाईत असतात.

प्रत्येकात तमोगुण असतो. त्याचे वर्चस्व वाढले की, संकटांची मालिका सुरु होते. म्हणून आळस (तमोगुण) हा शरीराचा वैरी आहे. ह्या तमोगुणाचे एक वैशिष्ठ्य आहे. उदाहरणार्थ, ही व्यक्ती वजनदार, तम प्रभावाने अधिक असते. अगदी कुंभकर्णाचे दोन्ही हात जरी कापले गेले तरी ते हालतच राहिले. त्याचा शिरच्छेद झाला तरी, बऱ्याच अंतरापर्यंत त्याचे शरीर रांगतच राहिले. यावरून असे सुचवायचे आहे की, जरी अशी व्यक्ती त्यातून बाहेर पडली तरी त्याच्यावर तमोगुणाचा प्रभाव काही काळपर्यंत चालूच असतो. टिकून रहातो.

बिभीषण

संस्कृतमध्ये बिभीषण याचा अर्थ, ‘जो भयंकर नाही तो !’ असा आहे. कुंभकर्णाप्रमाणेच बिभीषणाने रावणाला, ‘सीतेला श्रीरामाकडे परत कर.’ असा सल्ला दिला. त्याच्या या सल्ल्याला जसे रावणाने धुडकावले, तशी त्याने रावणाची साथ सोडली. तो श्रीरामाच्या आश्रयाला गेला. आणि तो श्रीरामाचा मुख्य सल्लागार बनला. त्याचा पुतण्या इंद्रजीत हा अत्यंत शक्तिमान आणि गर्विष्ठ होता. त्याला अदृश्य होण्याची सिध्दी होती. त्याला ठार करण्यासाठी लक्ष्मणाला बिभीषणाने मदत केली. रावणाचा पराभव झाल्यावर श्रीरामाने त्याचा सन्मान करून त्याला आपला जवळचा मित्र बनवला. त्याला लंकेचा राजमुकुट घातला. त्याला लंकेच्या राज्यावर बसवून श्रीराम अयोध्येला परतला.

रामायणात बिभीषणाच्या माध्यमातून सत्वगुणाचे स्पष्टीकरण केले आहे. त्याचा परमार्थाकडे कल आहे. तो परब्रह्माच्या शोधात आहे. परमोच्च सत्ता आणि तो परमसत्ताधारी यांचा शोध घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. रज आणि तम यांना समतोल साधता येत नाही. ते स्वतःला आवरू शकत नाहीत. पण सत्वगुण या सर्वांचा समतोल राखतो. त्यांना एकत्र करू शकतो.

रावण रजोगुणाचे प्रतिक तर कुंभकर्ण तमोगुणाचे प्ररीक आहे. ते श्रीरामाबरोबर युध्द करतात. ते कितीही शूर, धाडसी आणि सशक्त असले तरी, श्रीराम युध्दात त्यांचा पराभव करतो. श्रीराम रावणाला (रजोगुणाला) हरवतो; पण श्रीराम लंकेचा राजा होत नाही. श्रीराम बिभीषणाशी (सत्वगुणाशी) मैत्री करतो. त्याचा वापर करतो. त्याला नंतर बक्षीस देतो. त्याला लंकेचे राज्य बहाल करतो. तरीही तो बिभिषणापासून दूर रहातो.

सत्वगुणांचे प्राबल्य वाढले की, परमार्थ वाढतो. तो कितीही चांगला असला तरी, तो ब्रह्मापासून वेगळा आहे. सत्व, रज आणि तम हे सृष्टीचे तीन गुण म्हणजे काही ब्रह्म नव्हे. या सर्वांच्याही पलीकडे ब्रह्म आहे.

दशरथ

रामायणाच्या सुरुवातीला आपण अयोध्येचा राजा दशरथ याला भेटतो. माणसांच्या शरीराशी याचा संबंध आहे असे स्पष्ट दिसते. ज्ञानाच्या दहा शाखांशी याचा संबंध आहे. ती म्हणजे पाच ज्ञानेंद्रिये आणि पाच कर्मेंद्रिये होय. कर्मेंद्रीयांचा विचार केला तर, १) मुख – बोलणे. २) हस्त – पकडणे. ३) पाद – चालणे. ४) उपास्य – प्रजनन. पायु – उत्सर्जन. यांच्या माध्यमातून आपण आपले कार्य करतो आणि स्वतःला व्यक्त करतो. ज्ञानेंद्रियांचा विचार केला तर, १) कर्ण – श्रवण. २) त्वचा – स्पर्श. ३) चक्षू – पहाणे. ४) घ्राण – वास घेणे. ५) जिव्हा – चव घेणे.

लक्ष्मण

संस्कृत भाषेत लक्षमण याचा अर्थ एकाग्र मन असा होतो. लक्ष्य (समर्पित) + मण (मन) = लक्ष्मण (समर्पित मन). वाल्मिकींनी याचे महत्व सांगताना अत्यंत सृजनशील मार्ग अंगिकारला आहे.

श्लोक क्र. १-१६-२७, २८ व २९ मध्ये ते सांगतात की, पुत्रकामेष्टी यज्ञात यज्ञपुरुषाने दिलेले पायस (खीर) दशरथाने आपल्या तिन्ही राण्यांना कसे विभागून दिले. १) राणी कौसल्या – तिचा पुत्र श्रीराम हे चैतन्याचे प्रतिक आहे. श्रीराम खीरीच्या पन्नास टक्के वाट्यात्तून प्राप्त झाला. २) राणी सुमित्रा – तिला दोन मुले झाली. जेष्ठ पुत्र लक्ष्मण खीरीच्या पंचवीस टक्के वाट्यात्तून झाला. दुसरा कनिष्ट पुत्र शत्रुघ्न खीरीच्या १२.५ टक्के वाट्यात्तून झाला. ३) राणी कैकयी – पुत्र भरत खीरीच्या १२.५ टक्के वाट्यात्तून झाला.

संस्कृतमध्ये भरत याचा अर्थ शरीराशी संबंधित, ‘जो ओझे वाहून नेतो तो !’ इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, दशरथाला चारही पुत्रच झाले. परंतु त्यातला सर्वात मोठा पुत्र श्रीराम आहे. या सर्वांनी आपला देहही जवळ जवळ एकाचवेळी सोडला आहे. परंतु शरयू नदीत प्रवेश करायचा त्यांचा क्रम वेगवेगळा आहे. १) आधी लक्ष्मण – समर्पित मन २) नंतर श्रीराम – चैतन्याचे प्रतिक. ३) नंतर भरत आणि शत्रुघ्न – देहाचे प्रतिक. परब्रह्माच्या पाठीमागे एकाच वेळेला जातात.

कौसल्यायै नरपातिः पायसार्धं ददौ तदा |

अर्धादर्धं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः ||१-१६-२७||

कैकेय्यै चावशिष्टार्धं ददौ पुत्रार्थकारणात् |

प्रददौ चावशिष्टार्धं पायसस्यामृतोपमम् ||१-१६-२८||

अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महिपतिः |

एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायासं पृथक् ||१-१६-२९||

(राजा दशरथाने त्या खीरीतील अर्धी खीर कौसल्येला दिली. उरलेल्या खिरीतील अर्धी खीर सुमित्रेला दिली. एकूण खिरीतील आठवा भाग कैकयीला दिला व उरलेला आठवा भाग पुन्हा सुमित्रेला दिला.)

हे पण लक्षात घ्यायला हवे की, त्या चारही भावांनी एकाच कुटुंबातील चार मुलींशी लग्ने केली. आणि प्रत्येकीला दोन मुले झाली. त्यांच्या जीवनातले महत्वाचे प्रसंग उदा. जन्म, विवाह, मुले आणि मृत्यू एकाचवेळी जसेच्या तसेच झालेत.

कोणत्याही इतिहासात एकाचवेळी अशा घटना घडलेले एखादे कुटुंब आपल्याला माहित आहे कां ? या गोष्टीचा उलगडा तेंव्हाच होतो, जेंव्हा आपण एकच माणूस वेगवेगळ्या कोनातून पहातो. जरी वाल्मिकी मुनींनी चार अद्वितीय व्यक्तिरेखा साकारल्या असल्या तरी ते एकाच देहाच्या चार भागांसारखे आहेत. जसे मानवी देह, मन, बुध्दी आणि चैतन्य.

या कथानकात आपल्याला हनुमानानंतर महत्वाची व्यक्तिरेखा लक्ष्मण आहे. श्रीरामापेक्षाही आपल्याला या दोन व्यक्तिरेखा महत्वाच्या आहेत. त्याशिवाय आपण श्रीराम शोधूच शकत नाही.

ब) स्तर (पदर) सुसरा - समजायला अवघड पात्रे आणि योग संबंध

जाम्बुवंत

रामायणातल्या सर्व व्यक्तिरेखांच्यापेक्षा एक अत्यंत वेगळे पात्र म्हणजे अस्वल आहे. जाम्बुवंत हा माकड, माणूस आणि राक्षस यांच्या समुदायात असणारे एकमेव अस्वल आहे. ब्रह्मदेवाला जांभई आली आणि त्यातून एकदम अस्वल बाहेर आले. ज्रंभा याचा अर्थ जांभई असा आहे हे लक्षात घ्या. योगाप्रमाणे जांभई हा देवदत्त या गौण प्रकारच्या प्राणाशी संबंधीत आहे. अस्वलाशी सुसंगत असे हे पात्र आहे. कारण अस्वल हे खूप जांभया देते. त्याच्याकडे पाहताना आपल्याला पण असेच वाटते की, ते जांभई देत आहे. ह्या पात्राची महत्वाची कामगिरी म्हणजे, त्याने हनुमानाला त्याच्या खऱ्या स्वरूपाची जाणीव करून दिली. आपल्या श्वासातला प्राण हे हनुमानाचे प्रतिक आहे. जाम्बुवंत हनुमानाला म्हणाले की, ‘तू प्राण आहेस. आणि तेच तुझे खरे रूप आहे.’ अशी जाणीव करून दिली.

ज्यांना प्राण म्हणजे काय आहे हे समजते आणि त्याला जे चांगले जाणतात तेच सांगू शकतात की, अग्नीच अग्नीला पेटवू शकतो. आपले खरे रूप सांगण्याचे काम फक्त गुरूच सांगू शकतो हा तर्क मान्य केला तर हे जाम्बुवंत हे हनुमानाचे गुरु आहेत.

श्लोक क्र. १-५७-३४ मध्ये हनुमान जाम्बुवंताला गुरु म्हणतो हा स्पष्ट पुरावा आहे.

श्लोक क्र.६-१२८-५३ मध्ये जाम्बुवंताने श्रीरामाच्या राज्याभिषेक समारंभाच्या वेळी हनुमानाला बरोबर घेऊन अद्वितीय कामगिरी केली होती. हे आपल्याला दिसून येते.

वाल्मिकी ऋषी

रामायणाच्या महाकाव्याचे लेखक वाल्मिकी ऋषी आहेत हे आपल्याला माहित आहे. शिवाय रामायणातील ती एक महत्वाची व्यक्तिरेखा आहे. वनवास संपवून श्रीराम अयोध्येचा राजा झाल्यानंतर श्रीरामाने सीतेला वनात नेऊन सोडली, तेंव्हा ती वाल्मिकींच्या आश्रमात होती. तिची उत्तम प्रकारे काळजी घेण्याचे महत्वाचे कार्य त्यांनी केले आहे. सीतेची मुले तिथेच जन्मली आणि वाढली. लव आणि कुश या सीतेच्या मुलांचे ते गुरु आहेत. वाल्मिकींनी या मुलांना रामायण शिकवले.

रामायणातील सर्व महत्वाच्या व्यक्तिरेखांमध्ये वाल्मिकी मुनी एक व्याक्तीरेखा म्हणून रामायणाच्या शेवटी या कथानकात ते का आले ? महर्षी वाल्मिकी मुनी ही रामायणातील एक महत्वाची व्यक्तिरेखा आहे. ती आपल्याला आवडायलाच हवी. आता आपण त्यांची भूमिका पाहूया.

रामायण लिहून झाल्यावर वाल्मिकी मुनींनी आपल्याला योग्य मार्गदर्शन केले आहे. ते आपल्याला योग्य दिशा दाखवतात. वाल्मिकी मुनी आपल्याला श्रीराम शिकवतात.

गंगा नदी

विश्वामित्र ऋषी ज्यावेळी जनक राजाची राजधानी मिथिला नगरीकडे श्रीराम व लक्ष्मण यांना घरून जात असतात, तेव्हा त्यांनी वाटेत गंगा नदीची कथा सांगितली आहे. मुळातच रामायण ही शक्तीच्या आणि चैतन्याच्या प्रवाहांची कथा आहे. सीता ही शक्तीचा प्रवाह आहे आणि श्रीराम हा चैतन्य आहे. शक्ती आणि चैतन्याचा प्रवाह ह्या जैविक कृती आहेत. ह्या कथेमध्ये आपल्याला दोन्ही प्रवाह आपल्या शरीरात कसे काम करतात ? हे समजावून सांगितलेले आहे.

गंगा नदीची कथा म्हणजे शक्ती आणि चैतन्याचे प्रवाह कसे वाहतात ? शरीरात ते आपले कार्य कसे करतात ? याचा व्यवस्थित तयार केलेला नकाशा आहे. ही कथा म्हणजे एखाद्या डॉक्टरने त्याच्या पेशंटला मोडलेले हाड दाखवण्याआधी एक्सरे फिल्म मधील हाडांच्या सांगाड्याचे चित्र समजाऊन सांगण्यासारखे आहे.

रामायणाच्या या अत्यंत सृजनशील कथेमध्ये शक्ती आणि चैतन्याचा प्रवाह कसे काम करतात ? याविषयी वाल्मिकी मुनी सांगतात तेंव्हा, त्यांच्या वैशिष्ठ्यपूर्ण पध्दतीने ते गंगा नदीच्या कथेच्या माध्यमातून शरीरातल्या मणक्यांच्या स्तंभात असणाऱ्या सुषुम्ना नाडीची (मुख्य नाडी) कथा सांगत आहेत.

श्लोक क्र. १-३६-३ मध्ये गंगा नदीचे तीन प्रवाह हे त्रिभुवनात जातात. एक स्वर्गलोक, दुसरा मृत्यूलोक आणि तिसरा रसातल. यात जातात.

विस्तरं विस्तरज्ञोऽसि गीव्यभानुपसम्भवम् |

त्रिन्पथो ***हेतुना केन प्लावयेल्लोकपावनी ||१-३६-३||***

(आपण हे सर्व जाणता. तरी आपण विस्तारपूर्वक मला सांगा की, लोकपावनी गंगा स्वर्गातून मनुष्यलोकात का आली ? **तिन्ही लोकात** का वाहू लागली ?)

***कथं गङ्गा त्रिपथगा विश्रुता सरिदुत्तमा |
त्रिषु लोकेषु धर्मज्ञ कर्मभिः कैः समन्विता ||१-३६-३||***

(श्रीराम आणि लक्ष्मण विश्वामित्र ऋषींना म्हणजेच आपल्या गुरुंना म्हणाले की, हे धर्मज्ञ ! सर्व नद्यांमध्ये उत्तम असलेल्या गंगा नदीचे नाव तिन्ही लोकात अशा कोणत्या कर्मामुळे त्रिपथगा म्हणून प्रसिध्द झाले ?)

श्लोक क्र. १-४३-४ मध्ये आपण हे वाचतो की, एखाद्या राजाला शोभेल अशा ऐश्वर्यशाली थाटात गंगा स्वर्गातून पृथ्वीतलावर विलक्षण ताकदीने उतरते. तो जोर इतका जबरदस्त असतो की, तो पेलायला भगवान शिव स्वतः तिला आपल्या मस्तकावर पेलतात.

***ततो हैमवती ज्येष्ठा सर्वलोकनमस्कृता |
तदा सातिमहद्रूपं कृत्वा वेगं च दुःसहम् |
आकाशादपतद्राम शिवे शिवशिरस्युत ||१-४३-४,५अ||***

(तेंव्हा सर्व लोकांना वंदनीय हिमालयाची जेष्ठ कन्या, अशी ती गंगा अतिशय भयंकर रूप धारण करून आणि अतिशय वेगाने आकाशातून श्री शंकराच्या मस्तकावर कोसळली. तिच्या अहंकारामुळे तिला वाटले की, ती श्रीशंकराला घेऊन पाताळात जाईल.)

श्लोक क्र. १-४३-७ मध्ये गंगेचा प्रवाह स्वतः शिवाने मस्तकावर बांधलेल्या जटांमध्ये पेलला आहे. त्या बांधलेल्या जटांमधून तिला बाहेर जाण्याचा मार्ग मिळत नाही. ती तिथेच अडकलेली आहे.

***सा तस्मिन् पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि|
हिमवत्प्रतिमे राम जटामण्डलगह्वरे ||१-४३-७ब,८अ||***

***सा कथञ्चिन्महीं गन्तुं नाशक्नोद्यत्नमास्थिता |
नैव सा निर्गमं लेभे जटामण्डलमन्ततः ||१-४३-८ब,९अ||***

(गंगेचा अहंकार पाहून भगवान शिव अतिशय क्रुध्द झाले. हिमालयासारख्या भव्य आणि गुहेसारख्या केसांच्या जटात गंगेने उडी घेतली खरी: पण भगवान शिवाने गंगेला आपल्या मस्तकावरील जटेतच रोखून धरले. गंगा शंकराच्या जटेतच गोलाकार फिरत राहिली. तिला पृथ्वीवर येण्याचा मार्गच सापडेना.)

श्लोक क्र १-४३-२० ते १-४३-२२ पर्यंत वाल्मिकींनी गंगा शिवाच्या जटांमधून बाहेर पडल्यावर कशी दिसते ? याचे सुंदर वर्णन केले आहे. शेकडो सूर्य एकाच वेळेला निरभ्र आकाशात गोळा झाले तर त्याचे तेज, त्याचे चकाकणे, त्याचा नेत्रदीपक प्रकाश आणि शरद ॠतुतले चंदेरी दिसणारे आकाशातील पांढरे ढग हे सर्व एकत्रित दिसले तर साकारणारे मनोहर चित्र वाल्मिकींनी रेखाटलेले आहे. पर्यायाने ते सहस्त्रार चक्राचे दर्शन आपल्याला घडवले आहे.

शतादित्यमिवाभाति गगनं गततोयदम् |

शिंशुमारोरग गणैर्मीनैरपि च चंचलैः ||१-४३-२२||

(निरभ्र आकाशात शेकडो सूर्य उगवले आहेत. शरद ऋतूत अधून मधून दिसणारे तेजस्वी ढगांचे चंदेरी गुच्छ याप्रमाणे गंगा तेजस्वी दिसत होती.)

शिवाचे मस्तक आणि गंगा यांच्याशी संबंधित आणि त्यात नाना कंपने आणि खळखळाटाचा नाद यांच्या परिणामासह आपल्याला तीन प्रतिमा (चित्र) मिळतात.

चित्र १) – स्वर्गातून शिवाच्या मस्तकावर गंगेचे अवतरणे.

चित्र २) – शिवाच्या मस्तकात तिचे गरगर फिरणे.

चित्र ३) – शिवाच्या मस्तकातून शांतपणे रसातलाकडे जाणे.

भगवान शंकर हे सुध्दा अत्युच्य चैतन्याचे प्रतिक आहे आहेत. आपल्या शरीरात चैतन्याची जागा आपले मस्तक आहे. म्हणून गंगा शिवाच्या मस्तकाच्या बाहेरून येते असे आपल्याला दिसते. ही चित्रे आपण पाहिली की, ही चित्रे रेखाटण्यातला वाल्मिकींचा हेतू आपल्याला समजतो. नक्कीच ही चित्रे म्हणजे सहस्त्रार चक्राचे वर्णन आहे. जिथे चेतनेचा प्रवाह चैतन्याशी मिळतो, आणि त्यांचे मिलन घडते.

आपल्याला नेहमी शक्तीचा प्रवाह मस्तकाकडे (ऊर्ध्वगमन) चाललेला आहे असे चित्र सिसते. परंतू वाल्मिकींनी बरोबर याच्या उलट दिशेचा प्रवास (अधोगमन) वर्णन केला आहे. आपण जेंव्हा आपल्या मनात शक्तीचा प्रवाहाचे चित्र निर्माण करू, तेंव्हा शक्तीचा प्रवाहाची दिशा याकडे लक्ष द्यायला नको आणि फक्त तिच्या मार्गाकडे लक्ष देऊया.

चित्र तीन मध्ये पाहिले तर आपल्या नजरेसमोर एक प्रतिमा उभी रहाते. यात चेतनेचा प्रवाह मस्तकाकडे जातोय. चित्र दोन मध्ये डोक्यावर खळखळाट करणारा धबधबा आणि त्या गरगरणाऱ्या शक्तीच्या प्रवाहाचा भोवरा आणि निर्माण होणारा आवाज आहे, कंपने आहेत. चित्र एक मध्ये सहस्त्रार चक्र अर्थात शक्ती आणि चैतन्य यांचे मिलन, आणि दोन्ही मिळून शरीराच्या बाहेर जातात. परिणाम म्हणून योगी समाधीमध्ये जातो.

जेंव्हा गंगा शिवाच्या मस्तकातून शांतपणे बाहेर येते, तेंव्हा तिचा रसातलाकडे जाणारा प्रवास भगीरथाच्या मार्गदर्शनाने चालू होतो. हे प्रवास वर्णन म्हणजे सुषुम्ना नाडीचा विस्तार मस्तकापासून मूलाधार चक्रापर्यंत व तिथून पुढे पायापर्यंतचा आहे.

आपण नेहमी वाचतो की, श्रीरामाच्या पूर्वजांनी गंगा नदीला खाली रसातलापर्यंत आणली. आपल्या शरीरातल्या शक्तीची जी चक्रे आहेत तीत रसातलाचा नंबर खालून दुसरा आहे. त्यात जैविक गुण आहेत, रसातलाचे शरीरातील स्थान घोट्याच्या मध्ये आहे. मूलाधार चक्रापासून अधः दिशेला ती शक्तीची खालची चक्रे आहे. सुषुम्ना नाडी घोट्यापर्यंत जात नाही. तरीही काही नाड्या मूलाधार चक्रातून सुरु होऊन त्या पायात जातात.

आता पुन्हा एकदा मागे जाऊया, जेंव्हा शिवाच्या मस्तकातून गंगा बाहेर येते. श्लोक क्र. १-४३-३८ मध्ये वाल्मिकी सांगतात की,

गंगा चापि नयन्ति स्म दुहितृत्वे महात्मनः |

ततस्तुष्टो महातेजाः *श्रोत्राभ्याम****सृजत्पुनः ||१-४३-३८||***

(सर्व देवता आणि ऋषी जन्हुला म्हणाले, श्रीगंगेला आजपासून तुमची मुलगी असे समजले जाईल. तिच्यावर परान्न होऊन आपण तिला सोडून द्या. मग महातेजस्वी जन्हु ऋषीने तिला आपल्या **दोन्ही कानाच्या मार्गाने** सोडून दिले.)

जन्हु ऋषी सुषुम्ना नाडीत असलेल्या तीन गाठीपैकी एका गाठीचे प्रतिनिधित्व करतात. या गाठीलां शिवगाठ असे म्हणतात. या कथेत असलेल्या वर्णनावरून तिच्या सुषुम्ना नाडीतल्या स्थानाचा अंदाज बांधू शकतो. आज्ञा चक्राच्या खाली दोन्ही कानाच्या पातळीवर सुषुम्ना नाडीत हिचे स्थान असावे. आज्ञा चक्र उघडण्यासाठी ही गाठ आधी उघडून शक्तीच्या प्रवाहाचा मार्ग सुलभ करून द्यायला हवा, ही मुख्य अट आहे. जोपर्यंत या गाठीत प्रवाह खुंटलेला राहील, तोपर्यंत शक्तीच्या प्रवाहाचा बराच भाग आज्ञा चक्रापर्यंत पोचू शकत नाही आणि साधकाला आज्ञा चक्राची जाणीव होत नाही.

शबरी

वाल्मिकी मुनींनी शबरी या व्यक्तिरेखेसाठी एक सबंध प्रकरण (३-७४) अर्पण केले आहे. शबरीच्या कथेनुसार तिचे गुरु मातंग मुनी शबरीला पाठीमागे ठेऊन स्वर्गवासी झाले. स्वर्गवासी होण्यापूर्वी त्यांनी शबरीला सांगितले होते की, श्रीराम इथे तिच्या आश्रमात येईपर्यंत तिने तपश्चर्या तिने चालू ठेवावी. तेंव्हापासून ती आपली तपश्चर्या तिच्या गुरूंजींनी सांगितल्याप्रमाणे अत्यंत भक्तीभावाने करत होती.

श्लोक क्र. ३-७४-६ मध्ये जेंव्हा श्रीराम पंपा सरोवराच्या प्रदेशात येतात. तेंव्हा ते शबरीला भेटतात.

तौ च दृष्ट्वा तदा *सिध्दा* ***समुत्थाय कृतान्जलिः |***

रामस्य पादौ जग्राह लक्ष्मणस्य च धीमतः ||३-७४-६||

(ती **सिध्दा** शबरी त्या दोघांना पाहून हात जोडून उभी राहिली. नंतर तिने राम व लक्षमण या दोन्ही भावांचे चरण दर्शन घेतले.)

विशेष म्हणजे वाल्मिकी मुनी शबरीला **सिध्दा** म्हणून संबोधतात. याचा अर्थ ती प्रगत योगिनी आहे. दोन श्लोक क्र. ३-७४-७ आणि ३-७४-८ मध्ये ज्यात श्रीराम स्वतः तिच्या अनन्य भक्तीचे कौतुक करतात.

पाद्यमाचमनीयं च सर्वं प्रादाद्यथाविधि |

तामुवाच ततो रामः श्रमणीं शंसितव्रताम् ||३-७४-७||

कश्चित्ते निर्जिता विघ्नाः कश्चित्ते वर्धिते तपः |

कश्चित्ते नियतः क्रोध आहारश्च तपोधने ||३-७४-८||

(नंतर तिने अर्ध्य, पाद्य, आचमन इ. उपचार करून बोरांचा नैवेद्य अर्पण केला. त्यांचे योग्यप्रकारे आदरातिथ्य केले. नंतर श्रीरामाने शबरीला विचारले की, कामादि षड्रिपु तपश्चर्येत विघ्न आणतात, त्यांच्यावर तू विजय मिळवलास का ? हे **तपोधने*,*** तू आहारावर नियंत्रण मिळवलेस का ?)

श्रीराम तिला विचारतात की, पंपा सरोवराच्या प्रदेशात इथे तू या आश्रमात काय करत आहेस ? ती लगेचच उत्तर देते की, गेली कित्येक वर्षे मी तुमचीच वात पहात होते. तुम्हाला पाहिल्यानंतर आता माझी तपश्चर्या पूर्ण झाली.

तिने तिचा आश्रम श्रीरामाला दाखवला. तिने श्रीरामाला तिचा देह ठेवण्यासाठी (मुक्ती प्राप्त करण्यासाठी) विनंती केली. श्रीरामाने तिला आशीर्वाद दिले. शबरीने चीतेमध्ये प्रवेश केला आणि तिला दिव्य देह प्राप्त झाला.

तामुवाच ततो रामः श्रमणीं संशितव्रताम् |

अर्चितोऽहं त्वयाभक्त्या गच्छ कामं यथासुखम् |३-३४-३१||

(त्यानंतर श्रीराम दृढ व्रत करणाऱ्या शबरीला म्हणाले की, हे भद्रे ! तू आमची मनोभावे पूजा केली आहेस. आता तू सुखाने तुझ्या इच्छेनुसार तुला हव्या त्या ठिकाणी जा.)

विराजयन्ती तं देशं विद्युत्सौदामिनी यथा |

यत्र ते सुकृतात्मानो विहरन्ति महर्षयः |

तत्पुण्यं शबरी स्थानं जगामात्मसमाधिना ||३-३४-३५||

(ज्याप्रमाणे विजेच्या प्रकाशाने चारही दिशा उजळून निघतात, त्याप्रमाणे तिच्या देहातून दिव्य तेज निर्माण झाले. तिचे गुरु महर्षी ज्या लोकात विहार करत होते, त्या लोकात शबरी आपल्या समाधी बलाने पोचली.)

श्लोक क्र. ३-३४-३५ मध्ये शबरी सांगते की, ती परिपूर्ण योगिनी आहे आणि तिचे गुरु मातंग ऋषी जिथे स्वर्गात गेले, तिथेच तीपण जाणार आहे. वाल्मिकी मुनींणी तिचे वर्णन एक शरणागत भक्त, जी कर्तव्यनिष्ठ आणि आज्ञाधारक आहे, असे केलेले आहे.

श्रीराम तिच्या भक्तीचे कौतुक करतात. म्हणून आपण असे समजू शकतो की, शबरी हे रामायणातील पात्र आपल्यामधील भक्ती चे प्रतीक आहे.

जरी ही एक योगिनीची कथा असली तरी, इतर काहींच्या रामायणामध्ये तिचे चित्र ती एक सेवेकरी किंवा काळजीवाहू स्त्री म्हणून रेखाटले आहे. शबरीच्या बाबतीत अशी संभ्रमाची अवस्था होण्याचे कारण म्हणजे, श्लोक क्र. ३-७४-२९, ३-७४-३१ आणि ३-७४-३५ आहेत.

तेषामिच्छाम्यहं गन्तुं समीपं भावितात्मनाम् |

मुनीनामाश्रमो येषामहं च परिचारिणी ||३-७४-२९||

(ज्यामुळे मी त्या धर्मात्मा ऋषींच्याजवळ जाऊ शकेन. ज्यांची मी दासी आहे त्यांचाच हा आश्रम आहे.)

या श्लोकात शबरी स्वतः म्हणते की, ती तेथे गुरु मातंग ऋषी यांची दासी आहे. गुरुची दासी समजणे म्हणजे गुरुंच्या बद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा प्रकार आहे. त्याकाळी ऋषींच्या आश्रमात काही स्त्री नोकर असतील. काही तिथेच रहात असतील. पण त्यांच्यात गुरु–शिष्य नाते असत नसे.

उच्च कोटीला पोचलेले योगी

चित्रकूट मध्ये आल्यावर श्रीराम अत्री ऋषी व अनुसया यांच्या आश्रमात आले. अत्री ऋषींनी श्रीरामाला शक्तिशाली शस्त्रे दिली.

श्लोक कर. २-२१८-२१ मध्ये अनुसूयेने सीतेला सुंदर आकर्षक अलंकार आणि वस्त्रभूषणे दिली.

सा वस्त्रमङ्गरागं च भूषणानि स्त्रजस्तथा |

मैथिली प्रतिजग्राह प्रीतिदानमनुत्तमम् ||२-११८-२१||

(अनुसूयेने दिलेले प्रेमोपहार वस्त्रे, अंगराग, आभूषणे आणि माला इ. सीतेने ग्रहण केले.)

दंडकारण्यात ठिकठिकाणी अनेक निनावी तपस्वी भेटले. त्यांनी राक्षसापासून त्यांना होणाऱ्या त्रासाच्या तक्रारी केल्या. प्रत्येक तक्रार ऐकत ऐकत दक्षिण दिशेच्या बाजूला घनदाट अरण्यात श्रीराम शिरला. इथे लक्षात घ्यायला हवे की, इतर ऋषिप्रमाणेच या जंगलात अत्री ऋषी आणि अनुसूया रहात होते. त्यांनाही राक्षसांचा त्रास होत असे; परंतू त्यांनी राक्षसांपासून त्रास होत आहे अशी तक्रार केली नाही. जणूकाही दुसऱ्याच जंगलात ते रहातात की काय असे वाटावे. श्रीरामाने तिथल्या पाच महत्वाच्या ऋषींच्या आश्रमांना भेट दिली. १) अत्री २) अगस्ती ३) अगस्तींचा भाऊ (नाव वाल्मिकींनी ते लिहिलेले नाही.) ४) शतानंद ५) सुतीक्ष्ण हे ऋषी आणि त्यांच्या पत्नी यांना तो भेटला; परंतू त्यापैकी एकानेही राक्षसांच्या त्रासाबाबत तक्रार केली नाही. श्रीरामाने सुतीक्ष्ण ऋषींना काही त्रास होतो का ? असा प्रश्ब केला होता. तेंव्हा म्हणाले की, काही जनावरे त्रास देतात. बाकी काही नाही.

नान्यो दोषो भवेदत्र मृगेभ्योऽन्यत्र विध्दि वै |

तच्छ्त्रुत्वा वचनं तस्य महर्षेर्लक्ष्मणाग्रजः ||३-७-१९||

(आपण जाणून घ्या की, याठिकाणी जंगली जनावरांचा त्रास सोडला तर दुसरा कसलाच त्रास नाही.)

उच्च कोटीतल्या नावाजलेल्या ऋषींनी राक्षसांच्या त्रासाबद्दल मुळीच तक्रार केली नाही. सामान्य तपस्वींना मात्र राक्षसांचा खूपच त्रास होत असे. कारण ते वेगवेगळ्या जगात रहात होते. अत्री ऋषींच्या सारखे उच्च कोटीतले तपस्वी हे इतर व्यक्तिरेखा मध्ये मोडतात. ते देह – मन –कुंडलिनी आणि मन या शरीर संस्थेतले नव्हते. त्यांना हे माहित होते की, सीता ही शक्ती कुंडलिनी आहे. तर श्रीराम चैतन्य, ब्रह्म आहे. आणि ते आपल्याच देहात आहे.

अहंकाराच्या विरुध्द लढाई करण्यासाठी ते फक्त काही शास्त्रे देऊ शकत होते. कारण ते गुरूसारखे आणि उच्च कोटीला पोचलेले महायोगी होते. ते फक्त योगमार्गात तपश्चर्या करताना लागणारी मदत आणि आवश्यक मार्गदर्शन करत असत.

1. **समजायला कठीण पात्रे आणि योग संकल्पना**

परसुराम

प्रत्येक अवतारांच्या कथा घ्या. आधीच्या अवतारातल्या कथेतील व्यक्ती पुढच्या अवतारातल्या कथेत दिसतात. त्यामुळे मागील कथानक पुढे चालू रहाते. उदा. हिरण्याक्ष राक्षस तीसऱ्या अवतारातील कथानक असे की, त्याला एक भाऊ असतो. त्याचे नाव हिरण्यकश्यपू. हा चवथ्या अवतार कथेमध्ये दिसतो. ही व्यवस्था कथानकाचे सातत्य टिकवून ठेवते. जेंव्हा हा उक्तीवाद आपण गृहीत धरतो, तेंव्हा सहाव्या अवतारातील परशुरामाची कथा सातव्या अवतारातील रामकथेशी सातत्य राखते. ‘Levals of conciousness – from normal to beyond, from Yog Raamayana’ हे पुस्तक कृपया बघा. त्यात तपशीलवार अवतारकथा बघायला मिळतील. त्या प्रकरणात आपल्याला असे दिसते की, परशुरामाचा चैतन्याचा स्तर हा साधारण जाडाभरडा आहे.

आपण हेही पाहिले आहे की, गणेश देवतेची कथा आणि परशुरामाची कथा ज्यात गणेशाने परशुरामांना भगवान शिवांना भेटण्यास अडवले होते. परशुरामाच्या चैतन्याची पातळी इथे दर्शवते. त्यांच्या मर्यादा दर्शवते.

चैतन्याच्या जाड्याभरड्या स्तराकडून अत्यंत सूक्ष्म स्तरावर जाणारा प्रवास याचा अर्थ पहिल्या स्तराने पुढचा स्तर गाठण्यासाठी मार्ग करून द्यायला हवा. जाडाभरडा स्तर हा संपवून त्याच्या पुढच्या स्तरासाठी सूक्ष्म स्तरावर जाऊन पाया घालायला हवा. आपण रामायणात पहातो की, परशुराम आणि राम हे दोघेही विष्णूचे अवतार आहेत. त्यांच्यात मोठा संघर्ष होतो.

श्लोक क्र. १-७५-२७ मध्ये आपण वाचतो की, परशुरामांनी श्रीरामाला विष्णू देवतेचे धनुष्य उचलून दाखविण्याचे आव्हान दिले आहे. अन्यथा लढायला तयार हो. असेही सांगितले होते.

स्थितोऽस्मि तस्मिंस्तप्यन्वै सुसुखं सुरसेविते |

अद्द्यु तूत्तमवीर्येण त्वया राम महाबल ||१-७५-२७||

(परशुराम म्हणाला, हे श्रीराम ! मी कश्यपाला जमीन दान दिल्यामुळे मी महेंद्राचल पर्वतावर तप करत आनंदाने वास करतो. तुझा पराक्रम पाहून मी खूश झाले आहे.)

श्रीराम ते आव्हान स्वीकारले. श्रीरामाने ते विष्णूचे शानुष्य लीलया उचलले त्याला गुण चढवून बाण लावला. त्याने आधी शिवाचे धनुष्य उचलले होते. म्हणून इथे प्रसंगाची पुनरावृत्ती होते. फक्त इथे फरक एवढाच की, श्रीराम विष्णूचे धनुष्य मोडत नाही. श्रीराम या धनुष्याला शक्तिशाली बाण चढवतो आणि परशुरामाला लक्ष्य करतो; परंतु तो बाण सोडत नाही. या घटनेची पुनरावृत्ती होते, जेंव्हा श्रीराम दुसरा शक्तिशाली बाण धनुष्यावर चढवतो आणि समुद्रात सोडतो. तेंव्हा घटनेची पुनरावृत्ती होते. श्रीराम परशुरामाला ठार करत नाही. कारण श्रीराम आणि परशुराम दोघे वेगळे नाहीत. ते दोघेही माणसातल्या परब्रह्मातले चैतन्याचे प्रतिक आहेत. फक्त त्याची पातळी वेगळी आहे. परंतु ती नजीकचीच आहे.

श्रीराम बाण अशारितीने सोडतो की, त्यामुळे परशुरामाचा तेजोभंग होतो. त्याचे शक्तीपतन होते. तो निवृत्ती घेतो. इथे त्याचा विष्णूचा अवतार संपतो. याचाच अर्थ असा की, इथून पुढे श्रीरामाचा विष्णूचा सातवा अवतार सुरु होतो.

जर आपण चैतन्याच्या सातत्याच्या पातळीवर पाहिले तर जाडीभरडी पातळी सोडली, निवृत्त झाली तर सूक्ष्म चैतन्याच्या पातळीची सुरवात झाली. तिची जागा नव्या पातळीने घेतली. फक्त हे लक्षात घ्यायला हवे की, हा जागा बदल श्रीराम व सीता यांचा विवाह झाल्यानंतर झाला आहे. श्रीरामाच्या चैतन्याची पातळी, जेंव्हा शक्ती (उर्जेचा प्रवाह) त्या चेतनेला येऊन मिळतो. तेंव्हाच ते प्रकट होते. हे आपल्याला दिसून येते.

अहिल्या

रामायणातल्या प्रकरण १-४८ आणि १-४९ मध्ये अत्यंत आकर्षक कथा वाचायला मिळते. या कथानकात अहिल्या तिचा प्रती गौतम ऋषी आणि इंद्र जो स्वर्गाचा राजा आहे यांची कथा आहे. या कथेचा विषय आहे की, स्वर्गाचा राजा इंद्र अहिल्येच्या प्रेमात पडतो. देवांचा राजा माझ्या प्रेमात पडला आहे म्हणजे मी किती सौंदर्यवती आहे असा तिचा अहं जागा होतो. ती तिचा पती गौतम ऋषी याला फसवते. ही कथा असामान्य आहे. पण ही कथा रामायणात कां मिसळली ? याचे आश्चर्य वाटते.

आपल्या इच्छेप्रमाणे ही कथा आपल्याला एक कोडेच आहे. या कथानकामधून वाल्मिकी मुनी आपल्याला काही गुप्त सुगावे देतात. ते या साध्या कथेच्या तपशीलात दडलेले आहेत.

जेंव्हा इंद्र अहिल्येकडे येतो, आश्रमात येताना आश्रमात ऋषी नाहीत असे पाहून तो गौतम ऋषींचे रूप घेऊन येतो. अहिल्या हा आपला पती नसून इंद्र आहे असे ओळखते. जरी इंद्र व गौतम ऋषी सारखे दिसत असले तरी, अहिल्येला मात्र तो देवांचा राजा इंद्र आहे हे समजते. ती स्वतःच्या नवऱ्याची प्रतारणा करून त्याच्याशी रत होते. नवऱ्याला फसवते. नवऱ्याला फसविण्यात तिचा तसा काय फायदा होतो की तिला आपले पावित्र्य गमावावेसे वाटले ?

इथे जर तुम्हाला काही अतर्क्य वाटत असेल तर हे गोंधळाचे पान परत उलट फिरवायचे आणि त्यामागचा खरा अर्थ जाणून घ्यायचा. अहिल्येचे पती गौतम ऋषी परमेश्वराला शरणागत झालेले आणि इंद्र मात्र इंद्रियांचे (ज्ञानेंद्रिये आणि कर्मेंद्रिये) प्रतिनिधित्व करत आहे. अहिल्या याचा अर्थ जी कुरूप नाही ती असा होतो. तिच्या नावातला हल म्हणजे नांगर याचाच दुसरा अर्थ म्हणजे नापीक जमीन (जिथे काहीही उगवत नाही) असाही होतो.

आता आपण अहिल्येने केलेला निवाडा पाहू. ज्या इंद्रावर अहिल्या आसक्त झाली होती, त्या इंद्राने गौतम ऋषींचे सोंग घेतले होते. तिने इंद्रिय तृप्ती निवडली आहे. ती समर्पणातून तृप्त झाली आहे. तिने आपल्या पती परमेश्वराला समर्पित होण्यापेक्षा हा मार्ग निवडला आहे. तिच्यासाठी योग्य शब्द सापडत नाहीत; पण ती डळमळीत विश्वास याचे प्रतिनिधित्व करत आहे. अगदी सूक्ष्म निरीक्षण केले तर तो विश्वास तिथे नाही.

तो अशा प्रकारचा विश्वास की ज्यात आपण समर्पणाच्या कृतीत अर्थ किंवा त्याची पार्श्वभूमी न समजता केलेले धार्मिक कार्य यात व्यस्त असतो. अंधविश्वास किंवा डळमळीत विश्वास आणि संपूर्ण शरणागती त्यामुळे त्यासंबंधी कृती करायची यात व्यस्त असतो. विश्वास आणि समर्पण हे सुप्त अवस्थेत असतात. परंतु त्याला अनुभवाची जोड असत नाही. यासंबंधी अधिक माहिती हवी असेल तर त्यासाठी इंग्रजीतले योग रामायण हे पुस्तक वाचावे.

हा डळमळीत विश्वास किंवा अंधविश्वास ठेवून माणूस काहीतरी फायदा शोधतो. आणि म्हणून अशा कृत्यात स्वतःला पूर्ण झोकून देतो. त्याचा विश्वासाचा पाया भक्कम नसतो. परंतु अशा कृत्यामधून सुखाची किंवा फायद्याची अपेक्षा माणूस करतो. आता आपण उदाहरण बघू. ज्यात आपल्याला समजेल की, माणसाच्या डळमळीत किंवा अंधविश्वास याचा वापर किंवा फायदा मिळवण्यासाठी कसा करतो ? व्यक्ती धार्मिक मार्ग अनुसरून एखाद्याला दुसऱ्यावर छाप पाडायची असेल तर त्याची प्रार्थना बराच वेळ चालते.

पैसे दान पेटीत टाकायचे असले तर लोक ते टाकताना खात्री करून घेतात की, वाजवून, हालवून नाणे नक्की आत पडले ना ? त्यांना दान तर करायचे असते; पण ते त्याचे प्रदर्शन करून ! अशा लोकांच्यासाठी अशी करण्याची कृती आणि प्रत्यक्ष त्या कृतीमागचा हेतू यात काही फरक नसतो. तो दान पेटीत दान करतो परंतु त्यामागचा छुपा हेतू कुणावर तरी छाप पाडायची असा असेल तर त्याने निवडलेला तो मार्ग चुकीचा असतो. तो चुकीच्या मार्गाने जात आहे. माणूस दानशूर असेल किंवा त्यामागचा त्याचा हेतू पण चांगला असेल परंतू कृती मात्र त्याच्या अगदी उलट असेल तर बाहेरचा बघणारा माणूस या दोन्हीतला फरक करू शकत नाही.

आपण अहिल्याचा अर्थ वांझोटी किंवा नापीक जमीन असा करत आहोत. याचा अर्थ आपण बीज रोपण केले तर त्यातून काहीच उगवत नाही. काहीच वाढत नाही. एखादी कृती करताना पूर्ण विश्वास नसेल तर त्यातून काहीच ठोस प्राप्ती होत नाही.

जेंव्हा माणूस इंद्रिय तृप्तीचा मार्ग निवडतो, तेंव्हा त्यासाठी खोटी भक्ती किंवा भक्तीचे ढोंग करतो तेंव्हा फक्त त्यालाच माहित असते की, नक्कीच तो भक्तीचे थोथांड करतोय. वाल्मिकी मुनी स्वतःला तपासण्यासाठी विचारांच्या कसोटीचा मार्ग आपल्याला सांगतात. त्यांच्या मते यात गुंतलेल्या माणसाला अशी कृती करण्यामागचा प्रत्यक्ष हेतू माहित असतो.

एक लक्षात घ्यायला हवे की, डळमळीत विश्वास किंवा अंधविश्वास असणारी व्यक्ती प्रामाणिक असते. ती व्यक्ती कृती योग्य करण्याचा प्रयत्न करते; परंतु त्यात त्याला अपयश येते. त्याला हे कळते की, तो कृती बरोबर करू शकत नाही. मग त्याला त्याचा पश्चाताप करायची वेळ येते. प्रत्येक वेळेला त्याचा अहंकार सातत्याने त्याला नियंत्रणात ठेवता येत नाही. कधी त्याला त्यात अपयश येते , तर कधी यश मिळते. असे करण्याच्या व्यक्तीने पश्चाताप करण्यासाठी त्या कृतीच्या मागे वळून शोध घेतला तर हे त्याच्या ध्यानात येईल. मानवाच्या स्वभावातले हे विशेष गुण वाल्मिकी मुनी सर्व मुद्दे अहिल्येच्या व्यक्तिरेखेमध्ये उलगडून सविस्तर सांगतात. ती एका योग्याची पत्नी आहे. परंतु तिच्यात काही कमतरता आहे. कधीकधी तिचा विश्वास डळमळतो आहे.

श्लोक क्र. १-४८-२९ आणि १-४८-३० मध्ये गौतम ऋषी तिच्यावर रागावतात. तिला शाप देतात.

गौतमेनैवमुक्तस्य सरोपेण महात्मना |

पेततुर्वृषणौ भूमौ सहस्त्राक्षस्य तत्त्क्षणात् |\१-४८-२९||

तथा शप्त्वा स वै शक्रमहल्यामपि शप्तवान |

इह वर्षसहस्त्राणि बहूनि त्वं निवत्स्यसि ||१-४८-३०||

(महात्मा गौतम ऋषींनी क्रोधीत होऊन शाप दिल्याबरोबर इंद्राचे दोन्ही वृषण (अंडकोश) जमिनीवर गळून पडले. अशाप्रकारे इंद्राला शाप दिल्यावर गौतम ऋषींनी अहिल्येलापण शाप दिला की, तू या स्थानावर हजारो वर्षेपर्यंत शिळा होऊन पडून रहाशील.)

अहिल्येला स्वतःची खात्री नाही. विश्वास डळमळीत आहे. यासाठी सर्व प्राण्यांच्या पासून ती अदृश्य राहील आणि नुसत्या हवेवर राहून पश्चाताप दग्ध राहील. म्हणजे तो विश्वास राखेत गाडला जाईल. आणि तिला निर्माल्यत्व प्राप्त होईल.

या आधी आपण पाहिले की, हा डळमळणारा विश्वास ओळखणे किती आव्हानात्मक आहे. कारण तो पूर्ण विश्वासात इतका मिसळलेला असतो की, त्यात फरक करणे कठीण होते.

इतर शाप कथांमध्ये आपल्याला दिसते की, शापित व्यक्ती शाप मिळाल्यावर त्यातून मुक्त होण्यासाठी लगेचच शाप देणाऱ्याकडे गयावया करते. परंतु या कथेत गौतमांनी शाप दिल्यावर अहल्या त्यांना शाप मुक्तीसाठी विनंती किंवा गयावया करत नाही. परंतु गौतम ऋषीच तिला ती यातून कशी बाहेर पडेल याचा मार्ग प्रकट करतात. यावरून मुळात ती कशी पवित्र आहे, चांगल्या स्वभावाची आहे हे सिध्द होते. अहिल्येचा दोष दूर होण्यासाठी तिला अनिश्चित काळपर्यंत थांबायला हवे. तितक्या कालावधीत तिला अदृश्य रहायला हवे. पश्चाताप दग्ध रहायला हवे. जेंव्हा श्रीराम त्याचा प्रवास सुरु करतो तेंव्हा तो प्रथम अहिल्येला शापमुक्त करतो. जेंव्हा श्रीराम अहिल्येला शाप मुक्त करतो त्यावेळी तो अगदी तरूण आहे. शिवाय तिला शाप मुक्त करताना त्याला काही प्रयास पडले नाहीत. तो तिच्याजवळ जाताच त्याच्या पदस्पर्शाने ती शापमुक्त झाली.

जेंव्हा एखादी व्यक्ती प्रभावी तेजाच्या सानिध्यात येते तेंव्हा, जवळ येणारी व्यक्ती कितीही सौम्य प्रभावाची असली तरी नुसत्या सानिध्याने तिच्यात अमुलाग्र बदल घडतो. आणि त्या डळमळीत विश्वासाचे खऱ्या पक्क्या निश्चयात, विश्वासात होते. इथे गौतम मुनी विश्वासाचे प्रतिक आहेत. तर अहिल्या डळमळीत, कमजोर विश्वासाचे प्रतिक आहे.

मांडकर्णी ऋषी

चक्रांचा विभाग पहाताना आपण श्रीराम आणि सीता यांच्या विवाहाचा प्रसंग पहाणार आहोत. म्हणजे जसे आज्ञा चक्राचे घडणे आणि शिवगाठ मोकळी होणे शरीरात पहायचे झाले तर ही घटना मस्तकाच्या भागात घडते.

विराध राक्षसाचा वध केल्यानंतर श्रीराम अनेक मुनींच्या आश्रमात एकापाठोपाठ भेटत जातात. आणि नंतर ते दक्षिण दिशेला खाली सरकतात. आता ते दक्षिण दिशेला चालले आहेत म्हणजे आपण शरीरातील जागा निश्चित करायला हवी.

शरीरात बघायचे झाले तर उत्तर दिशा आपल्या मस्तकाकडे आहे. तर दक्षिण दिशा आपल्या पायाकडे आहे. आज्ञा चक्र मस्तकात बरोबर कपाळाच्या पाठीमागे दोन्ही भिवयांच्या मध्ये आहे. इथून आपण दक्षिणेला प्रस्थान केले तर कानाच्या जवळ येतो. जर वाल्मिकी मुनी आपल्याला दक्षिणेला नेत आहेत तर ते आज्ञा चक्रापासून खाली येताना दोन्ही कानांचा संदर्भ नाकारू शकत नाहीत.

श्लोक क्र. ३-११-७ मध्ये आपण वाचतो की, श्रीरामाला गाणे आणि संगीत, वाद्य यांचा आवाज ऐकू येतो.

प्रसन्नसलिले रम्ये तस्मिन्सरसि शुश्रुवे |

गीतवादित्रनिर्घोषो न तु कश्चन दृश्यते ||३-११-७||

(त्या निर्मल आणि रमणीय जलाशयातून गाण्याचे मधुर स्वर कानावर पडत होते; पण गाणे म्हणणारा व वाजवणारा कोणीच दिसत नव्हते,)

एका शांत सरोवरातून मंजूळ आवाज ऐकायला येत होता. पण तिथे कोणीच दिसत नव्हते. त्या सरोवरात एक मुनी होते. त्यांचे नाव मांडकर्णी ऋषी होते. त्यातला मांड (मंद) शांत, मंजूळ आवाज आणि कर्ण म्हणजे कान. हे मुनींचे नावच आपल्याला सांगते. अत्यंत मृदू, मंजूळ स्वर अत्यंत शांततेत येतोय पण तो कुठून येतोय हेच समजत नाही. आणि दिसत नाही. मांडकर्णी ऋषीने वर्षभर जलसमृध्द राहणारा ‘पंचास्पर तलाव’ निर्माण केला.

अशारितीने योगातील अत्यंत आकर्षक गोष्टीचा शोध अनाहत नाद लागतो. अनाहत याचा अर्थ दोन गोष्टी, दोन वस्तू एकमेकावर न आदळता येणारा नाद अर्थात् आवाज होय. ‘अनाहत नाद - योगा’ असे गुगलवर शोधा हजारो शोध निर्णय त्यावर दिसतील. हा नाद काही फक्त उच्च श्रेणीला पोचलेल्यांसाठी नाही तर खालच्या स्तरावर लोंबकळणाऱ्या फळासारखे आहे. थोडा प्रयत्न केला तर तो नाद ऐकू येतो. सबंध जगातल्या लोकांना तो नाद ऐकू येतो असे सांगतात. कोणीही जो प्राणायाम करण्याचा सराव करतो. थोडे त्यासाठी कष्ट घेतले आणि स्थिर चित्त करून शांत बसले तर कुणालाही तो नाद सहजपणे ऐकू येतो. सुरुवातीला तो नाद टोळासारखे कीटक आवाज करत आहेत असा येतो. नंतर तो मधमाशांच्या घोंघावण्यासारखा येतो. आणि त्यानंतर तो आवाज कानात सतत घुमत असतो. अनाहत नादाचे वेगवेगळे दहा स्तर आहेत. आणि त्यातला सर्वात वरचा स्तर हा संगीतातल्या स्वरासारखा असतो. योगाच्या अनेक क्रमिक पुस्तकात अनाहत नाद पुराव्यासहित सिध्द केला आहे.

योगाच्या भाषेत बोलायचे म्हणजे हा अनाहत नाद प्राणाशी संबंधित असतो. आणि प्राण चेतनेशी संबंधित असतो. जेंव्हा प्राण कानाच्या पाठीमागून टाळूकडे जातो, त्याच वेळेला हा नाद ऐकू येतो. हा नाद दोन वस्तू एकमेकावर आदळण्याने होणाऱ्या घर्षणातून येत नाही. किंवा शरीराबाहेरून येत नाही.

आपण वाचतो की, श्रीराम तो आवाज ऐकतो; पण कुणालाही पहात नाही. जेंव्हा आपण विराध राक्षसाच्या प्रवृत्तीशी लढून त्यावर विजय मिळवतो तेंव्हा त्या इच्छेपूर्वी साठवलेली उर्जा मोकळी होते. आणि ती ऊर्ध्व दिशेने आपला प्रवास करते. त्यावेळी जर काळजीपूर्वक, स्थिर चित्ताने तो नाद ऐकला तर तो नाद ऐकू येतो.

जटायू आणि संपाती

शरीर व मन यांच्यातील संबंध ओळखून ते कोणत्या कृतीचे प्रतिनिधित्व करतात हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला काही प्रकरणे पुढे जावे लागेल. त्यांची कथा वाचावी लागेल. आणि त्या दोन्ही गरुडांना समजून घ्यायला हवे. सीतेचा शोध घेत असताना वानरांना संपाती भेटतो. हा गरुड पंख छाटलेल्या अवस्थेत आहे.

श्लोक क्र. ४-६१-३ मध्ये पंख छाटलेला संपाती वानरांना त्याची कथा सांगतो आणि त्याचा भाऊ जटायू आणि तो मिळून केलेली धाडसाची कथा ऐकवतो. सुग्रीव व वाली या दोन भावांच्या प्रमाणेच ते शरीर व मन यांच्या संबंधित कृतीचे प्रतिनिधित्व करतात.

संपातीच्या म्हणण्याप्रमाणे तो आणि जटायू दोघेही सशक्त होते; पण हे दोन्ही गरुड उध्दट होते. त्यांना सूर्याकडे जायचे होते. जसे सूर्याच्या भोवती पृथ्वी फिरते तसे त्यांनाही सूर्याचे आकर्षण होते. संपाती हा जटायूचा मोठा भाऊ. संपाती आणि जटायू आकाशात उंच संचार करत होते. त्याने जटायूला आपल्या पंखांनी झाकून घेतले. आणि सूर्याच्या उष्णतेपासून तो त्याचे रक्षण करू लागला. ते आकाशात खूप उंच गेले. त्यांना जगाच्या चार दिशेला चार पर्वत दिसले. संपातीला सूर्याच्या उष्णतेचा खूप त्रास होऊ लागला. त्याचे पंख भाजले. ते काळे पडले. जटायूला त्यामानाने कमी त्रास झाला. कारण संपातीच्या पंखांच्या सावलीत तो झाकलेला होता.

श्लोक क्र. ४-६१-१० प्रमाणे अचानक दोघेही भीतीने ग्रासले. त्यांच्यात फक्त प्राणच उरला होता.

तीव्रः स्वेदश्च खेदश्च भयं चासीत्तदावयोः |

समाविशती मोहश्च तमो मूर्च्छा च दारुणा ||४-६१-१०||

(त्यावेळी आमचे शरीर घामाने ओलेचिंब झाले. मनात अत्यंत भीती निर्माण झाली. आम्ही दोघेही व्याकुळ होऊन मूर्च्छित झालो.)

श्लोक क्र. ४-६०-१३ मध्ये संपातीचा मेंदू काम करत नव्हता. त्यामुळे त्याने आपल्या डोळ्यांचा उपयोग केला. आणि सूर्याकडे लक्ष केंद्रित केले. तो त्याच्या पाठीमागे जात राहिला. पण जटायू खाली पडला. संपातीचे पंख सूर्याच्या उष्णतेने जळाले आणि तो स्वतःला सावरू शकला नाही. दोघेही पृथ्वीवर वेगवेगळ्या ठिकाणी पडले. जटायूचे पंख चांगले होते. तो जनस्थानात पडला. आणि संपाती जळत्या पंखासह विंध्य पर्वतावर पडला.

संपाती कुठे पडला आहे ? तो जिवंत आहे की नाही ? हे जटायूला माहित नव्हते; तथापि संपातीला हे ठाऊक होते की, जटायू दंडकारण्यात कुठेतरी जिवंत आहे. पंखहीन संपाती निशाकर ऋषींच्या आश्रमाजवळ राहिला आणि कसातरी आयुष्य कंठत होता. संपातीला त्याचे गेलेले पंख परत मिळण्यासाठी सीतेला शोधण्यासाठी वानरांना मदत करण्याचे काम निशाकर ऋषींनी संपातीला दिले होते.

ही एक गंमतच आहे की, संपातीला त्याचे पंख परत मिळेपर्यंत रावणाचा सूड घ्यायचा होता. कारण रावणाने जटायूला ठार केले होते. परंतू ज्याक्षणी संपातीला त्याचे पंख परत मिळाले त्याक्षणी तो उडाला आणि श्रीरामाला मदत न करताच निघून गेला.

इथे आपण पहातो की, गरुड आकाशात सूर्याकडे झेपावतात ही घटना हनुमान बाळ असताना सूर्याकडे झेपावला होता. इथेही घटनेची पुनरावृत्ती आहे. हनुमानाप्रमाणे गरुडांनी सुध्दा सूर्याजवळ जाण्याची जबरदस्त किंमत मोजली आहे.

शरीर व मन या परस्पर संबंधामध्ये हे दोन्ही गरुड कोणत्या कृरीचे प्रतिनिधित्व करतात ? जटायूचे व्यक्तिमत्व कसे आहे ? हे रावण आणि जटायू यांच्या संवादात पाहुया.

1. श्लोक क्र. ३-५०-६ मध्ये जटायू रावणाला प्रश्न करतो की, राजा

दुसऱ्याच्या पत्नीवर कसा हात टाकू शकतो ?

कथं राजा स्थितो धर्मे परदारान्परामृशेत् |

रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबलः ||३-५०-६||

(जो राजा धर्म मार्गावर आरूढ असतो, त्याने परस्त्रीवर हात टाकणे उचित आहे कां ? हे महाबली ! तू तर अशा राजपत्नीचे रक्षण केले पाहिजेस.)

1. श्लोक क्र. ३-५०-७ आणि ३-५०-११ मध्ये रावणाला जटायू

लांबलचक प्रवचन देतो की, रावणाने सीतेला कां पळवू नये ? हे सांगतो.

निवर्तय मतिं नीचां परादाराभिमदर्शनात् |

न तत्समाचरेध्दीगे यत्परोऽस्य विगर्हयेत् ||३-५०-७||

(तू परस्त्री हरणाच्या दुष्ट बुध्दीचा त्याग क्रर. ज्या कर्मामुळे निंदा प्राप्त होईल असे कर्म श्रीमान पुरुष करत नाहीत.)

ऐश्वर्यमभिसम्प्राप्तो विमानमिव दुष्कृतिः |

कामं स्वभावो यो यस्य न शक्यः परीमार्जितुम् ||३-५०-११||

(दुष्कर्म करत असूनही तुला देवविमानाची प्राप्ती व ऐश्वर्य प्राप्त कसे झाले आहे ? जे कामसू आणि स्वेच्छाचारी असतात त्यांचा स्वभाव कधी बदलत नाही.)

1. श्लोक क्र. ३-५०-१२ आणि ३-५०-१३ मध्ये तो रावणाला दुष्ट,

पापी आणि मर्यादा ओलांडणारा, नैतिक तत्वे उल्लंघणारा आहे असे म्हणतो.

न हि दुष्टात्मनामार्यमावसत्यालये चिरम् |

विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महाबलः ||३-५०-१२||

नापराध्यति धर्मात्मा कथं तस्यापराध्यसि |

यदि शूर्पणखाहेतोर्जनस्थानगतःखरः ||३-५०-१३||

(दुष्ट लोकांच्या हृदयात सदुपदेश फार काळ टिकत नाही. श्रीरामाने तुझ्या हद्दीत, नगरात किंवा राज्यात कोणताही अपराध केला नाही. मग तू त्याच्याविरुध्द हे पापकर्म कां करीत आहेस ? शूर्पणखा व राक्षस खर हे दुष्टकर्मा आहेत.)

1. श्लोक क्र. ३-५०-१४ मध्ये जटायू म्हणतो की,

श्रीरामाने खर या राक्षसाचा वध केला हे योग्यच झाले.

अतिवृत्तो हतः पूर्वं रारेणाक्लिष्टकर्मणा |

अत्र ब्रूहि यथातत्वं को रामस्य व्यतिक्रमः ||३-५०-१४||

(दुष्ट राक्षस खराचा वध करून श्रीरामाने योग्य तेच केले आहे मग तूच सांग की यात श्रीरामाचा काय दोष आहे ?)

1. श्लोक क्र. ३-५०-१६ आणि श्लोक क्र. ३-५०-१७ मध्ये जटायू

रावणाला श्रीरामाच्या सामर्थ्याची कल्पना देतो. श्लोक क्र. ३-५०-१८ मध्ये जटायू रावणाशी वाद घालतो की, ज्यामुळे श्रीराम आणि रावण यांच्यातील संघर्ष टळेल.

दहेद्दहनभूतेन वृत्रमिन्द्राशनिर्यथा |

सर्पमाशीविषं वध्द्वा वस्त्रान्ते नावबुध्यसे ||३-५०-१६||

ग्रीवायां प्रतिमुक्तं च कालपाशं न पश्यसि |

स भार सौम्य भर्तव्यो यो नरं नावसादयेत् ||३-५०-१७||

तदन्नपि भोक्तव्यं जीर्यते यदनामयम् |

यत्कृत्वा न भवेध्दर्मो न कीर्त्तिर्न यशो भुवि ||३-५०-१८||

(ज्याप्रमाणे इंद्राने आपल्या वज्राने वृत्रासुराचा वध केला, त्याप्रमाणे श्रीराम तुझे भस्म करेल. हे रावणा ! महाविषारी सर्प जवळ असुनागी तू घाबरत नाहीस. गळ्यात फास अडकूनसुध्दा युझे डोळे उघडत नाहीत. आपल्याला उचलेल तेवढेच उचलायला हवे.)

1. श्लोक क्र. ३-५०-१९ मध्ये जटायू रावणाला सांगतो की, तू जे

काही करतो आहेस, त्याचा काहीच फायदा होणार नाही. उलटपक्षी तू नुकसानीच्या खाईल लोटला जाशील.

शरीरस्य भवेत्वेदः कस्तत्कर्म समाचरेत् |

षष्टिर्वर्षसहस्त्रणि मम जातस्य रावण ||३-५०-१९||

(ज्यामुळे शरीराला क्लेश होतील असे कर्म कोण समजदार पुरुष करेल ? हे रावणा ! मला उत्पन्न होऊन साठ हजार वर्षे झाली आहेत.)

1. श्लोक क्र. ३-५०-२१ मध्ये जटायू रावणाला म्हणतो की, मी एक

दुबळा आणि निःशस्त्र आहे तर तू तरुण व सशस्त्र आहेस. त्यामुळे आपल्या दोघातील लढाई बरोबरीच्या योध्यातील नव्हती. ती योग्य नव्हती.

तथाऽप्यादाय वैदेही कुशली न गमिष्यसि |

न शक्त्तस्त्वं वलाध्दर्तुं वैदेही मम पश्यतः ||३-५०-२१||

(सीतेला घेऊन तू सहजासहजी जाऊ शकत नाहीस. माझ्या डोळ्यादेखत तू बळजबरीने सीतेला नेऊ शकत नाहीस.)

1. श्लोक क्र. ३-५१-३१ आणि ३-५१-३२ मध्ये जटायू रावणाला

नैतिक मुल्ये सुनावतो; पण रावण त्याला उत्तर देत नाही.

शयिष्यसे हतो भूमौ यथा भ्राता स्वरस्तथा |

परेतकाले पुरुषो यत्कर्म प्रतिपद्यते ||३-५१-३१||

विनाशायात्मनोऽवर्म्यं प्रतिपन्नाऽसि कर्म तत् |

पापानुबन्धो वै यस्य कर्मणः कर्म को नु तत् ||३-५१-३२||

(हे पहा. मी तुला ज्याप्रमाणे तुझा भाऊ खर श्रीरामाकडून मारला गेला, त्याप्रमाणे मी तुला मारून जमिनीवर पाडेन. मारण्यापूर्वी मनुष्य जसे अधर्माचे कर्म करतो, त्याप्रमाणे तूही तसाच अधर्म करीत आहेस. पाप करीत आहेस.)

हे सर्व मुद्दे वाचले, विचारात घेतले आणि आपल्या कल्पना शक्तीला जरा ताण दिला तर, आपल्याला असे दिसते की, इथे तो जटायू सद्सद्विवेक बुध्दीची मनात चाललेली कृती तिचे प्रतिनिधित्व करत आहे. तो चुकीचे किंवा बरोबर असलेले प्रश्न, अखंडत्व, एकता, नैतीक मूल्ये, इतर मूलतत्वे यासंबंधी बोलतोय. त्याचा वादविवाद हा फक्त सद्सद्विवेक बुध्दीवर आधारित आहे. जटायू रावणाच्या हातून मरतो. रावण अहंकाराचे प्रतिक आहे.

आपण जटायूला सद्सद्विवेकबुध्दी म्हटले तर असा प्रश्न पडतो की, संपाती हा शरीर – मन – चेतना – ब्रह्म या रचनेत कशाचे प्रतिनिधित्व करतो ? इथे अशी अडचण आहे की, जे काही जटायूला लागू पडते ते संपातीच्या बाबतीत लागू पडत नाही. जटायू रावणाशी लढला आणि मरण पावला; पण संपती पंख प्राप्त झाल्याबरोबर दूर उडून गेला.

श्लोक क्र. ४-६१-३ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे उध्दटपणा, दर्प, चलाखी आणि सद्सद्विवेक बुध्दी यांचे प्रतिनिधित्व संपाती आणि जटायू करतात. आणि पंख न हालवता उंचावर हवेत तरंगतात.

अहं चैव जटायुश्च सङ्घर्पाद्दर्पमोहितौ |

आकाशं पतितौ वीरौ जिज्ञासन्तौ पराक्रमम् ||४-६१-३||

(संपाती म्हणतो, हे निशाकर मुने ! जटायू आणि मी आम्हा दोघांना आमच्या उडण्याच्या शक्तीचा गर्व होता. आपापल्या शक्तीनुसार शत्रूला शोधत आकाशात संचार करत होतो.)

सूर्याच्या धगीने संपाती जखमी होतो. त्याचे पंख जळतात. आणि अगदी दयनीय अवस्थेत त्याला जगावे लागते. आपण गरुडाच्या जळालेल्या पंखांमुळे झालेल्या तीव्र दुःखाची तुलना गर्विष्ठ माणसाची मानखंडना किंवा पाणउतारा झाल्यावर होणाऱ्या वेदनेशी तुलना करू शकतो. संपातीला गर्विष्ठ, उध्दट म्हणायचे म्हणजे लांबून कुठून तरी बादरायणी संबंध जोडण्यासारखे आहे. तरीही संपातीला पुन्हा बळ प्राप्त झाल्यावर तो सरळ उठला आणि उडून दूर निघून गेला. त्याने युध्दात भाग घेतला नाही. यावरून ते स्पष्ट होते.

परमानंद, परब्रह्म, चैतन्य यामध्ये अहंकाराला स्थान नाही. याचाच अर्थ असा की, श्रीरामाजवळ (परब्रह्म) अहंकाराला (रावण) मुळीच स्थान नाही.

स्तर (पदर) दुसरा : पात्रांमधील संबंध आणि त्याचा योगिक अर्थ

दशरथ - श्रीरामाचे पिताश्री

राजा दशरथ उघडपणे हे कबूल करतो की, रावण हा त्याच्यापेक्षा खूपच वरचढ आहे. याचा अर्थ असा आहे की, जरी माणसाने त्याची पंच कर्मेंद्रिये आणि पंच ज्ञानेंद्रिये यांच्यावर नियंत्रण मिळवले तरी अहंकारावर विजय मिळवणे तो करू शकत नाही. नुसते सर्व इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवल्याने मिळणारा विजय हा शाश्वत नसतो. परंतू पुढच्या मोठ्या प्रगतीसाठी तो अशा प्रवासातले विश्रांतीस्थान निर्माण करतो. चैतन्याची पातळी उच्च कोटीवर नेण्यासाठी त्यासाठी लागणारी परिस्थिती तो निर्माण करतो. रामायणात आपण पहातो की, दशरथ भगवान विष्णूचा सातवा अवतार श्रीराम याला जन्म देतो.

उर्मिला - लक्ष्मणाबरोबर वनवासाला जात नाही.

लक्ष्मणाची पत्नी उर्मिला. त्याच्याबरोबर वनवासाला कां जात नाही ? उर्मिला सीतेची बहिण आहे. आपण हे गृहीत धरतो की, लौकिक आयुष्यात दोघींचे कल्पनाविश्व एकच असणार ! आदर्श पत्नीची कल्पना एकच असणार ! उर्मिलेची अवस्था समजून घ्यायला आपल्याला तिच्या नावाकडे पहायला हवे.

उर्मिला म्हणजे भावनांची लहर तर लक्ष्मण म्हणजे समर्पित मन, भक्ती, अनन्य शरणागती होय. मनाच्या या दोन विरुध्द टोकाच्या दोन विरुध्द भूमिका आहेत. लक्ष्मण हा श्रीरामाची सेवा करणे यावर भर देतो. त्याने आपले मन पूर्णपणे श्रीरामचरणी अर्पण केले आहे. उर्मिला एक भावनेची लाट आहे. ती समर्पीत मनाबरोबर जात नाही. श्रीरामाला अनन्य शरणागत झालेले मन भावनेच्या लाटेबरोबर कसे जाईल ? वनवासात लक्ष्मणाबरोबर उर्मिलेची गैरहजेरी या दृष्टिकोनातून पाहिले तर या प्रश्नाचे उत्तर आपोआप मिळते.

रावण – सीतेचे अपहरण करतो

आपल्याला हे माहित आहे की, रावणाने सीतेचे अपहरण केले आणि तिला लंकेमध्ये अशोक वनात बंदी करून ठेवले. शरीर – मन कुंडलिनी – ब्रह्म या सापेक्ष देखाव्यात कुंडलिनीला अहंकार मूलाधार चक्रात पकडून ठेवतो आहे. रामायण आपल्याला सांगते की, रावणाची बहीण शूर्पणखा आणि हेर अकंपन रावणाला सीतेच्या सौंदर्याची माहिती देतात. आणि रावणाला सीतेचे अपहरण करायला उद्युक्त करतात असे आपल्याला वाटते.

जेंव्हा आपण रावणाकडे अहंकाराच्या दृष्टिकोनातून पहातो तेव्हा हे कारण पुरेसे आहे. म्हणून आणखी प्रश्न विचारायला हवेत. आपला अहंकार कुंडलिनीला कां बंदिवान करतो ? अहंकाराला कुंडलिनीमध्ये कां स्वारस्य आहे ? याचे उत्तर फक्त आत्मपरीक्षण केले तरच मिळेल.

कुंडलिनीबद्दल उत्सुकता निर्माण झाल्यामुळे आपण त्याचे कारण शोधायला हवे. आपण स्वतः योगामध्ये का गुंतून रहातो ? असे काही कारण आहे का ? जी गोष्ट आपल्याजवळ आधीच आहे. त्यातच आपण भर घालतो किंवा त्यात सुधारणा घडवून आणतो ? आपल्यापैकी बरेच लोक शारीरिक आरोग्य सुधारावे आणि मनाला शांती मिळावी म्हणून योगा करतात. हे फायदे अपेक्षित करून आपण आहे त्यापेक्षा जास्त उर्जा योगापासून मिळविण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणून पर्यायी मार्गाने आपण कुंडलिनीकडे ओढले जातो. कारण ती कृती फायदेशीर आहे.

रावणाचे सीतेबद्दलचे आकर्षण हे वाक्मिकी मुनींनी पुन्हा एकदा तोलले आहे. हा मुद्दा जरा समजायला कठीण आहे. आपण अधिक सविस्तरपाने पाहुया.

प्रश्न सरळ आहे. योगाचा अभ्यास करून आपल्याला काहीतरी मिळावे अशी अपेक्षा आपण करतो कां ? आपल्या जवळचे काहीतरी सोडायचे म्हणून आपण योगिक क्रिया करतो कां ? अगदी त्याचे खरे गुणधर्म समजले असतानाही ! गंमत म्हणजे या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे सकारात्मक आहेत.

जर तुम्हाला उर्जा आणि चैतन्य यांचे प्रवाह आवर्ती व अनावर्ती आहेत हे आठवत असेल तर, तुम्हाला कळेल की, पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर दुसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तराकडे घेऊन जाते. आपण योगमार्गाला ओढले जातो. कारण त्यामुळे आपल्या आयुष्यात निरोगी शरीर आणि मन प्राप्त होते. नैतिक मुल्यांची भर पडते.

आपण योगाची माहिती किंवा त्याच्या वेगवेगळ्या शाखा याची माहिती करून घेत नाही. आणि तरीही आपण त्याचा पाठपुरावा करत रहातो. मार्गातून जाताना कधीतरी ठेच लागते; पण तरीही आपल्याला पुढे जायला त्यात यश मिळते. तेव्हा आपल्याला कळते की, आपल्यात आणखी काहीतरी विशेष आहे. शरीर आणि मन सोडून आपण कुंडलिनी, चैतन्य आणि ब्रह्म आपले अंगभूत घटक पहातो. त्यांना शोधतो. याक्षणी अहंकार प्रवेश करतो आणि आपली हक्काची म्हणून असलेली कुंडलिनी अधिकार गाजवते. कुंडलिनीच्या शक्तीने प्रभावी झाल्यामुळे अहंकाराला कुंडलिनीवर नियंत्रण ठेवायचे असते.

वाल्मिकी मुनींना हे समजले आणि त्यांनी रावणाचे सीतेबद्दलचे स्वाभाविक आकर्षण स्पष्ट केले. रावणाला काही सीतेची वैश्विक कुंडलिनी, माया हा खरा चेहरा माहित नव्हता. त्याला फक्त उडत उडतच माहित होते की, ती श्रीरामाची पत्नी आहे. तो तिच्या सामर्थ्याबद्दल अनभिज्ञ होता. त्याचा असा समज होता की, त्याच्यापेक्षा कोणीही सामर्थ्यवान नाही. त्याला कधी असे वाटले सुध्दा नाही की, श्रीराम त्याच्यापुढे मोठे आव्हान उभे करील.

अशाच प्रकारच्या ज्ञानेंद्रियांना समजणाऱ्या गोष्टी आपल्या शरीर – मन या रचनेत घडतात. जेव्हा त्या शक्तीची प्रथम जाणीव होते, तेंव्हा लगेच आपण त्याक्षणी म्हणतो की, ती माझी शक्ती अर्थात ऊर्जा आहे.

आपल्याला तिचे खरे स्वरूप माहित नसते. तिचा आत्म्याशी, चेतनेशी असलेला संबंध माहित नसतो. जरी आपल्याला हे माहित आहे की, आपल्या शरीरात आत्मा कुठेतरी आहे; परंतू त्याचे खरे रूप माहीतच नसते. आपल्याला हे पण माहित नसते की, आत्म्यात इतके सामर्थ्य आहे की, तो आपले व्यक्तिमत्व ताब्यात घेईल. किवा आपले सबंध अस्तित्वच संपवील सुध्दा !

यापूर्वी आतापर्यंत आपण कधी समोरासमोर त्याला भेटलो नाही. आपण त्याचे अस्तित्व किंवा त्याचे सामर्थ्य प्रत्यक्ष पुरावे असल्याशिवाय मान्य करणार नाही. अहंतत्व (अहंकार) – महातत्व - कुंडलिनी / माया. अखेरीस अहंकाराला वैश्विक चैतन्याचे खरे रूप समजते आणि आणि तो स्वतःला त्याला समर्पण करतो.

अहंकार हे ओळखतो की, ते महात्तत्व आहे. शरीर – मन बांधणी मध्ये काम करते. त्याला हे पण समजते की, ही ऊर्जा, चेतनेचा प्रवाह, स्वतः कितीतरी पटीने वरचढ आहे. आणि मनच त्या चेतनेवर अवन्बून आहे. अहंकाराला हे दिसते की, चेतनाच सबंध शरीरात आणि सबंध मज्जासंस्थेत फिरती आहे. भीनली आहे. तीच मज्जासंस्थेचे प्रश्न सोडवू शकते. किंवा तीच काही अनर्थ घडवू शकते.

एकदा त्या अहंला कळाले की, शरीर – मन या रचनेचा वापर करणारी चेतनाच श्रेष्ठ आहे. म्हणजे तिच्यावर असलेले अहं चे नियंत्रण ढिले पडू लागते. त्यामुळे ऊर्जेचा अधिक लोंढा बाहेर पडतो. आपल्या मनाला त्याचे कार्य करायला काही इतकी उर्जा लागत नाही. मग ती ऊर्जा आधी मूलाधार चक्रात व तिथून ऊर्ध्व दिशेने मार्गात येणाऱ्या सर्व चक्रांचा भेद करून सहस्त्रारकडे पळते. ती सहस्त्रार चक्रात पोचली की, तिथे चेतानेशी मिलन होते व चैतन्याची निर्मिती होते. इथे परब्रह्माची (सूक्ष्म ज्ञानाची) जाणीव होते.

अतिन्द्रिये जागृत झाल्याने अहंकाराला वास्तवाची जाणीव होते. ‘अहं’ ला समजते की, शरीर – मन या साखळीतला आपण एक लहानसा घटक आहे. आणि मग अहंकार आपला नियंत्रणाचा अधिकार कुंडलिनीला स्वाधीन करतो. परंतु हे जरा वेळानेच होते.

इथे हे महत्वाचे आहे की, ही सर्व कृती उर्जा व चेतनेच्या प्रवाहां विषयी आहे. आणि ती एकाच वेळेला चालू असते. जेंव्हा आपल्याला दिसते की, ऊर्जेचा ओघ सहस्त्रारकडे चालला आहे. त्याच वेळेला तसाच चैतन्याचा ओघ खाली येत असतो. सबंध शरीरातपण प्रवाहित होत असतो. ही संकल्पना म्हणजे रामायणाचा मुख्य आराखडा आहे.

वाल्मिकी मुनींनी श्रीरामाला परब्रह्म, परमेश्वर दर्शवत आहे. आपल्या देहात अनेक घटना घडत असतात. अखेरीस त्या आपल्याला परब्रह्मापर्यंत नेवून पोचवतात. हे वर्णन वाल्मिकींनी रामायणात केलेले आहे.

हनुमानाला सीता लंकेत सापडते

जांबुवन्ताने हनुमानाला त्याच्या सामर्थ्याची जाणीव करून दिली. मग हनुमानाने उड्डाण करून समुद्र ओलांडला. तो लंकेकडे गेला. आपल्या शरीरातला प्राण हनुमान आहे. आणि तो मूलाधार चक्राकडे झेपावला आहे. आपण हे सर्व चक्रांचा तपशील घेताना बघणार आहोत. आता हनुमान लंकेत उतरल्यावर काय होते ते बघुया.

श्लोक क्र. ५-२-१ मध्ये वाल्मिकी मुनी सांगतात की, त्रिकुट पर्वतावर लंका नगरी आहे. त्रिकुटचा अर्थ तीन शिरे (शिखरे) असलेला पर्वत असा आहे.

स सागरमनाधृष्यमतिक्रम्य महावालः |

त्रिकूट शिखरेलंका स्थितां स्वस्यो ददर्श ह ||५-२-१||

(आपल्या पराक्रमी बलाच्या जोरावर महाबली हनुमानाने प्रचंड समुद्र उल्लंघून त्रिकूट पर्वतावर वसलेल्या लंकापुरीचे त्याने लक्षपूर्वक अवलोकन केले.)

लंकेसारख्या देशात अशी तीन मोठी शिखरे असलेली पर्वताची रांग आहे. त्यातल्या एका शिखरावर लंकेसारखी मोठी नगरी वसली आहे. हे सर्व विलक्षणच आहे. मनोरंजक आहे. सांख्य योगाच्या भाषेत तीन शिखरे असणे हा संदर्भ मुळीच चुकीचा नाही. तो सत्व, रज, तम या तीन गुणांशी संबंधित आहे. याचा अर्थ लंकेमध्ये सत्व, रज आणि तम गुणांचे राक्षस रहात असले पाहिजेत. सर्वसाधारणपणे आपली अशी समजूत असते की, ज्या अर्थी ती रावणाची लंका आहे, ती राक्षस नगरी आहे, त्या अर्थी तेथे फक्त दुष्ट राक्षसच वास करत असणार. वाल्मिकी मुनी सांगतात की, लंकेमध्ये चांगले लोक पण होते.

प्रथम हनुमान सीतेला रावणाच्या सोन्याच्या राजवाड्यात शोधतो. या प्रकरणातून रावणाच्या राजवाड्याचे वैभव समजते. तेथे असलेल्या धनधान्य आणि पेयपानाची (सोमरसाची) विपुलता, संमृध्दी कळते.

श्लोक क्र. ५-९-२ मध्ये रावणाच्या राजवाड्याच्या चौकोनी क्षेत्राची अगदी तंतोतंत माहिती मिळते.

अर्धयोजनविस्तीर्णमायतं योजनं हि तत् |

भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसंकुलम् ||५-९-२||

(रावणाच्या राजवाड्याची लांबी एक योजने तर रुंदी अर्घा योजने होती. त्यात अनेक खोल्या होत्या.)

तो राजवाडा एक योजने लांब, अर्धा योजने रुंद होता. तो एक उठून दिसणाऱा सोन्याचा राजवाडा होता. त्याची तुलना मूलाधार चक्रातल्या पिवळ्या रंगाच्या चौकोनाशी करा. आपल्याला त्यातले साम्य दिसेल.

रावणाच्या राजवाड्यातल्या वैभवाने हनुमानावर काही बदल झाला नाही. तो भुलला नाही. परंतु जेंव्हा त्या राजवाड्यात सीता सापडली नाही, मग मात्र त्याचे डोके संतापले. ती जर सापडली नाही, तर होणांऱ्या भयंकर परिणामांने त्याच्या मनात थैमान घातले.

श्लोक क्र. ५-१३-३७ मध्ये हनुमान म्हणती की, जर त्याला सीता मिळाली नाही तर अयोध्या आणि किष्किंधा दोन्हींचा नाश होईल.

उपवासमयो शस्त्रं प्रचरिष्यन्ति वानराः |

घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति ||५-१३-३७||

(हनुमान म्हणतो की, उपवास घडून अथवा शस्त्राने मस्तके तुटून वानर मरून जातील. मला ठाऊक आहे की, मी किष्किंधा नगरीत गेलो तर तेथे महाभयंकर हाहाःकार उडेल.)

या दोन्ही नगरींचे प्रतिनिधित्व आपल्या शरीरात कसे ओळखायचे ? जर प्राण आपल्या मूलाधार चक्रातल्या शक्तीपर्यंत पोचूच शालला नाही तर अध्यात्मिक प्रगती त्या क्षणालाच थांबणार !

सूर्योदयाची वेळ होत आली आहे. अशोक वाटिकेत पोचायला हनुमानाला एवढा वेळ लागला आहे. वाल्मिकी मुनींनी जाणूनबुजून ही वेळ निवडली आहे. अशोक याचा अर्थ दुःख नाही ते. वाल्मिकी मुनींनी या प्रकरणाचे नाव सुंदरकांड असे ठेवले आहे. सुंदरकांड याचा अर्थ सौंदर्याने नटलेले प्रकरण. इतर सर्व प्रकरणांची नावे एकतर त्या त्या स्थानांची आहेत. किंवा तिथल्या महत्वपूर्ण कामागीरीविषयी आहेत. उदा. अयोघ्याकांड किंवा किष्किंधाकांड यामध्ये त्या स्थानातील प्रसंगाचे वर्णन आहे. बालपणी घालविलेला काळ बालकांडात आहे. मग असा प्रश्न पडतो की, याच वेळेला या प्रकरणाला सुंदरकांड हे नाव कां दिले ? ज्या सौंदर्याचा ते संदर्भ देतात ते सौंदर्य सीतेचे नक्कीच असू शकत नाही. कारण सीता बंदिवान आहे. उपाशी आहे आणि तिने फाटकी वस्त्रे परिधान केलेली आहेत. ते सौंदर्य लंका नगरीचे पण नाही. कारण हनुमानाने त्या नगरीचा बराचसा भाग जाळला आहे. तेही याच प्रकरणात आहे.

वाल्मिकी मुनी जागेचे सौंदर्य किंवा व्यक्तीच्या सौंदर्याबद्दल बोलत नाहीत. ते एका विशिष्ट क्षणाचे महत्व याविषयी बोलत आहेत. हनुमानाने प्रथम सीतेला पाहिले. या क्षणानंतर वाल्मिकींनी या प्रकरणाला हे नाव दिले. हनुमानाने प्रथम सीतेला पाहिले हा क्षण रामायणात अत्यंत सुंदर आहे. याच क्षणाला प्राण शक्तीच्या जवळ येतो. हे प्रथम आपल्याला कळते. आणि आपण योगाच्या रचनेवर विश्वास ठेवतो. आपण चाचपडत चाललेला आध्यात्मिक मार्ग इथे संपतो. योगाचा स्वस्त आणि स्वच्छ मार्ग आपल्या दृष्टीक्षेपात येतो. हा प्रसंग परब्रह्मापर्यंत पोचण्यासाठी खुला करतो. मग हा सुंदर क्षण नाही का ?

तुम्हाला रामायणाची सुरुवात आठवत असेल. जेंव्हा क्रौंच नर पक्षी मृत्यू पावल्यामुळे त्याची मादी वियोग पावल्यामुळे दुःखाने व्याकुळ झाली होती. त्याप्रमाणे सीता (शक्ती) श्रीरामापासून (चेतना) वियोगाने व्याकूळ झाली आहे.

श्लोक क्र. ५-१६-३० मध्ये वाल्मिकी म्हणतात की, क्रौंच मादीने आपला नर सहचारी गमावला होता. अगदी तसेच सीतेने आपला सहचारी श्रीरामाला गमावले होते.

हिमहतनलिनीव नष्टशोभा व्यसनपरम्परयातिपीड्यमाना |

सहचररहितेव चक्रवाकी जनकसुता कृपणां दशां प्रपन्ना ||५-१६-३०||

(हिम वर्षावाने जसे कमळ पीडीत होते, क्रौंच पक्षाची मादी नरापासून वेगळी झाल्यावर जशी दुःखी होते, त्याप्रमाणे सीता श्रीरामापासून अलग झाल्यामुळे शोकाने व्यथित झाली आहे.)

वाल्मिकी मुनींचा अत्यंत कनवाळू स्वभाव असल्यामुळे ते आपल्याला आपल्या जिवलगाच्या मिलनाचा मार्ग दाखवतात. गुरुंच्या मार्गदर्शनाखाली आपण जेंव्हा प्राणायाम करतो, तेंव्हा प्राण मूलाधार चक्रात अडकलेली ऊर्जा शोधू लागतो. हेच वाल्मिकी मुनी हनुमानाला सीता सापडते असे ह्या प्रसंगात दाखवतात. ज्या क्षणी हनुमान (प्राण) सीतेला (कुंडलिनी) प्रथम पाहतो, त्याच क्षणी सीतेचे भोग भोगणे संपते. आणि रावणाच्या (अहंकार) सर्वनाशाची सुरुवात होते.

हनुमान सीतेला माता म्हणून संबोधतो

हनुमान सीतेला माता म्हणून संबोधतो. यामुळे आई–बाळ हे नाते दिसून येते. प्राण हे शक्तीचे एक रूप आहे. त्या दोघांना पण कंपनाचा गुण आहे. ठोके पडतात आणि धडधड करत जातात. शेवटी प्राणामुळे उर्जा चेतनेजवळ जाते.

रावण आणि मंदोदरी हे इंद्रजीताला जन्म देतात

सांख्य योगाप्रमाणे अहंकार आणि त्याला समजावणारी बुध्दी मनाची निर्मिती करते. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे रावण (अहंकार) आणि मंदोदरी (बुध्दी) हे इंद्रजीत (मन) यांची निर्मिती करतात. इंद्रजीत म्हणजे मन. ही व्यक्तिरेखा मनासाठी अगदी योग्य आहे. मन हे इंद्रियांना ताब्यात ठेवू शकते. इंद्र हा शब्द इंद्रियापासून आला आहे. त्याचा अर्थ ज्ञानेंद्रिय असा आहे. मन कामनेची, इच्छेची, वासनेची निर्मिती करते. मोठमोठ्या योग्यांनासुध्दा ती आपल्या जाळ्यात पकडते. रामायणात इंद्रजीत बाणांच्या जाळ्याचा वापर करतो. जे नंतर विषारी सर्पात परिवर्तीत होतात. आणि रामाला बंधनात अडकवतात.

मन दृष्टिभ्रम, माया, मोहजाल निर्माण करते. रामायणात इंद्रजिताने मायेची सीता बनवली. आणि रामापुढे तिला आणून ठार केली. रामायणात लक्ष्मणाने इंद्रजीताला ठार केले. लक्ष्मण हे संपूर्ण समर्पित मनाचे प्रतिक आहे. संपूर्ण समर्पित मनाचे दुसरे टोक आहे. तोही मनाचा एक भागच आहे. रामायण इंद्रजीताच्या माध्यमातून मनाविषयी बऱ्याच गोष्टी शिकवते.

रावण, कुंभकर्ण, बिभीषण आणि श्रीराम

1. रा**वण** - रावण, कुंभकर्ण आणि बिभीषण हे तिघेही भाऊ

आहेत; परंतु त्यांच्या स्वभावात अमुलाग्र फरक आहे. वागणूक, निर्णयक्षमता आणि कार्य याबाबतीत तीघांच्यात खूपच फरक आहे. रावणाला आपण अहंकाराचे प्रतिक म्हणून बघितले. तो अत्यंत उद्योगी व कार्यक्षम आहे. वाल्मिकी मुनींनी रावणाच्या स्वभावाचे वर्णन रजोगुणी असे केले आहे. वाल्मिकी मुनींनी त्याचे वर्णन करताना थोडा अतिरेक केला आहे. रजोगुण हा प्रत्येक माणसात कमीजास्त प्रमाणात असतोच. तोच त्याच्या कार्य मार्गातला जबाबदार असतो. ही नैसर्गिक शक्तीच आपल्याला शारीरिक आणि मानसिक कार्य करायला लावते. आपल्याला कार्यरत ठेवते.

स्वभावतःच त्या कार्यशक्तीला मर्यादा नाहीत. तो स्वतःला नियंत्रणात ठेवत नाही. रजोगुणाचे वर्चस्व असलेली व्यक्ती, सतत कामात गुंतलेली असते. किंवा एकाच वेळेला अनेक कार्यात मग्न असते.

1. **कुंभकर्ण** – तमोगुणाच्या अतिशयोक्तीचे प्रदर्शन म्हणजे

कुंभकर्ण होय. तो सका महिन्यांसाठी खातो आणि राहिलेले सहा महिने झोपतो. त्याला उठविण्यासाठी माणसांचा मोठा समुदाय लागायचा. तमोगुणाचे वैशिष्ठ्य आळस हे आहे. तो पण प्रत्येकात असतो. तमोगुणाचे वर्चस्व असलेली व्यक्ती खादाड, आळशी आणि झोपाळू असते. ती विलासी जीवनाच्या आधीन गेलेली असते. एकादे कार्य करायचे म्हटले की, अशी व्यक्ती अनेक कारणे पुढे करते. विरोध करते. स्वतः काही करत नाही, तो स्वतःचे समर्थन करतो.

रावण आणि कुंभकर्ण हे राजोगुणाचे आणि तमोगुणाचे उत्तम नमुने आहेत. ते दोघेही शक्तिमान आणि धाडसी असले तरी श्रीरामाबरोबर लढतात आणि पराभूत होतात. वाल्मिकी रामायणातल्या युध्दकांडाचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला तर श्रीराम शत्रूचे दोन महत्वाचे योध्दे ठार करतो. एक अत्यंत सामर्थ्यशाली योध्दा आणि युध्दातला बराचसा काळ रणांगणावर नुसते दुरून पहाण्यात घालवला आहे. हे अतिशय आश्चर्यकारक आहे.

श्लोक क्र. ६-६७-१८१ मध्ये श्रीराम कुंभकर्णाला ठार करतो.

स तन्महापर्वतकूटसंनिभं निवृत्तदंष्ट्रं चलचारुकुण्डलम् |

चकार्त रक्षोऽधिपतेः शिरस्तथा यथैव वृत्रस्य पुरा पुरन्दरः ||६-६७-१८१||

(जसे इंद्राने आपल्या भयानक वज्राने वृत्रासुराचे मस्तक तोडले, त्याप्रमाणे त्या ऐन्द्रास्त्राने कुंभकरणाचे कुंडलांनी सुशोभित असे पर्वत शिखराप्रमाणे असणारे मस्तक तोडले.)

श्लोक क्र. ६-१११-२२ मध्ये श्रीराम रावणाला ठार करतो.

गतासुर्भिमवेगस्तु नैर्ऋत्येन्द्रो महायुतिः |

पपात स्पन्दनाद्भूमौ वृत्रो वज्रहतो यथा ||६-१११-२२||

(इंद्राच्या वज्राच्या प्रहारामुळे वृत्रासुर जसा मृत्युमुखी पडला त्याप्रमाणे श्रीरामाच्या ब्रह्मास्त्रामुळे महा कांतिमान असा राक्षसराज रावण प्राणरहीत होऊन रथातून जमिनीवर पडला.)

श्लोक क्र. ६-७९-४६ मध्ये श्रीरामाने फक्त दोघांनाच ठार केले आहे. श्रीराम खराचा मुलगा मकराक्ष याला ठार करतो; पण तो काही मोठा योध्दा नव्हे.

तेनास्त्रेण हतं रक्षः काकुत्स्थेन तदा रणे |

संछिन्न हृदयं तत्र पपात च ममार च ||६-७९-४६||

(त्या युध्दात रामाने सोडलेल्या पावकास्त्रामुळे मकराक्षाचे हृदय छिन्न विच्छिन्न होऊन तो पृथ्वीवर कोसळला आणि मरण पावला.)

आपण असा विचार केला की, जर ती सीतेला मुक्त करण्यासाठी श्रीरामाची लढाई आहे, आणि तो सर्व योध्यामध्ये पराक्रमी योध्दा आहे, तर आपल्याला असे वाटेल की, तो लढायला प्रथम फळीत असेल आणि शत्रूची मोठी हत्या करेल; पण वाल्मिकी मुनींनी आपल्यासमोर वेगळेच चित्र उभे केले आहे. इथे तर श्रीरामाने लंकेतील फक्त दोनच मोठे योद्धे ठार केले आहेत.

हनुमान या युध्दातील सर्वात वरच्या फळीतील लढवय्या वीर आहे. इतर सर्व वीरांच्यापेक्षा त्यात ठार झालेल्या लढाऊ राक्षसांची संख्या खूप मोठी आहे. खरे तर प्रत्येक शूर सैनिकाने अनेक छोटे आणि मोठे राक्षस ठार केले आहेत. श्रीरामाने मात्र फक्त हे दोनच मोठे राक्षस ठार केले आहेत. त्याने इतरांना बाकी राक्षसांशी लढायला संधी दिली आहे. या कथानकात अगदी दाखवायला सुध्दा श्रीरामाने छोटे राक्षस ठार केलेले नाहीत. यावरून असे दिसते की, श्रीरामाच्या तोलामोलाचे रावण आणि कुंभकर्ण हे दोनच शत्रू होते.

रज आणि तम हे गुण परब्रह्मापर्यंत पोचण्याच्या मार्गातले दोन प्रमुख अडथळे आहेत. पण तेच अखेर हरतात. आणि परब्रह्मापर्यंत पोचण्याचा मार्ग खुला होतो. रज आणि तम हे गुण आपल्याला परब्रह्मापर्यंत पोचवू शकत नाहीत. परब्रह्म त्यांच्यापासून वेगळे आहे. रज आणि तम हे गुण पराब्रह्मापर्यंत कधीच पोचू शकत नाहीत.

मग आपल्याला परब्रह्मापर्यंत कोण घेऊन जाणार ? या प्रश्नाचे उत्तर वाल्मिकी मुनी आपल्यापुढे बिभीषण उभा करून देतात.

1. **बिभीषण** – हा रावणाचा व कुंभकर्णाचा भाऊ आहे. जो भीषण

नाही तो बिभीषण अशी त्या शब्दाची व्याख्या आहे. कुंभकर्णाप्रमाणे बिभीषण पण सीतेला श्रीरामाकडे परत पाठविण्याचा सल्ला देतो. कुंभकर्णाच्या उलट बिभीषण रावणाची साथ सोडून जातो. आणि श्रीरामाची संगत धरतो. बिभीषण सत्य गुणाची कास धरणारा आहे. तो ब्रह्माच्या शोधात आहे. सत्व हा गुण, रज आणि तम या अगदी नैसर्गिक वृत्तींच्या विरुध्द आहे. रज आणि तम गुणांना सावरून घेऊन एकत्र बांधण्याचे काम सत्व गुण करतो.

1. **श्रीराम** - रावणाचा पराभव झाल्यानंतर श्रीराम लंका

बिभिषणाच्या ताब्यात देतो. आणि परत अयोध्येला जातो. इथे महत्वाचे हे आहे की, श्रीराम लंका स्वतःच्या ताब्यात घेत नाही. उलट तो बिभिषणाचा सन्मान करून त्याला लंकेचा राजा करतो. श्रीराम स्वतःला श्रीरामापासून वेगळा करतो. ज्या बिभीषणाने रावणाची संगत सोडली, श्रीरामाची सोबत करून तो रावणाशी लढला, तो बिभीषण सत्वगुणी आहे. श्रीराम रजोगुणाचा व तमोगुणाचा पराभव करतो. पण तो त्यांची जागा घेत नाही. तो स्वतः आळशीही होत नाही.

श्रीराम सत्वगुणाशी मित्राप्रमाणे वागतो. त्याचा मान राखतो. पण तरीही तो त्याच्यापासून दूर जातो. परब्रह्म हे नेहमी या सर्वांच्याही वरच्या पातळीवर आणि त्याच्याही पलीकडे आहे. ते त्रिगुणातीत आहे. तिन्ही गुण आणि त्यांचा परब्रह्माशी असलेला संबंध हा योगातील महत्वाचा संबंध आहे. आतापर्यंत योगात अनेक शोध लागले आहेत; पण यासारखा अत्यंत महत्वाचा शोध म्हणजे फक्त हाच आहे. इतर कोणताही शोध याच्यासारखा सविस्तर उदाहरणाने सहजपणे समजावून सांगणारा दुसरा नाही हे मात्र खरे !

श्रीराम, जटायू आणि रावण यांच्या वंशावळी विषयी दृष्टीकोन

श्रीराम, जटायू आणि रावण या तिन्ही व्यक्तिरेखेत काहीच साम्य नाही. ते स्वतःला कसे समजतात आणि आणि वाल्मिकी मुनी त्यांच्या वंशावळीबद्दल काय म्हणतात हे मनोरंजक आहे. त्यांची तुलना करायची, विरोध बघायचा आणि त्यातला त्यांच्या वंशावळी मधला फरक बघायला हवा. हे केल्यानंतर त्यांच्या स्वाभाविक वागणुकीबद्दल महत्वाची निरीक्षणे मिळतात. अंतरंगाचे यथार्थ ज्ञान मिळते. श्रीरामाची वंशावळ सांगताना वाल्मिकी मुनींनी अनेक श्लोक लिहिलेले आहेत. श्लोक क्र. १-७०-२० ते १-७०-४२ पर्यंत श्रीरामासाठी लिहिले आहेत. आपण फःत एकच गोष्ट ध्यानात घ्यायला हवी की, श्रीरामाचा वंश ब्रह्मदेवापासून सुरु होतो. आणि श्रीरामापर्यंत चालू रहातो. श्रीराम हे परब्रह्म आहे म्हणून त्यांची वंशावळ ब्रह्मापासून सुरु होते. परमेश्वरापासून सुरु होते. ब्रह्मदेव हे सृष्टीचे निर्माते आहेत. त्यामुळे प्रत्येक वंशाची या ब्रह्मापासून सुरुवात होते.

जटायू जेंव्हा श्रीरामाला भेटतो, तेंव्हा तो जटायू श्रीरामाला त्याची वंशावळ सांगतो. त्याचा वंश देखील ब्राह्मदेवापासूनच सुरुवात होतो. श्रीरामाचा वंश पितृ बाजूकडून तर जटायुचा वंश मातृ बाजूकडून आहे. ब्रह्मदेवाच्या पत्नीचे नाव शतरूपा असे होते. या साखळीतले आई–मुलगी हे उर्जेचे उदाहरण आहे.

प्रत्येक प्रकारच्या प्राण्याचा जन्म, आई-मुलगी या साखळीतूनच झाला आहे. मनुष्य, माकड, गरुड, घोडे इ. सर्व प्राणीसृष्टी जटायूच्या वंश वृक्षावरून आपल्याला ते कळते. वैश्विक चेतना अर्थात् माया कशी उत्पन्न झाली ? तिची नाना रूपे, नावे (व्यक्तीचे किंवा प्राण्याचे नाव) आणि नाना आकार (निरनिराळ्या प्राण्यांचे प्रकार) कोणते ?

श्लोक क्र. ३-४७-२६ मध्ये जेंव्हा रावण सीतेचे अपहरण करायला येतो, तेंव्हा रावण सीतेला स्वतःचा परिचय करून देतो.

येन चित्रासिता लोकाःसुरपन्नगाः |

अहं स रावणो नाम सीते रक्षोगणेश्वरः ||३-४७-२६||

(ज्याच्या भीतीमुळे सर्व देवता, असुर आणि मनुष्य असे तिन्ही लोक थरथरा कापतात, अशा त्या राक्षसांचा राजा मी रावण आहे.)

रावण स्वतः सीतेला सांगतो की, मी राक्षसांचा राजा आहे. तो आपली वंशावळ सांगत नाही. आपले पूर्वज सांगत नाही. तसे पहिले तर तो ब्रह्मदेवाचा मोठा नातू (पौलस्थ) आहे. पण त्याचे हे नाते तो सांगत नाही. रावण अहंकाराचे उदाहरण आहे. यो सगळ्यांच्या पासून वेगळा असतो.

स्तर (पदर) तिसरा - अध्यात्मिक मुमुक्षुंच्यासाठी संरक्षक कवच

आता आपण अध्यात्मिक मुमुक्षुंच्यासाठी कवच अभ्यासणार आहोत.

त्राटिका

या लढाईला राक्षसांच्या विरुध्दची पहिली लढाई असे म्हणावे लागेल. त्राटिकेच्या कथेची घटना घडली तेंव्हा श्रीराम तरुण होता. त्याला कोणत्याही लढाईचा अनुभव नव्हता. एकटाच राक्षसांच्या लढाईला जातो. राजा दशरथ विश्वामित्रांना विनवतात की, तुम्ही श्रीरामाला आपल्या बरोबर नेऊ नका. राक्षसांचा निःपात करण्यासाठी श्रीरामाची मदत घेऊ नका; परंतू विश्वामित्र ऐकत नाहीत. ते श्रीरामाच्या रक्षणाची जबाबदारी घेतात.

विश्वामित्र ऋषी श्रीरामाला घनदाट अरण्यात घेऊन जातात. तेथे त्राटिका बावाची अत्यंत क्रूर राक्षसीण रहात असते. त्राटिका आणि श्रीराम यांच्यातली लढाई म्हणजे श्रीरामाला आव्हान होते. ही त्याची कसोटी होती. जर त्यात श्रीराम उत्तीर्ण झाला तर विश्वामित्र त्याला अधिक शक्तिशाली शस्त्रात्रे देणार होते.

जसा राक्षस रावण हा आपल्यातला अहंकार आहे, तसाच त्राटिकेच्या शरीरातही तो असणार ! या कथेतील त्राटिकेच्या स्वभावाचे दर्शन आपल्याला ती ज्या घनदाट जंगलात रहाते, तेथील वातावरणावरून कळते.

एकदा इंद्राने आपल्या अंगावरील धूळ या भागातील गंगा नदीत स्नान करून स्वच्छ केली व आपली तहान भागवली. परिणामी त्याची धूळ आणि क्षुधा त्या मातीत मिसळली.

श्लोक क्र. १-२४-२२ मध्ये इंद्र त्या भूमीला संमृध्दी देतो. ती भूमी कित्येक काळपर्यंत मानवरहित राहिली. त्यामुळे तिथे घनदाट अरण्य तयार झाले.

इमौ जनपदौ स्फीतौ ख्यातिं लोके गमिष्यतः |

मलदाश्च करूशाश्च ममाङ्गमलधारिणौ ||१-२४-२२||

(इंद्र म्हणतो, माझ्या शरीराला मळ धारण करणाऱ्या, माझी क्षुधा शांत करणाऱ्या मलद आणि करुष असे हे स्थान वनस्पती व धनधान्याने, फळाफुलांनी प्रसिध्द होईल.)

श्लोक क्र. १-२४-१२ आणि श्लोक क्र. १-२४-१५ मध्ये ते जंगल अतिशय घनदाट, अत्यंत भीतीदायक होते.

स वनं घोरसंकाशं दृष्ट्वा नृपवरात्मजः |

अविप्रहतमैक्ष्वाकः प्रपच्छ मुनिपुङ्गवम् ||१-२४-१२||

धवाश्वकर्णककुभैर्विल्वतिन्दुकपाटलैः |

संकीर्णं बदरीभिश्च किं न्वेत द्दारूणं वनम् ||१-२४-१५||

(वाटेने जात असता श्रीराम आणि लक्ष्मण यांनी एक घनदाट निर्जन जंगल पाहिले. तेंव्हा श्रीराम विश्वामित्रांना म्हणाला की, धवा, असंगध, अर्जुन, बेल, तिन्दुक, बोरी, बाभळी इ. वृक्षांनी हे जंगल एवढे घनदाट कसे झाले ?)

इंद्राचे शरीर म्हणजे ज्ञानेंद्रियाचा अवयव अशी कल्पना करू. अस्वच्छता आणि अतिआहार या देहाच्या वाईट सवयी आहेत. निरोगी माणूस नेहमीच त्यापासून दूर रहातो. वाल्मिकी मुनींनी केलेले जंगलाचे वर्णन, अस्वच्च्छता आणि अतिआहार या वाईट सवयीच्या आहारी गेलेल्या माणसांच्या दुष्परिणामाचे वर्णन आहे. म्हणून वाल्मिकी आपल्याला सुचवतात की, अध्यात्मिक साधकाने मिताहार आणि स्वच्छता पाळली पाहिजे. आहारावर नियंत्रण हवे. निरामय आयुष्यासाठी स्वच्छता राखायला हवी.

योग्यांसाठी हे पहिले आव्हान आणि कसोटी आहे. जर साधकाने ही कसोटी पार केली तरच त्याच्या आध्यात्मिक कसोटीचा मार्ग खुला होईल. योगासंबंधीची अनेक पुस्तके स्वच्छतेविषयी जोर देतात. शारीरिक स्वच्छता ही योगातील प्रथम अट आहे. याशिवाय मुमुक्षु साधकाने मिताहार घ्यावा. आणि अती आहाराच्या आहारी जाणे टाळावे.

विश्वामित्र

विश्वामित्राच्या व्यक्तिमत्वाचे दोन पैलू आहेत. १) राजा आणि २) उच्च कोटीचा योगी अर्थात् ब्रह्मर्षी. त्यातील पहिलाच पैलू आपल्याला धोक्याचा इशारा देतो. त्यातील पहिल्याच पैलूत तो एक प्रेमळ राजा आहे. सामर्थ्याने योध्दा आहे. तो एका संमृध्द प्रदेशावर राज्य करीत आहे. तरीही तो समाधानी नाही. त्याच्याजवळ खूप मोठे सैन्य आहे. तो अवघे विश्व जिंकून विश्वविजेता होण्याचे स्वप्न पहात आहे. त्याच्या या मोहिमेत तो वसिष्ठ मुनींच्या आश्रमात येतो. वसिष्ठ मुनी त्याचे आदरातीथ्य करून त्याच्या सैन्यासह त्याला पोटभर भोजन घालतात. विश्वामित्राला कोडे पडते की, वसिष्ठांनी हे कसे साध्य केले ? ते वासिष्ठांकडून या कोड्याचे उत्तर जाणून घेतात. ती शबला नावाच्या कामधेनूची किमया होती.

श्लोक क्र. १-५२-२० मध्ये कामधेनू म्हणजे एक गाय जी आपल्या धन्याची इच्छा त्वरीत परिपूर्ण करते. तिची किमया विश्वामित्रांना मोहात पाडते.

एवमुक्तो महातेजा वासिष्ठो जपातांवरः |

आजुहाव ततः प्रीतः कल्माषीं धूतकल्मषः ||१-५२-२०||

(जेंव्हा विश्वामित्राने वसिष्ठांना आपला हेतू सांगितला, तेंव्हा मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठांनी आपल्या प्रिय कामधेनूला बोलावले.)

त्या गायीच्या मोबतल्यात विश्वामित्र वसिष्ठांना अनेक गायी देण्याचा प्रयत्न करतो; पण तो प्रयत्न निष्फळ होतो. ती गाय त्याच्या ताब्यात येत नाही. मग विश्वामित्र वासिध्ठांबरोबर युध्दाचा पवित्रा घेतो. परंतु ती कामधेनु विशामित्राच्या सैन्यापेक्षा अधिक सैन्य उभे करते. वसिष्ठांच्या नुसत्या हुंकाराने विश्वामित्राची सर्व मुले आणि सैन्य जळून भस्म होतात. त्याची बदनामी होते. दुर्दशा होते. मान खाली घालायला लावणाऱ्या या पराभवामुळे विश्वामित्राला हे समजते की, वसिष्ठ ऋषी त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहेत.

आपल्या ताकदीच्या जोरावर वसिष्ठांच्या वरचढ होण्याची योजना विश्वामित्र करतात. विश्वामित्र राजत्याग करतात. ते योगी, साधक बनतात. ते शिवाची साधना बराच काळपर्यंत करतात. शिव ही पराक्रमाची देवता आहे. विशामित्राला शिव अनेक शस्त्रास्त्रे देतात. आता विश्वामित्र वसिष्ठांचा बदला घ्यायला तयार होतात. ते लगेच वासिष्ठांची सर्व शस्त्रास्त्रे जाळून टाकायला अस्त्र सोडतात; परंतु त्याचा प्रभाव वसिष्ठांच्या शस्त्रांवर होत नाही. मग पुन्हा विश्वामित्र तपःश्चर्येला जातात. त्यांना आणखी शस्त्रास्त्रे मिळवायची असतात.

या घटनेनंतर आपण त्रिशंकूची कथा वाचतो. त्रिशंकूला सदेह स्वर्गाला जायचे असते. त्यासाठी विश्वामित्र त्रिशंकूला मदत करतात. या कथेत सुध्दा आपण हे पहातो की, विश्वामित्र क्रोधी आणि अहंकारी योगी आहेत. त्रिशंकूचा सदेह स्वर्गात जाण्याचा प्रयत्न फसतो. मग पुन्हा विश्वामित्र अधिक सामर्थ्यवान होण्याचा प्रयत्न करतात. तपश्चर्या करायला जातात.

ब्रह्मदेव त्यांना इंद्रिय नियंत्रण करायला सांगतात. ब्रह्मर्षी व्हायचे असेल तर हे करावेच लागेल. ते पुन्हा बराच काळ तपश्चर्या करतात. शेवटी ते ब्रह्मर्षी होतात.

विश्वामित्रांच्या व्यक्तीमत्वातल्या पहिल्या पैलूचा आपण संबंध बघू. देवापासून काहीतरी मागणे हवे म्हणून त्याची भक्ती करायची. याचा तो आदर्श नमुना आहे. ही कथा आपल्याला सुचवते की, आपल्या सर्व कर्मात हाव दिसते. ‘मला हे पाहिजे, प्रथम ते पाहिजे, त्यानंतर ते पाहिजे’ ही हाव संपतच नाही. ते मिळवण्यासाठी तो कार्य करताच राहतो. त्याला कोठेही विराम चिन्ह नाहीच. जरी त्याचे रूप बदलले तरी हे धावणे थांबतच नाही.

आधी विश्वामित्र राजा होता. त्याने अनेक लढाया करून राज्याचा विस्तार केला. नंतर बलाचा वापर करून कामधेनू नेली. नंतर योगी होण्यासाठी राज्यत्याग केला. पण त्याचा क्रोध, मत्सर, स्वार्थ हे पुर्वीसारखेच राहिले. असे समजूया की, उत्तरेला चालले होते. पण नंतर असे लक्षात आले की, दक्षिण पण बलवान आहे. मग मार्ग बदलून ते दक्षिणेला गेले. दिशा बदलली तरी अंतरंग तेच राहिले. ते आणि त्यांची धाव तशीच राहिली.

ही कथा म्हणजे महत्वाची धोक्याची सूचना आहे. वाल्मिकींनी ती रामायणाच्या अगदी सुरुवातीलाच दिली आहे. ते आपल्याला सांगतात की, अंतरंगच बदलायला हवे. बाहेरची नुसती दिशा बदलली, किंवा कार्याचे रूप बदलले म्हणून काही फायदा होत नाही. ते आपल्याला ध्येयापर्यंत नेत नाही. अनेक लोकांनी या चुका केल्या आहेत. आणि चुकीचे वळण घेऊन निसरड्या मार्गाने गेले आहेत. आणि तोल जाऊन पडले आहेत. ज्ञानेंद्रियांची ज्ञान मिळवण्याची ताकदच घालवून बसले आहेत. मग गृहस्थाश्रमाचे जीवन सोडून एकाकी जीवन जगत आहेत. पूर्वी स्वतःमधले दोष बघायला सोपे होते. ते या एकाकी जीवनात उरलेच नाही. म्हणून वाल्मिकी मुनी सांगतात की, आपण आपल्यातच बदल घडवायला हवा. अंतर्बाह्य परिवर्तन घडवायला हवे. नुसते स्थान बदलून किंवा दिशा बदलून काही उपयोग नाही.

त्रिशंकू

श्रीरामाचा प्रवास चालू झाल्यावर लगेचच त्रिशंकूची कथा आली आहे. आपण विश्वामित्राची कथा ही धोक्याची सूचना आहे असेही पाहिले. आता ही त्रिशंकूची कथा ही या धोक्याच्या सूचनेचा उत्तरार्ध आहे. आपण आपला परिचय आपल्या देहाने देतो. आपली स्वतःची ओळख, त्याचे प्रतिनिधित्व आपले शरीर करते. आपण त्या देहाबरोबर आहे म्हणजे त्याच्या गरजा निद्रा, भूक आणि इतर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करायचे. कामना असणे यात चूक काहीच नाही. आपण रामायणात पाहतो की, कितीतरी ऋषी विवाहित आहेत. आणि गृहस्थाश्रमात गुंतलेले आहेत.

प्रश्न कुठे येतो ? तर जेंव्हा अहंकार स्वतःला इतरांच्यापासून स्वतःला वेगळे करतो, लोभ, मत्सर यांना धरून आपले धावणे चालू होते. त्रिशंकूच्या कथेत त्याला स्वर्गात सदेह जायचे असते. देहासह याचा अर्थ त्याची जी ओळख आहे त्याच्या जाणीवेसह ज्ञानासह त्याला जायचे असते. त्याचा प्रश्न काय तर तो लोभी आहे. त्याला त्याच्या शरीराची ओळख त्याची जाणीव, त्याचे प्रेम आणि त्याची इच्छा जशी आहे तशी एकाच वेळेला बरोबर घेऊन त्याला स्वर्गात जायचे आहे.

वाल्मिकी मुनी सांगतात की, मानवाला स्वर्गात जायचे असेल तर दोन अटी आहेत. त्याने त्यातल्या एकातरी अटीची पुर्तता करायला हवी. १) पहिली अट – त्याने त्याच्या शरीराची साथ सोडायला हवी. त्याने स्वार्थ सोडला पाहिजे. २) दुसरी अट – अशा माणसाजवळ उर्जेचा व चेतनेचा प्रचंड साठा असायला हवा. या अटींची पूर्तता जर माणूस करू शकत नसेल, तर त्याला मृत्यू हा एकमेव पर्याय आहे. राजा दशरथ त्याच्या मृत्युनंतरच स्वर्गाला गेला. परंतु त्रिशंकूची त्याला तयारी नव्हती. तो चलाख आहे. हुशार आहे पण आळशी आहे. स्वर्गात जाण्यासाठी लागणारे कष्ट करायला नकोत. मग त्याने स्वतःच्या इच्छापूर्तीसाठी वेगळा मार्ग शोधला.

तो प्रथम वसिष्ठ आणि त्याचे पुत्र यांच्याकडे मदतीसाठी गेला. पण तेथे त्याचा काही उपयोग झाला नाही. त्याचा शेवट त्याचे बाह्यरूप बदलण्यात झाला. एक राजा चांडाळ भावाला प्राप्त झाला. त्याला चांडाळ रूप प्राप्त झाले.

त्रिशंकू हा पूर्वीचा राजा होता. त्याला हे माहित आहे की, वसिष्ठ ऋषी हे विश्वामित्र मुनीचे कट्टर शत्रू आहेत. शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या भावनेने त्रिशंकू स्वतःच्या स्वार्थासाठी विश्वामित्र ऋषीकडे गेला. त्याने अगदी साळसूदपणाचा आव आणला. त्याला हे माहित आहे की, विश्वामित्र अति गर्विष्ठ, क्रोधी आणि दुसऱ्याला तुच्छ लेखणारे आहेत. त्रिशंकू त्याला समजावतो आणि खूश करून हरबऱ्याच्या झाडावर चढवतो.

आतापर्यंत विश्वामित्र मुनी म्हणजे गर्विष्ठ, स्वार्थी, अहंकारी आणि खूप तपशर्या करून भरपूर चेतना, उर्जा कमावलेले तेजस्वी तपस्वी होते. विश्वामित्रांनी आपल्या तपश्चर्येच्या जोरावर त्रिशंकूला सदेह स्वर्गात पाठवले; परंतु स्वर्गात सदेह जायला परवानगी नाही. इंद्राने त्याला अडवले. जर इंद्र हे ज्ञानेंद्रिय आहेत, तर त्रिशंकूची ज्ञानेंद्रिये आणि वासना मध्येच अडकली. इंद्र स्वर्गात घेईना तर विश्वामित्र भूलोकी येऊ देईनात. अशारितीने तो ना स्वर्गात ना भूलोकी असा मध्येच लोंबकळत राहिला.

त्याला फक्त एकच मार्ग आहे. तो म्हणजे, त्याने आपली वासना, इच्छा आणि त्याची ओळख असणारे त्याचे शरीर सोडले पाहिजे. तरच तो स्वर्गात जायला मोकळा होईल. इथे लक्षात घेतले पाहिजे की, नाव त्रिशंकू म्हणजे तीन जगात (त्रिलोकात) लोंबकळणे. स्वर्ग आणि पृथ्वीचा विचार झाल्यावर आता वाल्मिकी मुनी आपल्याला कोणता तिसरा लोक सुचवत आहेत ?

आपल्याला हे माहित आहे की, तिन्ही लोक आपल्या देहात आहेत. म्हणून आपण आपल्या देहात त्याचा खोलवर जाऊन, सूक्ष्मात जाऊन विचार करायला हवा. त्रिशंकू सुध्दा आपल्या देहातच आहे. तो कुठे बाहेर आहे असे समजू नका. तो आपल्या देहातच प्रतिनिधित्व करत आहे. स्वर्गाची कल्पना आपल्याला हावरट बनवते. आपल्यालाही वाटते की, आपण आहोत तसेच स्वर्गात जायला हवे.

वाल्मिकी मुनींच्या विश्वात स्वर्ग ही चैतन्याची तात्पुरती स्थिती आहे. ती आपल्या नेहमीच्या सामान्य स्थितीपेक्षा वरच्या पातळीवर आहे. ही स्थिती आणि उच्च स्थानाच्या स्थितीच्या चैतन्याची पातळी यात गोंधळ करू नये. त्या उच्च स्थितीला ब्रह्मलोक (ब्रह्मदेवाचे निवासस्थान) असे म्हणतात.

ह्या तात्पुरत्या विश्वावर म्हणजेच स्वर्गावर इंद्राचे राज्य आहे. म्हणजे देहावर इंद्रियांचे राज्य आहे. तिचे गरजा, वासना, इच्छा या सर्वांची पूर्तता त्वरित होते. इच्छा आणि त्याची पूर्तता, समाधान आणि त्याचा इंद्रीयाशी असणारा संबंध या सर्वांची पूर्तता होते. स्वर्ग ही तात्पुरती आणि मधली स्थिती आहे.

लोकांचा असा विश्वास आहे की, जर माणसाने त्याच्या आयुष्यात चांगले कर्म केले असेल, तर मृत्युनंतर तो स्वर्गात जातो. आणि त्याने केलेल्या सत्कर्माचे फळ भोगतो. ते भोगून झाल्यावर पुन्हा मृत्युलोकात येतो. पुन्हा नवीन जीवन सुरु होते.

स्वर्गारूढ व्हायचे तर उर्जेचा साठा खूप असायला हवा. तो आपल्या जवळ नाही आणि तो मिळवण्याचा प्रयत्नही आपण करत नाही. आपल्याला तो साठा मिळवायचा असेल तर स्वतःमधला अहं, स्वतःची ओळख गमवायला हवी. तो उर्जेचा साठा मिळवायचा म्हणजे, ज्याच्याजवळ तो अपरिमित आहे त्याच्याकडे जाऊन त्याची मदत घ्यायची. जर असा खजिना कुणी आपल्याला दिला, तर आपण अत्युच्च शिखरावर जाऊन पोचू. थोडया अवधीसाठी कां होईना आपण उच्च पातळीवर जाऊ शकू.

आता हे ध्यानात घ्यायला हवे की, हा शक्तिपात एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या माणसाकडे होताना तो मूलाधार चक्रात (पाठीच्या मणक्यांच्या तळात) व्हायला हवे. जास्त मिळालेली उर्जा आपल्या मूलाधार चक्रातल्या उर्जेंशी संयोग पावते. मग ही सर्व उर्जा ऊर्ध्व दिशेला गमन करते. विश्वामित्र हे त्या बाह्य व्यक्तीचे नाव आहे. ज्याने आपल्या मूलाधार चक्रातील त्रिशंकूला वाहेरील विश्वामित्राने ऊर्जा पुरवली आहे. शक्तीच्या नियमानुसार हे नियमबध्द आहे. पण ती घेण्याची आपली तयारी असेल तरच ती आपले काम करणार अन्यथा नाही.

आपले मन कामनेला धरून बसते. आपला अहंकार सोडत नाही. मग ती शक्ती काम करू शकत नाही. मग स्वर्गालाही (सहस्रार चक्रात) जाता येणार नाही. शक्ती आपले कार्य सुरु करताना उलटी गणना सुरु झाली की, अखेरच्या क्षणी प्रबळ इच्छाशक्तीवर वर्चस्व गाजवते. ती उर्जा आपल्याला वरच्या दिशेने वरच्या स्तरावर जायला मदत करते. तिच्यावर इच्छेने वर्चस्व केले की, ती ऊर्ध्व दिशेला जाऊ शकत नाही. इच्छेने तिला अडवलेले असते. ऊर्जा आपले काम करू शकत नाही. मग ती शक्ती चेतना, शरीर आणि मन यांच्या कार्यात अनर्थ घडवते.

त्रिशंकूच्या नावात उल्लेख असलेले तीन जग कोणते ? हे आश्चर्य उलगडत नाही. आपण पाहिले की, त्याला चेतनेच्या तात्पुरत्या वरच्या पातळीवर पोचता आले नाही. त्रिशंकूच्या शरीरातील शक्तीचा वेडावाकडा मार्ग हे त्याचे कारण आहे. त्यामुळे तो तीव्र दुःखात, वेदनेत अडकलेला आहे. शिवाय त्याच्या मनाला वेड लागायची वेळ आली आहे. इतके की, तो खरेच वेडा होईल. शरीर, मन आणि शक्तीची वरची स्थिती हे ते तीन लोक किंवा जग आहेत असे त्रिशंकु हे नाव सुचवते. जर त्या उच्च स्थितीला शकतो पोचू शकली नाही तर आपण शरीर आणि मन हे पण गमावून बसतो. अशा वेळेला ती ऊर्जा पाठीच्या कण्याच्या तळातून पायाकडे जाते. त्यामुळे पायात वेदना येतात. या अशा नाउमेद झालेल्या माणसाचा शक्तीच्या वरच्या स्तरावर जाण्याचा प्रयत्न फसला की, दोन्ही पायात खूप वेदना होतात. याचे पुराव्यानिशी हे उदाहरण आहे.

या स्थितीतून सुटण्याचा मार्ग आहे. कामनेचे बंध तोडणे. एकदा का ते बंध तुटले की, ऊर्जेचा मधला अडथळा दूर होतो आणि आणि आपोआपच तिला चेतनेकडे वरच्या पातळीवर जाण्याचा मार्ग मुक्त होतो. गुरु आणि शिष्य जे कोणी शक्तिपात, शाक्तीवहन करण्याचे आव्हान स्वीकारतात त्या दोघांनाही ही धोक्याची सूचना आहे. जेंव्हा साधक आपल्या कामना, अहंकार आणि शरीराचे बंध तोडून गुरूकडे येतो, तेव्हाच गुरूने शक्तीचे वहन, शक्तिपात करावा.

अज्ञात ऋषी जे श्रीरामाला निबिड अरण्याच्या दिशेने पाठवतात

श्लोक क्र. २-११६-१३ मध्ये निनावी तपस्वी श्रीरामाला सांगतात,

जेंव्हापासून दंडक अरण्याच्या भागात श्रीरामाने प्रवेश केला आहे, त्या भागातले राक्षस तपस्वी लोकांना अधीकच त्रास देऊ लागले आहेत.

त्वं यदाप्रभृति ह्यस्मिन्नाश्रमे तात वर्तसे |

तदाप्रभृति रक्षांसि विप्रकुर्वन्ति तापसान् ||२-११६-१३||

(घनघोर तप करून ज्यांची काया जीर्ण झाली आहे असे महर्षि श्रीरामाला म्हणाले, हे तात ! जेंव्हापासून तुम्ही या आश्रमात राहू लागलात, तेंव्हापासून राक्षस तपस्वी लोकांना अधिकच त्रास देऊ लागले आहेत.)

श्लोक क्र. २-११६-१० ते श्लोक क्र. २-११६-१९ प्रर्यंत ते ऋषी सांगतात की, राक्षस खर सुध्दा त्यांना त्रास देतो आहे. यापूर्वी मात्र खर त्यांना त्रास देत नसे.

श्रीराम चित्रकूट पर्वतावर येतात. इथले राक्षस अनेक तपस्व्यांना त्रास देत आहेत. त्यांच्यातला संबंध वाल्मिकी आपल्याला वरील श्लोकातून सांगतात. त्या तपस्व्यांना होत असलेला त्रास श्रीरामाला सांगितल्यामुळे त्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी आपोआपच श्रीरामांच्या खांद्यावर येऊन पडली.

जरी त्यांचे काम लहान आहे तरीही हे सर्व साधू म्हणजे देह आणि मन या रचनेतला एक भागच आहेत. आपल्या कामना आणि त्यांना अनुसरण्याचा आध्यात्मिक मार्ग, दुसऱ्याचे कल्याण करणे किंवा परमेश्वराचा शोध घेणे, यांच्याशी त्यांचा संदर्भ आहे. जे राक्षस त्यांना त्रास देतात ते आपल्या अहंकाराने आणि आपल्या मर्यादांचे प्रतिनिधित्व करतात. अशारितीने ते योगी श्रीरामापासून (परब्रह्म) रक्षणाचे नक्कीच हक्कदार आहेत. कारण ते ब्रह्मच फक्त अहंकारावर नियंत्रण ठेवू शकते.

श्लोक क्र. २-११९-२० आणि आणखीही अनेक श्लोकांमध्ये हे योगी श्रीरामाला दंडकारण्याच्या अंतर्भागात जाण्याच्या सूचना करतात. त्याप्रमाणे पुढे गेल्यानंतर श्रीराम अत्यंत क्रूर राक्षस विराध त्याच्या तडाख्यात सापडतो.

उच्छिष्टं वा प्रमत्तं वातापसं धर्मचारिणम् |

अदन्त्यस्मिन्महारण्ये तान्निवारय राघव ||२-११९-२०||

(हे राक्षस आणि जंगली श्वापदे इथल्या तपस्वींना अपवित्र आणि बेसावध असताना मारून खाऊन टाकतात. हे राघवा ! कृपया आपण यांचा नाश करावा.)

दंडकारण्यातला श्रीरामाचा प्रवेश हा काही श्रीरामाचा निर्णय नाही. तर ती त्याच्या पिताश्रींची इच्छा होती. आणि आज्ञा होती. श्रीरामांनी जंगलात प्रवेश केला तसे फक्त श्रीरामाच्या येण्याच्या बातमीने जंगलातले राक्षस घाबरले. आणि त्यांनी तिथल्या तपस्वींना त्रास द्यायला सुरवात केली.

खरे सांगायचे झाले तर हा मुद्दा राक्षसांनी पेटवला. आणि तपस्व्यांचे रक्षण करण्यासाठी ते तपस्वी श्रीरामाला जंगलाच्या अंतर्भागात घनदाट भागात जायला भाग पाडतात. स्वाभाविकपणे इथे एक प्रश्न पडतो की, राक्षसांनी तपस्व्यांना अचानकच त्रास द्यायला कां सुरवात केली ? रामायणात या प्रश्नाचे उत्तर देताना वाल्मिकी मुनी राक्षसांची बाजू मांडत नाहीत. कारण त्यांना त्याची गरज वाटत नाही. तरीपण आम्ही स्वार्थी माणसे आहोत, म्हणून आम्ही राक्षसांच्या बाजूने आमचा कल घेतला.

कथेच्या मागाकडे जाण्यापूर्वी अहंकाराने आमचे शरीर आणि मन यातील विवेक भ्रष्ट केला आहे. त्या पातळीवर आम्ही पोचलोय. अधून मधून योगा केल्यामुळे आम्ही देहमार्गावर येतो. त्यामुळे आमचे प्रभुत्व झालेल्या शरीर मनाला थोडी शांतता मिळते आणि थोडा शहाणपणा सुचतो. थोडक्यात हा नव्याने आलेला शहाणपणा आमच्यातला आधीच असलेला मूर्खपणा लक्षांत आणून देतो.

खूप लोकांच्या जेंव्हा हे लक्षांत येते की, त्यांचा त्यांच्या अहंकाराशी संबंधित इच्छांवर अजिबात नियंत्रण नाही. तेंव्हा त्यांचे मानसिक धैर्य नष्ट होते. आता असा विचार करा की, मनुष्य जेंव्हा वेडा होतो तेंव्हा त्याला तो वेडा आहे अशी जाणीव कधीच नसते. फक्त त्याच्यातला असलेला शहाणपणा, समजूतदारपणा तेच त्याला त्याच्यातले वेद समजायचे. वाल्मिकी मुनीं सुचवतात की, तुम्ही या वेदाला मुळीच घाबरून जाऊ नका. आणि त्यासाठी परमेश्वरापासून (परब्रह्म) सुरक्षा पण मागू नका. जेंव्हा हा मूर्खपणा उघडा पडतो, तेंव्हा त्या परब्रह्माचे काम आहे की, विषय निश्चित करण्यासाठी काय करायचे ते !

विराध

राक्षस विराध मला समजून घ्यायचा असेल तर मध्येच त्याची कथा वाचायला हवी. आधी कथेचा मधला भाग आणि नंतर सुरवातीपासून शेवट पर्यंत. वाल्मिकींनी कुठेतरी मधली दोन प्रकारणे विराधासाठी खर्चली आहेत. त्यात एका ओळीतच त्याचे वैशिध्ठ्यपूर्ण वर्णन केले आहे.

राक्षस होण्यापूर्वी विराध एक चांगला माणूस होता. तो कुबेराकडे काम करत असे. आपण अंदाज बांधू शकतो की, तो फार छान आयुष्य जगत होता. त्याच्या मनांत रंभा ही एक अतिशय सुंदर स्त्री भरली. परंतू असा कुठे उल्लेख नाही की, रंभेच्या मनांत तो होता किंवा नाही. बहुधा हा एकतर्फी प्रेमाचा प्रकार असावा. परंतू विराध मात्र रात्रंदिवस तिच्याच विचारात गुंग असे. आतापर्यंत सर्व काही ठीक चालले होते. त्याच्याविषयी कुणालाच काही तक्रार नव्हती. त्याच्या रंभेविषयी प्रेम भावाचाही काही अडसर कुणाला येत नव्हता.

परंतु अचानक त्याच्यात फरक पडला. तो कामचुकार झाला. नकळत त्याच्या हातून कर्तव्यात चुका व्हायला लागल्या. सतत मस्तकात रंभा असल्यामुळे कर्तव्यात खोट होऊ लागली. तो किती कामचुकार होता याचा कथेत उल्लेख नाही. वाल्मिकींच्या जगात कर्तव्यातील चुकीला स्थान नाही. ते महापाप आहे. कुबेराने त्याला शाप दिला की, पुढच्या जन्मात तू भयंकर राक्षस होशील. याची दुसरी बाजू बघितली तर प्रेमात पडलेला माणूस अगदी हैराण होतो.

विराधाला एक वरदान होते की, तो कोणत्याही शस्त्रास्त्राने मरणार नाही. फक्त श्रीरामच त्याला ठार करेल. आतापर्यंत आपल्याला या आश्चर्यकारक वरदानाची वस्तुस्थिती कळाली असेल. आपण ती थोडक्यात पाहूया.

जंगलात विराध जेंव्हा सीतेला बघतो, तेंव्हा तो तिच्यावर भाळतो. आणि तिचे वर्णन, ‘सुंदर कंबर असलेली स्त्री’ असे करतो. तिच्यावर फिदा होतो. आणि सरळ सरळ श्रीराम आणि लक्ष्मण यांना सांगतो की, या सुंदरीला मी माझी पत्नी करणार आहे; परंतू त्याला हे कळते की, सीता स्वेच्छेने त्याच्याशी लग्न करणार नाही. तेंव्हा तो तिला पळवतो. हे अपहरण आपल्याला आश्चर्यकारक वाटण्याचे कारण नाही. त्याची पूर्वपीठीका आपल्याला माहित आहेच.

जेंव्हा विराध श्रीरामाबरोबर लढतो, तेंव्हा हा श्रीराम आहे हे त्याला कळत नाही. तो त्याला ओळखत नाही. तो श्रीराम आणि लक्ष्मण यांना खांद्यावर उचलून घेतो. आणि दूर घनदाट जंगलात घेऊन जातो. इथे लक्षात घ्यायचे की, श्रीराम सुध्दा त्याला तसे करू देतो. शेवटी राम आणि लक्ष्मण विराधाचे दोन्ही हात खांद्यापासून उखडून टाकून दूर फेकतात. विराध कोणत्याही शस्त्राने मरणार नाही हे ओळखल्याने ते त्याला एका खड्यात पुरतात. खड्यात टाकल्यावर विराध रामाला ओळखतो. तेंव्हा तो श्रीरामाला सांगतो की, दक्षिणेकडे शरभंग ऋषीच्या आश्रमात जा.

आपल्या शरीर व मन रचनेच्या भाषेत संपूर्ण मन व्यापून टाकणारी कामेच्छेची विराधासारखी प्रवृत्ती आपण सहजच ओळखू शकतो. शस्त्राने विराध मरणार नाही हे त्याला वरदान मिळाले होते. त्यामुळे वाल्मिकी सांगतात की, मदनाने व्यापलेल्या मनावर शक्तीचा वापर उपयोगात येत नाही. आधुनिक मनोविज्ञान शास्त्राने आपल्याला यापूर्वीच ते शिकवले आहे की, काम कितीही शक्तीचा वापर केला तरी दबला जात नाही. तर तो जेवढा दबला जाईल तेवढा तो अधिक जोमाने उसळी मारून वर येतो.

वाल्मिकी मुनी सांगतात की, आपण त्याचे अस्तित्व नाकारू शकत नाही. आणि शक्तीचा वापर करून त्याच्याशी युध्द करू नये. त्यासाठी उत्तम मार्ग म्हणजे, त्याच्याकडे दुर्लक्ष करणे. त्याला प्रतिसाद न देणे. वाल्मिकी मुनींनी आपल्याला हे दाखावून दिले आहे की, श्रीराम आणि लक्ष्मण यांनी विराधाचे दोन्ही हात उपटले. आणि त्याला खड्यात पुरून टाकले. म्हणजे त्याचे दर्शनच नको. दुर्लक्ष केले की मोकळे झाले.

मुमुक्षुंच्या बाबतीत वाईट काय की, विराधासारखी प्रवृत्ती योग्यरीत्या निपटली जात नाही. त्यामुळे ती बराच काळ दबून रहाते. त्याचा अर्थ बहुधा साधकांच्या उत्तरार्धातल्या आयुष्यात हे विषयासक्त मन पुन्हा बाहेर डोके काढते. ताला म्हातारचळ असेही म्हणतात. माणूस वयस्कर झालेला असतो. बलहीन झालेला असतो. अशा प्रकारची वृत्ती शमन करण्याची ताकदपण त्याच्यात राहिलेली नसते. कामेच्छापूर्ती बलहीनाचे काम नाही. मग तो चळ कायमचा तसाच रहातो.

कबंध

श्लोक क्र. ३-६९-१५ ते श्लो क्र.३-६९-१७ मध्ये आपण पाहिले की, अयोमुखी राक्षसी लक्ष्मणावर हल्ला करते. लक्ष्मण तलवारीने तिचे नाक, कान आणि स्तन कापतो.

उवाच चैनं वाचनं सौमित्रीमुपगूह्य सा |

अहं त्वयोमुखी नाम लाभस्ते त्वमसि प्रियः ||३-६९-१५||

नाथ पर्वतकूटेषु मदीनां पुलिनेषु च |

आयुःशेषमिमं वीर त्वं मया सह रंस्यसे ||३-६९-१६||

एवमुक्तस्तु कुपितः खङगमुद्धृत्य लक्ष्मणः |

कर्णनासौ स्तनौ चास्या निचकर्तारिसूदनः ||३-३६-१७||

(ती राक्षसी लक्ष्मणाला बिलगून म्हणाली, माझे नाव अयोमुखी आहे. तू मला अतिशय प्रिय आहेस. मोठ्या भाग्याने तू मला प्राप्त झाला आहेस. दुर्गम अशा पर्वत रांगामध्ये आणि रम्य नदीकाठी आपण आपले उर्वरीत आयुष्य व्यतीत करुया. हे ऐकताच लक्ष्मणाने म्यानातून तलवार काढून तिचे दोन्ही कान, नाक आणि स्तन कापून काढले.)

ही कथा आपल्याला शूर्पणखेच्या कथेच्या पुनरावृत्तीची आठवण करून देते. त्या कथेची ही पुनरावृत्ती आहे.

श्लोक क्र. ३-६९-२९ मध्ये एक मोठा राक्षस कबंध श्रीराम आणि लक्ष्मणाला समोर दिसतो. हा राक्षस अयोमुखीचा भाऊ आहे.

अग्निज्वालानिकाशेन लालाटस्थेन दीप्यता |

महापक्ष्मेण पिङ्गेन विपुलेनायतेन च ||३-६९-२९ ||

(अग्नीच्या ज्वालेप्रमाणे प्रदीप्त असा मोठा डोळा कबंध राक्षसाच्या कपाळावर होता. त्यावर धुरकट रंगाच्या पापण्या होत्या.)

कबंधाला त्याचे डोके, मान आणि तोंड त्याच्या छातीत आहे. ते वेगळे नाहीत. त्याच्या तोंडाच्यावर असलेल्या कपाळावर एक डोळा आहे. तो लालभडक आणि आग ओकणारा आहे. त्याला दोन भुजा आहेत. त्या अनेक योजने लांब आहेत. जीवसृष्टीतील जे काही त्याला सापडेल तो ते त्या हातांनी झडप घालून पकडतो. आणि ते तोंडात घालतो.

जसे विराधाने त्याला पकडले तशीच ही पुनारावृत्तीची घटना आहे.

श्लोक ३-७०-८ मध्ये विराधाच्या कथेतल्या प्रमाणे श्रीराम आणि लक्ष्मण कबंधाचे हात छाटतात.

ततस्तौ देशकालज्ञौ खङ्गाभ्यामेव राघवौ |

अच्छिन्दतां सुसंह्रष्टौ बाहू तस्यांसदेशतः ||३-७०-८||

(तेंव्हा देश आणि काल यांचे भान असणाऱ्या श्रीराम व लक्ष्मण यांनी आपापल्या तलवारींनी कबंध राक्षसाचे दोन्ही हात खांद्यापासून छाटले.)

कबंध राक्षस कां झाला ? याची मनोरंजक कथा आणि त्याचे वैशिष्ठ्य आहे. मुळात कबंध स्वर्गात होता. आणि त्याला दीर्घायुष्याचे वरदान ब्रह्मदेवाने दिले होते. त्याला वाटले की, इंद्र त्याला काही करू शकणार नाही.

श्लोक क्र. ३-७१-८ आणि श्लोक क्र. ३-७१-९ मध्ये कबंधाने इंद्राबरोबर युध्द केले. बहुतेक त्याला स्वर्ग बळकावयाचा होता; परंतू त्याचा अंदाज चुकला.

इन्द्रकोपादिदं रूपं प्राप्तमेवं रणाजिरे |

अहं हि तपसोग्रेण पितामह मतोषयम् ||३-७१-८||

दीर्घमायुः स मी प्रादात्तत्तो मां चित्रमोऽस्पृषत् |

दीर्घमायुर्मया प्राप्तं कि मे शक्रः करिष्यति ||३-७१-९||

(कबंध म्हणतो, तोपर्यंत माझे रूप सुंदर होते. परंतु इंद्राबरोबर युध्दभूमीवर युध्द करत असताना इंद्राकडून मी कुरूप झालो. खरे म्हणजे मी अतिशय उग्र तप करून ब्रह्मदेवाला प्रसन्न केले होते. ब्रह्मदेवाने मला दीर्घायुष्य लाभेल असा वर दिला होता. मी गर्वाने फुगून गेलो. मी असा विचार केला की, जर मला ब्रह्माने दीर्घायुष्याचा वर सिला असेल तर इंद्र माझे काहीच वाकडे करू शाकणार नाही.)

इंद्र गडगडाटासह आकाशात चमकणाऱ्या विजेसह कबंधाशी भिडला. कबंधाची दुर्दशा केली. त्याला राक्षस केला. लोभी कबंधाच्या कथेचे वर्णन वाल्मिकींनी त्यांचा शब्दचित्रातून उभे केले आहे. कबंध या शब्दाचा अर्थ ज्याला मर्यादा ओळखता येत नाहीत तो ! कबंध म्हणजे हाव, याचे वैशिष्ठ्य म्हणजे याला अन्न गोळा करण्यासाठी लांब भुजा आहेत. तेवढ्यासाठीच तो ते वापरतो. त्याला डोके आणि मान वेगळे नाहीत. ते छातीत आहेत. पोट मोठे आहे. काहीही गोळा करून तो पोटात ढकलतो. त्याचा तो किळसवाणा मोठा डोळा त्याला लागणारे अन्न शोधू शकतो. हे सर्व हावरट माणसाचे असमतोल दर्शन घडवतो. अशा हावरटाला त्याला हवी असलेलीच गोष्ट दिसते.

श्रीराम आणि लक्ष्मण कबंधाच्या दोन भुजा छाटतात. त्यानंतर त्याला ठार करून, श्रीराम हा लक्ष्मणाला कबंधाला अग्नी द्यायला सांगतो. अशी ही कथा आहे.

वाल्मिकींनी लोभ नाहीसा करण्याची योजना सांगितली आहे. ती योजना अशी की, त्या लोभासाठी नुसती कृती करून सोडायचे नाही. तर ती संपूर्ण नष्ट करायची. त्याचा पाठीमागे मागमूसही ठेवायचा नाही.

रावणाला धोक्याचा इशारा मिळतो

श्लोक क्र. ३-३५-२७ च्या पुढे रावण सीतेचे अपहरण करणार होता. या कृतीच्या आधी त्याला धोक्याची सूचना मिळते. रावण एक मोठे वडाचे झाड बघतो. तेंव्हा त्याला वडाच्या झाडाची कथा आठवते.

एकदा गरुड (विष्णूचे वाहन) त्याचे भक्ष्य खाण्यासाठी त्या वडाच्या झाडावर झेपावतो. त्याच्या नख्या असलेल्या दोन पंजात दोन भक्ष्य होती. १) हत्ती आणि २) मोठे कासव. गरुड वेगाने झाडावर झेपावतो तेंव्हा त्या झाडाची मोठी फांदी मोडते. त्या फांदीवर बरेच तपस्वी परमेश्वराची आराधना करत होते. ते तपस्वी खाली पडू नयेत म्हणून गरुडाने ती फांदी हवेतच चोचीत घट्ट पकडली. त्या तपस्व्यांना फांदीवरून खाली उतरायला भरपूर वेळ दिला. मग गरुडाने त्याचे भक्ष्य एका पंजात व तुटलेली फांदी दुसऱ्या पंजात धरली. आणि गरुड उड्डाण करून गेला.

श्लोक क्र. ३-३५-३२ मध्ये गरुडाने हवेतच त्याचे भक्ष्य फस्त केले. आणि ती फांदी निषाद जमातीवर फेकली. त्या आदिवासी जमातीचे लोक मौजमजा करत होते. गरुडाने झाडाची फांदी त्यांच्यावर टाकून त्यांचा नाश केला.

जगामादाय वेगेन तौ चौभौ गजकच्छपौ |

एकपादेन धर्मात्मा भक्षयित्वा तदामिषाम् ||३-३५-३२||

(गरुड तेथून वेगाने निघून गेला. गरुडाने दुसऱ्या पायाने हत्ती व गरुड यांना दाबून धरले व त्यांचे मांस खाऊन टाकले.)

अत्यंत सुंदर व आकर्षक गरुड हे विष्णूचे वाहन आहे. म्हणजे पर्यायाने तो विष्णू आहे. आपल्याला माहित आहे की, वाल्मिकी मुनी रामायणात घटनेची पुबारावृत्ती करतात. आपल्याला हे पण माहित आहे की, रामायणात शेवटी श्रीराम रावणाला आणि कुंभकर्णाला ठार मारतो. तसेच येथे गरुड हत्ती व मोठ्या कासवाला पण ठार करतो. अशी कल्पना करुया की, गरुड म्हणजे श्रीराम. हत्ती म्हणजे ताकदवान रावण आणि कासव म्हणजे आळशी कुंभकर्ण होय. गरुडाच्या मनांत हे ठाम बसले आहे की, हत्ती आणि कासव कोणते तरी दुष्ट कार्य करणार आहेत. लगेच गरुडाने दोघांनाही खाऊन टाकले. म्हणजेच दुष्टांचा नाश केला. तपस्व्यांना मदत केली म्हणजेच साधूंचे रक्षण केले. थोडक्यात हेच तर विष्णूचे ब्रीद आहे. आणि एका ओळीत संपूर्ण रामायणाचा सारांश पहातो. रावणाला जो इशारा द्यायचा होता, जी सूचना द्यायाची होती, ती दिली गेली. भगवान विष्णू दुष्टांचा संहार करायला कृती करतील परंतू रावणाने त्या धोक्याच्या वाजलेल्या घंटेकडे दुर्लक्ष केले. ती सूचना ऐकली नाही. तो इशारा धुडकाऊन लावला. आणि सीतेचे अपहरण करायला निघून गेला.

वाली आणि सुग्रीव

हनुमान प्राण आहे म्हणजे आपल्या श्वसनाशी निगडीत आहे. तर्काने हे लक्षात येते की, याचा संबंध अनाहत चक्राशी आहे. हनुमान हा सुग्रीवाचा मंत्री आहे. मग प्रश्न असा येतो की, सुग्रीव आणि वाली यांची भूमिका प्राण, शरीर आणि मन या बांधणीत काय आहे ? त्यांचे काय काम आहे ? श्रीराम वालीला विचित्र आणि अनियमित पध्दतीने का ठार मारतो ?

किष्किंधा ही वानरांच्या राज्याची राजधानी आहे. वाल्मिकी मुनींनी सबंध एक प्रकरण हे किष्किंधाकांड या नावाने लिहून त्यात घडलेल्या सर्व घटना आपल्यापुढे मांडल्या आहेत.

इथे आपल्याला दोन भाऊ भेटतात. १) सामर्थ्यवान खंबीर मनाचा वानरराज वाली. २) दीन, दुबळा, दुर्दशा झालेला, मृदू मनाचा वालीचा भाऊ सुग्रीव. ते जेंव्हा आपल्याला किष्किंधा कांडात भेटतात तेंव्हा त्यांच्या बाबतीत घडलेल्या घटना आधीच घडल्या होत्या. मग तो दुःखी कष्टी झालेला सुग्रीव श्रीरामाला घडलेली सर्व कहाणी सविस्तर सांगतो. वालीला संशय येतो की, सुग्रीवाला वालीचे राज्य हडप करायचे आहे. म्हणून त्याने सुग्रीवाला किष्किंधा नगरीतू हद्दपार करून हाकलून दिले. परंतु सुग्रीवाची पत्नी रूमा हिला सुग्रीवाबरोबर न पाठवता स्वतःजवळ ठेऊन घेतो. सुग्रीव आणि वाली यांच्यात अनेकवेळा युध्द झाले. परंतु प्रत्येक वेळी सुग्रीवाचा निभाव लागला नाही.

बिचाऱ्या भयग्रस्त सुग्रीवाला वालीने त्रिभुवनातून हुडकून काढले, तो त्याच्या पाठीमागे पिसाळलेल्या भूतासारखा लागला. त्याला ‘दे माय धरणी ठाय’ करून सोडले. सुग्रीवाचे नशीब बलवत्तर म्हणून वालीला एक शाप होता की, तो पंपा सरोवराच्या परिसरात प्रवेश करू शकत नव्हता. त्याचाच फायदा घेऊन आपल्या मूठभर वानर मित्रांना घेऊन काळ कंठत होता. कथानक इथपर्यंत आले आहे.

आता सुग्रीवाचा मंत्री हनुमान याने श्रीराम आणि सुग्रीव यांची भेट पंपा सरोवराच्या परिसरात घडवून आणली. रामायणात अत्यंत उत्कृष्ठ जागा म्हणजे पंपा सरोवराचा परिसर होय. वाल्मिकी मुनींना वर्णन करायला पंपा सरोवर ही उत्तम जागा सापडली आहे. आपल्याला दिसेल की, त्यांच्या कल्पना विलासाला पंपा सरोवराच्या परिसरातील उत्तम हवा, पशू, पक्षी, उत्कट भावना आणि प्रेम यांनी मोहात टाकले. या स्थानाला अनाहत चक्र, ज्याचा एक घटक हवा हा आहे असे संबोधले तर चूक होणार नाही. हृदय हे स्थान असे आहे की, जिथे हवा आणि प्रेम एकत्र वास करतात. या बाबतीत वर्णन करताना वाल्मिकींनी जवळ जवळ दोनशे श्लोक लिहिले आहेत. आणि मग येन केन प्रकारेण याचा संबंध अनाहत चक्राशी येऊन ठेपतो.

वाली हा इंद्रपुत्र आहे. आणि सुग्रीव हा सूर्यपुत्र आहे. तो वालीचा महत्वाचा मंत्री आहे. सुग्रीव शक्तिमान आहे; पण वालीइतका नाही. वाली म्हणजे बाली. बालीतला ‘बा’ म्हणजे सामर्थ्यवान असा होतो. सुग्रीव म्हणजे पाळीव किंवा माणसाळलेला घोडा. म्हणजे जी शक्ती योग्य कार्यासाठी वापरता येते. याचे तो प्रतिनिधित्व करतो.

वाल्मिक मुनी त्या दोन्ही भावांच्या स्वभावाचे वर्णन करताना अनेक दाखले देत आहेत. वाली हा भडक डोक्याचा आहे. त्याला आपण दिलेला शब्द पाळायचे माहित नाही. उदाहरण द्यायचे झाले तर १) वाली जेंव्हा सुग्रीवाला गुहेत शिरताना सांगतो की, मी एका राक्षसाला ठार करण्यासाठी गुहेत शिरतोय. तू सात दिवस गुहेच्या तोंडापाशी थांब. वाली गुहेत शिरून अनेक राक्षसांना ठार मारून बाहेर येतो. पण त्याने सुग्रीवाला फक्त सात दिवस बाहेर थांबायला सांगितले होते. ही मुदत तो विसरला. २) वालीचे त्याच्या स्वैर स्वभावावर नियंत्रण नाही. वाली त्याची पत्नी तारा हिला वचन देतो की, तो वालीला फक्त त्याला धडा शिकवण्यापुरताच लढेल. त्याला ठार करणार नाही. तरीही जेंव्हा तो सुग्रीवाशी द्वंद्व युध्द करतो, तेंव्हा तो सुग्रीवाला ठार करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि पत्नीला दिलेला शब्द विसरतो.

सुग्रीवाचा स्वभाव हळवा, मृदू आहे. हे जेंव्हा श्रीराम वालीला ठार करतो, तेंव्हा दिसून येते. श्रीराम वालीला सुग्रीवासाठी ठार करतो तरीही सुग्रीव वालीच्या बायकोपेक्षा जास्त वाली साठी आक्रोश करतो. त्याच्या भावाच्या मृत्यूचे दुःख त्याला सहन होत नसल्याने तो स्मशानात त्याच्या चितेवर प्रवेश करायचा प्रयत्न करतो.

या उदाहरणावरून आपल्याला हे दिसते की, वालीचे सामर्थ्य अनियंत्रित आहे. म्हणूनच श्रीराम त्याला ठार करतो. सुग्रीव तसा मृदू स्वभावाचा आणि संयमी आहे. हा माणसाळलेला पाळीव घोडा श्रीरामाला त्याच्या पुढच्या योजनेत उपयोगाचा आहे.

जसे कथानक पुढे सरकते, तसे श्रीराम वालीला सुग्रीवाकरवी लढाईचे आव्हान द्यायला सांगतो. आणि स्वतः झाडाच्या आड लपून बसतो. जेंव्हा वाली सुग्रीवाशी लढण्यात गुंतला आहे, तेंव्हा श्रीराम वालीला बाण मारतो. तो बाण वालीच्या पाठीत घुसतो.

वाचकांना इथे प्रश्न पडतो की, श्रीरामाने झाडाच्या आडून आणि वालीच्या पाठीत बाण का मारला ? श्रीरामाने त्याच्याबरोबर द्वंद्व युध्द कां केले नाही ? इतर योध्दे तसेच करतात नां !

या कोड्याचे उत्तर आपण आपल्या शरीर-मन-चेतना-परब्रह्म या संकल्पनेमधून सोडवू शकतो. इथे परब्रह्म म्हणजे श्रीराम. त्याने (हृदयातल्या भागातला) ताकदीचा सत्ताधारी वाली बदलला. तेथे दुबळा सत्ताधारी आणून बसवला. ही कृती सरळ परब्रह्माने (श्रीरामाने) केली; पण ती करताना दाखवून केली नाही. वाली हा इंद्रपुत्र आहे. ज्याच्यावर मनाचे नियंत्रण आहे अशा परब्रह्माने, इंद्रियाचे प्रतिक असलेले कठोर, निर्दयी, सशक्त हृदय बदलून तेथे मऊ, मुलायम, हळवे हृदय आणले.

थोडक्यात आध्यात्माच्या मार्गावरून चालताना आपल्यात असेच मतपरिवर्तन होते, बदल घडत असतो. बऱ्याच मोठमोठ्या संतांची उदाहरणे आहेत. त्याच्यात अशाप्रकारचे बदल झालेले आहेत. अध्यात्मिक मार्गाला लागल्यावर ते अधिक मृदू, कनवाळू झाले आहेत. पूर्वी जे स्वार्थी होते ते दयाळू झाले आहेत. जेंव्हा मनुष्य आसक्त होतो, जेंव्हा तो स्वतःला परब्रह्माच्या स्वरूपात पहायला लागतो, तेंव्हाच त्याच्यात असे परिवर्तन होते.

वाल्मिकी पूर्वी निर्दयी होते. वाटमारी करीत होते; नंतर ते दयाळू झाले आहेत. नर क्रौंच पक्षाच्या मृत्यूने ते दुःखी होतात. तेंव्हाच त्यांना काव्य करणे शक्य झाले. इतके या मार्गावरून चालल्याने त्यांच्यात परिवर्तन घडले. जेंव्हा परब्रह्माचा शिरकाव हृदयात होतो, तेंव्हा कठोर निर्दयी हृदय बदलून ते मऊ मुलायम, दयाळू हृदय बनते. हाच बदल पुढे आणखीन बदल घडवते. परब्रह्मापर्यंत तो पोचतो. तो परब्रह्माशी तद्रूप होतो.

ही कथा आपल्याला सांगते की, सुग्रीव सीतेला शोधण्यासाठी चारही दिशेला शेकडो वानर पाठवतो. शरीरातील हृदय हा एकच असा अवयव आहे की, तो आपल्या शरीरातील सर्व भागात शुध्द वायुचां पुरवठा करतो. इथे वाल्मिकींच्या शब्दात सांगायचे झाले तर हवेत उद्या मारणारी वानरे हे हवेचे प्रतिक आहे. जी हवा आपल्या शरीरात रक्ताचे अभिसरण करते, सर्व शरीरभर फिरते, सुग्रीवाने माकडे चहूदिशेला पाठवली, श्वसनासाठी आपण हवा आत घेतो, त्यामुळे रक्ताचे अभिसरण उत्तम होते.

पुढे आपण पाहतो की, सुग्रीव हनुमानाला (प्राणाला) दक्षिण दिशेला पाठवतो. प्राण दक्षिणेकडे जातो. सुग्रीवाचा संबंध हृदयाशी आहे. सुग्रीवाचे हनुमानाबरोबर असणे म्हणजे प्राण हा हृदयाबरोबर असणे होय. सुग्रीवाच्या शोध मोहिमेचा संबंध म्हणजे पंपाने हवा सर्व शरीरातील भागांना पाठवण्यासारखे आहे. म्हणून तर योग साधनेत पहिला पाठ हा श्वसना संबंधी आहे.

अमृत - योगाचा विस्मयकारक शोध

श्लोक क्र. ४-६२-८ मध्ये योगामधील निर्णायक संकल्पना स्मृत याबद्दल वाचतो. अमृत हे अमर व्हायचे रामबाण औषध आहे.

परमान्नं तु वैदेह्या ज्ञात्वा दास्यति वासवः |

यदन्नममृतप्रख्यं सुराणामपि दुर्लभम् ||४-६२-८||

(सीतेसाठी स्वतः इंद्र देवांनाही दुर्लभ असे अमृत सीतेला भोजनासाठी पाठवेल.)

शाश्वताचे रामबाण औषध मृत्यू नाही. योगाच्या संकल्पनेप्रमाणे आपल्या शरीरात मधासारखी अतिशय गोड मधुर लाळ निर्मिती होते. बहुधा दुर्मिळ अमृताचा एखादा थेंबच पराब्रह्मापर्यंत पोचलेल्या साधकाला चाखायला मिळत असेल. विज्ञानात ते अन्न नाही; परंतू तो अन्नाची गरज भागवतो. अन्नाची गरज भागवण्याचे काम हे करते. त्यामुळे त्या समाधी अवस्थेत साधक तग धरू शकतो आणि समाधीच्या उच्चतम कोटीला पोचू शकतो.

मानव प्राणी शास्त्राप्रमाणे याच्याशी संबंधित अवयवाला पिनियल ग्रंथी म्हणतात. ती आपल्या मेंदूच्या मध्यभागात दोन्ही अर्धगोलाच्या मध्ये आणि माज्जारज्जूच्या वरच्या टोकाला असते. ही ग्रंथी मेलॅटोनीन नावाचे द्रव्य उत्पन्न करते. ती आपल्या जागृती आणि निद्रा यांच्या आवर्ती पध्दतीवर नियंत्रण करते. आपल्या शरीरात जेवढे मेलॅटोनीन तयार होते त्याच्या दहा टक्के आपल्या लाळेत असते. जसे मेलॅटोनीन जागृती व निद्रा यांचे नियंत्रण करते. तसेच त्याचे आणखी एक कार्य आहे. ते म्हणजे वयाची वाढ खुंटवणे. याचा अर्थ ते आपल्याला तरुणपण देते. एक चमचा साखरेच्या कितीतरी पट त्याचा गोडवा असतो. तोंडातील त्याचे नाव लाळ अर्थात् अमृत असे आहे.

श्लोक क्र. ४-६२-८ मध्ये आपण पाहतो की, सीता रावणाने दिलेले अन्न मुळीच खात नाही. तो नरभक्षक आहे. हे त्याचे कारण म्हणून इंद्र तिला हे अमृत लाळेमधून देतो. जेंव्हा तिला समजते की, अन्न इंद्राने दिले आहे तेंव्हा ती त्याचा स्वीकार करते. इंद्र म्हणजे आपली ज्ञानेंद्रिये, कर्मेंद्रिये अशा रीतीने अमृत म्हणजे बाहेरचे कोणतेही अन्न नाही.

लंकादहन

सीतेला हनुमानाने शोधून काढल्यामुळे त्याची सीता शोध मोहीम त्याचे गुप्तहेर होणे यशस्वीपणे तडीस गेले. आता त्वरित त्याला परत जायला हवे. ही उत्तम वार्ता वानरांना सांगायला हवी. ते निराहार राहून हनुमानाची वाट पहात आहेत. श्रीराम व लक्ष्मण हे ही या वार्तेची वाट पहात आहेत. आता दुसरे कोणतेही संकट हनुमानाला ओढवून घ्यायचे नाही. राक्षस त्याला पकडण्याचा धोका आहे. काहीतरी करायला जाऊन त्यांच्या सहकाऱ्याकडे जाण्यात तो एक अडथळा असणार आहे. या आधी तो विचार करत होता की, जर ही मोहीम अयशस्वी झाली तर ? अयोध्या आणि किष्किंधा या दोन नगरींचा नाश होईल. म्हणून सीतेची भेट घेऊन त्याने आता लंका सोडून परतायला हवे; पण आपण वाचतो की, तो लंका सोडत नाही. तो तिथल्या राक्षसांशी कुरघोडी करत रहातो. आणि रावणाचा एक मुलगा ठार करतो. त्याला पकडतात. तो मरण ओढवून घेत होता. त्यामुळे आणखीन संकट पुढे उभे रहात होते.

हनुमान हे आपल्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे पात्र आहे. त्यामुळे आपण त्याच्या अत्यंत सूक्ष्म हालचालीकडे लक्ष द्यायला हवे. सीता शोध घेण्याची कामगिरी पार पाडताना एका घटनेतून दुसऱ्या घटनेत जाताना सीताशोध लागेपर्यंत तो प्रयत्नाची पराकाष्ठा करतो. आपण तपशीलात जाऊया.

1. श्लोक क्र. ५-४१-४ मध्ये राक्षसांच्या रणनीतीवर परिणाम करण्यासाठी तो राक्षसांना भयग्रस्त करतो. भीती दाखवतो.

न चास्य कार्यस्य पराक्रमादृते विनिश्चयः कश्चिदिहोपपद्यते |

इतप्रविरास्तु राणे हि राक्षसाः कथंचिदीयर्यदिहाद्य मार्दवम् ||५-४१-४||

(दुसऱ्याचे बल आजमवण्यासाठी स्वपराक्रम प्रकट करण्याशिवाय दुसरा मार्ग मला दिसत नाही. राक्षसांच्या पक्षातील अनेक राक्षस मारले जातील तेंव्हा नंतरच्या युध्दात राक्षस जरा वचकून राहतील.)

1. श्लोक क्र. ५-४१-७ मध्ये हनुमानाला राक्षस सैन्य आणि आपले

सैन्य यांच्यातल्या सामर्थ्याची पडताळणी करायची आहे.

इहैव तावत्कृतनिश्चयो ह्यहं यदि व्रजेयं प्लवगेश्वरालयम् |

परात्मसंमर्दविशेषतत्ववित् ततः कृतं स्यान्मम भर्तृशासनम् ||५-४१-७||

(मी सुग्रीवाकडे परत जाण्याचा निश्चय केला आहे. परंतु जेंव्हा शत्रूबरोबर माझे युध्द होईल तत्पूर्वी शत्रू आणि आपले सैन्य यांचे बलाबल तपासून घेतले पाहिजे. त्यानंतरच मी परतेन. हेच माझ्या दृष्टिने उचित होईल.)

1. श्लोक क्र. ५-४१-८ मध्ये रणांगणात हनुमानाला रावणावर आपला

प्रभाव पाडायचा आहे.

कथं नु खलवद्य भवेत्सुस्वागतं प्रसह्य युध्दं मम राक्षसैः सह |

तथैव खल्वात्मवलं च सारवत् संमानयेन्मां च रणे दशाननः ||५-४१-८||

(राक्षसांच्या बरोबर सहज माझे युध्द होईल यासाठी मी काय करू ? रणांगणावर माझा पराक्रम दिसेल यासाठी मी काय करू ?)

1. श्लोक क्र. ५-४१-९ मध्ये रावण आणि त्याचा राक्षसांच्या बरोबर

त्याला लढाई करायची आहे.

ततः समासाद्य रणे दशाननं समन्त्रिवर्गं सबलप्रयायिनम् |

हृदि स्थितं तस्यमतं बलंच वै सुखेनमत्वाऽइमितः पुनर्त्रजे ||५-४१=९||

(मंत्री, सेना आणि आपल्या सुहृदासह रावणाला युध्दात पाहून, त्याचे बल आजमावून मी परत जाईन.)

आता युध्द नक्कीच होणार असे हनुमानाने ठरवले आहे. म्हणून तो द्वंद्व युध्द करून, कुरापती काढून मोठ्या युध्दाला सुरुवात करतो. अशी कृती एखाद्या गुप्तहेराला मुळीच योग्य नाही. आणि त्यातल्यात्यात असा हेर की, ज्याच्याजवळ सीतेच्या ठावठीकाण्याची वार्ता आहे. जी फक्त त्याला एकट्यालाच माहित आहे. प्रत्येकजण तो परत कधी येतोय आणि येताना काय वार्ता आणतोय ? याची आतुरतेने वाट पहात आहे. हनुमानाची ही गृहिते आहेत. १) तो त्याच्या सहकारी वानरांच्याकडे जाऊन पोचेल. २) होऊ घातलेल्या युध्दाला तोंड फोडायची ही कदाचित् त्याची चूक होईल. ३) फाजील आत्मविश्वास अंगलट पण येईल. ४) अनेक राक्षस व रावणाचा मुलगा ठार झाला.

श्लोक क्र. ५-४८-४३ मध्ये इंद्रजीत हनुमानाला ब्रह्मास्त्र सोडून पकडतो. इथे त्याची स्थिती, अधिकार बदलत आहे. तो कामाचे स्वरूप बदलतोय.

अस्त्रेणापि हि वध्दस्य भयं मम न जायते |

पितामहमहेन्द्राभ्यां रक्षितस्यानिलेन च ||५-४८-४३||

(त्याने असा विचार केला की, इंद्रजीताच्या ब्रह्मास्त्राने मी बध्द झालो आहे. पण त्याची मला चिंता नाही. कारण ब्रह्मा, इंद्र आणि पवन माझे रक्षण करतील.)

श्लोक क्र. ५-४८-४४ मध्ये हनुमान ठरवतो की, तो रावणाकडे रामाचा दूत म्हणून आला आहे. आणि रावणाशी हनुमानाला संवाद करायचा आहे. श्रीरामाकडून त्याला तशी सूचना नाही. उलट सुग्रीवाने त्याला लवकरात लवकर सीतेच्या शोधाची वार्ता सांगायला सांगितली आहे. अध्याय ५ सर्ग क्र. ४९, ५० व ५१ मध्ये हनुमान रामाचा दूत आहे हे रूप त्याने आत्ता वठवले आहे.

श्लोक ५-५०-१५ मध्ये तो म्हणतो की, स्वसंरक्षणासाठी त्याने राक्षस ठार केलेत. पण अशोक वाटिका त्याने अत्यंत शांतपणे विचार करून उध्वस्त केली. कारण राक्षसांचे लक्ष त्याला वेधून घ्यायचे होते. ***वनं राक्षसराजस्य दर्शनार्थे विनाशितम् |***

ततस्ते राक्षसाः प्राप्ता वलिनो युध्दकाङ्क्षिणः ||५-५०-१५||

(राक्षसराज रावणाची भेट घडावी आणि मोठमोठे राक्षस माझ्याशी लढायला तयार होतील, म्हणून मी अशोकवन उध्वस्थ केले.)

श्लोक क्र. ५-४१-६ मध्ये सांगितल्या प्रमाणे त्याला त्याची ताकद अजमावायची होती.

न ह्येकः साधको हेतुः स्वल्पस्यापीह कर्मणः |

यो ह्यर्थं बहुधा वेद स समर्थोऽर्थसाधने ||५-४१-६||

(जी व्यक्ती छोटेसे कार्य मोठ्या कष्टाने पूर्ण करतो त्याला कार्यसाधक म्हणत नाहीत; परंतु जो मोठे कार्य सहजासहजी अनेक प्रकारे करू शकतो, त्याला कार्यसाधक म्हणतात.)

आपण हे समजून घ्यायला हवे की, सीता शोध मोहिमेचा हा इतका महत्वाचा मोहरा असून सुध्दा तो या मार्गाला का गेला आहे ?

श्लोक क्र. ५-५१-३६ मध्ये हनुमान रावणाला इशारा देतो की, सीतेच्या तेजाने लंका भस्म होईल. लंकादहन हे सीतेच्या पावित्र्याकडे लक्ष वेधून घेतात.

स्वयं स्कंधावसक्तेन क्षेममात्मनि चिन्त्यताम् |

सीतायास्तेजसा दग्धां रामकोपप्रपीडिताम् ||५-५१-३६||

(तू तुझ्या गळ्यात आपल्या हाताने फासाचा दोर अडकवाण्यापुर्वी तू आपले क्षेम कुशल तरी विचारून घे. श्रीरामाच्या कोपाने आणि सीतेच्या पातिव्रत्याच्या तेजाने तुझी लंका भस्मसात होईल.)

रावण हनुमानाच्या या इशाऱ्याची मुळीच दखल घेत नाही. उलट तो हनुमानाला ठार मारण्याची आज्ञा देतो. सुदैवाने त्याच वेळेस बिभीषण तेथे हजर असतो. तो रावणाला समजावतो की, हनुमान हा एक दूत आहे. हवे तर तुम्ही त्याला शिक्षा करा; पण तुम्ही त्याला ठार करू शकत नाही. रावण हनुमानाची शेपटी चिंध्या बांधून पेटविण्याची आज्ञा देतो.

सीतेच्या कानावर ही वार्ता पडते. ती अग्नीदेवतेला प्रार्थना करते की, ‘तू हनुमानासाठी शीतल हो.’ हनुमानाला हे जाणवले की, अग्नी त्याला जाळत नाही. आपला दाह त्याला पोळू देत नाही. उलट हनुमानाला त्याची शेपटी बर्फासारखी शीतल वाटते. या संधीचा फायदा हनुमान घेतो. तो आपल्या देहाचा आकार अवाढव्य वाढवतो. हनुमान अनेक राक्षसांना ठार करतो. आणि त्यांच्या तावडीतून सुटतो. तो वेगाने लंकेत फिरतो. बिभीषणाचे निवासस्थान सोडून संपूर्ण लंका पेटवतो. संपूर्ण लंका जळते. अनेक राक्षस मरतात. त्याला जेवढे शक्य आहे, तेवढे राक्षस तो ठार करतो. आधी श्रीरामाचा गुप्त हेर, नंतर दूत आणि आता लंकेचा विध्वंसक असा हा हनुमान आहे.

साधकाने प्राणायामाचा सराव करताना तो यशस्वी झाला म्हणजे हनुमानाने केलेल्या कृतीचा युक्तिवाद स्पष्ट करता येतो. जेंव्हा प्राण मूलाधार चक्रात येतो, तेंव्हा त्याची ऊर्जेशी जवळीक होते. तिथल्या सुप्तावस्थेतील उर्जेला तो प्राण कार्यशील करतो. तिचा मार्ग ऊर्ध्व दिशेला जातो; पण मध्ये रस्ता बंद आहे. अडथळा आहे. मग ती कार्यशील ऊर्जा स्वतःला अति उष्णतेमध्ये बदलते. ती आपल्याला माकड हाडाच्या मध्ये मणक्याच्या मध्ये जाणवते. श्लोक क्र. ५-५१-३६ मध्ये सीतेच्या तेजाने लंका पेटते असे वाल्मिकी मुनी सांगतात. त्यातला हा अर्थ आहे.

वाल्मिकींच्या कल्पना विश्वातून प्रतिभा फुलली आणि ही लंका दहनाची कथा आपल्यापुढे आली. प्राणायामाच्या कृतीच्या क्रमाचे साद आणि पडसाद यातच आपण अडकतो आणि त्यांचा परस्परांशी असणारा संबंध विसरून जातो. धरून चला की आपण विसरलो, सीता ही ऊर्जा, कुंडलिनी आहे. त्याची आठवण रहायला वाल्मिकी मुनी आणखीन एक प्रकरण लिहितात.

लंका पेटवून झाली. आता हनुमानाला चिंता लागली, की, अनावधाने त्याने सीतेला तर पेटवली नाही ? जेंव्हा सबंध नगरी जळत आहे, मग भरपूर झाडांनी युक्त असलेली अशोक वाटिका पण पेटली असणार ! मग सीता ठीक आहे नां ? याची खात्री करून घ्यायला तो परत अशोक वाटिकेत सीतामाईकडे आला. रामायणातील ही पुनरावृत्तीची घटना होती.

श्लोक क्र. ५-५५-२३ मध्ये अगदी स्वच्छ आणि स्पष्टपणे

सांगितले आहे की, अग्नी अग्नीला जाळत नाही. सीतेचे खरे स्वरूप ऊर्जा, कुंडलिनी अर्थात् अग्नी असे आहे. हे मनावर नक्की कोरले जाते.

अथवा चारूसर्वांङ्गी रक्षिता स्वेन तेजसा |

न नशिष्यति कल्याणी नाग्निरग्नौ प्रवर्तते ||५-५५-२३||

(असेही होऊ शकते की, सर्वांग शोभना आणि सौभाग्यवती जानकी आपल्या पतिव्रता धर्माचे पालन केल्यामुळे त्याच्या प्रभावाने सुरक्षित असेल. ती कदापि नष्ट होणार नाही. कारण अग्नी अग्नीला जाळू शकत नाही.)

श्लोक क्र. ५-५७-७ मध्ये सांगितल्याप्रमाणे हनुमान श्रीरामाकडे परतायला चंद्र आणि मेघ बरोबर आहेत. तो सफेद कपड्यात लपेटलेला आहे. हवेबरोबर गारवा आहे, हे दर्शवतेय. लंकेकडे येताना आणि परत जाताना त्याची वर्णिलेली प्रतिमा अगदी विरुध्द आहेत. लंकेकडे येताना सोनेरी, लाल, शेंदरी रंग की जो सीतेच्या रंगाशी मिळता जुळता होता. ***पाण्डरारुणवर्णांनि निलमाण्जिष्ठकानि च |***

हरीतारुणवर्णांनि महाभाणिचक्राशिरे ||५-५७=७||

(त्यावेळी सफेद, लाल, नीळा, धुरकट व हिरवट रंगाचे मोठे ढग आकाशात शोभून दिसत होते.)

श्लोक क्र. ५-५७-१३ मध्ये हनुमान सोनेरी रंगाच्या मैनाक पर्वताला स्पर्श करीत आहे. याचा संबंध मणिपूर चक्राशी आहे. हे आपण पुढील प्रकरणात पाहू.

आजगाम महातेजाः पुंनर्मध्येन सागरम् |

पर्वतेन्द्रं चुनाभं च समुपस्पृष्य वीर्यवान ||५-५७-१३||

(तो समुद्राच्या मध्यभागी पोचला. महातेजस्वी आणि महाबली हनुमान पर्वतराज मैनाक पर्वताला स्पर्श करून निघाला.)

श्लोक क्र. ५-५७-३४ मध्ये हनुमान लंकेहून आला आहे. तो प्रथम जांबुवंताला आणि नंतर इतर सहकाऱ्यांना नमस्कार करतो.

प्रत्यर्चयन्हरिश्रेष्ठं हरयो मारुतात्मजम् |

हनूमांस्तु गुरून्वृध्दान्जान्बवत्प्रमुखांस्तदा ||५-५७-३४||

(कपिश्रेष्ठ पवननंदन हनुमानाचे पूजन करायला लागले. तेंव्हा हनुमानाने प्रथम पूज्य व वृध्द जांबुवंताला नमन केले आणि नंतर प्रमुख वानर आणि अस्वलांना वंदन केले.)

फक्त पहिल्यांदा आणि शेवटी वाल्मिकी मुनींनी अगदी स्पष्टपणे आणि पूर्णपणे जांबुवंत हे हनुमानाचे गुरु आहेत असा उल्लेख केला आहे.

मधुवन प्रसंग

प्रकरण पाच सर्ग साठ मध्ये अंगदाला असे वाटत आहे की, आपली वानरसेना लंकेत घुसेल आणि रावणाच्या कैदेतून सीतेची मुक्तता करता येईल. हे बघा. आधी समुद्र उल्लंघनाच्या वेळी त्याने आपली असमर्थता दर्शवली होती. तेंव्हा ते आव्हान त्याला अशक्य होते. आता मात्र उडी घेऊन तो समुद्र ओलांडायला तयार आहे.

लंकेत घुसून रावणाला ठार मारायचे आणि युध्दातल्या सर्व राक्षसांचा नाश करायचा हे आता सरळ सरळ सोपे झाले. सर्वांना स्फुरण चढले. ताकद वाढली. चेतना कृतीशील झाली हा सर्व परिणाम त्या प्राणाचा आहे. मधुवनाच्या प्रकरणात वाल्मिकी मुनी सांगतात की, ऊर्जा कृतीशील झाली. ती एकदम वाढली तर काय काळजी घ्यायची ? आता जर काळजी घेतली नाही, तर त्याचे परिणाम काय होतील ? या प्रकरणात अंगदाला श्रीराम नसताना, त्याला बरोबर न धेता लंकेत रावणाच्या कैदेत असलेल्या सीतेला मुक्त करायचे आहे. त्यासाठी तो नियोजन करत आहे. रावणाबरोबर युध्द करायचे मार्ग सोडून तो दुसरीकडेच भरकटायला लागला आहे. परंतू जांबुवंत त्याला जागेवर आणून श्रीरामाकडे (परब्रह्माकडे) अर्थात् योग्य मार्गावर आणतो. हे काम गुरूच करू शकतात. परंतू तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे.

श्लोक क्र. ५-६१-८ मध्ये सर्व वानर मधुवन मध्ये येतात.

यत्तन्मधुवनं नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितम् |

अधृष्यं सर्वभूतानां सर्वभूतमनोहरम् ||५-६१-८||

(या उपवनाचे नाव मधुवन असे होते. या उपवनाचे मालक सुग्रीव होते. दधिमुख या नावाचा वानर त्या उपवनाची राखण करत होता. तो सुग्रीवाचा मामा होता. उपवनात कोणत्याही वानराला जायला मज्जाव होता. ती बाग मात्र अतिशय सुंदर होती. फळाफुलांनी बहरलेली होती.)

मधुवन याचा अर्थ मधाची बाग असा होतो. दधिमुखी म्हणजे अद्भूत दही असलेले मुख. स्वाधिष्ठान चक्रासाठी येथे रसना कुंभ जीभ हे ज्ञानेंद्रिय विचारात घेतले आहे. येथे मधुवन आणि दधिमुख यांना स्वाधिष्ठान चक्राचा संबंध आहे.

श्लोक क्र. ५-६१-१३ पासून श्लोक क्र. ५-६२-२८ पर्यंत वानरसेना आनंदाने बेहोष होऊन मौजमजा करतात. कुंडलिनी जागृत झाली आणि मूलाधार चक्रातून ऊर्ध्व मार्गाने स्वाधिष्ठान चाक्राकडे वेगाने आली की, जास्तीची ऊर्जा असे वर्तन घडवून आणते.

आपण हे लक्षात घ्यायला हवे की, जांबुवंताने सर्व वानरांना इकडे तिकडे न जाता सरळ श्रीरामाकडे जायला सांगितले होते. परंतु वानरांनी ते ऐकले नाही. मधुवनाची घटना आपल्या पुढे उदाहरण ठेवते की, नको त्या गोष्टीकडे, विलासी व ऐषारामाच्या मार्गाकडे वळायचे नाही. नंतर त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. कर्माचा सिध्दांत हेच सांगतो की, एकदा का ती ऊर्जा कार्यरत झाली, की तिचा वापर योग्य रीतीने व्हायला हवा. एकदा का तिचा मार्ग चुकला की, ती विध्वंस घालते. तिला योग्य मार्गाने विधायक कर्मासाठी जाऊ देणे महत्वाचे आहे.

विचार करा की, एखादे जड ओझे वर हवेत उचलले आणि तसेच धरून ठेवले तर थोडया वेळाने आपली ताकद अपुरी पडू लागते. आणि ते ओझे खाली पडते. काही वेळा तर ते आपल्याला जखमी करते.

मधुवनाच्या घटनेमधून वाल्मिकी मुनी आपल्याला हेच सुचवत आहेत की, ज्या साधकाची कुंडलिनी जागृत झाली आहे, त्याने विध्वंस टाळला पाहिजे. ध्येय योग्य असायला हवे. अन्यथा स्वाधिष्ठान चक्राप्रमाणे जास्त ऊर्जा स्वतःजवळ साठवून ठेवेल आणि तो व्यसनाधीन होईल. अरी कामातुर होईल. अशा विध्वंसक गोष्टी घडून येतील.

जेंव्हा हनुमान सीतेला शोधायला लंकेत गेला, तेंव्हा वानरसेना उपाशी पोटी व्याकूळ होऊन हनुमानाची वाट बघत होती. तेथे मधुवन नव्हते. हनुमान सीतेच्या शोधाची मोहीम यशस्वीपणे पूर्ण करून आनंदाने परत आला. त्यानंतर श्रीरामाकडे जाताना त्यांना मधुवन दिसले आहे.

श्लोक क्र. ५-६४-२१ मध्ये वाल्मिकी मुनी सांगतात की, वानरसेना आनंदाने उड्या मारत किष्किंधा नगरीत पोचते.

एवं तु वदतां तेषामङ्गदः प्रत्यभाषत |

बाढं गच्छाम इत्युक्त्वा उत्पपात महीतलात् ||५-६४-२१||

(तेंव्हा अंगद सर्व वानरसेनेला म्हणाला की, खूप छान. या चला माझ्याबरोबर. हे ऐकताच सर्व वानरांनी जमिनीवरुन आकाशात झेप घेतली.)

किष्किंधेपासून दक्षिणेकडे हिंदी महासागरापर्यंतच्या जवळ असणारी अनेक ठिकाणे सीतेचा शोध घेण्यासाठी सुग्रीवाने सांगितली होती. ती सर्व ठिकाणे किष्किंधेला परत जाताना कुठे गेली ? त्याचे काय झाले ? हे अंतर कमी कसे केले असेल ? इतके लांबचे अंतर त्यांनी उड्या मारत कापले, मग लंकेला जाताना ते उड्या मारत कां गेले नाहीत ? या सर्व प्रश्नांचे एकच उत्तर आहे ते म्हणजे वानर हे एक स्वाधिष्ठान चक्र आहे. आणि मग ती ऊर्जा अर्थात् कुंडलिनी अनाहत चक्राकडे चालली आहे.

समुद्रावर सेतू बांधणे.

श्लोक के. ६-४-७१ मध्ये सुग्रीवाच्या नेतृत्वाखाली क्षर्व वानरसेना, श्रीराम आणि लक्ष्मण रात्रंदिवस दक्षिणेकडे प्रवास करत कोठेही न थांबता व वेळ न दवडता प्रवास करतात.

हृष्टा प्रमुदिता सेना सुग्रीवेणाभिरक्षिता |

वानरास्त्वरितं यान्ति सर्वे युध्दाभिनन्दिनः ||६-४-७१||

(वानरसेना रात्रंदिवस चालत होती. सर्व वानरसेना युध्द करण्यासाठी तीव्रतेने निघाले होते.)

बराच प्रवास करून झाल्यावर त्यांना सह्य पर्वत लागतो. या आधी आपण वाचले आहे की, किष्किंधा हे अनाहत चक्र आहे. त्याचे स्थान शरीराच्या मध्यावर आहे. श्रीरामाच्या वानरसेनेला अनाहत चक्रापासून मूलाधार चाक्राकडे जायचे आहे. त्यासाठी त्यांना आधी मणिपूर आणि स्वाधिष्ठान चाक्रामधून जावे लागेल. मग वाल्मिकी मुनींनी त्या चक्रांचा, स्थानांचा संदर्भ द्यायला हवा; पण तो त्यांनी खुबीने दडवून ठेवला आहे.

श्लोक क्र. ६-४-७८ मध्ये राजबिंडा सह्याद्री पर्वत लाल रंगाने नटला आहे. हा लाल रंग त्याच्यातल्या धातूंच्या घटकांच्या संमृध्दिमुळे आला आहे. आपल्याला हे माहित आहे की, मणिपूर चक्रात लाल त्रिकोण आहे. आपण तो त्रिकोण उलटा केला तर तो लाल पर्वतासारखा दिसतो.

षट्पदैरनुकूजद्भिर्वनेषु मधुगन्धिपु |

अधिकं शैलराजस्तु धातुभिः सुविभूषितः ||६-४-७८||

(बागेत भुंगे गुंजारव करत होते तर वनात मधाचा वा दरवळत होता. तो सह्याद्री पर्वतराज धातूंच्या घटकांनी शोभायमान दिसत होता.)

बऱ्याच श्लोकात आपल्याला हे वाचायला मिळते की, वानरसेना पुढे चालत असताना झाडावरून गळत असलेला मध चाखत जात होती. याचा संदर्भ स्वाधिष्ठान चक्राशी आहे. रसना त्याचे ज्ञानेंद्रिय आहे. तरीही पुढे जात असताना वानरसेना भरकटली नाही. कारण आता त्यांच्याबरीबर श्रीराम (परब्रह्म) आहे.

हा संदर्भ जर अपुरा वाटत असेल तर पुढच्या प्रकरणात असे अनेक श्लोक आहेत, ज्यात ते स्वाधिष्ठान चक्राचे कार्य दाखवतात.

श्लोक क्र. ६-५-४ ते श्लोक क्र. ६-५-१४ पर्यंत श्रीराम भावविवश झालेला आहे. तो सीतेच्या सौदर्याचे वर्णन करत आहे. हे संदर्भ म्हणून आपण स्वाधिष्ठान चक्राच्या कार्यामध्ये पाहू शकतो. जेंव्हा बिभीषण रावणाचा प्क्ष सोडतो आणि श्रीरामाच्या आश्रयाला जातो, तेंव्हा आपण पाहतो की, श्रीराम काही ठाम निर्णय घेतो.

श्लोक ६-१८-३३ मध्ये श्रीराम सांगतो की, ‘एकदा जरी कोणी मला म्हणाला की, ‘मी तुझा आहे, तर त्या शरणागताचे मी रक्षण करीन.’

धर्मिष्ठं च यशस्यं च स्वर्ग्यं स्यात्तु फलोदये |

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ||६-१८-३३||

(श्रीराम म्हणाले, जो कोणी मला शरण येईल आणि म्हणेल की, मी तुझा आहे. तर त्याचे मी रक्षण करेन. त्याला दिलेले वचन पुण्य, यश आणि स्वर्गप्राप्ती देणारे असे फलदायी असेल.)

हा निर्णय स्वाभाविक नाही. आणि त्यातल्या त्यात शत्रूपक्षातील तंबूतून जो आला आहे त्याच्यासाठी हा निर्णय, तोही विरुध्द पक्षाच्या प्रमुखाचा, सेनापतीचा आहे. तो त्याचा निर्णय तर नक्कीच स्वाभाविक नाही. जर बिभीषण रावणाचा हेर असला आणि त्याचे लक्ष्य हे प्रमुख लोक श्रीराम, लक्ष्मण, सुग्रीव हे असले तर ? तर तो सहजच त्यांचा मारेकरी झाला असता.

रणांगणावरील सर्व रणनीती पाहिल्या तर आपला पक्ष बदलून आले असले तरी त्यांच्याकडे माणुसकीच्या नजरेतून पाहिले तरीही, कोणत्याही सेनापतीने शरणागताच्या सुरक्षेचे अभय दिलेले नाही. हे म्हणजे एखादा भक्त श्रीरामाकडे आला आहे त्या अनन्य भक्तीला श्रीराम त्याच्या योगक्षेमाची जबाबदारी श्रीराम घेतो. श्रीरामाने बिभीषणाला दिलेला शब्द म्हणजे, शत्रूकडून घुसपेठ करत आलेल्या घुसखोराला दिलेले ते केवळ आश्वासन नव्हे.

आपण पहातो की, बिभीषण म्हणजे सत्वगुणाचे प्रतिक आहे. त्याला परब्रह्माची ओढ आहे. जरी इतर सर्वांनी विरोध केलेला असला तरी श्रीराम बिभीषणाचे मनापासून स्वागत करतो. श्रीरामाच्या मनात त्याच्याविषयी संशय नाही.

श्लोक क्र. ६-१८-३४ मध्ये श्रीराम सांगतात की, कोणीही असले, स्वतः रावण जरी माझ्याकडे अनन्य शरण आला तरी, त्यालाही मी अभय देईन. हा श्लोक आपल्याला जाणीव करून देतो की, परमेश्वर स्थितप्रज्ञ आहे. त्याच्या दरबारात सर्व शरणांगताला सारखीच वागणूक आहे. मग तो सत्व, रज किंवा तम यापैकी कोणत्याही गुणाचा असो. सर्वांना सारखीच वागणूक मिळते. फक्त फरक एवढाच आहे की, रज आणि तम गुणांचे लोक परमेश्वराला शरणागत होत नाहीत. तर ते त्याला विरोध करतात. तरीही परमेश्वर त्यांना माफ करतो.

बिभीषणाचा राज्याभिषेक करून त्याला लंकेचा अनभिषिक्त राजा म्हणून घोषित केले. त्यानंतर सुग्रीव आणि इतर वानरांनी भयग्रस्त होऊन त्याला विचारले की, आता हा समुद्र कसा ओलांडायचा ? लंकेत कसे घुसायचे ? कसे नियोजन करायचे ? बिभीषण सत्वगुणी आहे.

श्लोक क्र. ६-१९-३० मध्ये असे सुचवले आहे की, श्रीरामाने समुद्र देवतेला विचारावे. ही गंमत आहे. जसा रामायणाचा अंतिम टप्पा यायला लागतो, तसे श्रीरामाचे बोलणे, त्याचे वागणे हे परमेश्वर बोलतोय, कृती करतोय असे दिसते.

तराम तरसा सर्वे ससैन्या वरुणालयम |

एवमुक्तस्तु धर्मज्ञः प्रत्युवाच बिभीषणः ||६-१९-३०||

(वानर श्रेष्ठ सुग्रीव व हनुमान हे बिभीषणाला म्हणाले की, आमच्या हे लक्षात येत नाही की, सर्व सैन्यासह समुद्र कसा पार करायचा ?)

श्लोक क्र. ६-२१-१ पासून श्लोक क्र. ६-२१-७ पर्यंत वाल्मिकी मुनी श्रीरामाची प्रतिमा हळूहळू अशी तयार करत आहेत की, श्रीराम हा भगवान विष्णूचा अवतार आहे.

श्लोक क्र, ६-२२-३२ मध्ये समुद्र देवतेच्या सांगण्यावरून श्रीराम अभिवास नावाची जमात नष्ट करतो. त्यांनी श्रीरामाचे कधीच वाईट केले नव्हते. रामायणात ही घटना सुध्दा एका घटनेची पुनरावृत्ती आहे. पूर्वी गरुदाने सुध्दा अशीच एक जमात नष्ट केली होती. जी अत्यानंदाने मौजमजा करीत होते. त्यांनी सुध्दा गरुडाचे काहीच वाईट केले नव्हते.

उग्रदर्शनकर्माणो बहवस्तत्र दस्यवः |

आमीरप्रमुखाः पापा पिबन्ति सलीलं मम |\६-२२-३२||

(समुद्र श्रीरामाला सांगतो की, येथे भयंकर वर्णाचे, भयंकर कर्माचे पापी व अपवित्र डाकू रहात आहेत. ते माझे नेहमी पाणी पितात. त्यांचा बंदोबस्त कर.)

श्लोक क्र.६-२२-६६ ते श्लोक क्र. ६-२२-७० मध्ये नल हा वानर पाच दिवसात सेतू बांधतो असे वाल्मिकी मुनी सांगतात. पहिल्या दिवशी चौदा योजने आणि पाचव्या दिवशी तेवीस योजने बांधतो. आणि मधल्या प्रत्येक दिवशी अधिक बांधकाम करतो. अशारितीने त्याच्या कामाचा उरक प्रत्येक दिवशी वाढत जातो. तो वाखाणण्यासारखा आहे.

व्यवहारी जगात नेमके याच्या उलट घडत असते. पहिल्या दिवशी बांधकामाला लागणारा कच्चा माल जवळून कुठून तरी आणून साठवतात. तर पाचव्या दिवशी दुरून कुठून तरी पुलावरून मालाची ने आण करावी लागते.

इतिहासाकडे वळून पाहिले तर बऱ्याच सेनापतींनी पूल बांधून शिवाय रस्ता करण्याची रणनीती वापरली आहे. त्यात ते कमी अधिक प्रमाणात यशस्वी झाले आहेत. ती वेळखाऊ गोष्ट आहे. कारण शत्रूचे त्याकडे बारकाईने लक्ष असते. पूल उडवून पुलाचा विध्वंस आणि मनुष्यहानी होण्याचा धोका असतो. शिवाय ते अधिक खर्चीकपण असते.

लेबनॉनचे एक बेट जिंकण्यासाठी एक छोटा पूल तयार करताना आलेक्झांडरने समुद्राच्या तळात असेच मोठ्नोठे दगड टाकले होते. दोनशे फूट लांब आणि अठरा फूट खोल असा तो पूल होता. तो बांधायला कित्येक महिने लागले. मोठमोठे दगड फरफटत आणायचे काम महाकठीण होते. कारण शत्रू बाणांचा मारा करत होता.

मुंबईच्या जवळ जंजिरा नावाचा समुद्रातला किल्ला आहे. तो जिंकण्यासाठी संभाजी राजांनी पण ही नीती वापरली होती. त्यांनी सर्व पूल तयार केला परंतु त्यांचे लक्ष दुसऱ्या किल्याकडे वळल्यामुळे त्यांना ते बांधकाम अर्ध्यातच सोडावे लागले.

ही उदाहरणे आपण पाहिली खरी; पण याच्या उलट श्लोक क्रमांक ६-२२-७५ मध्ये रामसेतू हा शंभर योजने लांब आणि दहा योजने रुंद आहे.

दशयोजनविस्तीर्णं शतयोजनमायतम् |

ददृशुर्देवगन्धर्वा नल्सेतुं सुदुष्करम् ||६-२२-७५||

(नल वानराने बनवलेला शंभर योजने लांब दहा योजने रुंद अतिशय दुष्कर असा पूल सर्व देवदेवता, गंधर्व यांनी पाहिला.)

तो फक्त पाच दिवसात तयार झाला. शिवाय रावणाच्या बाजूने पण या बांधकामाला काही अडथळा झाला नाही याचे आश्चर्य वाटते. सहसा असे कधी होत नाही.

श्लोक क्र. ६-२२-४४ मध्ये समुद्र देवता श्रीरामाला सांगते की, विश्वकर्म्याचा मुलगा नल एक उत्कृष्ट शिल्पकार आहे. नल याला त्याच्या पित्याकडून आशीर्वाद लाभला आहे. एक शिल्पकार म्हणून तो बुध्दीने विश्वकर्म्या इतकाच तज्ञ होईल.

पित्रा दत्तवरः श्रीमान्मतिमो विश्वकर्मणा |

एष सेतुं महोत्साहः करोति मयी वानरः ||६-२२-४४||

(समुद्र श्रीरामाला सांगतो की, नल याचे वडिल विश्वकर्मा याने याला असा वर दिला आहे की, तू माझ्यासमान कामात तरबेज होशील. मग नलाने समुद्रावर सुंदर पूल बांधला.)

वाल्मिकी मुनींनी विश्वकर्म्याच्या मुलाचे व्यक्तिमत्व त्याच्याच सारखे पुढे चालू ठेवले आहे. त्यामुळे पिता पुत्राची कार्यक्षमता समान आहे. विश्वकर्मा हा शब्द विश्व म्हणजे जग तर कर्मा म्हणजे योग्य कर्म करणारा होय. अशारितीने वाल्मिकी मुनी आपल्याला सुचवतात की, खूप मोठी कामगिरी करून परब्रह्मापासून मूलाधार चक्राचा मार्ग तयार होईल. हा मार्ग रामेश्वर ते लंका म्हणेच रामसेतू होय.

वाल्मिकी रामायणातून हा मुद्दा स्पष्ट होत नाही. म्हणून दुसऱ्या लेखकांचा किंवा कवींचा आधार घ्यायला हवा. कोणी लिहितात की, समुद्र देवाने श्रीरामाला सांगितले की, जर नल प्रत्येक दगडावर श्रीरामाचे नाव लिहील तर तो दगड पाण्यावर तरंगेल. वानर आणि इतर प्राणी दगडांचा प्रचंड ढीग नलापुढे आणून ठेवतात. तो प्रत्येक दगडावर श्रीराम असे नाव कोरतो आणि पाण्यात टाकतो. ते सर्व दगड पाण्यावर तरंगू लागतात आणि सेतू तयार होतो.

हे पहा, साध्या डबक्यातल्या पाण्यासारखे समुद्राचे पाणी स्थिर रहात नाही. नेहमी समुद्रात एका पाठोपाठ पाण्याच्या ताटा येत असतात. समुद्राच्या पाण्यात काही तरंगत असेल तर ते समुद्राच्या बाहेर फेकले जाते. आपण हे पण जाणतो की, दगड पाण्यात तरंगत नाही. त्यामुळे दगडाच्या सहाय्याने पूल बांधणे अशक्यच ! दुसरा काही पर्याय उरतच नाही. त्यामुळे नलाने तरंगणाऱ्या दगडांचा पूल बांधला. यात दुसरेच काहीतरी वास्तव आहे.

श्लोक क्र. ६-२२-७९ मध्ये बिभीषण सत्वगुणी आहे. या सेतूला सुरक्षित ठेवतो..

अशोभत महासेतुः सीमंत इव सागरे |

ततः पारे समुद्रस्य गदापाणिर्बिभीषणः ||६-२२-७९||

(स्त्रियांच्या भांगाप्रमाणे तो रामसेतू समुद्राच्या मध्यभागात शोभून दिसत होता. त्यानंतर बिभीषणाने हातात गदा घेऊन आपल्या मंत्र्यासमवेत समुद्राच्या पैलतीरावर शत्रूंशी लढण्यासाठी सज्ज झाला.)

आता या कोड्याचे तुकडे आपण एकत्र करूया. आपण एखादी कृती सत्वगुणाच्या मार्गदर्शनाने आणि रक्षणाने करू लागलो तर निसर्गाच्या नियमाचे चक्र उलटे फिरते. दगड पाण्यात बुडण्याच्या ऐवजी ते तरंगू लागतात. आपल्या प्रयत्नांना अपयश येण्याऐवजी अनुकूल परिस्थिती तयार होते. पाण्यावर तरंगता पूल तयार होतो. सत्वगुण आणि योग्य कृती यांच्या योगाने चालू करतो. योग्य मार्गदर्शन करतो आणि त्याचे रक्षण पण करतो. एकून काय ? तर या सर्व परिस्थितीत परमेश्वराचा शोध घ्यायचा. हा हेतू मुळातूनच अंतरात्म्यातून होतो. अशक्य ते शक्य होते. परंतू तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे.

वाल्मिकी मुनी आपल्याला हे सांगतात की, प्राणायाम करणे आणि कुंडलिनी जागृत करणे या गोष्टी अध्यात्मिक प्रगतीत अगदी छोट्या आहेत. फक्त योग्य तेंव्हा आणि बऱ्याच काळापर्यंत त्या करायला हव्यात. वाल्मिकी मुनींचा सल्ला आणि उपदेश आपल्याला सोपा आहे. कार्य कोणतेही असो, त्यात यशस्वी होण्यासाठी त्यात संपूर्ण जीव ओतून करायला हवे. त्यासाठी संपूर्ण समर्पण हवे.

अशी अनेक कामे झाल्यानंतर श्रीराम (परब्रह्म) लंकेत (मूलाधार चक्रात) प्रवेश करतो. त्याच्या मूलाधार चक्रातील प्रवेशानंतरच अखेरीस रावणावर (अहंकार) विजय मिळवण्यासाठी युध्द सुरु होईल.

श्लोक क्र. ६-३१-१ मध्ये स्ग्रीराम लंकेत प्रवेश करतो आणि सुवेल पर्वतावर ठाण मांडतो.

ततस्तमक्षोभ्यवलं लंकाधिपतये चराः |

सुवेले राघवं शैले निविष्टं प्रत्यवेदयन् ||६-३१-१||

(लंकेतील सुवेल पर्वतावर ठाण मांडून बसलेल्या श्रीराम आणि त्याच्या वानर सेनेचे वर्णन रावणाच्या हेरांनी रावणाला सांगितले.)

सुवेल याचा अर्थ चांगली वेल असा होतो. वर चढणे किंवा रांगेने पुढे जाणे असाही अर्थ घेतला जातो. तुम्ही इडा व पिंगला या दोन नाड्या बघा. या नाड्या तुम्हाला वेलासारख्या दिसतील. रांगणारा आणि वर चढणारा वेल दिसेल. त्या मूलाधार चक्रापासून आज्ञा चक्रापर्यंत वर जातात.

श्लोक क्र. ६-३१-७ आणि श्लो क्र. ६-३१-८ मध्ये, रावण आपल्या मायावी राक्षसाला बोलावतो. श्रीरामाच्या चेहऱ्यासारखेच हुबेहूब मायावी शीर सीतेला फसवण्यासाठी आणि तिच्याशी विवाह करण्यासाठी तयार करवून घेतो.

विद्द्युत्जिह्वं च मायाज्ञमब्रविद्राक्षसाधिपः |

मोहविष्यावहे सीतां मायया जनकात्मजाम् ||६-३१-७||

स्गीरो मायामयं गृह्य राघवस्य निशाचर |

त्वं मां समुपत्तिष्ठस्व महन्च सशरं धनुः ||६-३१-८||

(विद्युतजिह्व नावाच्या मायावी राक्षसाला रावणाने बोलावून घेतले आणि म्हणाला की, आपण दोघे मिळून सीतेला फसवूया. मी जेंव्हा सीतेजवळ असेन तेंव्हा तू रामाचे मायावी शीर व मोठे धनुष्य आणि बाण घेऊन ये.)

या त्याच्या चलाखीमुळे श्रीरामाला दुसऱ्याच्या पत्नीसाठी लंकेत घुसघोरी करण्याचे नैतिक अधिष्ठानच रहाणार नाही. यामागचे रावणाचे गणित जर सीतेने रावणाशी विवाह केला तर रावणाच्या विरुध्द लढायला श्रीरामाबरोबर कोणीही साथ देणार नाही. मग आपोआपच युध्द न करता रावणाला विजय मिळेल.

सीतेला जिवंत ठेवायचे आणि तिला कसलाही शारीरिक धोका पोचू द्यायचा नाही. कारण ती सुरक्षित आणि जिवंत रहाणे आता त्याच्या दृष्टीने जास्त महत्वाचे आहे. या कृतीमागचा रावणाचा व्यावहारिक दृष्टीकोन पाहुया.

सुदैवाने त्याने आखलेल्या या डावपेचात त्याला अपयश येते. कारण सीतेसाठी ठेवलेली एक अंगरक्षक सरमा राक्षसीण तिला सांगते की, श्रीराम चंद्र आहे. पुढच्या तीन श्लोकात वाल्मिकी मुनी श्रीराम परब्रह्म आहे आणि सीता कुंडलिनी शक्ती आहे हे आपल्यावर बिंबवतात.

श्लोक ६-३३-३५ मध्ये सरमा राक्षसी श्रीरामाला तो उगवता चंद्र अशी उपमा देते. तो उगवता चंद्र अत्यंत तेजस्वी आणि शीतल असतो. तो सर्व औषधांचा स्त्रोत आहे. श्रीरामाचे नाव रामचंद्र आहे. त्याच्या नावातच चंद्र आहे. आपण श्रीरामाचा संबंध चंद्राशी लावू शकतो. योगामध्ये सर्व औषधांचा स्त्रोत चैतन्य रस म्हणजे चंद्र असे म्हटले जाते.

धृतामेतां बहूमासान्वेणीं रामो महाबलः |

तस्य दृष्ट्वा मुखं देवि पूर्णचन्द्रमिवोदितम् ||६-३३-३५||

(सरमा राक्षसी म्हणते की, हे देवी ! महाबली श्रीरामचंद्र आपल्या हातांनी त्वरित तुला सुख देईल. पौर्णिमेच्या उगवत्या चंद्राप्रमाणे त्याचा चेहरा तेजस्वी आणि शीतल आहे तो पहा.)

श्लोक क्र. ६-३३-३६ व श्लोक क्र. ६-३३-३७ मध्ये सरमा राक्षसी सीतेला हिरवळीने नटलेली पृथ्वी आणि कात टाकलेली नागीण म्हणते. या दोन्ही उपमेमधील साम्य पहा. पुरेसा पाऊस झाल्यानंतर बहरलेली वसुधा आपल्याला कशी दिसते, कशी जाणवते ? जी आपल्याला पाणी, जीवन देते. जगण्याचा स्त्रोत देते.

मोक्ष्यसे शोकाजं वारि निर्मोक्रमिव पन्नगी |

रावणं समरे हत्वा न चिरादेव मैथिलि |

त्वया समग्रः प्रियया सुखार्हो लप्स्यते सुखम् ||६-३३-३६||

(सरमा राक्षसी म्हणते की, हे मैथिली ! ज्याप्रमाणे नागीण आपली कात टाकते त्याप्रमाणे तू अश्रू ढाळने बंद करशील कारण रणांगणात रावणाचा वध करून श्रीराम तुला प्राप्त करून सदासुखी होईल.)

समागता त्वं वीर्येण मोदिष्यसि महात्मना |

सुवर्षेण समायुक्ता यथा अस्येन मेदिनी ||६-३३-३७||

(ज्या प्रमाणे पाऊस झाला की, पाणी, वृक्ष, वेली यांनी पृथ्वी शोभून दिसते त्याप्रमाणे श्रीरामचंद्र भेटताच तू शोभून दिसशील.)

वाल्मिकी मुनी परब्रह्माला जाणून बुजून पाऊस म्हणतात. शिवाय हालचाल तिच्याशी संदर्भ देतात. उगवता चंद्र आणि कात टाकणारी नागीण हे दोघेही काहीतरी हालचाल दर्शवतात. ते परब्रह्म जसे मूलाधार चक्राच्या जवळ येते, तशी चेतना शक्ती त्याला आकर्षून घेते. आणि हालचाल घडवून आणते. ब्रह्म तेथे माया म्हणतात ते यामुळेच.

1. **स्तर (पदर) चौथा -** **चक्रांशी असलेला अप्रत्यक्ष संदर्भ**

आता आपण पहाणार आहोत की, वाल्मिकी रामायणात ऊधृत केलेल्या सातही चक्रांची माहिती पाहू. नंतर त्याचा रामायणात आलेला संदर्भ पाहू.

1. योगाबद्दल असलेल्या आपल्या सामान्य ज्ञानातून आपल्याला

इतके तरी माहित आहे की, चक्रांचा संबंध उर्जेशी आहे. जेंव्हा ऊर्जा चक्रात असते तेंव्हा ती चक्राला कार्यरत करते. चक्राला कार्यरत करण्यासाठी ऊर्जेचे चलन आवश्यक आहे. ऊर्जेची हालचाल होण्यासाठी प्राणायामाची आवश्यकता आहे. प्राणायाम प्रानाद्वारे ऊर्जा शोधेल आणि तिला कार्यरत करेल. मगच ऊर्जा मूलाधार चक्रातून सहस्त्रार चक्राकडे जाईल. तिथे तिचे चेतानेशी मिलन होईल. तेथे चैतन्य निर्माण होईल. त्याचवेळी साधक, योगी समाधीचा अनुभव घेतो. परमानंद अनुभवतो. वाल्मिकी रामायण याला वेगळे सांगतात.

सहस्त्रार मधील चैतन्य (परब्रह्म) तिथून खाली मूलाधार चाक्राकडे येते. तेंव्हा चैतन्याचे अधोगमन होत असते. प्रत्येक चाक्रामधून खाली उतरताना त्या चक्रातील जास्तीची उर्जा तिचे शमन करून किंवा तिला शांत करून पुढे जात असते. तिथल्या जास्तीच्या उर्मी, वृत्ती, कामगिरी शांत करते. या वृत्ती चेतनेच्या हालचालींनी क्षुब्ध झालेल्या असतात. त्यांना सौम्य केले जाते, शांत केले जाते. अहंकाराचा लय होतो. तो क्षीण क्षीण होत जातो. मूलाधार चक्रात अडकून पडलेली चेतना मुक्त होते. त्यानंतर ते चैतन्य (परब्रह्म) तिथून सहस्त्रारकडे जाते. तेंव्हाच सहस्त्रार कार्यरत होते. साधक परमानंदाचा अनुभव घेतो. हीच ती समाधी होय.

1. वाल्मिकी मुनी जेंव्हा जेंव्हा चक्राचा उल्लेख करतात, तेंव्हा ते

पर्यायी मार्गाने त्याचा उल्लेख करतात. मग ते अक्षर असेल. रंग असेल किंवा वाहन असेल. त्यांनी स्पष्टपणे चक्र असा उल्लेख केलेला नाही. कारण तसे लेले असते तर कथेला फाटे फुटले असते. आणि कथेची गंमतच गेली असती. म्हणून वाल्मिकी मुनींच्या तोंडून चक्र हा शब्द ऐकायला मिळाला नाही. फक्त तेवढा शब्द सोडून ते त्याविषयी सर्व वर्णन करतात. आपण स्वतंत्रतीत्या चक्रांचा अभ्यास करायला हवा. रामायणातल्या चक्रांच्या पर्यायी मार्गाने केलेला उपयोग शोधला पाहिजे. रंग, अक्षर किंवा चक्राचे वाहन इ. आता पुढे दिलेला तक्ता पहायला हवा. आणि त्यातून त्याचे संबंध तपासुया.

1. वाल्मिकींच्या दृष्टीने चक्रांचे कार्य छोटेसेच आहे. त्यांच्या दृष्टीने

ती चक्रे आपापल्या ठिकाणी आहेत. ते त्याची दखल घेतात; परंतू त्यांच्या कार्याच्या परिणामाला अधिक महत्व देतात. शंभर वॅटचा बल्ब व्होल्टेज कमी झाल्यावर दहा वॅट सारखा लागतो, त्याप्रमाणे ते शमन आणि सौम्य करणे असते.

सर्वात खालच्या मणक्यापासून ते टाळूपर्यंत चेतनेचा मार्ग आहे. त्या मार्गावरून जर प्रवास केला तर त्या मार्गात चक्रे लागतात. त्या चेतनेचा अधः मार्गाचा प्रवास किंवा उलट मार्गाचा प्रवास पाहिला तर त्या चक्रांचे काही काम नाही. ती चेतना टाळूपासून शरीरात टोकाला जांघांपर्यंत जात असताना मार्गात जी चक्रे आहेत, त्यांची तीव्रता आणि क्षुब्ध झालेली उर्जा यांचे शमन करून त्यांना सौम्य करायचे काम ती चेतना करते. कारण त्या चेतनेत परब्रह्मात सर्व वृत्तींना शांत आणि सौम्य करण्याचा गुणधर्म आहे. या सर्वांचा विचार करून वाल्मिकींनी त्या चक्रांना थोडे कमी महत्व दिले आहे. आता चक्रांचा संदर्भ पाहू. चक्र म्हणजे केसासाराख्या नसांचा पुंजका होय.

चक्रांचा तक्ता – चक्रांचे तपशील आणि त्यांच्या प्रयोगाची उदाहरणे

जेंव्हा चेतना एखाद्या ठराविक ठिकाणी शरीरात थटते, तिथे चक्र तयार होते. अशारितीने शरीराच्या एखाद्या भागाकडे जाण्यासाठी चक्र दिशा दाखवते. नंतर शरीराचा तो भाग उर्जा साठवून त्याचे परिणाम दाखवते. उदा. आपल्या मनातल्या भावना आणि उर्जेचा शरीरावरील परिणाम योगामध्ये शरीर आणि मन एकच आहे. आपल्या शरीरात सहा महत्वाची चक्रे आहेत. सहस्त्रार हे चेतनेचे अखेरचे स्थान आहे. ते चक्र नाही. चक्राच्या माहितीसाठी आणि त्याची प्रतिमां पहाण्यासाठी ही लिंक अवश्य पहा. htpp//www.tantra-kundalini.com

चक्राचे नाव	**स्थान / घटक / रंग / बीजमंत्र**	**आकार / वाहन / कार्य / अवयव**	**उदाहरणे**
मूलाधार चक्र	स्थान - मज्जारज्जुच्या मुळाशी (शेवटच्या मणक्यात) तत्व - पृथ्वी रंग - लाल ज्ञानेंद्रिय - नाक ज्ञान – वास देवता – ब्रह्मा	आकार- चौकोनी कार्य- तग धरून राहण्याचे उपजत ज्ञान वाहन – हत्ती (शक्ती) प्रतिकार आणि स्थिरता बीजमंत्र – लं अवयव–गुदद्वार	रावणाची राजधानी लंका सोनेरी राजवाडा आयताकृती आहे. ध्वनी – लं
स्वाधिष्ठान चक्र	स्थान – मूलाधार चक्राच्या वर तत्व – जल रंग – शेंदरी ज्ञानेंद्रिय– जिव्हा ज्ञान – चव सुरसा (चांगली चव) देवता – गरुडावर बसलेला विष्णू	आकार – गोलाकार कार्य – अचानक हल्ला करणे, घट्ट पकड अवयव – पुनरुत्पादन लिंग वाहन – मगर बीजमंत्र – वं	समुद्र हे मगरीचे निवासस्थान आहे.
मणिपूर चक्र (जठराच्या समपातळीत)	स्थान – बेंबी जवळ तत्व – अग्नी रंग – पिवळा ज्ञानेंद्रिय –नेत्र ज्ञान – दृष्टी देवता – वाघाच्या कातड्यावर बसलेला शिव	आकार – उलटा त्रिकोण कार्य – चेतना, कार्य, शक्ती अवयव – पाय वाहन – चैतन्य असलेला सहनशील प्राणी बीजमंत्र – रं	सोनेरी छटा असलेला पर्वत
अनाहत चक्र	स्थान – हृदय तत्व – वायू रंग – हिरवा ज्ञानेंद्रिय – त्वचा ज्ञान – स्पर्श देवता – ईशान रुद्र (वाघावर बसलेला निळी त्वचा असलेला शिव) देवी – कांकिणी ती गुलाबी पाकळ्या असलेल्या कमळात आकाशी साडी नसून बसते.	आकार – षटकोन कार्य – प्रेम आणि भावना अवयव – हात वाहन – चलाख आणि गतिमान काळवीट बीजमंत्र – यं	प्रकरण ४-१ मध्ये अनाहत चाक्रासंबंधी अनेक श्लोक आहेत. (श्लोक क्र. ४-१-१०) हवा आणि त्वचा यासंबंधी भक्ती संबंध
विशुध्द चक्र (शिव कंठ)	स्थान – कंठ तत्व – आकाश रंग – नीळा ज्ञानेंद्रिय – कान ज्ञान – श्रवण देवता – पंचमुखी शिव वाघाच्या कातड्यावर बसलेला शेजारी शाकिनी शक्ती आकाशी निळी साडी नेसून कमळात बसली आहे.	आकार – चंद्रकोरी सारखा कार्य – ऐकणे, बडबडणे. अवयव – कान आणि मुख वाहन – पांढरा ऐरावत हत्ती बीजमंत्र – हं	खर हे राक्षसाचे नाव. बीजमंत्र ख पासून येतो. ख म्हणजे आकाश धुरकट पांढऱ्या ढगावर स्वच्छ निरभ्र आकाशाचे वातावरण. खर राक्षस फार बोलतो.

आज्ञा चक्र (तृतीय चक्षू)	स्थान – कपाळावर दोन्ही भिवयामध्ये तत्व – x रंग – नीळा पांढरा ज्ञानेंद्रिय –डोळा ज्ञान – द्दृष्टी देवता – अर्धनारी नटेश्वर शिवा बरोबर हाकिनी शक्ती देवता लाल रंगाच्या साडीत कमळात बसली आहे.	कार्य – पहाणे अवयव – डोळा बीजमंत्र – ॐ (अ, ऊ, म)	श्रीरामाने मोठे शिवधनुष्य घेतले. ते उभेकारून त्याला प्रत्यंचा लावली. ते डोळ्यासारखे दिसते म्हणून याला शिवनेत्र किंवा तिसरा डोळा म्हणतात.
सहस्त्रार चक्र (हजार पाकळ्या असलेले कमळ)	स्थान – मस्तकातील कवटी	कार्य – सत्य आणि वास्तव	श्लोक क्र. ६-१२७-५१ श्रीराम हजारो अयोध्यावासी नागरिकांना बघतो. ते सर्व आनंदी आणि उत्साही दिसत आहेत.

मणिपूए, स्वाधिष्ठान आणि मूलाधार चक्र यांचे संदर्भ

मणिपूए, स्वाधिष्ठान आणि मूलाधार चक्र यांचा संदर्भ आपणास असा सांगता येईल की, जेंव्हा हनुमान लंकेकडे उड्डाण करतो. त्या प्रवासात घडलेल्या घटना आणि त्यांची स्थाने याचा संबंध या चक्राशी आहे. त्याशिवाय आणखी एक गोष्ट म्हणजे हनुमानाच्या कृती होय. आपल्याला त्या चक्रातून कसे जायचे ? त्याचा परिणाम काय होतो ? जाताना काय काळजी घ्यायची ? धोके कसे टाळायचे ? हे सांगते.

प्राणाचे एक कार्य म्हणजे अनाहत चक्रापासून मणिपूर चक्र आणि स्वाधिष्ठान चक्रावरून उडी मारायची आणि मूलास्हार चक्राकडे जायचे. आपण वाल्मिकी रामायणाचे एकापाठोपाठ श्लोक अभ्यासू. आणि चक्रांच्या माहितीशी त्याचा संबंध बघू.

गृहीत प्रमेय – हनुमान (प्राण) अनाहत चक्रापासून उडी मारून मणिपूर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र ओलांडून मूलाधार चाक्राकडे जातो. कथा सुरु होण्यापूर्वी घडलेल्या घटना – रावणाने सीतेचे अपहरण करून लंकेला नेले. म्हणून हनुमान, जांबुवंत आणि इतर त्याचे सहकारी यांना श्रीराम सीता शोधण्यासाठी दक्षिणेकडे पाठवतो. ते समुद्रापर्यंत येतात. परंतु त्यांना समुद्र ओलांडता येत नाही. आता इथे जांबुवंताने हनुमानालां त्याच्या मूळ स्वरूपाची जाणीव करून, त्याला जागृत केले. हनुमानाने उड्डाण करून समुद्र ओलांडला.

चकाशी संबंधित घटना – आपल्या शरीरात हनुमान (प्राण) आहे. प्राण हृदयात (अनाहत चक्रात) आहे. प्राणाला अनाहत चक्रापासून उड्डाण करून मूलाधार चक्राकडे (लंका) जायचे आहे. हनुमानाला ज्याक्षणी त्याचे मूळ स्वरूप समजते, तेंव्हा श्लोक क्र. ५-१-११ मध्ये तो प्रचंड मोठे स्वरूप धारण करतो आणि लंकेकडे (मूलाधार चक्राकडे) प्रयाण करतो.

निष्प्रमाणशरीरः सॅंलि्ललङ्घयिषुरर्णवम् |

बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम् || ५-१-११||

(हनुमानाने समुद्रावर उडी घेताना आपले शरीर अमर्याद वाढवले आणि आपल्या दोन्ही भुजा व पाय यांनी पर्वत जोरात खाली दाबला.)

श्लोक क्र. ५-१-४ ते श्लोक क्र. ५-१-६ मध्ये मैनाक पर्वताचे वर्णन आहे. सोनेरी शिखर वर आले. त्याचा रंग वितळलेल्या सोन्याप्रमाणे आहे. मणिपूर चक्रामध्ये खाली तोंड केलेला लाल रंगाचा त्रिकोण आहे. त्याचे तत्व अग्नी आहे. आपण त्रिकोण जर उलटा केला, तर आपल्याला सोनेरी छटा असलेल्या पर्वताची कल्पना येईल. ज्याचा इथे संबंध आला आहे. श्लोक क्र.५-१-१३३ मध्ये हनुमान त्याला स्पर्श करतो आणि लगेच पुढे लंकेला जातो. हे स्पर्श करायची आणि पुढे जायची मणिपूर चक्राची कल्पना आपल्याला सांगते की, प्राण तिथून पुढे जातो श्लोक क्र. ५-१-२९ मध्ये आणि इतर अनेक श्लोकात मगरीचे निवासस्थान हे समुद्र आहे. हेच ते स्वाधिष्ठान चक्र होय.

नंतर सुरसा नावाचा एक सर्पाकार प्राणी आहे. त्याचे डोळे लाल भडक आहेत. तिला तीक्ष्ण सुळे आहेत. हनुमानावर हल्ला करते. सुरसा ही स्नेहभाव असलेली देवता आहे. ती हनुमानाची फक्त कसोटी पहात आहे. ती त्याची शत्रू नाही. सुरसाचा अर्था चांगली चव असलेली असा आहे. हा संबंध स्वाधिष्ठान चक्राशी आहे. कारण या चक्राचा संबंध चव याच्याशी आहे. ज्ञानेंद्रिय रसना आहे. तिने भयंकर स्वरूप धारण केले आहे. त्यामुळे सुरवातीला हनुमानाने तिच्या मुखात जायचे टाळले. सुरासाला ब्रह्मापासून वरदान मिळाले होते की, हनुमान तिच्या मुखात अवश्य प्रवेश करेल. हनुमान सुरसेबरोबर युक्तीने चलाखी करतो. तिचा पराभव करतो. तो त्याचे शरीर मोठे करतो. मग सुरसा पण तिचे तोंड मोठे करते. मग हनुमान अचानक लहान होतो तिच्या मुखात प्रवेश करतो. आणि सहज बाहेर पडतो. अशारितीने त्याने तिच्या शरीरात प्रवेश करायचे टाळले.

आपण ब्रह्माकडून सुरसेला मिळालेल्या वराचे विस्लेषण करुया. प्राणाला मूलाधार चक्राकडे जाताना स्वाधिष्ठान चक्राजवळून अवश्य जावे लागते. पण त्यातून जायचे नाही. मूलाधार चक्राकडे जाताना तो एकमेव मार्ग आहे. त्यामुळे त्याला तो मार्ग टाळता येत नाही. हनुमान त्याच्या शरीराचा आकार लहान मोठा करतो. हा प्राणायामाशी संदर्भ आहे. तो करताना श्वास घेताना आपण हवेने शरीर फुगवतो. आणि सोडताना आकुंचन करतो. सोनेरी छटा असलेला मैनाक पर्वत आणि सुरसा, सर्पासाराखा प्राणी हे काही विरोधक नाहीत. ते शरीर रचनेतले दोन बिंदूथांबे आहेत. प्राणाला त्याच्या जवळून जाणे अनिवार्य आहे.

पुढे सिंहिका नावाची राक्षसीण तिला हनुमानाच्या महाकाय शरीराच्या सावलीने आकर्षित केले. सिंहिकेने आपले मुख हनुमानाच्या शरिराएवढे केले. त्यामुळे त्याला तिच्या शरीरातले अवयव दिसतात. आता पण हनुमान सूक्ष्म रूप धारण करतो. आणि राक्षसिणीच्या मुखात प्रवेश करतो. आत शिरताना त्याच्या नखांनी तो तिची आतील अवयव फाडतो. आणि बाहेर येतो. आतले अवयव म्हणजे तिची आतडी. आतड्यांना ओरबाडणे हा संदर्भ नक्कीच प्राणायामामुळे शरीरातील आतल्या अवयवात होणाऱ्या रक्तस्त्रावासंबंधी आहे. प्राणायामाचा योग्य सराव केला तर मूलबंधाचा पण त्यात समावेश आहे. मूलबंधाचा संबंध सरळ अपानाला मार्गदर्शन करायला होतो. प्राण जो पोटात काम करतो.

प्राणायामामध्ये आपण प्राण आणि अपान एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करतो. गुदद्वार आवळून घ्यायचे. पोटात खोलवर श्वास (प्राण) घ्यायचा. जेंव्हा प्राण व अपान एकत्र मिळतात. तेंव्हा ते मार्ग तयार करतात. ज्यात प्राणाचा प्रवेश मूलाधार चक्रात होतो, ऊर्जेचे मूलाधार चक्रातून उर्ध्वगमन होण्यासाठी (प्राण+अपान) एक अट आहे. पोट फुगवायचे आणि आकुंचन करायचे. मूलबंध केल्याने आतडी आणि दुदद्वार यांच्यावर ताण येतो. जर त्याचा अतिरेक केला, जोरात केला, गुरूंच्या मार्गदर्शनाशिवाय केला, तर रक्तस्त्राव होण्याची शक्यता असते. वाल्मिकींनी आपल्याला ही महत्वाची धोक्याची घंटा दाखवली आहे.

श्लोक क्र. ५-१-२०६ मध्ये जेंव्हा हनुमान लंकेला पोचतो, तेंव्हा तो आपल्या नेहमीच्या स्वरूपात येतो. श्लोक क्र. ५-२-४८ मध्ये लंकेत प्रवेश करताना हनुमान पुन्हा मांजराएवढा बारीक आकार घेतो.

पुन्हः प्रकृतीमापेदे वीतमोह इवात्मवान |

तद्रूपमतिसंक्षिप्य हनूमान्प्रकृतौ स्थितः |

त्रीन्क्रमानिव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः ||५-१-२०६||

(वामनाने बलीला पाताळात घालताना जसे प्रथम भव्यरूप व नंतर लघुरूप घेतले होते, त्याप्रमाणे हनुमानाने काम आणि मोह विमुक्त असलेल्या योग्याप्रमाणे आपले शरीर नेहमी प्रमाणे लघुरूप केले.)

सूर्ये चास्तं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः |

वृषदंशकमात्रः सन्वभूवाद्भुतदर्शनः ||५-२-४८||

(जेंव्हा सूर्य अस्ताला गेला तेंव्हा हनुमानाने आपले शरीर मांजराप्रमाणे बारीक व विस्मयकारक केले.)

याचा अर्थ मूलाधार चक्रात प्रवेश करताना प्राणाचा अगदी लहान अंश लागतो. आपला जास्त जोर लावण्याची गरज नाही. आणि परिश्रम पूर्वक श्वास घ्यायचे टाळायला हवे. जेंव्हा हनुमान लंकेच्या प्रवेश द्वारात येतो, तेंव्हा एक राक्षसीण त्याच्यावर हल्ला करते. श्लोक क्र. ५-३-४० मध्ये हनुमान तिला मारायला आपली पूर्ण ताकद लावत नाही. जितक्या सहजपणे तिला मारता येईल तितक्या हळुवारपणे तो तिला मारतो.

आपण प्राणायाम करताना असाच सहजरीत्या हळुवारपणे तो केला पाहिजे. असा इथे संदेश आहे. या पाठीमागचे कारण की, प्राणायाम करताना जास्त शक्ती लावली तर, लक्ष विचलित होते. आणि त्याला अहंकाराची सोबत मिळते. मग एकदा का तो शिरला की, अहंकार स्वतःच वर्चस्व गाजवायला सुरवात करतो.

राक्षसीला ब्रह्मदेवाने वर दिला होता की, जेव्हा एखादे वानर तिचा पराभव करेल तेंव्हाच लंकेचा नाश व्हायला सुरवात होईल. आपल्या शरीर–मन-चेतना-ब्रह्म या रचनेत या ब्रह्मदेवाने दिलेल्या वराशी संदर्भ आहे. जेंव्हा प्राणायाम शास्त्रशुध्द पध्दतीने केला जाईल.

जेंव्हा प्राण मूलाधार चक्रात प्रवेश करेल, तेंव्हा प्राणायामाचे कार्य संपते. परंतू हनुमान (प्राण) इथून पुढच्या राहिलेल्या प्राणायामाचे कथेत तर अत्यंत महत्वाची कामगिरी करतच आहे. जेंव्हा हनुमान सीतेला शोधून काढतो, तेंव्हा तो सीतामाईंना अत्यंत आदराने, सन्मानपूर्वक त्याच्याबरोबर येण्याची विनंती करतो. सीता हनुमानाबरोबर पळून गेली म्हणून सीतेने तिची त्वरित मुक्तता होण्याचा तो जवळचा मार्ग तिने स्वीकारला नाही.

सीता स्वतःला उर्जा, अग्नी, तेज म्हणून व्यक्त करते. सीता या शब्दाचा अर्थ शीतलता, शांतता असा आहे. हनुमानाबरोबर सीतेने जाऊन स्वतःशी सुटका करून घेणे याचा अर्थ कुंडलिनीचे उत्थान ज्यासाठी प्राण मूलाधार चक्रात करतो. त्याक्षणी जर त्या उत्थानाला परब्रह्माची जोड नसेल तर त्या तेजाचे रक्षण करताना श्रीरामाचे कवच नसेल तर साधकाच्या देहात भरपूर उष्णता वाढते. तसे तर प्राणाशी उर्जेच्या संयोगाने मूलाधार चक्रात उर्जा वाढते. त्याबरोबर ती देहाची उष्णता पण वाढवते. ‘kundalini heat’ गुगलवर शोधले तर तुम्हाला कितीतरी साधकांची तुमच्याकडे मागणी येईल. जे लोक गुरूच्या मार्गदर्शनाशिवाय प्राणायाम करतात. त्यांना या कृतीत वाढलेली उष्णता सहन होत नाही. योग्यांना ही कृती माहित असते. त्याचे वर्णन ‘अभ्यास योग्याचा’ या पुस्तकात दिले आहे.

ह्या कृतीचा परिणाम प्राणायाम केल्यावर सरळ सरळ होतो. थोडासा जरी या कृतीत बदल झाला तर त्यामुळे आपल्या शरीरात सहन न होण्यासारख्या घटना घडतात. त्यात जर चेतनेचे एकदमच पूर्ण उत्पात झाला तर साधकाला त्याच्या शरीरात अणूस्फोट झाला असल्याची जाणीव होईल. उत्तम मार्ग म्हणजे ते टाळणे हेच योग्य.

वाल्मिकी मुनींनी आपल्याला या धोक्याच्या सूचनेची आधीच जाणीव करून दिली. ही आपल्यावर मोठी कृपाच म्हणायची !ते अत्यंत उत्कृष्ठ रीतीने आपल्याला सांगतात ‘हनुमान लंका पेटवतो.’ ही महत्वाची धोक्याची सूचना आहे. आणि त्याच वेळेला प्राणायामाच्या यशाचे लक्षण पण आहे. कुंडलिनी मधून बाहेर पडलेली उष्णता स्वाधिष्ठान चक्रावर परिणाम करते. कारण ते मूलाधार चक्रापासून खूप जवळ आहे. त्यामुळे उष्णतेवर असलेला असमतोल होण्याची शक्यता आहे, कारण साधक स्वाधिष्ठान चाक्रामधून निर्माण झालेल्या उष्णतेमुळे वासनांच्या आहारी जाण्याची शक्यता असते.

त्याचे परिणाम मणिपूर चक्रामुळेपण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे स्वाधिष्ठान चक्राचे परिणाम कमी होऊन मणिपूर चक्र आपले परिणाम दाखवतो. आणि त्याच्या परिणामांच्या आधीन जातो.

जेंव्हा प्राण, मूलाधार चक्रात प्रवेश करतो तेंव्हा त्याची जोखीम काय असते याची जाणीव वाल्मिकी मुनींना आहे. म्हणूनच त्यांनी हनुमानाचे पात्र या कथेत घेतले आहे. तो समर्पण, अनन्य भक्ती आणि ब्रह्मचर्य या गुणांनी युक्त आहे. मणिपूर चक्रात निर्माण होणारा असमतोल, हनुमान सुधारतो. ते त्याच्या अनन्य भक्ती व अनन्य समर्पणामुळे !त्याचे ब्रह्मचर्य स्वाधिष्ठान चक्रातून निर्माण झालेल्या वासनांना पेचात पकडून त्याचे ज्वलन करतो.

विशुध्द चक्राचे संदर्भ

इथपर्यंत कथा येण्याच्या आधीच्या घटना यांचा विचार केला तर,

श्लोक क्र. ३-११-७ मध्ये श्रीराम गायन आणि संगीताची वाद्ये वाजत असल्याचे ऐकतो. मधुर, मंजूळ स्वर शांत पंचाप्सर सरोवरातून येत होता. परंतु तिथे त्याला कोणीच दिसले नाही. इथे आपण मांडकर्णी ऋषिंच्या कथेची चर्चा केली.

प्रसन्नसलिले रम्ये तस्मिन्सरसि शुश्रुवे |

गीतवादित्रनिर्धोपो न तु कश्चन दृश्यते ||३-११-७||

(त्याला निर्मल आणि रमणीय जलाशयाच्या परिसरात गायन व वाद्यांचे आवाज येत होते; पण तेथे गाणे म्हणणारा वा वाजवणारा कोणीच दिसत नव्हता.)

योगाच्या भाषेत त्या नादाचा संदर्भ अनाहत नादाशी आहे. त्याची तपशीलवार नाहीती आपण इथे सांगणार नाही.

` श्लोक क्र. ३-१३-१३ मध्ये अगस्ती मुनी श्रीरामाला पंचवटी प्रदेशात रहाण्यास सुचवतात. दंडकारण्यातला तो प्रदेश अतिशय सुंदर आहे. तो वेली, फळे, फुले यांनी नटलेला आहे.

इतो द्वियोजने तात बहुमूलफलोदकः |

देशो बहुमृगः श्रीमान्पन्चवट्यभिविश्रुतः ||३-१३-१३||

(हे तात ! इथून एक योजन (४ कोस) अंतरावर फळे, फुले, पाणी, हरीण यांनी समृध्द असे पंचवटी नावाचे एक सुंदर ठिकाण आहे.)

श्लोक क्र. ३-१५-२८ मध्ये श्रीराम व सीता त्या रमणीय नवीन जागेत सुंदर बांधलेला आश्रम पाहून पुलकित होतात. श्लोक क्र. ३-१५ ३१ मध्ये श्रीराम, सीता व लक्षमण पंचवटीत काही काल राहिले असे वर्णन आहे.

चक्रांच्या संदर्भात या घटना पाहताना अनाहत नादाचा संबंध कानाशी येतो. देहाशी संबंधित जर आपण कानापासून खाली दक्षिणेला प्रवास केला तर आपण कंठामध्ये येतो. हा विशुध्द चक्राचा भाग आहे.

विशुध्द चक्र आणि पंचवटी यांचा संदर्भ शोधला तर त्याची तुलना बरोबरच पहायला हवी. आधी विशुध्द चक्राचा संदर्भ पाहू. त्याचे वाहन पांढरा हत्ती अर्थात् ऐरावत आहे. आकाश तत्व आहे. काम आणि सुख हे त्याचे अवयव आहेत. जनलोक हा त्याचा स्तर आहे. याचा अर्थ सर्वसामान्य जनता असलेला प्रदेश. त्याची देवता आहे पंचमुखी शिव अर्थात् शंकर. पाच हा आकडा महत्वाचा आहे. विशुध्द चक्राची प्रतिमा सफेद वर्तुळाकार पार्श्वभूमीवर रुपेरी पांढऱ्या स्वच्छ बर्फाप्रमाणे चमकणारी चंद्रकोर आहे.

श्लोक क्र. ४-१६-४ मध्ये हिवाळ्यात हेमंत ऋतूत दिसणाऱ्या जंगलाच्या सौंदर्याचे वर्णन लक्ष्मण करतो.

अयं स कालः संप्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियंवद |

अलंकृत इवाभाति येन संवत्सरः शुभः ||४-१६-४||

(लक्ष्मण श्रीरामाला म्हणतो, हे प्रियभाषी ! आपला प्रिय हेमंत ऋतू अवतरला आहे. फळा फुलांनी आणि अन्नधान्याने बहरलेले हे संवत्सर शोभून दिसत आहे.}

श्लोक क्र. ४-१६-९ मध्ये तो बर्फाविषयी श्लोक क्र. ४-१६-११ मध्ये पुन्हा बर्फासंबंधी तर श्लोक क्र. ४-१६-१२ मध्ये धुक्याविषयी, तेही पांढरेच (धुरकट) आहे. श्लोक क्र. ४-१६-१३ मध्ये निस्तेज चंद्राविषयी, श्लोक क्र. ४-१६-१४ मध्ये निस्तेज चंद्राच्या प्रकाशाविषयी पसरलेल्या धुक्याने झाकला गेला आहे. श्लोक क्र. ४-१६-१५ मध्ये पुन्हा बर्फाबद्दल श्लोक क्र. ४-१६-२१ मध्ये आपल्याला हत्ती भेटतात. श्लोक क्र. ४-१६-२३ मध्ये पसरलेल्या दाट धुक्यामुळे आणि त्यात अंधाराची भर, श्लोक क्र. ४-१६-२४ मध्ये आपण पांढरा शुभ्र चमकणाऱ्या वाळूचा काठ आणि सारस पक्ष्यांचा नुसता आबाज येतोय. पण ते पक्षी दिसत नाहीत. श्लोक क्र. ४-१६-२५ मध्ये पुन्हा बर्फाचा उल्लेख आहे.

आपण या श्लोकांच्याकडे कलात्मक दृष्टीने पहायला हरकत नाही; परंतु विशुध्द चक्राचा विषय मनात धरून त्याकडे पाहिले तर आपल्याला संदर्भ सापडेल. मध्य भारतात बर्फ पडतो ही गोष्ट सुध्दा क्वचितच घडते. तरीही वाल्मिक मुनी वरचेवर करतात. बऱ्याच पंक्तीत असलेल्या बर्फाच्या पांढऱ्या रंगाचा संदर्भ पांढऱ्या पार्श्वभूमिवरच्या रुपेरी चंद्रकोरीची कल्पना विशुध्द चक्रातली आणि ही आपण ऐरावताच्या पांढऱ्या रंगाशी लावू शकतो. बर्फाची वाफ बाहेर पडत असलेल्या नदीतल्या सारस पक्षांचा आवाज श्रवणेंद्रियाशी (कानाशी) लावू शकतो. विशुध्द चक्राचे ज्ञानेंद्रिय कान आहे. विशुध्द चक्राची देवता पंचवक्त्र शिव आहे. त्यातली पंच (पाच) आकडा महत्वाचा आहे. कारण त्या शिवाला पाच तोंडे आहेत. पंचवटी या नावातही पाच आहे. पाच या आकड्याचा संदर्भ स्पष्ट केला. ‘खर’ बरोबर झालेल्या ठिकाणाला जनस्थान संबोधतात. म्हणजेच सर्वसामान्य जनतेचा प्रदेश. घनदाट जंगलातील गाभ्यात सर्व सामान्य जनतेचा प्रदेश असे नाव कां ठेवले ? म्हणून ‘जन’ हा शब्द विशुध्द चक्राच्या ‘जनलोक’ वरून घेतला असावा.

जेंव्हा शूर्पणखा राक्षसीण श्रीरामाची चौकशी करते, आणि त्याला तिच्या बरोबर विवाह करण्याची इच्छा प्रदर्शित करते, तेंव्हा श्रीराम तिची मागणी नाकारतो. परंतू ती लक्ष्मणाबरोबर विवाह करायचा सल्ला देतो. लक्ष्मण पत्नी विरहित आहे; परंतू लक्ष्मणपण तिची मागणी नाकारतो. श्लोक क्र. ३-१७-१८ प्रमाणे श्रीरामाला हे नक्की माहित आहे की, ती राक्षसी आहे. तरीही श्लोक क्र. ३-१८-३ मध्ये श्रीराम तिला पुन्हा लक्ष्मणाकडे पाठवतो. बहुधा दोघांच्याकडूनही मिळालेल्या नकारामुळे ती क्रोधीत होईल. ही वाल्मिकींना आपल्याला सांगण्याची पध्दत असू शकते. श्रीराम स्वतःहून संकट ओढवून घेत आहे. चिडलेली शूर्पणखा सीतेवर हल्ला करते. आणि लक्ष्मण तिचे कान आणि नाक छाटतो. प्रकरण तीन सर्ग एकोणसत्तर मध्ये म्हटल्याप्रमाणे एकालाही विलक्षण वाटते की, दुसरी एक राक्षसी अयोमुखी हिचेही कान व नाक छाटतो. आणि तिच्या भावाबरोबर युध्द करतो. ही घटनाही पहिल्या घटनेची पुनरावृत्ती आहे.

प्रकरण तीन सर्ग एकोणीस मध्ये शूर्पणखा राक्षसी लक्ष्मणाने जखमी केलेली आहे. ती तशीच जखमी स्थितीत तिचा भाऊ राक्षस ‘खर’ याच्याकडे मदतीसाठी जाते. शूर्पणखा अजून एक शब्द पण बोलली नाही त्या आधीच ‘खर’ श्लोक ३-१९-१ पासून ३-१९-१२ पर्यंत बोलतो. ‘खर’ १४ राक्षनांना शूर्पणखेबरोबर श्रीरामाला ठार करण्यासाठी पाठवतो. परंतू तेच मारले जातात. आणि शूर्पणखा आक्रोश करत परत त्याच्याकडे येते. परत येथे सुध्दा ‘खर’च प्रथम बोलतो.

संस्कृत मघ्ये बीज अक्षर ‘ख’ म्हणजे निरभ्र आकाश. हे ढगांच्या वरचे निरभ्र आकाश होय. खराचे तोंड खूप मोठे आहे. तो खूप बडबड करतो. हे विशुध्द चक्राचे मोठे कार्य आहे. त्याचे श्रीरामाबरोबरचे युध्द हे भावनात्मक आहे. खराच्या सैन्यात अनेक राक्षस आहेत. ज्याच्या नावाचे साधर्म्य कंठ, मुख आणि आकाश यांच्याशी आहे. उदा. विहंगम म्हणजे आकाशात भ्रमण करणारा. दूषण म्हणजे शाप देणारा. किंवा दुसऱ्याविषयी वाईट बोलणारा. त्याच्यात काही वेगळीही नावे आहेत. नेहमीची दिसत नाहीत. उदा. अकंपन म्हणजे न थरथरणारा. बहुधा गळ्याशी संबधित सर्व अवयव कंपन पावतात. पण इथे मात्र कंपन रहित असा अर्थ आहे. विशुध्द चक्रात स्वर पट्ट्या आहेत. आणि तो कार्य करणारा, कंप पावणारा अवयव आहे. युध्दात श्रीराम खराला ठार करतो. पण ‘अकंपन’ तेवढा वाचतो. खराच्या संदर्भात या कथेत तीन महत्वाचे मुद्दे आहेत.

1. श्रीराम शूर्पणखेची गम्मत करतो. आणि तिचा अपमान करतो.

तो आपल्या अंगावर संकट ओढवून घेतो.

1. शूर्पणखा सीतेच्या सौंदर्याचे वर्णन ‘खरा’पुढे करते. आणि युध्दाला

सुरवात होते. तोच खेळ ती रावणापुढे पण करते. रामायणातला अलिखित नियम म्हणजे घटनेची पुनरावृत्ती होय.

1. जेंव्हा ऊर्जा (कुंडलिनी) विशुध्द चक्रात प्रवेश करते, तेंव्हा काय

घडते याचा सविस्तर उल्लेख वाल्मिकींनी केलेला नाही. कारण काय तर परब्रह्माचे कार्य आहे की, ते क्षुब्ध झालेल्या ऊर्जेचे शमन करते. आणि चूक दुरुस्त करते. अनेक पुस्तकातून विशुध्द चक्र उघडल्याचा संदर्भ देतात. ते ऊर्जेचा होणारा परिणाम विशद करतात. परंतू परब्रह्माचा अनुभव सांगत नाहीत.

अनाहत चक्राचे संदर्भ

या कथेत आधी झालेल्या घटना पाहिल्या तर रावणाने सीतेचे अपहरण केले आहे. श्रीराम तिचा शोध घेत आहे. तिची गैरहजेरी त्याला सतावत आहे. त्याला अजून हनुमान भेटलेला नाही.

अनाहत चक्रासंबंधीच्या घटना पाहिल्या तर विशुध्द चक्रापासून चेतना खाली अनाहत चक्राकडे येते. अनाहत चक्राचा संदर्भ पहाण्यापूर्वी प्रथम त्याची वैशिष्ठ्ये, गुणधर्म पाहूया. कथा हृदयापर्यंत आली आहे. यात भगवंताचा खेळ सामावलेला आहे.

या चक्राचे तत्व वायू आहे. त्यामुळे त्याचा संबंध नक्कीच वायूशी आहे. ज्ञानेंद्रिय त्वचा असून ज्ञान स्पर्श आहे. चक्राचे वाहन काळवीट आहे. म्हणजेच काळे हरीण. देवता ईशान रुद्र. त्याची त्वचा निळी आहे. तो वाघाचे पिवळे कातडे वापरतो. या चक्राची देवी ‘कांकिणी’ आहे. ती देवी गुलाबी पाकळ्या असलेल्या कमळात आकाशी निळी साडी नेसून बसली आहे.

आता आपण प्रकरण चार सर्ग एक मधली प्रत्येक ओळ बघुया. आणि त्यात अनाहत चक्राचा संदर्भ शोधूया.

श्लोक क्र. ४-१-१ सीतेच्या आठवणीने श्रीरामाचे मन विचलित होते. त्या भावना हृदयाकडे बोट दाखवतात.

श्लोक क्र. ४-१-२ श्रीरामाच्या भावना उचंबळून येतात.

श्लोक क्र. ४-१-३ कमलपुष्पाकडे संदर्भ जातो.

श्लोक क्र. ४-१-५ श्रीराम अति दुःखी कष्टी होतो.

श्लोक क्र. ४-१-६ श्रीराम बेचैन होतो.

श्लोक क्र. ४-१-७ कमळ, हरीण आणि पक्षी यांचा संबंध वायूशी.

श्लोक क्र. ४-१-८ निळ्या आणि पिवळ्या रंगाचा संदर्भ आहे. या अनाहत रंगाच्या देवता आहेत.

श्लोक क्र. ४-१-१० वायूचा संबंध असलेली वाऱ्याची झुळूक आणि स्पर्शासाठी त्वचा. शिवाय कामदेवाचा संदर्भ आहे.

श्लोक क्र. ४-१-११ आणि १२ मेघ आणि वारा यांचा हवेशी संबंध.

श्लोक क्र. ४-१-१३ आणि श्लोक क्र. ४-१-१४ हवा.

श्लोक क्र. ४-१-१५ वाऱ्याची झुळूक आणि हवा.

श्लोक क्र. ४-१-१६ हवा.

श्लोक क्र. ४-१-१७ वाऱ्याची झुळूक.

श्लोक क्र. ४-१-१८ आणि श्लोक क्र. ४-१-१९ हवा.

श्लोक क्र. ४-१-२२ पक्षी आणि भावना.

श्लोक क्र. ४-१-२३ पक्षी आणि कामदेव (प्रेम).

श्लोक क्र. ४-१-२५ पक्षी आणि भावना.

श्लोक क्र. ४-१-२६ पक्षी, प्रेम, प्रणय कथा.

श्लोक क्र. ४-१-२८ पक्षी

श्लोक क्र. ४-१-३० आणि श्लोक क्र. ४-१-३२ तीव्र भावना.

श्लोक क्र. ४-१-३३ प्रेम, कामदेव.

श्लोक क्र. ४-१-३४ स्पर्शज्ञान अनाहत चक्राशी संदर्भ.

श्लोक क्र. ४-१-३५ भावना आणि वाऱ्याची झुळूक.

श्लोक क्र. ४-१-३६ वारा

श्लोक क्र. ४-१-३७, क्र. ४-१-३८ आणि श्लोक क्र. ४-१-३९ प्रेम

श्लोक क्र. ४-१-४० ते श्लोक क्र. ४-१-४३ प्रेम आणि भावना.

श्लोक क्र. ४-१-४६ पक्षी आणि प्रेम

श्लोक क्र. ४-१-४७ ते श्लोक क्र. ४-१-५२ प्रेम आणि भावना

श्लोक क्र. ४-१-५३ आणि श्लोक क्र. ४-१-५४ झुळूक आणि भावना

श्लोक क्र. ४-१-५५ आणि श्लोक क्र. ४-१-५६ पक्षी आणि भावना

श्लोक क्र. ४-१-५७ पक्षी

श्लोक क्र. ४-१-५८ प्रेम

श्लोक क्र. ४-१-५९ भावना आणि वारा

श्लोक क्र. ४-१-६२ आणि श्लोक क्र. ४-१-६३ कमळ

श्लोक क्र. ४-१-६५ हरीण

श्लोक क्र. ४-१-६६ हरीण आणि कमळ

श्लोक क्र. ४-१-६७ कमळ आणि भावना

श्लोक क्र. ४-१-६८, श्लोक क्र. ४-१-६९ कामदेव आणि भावना

श्लोक क्र. ४-१-७० भावना

श्लोक क्र. ४-१-७१ कमळ आणि भावना

श्लोक क्र. ४-१-७७ झुळूक, कमाल आणि हृदय

श्लोक क्र. ४-१-७४ आणि श्लोक क्र. ४-१-८४ वारा

श्लोक क्र. ४-१-८५ झुळूक

श्लोक क्र. ४-१-९३ पक्षी आणि भावना

श्लोक क्र. ४-१-९७ हृदय आणि भावना

श्लोक क्र. ४-१-९८ कमळ आणि पक्षी

श्लोक क्र. ४-१-९९ पक्षी

श्लोक क्र. ४-१-१०० भावना

श्लोक क्र. ४-१-१०४ आणि श्लोक क्र. ४-१-११० भावना

श्लोक क्र. ४-१-१११ प्रेम आणि भावना

श्लोक क्र. ४-१-११२ आणि श्लोक क्र. ४-१-११३ भावना

श्लोक क्र. ४-१-११४ मध्ये लक्ष्मण आत जातो आणि प्रेम, भावना, पक्षी आणि हवा यांच्याकडे वहावत चाललेल्या श्रीरामाला थांबवतो. कुणाला शंका असेल तर त्यांनी प्रकरण ४ सर्ग २८ आणि सर्ग ३० यात असलेला अनाहत चक्राचा संदर्भ पहावा.

चक्राशी असलेला पर्यायी संदर्भ पहायचा झाला तर वालीचा वध करून आल्यावर श्रीराम किष्किंधेजवळ असलेल्या एका पर्वतावर थांबतो. पावसाळ्यात दिसणारा पर्वतावरचा देखावा आणि त्याचे सानिध्य श्रीराम वर्णन करतो. इथे पुन्हा अनेक संदर्भ म्हणजे मेघ, वाऱ्याची झुळूक, आकाश, धुके, श्वासोच्छवास आणि भावना यांचा संदर्भ आहे. आपण त्यामधले श्लोक पाहूया. आणि त्यानुसार अनाहत चक्राचे संदर्भ पाहूया.

श्लोक क्र. ४-२८-५ मेघ आणि आकाश

श्लोक क्र. ४-२८-६ श्वास, आकाश आणि भावना

श्लोक क्र. ४-२८-७ भावना

श्लोक क्र. ४-२८-८ मेघ आणि वाऱ्याची झुळूक

श्लोक क्र. ४-२८-१० मेघ आणि वाऱ्याची झुळूक

श्लोक क्र. ४-२८-११ आकाश

श्लोक क्र. ४-२८-१२, श्लोक क्र. ४-२८-१३ मेघ आणि भावना

श्लोक क्र. ४-२८-१४ वाफ आणि भावना

श्लोक क्र. ४-२८-१५ धूळ आणि वाऱ्याची झुळूक

श्लोक क्र. ४-२८-१६ पक्षी

श्लोक क्र. ४-२८-१७ मेघ

श्लोक क्र. ४-२८-१९ वारा

श्लोक क्र. ४-२८-२० मेघ

श्लोक क्र. ४-२८-२३ मेघ, पक्षी, कमळ, वारा, आकाश

श्लोक क्र. ४-२८-२४ पक्षी, मेघ आणि भावना

श्लोक क्र. ४-२८-२७ मेघ आणि हत्ती

श्लोक क्र. ४-२८-३१ मेघ

श्लोक क्र. ४-२८-३२ मेघ

श्लोक क्र. ४-२८-३३ सुंदर पक्षी

श्लोक क्र. ४-२८-३५ पक्षी

श्लोक क्र. ४-२८-३६ मेघ

श्लोक क्र. ४-२८-३७ मोर

श्लोक क्र. ४-२८-३८ आणि श्लोक क्र. ४-२८-४० मेघ

श्लोक क्र. ४-२८-४१ मोर

श्लोक क्र. ४-२८-४२ कमळ

श्लोक क्र. ४-२८-४३, ४४ आणि श्लोक क्र. ४-२८-४७ मेघ

श्लोक क्र. ४-२८-४९ मोर

श्लोक क्र. ४-२८-५२ पक्षी आणि कमळ

श्लोक क्र. ४-२८-५८ आणि श्लोक क्र. ४-२८-५९ भावना

श्लोक क्र. ४-३०-५ आकाश आणि पक्षी

श्लोक क्र. ४-३०-७ पक्षी आणि भावना

श्लोक क्र. ४-३०-८ अनिष्ट भावना

श्लोक क्र. ४-३०-१० पक्षी, कमळ आणि भावना

श्लोक क्र. ४-३०-११ भावना

श्लोक क्र. ४-३०-१२ भावना आणि कामदेव

श्लोक क्र. ४-३०-२३ मेघ

श्लोक क्र. ४-३०-२४ ढग, कमळ आणि हत्ती

श्लोक क्र. ४-३०-२५ वारा

श्लोक क्र. ४-३०-२६ मेघ, हत्ती आणि मोर

श्लोक क्र. ४-३०-२७ मेघ

श्लोक क्र. ४-३०-२९ कमाल

श्लोक क्र. ४-३०-३० वाऱ्याची झुळूक

श्लोक क्र. ४-३०-३१ पक्षी कमळ

श्लोक क्र. ४-३०-३३ आकाश, मेघ, मोर आणि भावना

श्लोक क्र. ४-३०-३५ सुगंध आणि कमळ

श्लोक क्र. ४-३०-३६ आकाश आणि वाऱ्याची झुळूक

श्लोक क्र. ४-३०-३७ आणि श्लोक क्र. ४-३०-३८ धूळ

श्लोक क्र. ४-३०-३९ भावना

श्लोक क्र. ४-३०-४० पक्षी

श्लोक क्र. ४-३०-४१ पक्षी आणि कमळ

श्लोक क्र. ४-३०-४२ पक्षी

श्लोक क्र. ४-३०-४३ मेघ आणि वाऱ्याची झुळूक

श्लोक क्र. ४-३०-४४ मेघ

श्लोक क्र. ४-३०-४७ पक्षी, आकाश आणि वारा

श्लोक क्र. ४-३०-४८ पक्षी, कमळ, आकाश आणि मेघ

श्लोक क्र. ४-३०-४९ पक्षी आणि कमळ

श्लोक क्र. ४-३०-५० आणि श्लोक क्र. ४-३०-५१ वाऱ्याची झुळूक

श्लोक क्र. ४-३०-५२ कमळ, वाऱ्याची झुळूक आणि प्रेम

श्लोक क्र. ४-३०-५३ वाऱ्याची झुळूक आणि पक्षी

श्लोक क्र. ४-३०-५४ प्रेम

श्लोक क्र. ४-३०-५५ पक्षी

श्लोक क्र. ४-३०-५६ कामदेव

श्लोक क्र. ४-३०-५७ मेघ आणि आकाश

श्लोक क्र. ४-३०-५९ पक्षी

श्लोक क्र. ४-३०-६३ पक्षी

श्लोक क्र. ४-३०-६४ दुःख

श्लोक क्र. ४-३०-६५ पक्षी आणि दुःख

चक्रवाकीव भर्तारं पृष्ठतोऽनुगता वनम् |

विषमं दंडकारण्यमुद्यानमिव चाङ्गना ||४-३०-६५ ||

(श्रीराम लक्ष्मणाला म्हणतो की, ज्याप्रमाणे चक्रवाक पक्षाची मादी तिच्या नराच्या मागेमागे जाते त्याप्रमाणे सीता माझ्या मागेमागे येत होती.)

यातून आपल्याला असे दिसते की, हृदय आणि अनाहत चक्रासाठी शेकडॉ संदर्भ आहेत.

आज्ञा चक्राचे संदर्भ

याआधी कथानकात घडलेल्या घटना पाहिल्या तर सीतेच्या पिताश्रींनी तिच्या विवाहासाठी कठीण परीक्षा ठेवली होती. स्वतः तपस्वी असल्याने त्याला हे नक्कीच माहित असले पाहिजे की, सीतेचे खरे स्वरूप कुंडलिनी आहे. जो कोणी भगवान शिवाचे धनुष्य उचलून त्याला प्रत्यंचा लावेल, त्यालाच ते आपली कन्या ‘सीता’ हिचा हात त्याच्या हातात देलील. विवाह लावतील. अशी ती अट होती. श्रीरामाने ते दिव्य धनुष्य उचलले व त्याला गुण चढवले. परंतू असे करताना ते शिवधनुष्य मधेच मोडले. त्याचे दोन तुकडे झाले.

आज्ञा चक्राच्या संबंधात आपण जर काही घटना पाहिल्या तर आपणास असे दिसेल की, गंगेच्या प्रकरणात सुषुम्ना नाडीत तीन गाठी आहेत. त्यापैकी एक आपल्या मस्तकात ‘शिवगाठ’ नावाची एक गाठ आहे. ऊर्जेच्या भाषेत सांगायचे तर उर्जा ऊर्ध्व गमन करत मस्तकाकडे जाते. एकदा ती ‘शिवगाठ’ उघडली गेली की, ऊर्जा चेतनेशी मिलन व्हायला मुक्त होते. ही गाठ सुटल्याशिवाय ऊर्जा आणि चेतना यांचे मिलन शक्य नाही. आणि आपण पराब्रह्मापर्यंत पोचू शकत नाही.

ऊर्जा आणि चेतना यांची भेट होणे याचाच अर्थ ‘शिवगाठ’ उघडणे होय. राजा जनक सीतेचा हात श्रीरामाच्या हातात देतो आणि विवाह संपन्न होतो. हे याचे प्रतिक आहे. शिवधनुष्याला प्रत्यंचा लावणाऱ्या बलवान मनुष्याच्या हातात सीतेला द्यायची ही अट आहे.

श्रीराम (परब्रह्म) ते लीलया करतो. यात काहीच आश्चर्य नाही. तर तो ते धनुष्य मोडतो. दोन तुकडे करतो. ‘शिवगाठ’ खोलतो. श्रीरामाने शिवधनुष्य मोडले हे समजून घेण्यासाठी आपण आधी जाणून घ्यायला हवे की, शिवगाठ उघडण्याच्या आधी, मध्ये आणि शेवटी ती उघडल्यानंतर कशी आहे ? शिवगाठ सुटण्यापूर्वी चेतनेचा ऊर्ध्व गमनाचा मार्ग शिवगाठेने थटवला होता. त्यामुळे त्याठिकाणी पोकळ मस्तकात वेदना होतात. डोके दुखते. जेंव्हा ती गाठ सुटते, तेंव्हा असे वाटते की, ऊर्जा मस्तकात जोराने घुसत आहे. गाठ सुटणे, उघडणे आणि ऊर्जेचे उर्घ्वगमन होणे म्हणजे एखाद्या स्फोटासारखे आहे.

वाल्मिकी मुनी याचे वर्णन करताना म्हणतात की, ध्वनी, प्रकाश आणि नंतर त्यांच्या लाटा यांची तीव्रता हे सगळे त्या मुक्त झालेल्या उर्जेबरोबर आहे.

श्लोक क्र. १-६७-१८ मध्ये ते त्याचे वर्णन करतात.

दृष्ट्वीर्यस्तु काकुत्स्थो जनकेन महात्मना |

संप्रदानं सुतायास्तु राघवे कर्तुमिच्छति ||१-६७-१८||

(श्रीरामाचा भव्य पराक्रम जनक राजाने पाहिला आणि आता आपल्या कन्येचा विवाह श्रीरामाबरोबर लावायला ते तयार झाले.)

विजेचा गडगडाट आणि लखलखाट असा तो स्फोट आहे. आणि नंतरची पर्वताच्या कंपनाची लाट होय. ढगांचा गडगडाट, विजेचा लखलखाट आणि निर्माण झालेली पर्वताची कंपने यामुळे प्रचंड प्रमाणात उष्णता (ऊर्जा) मुक्त होते. योगाच्या पुस्तकात शिवगाठेच्या उघडण्याच्या उल्लेखाचे खास वर्णन मिळते.

पूर्वीच्या काळी धनुष्याच्या बाणांची लांबी ६ ते ८ फूट असे ती धनुष्यावर उभी ठेवायची. त्यापूर्वी धनुष्याला प्रत्यंचा लावायची. आपण अशी कल्पना करुया की, प्रचंड मोठ्या धनुष्यावर दोरी बांधून बाण उभा चढवला तर उभ्या डोळ्याचे चित्र मिळेल. तो तिसरा डोळा. आज्ञा चक्राला शिवाचे नाव दिले म्हणून त्याला शिवनेत्र असे म्हणतात. वाल्मिकी मुनींनी शरीराच्या दोन अवयवांणा शिवाचे नाव दिले आहे. १) शिवगाठ २) शिवनेत्र शरीराचे हे दोन्ही अवयव आज्ञा चक्राच्या सानिध्यात असल्यामुळे त्याना ते तसे करावेसे वाटले असेल ! शिवगाठ उधडल्यावर शिवगाठ सुटायची आणि आज्ञाचक्र त्याच्यावर ठेवले तर ते तंतोतंत तसेच दिसत असल्यामुळे वाल्मिकी मुनींनी त्याला शिवनेत्र संबोधले असणार ! हा शरीराचा तिसरा डोळा.

सहस्त्रार चक्राचे संदर्भ

कथेमध्ये याआधी घडलेल्या घटनांचा विचार केला तर असे दिसते की, रामायणात प्रामुख्याने तीन ठळकपणे दिसणारे प्रवास आहेत. १) हनुमानाचा सीतेचा शोध घेण्यासाठीचा प्रवास २) श्रीरामाचा लंकेला जाण्याचा प्रवास ३) सीतेचा श्रीरामाबरोबर पुष्पक विमानातून लंका ते अयोध्या हा प्रवास. वाल्मिकी मुनींनी यासाठी प्रकरण ६ सर्ग १२३ वापरले आहे.

सहस्त्रार चक्राच्या संबंधी आपण काही घटना पाहिल्या तर असे दिसते की, अयोध्या, किष्किंधा आणि लंका यांचे भौगोलिक स्थान पाहिले तर एक त्रिकोण तयार होतो. किष्किंधेवरून अयोध्येला जाण्यासाठी हवाई मार्गाची आवश्यकता नाही. लंकेवरून अयोध्येला सरळ जाताना हवाई मार्गावर किष्किंधा येत नाही. पण लंकेहून अयोध्येला जाताना विमान किष्किंधा मागाने गेले आहे.

श्लोक क्र. ६-१२६-१९ व २० मध्ये सीता श्रीरामाला सांगते की, सुग्रीवाची पत्नी तारा हिला बरोबर घेण्यासाठी आपण किष्किंधेला थांबूया. यावरून ते समजते. वाल्मिकी मुनी वाचकाला दाखवतात की, पुष्पक विमानासाठी ही तीनही ठिकाणे सरळ रेषेत आहेत.

पुष्पक विमानाने घेतलेला हवाई मार्ग हा मणक्यातल्या सुषुम्ना नाडीने घेतलेला मार्ग आहे. आपण पाहतो की, पुष्पक विमान मूलाधार चक्रापासून पुढे मस्तकापर्यंत जाते. वाटेत त्याला सर्व चाक्रामधून जायचे आहे. अशारीतीने वाल्मिकी नुनी प्रकरण ६ सर्ग १२६ मध्ये पूर्वीची सर्व ठिकाणे पुन्हा वर्णन करतात.

सुषुम्ना या शब्दाचा अर्थ आग विझवण्याचे, आनंददायी व दयापूर्ण साधन होय. ऊर्जा जेंव्हा हा मार्ग धरते, तेंव्हा ती मूलाधार चक्रापासून स्वतंत्रपणे मुक्त आहे. परत ती मूलाधार चक्रात येत नाही. हे तिचे अखेरचे सहस्त्रार चाक्राकडे ऊर्ध्वगमन आहे. हा सुप्रसिध्द आनंददायी आणि बारकाव्यासह तपशीलवार वर्णन केलेला प्रवास आहे. योगी या प्रवासाला ‘कुंडलिनीचे सहस्त्रारकडे उत्थान’ असे म्हणतात. आता आपण सहस्त्रारचा संबंध पाहू.

श्लोक क्र. ६-१२६-५२ मध्ये श्रीराम हजारो नगरवासी पहातो. तो जणू कमळांच्या फुलांचा बहरच आहे. हे सहस्त्राराचे उत्कृष्ठ वर्णन आहे.

ततस्तु तां पांडुरइर्म्यमालिनीं विशालकक्ष्यां गजवाज सङ्कुलाम् |

पुरीमयोध्यां ददृशुः प्लवङ्गमाः पुरीं महेंद्रस्य यथाऽमरावतीम् ||६-१२६-५२||

(इंद्राच्या अमरावती मधील सफेद कमळांच्या ताटव्याप्रमाणे अयोध्येतील भव्य रस्त्यावर हत्ती घोड्यांनी युक्त जनसमुदाय श्रीरामासहित सर्व वानरांनी पाहिला.)

श्लोक क्र. ६-१३१-४ मध्ये भरत श्रीरामाला म्हणतो की, हे राज्य सांभाळायचे म्हणजे फुटलेले धरण सांभाळण्याइतके ते कठीण आहे.

वारिवेगेन महता भिन्नः सेतुरिव क्षरन् |

दुर्बन्धनमिदं मन्ये राज्यच्छिद्रमसंवृत्तम् ||६-१३१-४||

(भरत श्रीरामाला म्हणतो की, ज्याप्रमाणे पाण्याच्या वेगाने धरण फुटते व त्याला दुरुस्त करणे महाकठीण असते, त्याप्रमाणे चारी बाजूंनी आलेल्या राज्यावरील संकटांना सामोरे जाणे आता मला कठीण झाले आहे.)

कथेमधला हा क्षण म्हणजे ऊर्जेवरचे सर्व नियंत्रण मुक्त झाले आहे. आणि ऊर्जेचा महापूर आता त्या चेतनेत पूर्ण मिळाले आहे. चैतन्याची (परब्रह्म) निर्मिती झाली आहे.

श्लोक क्र. ६-१३१-१२ मध्ये भरत अयोध्येचे राज्य त्याग करून श्रीरामाच्या हाती सोपवतो. आणि श्रीराम, ‘हो. तसेच होईल.’ असे म्हणून मान्य करतो. या श्लोकाला खूप महत्व आहे.

भरतस्य वचः श्रुत्वा रामः परपुन्चयः |

तथेति प्रतिजग्राह निषसादासने सुभे ||६-१३१-१२ ||

(शत्रूवर विजय मिळवणाऱ्या श्रीरामाने तथास्तु म्हणून भरताचे म्हणणे मान्य केले. आणि आसन ग्रहण केले.)

या क्षणापासून पुढे आता फक्त आनंदी आनंद स्थिती आहे. यात वेळेचे भान नाही म्हणून वाल्मिकी मुनी भूतकाळात ते वर्णन करतात. राहिलेल्या सर्व श्लोकात श्रीराम आणि सीता यांच्या राज्याभिषेकाच्या समारंभाचे वर्णन त्यांनी स्पष्टपणे भूतकाळात केले आहे.

श्लोक क्र. ६-१३१-३३ मध्ये वाल्मिकी मुनी म्हणतात की, श्रीराम शंख आणि नगाऱ्याच्या निनादात अयोध्येला गेले.

शङ्खशब्दप्रणादैश्च दुन्दुभीनां च निखनैः |

प्रययौ पुरुषव्याघ्रसतां पुरीं हर्म्यमालिनीम् ||६-१३१-३३||

(सरोवरातील शुभ्र कमळांच्या ताटव्याप्रमाणे शोभिवंत जनसमुदाय असलेल्या अयोध्यापुरीत शंख, भेरी आणि दुन्दुभीच्या गजरात श्रीरामाने प्रवेश केला.)

हे नाद अनाहत चक्रातल्या आवाजाप्रमाणे आहेत. ही चेतनेची मेंदूतील टेंपोरल भागातील भरपूर हालचाल दर्शवते. मेंदूतील टेंपोरल भाग हा कपाळाच्या डाव्या, उजव्या बाजूला कानाच्या वर असतो.

श्लोक क्र. ६-१३१-५२ मध्ये जांबुवंत, सुषेण, वेगदर्शी आणि ऋषभ यांनी ५०० नद्यांचे पाणी आणले.

जाम्बवांश्च सुषेनश्च वेगदर्शी च वानराः |

ऋषभश्चैव कलशान्जल पूर्णा नथानयन् ||६-१३१-५२||

(जांबुवंत, सुषेण, वेगदर्शी आणि ऋषभ इ. वानरे यांनी जाऊन पाचशे नद्यांचे कलश भरून आणले.)

आधी जांबुवंताचे नाव घेतले आहे. कारण ते हनुमानाचे गुरु आहेत. आपण त्यांचा प्राणाशी संबंध जोडत आहोत. ही घटना सांगते. आपल्या शरीरातल्या सर्व नाड्यांमधून प्राणाचे कार्य आपल्या देखत चालते. हे सर्व प्राणाचे कार्य मस्तकाकडे दिशा दाखवते. कारण सहस्त्रार मध्ये प्राण शोषला जातो.

श्लोक क्र. ६-१३१-५९ मध्ये वाल्मिकी मुनी आपल्याला सांगतात की, वसिष्ठ ऋषींनी सीतेसह असलेल्या श्रीरामाला राजसिंहासनाकडे नेले. म्हणजेच ते राजसिंहासन फक्त राजासाठीच नाही, तर राणीसुध्दा त्या सिंहासनाची तितकीच महत्वाची अधिकारी आहे.

ततः स प्रयतो वृध्दो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह |

रामं रत्नमये पीठे सहसीतं न्यवेशयत् ||६-१३१-५९||

(वृध्द वसिष्ठ ऋषींनी अन्य ब्राह्मण, सीतेसह श्रीरामाला आपल्याबरोबर नेऊन रत्नजडीत सिंहासनावर श्रीराम व सीतेला बसवले.)

श्लोक क्र. ६-१३१-६५ मध्ये श्रीरामावर शत्रुघ्न याने पांढरे छत्र धरले आहे तर सुग्रीव आणि बिभीषण पांढरया चौऱ्या ढाळताहेत.

छत्रं तस्य च जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डुरं शुभम् |

श्वेतं च बालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः ||६-१३१-६५ ||

(श्रीरामावर शत्रुघ्नाने पांढरे छत्र धरले होते तर सुग्रीव आणि बिभीषण पांढऱ्या चौऱ्या ढाळत होते.)

आपण पाहतो की, बहुतेक ज्या सर्व वस्तू श्रीरामाभोवती वापरल्या आहेत, त्या सर्व सफेद रंगाच्या आहेत. हा पांढरा रंग सहस्त्राराचे प्रतिक आहे.

श्लोक क्र. ६-१३१-६७ व ६८ मध्ये इंद्राच्या आज्ञेनुसार वायुदेवतेने शेकडो कमळांनी आणि हिऱ्यांनी युक्त अलंकार दिले आहेत.

राघवायै ददौ वायुर्वासवेन प्रचोदितः |

सर्वरत्नसमायुक्तं मणिभिश्च विभूषितम ||६-१३१-६७||

मुक्ताहारं नरेन्द्राय ददौ शक्रप्रचोदितः |

प्रजगुर्देवगन्धर्वा नंनृतुश्चाप्सरोगाणाः ||६-१३१-६८||

(इंद्राच्या आज्ञेनुसार वायुदेवाने श्रीरामाला एक सोन्याची माळ अर्पित केली. ज्यात शंभर कमळाच्या फुलाच्या आकाराचे सर्व मणी होते. याशिवाय एक रत्नजडित मुक्ताहार पण अर्पण केला. या आनंदोत्सवात सर्व देवता आणि गंधर्व गात होते तर अप्सरा नाचत होत्या.)

इंद्र हे इंद्रियाचे प्रतिक आहे. इंद्रिये आता परब्रह्माला सहाय्य करत आहेत. आणि त्याला भेटवस्तू देत आहेत. जुने शत्रू आता मित्र झाले आहेत. हा मानवी जीवनातला अत्युच्च आनंदाचा समारंभ आहे. तो त्याचे अनेक गौण आणि चांगले परिणामपण घेऊन येत असतो.

आपण या कथेत पाहिले की, राज्याभिषेकाच्या आनंदाच्या समारंभात श्रीरामाने बहुतेक प्रत्येकाला भरपूर भेट वस्तू दिल्या आहेत. दानधर्म केला आहे.

श्लोक क्र. ६-१३१-९० मध्ये श्रीरामाने कितीतरी वेळा लक्ष्मणाला सांगितले की, तू राजपुत्राची जागा घे; परंतू लक्ष्मणाने ती नाकारली आहे.

सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यदा न सौमित्रिरुपैति योगम् |

नियुज्यमानोऽपि च यौवराज्ये ततोंऽभ्यपि न्चद्भरतं महात्मा ||६-१३१-९०||

(श्रीरामाने सांगूनदेखील सुमित्रानंदन लक्ष्मणाने युवराज होण्याची मागणी मान्य केली नाही. शेवटी भरताला युवराज केले गेले.)

जेंव्हा ऊर्जा (कुंडलिनी) आणि चेतना यांचे मिलन होते, तेंव्हा त्या अत्यानंद क्षणाला (चैतन्य) शरणागत झालेल्या भक्ताचे काय काम ?

श्लोक क्र. ६-१३१-९२ मध्ये श्रीरामाने आपल्या दहा हजार वर्षाच्या शासन काळात अनेक अश्वमेध यज्ञ केले.

राज्यं दश सहस्त्राणि प्राप्यवर्षाणि राघवः |

शताश्वमेघानाजह्रे सदश्वान्भूरिदक्षिणान् ||६-१३१-९२||

(आपल्या दहा हजार वर्षांच्या शासनकाळात श्री रामचंद्राने शंभर अश्वमेध यज्ञ केले. त्यात श्रीरामाने चांगले घोडे आणि अपार दक्षिणा दिली.)

याचा अर्थ दहा हजार वर्षे याचा अर्थ बराच काळ असा आहे. आपण जाणतो की, या कालावधीत कोणाचाही मृत्यू झाला नाही. एकही स्त्री विधवा झाली नाही. वन्य प्राण्यांचा धोका नव्हता. रोगराई नव्हती. चोऱ्या नव्हत्या. मारामाऱ्या नव्हत्या. प्रत्येक व्यक्तीला महत्व होते. त्यामुळे प्रत्येकजण आनंदात होता. प्रत्येकाच्या वाट्याला चांगल्या प्रतीचे आयुष्य आले होते. तेही बराच काळ ! मुलेबाळे भरपूर होती. त्यांना आजार नव्हते. कोणालाही दुःख नव्हते. ऋतुमानाप्रमाणे वृक्षवेली फळाफुलांनी बहरलेल्या असत. घातक किडे, मुंग्या किंवा परजीवी प्राणी नव्हते. पाऊसमान चांगले होते. वारा आनंददायी वाहात होता. प्रत्येकजण आपापल्या कामात दंग आणि मिळणाऱ्या प्राप्तीवर समाधानी होता. कोणी लोभी नव्हता. यालाच रामराज्य म्हणतात. रामाने चालवलेले रामराज्य हीच ती परब्रह्माची परमानंदाची अनंत काळापर्यंत असलेली शाश्वत स्थिती होय.

वाल्मिकी रामायणाचा शेवट या वर्णनाने झाला आहे. परंतू हा काही कथेचा शेवट नाही. वाल्मिकी रामायणाचा जर शेवट बघायचा असेल तर, वाल्मिकी रामायणाताल्या पहिल्या प्रकरणातला अखेरचा श्लोक पहायला हवा.

श्लोक क्र. १-१-९७ मध्ये श्रीरामाने शेकडो अश्वमेध यज्ञ केले आणि हजारो वर्षे राज्य केल्यानंतर श्रीराम ब्रह्मलोकाला गेले.

रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति |

इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वैदेश्च संमितम् |

यः पठेद्रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते ||१-१-९७||

(राज्य भोगून झाल्यावर श्रीराम ब्रह्मलोकाला गेले. जो कोणी पाप नाहीसे करणारे, पुण्यप्रद असे रामचरित्र वाचेल, त्याचे सर्व पाप नाहीसे होईल. कारण ते वेदासमान आहे.)

अशारितीने वाल्मिकी मुनी आपल्याला पहिल्या प्रकरणाकडे नेतात. जिथून रामायण पुन्हा सुरु होते. आणि कथेचे वर्तुळ (आयन) पूर्ण होते. हे सर्व कशासाठी तर रामायणातल्या बारीकसारीक मुद्यावर सुध्दा प्रकाश पडावा आणि आपल्याला आध्यात्मातल्या चेतनेच्या आहे त्यापेक्षा वरच्या स्तरावर चढता यावे, प्रगतीचा मार्ग मिळावा व परमानंद प्राप्त व्हावा.

श्रीराम रावणाचा पराभव करतो : कथा आणि योगाच्या संदर्भात त्याचा अर्थ

आतापर्यंत आपण वाल्मिकी रामायण वेगळ्या पध्दतीने पाहिले. आता आपण कथेवर लक्ष्य केंद्रित करू. आणि योगाच्या माध्यमातून त्याला समजावून घेऊ. युध्दकांडातील प्रकरण ६ सर्ग ४० पासून आपण प्रत्येक ओळ पाहू. ज्यात युध्दाची घटना वर्णन केली आहे.

सुग्रीवाची उध्दट प्रतिक्रिया

श्लोक के. ६-४०-१ मध्ये श्रीराम, सुग्रीव आणी त्याचे इतर सहकारी सुवेल पर्वतावर चढले आहेत आणि युध्दाच्या आधीची लंका कशी दिसते याचा समग्र देखावा डोळ्यात साठवतात. कोणत्याही सैन्याचा सेनापतीला युध्दापूर्वी रणांगणाची पहाणी अत्यंत उच्च स्थानावरून करणे हे आवश्यक असते.

ततो रामः सुवेलाग्रं योजनद्वयमण्डलम् |

आरुरोह ससुग्रीवो हरियूयपसंवृतः ||६-४०-१||

(दोन योजने घेर असलेल्या सुवेल पर्वताच्या शिखरावर श्रीराम, सुग्रीव आणि इतर सहकारी चढले.)

श्लोक क्र. ६-४०-२ मध्ये लंका नगरी अतिशय सुंदर आहे. त्याची आखणी चांगली आहे. वनराई आणि फुले वेली वाटीकांनी नटलेले आहे. एक पर्यटक म्हणून श्रीराम ती नगरी पहातो. येऊ घातलेल्या युध्दाच्या दृष्टीने त्याला काहीच माहिती मिळालेली नाही.

सुवेल पर्वताच्या शिखरावरून श्रीराम, सुग्रीव आणि इतर सहकारी रावण आपल्या राजवाड्याच्या बाहेर उभा राहिला आहे. आणि तो रामाच्या सेनेची पहाणी करत आहे.

स्थित्वा मुहूर्तं तत्रैव दिशो दश विलोकयन् |

त्रिकूटशिखरे रम्ये निर्मितां विश्वकर्मनाअ |६-४०-२||

(त्यांनी सर्व दिशांना पाहिले, त्रिकुटाच्या शिखरावर विश्वकर्म्याची कलाकृती दिसली.)

श्लोक क्र. ६-४०-३ ते ६ मध्ये रावणाचे वर्णन आहे. वाल्मिकींनी जे केले आहे, ते तर आपल्याला आधीच माहित आहे. रावणाने लाल रंगाचा मोठा झगा घातला आहे. त्याने आपल्या अंगाला रक्तचंदनाचा लेप लावला आहे. सोन्याचे अलंकार त्याने परिधान केले आहेत. त्याने अनेक युध्द करून ती जिंकलेली आहेत. त्याच्या अंगावर जखमांचे अनेक व्रण आहेय. तो ते व्रण सर्वांना दिसतील असे त्याचे अभिमानाने प्रदर्शन करतो.

आपण हे जाणतोच की, रावण अहंकाराचे प्रतिक आहे. त्याचा लाल रंग हा मूलाधार चक्राचा आहे. लाल रंगाशिवाय मूलाधार चक्रात सोनेरी पिवळा रंग पण आहे. आपण पहातोच की, रावण सोन्याचे दागिने वापरतो.

श्लोक क्र. ६-४०-८ मध्ये सुवेल पर्वतावरून सुग्रीव जेंव्हा रावणाला पाहतो, तेंव्हा सुग्रीवाचा क्रोध वाढतो. आणि त्या रागाच्या भरात तो रावणावर झेपावतो.

श्लोक क्र. ६-४०-९ मध्ये सुग्रीवाने रावणाचे मूल्यमापन केले आहे. सुग्रीव रावणाला अत्यंत चुकीचे समजतो. कमी ताकदीचा समजतो. अगदी कवडी मोलाचा समजतो.

श्लोक क्र. ६-४०-१० ते २७ मध्ये सुग्रीव आणि रावण यांच्यातले भयंकर युध्द पहायला मिळते. त्यात कोणीच जिंकले नाही याचाच अर्थ ते दोघेही सामर्थ्याने समान योध्दे होते.

श्लोक क्र. ६-४०-२८ मध्ये सुग्रीवाबरोबर लढताना रावणाने त्याच्या मायावी शक्तीचा वापर केला. आणि नंतर बाजूला झाला. रावणाच्या मायावी शक्तीची सुग्रीवाला कल्पना आली आणि म्हणून तो त्यातून निसटून परत आला.

श्लोक क्र. ६-४०-२९ मध्ये सुग्रीव रावणाच्या राजवाड्यातून परत श्रीरामाजवळ येतो. हे अपेक्षितच होते की, सुग्रीवाचे दुःसाहस श्रीरामाला आवडत नाही. तो सुग्रीवाला सुनावतो की, ती त्याची अविचारी कृती होती. सुग्रीवासाराखा उमद्या योग्याला, राजा सुग्रीवाला हे शोभत नाही. सुग्रीवाचा हा अचानक अविचाराने केलेला हल्ला प्रत्येकालाच चकित करतो. आणि रावणाला सुध्दा गोंधळात टाकतो.

सैनिकी भाषेत युध्द जिंकण्याच्या रणनीतीत श्रीराम आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना लवकर विजय मिळविण्याची आलेली संधी हुकली. श्रीरामाच्या सेनेला रावण हा अति मौल्यवान मोहरा होता. आणि रामाने तो कोणी रक्षक नसताना त्याला टिपला होता. त्यामुळे रावणाला हरवणे ही बरोबरची युध्दनीती असायला हवी होती. त्यामुळे प्रचंड रक्तपात टळला असता. आणि विजयश्रीची माळ लगेच गळ्यात पडली असती.

खरे तर सुग्रीवाने अचानक हल्ला करण्याची कृती तर्काने बरोबर होती. इथे श्रीराम आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी सुग्रीवाच्या पाठीमागे जायला हवे होते. युध्दनीतीने विचार केला तर युध्द जिंकताना आपल्या बाजूने कमी नुकसान व्हायला हवे. हे ध्येय असायला हवे. मात्र इथे श्रीराम चुकला, असे म्हणणेही चूक आहे.

काही कारणाने या स्थितीत श्रीराम आणि त्याचे सहकारी युध्द सुरु करण्याच्या तयारीत नसतील. अशी रणनीती असेल तरच श्रीराम योग्य आहे. मग या परिस्थितीत सुग्रीवाने रावणाला डिवचणे झाले. त्याची तर युध्दाची तयारीच नव्हती. परंतू रामसेनेची तशी स्थिती नव्हती. कारण सुग्रीवाला ठणकावल्यानंतर श्लोक क्र. ६-४१-२६ मध्ये सांगतात की, सुग्रीव श्रीरामाबरोबर सेनेसह लगेचच लंकेच्या दिशेने कूच करतात. या दोन्ही घटनांच्या मध्ये काहीच होत नाही. त्यामुळे सुग्रीवाने किंवा आणि कुणीही जरी रावणावर हल्ला केला असता तरी ते चूक नव्हते. म्हणून हल्ला करण्याची सुग्रीवाची कृती योग्य होती.

याप्रसंगी रावणावर अचानक हल्ला करणे हे सुग्रीवाचे बरोबर होते. सुग्रीवाला पुढे करून श्रीरामाने त्याला मदत करायला हवी होती. उलट त्याच्यावर श्रीरामाने चिडायला नको होते. रागवायला नको होते. ज्या ज्या वेळी मानवी समाजाने कृती केलेली असते; पण त्याला जर श्रीरामाची साथ मिळाली नाही, तर आपण गोंधळात पडतो. ते कोडे उलगडत नाही. म्हणून म्हणतात की, ‘तेथे अधिष्ठान पाहिजे भगवंताचे !’

जशी रामायणातली इतर कोडी आपण पाहिली, तसे हेही कोडे आपोआप सुटते. जर हा प्रसंग आपल्यातच घडला, तर ते कोडे आपोआपच सुटेल. ते कोडे उलगडून स्पष्ट दिसते.

सुग्रीवाने (मृदू हृदयाने) रावणावर (अहंकारावर) हल्ला चढवायचा आणि श्रीरामाने (ब्रह्माने) बाजूला बघत बसायचे, याला काय अर्थ ?

ही घटना आपल्याला सांगते की, वाल्मिकी मुनींनी आपल्याला आणखी एक धोक्याची सूचना केली आहे. ते आपल्याला सांगतात की, अहंकाराबरोबरची लढाई मृदू भावनांनी किंवा हळवेपणाने करायची नाही. कारण भावनाप्रधान होऊन अहंकारावर विजय मिळवता येत नाही. हृदयात जरी अनेक प्रकारच्या भावना सामावलेल्या असल्या तरी तो अहंकाराचा समर्थक आहे. असे समजले जाते.

अहंकाराजवळ हृदयापेक्षा असे काही वेगळे आहे जे हृदयाजवळ नसल्याने त्याला मृदू हृदय चीत करू शकत नाही. अहंकाराजवळ युक्त्यांचा खजिना आहे. सैनिकी रचनांचा साठा आहे. पण त्यांच्यावर मात करण्याचे साधन हृदयाजवळ नाही.

या घटनेचा महत्वाचा संदेश हा आहे की, अध्यात्मिक प्रगतीचा पाठपुरावा करताना टणाटण उड्या मारता येत नाहीत. गुडघ्याला बाशिंग बांधून चालत नाही. अविचाराने केलेले घिसाडघाईचे कृत्य चालत नाही. तिथे भावनेला थारा नाही. आणि तसे कृत्य केले तर त्यावेळी अहंकार सहजपणे मृदू हृदयावर मात करतो. आणि आपले वर्चस्व सिध्द करतो.

वाल्मिकी मुनींनी दिलेला हा इशारा ध्यानात घेतला तर श्रीरामाच्या निष्क्रियतेचा अर्थ आपल्याला समजेल. अहंकाराबरोबरच्या अखेरच्या युध्दाला त्याची तयारी नाही. भावनाप्रधान होऊन त्याच्या आधाराने प्रतिकार करायचा याचाच अर्थ त्याची अहंकारावर वर्चस्व सिध्द करायची तयारी नाही. म्हणून श्रीराम योग्य वेळ येण्याची वाट पहात आहे. थांबला आहे.

श्लोक क्र. ६-४१-२५ मध्ये श्रीरामाला रावणाशी युध्द करायची अचूक वेळ माहित आहे. ही वेळ योग्य नाही म्हणून वेगाने गनिमी कावा करून रावणाला ठार मारण्यापेक्षा श्रीराम आपल्या सर्व सैन्यासह लंकेकडे कूच करतो.

श्रीरामाला रावणावर चढाई करायची योग्य वेळ माहित आहे. हे सिध्द करण्यासाठी आपल्याला अनेक चिन्हे (शकून) दिसतात. त्या चिन्हांचा प्रत्यक्ष कथानकाशी काहीच संबंध नाही. उदा. सोसाट्याचा वारा वहाणे इ. श्लोक क्र. ६-४१-१३ ते २० पर्यंत त्याच प्रकारची चिन्हे (शकून) आहेत. ती चिन्हे श्रीरामाच्या निष्क्रिय रहाण्याचे समर्थन करतात. आणि योग्य वेळेची वाट पहाट रहाणे हे दर्शवतात.

वाताश्च वरुपा वान्ति कम्पते च वसुन्धरा |

पर्वताग्रांणि वेपन्ते पतन्ति धरणीरुहाः ||६-४१-१३||

(ते पहां. वारा वेगाने वाहतो आहे. धरणीकंप होत आहे. पर्वत शिखरे थरथरत आहेत. आणि डोंगराचे कडे तुटून पडत आहेत.)

श्रीरामाचा रावणाला कडक इशारा

प्रकरण ६ सर्ग ४१ मध्ये श्रीराम अंगदाला बोलावतो. त्याच्याबरोबर रावणाला देण्यासाठी निर्वाणीचा संदेश सांगतो. श्लोक क्र. ६-४१-६१ ते ७३ पर्यंत श्रीराम बराच लांबलचक आणि अत्यंत कठोर शब्दात रावणाला निरोप पाठवतो. त्याला अखेरची संधी देतो. हा निर्वाणीचा इशारा देताना वाल्मिकी मुनी आपल्याला हे सांगायला विसरले नाहीत की, श्रीराम परब्रह्म आहेत. सैन्याच्या इतर सेनापतीसारखा साधा योध्दा नाही.

मानवी इतिहासाच्या कोणत्याही युध्दात आतापर्यंतच्या शत्रूसेनेच्या कोणत्याही सैन्य प्रमुखाने शत्रूला अशा प्रकारचा निर्वाणीचा इशारा दिला नाही.

श्लोक क्र. ६-४१-६४ मध्ये श्रीरामाने रावणाला दिलेला इशारा असा आहे की, जेंव्हा श्रीराम रावणाला ठार करेल तेंव्हा त्याची जागा स्वर्गात असेल.

दण्ड धारयमाणस्तु लङ्काद्वारे व्यवस्थितः |

पदवीं देवतानां च महर्षीणां च राक्षस ||६-४१-६४||

(श्रीराम रावणाला निरोप देतो की, हे राक्षस श्रेष्ठा ! तुझा मृत्यू माझ्या हातून झाल्यावर देवता, महर्षी आणि राजर्षी यांना जो स्वर्गलोक प्राप्त होतो तो तुलाही प्राप्त होईल.)

आपल्याला ही कल्पना नक्कीच आवडली असती की, जर श्रीरामाने रावणाला निर्वाणीचा इशारा दिला असता की, मी तुला ठार मारल्यानंतर तू अनंत काळपर्यंत नरकात खितपत पडशील. परंतू श्रीरामाने तसे केले नाही. त्याच्या जवळ मत्सर, द्वेष यांना स्थान नाही. रावणाची जागा स्वर्गात असेल असे श्रीराम का म्हणतो ? स्वर्गात जाणे म्हणजे त्याला बक्षीस देणे होय. ती काही त्याने केलेल्या कृत्याची शिक्षा नाही.

जेंव्हा आपण या श्लोकाचा अभ्यास आपण शरीर-मन-चेतना-परब्रह्म या रचनेतून करतो, तेंव्हां त्याचा अन्वयार्थ आपण काढू शकतो. या चमत्कारिक श्लोकात वाल्मिकी मुनींचे तीन मुद्दे दडलेले आहेत.

१) जेंव्हा परब्रह्म अहंकाराचा पराभव करते, तेंव्हा एक तर त्या अहंकाराला तो, क्षीण करतो. किंवा त्याचालय स्वतःमध्ये लय करून तो पूर्ण नष्ट करतो. अशारितीने अहंकार (रावण) त्याचा लय स्वतःमध्ये करून श्रीरामाने (परब्रम) त्याला आपल्यात सामावून घेतले. त्याने अहंकाराला (रावणाला) नष्ट केले. इथे वाल्मिकींना कथेत असे म्हणता येत नाही की, श्रीराम रावणाला आपल्यात समाविष्ट करून घेईल. हे लक्षात घ्यायला हवे की, काही लेखकांनी असे म्हटले आहे की, जेंव्हा श्रीराम रावणाचा वध करतो, तेंव्हा रावणाची आत्मज्योत श्रीरामाच्या आत्मज्योतीत विलीन झाली.

२) वाल्मिकी मुनींनी कधीच दाखवून दिले आहे की, श्रीराम हे भगवान विष्णू (परब्रह्म) आहेत. आता आपण श्रीराम हे परब्रह्म आहेत असे कसे म्हणू शकतो ? याचे उत्तर शोघायला गेलो तर, बऱ्याच श्लोकातून आडमार्गाने असे सांगितले आहे की, श्रीराम हा विष्णू सारखा दिसतो. तो त्याच्या सारखा वागतो.

श्लोक क्र. ६-१२०-१३ मध्ये असे दिसते की, श्रीरामाला आता हे लक्षात येते की, तोच भगवान विष्णू आहे;

अब्रवीच्छृणु मी राम सत्यं सत्यपराक्रम |

भवान्नारायणो देवः श्रीमांश्चक्रायुधो विभुः ||६-१२०-१३||

(ब्रह्मदेव श्रीरामाला म्हणाले की, हे सत्यपराक्रमी श्रीरामचंद्रा, मी जे सत्य सांगत आहे ते ऐक, जळात शयन करणारा, चक्रधारी, सर्वव्यापी नारायण अर्थात विष्णू आहेस.)

पण हे लक्षात ठेवायला हवे की, जे पिंडी ते ब्रह्मांडी ! ही तर काळ्या दगडावरची पांढरी रेष आहे. ती निसर्गाचा विधिलिखित नियम सत्य आहे. म्हणजे श्रीराम परब्रह्म आहे. विधाता आहे. ती दोघे एकच आहेत. ते एक अद्वैत आहे.

(३) आपण पाहू शकतो की, श्रीराम (परब्रह्म) हे भक्ती, प्रेम आणि द्वेष, मत्सर या पासून सारख्याच अंतरावर दूर असते. त्यामुळे जे त्या परब्रह्माचे अनन्य भक्त आहेत. ते त्याच्यापर्यंत जाऊन पोचतात; परंतू जे त्याचा मत्सर किंवा द्वेष करतात, ते पण त्याच्या जवळ जाऊन पोचतात. वाल्मिकी मुनींचे हे पुढच्याला गोंधळात टाकणारे विधान आहे. कारण तर्कावर आधारित केलेली विधाने त्यामुळे चुकीची ठरतात. आपल्याला त्याची माहिती समजते; पण त्याचा द्वेष किंवा मत्सर समजत नाही. तरीही दोघेंचे परिणाम अर्थात् उत्तर एकच. आपल्याला हे कळते की, प्रेम माणसे जोडते. पण मत्सर तसेच करते का ? परंतू ही दोन्ही टोके जोडणारा एक धागा आहे. मग तो कोणताही मार्ग असो. परब्रह्म प्रत्येकाला आपल्याजवळ ओढून घेते. मग तुम्ही प्रेम करा, भक्ती करा की मत्सर, द्वेष करा.

आपण पाहतो की, सुग्रीव प्रेमामुळे श्रीरामाजवळ आहे तर रावण

श्रीरामाबद्दल असलेल्या द्वेषामुळे श्रीरामाजवळ आहे. म्हणून सुग्रीव आणि रावण हे दोघेही श्रीरामाजवळ जाण्यास पात्र आहेत. त्यामुळे श्रीरामाने रावणाला स्वर्गात जागा मिळेल अशा रावणाला दिलेल्या निरोपाचा आम्हाला राग नाही. ते चुकीचे दिसत नाही.

श्लोक क्र. ६-४१-७७ मध्ये अंगद श्रीरामाचा निरोप शब्द अन् शब्द अगदी जसाच्या तसा रावणाला सांगतो. श्लोक क्र. ६-४१-६४ मध्ये तर श्रीराम म्हणतो की, तुझी स्वर्गात जागा असेल. हे तो गाळत नाही. दुसऱ्या कोणत्यातरी शब्दांनी तू स्वर्गात जाशील असे आडमार्गाने सांगत नाही. किंवा आणखी काही वाढवून सांगत नाही. अशारितीने रावणाने जसे श्रीरामाला ओळखले नाही, तसेच त्याच्यासाठी त्याच्या बाजूने लढणाऱ्या त्याच्या योध्याला सुध्दा रावणाने ओळखले नाही.

इंद्रजित - एक शक्तिशाली आणि मायावी योध्दा

जेंव्हा रावणाने श्रीरामाने दिलेल्या निर्वाणीच्या इशाऱ्याकडे लक्ष दिले नाही, त्याची किंमत राखली नाही, आणि श्रीरामाला तुच्छ लेखले, तेंव्हा श्रीरामाने सुग्रीवालां लंकेवर हल्ला करण्याची आज्ञा दिली. श्रीरामाची युध्दनीती ही लंकेच्या चारही द्वारावर एकाच वेळी एकदम हल्ला चढविण्याची होती.

श्लोक क्र. ६-४३-२७ मध्ये श्रीराम चार राक्षसांच्याशी एकाच वेळी एकदम सामना करतो. १) अग्निकेतु २) रश्मिकेतु ३) सुप्तघ्न आणि ४) यज्ञकोप अशी त्यांची नावे आहेत. श्रीरामाने त्यांना ठार केले.

अग्निकेतुश्च दुर्धर्षो राष्मिकेतुश्च राक्षसः |

सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च रामं निर्विभिदुः शरैः |

तेषां चतुर्णां रामस्तु शिरांसि निशितैःशरैः ||६-४३-२७||

(दुर्धर्ष अग्निकेतु, रश्मिकेतु, सुप्तध्न आणि यज्ञकोप या नावाचे चार राक्षस श्रीरानावर बाणांचा वर्षाव करू लागले.)

श्लोक क्र. ६-४४-२० आणि श्लोक क्र. ६-४४-२१ मध्ये सहा नामचीन राक्षस श्रीरामावर हल्ला करतात. श्रीराम त्यांना ठार करतो.

निमेषान्तरमात्रेण शितैरग्निशिखोपमैः |

यमशत्रुश्च दुर्धर्षो महापार्श्वमहोदारौ ||६-४४-२०||

वज्रद्रंष्ट्रो महाकायस्तौ चोभौ शुकसरणौ |

ते तु रामेण बाणौघैः सर्वे मर्मसु तादिताः ||६-४४-२१||

(श्रीरामाने त्या राक्षासांपैकी सहा राक्षसांना अग्निशिखेप्रमाणे प्रदीप्त असणाऱ्या सहा बाणांनी त्या सहा राक्षसांना ठार केले त्यांची नावे, यमशत्रु, महापार्श्व, महोदर, वज्रदंष्ट्र, शुक आणि सारण अशी आहेत.)

श्लोक क्र. ६-४४-३० मध्ये अंगद इंद्रजित याच्याशी सामना करतो. पण अंगदाबरोबर सरळ युध्द करण्यापेक्षा इंद्रजित रणांगणातून मायावी शक्तीने अदृश्य होतो.

वर्तमाने तदा घोरे संग्रामे भृशदारुणे |

इन्द्रजित्तु रथं त्यक्त्वा हताश्वो हतसारथिः ||६-४४-३०||

(त्या अति भयंकर युध्दात अंगदाने इंद्रजिताचे घोडे आणि सारथी मारल्यावर इंद्रजीत मायावी शक्तीने अदृश्य झाला.)

इंद्रजितावरचा अंगदाचा हा विजय फार काळ टिकला नाही. कारण इंद्रजित हा मायावी शक्तीचा वापर करत होता. तो अदृश्य होतो. आणि सरळ सरळ श्रीरामासमोर युध्दासाठी उभा रहातो.

श्लोक क्र. ६-४५-८ मध्ये इंद्रजित, श्रीराम आणि लक्षमण या दोघांनाही चांगलेच जखमी करतो.

निरन्तरशरीरौ तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ |

कृध्देनेन्द्रजिता वीरौ पन्नगैः शरतां गतैः ||६-४५-८||

(क्रोधी इंद्रजिताने श्रीराम आणि लक्ष्मण या दोन्ही भावांच्या शरीरात इतके बाण मारले की, त्या जखमांनी सर्व शरीर माखून गेले. त्या बाणांचे नाग होत होते.)

श्लोक क्र. ६-४५-१६ प्रमाणे इंद्रजित त्यांना इतके जखमी करतो की, ते साधे वर डोळे वर करून सुध्दा बघू शकत नाहीत. श्लोक ६-४५-२२ प्रमाणे श्रीराम जमिनीवर पडतो. श्लोक क्र. ६-४५-२५ प्रमाणे लक्ष्मण श्रीरामाच्या जगण्याची आशा सोडतो. आणि तोही जमिनीवर पडतो. नशिबानेच हनुमान आणि त्याचे सहकारी श्रीराम व लक्ष्मण यांच्याभोवती गराडा घालून कडे करतात व इंद्रजिताच्या मायावी शक्तीपासून त्यांचे रक्षण करतात. श्लोक ६-४६-२ मध्ये इंद्रजित आपले काम संपवतो. इंद्र जसा आपले काम झाल्यावर (जलवृष्टी केल्यावर) विश्राम करतो, तसा इंद्रजितही अदृश्य होतो. असे कितीतरी श्लोक आहेत. ज्यात इंद्रजिताचा संबंध इंद्राशी दाखवला आहे. इंद्रजित या शब्दाचा अर्थच मुळी ज्याने इंद्राचा पराभव केला आहे तो. असा आहे.

श्लोक क्र. ६-४६-१० मध्ये बिभीषण सत्वगुणी आहे. आणि फक्त त्यालाच इंद्रजित अदृश झालेला दिसतो. इतरांना तो दिसत नाही.

तेजसा यशसा चैव विक्रमेण च संयुतम् |

इन्द्रजित्त्वात्मनः कर्म तौ शयानौ समीक्ष्य च ||६-४६-१०||

(वरदानाने प्राप्त झालेल्या तेज, यश आणि विक्रम यांनी युक्त असा

इंद्रजितासारखा दुसरा कोणताच योध्दा नाही. बिभीषणाने मेघदूताला अदृश्य झालेला असला तरी प्रत्यक्षात पाहिले. त्या दोघांना जमिनीवर पडलेले इंद्रजीत पहात होता,)

पण याचा कुणालाच फारसा उपयोग होत नाही. इंद्रजित श्रीरामाच्या सैन्याचे नुकसान करतो. त्याने आपल्या टोकदार बाणांच्या वर्षावाने जवळ जवळ निम्मे सैन्य नष्ट केले. तरीपण श्रीराम आणि लक्षमण मृत पावले अशी समजूत करून घेण्यात त्याची चूक झाली. त्यामुळेच त्याने आपल्या बाणांचा वर्षाव थांबवला. श्लोक के. ६-४९-२९ ते श्लोक क्र. ६-४९-४४ पर्यंत मृदू हृदयाचा सुग्रीव रडतोय. आणि बिभीषण त्याचे सांत्वन करतोय.

इंद्रजित पुन्हा रणभूमीवर येतो. आणि आपली आधीची चूक दुरुस्त करतो. यावेळी इंद्रजित आपल्या मायावी विद्येने राम आणि लक्ष्मण यांना नागपाशामध्ये बध्द करून ठेवतो. दोघेही जिवंत असतात. शुध्दीवर असतात; परंतू ते हालचाल करू शकत नाहीत.

आता रावण आपले दुष्ट कृत्य चालू करतो. तो सीतेला आणि तिच्या बरोबर असलेल्या राक्षसीला पुष्पक विमानात बसवून युध्दभूमीवर पाठवतो. आणि श्रीराम व लक्ष्मण मेलेले आहेत असे दाखवतो. ते बघून सीता कोसळते; परंतू त्रिजटा रावणाची लबाडी ओळखते. ती सीतेला सांगते की, श्रीराम आणि लक्ष्मण जिवंत आहेत. त्रिजटा सीतेला सांगते की, श्रीराम मृत असतील तर पुष्पक विमान त्याच्यापर्यंत जाउच शकणार नाही. याचा अर्थ श्रीराम जर मृत्यू पावले असतील तर पुष्पक विमान उड्डाणच करू शकत नाही.

आता आपल्या लक्षांत येईल की, या पाठीमागचा तर्क काय आहे तो तरी समजायला हवा. जर तिथे प्राणच नसेल तर त्या शरीरातील चेतना निघून गेलेली असेल. व तो मनुष्य मृतच असणार. मग तेथे पुष्पक विमान असणार नाही.

जेंव्हा सीता (शक्ती) ती त्या श्रीरामाजवळ (चेतना) येईल तेंव्हा सीतेची उर्जा त्याला मिळेल. चैतन्य निर्माण होऊन तो शुध्दीवर येईल. अशारितीने रावणाची खेळी त्याच्यावरच उलटली. कारण श्रीरारामाला त्याची हरवलेली शक्ती परत मिळाली. त्याच्या कमी झालेल्या उर्जेचे पुनर्भरण झाले.

जेंव्हा अहंकाराचे शक्तीवरचे नियंत्रण सुटते, तेंव्हा तो अहंकार शक्तीला पराब्रह्मापर्यंत जाऊ देतो. त्यामुळे अहंकारच परब्रह्माला मदत करतो. आणि परब्रह्माच्या शक्तीचे पुनर्जीवन होते.

जेंव्हा श्रीरामाला त्याचे चैतन्य परत मिळते तेंव्हा तो त्या नागपाशात अडकलेल्या लक्ष्मणाला बघतो. लक्ष्मण मायावी बाणांच्या जाळ्यात अडकलेला आहे आणि टोकदार बाण विषारी नागांच्या रुपाने भारीत आहेत. श्रीराम हे गृहीत धरून आहे की, लक्षमण मरणाच्या दारात उभा आहे. श्लोक क्र. ६-४९-१७ मध्ये श्रीराम आपल्यापण मरणाचा विचार करतो. आपणही लक्ष्मणाबरोबर मरणार आहोत हे गृहीत धरतो. श्लोक ६-४९-२४ मध्ये श्रीराम सुग्रीवाला किष्किंधेला परत जायला सांगतो.

श्लोक ६-५०-३७ मध्ये सुदैवाने श्रीराम आणि लक्ष्मण यांना सोडवायला तिथे एक सुंदर गरुड येतो. इंद्रजिताने पसरलेल्या नागपाशाच्या विषारी बाणांच्या जाळ्याचे प्रत्यक्ष स्वरूप सांगतो. ते विषारी बाण म्हणजे विषारी नाग आहेत.

तमागतमभिप्रेक्ष्य नागास्ते विप्रदुदृवुः |

यैस्तौ सत्पुरुषौ वध्दौ शरभूतैर्महाबलौ ||६-५०-३७||

(गरुडाला पाहताच ते विषारी नाग पळून गेले. ज्यांनी विषारी बाणांच्या रूपाने त्या दोघा महाबली सत्पुरुषांना बांधून ठेवले होते.)

आपण याचा अर्थ असा लाऊ शकतो की, विषारी बाण म्हणजे आपल्या मनातल्या वाईट इच्छा किंवा वासना. उच्च कोटीच्या योग्याच्या शरीराला जखडतात आणि दंश करतात.

आतापर्यंत आपल्याला हे समजले की, रावणपुत्र इंद्रजीत मायावी, बलशाही, प्रतापी वीर आहे. तो मायावी शक्तीने अदृश्य होऊ शकतो. त्याने याआधी देवराज इंद्राला जिंकले आहे. ती उर्जा परब्रह्माला बंधनात अडकवू शकते. अनन्य भक्ताला बांधू शकते. फक्त त्याला दुष्ट वासनांची जोड हवी. वाल्मिकी मुनींनी आपल्याला ही धोक्याची सूचना दिली आहे. ते म्हणतात की, अशा खडतर वेळी दुष्ट वासनांचे जाळे परब्रह्मावर वर्चस्व ठेवून त्याला त्याला बंधनात घालू शकते.

जेंव्हा गौतम बुध्द विशेष ज्ञान प्राप्तीसाठी तपस्या करत होते, तेंव्हा अहंकाराचे प्रतिक असलेली निरनिराळी वाईट प्रलोभने त्याला दिसली. पण त्याकडे सुर्लाक्ष केल्याने त्यांना ज्ञान प्राप्ती झाली. श्लोक क्र. ६-५०-३७ मध्ये गरुड फक्त श्रीराम आणि लक्ष्मण यांच्याजवळ आला. आणि विषारी नागांनी घेतलेले विषारी बाणांचे रूप त्यांनी सोडले आणि ते पळून गेले. श्लोक ६-५०-४३ मध्ये श्रीराम सांगतो की, गरुडाच्या उपस्थितीत त्याला त्याचे वडील आणि आजोबा जे स्वर्गात आहेत ते श्रीरामाबरोबर आहेत असे वाटते.

आपल्या शरीर-मन-चेतना-ब्रह्म रचनेत गरुड कोणत्याच कृतीत बसत नाही. म्हणजे तीव्र दुष्ट वासनांच्या जाळ्यात गुरफटलेल्या परब्रह्माला मध्येच कोणीतरी घुसून सोडवते आहे. श्लोक क्र.६-५०-४६ मध्ये श्रीरामाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना गरुड श्रीरामाला सत्य परंतू आडमार्गाने सांगतो की, तो गरुड त्याचा जवळचा मित्र आहे. जवळचा म्हणजे अगदी त्याच्या श्वासाइतका जिवलग मित्र आहे. युध्दातल्या या क्षणी श्रीरामाला हे माहित नाही की, तो स्वतःच भगवान विष्णू आहे. गरुड हे गुह्य प्रकट करू शकत नव्हता. किंवा त्याने श्रीरामाशी त्याचे काय नाते आहे हे पण सांगितले नाही. म्हणून श्लोक क्र. ६-५०-५७ मध्ये गरुड म्हणतो की, युध्द संपल्यानंतर तुला माझा परिचय होईल.

ही गम्मतच आहे की, वाल्मिकी मुनी ठामपणे हे लिहितात की, श्रीराम नक्कीच युध्द जिंकणार आणि मग त्याला स्वतःची ओळख होईल. ते असे म्हणाले नाहीत की, जर श्रीरामाने युध्द जिंकले तरच

श्रीराम गरुडाला नक्की जाणेल. कायद्यावर बोट ठेवल्यासारखे वाल्मिकी मुनी बोलले नाहीत.

इथे एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. विषारी नागांच्या पाशात जखडलेल्या श्रीरामाला इंद्रजीताचे हे पाश तोडून मोकळे होणे कठीण झाले आहे. याचा अन्वयार्थ असा आहे की, अहंकाराच्या अदृश्य शक्तीने तयार केलेले ते तीव्र दुष्ट अतृप्त वासनांचे जाळे तोडणे अगदी परब्रह्माला सुध्दा कठीण आहे. त्यातून बाहेर पडणे अवघड आहे. परंतू त्याचे उत्तर वाल्मिकी मुनी देतात. श्लोक क्र. ६-५०-५३ मध्ये श्रीरामाच्या शुध्द मनाची ती ताकद आहे. राक्षसांचा स्वभावच कपटी आहे. म्हणून त्याने त्यांच्यापासून सावध असायला हवे. दैवी चमत्कार कथा, धार्मिक चढाओढीच्या बाबतीतच या निवेदनाचा विचार करायला हवा. परंतू लौकिक व्यवहारी जगातल्या लढाईत शुध्द पवित्र मनाच्या शत्रूविरुध्द कपटी मनाचा शत्रू यांच्यातल्या लढाईत सरळ रेषेत जाणे म्हणजे पराभवाला आणि मृत्युला आमंत्रणच आहे.

श्लोक क्र. ६-५०-६० म्स्ध्ये श्रीराम आणि लक्ष्मण नाग पाशाच्या क्षतीमधून मुक्त झाल्यावर गरुड उड्डाण करून स्वर्गाला निघून गेला.

जेंव्हा श्रीराम आणि लक्ष्मण बरे झाले हे वानरांनी पाहिले, त्यानंतर ते पुन्हा रणभूमीत राक्षसांच्या बरोबर युध्द करू लागले.

युध्द चालू रहाते पण श्रीराम कोणाचाच वध करत नाहीत

श्लोक क्र. ६-५२-३७ मध्ये हनुमानाने धूम्राक्ष राक्षसाला मारले.

धूम्राक्षस्य शिरोमध्ये गिरिश्रृङ्गमपात्तयत् |

स विह्रलितसर्वाङ्गो गिरिश्रृङ्गेण ताडितः ||६-५२-३७||

(हनुमानाने धूम्राक्षाच्या डोक्यावर ते पर्वत शिखर फेकले. त्याबरोबर धूम्राक्षाचे सर्व अंग विदीर्ण झाले व एखादा पर्वत कोसळावा तसा तो जमिनीवर मरून पडला.)

धूम्राक्ष याचा अर्थ धुरकट डोळे असलेला असा आहे. हनुमान आता राक्षस वधाचे खाते उघडतो. श्लोक क्र. ६-५४-३५ मध्ये हनुमान वज्रदंष्ट्राला ठार करतो. वज्रदंष्ट्र याचा अर्थ लोखंडासारखा सुळा असलेला असा होतो. आणि हनुमान आपले राक्षस वधाचे सत्र चालूच ठेवतो. श्लोक क्र. ६-५५-२ मध्ये रावणाने अकंपन राक्षसाला श्रीराम सेनेबरोबर युध्द करायला पाठवतो. अकंपन याचा अर्थ काळ्याकुट्ट ढगासारखा असा होतो. जनस्थानामध्ये झालेल्या लढाईतून अकंपन निसटला होता. रावणाला सीतेचे अपहरण करण्याचा सल्ला सुचवणारा हाच तो अकांपन राक्षस ! या पार्श्वभूमीवर श्रीरामाने त्याच्याशी लढून त्याला ठार करायला हवे होते. परंतू श्रीराम तसे करत नाही. श्लोक क्र. ६-५६-३० मध्ये हनुमान त्याला ठार करतो. श्लोक क्र. ६-५८-२ मध्ये श्रीराम प्रहस्ताची चौकशी करतो. परंतू त्याच्याविरुध्द शस्त्र उगारत नाही. श्लोक क्र. ६-५८-५४ मध्ये बराच वेळ युध्द करून नील प्रहस्ताला ठार करतो. आणि रणांगणावर आपले खाते उघडतो.

प्रकरण (खंड) ६ सर्ग ५९ मध्ये रावण स्वतः शस्त्रसज्ज होऊन युध्दात सामील होतो. त्याच्यासोबत बहुतेक उत्कृष्ठ भयंकर असे योध्दे राक्षस होते. सुग्रीव सरळ रावणाला जाऊन भिडतो. परंतू लगेचच त्याच्या माराने बेशुध्द होतो. श्लोक क्र. ६-५९ ३२ मध्ये श्रीराम रणांगणावर येतो परंतू तो रावणाबरोबर लढत नाही. श्लोक क्र. ६-५९-४७ मध्ये लक्ष्मण रावणाबरोबर लढण्याची परवानगी मागतो. आणि श्रीरामानेही त्याला अनुमती दिली. तो म्हणाला की, ‘ठीक आहे जा. आणि विजयी होण्याचा प्रयत्न कर.’ हनुमान पण रावणाबरोबर लढला; पण तो हरला. श्लोक क्र. ६-५९-७० मध्ये रावण हनुमानाला ठार करत नाही. त्याला विश्रांती घ्यायला परत पाठवतो.

श्लोक क्र. ६-५९-९० मध्ये रावण नीलचा पराभव करतो. तो जमिनीवर बेधुध्द पडतो. पण पुन्हा शुध्दीवर आल्यावर लढायला येतो. सुग्रीव हनुमान आणि नील यांना हरवल्यावर रावण लक्ष्मणाबरोबर लढतो. आणि लक्ष्मण सुध्दा हरतो. श्लोक क्र. ६-५९-१०६ मध्ये लक्ष्मण जमिनीवर पडतो. आणि शुध्दीवर येताच रावणालाही हरवतो.

आतापर्यंत वाचकांना असे वाटेल की, ते घनघोर युध्द होते. पण इतर लढायांच्या सारखेच त्याचे वर्णन वाचत आहोत. परंतू यानंतर घटनांना वेगळे वळण लागते. काही चमत्कारिक घटना घडतात. ज्यांचे लौकिक स्तरावर समर्थन करता येणे कठीण होऊन बसले आहे.

रावणाच्या शस्त्रागारामध्ये त्याला ब्रह्माने दिलेली शक्तिमान शक्ती होती. रावणाने ती शक्तिमान शक्ती लक्ष्मणाला फेकून मारली. ती त्याच्या छातीत लागली. तेवढ्यावरच रावण थांबला नाही. भयंकर जखमी झालेल्या लक्ष्मणाकडे सरसावून पुढे गेला. आणि लक्ष्मणाला दोन्ही हातांनी धरून वर उचलून घ्यायला लागला. श्लोक क्र. ६-५९-१११ मध्ये रावणाने यापूर्वी प्रचंड मोठे पर्वत उचलले आहेत. परंतू तो लक्ष्मणाला उचलू शकला नाही. श्लोक क्र. ६-५९-११२ मध्ये अगदी मरणापर्यंत आलेल्या लक्ष्मणाला आता आठवते की, तो भगवान विष्णूचा अंश आहे.

मधल्या वेळात हनुमानाला परत थोडी ताकद येते. आणि श्लोक क्र. ६-५९-११४ मध्ये तो रावणाशी जाऊन भिडतो. त्याची वाट अडवतो आणि लक्ष्मणाला ठार करण्यापासून वाचवतो. श्लोक क्र. ६-५९-११९ मध्ये लक्ष्मण वजनाने हलका होतो. त्यामुळे हनुमानाला लक्ष्मणाला उचलून श्रीरामापर्यंत उचलून नेणे शक्य होते. ज्याक्षणी हनुमान लक्ष्मणाला श्रीरामाजवळ आणतो, त्याक्षणी लक्ष्मणाच्या छातीत रुतलेली शक्ती बाहेर निघते. आणि लक्ष्मण पुन्हा रावणाकडे युध्दासाठी जातो. श्लोक क्र. ६-५९-१२२ मध्ये लक्ष्मणाच्या जखमा बऱ्या होतात. आणि तो पुन्हा लढायला तयार होतो.

ब्रह्मदेवाने रावणाला दिलेल्या शक्ती बद्दल वाल्मिकी मुनींनी काहीच तपशील दिलेला नाही. म्हणून आता आपण असे म्हणू शकतो की, शरणागताचे मन थोडया काळासाठी निष्क्रिय करण्याचा अंतर्भूत गुण अहंकारात आहे. असे आपण गृहीत धरायला हवे. वाल्मिकी मुनींच्या मते अशा परिस्थितीत आपण दोनच उपायांचा विचार करू शकतो.

१) अशावेळी प्राणाची मदत घ्यायची. प्राणायाम करायचा. प्राणायामाने निष्क्रिय झालेले लक्ष्मणाचे मन (समर्पण भक्ती) परब्रह्माजवळ येईल. त्याची निष्क्रियता जाऊन तो पुन्हा क्रियाशील होईल. हे ध्यानात घ्यायला हवे की, रावण जखमी लक्ष्मणाला उचलायचा प्रयत्न करतो. तो त्याला ठार पण करू शकला असता. परंतू तो तसे करू शकला नाही. वाल्मिकी मुनी या घटनेतून असे सुचवतात की, जरी अहंकार अनन्य भक्ताला काही काळ निष्क्रिय करू शकला तरी तो त्याला ठार करू शकत नाही.

२) अनन्य भक्त जरी हतबल झाला तरी त्याने परब्रह्माची आठवण करावी. ज्याचा कोणी नसतो, त्याचा भगवंत असतो. त्याचवेळी तोही भगवंताचा अंश असतो. तो परमेश्वर त्याचे रक्षण करतो.

लक्ष्मणाला हे कळाले आहे की, रावण त्याला ठार करेल. त्यावेळेला त्याच्या ध्यानात येते की, तो विष्णूचा अंश आहे. रामायणांतल्या घटनांची पुनरावृत्ती अलिखित नियमाप्रमाणे श्लोक क्र. ६-५९-१२२ मध्ये तो आठवतो की, तो भगवान विष्णूचा अंश आहे.

भक्तियुक्त अंतःकरण आणि अहंकार हे दोन्हीही त्या परब्रह्माचेच भाग आहेत. फरक इतकाच की, अहंकाराला तसे वाटत नाही. तसे पाहिले तर रावण हा ब्रह्मदेवाचा नातू आहे. त्या कुटुंबातला एक सदस्य आहे. पण तो स्वतःला वेगळा समजतो. त्याला इतरांच्यावर वर्चस्व गाजवायचे असते.

श्लोक क्र. ६-५९-१२३ मध्ये रावणाने युध्दात आपली बऱीच सेना कमी केली आहे, हे पहाताच श्रीराम रावणाशी युध्द करायला समोर आला. हनुमानाने पाहिले की, रावण रथात आहे पण श्रीराम जमिनीवर उभा राहून लढतो आहे, अशावेळी रावणाला त्याची व्यूहरचना त्याला यशाकडे नेणे सोपे होईल हा दोन्ही सैन्यामधला फरक, जो रावणाला यशाकडे नेत होता तो भरून काढण्यासाठी श्लोक.क्र. ६-५९-१२५ मध्ये श्रीरामाला हनुमान त्याच्या पाठीवर बसण्याची विनंती करतो.

अथैनभुपसंगम्य हनुमान्वाक्यमब्रवीत् |

मम पृष्ठं समारुह्य राक्षसं शास्तुमर्हसि ||६-५९-१२५||

(श्रीराम रावणावर आक्रमण करत आहे हे पहाताच हनुमानाने श्रीरामाला प्रार्थना केली की, आपण माझ्या पाठीवर बसून रावणाचा वध करा,)

श्रीरामाने हनुमानाची विनंती मान्य केली. श्रीराम हनुमानाच्या पाठीवर चढला आणि रावणाशी लढायला त्याच्तासमोर आला. रावणाने सुरुवातीला श्रीरामावर बाण सोडले नाहीत. तर ते हनुमानाला मारण्यासाठी हनुमानावर सोडले. श्रीरामाने रावणाचा रथ आधी नष्ट केला. श्लोक क्र. ६-५९-१३८ मध्ये श्रीराम रावणाच्या विशाल छातीवर बाण मारतो. त्यामुळे रावण खाली कोसळतो व त्याच्या हातातील धनुष्यही खाली पडते. रावण खूप थकला होता. श्रीराम त्याला रणभूमी सोडून जायला सांगतो. युध्द शास्त्राच्या नियमाप्रमाणे अशा स्थितीत रावणाचा वध करणे रामाच्या नियमात बसत नव्हते. अशारितीने दोन्ही बाजूंनी चाललेले शास्त्रशुध्द युध्द आतापर्यंत जगाच्या इतिहासात पहायला मिळत नाही.

याउलट महाभारत युध्दात ६ ते ७ चांगले योध्दे अभिमन्यू सारख्या एका तरुण कोवळ्या मुलाला गाठून मारतात. शिवाय त्याच्या पत्नीच्या भृण हत्येचे पातकही आपल्या मस्तकावर घेतात.

या व्यक्तिरेखा शरीर-मन-चेतना-ब्रह्म या रचनेत प्रतिनिधित्व करतात. जर यातला एखादा मरतो, तर त्याचा वाईट परिणाम दिसून येतो. हनुमानाला ठार करायचे म्हणजे तो शरीरातला प्राण आहे. जर देहातून प्राणच गेला तर ती व्यक्ती मृत पावते. सुग्रीवाला ठार करायचे तर सुग्रीव म्हणजे मृदू हृदय. हृदय थांबणार म्हणजे हनुमानाला ठार केल्यावर जे व्यक्तीचे होणार तेच हृदय बंद पडल्यावर होणार. या सगळ्या योध्यात आपल्यातला अहंकार मारतो; पण मुख्य म्हणजे अजून ती वेळ आलेली नाही.

आतापर्यंतच्या बहुतेक अवतार कथांमध्ये परब्रह्माने अहंकाराचा लय केला आहे तरीही तो तग धरून राहतोच. चांगल्यासाठी अहंकाराचा पराभव करायचा असेल तर त्या व्यक्तीने त्याच्या बरोबरच्या वासना आणि वृत्ती जाळायला हव्यात. अशारितीने आपण पाहतो की, रावणाच्या मृत्युपूर्वी वाल्मिकी मुनी युध्दासंबंधीचे अनेक धडे आपल्याला सांगतात.

आतापर्यंत लक्ष्मणाने दोन शूर राक्षस मारले आहेत. तोही दोन वेळा मरणाच्या दाढेतून बाहेर आला आहे. यावरून असे दिसते की, रणभूमीवर असणाऱ्या इतर योध्यांपेक्षा अधिक जोखीम लक्ष्मणाने घेतली आहे. हनुमानाने पण दोन राक्षस मारले आहेत. आणि एकदा त्याला हार पत्करावी लागली आहे. परंतू अजून पर्यंत ध्रीरामाने रक सुध्दा मोठा योध्दा राक्षस मारला नाही. परंतू आता चित्र बदलणार !

कुभकर्ण - निसर्गाच्या तामसी गुणी स्वभावाचा

वाल्मिकी मुनींनी कुंभकर्णावरती धडकी भरतील असे आठ सर्ग त्याचे महत्व कार्य अधोरेखित करण्यासाठी समर्पित केली आहेत. तो रावणाचा भाऊ आहे. तो राक्षसांच्या बाजूचा भयंकर आणि भीतीदायक योध्दा आहे. आपण आता या प्रकरणात फक्त काही कुंभकर्णाबद्दल समजून घेणार नाही, तर त्याच बरोबर त्याच्या व्यक्तिरेखेतून आपण तम गुणाचा अभ्यासही करणार आहोत.

श्लोक क्र. ६-६०-१३ मध्ये श्रीरामाकडून झालेल्या अपमानास्पद दारुण पराभवानंतर रावण कुंभकर्णाला झोपेतून जागे करायचे ठरवतो. वाल्मिकी मुनी कथा सांगताना तमोगुणाचे वर्णन करताना कथानक जरा फुगवतात. अतिशयोक्ती करतात. तमोगुणाचे नुर्तीमंत प्रतिक आहे. तमोगुणाच्या सर्व खाचाखोचा, बारकावे त्याच्या व्यक्तिमत्वात सामावलेल्या आहेत. त्यामुळे कुंभकर्ण हे रामायणातील एक उत्तम व्यक्तिमत्व आहे.

श्लोक क्र. ६-१६-१६ मध्ये कुंभकर्ण बिनधास्तपणे आनंदात झोपतो.

निद्रावशसमाविष्टः कुम्भकर्णो विभोत्यताम् |

सुखं स्वपिति निश्चितः कामोपहतचेतनः ||६-६०-१६||

(रावण आज्ञा देतो की, गाढ सुखनिद्रा घेत असलेल्या कुंभकर्णाला उठवा. कारण कामाच्या आहारी गेल्यामुळे त्याची बुध्दी मंद झाली आहे. त्यामुळे तो घोरत पडला आहे.)

आळसामुळे आणि झोपेमुळे त्याची बुध्दी नष्ट झाली आहे. तो एकदा झोपला की, सहा महिने सलग झोपायचा. श्लोक क्र. ६-६०-१९ मध्ये कुंभकर्ण हा पुढच्या फळीतला महान राक्षस यीध्दा आहे. त्याला त्याच्या जीवनात साध्या सुखाची अपेक्षा असायची. त्याचे झोपेवर फार प्रेम होते.

रावणाने कुंभकर्णाला झोपेतून जागे करण्याचा हुकून सोडला. त्यानंतर त्याला उठवायला राक्षसांचा एक समुदाय त्याच्या वाड्यातील गुहेत गेला. श्लोक क्र. ६-६०-२२ ते श्लोक क्र. ६-६०-६५ पर्यंत ते राक्षस त्याला जागे करण्याचा प्रयत्न केला. यावरून त्याची गाढ निद्रा दिसून येते. त्याचबरोबर ही कथा एका विनोदाला स्पर्श करून जाते. कुंभकर्णाचे खाणे आणि दारू पिणे पण प्रचंड प्रमाणात होते. श्लोक क्र. ६-६०-९२ मध्ये जागे झाल्यावर त्याने २००० मातीचे मोठे हंडे दारू रिचवली. तेंव्हा कुठे तो चांगला जागा झाला.

श्रीराम जेंव्हा बिभीषणाला कुंभकर्णाबद्दल माहिती विचारतो. तेंव्हा तो सांगतो की, कुंभकर्णाने युध्दात इंद्राला जिंकले आहे. हे समजणे सोपे आहे की, आळस सर्व इंद्रियावर वर्चस्व गाजवतो.

ज्याप्रमाणे वाल्मिकी मुनींनी इंद्रजिताची तुलना इंद्राबरोबर केली तशी बिभीषण कुंभकर्णाची तुलना मृत्युदेवता यमाबरोबर केली. आणि सांगतले की, कुंभकर्णाने युध्दात यमाचा पराभव केला आहे. मुमुक्षु साधकांच्या प्रगतीत आळस (तमोगुण) आपली ऐट दाखवत कसा अडथळा आणतो हेच यमाबरोबर कुंभकर्णाची तुलना करून वाल्मिकी मुनींनी अधोरेखीत केले आहे. श्लोक क्र. ६-६१-१० ते श्लोक क्र. ६-६१-२९ पर्यंत ब्रह्मदेवांनी कुंभकर्णाला असा शाप दिला की, तो सहा महिने झोपेल आणि एक दिवस जागा असेल. आणि पुन्हा सहा महिने झोपेल. ज्या ज्या ठिकाणी शाप आणि वरदान शक्तिपात न होता दिलेले आहेत. त्यावेळी आपल्याला त्या पाठीमागे प्रत्यक्षात एखादी कथा दडलेली आहे हे वास्तव आपल्याला दिसून येते.

कुंभकर्ण हा ब्रह्मदेवाचा नातू आहे. जन्मल्यापासून तो भूकेलाच होता. त्यामुळे जे जे जिवंत आहे ते तो खाऊन टाकत असे. इतर राक्षसांना देवांच्याकडून वरदान मिळाल्यामुळे ताकद मिळाली आहे. पण याच्या उलट त्याच्या खादाड स्वभावामुळे कुंभकर्णाला ताकद मिळाली आहे. एकदा कुंभकर्णाचे इंद्राशी द्वंद्व युध्द सुरु झाले. इंद्राने त्याला थोपवण्याचा प्रयत्न केलां; पण त्यात तो हरला आणि खूप दुखावला, मग तो तक्रार करत ब्रह्मदेवाकडे गेला. त्याच्यापासून ब्रह्मदेवाकडे संरक्षण मागितले. मग ब्रह्मदेवाने कुंभकर्णाला शाप दिला की, प्रेतासारखा पडून राहशील. पण रावणाने ब्रह्मदेवाची मनधरणी केली. त्याच्या या शापावर उःशाप मागितला. तेंव्हा ब्रह्मदेवांनी उःशाप दिला की, तू सहा महिने झोपशील आणि खाण्या पिण्यासाठी एक दिवस जागृत राहशील. अशी ही ब्रह्मदेवाने कुंभकर्णाला दिलेल्या शापाची कथा आहे. ही कथा आपल्याला तमोगुणाचे वैशिष्ट्य सांगते. आपल्याही जीवनातला तो एक भाग आहे. खाण्यासाठी जगणारे अनेक असतात. श्लोक क्र. ६-६०-१६ मध्ये एखाद्या गोष्टीच्या आहारी जास्त जाणे (व्यसन) झाले तर बुध्दीचा नाश होऊ लागतो. बुध्दी काम कमी करू लागते. तो माणूस आळसी बनतो.

इंटरनेटवर शोध घेतल्यावर आपणास असे आढळून येईल की, अनेक व्यक्ती तमोगुणाच्या आहेत. तामसी आहेत. त्यांना भुते, दुष्ट माणसे व सिनेमातल्या खलनायकांची आवड असते.

अशा तमोगुणी व्यक्तींचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्या भोळ्या, उदासीन, मठ्ठ, नितीमत्ता नसलेल्या, अप्रामाणिक, स्वार्थी, फसवे, निष्ठूर आणि स्वार्थाबाबतीत आता काय करावे ? याबाबतीत ते तरबेज असतात. पण ही वैशिष्ट्ये पूर्णरित्या बरोबर नाहीत.

‘तामस गुण’ ही निसर्गातली विरोध करणारी एक शक्ती आहे. बाकी सर्व अहंकाराचा खेळ आहे. त्यामुळेच वाल्मिकी मुनींना तामसी प्रवृत्ती, व त्याचे गुण, ती शक्ती निसर्गातली एक दुष्ट शक्ती आहे याची जाणीव असेलही. म्हणून त्यांनी काही प्रकरणात कुंभकर्णाचे वेगळेच चित्र रेखाटले आहे.

श्लोक क्र. ६-६३-२ ते श्लोक क्र. ६-६३-१८ पर्यंत कुंभकर्ण रावणावर राग काढतो. तो रावणाला म्हणतो की, ‘तू राजधर्म नीट पाळत नाहीस, कर्तव्य नीट बजावत नाहीस आणि चुकीच्या सल्लागारांचा सल्ला ऐकत आहेस. आणि म्हणून चुकीच्या मार्गावर जात आहेस.’ कुंभकर्ण तमोगुणी स्वभावाचा आहे.

एखाद्या व्यक्तीला पुस्तक आणि पवित्र धर्मग्रंथ याबद्दल आदर आहे, ज्याला क्रूरता आवडत नाही, ज्याला संपत्तीची हाव नाही, अशा व्याक्तीचे चित्र त्यांनी इथे रेखाटलेले दिसत आहे. वास्तविक रावण त्याच्यासाठी वेडा झाला आहे. तरीसुध्दा इथे कुंभकर्ण रावणाला स्पष्टपणे सांगायला कचरत नाही. श्लोक क्र. ६-६३-३३ ते श्लोक क्र. ६-३३-५७ पर्यंत कुंभकर्ण रावणाला मवाळ पण निश्चयात्मक शब्दात सांगतो की, कुंभकर्ण त्याची आज्ञा पाळेल. रणांगणावर पराक्रम दाखवेल, रावणाच्या बाजूने लढेल. इ.

प्रकरण (खंड) ६ सर्ग ६४ मध्ये महोदर हा रावणाचा निकटवर्ती सल्लागार आहे. महोदर याचा अर्थ मोठे पोट असलेला असा आहे. तो कुंभकर्णाला दोष देतो. आणि त्याची खरडपट्टी काढतो. आपल्या अकलेचे तारे तोडतो. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे रावणाने केलेल्या कृत्याचा आधी विचार करून, चर्चा करून त्याच्या होणाऱ्या परिणामांना लक्षात घेऊन मगच त्याने हा मार्ग धरला आहे. श्लोक क्र. ६-६४-४ ते श्लोक क्र. ६-६४-१० पर्यंत महोदर कर्माचा सिध्दांत व त्याचे गुण कथन करतो; पण रावणाच्या कृत्याचे समर्थन करतो. हे चार श्लोक आपल्या दृष्टीमे महत्वाचे आहेत. कारण ते आपल्याला दाखवतात की, चुकीच्या कृत्याचे समर्थन करणारी साधने होऊन पवित्र ग्रंथात सांगितलेली वचने कशी संपुष्टात येतात. श्लोक ६-६४-७ मध्ये महोदर म्हणतो की, धर्म, अर्थ आणि काम हे एकत्र जात असतात. तो मोक्ष हा चौथा पुरुषार्थ काढून टाकतो. अशारितीने कसलाही संदर्भ न ठेवता तो मोक्ष शब्द त्यातून वगळतो. धर्म, संपत्ती, सद्वासनांची पूर्तता आणि मुक्तता असे म्हणण्यापेक्षा तो शब्दांचा चुकीचा अर्थ लावतो. वासनांच्या पूर्ततेचा आवाका तो मोठा करतो. आणि त्यातच सद्वासना आणि उलट दुर्वासना पण त्यातच समाविष्ट करतो. आणि हे धार्मिक वचन योग्य म्हणून पुढे करतो.

श्लोक क्र.६-६४-७, श्लोक क्र.६-६४-८ आणि श्लोक क्र.६-६४-९ मध्ये रावणाने केलेले सीतेचे अपहरण हे कृत्य योग्यच आहे असे ठरवतो. या श्लोकांचे भाषांतर करणे महाकठीण आहे. कारण त्याचा अर्थ लावताना तर्क करताना कठीण जाते. या श्लोकात वाल्मिकी मुनी आपल्याला दाखवतात आणि आणखी एक धोक्याची सूचना देतात. कांही लोक आपल्या वाईट कृत्याचे समर्थन करताना आपल्याच धार्मिक ग्रंथातली संदर्भहीन वचने त्यांच्या फायद्यासाठी वेडीवाकडी कशीही फिरवून आपल्यापुढे ठेवतात.

महोदर, ईशावास्य उपनिषदात दिलेल्या वचनाचा आधार घेतो आणि त्याच्या दुष्कृत्याचे समर्थन करतो. ईशावास्य उपनिषदात असे सांगितले आहे की, ‘जो मनुष्य धार्मिक ग्रंथातून फक्त ज्ञान गोळा करतो; परंतू त्याचा योग्य वापर करत नाही. जी माणसे अजिबातच धार्मिक ग्रंथ वाचत नाहीत, व ती जितकी अज्ञानी असतात, त्यांच्यापेक्षा ग्रंथ वाचून योग्यरीत्या वापरात न आणणारी माणसे अधिक अज्ञानाच्या खाईत पडतात.’ या तर्कावरून महोदराकडे पाहिले तर आपण निष्कर्षापर्यंत येऊ शकतो की, त्याची विचारसरणीच वाकडी आहे. आणि हे पुढच्याच श्लोकात सिध्द होते.

खोटे नाटक करून सीतेला श्रीराम व लाक्ष्मण यांच्यापुढे नेऊन दाखवायचे आणि या युक्तीने श्रीराम आणि लक्ष्मण यांच्यावर विजय मिळवायचा ही महोदराच्या डोक्यातून बाहेर आलेली भव्य कल्पना हे सिध्दच करते. आता आपण कुंभकर्णाच्या कथेकडे परत येऊया.

श्लोक क्र. ६-६५-२३ मध्ये रावण कुंभकर्णाला ससैन्य श्रीरामाशी युध्द करण्याची आज्ञा देतो. पण कुंभकर्ण सैन्य बरोबर न घेता एकटाच रणांगणावर जाणार अशी रावणाने कुंभकर्णाशी एकांतात चर्चा केली. हे ह्या प्रकरणात आपल्याला बुचकळ्यात टाकणारे आहे. त्याचे कारण पुढे समजेलच.

सैन्यैः परिवृतो गच्छ शूलमुद्गरपाणिभिः |

वानरा हि महात्मानः शीघ्रः सुव्यवसायिनः ||६-६५-२३||

(रावण कुंभकर्णाला म्हणतो की, मी सांगतो ते ऐक. आपल्या सेनेबरोबर जाताना तू हातात भाला घेऊन जा. कारण हे वानर अतिशय बुध्दिमान, वेगवान आणि दृढनिश्चयी आहेत. ते एकदा जे ठरवतात, तसेच करतात.)

श्लोक क्र. ६-६५-४१ मध्ये आपल्याला कुंभकर्णाच्या देहाचे बरोबर मोजमाप समजते. तो ६०० धनुष्य उंच आणि १०० धनुष्य रुंद आहे.

धनुः शतपरीणाहः स षट्शतसमुच्छ्रितः |

रौद्रः शकटचक्राक्षो महापर्वतसंनिभः ||६-६५-४१||

(त्यावेळी कुंभकर्णाची उंची ६०० धनुष्य व रुंदी १०० धनुष्य आहे. त्याचे डोळे छकड्याच्या चाकासारखे मोठे आहेत. तो एखाद्या उंच पर्वताप्रमाणे भासत होता.)

पूर्वीच्या काळी धनुष्य हे लांबी, रुंदी, उची मोजण्याचे एक परिमाण होते. धनुष्याची उंची ५ फूट धरली तर कुंभकर्णाची उंची ६००x५ = ३००० फूट म्हणजे आयफेल टॉवरच्या तीन पट होते. आणि रुंदी १००x५ = ५०० फूट आहे.

प्रकार (खंड) ६ सर्ग ६६ आणि प्रकरण (खंड) ६ सर्ग ६७ मध्ये जरी अंगद वानरांचे धैर्य वाढवत होता तरीसुध्दा कुंभकर्णाने निदान श्रीरामाच्या सैन्यातल्या १/१० वानरसेना मारून खाऊन टाकली. श्लोक क्र. ६-६७-२४ ते श्लोक क्र. ६-६७-३० पर्यंत वानरांच्या पाच सेनापतींनी एकदम कुंभकर्णावर हल्ला केला. तरीही कुंभकर्णाने तो हल्ला सहजच परतवून लावला. त्यांना हरवले. छोटासा अंगद त्याच्या चपळतेमुळे कुंभकर्णाशी चांगला सामना करतो. कुंभकर्ण अंगदाला त्याच्या मुठीत पकडतो आणि खाली फेकतो. अंगद बेशुध्द होतो. सुग्रीव कुंभकर्णाला थोपवण्याचा प्रयत्न करतो. पण त्याला त्यात यश मिळत नाही. श्लोक क्र. ६-६७-६२ मध्ये कुंभकर्ण त्याला त्याच्या भाल्याच्या टोकाने भोसकण्याचा प्रयत्न करतो. श्लोक क्र. ६-६७-६३ मध्ये सुदैवाने तिथे हनुमान येतो व कुंभकर्णाचा भाला मध्येच थांबवतो. आणि सुग्रीवाला मरणापासून वाचवतो. आता वानरांचे पाच सेनापती एकदम कुंभकर्णावर हल्ला करतात. एका बरोबर एकानेच लढायचे हा युध्दातला नियम इथे वानर वापरत नाहीत. तरीही ते कुंभकर्णाला ताब्यात घेऊ शकले नाहीत. श्लोक क्र. ६-६७-६७ मध्ये कुंभकर्ण सुग्रीवावर पर्वत उचलून त्याच्या अंगावर टाकतो. त्यामुळे सुग्रीव बेशुध्द होतो. आतापर्यंत तीनवेळा सुग्रीव बेशुध्द झाला. परंतू आतापर्यंत तो एकाही मोठ्या राक्षसाला ठार करू शकला नाही. तिथे सुग्रीवाला कुंभकर्णाने ठार करायचा विचार सोडला. सुग्रीवाला लंकेत नेऊन तेथेच त्याला ठार करायचा त्याने विचार केला. श्लोक क्र. ६-६७-७४ ते श्लोक क्र. ६-६७-८० पर्यंत जेंव्हा वानरांचा राजा सुग्रीवाला घेऊन चालला आहे. आता हनुमानाने काय करायचे हे ठरवले. आधी त्याने कुंभकर्णाला ठार करायचे व सुग्रीवाला मदत करायचे ठरवले. परंतू सुग्रीवाला त्याच्या मदतीची गरज भासावी हे लाजिरवाणी आहे असे हनुमानाला वाटते. श्लोक क्र. ६-६७-८१ मध्ये तो थांबतो. धीर धरतो. मधल्या वेळेत तो त्याचे वानरसेनेला प्रोत्साहन देतो. तार्किक दृष्ट्या हे चुकीचे वाटत नाही. या आधीच्या काही श्लोकात कुंभकर्णाने सुग्रीवाकडे फेकलेला टोकदार भाला मधेच पकडला होता. त्याच वेळेला सुग्रीवाला खरोखरच मदतीची गरज होती. तेंव्हा हनुमामाने त्याचे कर्तव्य बजावले. त्याआधी सर्व वानर सेनेच्या पाच सेनापतींनी एकदम कुंभकर्णावर हल्ला केला होता. तेंव्हा त्यातल्या कुणालाही त्याची लाज वाटली नाही. मग जेंव्हा सुग्रीव बेशुध्द होतो, शत्रूच्या ताब्यात होता. त्याला ठार करायला शत्रू येत होता, तेंव्हा त्याक्षणी त्याला कोणी मदत केली असती तर त्यामुळे त्याला लाजिरवाणे वाटायचे काहीच कारण नव्हते. मग त्याला तसे का वाटले ? नक्कीच वाल्मिकी मुनींना हनुमानाच्या या कृतीमधून काहीतरी गुप्त संदेश द्यायचा आहे. गंमत अशी की, पुनरावृत्तीचा रामायणातील नियम मोडून हनुमानाने तर्काला सोडून वेगळी कृती केली आहे. यावेळेला लक्ष्मण घोडचूक करतो. श्लोक क्र. ६-६७-९४ मध्ये बलवान आणि अती गर्विष्ठ कुंभकर्ण पुन्हा रणांगणावर येतो. तो चिडलेला आहे. त्याचे कान आणि नाक सोडले तर तो पूर्ण रक्तबंबाळ झालेला आहे. लक्ष्मण त्याला थोपवतो. आणि त्याच्याशी चांगलाच सामना करतो. श्लोक क्र. ६-६७-१०६ ते श्लोक क्र. ६-६७-१११ पर्यंत कुंभकर्ण लक्ष्मणाच्या शौर्याचे कौतुक करतो. पण अगदी मवाळपणे आणि आदराने त्याच्याबरोबर युध्द करायचे नाकारतो. तो लक्ष्मणाला सांगतो की, त्याला श्रीरामाबरोबर युध्द करायला स्वारस्य आहे. त्याला फक्त श्रीरामाला ठार करायचे आहे. कारण एकदा कां श्रीरामाला ठार केले की, आपोआपच सर्व सैन्य मरेल. श्लोक क्र. ६-६७-११४ मध्ये विलक्षणरीत्या लक्ष्मण कुंभकर्णाला श्रीरामाकडे पाठवतो. कुंभकर्ण लक्ष्मणाला बाजूला सारतो. आणि वेगाने श्रीरामाला ठार मारायला जातो. खरे तर आता लक्ष्मणाने कुंभकर्णाला असे सांगायला हवे होते की, ‘अरे कुंभकर्णा तू आधी माझ्याशी लढ. तुला श्रीरामाबरोबर युध्दच करायचे असेल, तर मी जिवंत असेपर्यंत तुला श्रीरामाकडे जाता येणार नाही.’

इथे लक्ष्मणाचा धूर्तपणा कमी पडला. आपल्या राजाकडे युध्द करायला वाट मोकळी करून देणे म्हणजे आपल्या राजापुढे मुद्दाम संकट उभे केल्यासारखे आहे. इतरवेळी राजा समोर राजा उभा राहिला की युध्द होतेच की ! हनुमान आणि लक्ष्मण कुंभकर्णाला अडवत नाहीत. सुग्रीव आणि श्रीरामाला संकटाच्यापुढे उभे करतात. हे रामायणातले कोडेच आहे.

इथे वाल्मिकी मुनी आपल्याला सुचवत आहेत की, प्राण आणि समर्पित अंतःकरण (अनन्य शरणागती) भक्त हे तमोगुणाची बरोबरी करू शकत नाहीत फक्त ईश्वरी शक्तीच तमोगुणाचे शमन व दमन करू शकते. म्हणून पहिल्यांदाच श्रीराम लढाईत शूर वीर राक्षसाला ठार करून रणांगणावर आपले खाते उघडतो.

वाल्मिकी मुनींनी सांगितलेली ही अवघड प्रश्नाची उकल समजायला जरा कठीणच आहे. आपल्या रोजच्या अनुभवाच्या आधारे ती पाहुया. कारण तोच याचा चांगला संदर्भ होईल. कारण जेंव्हा आपण खूप खायचे आणि खूप झोपायचे या वयात असतो, तेंव्हा आपण तमोगुणाच्या प्रभावाखाली असतो. सर्व मुमुक्षु साधकांच्या बाबतीत पण अशा प्रकारची वेळ आलेली असते. अचानकच सुस्ती आणि आळस आपले वर्चाव दाखवतो. मन समर्पित होऊ शकत नाही. कारण मनाची एकाग्रताच होऊ शकत नाही. त्याला आपले मन नकार देते. प्राणायाम करायचा प्रयत्न आपल्या हातून होत नाही. आणि जरी करायचा प्रयत्न केला तरी त्याचा उपयोग होत नाही.

रामायणाचा मुख्य विषय म्हणजे समर्पित मन आणि प्राण यांचा उपयोग शक्ती आणि परब्रह्म यांचा शोध घेण्यासाठी करत आहेत; पण आता ते काम त्यांच्या हातून होत नाही. तमोगुणाच्या प्रभावापुढे त्यांचे काही चालत नाही. जर आतापर्यंत वापरलेली साधने या शक्तिमान प्रभावापुढे बोथट होत असतील तर मग पुढे कसे जायचे ?

वाल्मिकी मुनी आपल्याला सुचवतात की, आपण आपले काम केले. आता ते परब्रह्मच आपली लढाई स्वतःच लढेल. वाल्मिकी मुनी आपल्याला ठामपणे रणांगणावर या वळणावर आल्यावर सांगतात की, ‘बाजूला व्हा. मध्ये प्राण वा समर्पित मन यांचा कुणाचाच वापर करू नका. मध्ये लुडबूड पण करू नका. ते नीट समजून घ्या. आणि परब्रह्मावर सोडून द्या. तो त्या तमोगुनाबरोबर लढेल.’ याकरता हनुमान कुंभकर्णाविरुध्द लढायला गुंतला नाही. यासाठीच लक्ष्मणही कुंभकर्णाला श्रीरामाबरोबर लढायला पाठवतो. श्रीरामाकडे बोट दाखवतो.

श्लोक क्र. ६-६७-११५ पासून पुढे कुंभकर्ण श्रीरामाबरोबर युध्द करतो. कुंभकर्ण श्रीरामाला ठार करायला त्याच्याकडे झेपावतो. श्रीराम कुंभकर्णाच्या छातीवर बाण मारतो. आणि त्याला शस्त्रहीन करतो. जखमी झालेला कुंभकर्ण रणांगणावर चहूकडे फिरतो. आणि शत्रूचे सैनिक भक्षण करतो. कुंभकर्णाला रणांगणावर एकटे कां जायचे होते ? याचे उत्तर आपल्याला आता कळते.

कुंभकर्ण हे जाणून होता की, तो रणांगणावर जखमी होणार आणि त्याला स्वतःचे भान रहाणार नाही. मग शत्रूची आणि त्याची स्वतःची फौज यातला फरक त्याला कळणार नाही. म्हणून त्याला स्वतःचे सैन्य रणांगणावर नको होते. मग तो शत्रूचे सैन्य भक्षण करून त्यांची संख्या कमी करून त्याचे स्वतःचे सैन्य तर अबाधित राहीलच शिवाय आपल्याच सैन्याचे वैरत्व पत्करायचे पण टळेल.

आपण पाहिले आहे की, कुंभकर्ण रावणाला नुसतेच नीतीमत्तेचे धडे देत नाही, तर तो रणांगणात राक्षसांचे भक्षण पण करतो. जसे तमोगुण अहंकाराच्या विरुध्द लढतो तरी तमोगुण अहंकाराच्या बाजूला सुध्दा एक प्रश्न पण होतो.

वाल्मिकी पुन्हा पुन्हा आपल्यावर ही कल्पना बिंबवतात की, तमोगुण ही निसर्गाची शुध्द शक्ती आहे. ते दुशारी शस्त्र आहे. तो ज्यावेळी उजेडामध्ये येतो आणि सक्रीय होतो, त्याला शत्रू किंवा मित्र यातला फरक समजत नाही. जशी तलवार दुधारी आहे, त्याच्यावर कुणीही पडला तरी, ती त्याला काटणारच ! मग तो शत्रू असो की मित्र असो. त्याला फरक पडत नाही. तमोगुण कुणाचीच बाजू घेत नाही. म्हणूनच पहिल्याच झटक्यात पहिल्यांदा कुंभकर्णाला जागे केले. पण श्रीराम रावणाला हरवेपर्यंत तो थांबला.

श्लोक ६-६७-१३१ मध्ये लक्ष्मण सुचवतो की, कुंभकर्णाचे वचन त्याच्याच विरुध्द वापरायचे आणि त्यालाच रणांगणावर लोळवायला लावायचे.

नैत्रायं वानरान्राजन्नापि जानाति राक्षसान् |

मत्तः शोणितगन्धेन स्वान्परांश्चैव खादति ||६-६७-१३१||

(हे राजा ! रक्ताच्या वासामुळे स्वतःवर ताबा नसलेला कुंभकर्ण आपल्या स्वतःवर ताबा ठेवू शकला नाही. तो राक्षस असो वा वानर आपल्या समोर येईल त्याला खात सुटला.)

लक्ष्मण म्हणतो की, वानरे कुंभकर्णावर उड्या मारतील आणि त्याला जमिनीवर पाडतील. मग त्याला हालचाल करायला यायची नाही. तेंव्हा ते त्याला ठार करतील. श्लोक क्र. ६-६७-१३२ मध्ये वानरे कुंभकर्णाच्या अंगावर उड्या मारतात. परंतू त्यांना कुंभकर्णाला खाली पाडायला जमत नाही. म्हणून तेंव्हा श्रीराम युध्दात प्रवेश करतो आणि त्याच्याशी लढतो. श्लोक ६-६७-१६८ मध्ये श्रीराम कुंभकर्णाचा एक हात तोडतो. आणि नंतर श्लोक क्र. ६-६७-१७४ मध्ये दुसरा हात तोडतो. श्लोक क्र. ६-६७-१७४ मध्ये श्रीराम कुंभकर्णाचे दोन्ही पाय तोडतो. आणि त्याला जमिनीवर पाडतो.

तं छिन्नबाहुं समवेक्ष्य रामः समापतन्तं सहसा नदन्तम् |

द्वावर्धचन्द्रौ निशितौ प्रगृह्य विच्छेद पादौ युधि राक्षसस्य ||६-६७-१७४||

(श्रीरामाने जेंव्हा पाहिले की, दोन्ही हात तुटूनसुध्दा तो कुंभकर्ण ओरडत येत आहे. तेंव्हा श्रीरामाने दोन अर्धचंद्राकार बाणांनी त्या राक्षसाचे दोन्ही पाय तोडले.)

वाल्मिकी मुनी पुन्हा सुचवतात की, कुंभकर्ण जमिनीवर उताणा पडला. त्याला त्याचे हात पाय दोन्हीही नाहीत. बलवान, अतिगर्विष्ठ कुंभकर्ण हात, पाय नाहीत. यारीही श्रीरामाकडे रांगत जात आहे. ***निकृत्तबाहुर्विनिकृत्तपादो विदार्य वक्त्रं बडवामुखाभम् |***

दुद्राव रामं सहसाभिगर्जन् राहुर्यथा चन्द्रमिवान्तरिक्षे ||६-६७-१७६||

(जेंव्हा कुंभकर्णाचे दोन्ही हात आणि दोन्ही पाय तुटले तेंव्हा तो वडवानळ अग्नी प्रमाणे आपले मुख पसरून गर्जना करत लोटांगण घेत राहू ज्याप्रमाणे चंद्राकडे धावत येतो तसा तो श्रीरामाकडे येत होता.)

आता त्याचे तोंडच त्याचे शस्त्र आहे. श्लोक क्र. ६-६७-१७७ मध्ये श्रीराम त्या रांगणाऱ्या कुंभकर्णाच्या तोंडात अनेक बाण मारतो आणि तेही बंद करतो. श्लोक क्र. ६-६७-१८१ मध्ये शेवटी कुंभकर्णाचे मस्तक उडवतो आणि त्या बलवान कुंभकर्णाचा वध होतो.

स तन्महापर्वतकूटसन्निभं निवृत्तदंष्ट्रं चलचारुकुण्डलम् |

चकर्त रक्षोऽधिपतेः शिरस्तथा यथैव वृत्रस्य पुरा पुरंदरः ||६-६७-१८१||

(ज्याप्रमाणे इंद्राने वज्राच्या सहाय्याने वृत्रासुराचे मस्तक तोडले होते, त्याप्रमाणे पर्वत शिखराप्रमाणे असलेले प्रचंड मोठे, भयानक दात आणि दोन कुंडलांनी शोभणारे कुंभकर्णाचे मस्तक श्रीरामाने बाणांच्या सहाय्याने तोडले.)

कुंभकर्ण जरी ठार झाला, तरी आपल्यासाठी त्याने एक कोडे निर्माण करून ठेवले आहे. श्लोक क्र. ६-६७-१८२ व श्लोक क्र. ६-६७-१८३ मध्ये कुंभकर्णाचे मस्तक लंकेच्या रस्त्यावर पडते. त्याचे धड समुद्रात पडते. अनेक वानर, जलचर प्राणी आणि मासे त्याखाली चिरडून ठार होतात. कुंभकर्णाचे डोके लंकेच्या रस्त्यावर पडले आहे. यावरून आपल्याला कुंभकर्ण आणि श्रीराम यांची रणांगणावरची प्रत्येकाची स्थाने आपल्याला प्रत्यक्षात लक्षांत येतात. श्रीरामाचे तोंड लंकेकडे आहे.आणि समुद्र पाठीमागे आहे. हात पाय नसलेला कुंभकर्ण लोटांगण घालत श्रीरामाकडे येत आहे. त्याचे तोड समुद्राकडे आहे. जेंव्हा श्रीराम कुंभकर्णाचे मस्तक शक्तिशाली बाणाने उडवतो, तेंव्हा श्रीरामाच्या त्या बाणांच्या ताकदीचा अंदाज आपल्याला येतो. कारण ते मस्तक लंकेकडे उडून पडले आहे. शिवाय ते कुंभकर्णाचे प्रचंड धूड श्रीरामाला ओलांडून समुद्रात कसे पडले ?

अगदी काही श्लोकांच्या आधी कुंभकर्णाच्याच वजनाचा उपयोग करून लक्ष्मण त्याला ठार करण्याचा प्रयत्न करतो. त्याशिवाय वाल्मिकी मुनींनी कुंभकर्णाची तुलना वरचेवर पर्वताबरोबर केली आहे. याचा अर्थ त्याचे धड जिथे आहे तिथेच पडायला हवे होते.

इथे आपल्याला स्वच्छ दिसते की, कुंभकर्णाचे हात व पाय नसलेले धड समुद्रात पडणे यात तर्कात सुध्दा खूप तफावत आहे. आध्यात्मिक बैठकीचा आधार घेऊनच कुंभकर्ण म्हणजे तमोगुण असा विचार केला तरच हे कोडे उलगडते.

वाल्मिकी रामायणात एक कथा आहे. त्यात श्रीरामाच्या पुर्वजांनीच तो समुद्र तयार केला आहे. एकूण काय ? तर त्या समुद्राचा आणि श्रीरामाचा सरळ सरळ संबंध आहे. कुंभकर्णाचे धड समुद्रात बुडते. याचाच अर्थ असा आहे की, पर्यायाने कुंभकर्ण श्रीरामात सामावला जातो. परब्रह्म (श्रीराम) तमोगुणाचा (कुंभकर्णाचा) पराभव करतो. चांगल्यासाठी परब्रह्म तमोगुणाला आपल्यात सामावून घेते.

आता आपल्या लक्षांत येते की, काहीतरी करून कुंभकर्णाचे हातपाय नसलेले धड वाल्मिकी मुनींना समुद्रात कां टाकायचे आहे ? ते दाखवतात की, कुंभकर्णाचे मस्तक तोडले तरी कुंभकर्णाचे धड रांगतच होते. अशा रीतीने ते समुद्रात जाऊन पडले. लक्षात ठेवा की, श्लोक क्र. ६-६७-१७२ मध्ये जिथे कुंभकर्णाचे हात तुटले तरी ते हात हालत होते व त्यामुळे ते अंगावर पडून कितीतरी सैन्य ठार झाले होते. मस्तक व हातपाय नसलेले कुंभकर्णाचे धड रांगत समुद्राकडे चालले आहे व ते समुद्रात पडते असा देखावा वाल्मिकी मुनींनी दाखवला आहे. ही कल्पना रामायणात सोपी जावी म्हणून आणि पुन्हा पुनरावृत्तीचा नियम आहेच.

हनुमान औषधी वनस्पतींचा पर्वत लंकेत आणतो.

जरी रणांगणावर कुंभकर्ण धारातीर्थी पडला तरी, रावणाकडे अनेक युध्दकुशल योध्ये होते. तरीही रामसेनेने त्यांना एकापाठोपाठ ठार केले आहे. श्लोक क्र. ६-७३-२१ मध्ये इंद्रजीत रणांगणावर पुन्हा येण्याआधी एक होम करतो. श्लोक क्र. ६-७३-२७ मध्ये तो ब्रह्माच्या मार्गदर्शनाखाली श्रीरामाला ठार करण्यासाठी ब्रह्मास्त्राचे आवाहन करतो. ते जेंव्हा त्याला मिळाले तेंव्हा त्या अस्त्राला एक बाण लावला तर फक्त एकच माणूस ठार होईल अशी त्याची अट होती. इंद्रजीत पुन्हा ब्रह्माला आवाहन करतो आणि अनेक टोके असलेली शक्ती मागतो. श्लोक क्र. ६-७३-६२ ते श्लोक क्र. ६-७२-६६ पर्यंत इंद्रजिताने ब्रह्मदेवाने दिलेल्या व अभिमंत्रित केलेल्या अनेक अस्त्रांनी (तोमर, प्रास, शक्ती, भाला. शक्ती, बाण, गदा इ.) अनेक वानर सेना ठार केली. अनेक वानर सेनापतींना जखमी केले. श्लोक क्र. ६-७३-६७ मध्ये इंद्रजीताने या अस्त्रांचा वर्षाव श्रीराम व लक्ष्मण यांच्यावर केला.

श्रीराम तो वर्षाव थोपवण्याचा प्रयत्नही करत नाही. श्लोक क्र. ६-७३-६९ मध्ये श्रीराम लक्ष्मणाला सांगतो की, आज इंद्रजीताचे बाण थोपवायचा उपयोग नाही. कारण ते बाण त्याला ब्रह्मदेवाने दिलेले आहेत. ब्रह्मदेवाचा आदर करून आपण ते बाण फक्त आपल्यावर घेऊ शकतो. आपण अशी आशा करुया की, आकाशात अदृश्य असलेल्या मायावी इंद्रजीताच्चा असा समाज व्हायला पाहिजे की, आपण बेशुध्द पडलेले पाहून जणू आपण ठार झालो आहोत. पण हा विचार स्विकारणे बरोबर नाही. कारण आपण ठार झालो आहोत की बेशुध्द आहोत हे पहायला इंद्रजीत कदाचित जवळ येईल. सुदैवाने श्रीरामाची योजना लागू पडली. श्रीराम आणि लक्ष्मण ठार झाले आहेत असे इंद्रजीत गृहीत धरतो. आणि लंकेला परत जातो. श्लोक क्र. ६-७४-३ मध्ये श्रीराम आणि लक्ष्मण यांनी ब्रह्मदेवाने इंद्रजीताला जे ब्रह्मास्त्र दिले होते, त्याचा आदर केला आहे. असे बिभीषणाने वानरसेनेला सांगितले. आणि त्यांचे सांत्वन केले. जेंव्हा एखादा योध्दा असा ब्रह्मदेवाने दिलेल्या ब्रह्मास्त्राचा मान राखतो, तेंव्हा ते ब्रह्मास्त्र त्या योद्ध्याला ठार करत नाही.

बिभीषण आणि कानुमान रणांगणावर त्यांच्यातल्या सर्व वानर योध्यांचा शोध घेतात तेंव्हा त्यातले बरेच गंभीर जखमी होते. मोठ्याने हाका मारून ते जांबुवंताला शोधतात. जांबुवंताच्या डोळ्याला इजा झालेली असते. तो बिभीषणाचा आवाज ओळखतो. श्लोक ६-७४-१८ मध्ये दुसऱ्या कुणाचीही विचारपूस करण्याआधी तो हनुमानाची चौकशी करतो. बिभीषण त्याला विचारतो की, जांबुवंत श्रीरामाची चौकशी कां करत नाही ? श्लोक क्र. ६-७४-२२ मध्ये जांबुवंत बिभीषणाला म्हणतो की, हनुमान जिवंत असेल तर, सर्व सैन्य मेले तरी ते जिवंत असल्यासारखे आहे; पण तो जिवंत नसेल तर सर्वजण जिवंत असले तरी मृतवत असल्यासारखेच आहेत.

तास्मिन्जीवति वीरे तु हतमप्यहतं बलम् |

हनुमत्युजि्भ्कतप्राणे जीवन्तोऽपि वयं हतः ||६-७४-२२||

(जर हनुमान जिवंत असेल तर सर्व सेना मृत असली तरी जिवंत असल्यासारखीच आहे. आणि जर हनुमान जिवंत नसेल तर मात्र सर्व सेना जिवंत असली तरी ती मेल्यासारखी आहे.)

हा निर्णायक श्लोक आहे. तो अधोरेखित करतो की, प्राणाचे आपल्या शरीरातील महत्व किती आहे ते ! श्लोक क्र. ६-७४-२९ मध्ये जांबुवंत हनुमानाला हिमालयातून चार संजीवनी वनस्पती आणायला सांगतो. त्या कैलास पर्वत आणि वृषभ पर्वत या मधल्या पर्वतीय प्रदेशात आहे. त्या प्रकाशाचे उत्सर्जन करतात. श्लोक क्र. ६-७४-३३ मध्ये ह्या वनस्पतींची नावे आहेत. ती अशी १) मृत संजीवनी – जी मृतास जिवंत करते. २) विशल्य करणी – जी सर्व जखमा बऱ्या करते. ३) सावर्ण करणी – जी त्वचेचा तजेला परत आणते. ४) संधान करणी – जी तुटलेले सांधे आणि मोडलेली हाडे जुळवते.

श्लोक क्र. ६-७४-३४ मध्ये जांबुवंत सांगतो की, या वनस्पती फक्त श्रीराम आणि लक्ष्मण यांनाच बरे करतील असे नाही. तर मेलेल्या वानर सेनेमध्ये पुन्हा चेतना आणतील. आणि जखमा बऱ्या करतील. श्लोक क्र. ६-७४-५५ मध्ये जमिनीला जोरात धक्का देऊन आणि मोठा आवाज करून हनुमान वाऱ्याच्या वेगाने हिमालयाकडे जातो. श्लोक क्र. ६-७४-५६ मध्ये हनुमान मध्ये कुठेही न थांबता हिमालयात पोचला. लंकेपासून हिमालयातल्या प्रवासात जांबुवंत मधल्या दुसऱ्या कोणत्याही स्थानाचा उल्लेख करत नाही.

श्लोक क्र. ६-७४-५९ मध्ये हनुमान इंद्राचे निवासस्थान, ब्रह्मदेव, भगवान शिव, कुबेर, अग्निदेव यांची निवासस्थाने आणि आणखी काही स्थळे पहातो.

स ब्राह्मकोशं राजतालयं च शक्रालयं रुद्रशरप्रमोक्षम् |

हयाननं ब्राह्मशिरश्च दिप्तं ददर्श वैवस्वतकिंङ्करांश्च ||६-७४-५९||

(त्या हिमालयाच्या वर हनुमानाने ब्रह्मलोक, कैलास, इंद्रलोक, रुद्रशरप्रमोक्ष स्थान, हयगीव तपस्या स्थान, ब्राह्मशीर स्थान, आणि अनेक यमदूत पाहिले.)

श्लोक ६-७४-६० मध्ये तो एक प्रकारची गुहा पहातो. ते पृथ्वीचे नाभिस्थान होय. ज्यातून पाताळात जाता येते. श्लोक क्र. ६-७४-६१ मध्ये तो वृषभ पर्वत बघतो.

प्रकाश उत्सर्जन करणाऱ्या दिप्तीमती वनस्पतीच्यामुळे पर्वतावर उजेड पडला होता. जान्बुवन्ताने वर्णन केल्याप्रमाणे जणूकाही अग्नीच्या ज्वालांनी तो चमकल्यासारखा दिसत होता. श्लोक क्र. ६-७४-६४ मध्ये कुणीतरी आपल्याला बघत आहे हे जाणून तिथल्या वैशिष्ट्यपूर्ण चमकणाऱ्या वनस्पती हनुमानाच्या नजरेत येवू नयेत म्हणून त्या अचानक अदृश्य झाल्या. श्लोक क्र. ६=७४-६५ मध्ये हनुमान वृषभ पर्वतावर क्रोधीत होतो. वनस्पतींचे चमकणारे शिखर पाहून त्या शिखराला जोरात धक्का मारून ते शिखरच उचलून लंकेला न्यायची योजना आखतो. श्लोक क्र. ६-७४-६७ मध्ये फक्त काही निवडक वनस्पती घेण्याऐवजी हनुमानाने पर्वताचे शिखरच का उचलून आणले याचे उत्तर सांगतात. श्लोक क्र. ६-७४-६९ मध्ये सूर्याप्रमाणे तो चमकणारा पर्वत घेऊन आकाशात ज्यामार्गाने सूर्य जातो त्या मार्गाने जात असता आकाशात दोन सूर्य असल्याचा भास होत होता. श्लोक क्र. ६-७४-७० मध्ये हनुमानाने अग्नीप्रमाणे दिसणाऱ्या पर्वत शिखराला आपल्या एका हातात घेतले होते. त्यामुळे तो हातात सहस्त्र दातऱ्यांचे सुदर्शन चक्र घेतलेल्या विष्णू प्रमाणे भासत होता. श्लोक क्र. ६-७४-७३ मध्ये त्या वनस्पतींच्या परीमलाच्या हुंगण्यामुळे श्रीराम आणि लक्ष्मण यांच्या जखमा भरून निघतात. त्याचप्रमाणे सर्व वानरसेनेच्या जखमा बऱ्या होतात. श्लोक ६-७४-७४ मध्ये मृत झालेले वानर सैनिक सुध्दा झोपेतून जागे व्हावे त्याप्रमाणे उठून बसतात. जिवंत होतात. श्लोक क्र. ६-७४-७५ व श्लोक क्र. ६-७४-७६ मध्ये युध्दात जे जे राक्षस ठार होत होते त्यांना समुद्रात फेकून दिले जात होते. कारण शत्रूला आपल्या राक्षसांची मृत संख्या कळायला नको. रावणाची तशी आज्ञाच होती. कुंभकर्णाच्या कथेची ही पुनारावृत्ती आहे. श्लोक क्र. ६-७४-७७ मध्ये तो औषध पर्वत उचलून हनुमानाने पुन्हा हिमालयात नेऊन ठेवला

हनुमान वनस्पतींचा पर्वत उचलून यो लंकेत आणतो. श्रीराम, लक्ष्मण आणि जखमी व मृत वानरसेनेला जिवंत करून त्यांच्या जखमा बऱ्या झाल्यावर तो औषध पर्वत पुन्हा हिमालयात ठेऊन पुन्हा परत येतो हे हनुमानाचे डोळ्यात भरण्यासारखे दुसरे महत्वाचे कार्य आहे. पहिले महत्बाचे कार्य म्हणजे सीतेचा लंकेत शोध घेणे होय. म्हणून हनुमानाची व्यक्तिरेखा रामायणात महत्वाची मानली जाते. आपण हनुमानाची व्यक्तिरेखा समजून घ्यायला हवी.

आता आपण या कृतीचा अन्वयार्थ पाहूया. आपण सुंदरकांडाचा आपल्या शरीराशी संबंध पाहूया. आपाल्याला हे माहित आहे की, लंका म्हणजे मूलाधार चक्र आहे. हिमालय हे सहस्त्रार चक्र आहे. श्लोक क्र. ६-७४-५९ मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे हनुमानाने हिमालयात ब्रह्मदेव आणि भगवान शिवाचे निवासस्थान पाहिले. हे सहस्त्रार चक्र होय. स्वयंप्रकाशित चमकणारा पर्वत व त्यावर असणाऱ्या स्वयंप्रकाशित वनस्पतीमुळे तो अधिक प्रकाशत आहे. हे तुलनात्मक सहस्त्राराचे तेज दाखवते. वनस्पतींना जाणवले की, त्यांना कुणीतरी शोधत आहे. म्हणून त्या विझतात आणि हनुमानाला दिसत नाहीत. ही जादूमय घटना इथे समाविष्ट केली आहे कारण तो पर्वत लंकेत आणायचा या त्याच्या कृतीला न्याय मिळेल.

आता हे कोडे उलगडूया. श्लोक क्र. ६-७४-६९ मध्ये हनुमान जणूकाही दुसऱ्या सूर्यासारखा दिसत आहे. आणि एक हजार दात्रे असलेल्या सुदर्शन चक्राला हातात घेतलेल्या भगवान विष्णूसारखा दिसत आहे. एक हजार दात्रे असलेले चक्र म्हणजेच सहस्त्रार चक्र होय. म्हणजेच एक हजार पाकळ्या असलेले कमळ होय. ही प्रतिमा म्हणजे जणूकाही दुसरा सूर्यच होय. भगवद्गीतेत भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला विश्वरूप दर्शन धडावतो, तेंव्हा हजार सूर्यांच्या तेजाप्रमाणे तळपतो. या प्रसंगाची आपल्याला येथे आठवण होते.

प्राण (हनुमान) शक्तीच्या (सीतेच्या) शोधात मूलाधार चक्रात (लंकेत) प्रवेश करतो. हनुमानाचे उत्तरेला हिमालयाकडे उड्डाण म्हणजे प्राणाचे सहस्त्रार कडे गमन होय. प्राण सहस्त्रार कडे जाताना सुधुम्ना नाडीमधून जातो. अशारितीने वाल्मिकी मुनी वर्णन करतात की, हनुमान हवेतून जात आहे. येथे मूलाधार चक्रापासून सहस्त्रार चक्रापर्यंत दुसऱ्या कोणत्याही स्थानाचे वर्णन नाही.

सुरुवातीला प्राण अनाहत चक्रापासून मूलाधार चक्रापर्यंत गेला आहे. तो सुधुम्ना नाडीमधून नाही. कारण अजून त्याचा प्रवेश मूलाधार चक्रात झालेला नाही. ते अजून उघडलेले नाही. सुषुम्ना नाडीचे मुख मूलाधार चक्रात आहे. प्राणाने एकदा मूलाधार चक्रात प्रवेश केला, म्हणजे त्याला सुषुम्ना नाडीचे प्रवेशद्वार मिळू शकते. योगी शक्तीचे वर्णन कुंडलिनी म्हणून करतात. ती सर्पाकार असते. ती मूलाधार चक्रापासून सुरु होते. सुप्तावस्थेत साडेतीन वेटोळ्यात आहे. सुषुम्ना नाडीचे द्वार तिच्या मुखात आहे. आणि ते मुख मूलाधार चक्रात आहे. याचा अर्थ मूलाधार चक्र सुधुम्नेमध्ये प्रवेश करायला थांबवते.

जेंव्हा प्राणाला मूलाधार चक्रात कुंडलिनी सापडते, तेंव्हा आपोआपच तिचे प्रवेशद्वारही सापडते. गुरुकृपा आणि दैव तामुळे प्राण सुषुम्ना नाडीमध्ये प्रवेश करू शकतो. आणि पहिल्यांदा त्याचा वरच्या दिशेने प्रवास सुरू होतो.

साधकाचा हा महत्वाचा प्रवास आहे. आणि साधकाला तो नक्कीच जाणवतो. मणक्याच्या माकड हाडात (मणक्याचे सर्वात खालचे शेवटचे टोक). तिथे लक्ष केंद्रित करायचे. या घटनेची ज्याची त्याला जाणीव होते. श्लोक क्र. ६-७४-५५ मध्ये आपण आधी पाहिले आहे की, जेंव्हा हनुमान हिमालयाकडे उड्डाण करतो, तेंव्हा तो जोराचा आवाज करून उड्डाण करतो. तो आवाज चारी दिशांना दुमदुमला.

जेंव्हा प्राण सुषुम्ना नाडीत प्रवेश करतो, तेंव्हा तो त्या श्लोकात वर्णन केल्याप्रमाणे कंपने आणि मोठा आवाज निर्माण करतो. जेंव्हा प्राण सहस्त्रारात पोचतो, तेंव्हा त्याचे परिवर्तन परब्रह्मात होते. हे परब्रह्म म्हणजे नेहमीच्या जागृतीच्या वरचा स्तर आहे. त्यामुळे शरीरात स्थिरता आणि शांतता येते. ज्याप्रमाणे औषध घेतल्तावर त्याचा परिणाम होऊन शांत व स्थिर वाटते तसेच हे असते. जागृती नेहमीच्या स्तरापेक्षा जेंव्हा जागृतीच्या वरच्या स्तरापेक्षा वरच्या स्तरावर जाते, तेंव्हाच प्राण सहस्त्रार चक्रात पोचतो. जेंव्हा प्राण सहस्त्रार चक्रापर्यंत पोचतो, तेंव्हा त्याला मार्गात अडथळे येतात. याचा अर्थ असा की, प्राणाची खूप शक्ती कंपनात किंवा उष्णतेत परिवर्तीत होते.

अशारितीने प्राण सहस्त्रार मध्ये पोचण्यापूर्वी शरीराने बरीच कंपने आणि उष्णता ग्रहण केलेली असते. ज्यावेळी ते चैतन्य (परब्रह्म) सहस्त्रार मधून खाली उतरू लागते. तेंव्हा त्या उतरणीवर प्राणाचा काही परिणाम होत नाही. चेतनेची हालचाल कमी होते. कंपने आणि उष्णता निर्मिती थांबते. आणि शांतता आणते. तो परिणाम हळूहळू मूलाधार चक्रापर्यंत उतरतो. नंतर तो सर्व शरीरात पसरतो. योगी जर मांडी घालून बसलेला असेल, तर शरीराचा आकार त्रिकोणी दिसेल. आपण कल्पना करू शकतो की, हनुमानाने हा त्रिकोणी आकार म्हणजेच पर्वत होय. जो हनुमानाने लंकेला आणला किंवा मूलाधार चक्रात आणला.

आपण हातात पर्वत घेऊन चाललेल्या हनुमानाचे अनेक फोटो पाहिले आहेत. जेंव्हा प्राण सहस्त्रार चक्रापर्यंत पोचतो, तेंव्हा शरीरावर त्या परब्रह्माचा काय परिणाम होतो, ते दर्शवतात. तो संदर्भ आहे. अनमोल संजीवनी वनस्पतीचा परिणाम हा त्या चैतन्याचा (परब्रह्माचा) परीणाम आहे.

लक्ष्मण इंद्रजिताचा पराभव करतो

‘युध्दात मकराक्ष मारला गेला’ ही बातमी रावणाला समजली आणि ती खचला. त्याने इंद्रजीताला बोलावले आणि श्रीराम व लक्ष्मण यांना ठार करण्याची आज्ञा दिली. धार्मिक होमहवन करून इंद्रजीत युध्दासाठी रथारूढ झाला. तो रथ अदृश्य होऊ शकत होता.

श्लोक क्र. ६-८०-१३ मध्ये इंद्रजिताच्या रथावर काळवीट हरीण, अर्धचंद्र, पूर्णचंद्र यांची चित्रे होती. काळवीट हरीण इंद्रजिताची चपळता दर्शवते. पूर्णचंद्र आणि अर्धचंद्र ही चित्रे त्याची अदृश्य होण्याची कला दर्शवते.

जाज्वल्यमानो वपुषा तपनीयपरिच्छदः |

मृगैश्चन्द्रार्धचन्द्रैश्च सरथः समलङ्कृतः ||६-८०-१३||

(तो रथ चमकत होता. तो रथ सुशोभित करण्यासाठी रथावर ठिकठीकाणी हरीण, अर्धचंद्र आणि पूर्णचंद्राची चित्रे रंगवली होती. मूर्ती बनवल्या होत्या.)

श्लोक क्र. ६-८०-१५ मध्ये इंद्रजिताकडे ब्रह्मदेवाने दिलेले ब्रह्मास्त्र आहे. अशारितीने आपल्याला असे दिसते की, इंद्रजित अतिशय चपळ, अदृश्य होणारा, ब्रह्मास्त्र हाताशी असल्याने अतिशय समर्थ, दुर्जय आणि बलाढ्य योध्दा आहे. श्लोक क्र. ६-८०-२६ मध्ये जागेवरच लपून इंद्रजीत श्रीराम आणि लक्ष्मणाला बाण मारतो. श्रीराम आणि लक्ष्मण यांना त्याच्या युधदाचा, त्याच्या रथाचा, बाणांचा किंवा धनुष्याच्या दोरीचा कसलाच आवाज ऐकू येत नाही. अखेर लक्ष्मण ठरवतो की, ब्रह्मदेवाने दिलेले ब्रह्मास्त्र वापरायचे आणि इंद्रजीताला ठार करायचे. श्लोक क्र. ६-८०-३८ मध्ये श्रीराम त्याला थांबवतो. त्याऐवजी त्याला अतिवेगवान बाण सोडायला सांगतो. श्रीरामाच्या मते ब्रह्मास्त्राच्या वापराने संपूर्ण राक्षस जमातच नाहीशी होईल. लक्ष्मणाला हे माहित नव्हते की, त्याचे नेमके लक्ष्य कोठे आहे. मग त्यामुळे एका अदृश्य इंद्रजीताला ठार करण्यासाठी सर्व राक्षस कूळच नष्ट होईल. हे पण विचारात घ्यायला हवे की, त्यांच्यात बिभीषणासारखे मित्र राक्षसपण आहेत.

श्लोक क्र. ६-८१-१ मध्ये पहिल्यांदाच इंद्रजिताच्या हल्ल्याला विरोध करण्यासाठी श्रीराम वेगवान बाण धेऊन येईपर्यंत इंद्रजित लंकेला परततो. इंद्रजित श्रीरामाचा सूड घ्यायचे नक्की करतो. त्याने लगेचच आपली रणनीती बदलली. इंद्रजिताने सीतेची हुबेहूब मायावी प्रतिमा रथात आपल्याबरोबर घेतली. तो रणांगणात श्रीरामाकडे जाण्याऐवजी वानरसेनेत जातो. इंद्रजिताच्या रथातल्या सीतेला हनुमान ओळखतो. कारण आतापर्यंत त्यानेच फक्त सीतेला पाहिले होते.

श्लोक क्र. ६-८१-२९ मध्ये इंद्रजित तलवारीने सीतेचा गळा कापतो. या युक्तीने आश्चर्यच घडले. श्लोक क्र. ६-८२ -२० मध्ये घनघोर युध्द झाल्यानंतर हनुमान वानरसेनेला शोक करायला सांगतो. श्लोक क्र. ६-८२-२४ मध्ये इंद्रजित परत जातो त्याची मायावी शक्ती संपली होती. त्याला त्याची पुन्हा प्राप्ती करायची होती. त्यासाठी त्याला धार्मिक होम हवन करायचे होते. श्लोक क्र. ६-८३-८ मध्ये हनुमान श्रीरामाला आपल्या डोळ्यादेखत इंद्रजिताने सीतेचा वध केल्याचे सांगतो. श्लोक क्र. ६-८३-१० मध्ये ही बातमी ऐकल्यावर श्रीराम दुःखाने व्याकूळ होऊन जमिनीवर कोसळतो. तो शुध्दीत असतो परंतू तो बेचैन आहे. श्लोक क्र.६-८३-१३ ते श्लोक क्र. ६-८३-४४ पर्यंत लक्ष्मण या घटनेचा प्रतिसाद म्हणून नैराश्याने वाटेल तसे बोलतो. या क्षणी आपल्याला समजते की, लक्ष्मण हा श्रीरामाचा अनन्य शरणागत भक्त आहे. तरी तो मन आहे. लक्ष्मण त्याचे प्रतिक आहे. जरी तो संपूर्ण समर्पण असलेल्या मनाचे प्रतिक असला तरी अशा कठीण संतप्त वातावरणात आपल्या मनाची अशी प्रवृत्ती आहे की, अशावेळी ते मन आपला पहिला मूळ स्वभाव सोडतो आणि दुसऱ्या विरुध्द टोकाला जाते. आता आपण पाहतो की, या क्षणी जो लक्ष्मण त्याच्या सद्गुणासाठी, चांगल्या वर्तणुकीसाठी आपण जाणतो, तो लक्ष्मण आपला हा स्वभाव सोडून मनाच्या दुसऱ्या टोकाला पोचतो. विरुध्द विचारप्रणालीत जातो.

सुदैवाने बिभीषण तेथे येतो आणि तिथल्या कठीण परिस्थितीतून मार्ग निघतो. श्लोक क्र. ६-८४-१० मध्ये सितामातेच्या बाबतीत रावणाचा हेतू वाईट आहे. त्यामुळे तो तिला ठार करणे अशक्य आहे. तो सांगतो ही, इंद्रजिताने मायावी सीतेचा वध केला आहे. खऱ्या सीतेचा नाही. खऱ्या सीतेचा वध करणे म्हणजे समुद्राचे सर्व पाणी शोषून घेऊन तो कोरडा करण्याइतके कठीण आणि विलक्षण काम आहे.

श्लोक क्र. ६-८४-१२ मध्ये खऱ्या सीतेचा वध करणे कसे अशक्य आहे हे सांगितले आहे.

नैव सामना न दानेन न भेदेन कुतो युधा |

सा द्रषटुमपि शक्येत नैव चान्येन केनचित् ||६-८४-१२||

(हे राम ! सीतेकडे कोणीही वाकड्या नजरेने पाहू शकणार नाही. तिच्याविषयी कोणीही बेबनाव करणार नाही. युध्द करून वा धाक दाखवून तिला वश करू शकणार नाही.)

अगदी साम, दाम, दंड, भेद, नीती अथवा युध्द करून खऱ्या सीतेला दुसरा कोणीही परपुरुष पाहू शकणार नाही. जेंव्हा रावणाने सीतेचे जबरदस्तीने अपहरण केले, तरीसुध्दा बिभीषण असे कसे म्हणतो की, ती कुणालाच दिसणे शक्य नाही ?

या श्लोकात वाल्मिकी मुनी वेगळाच संदर्भ देतात. सीता ही कुंडलिनी आहे असे ते सांगतात. ते म्हणतात की, आपल्या अंतःप्रेरणे शिवाय बाहेरच्या कोणत्याही युक्ती प्रयुक्तीने कुणालाही कुंडलिनीचे आकलन होऊ शकत नाही. श्लोक क्र. ६-८४-१४ मध्ये बिभीषण श्रीरामाला सांगतो की, इंद्रजीताला होमहवन करून मायावी शक्ती मिळणार आहे. आता त्याची मायावी शक्ती संपली आहे. ती पुन्हा मिळण्याच्या आतच तुम्ही त्याच्याशी युध्द करून तुम्ही त्याचा पराभव करायला हवा.

आतापर्यंत होमहवन करून मायावी शक्तीने इंद्रजिताने रणांगणावर एकट्याने किंवा मिळून हे सिध्द केले आहे की, तो सर्वांना वरचढ आहे. सामर्थ्यशाली आहे. त्याने आतापर्यंत श्रीराम आणि लक्ष्मण यांना एकट्याने जवळ जवळ दोन वेळा जखमी केले आहे. आणि वानरसेनेला मागे रेटले आहे. आता आपल्याला त्याची प्राणघातक चाल समजली आहे. त्याला बाह्य शक्तीचा स्त्रोत आहे. आणि त्या शक्तीचा कार्यकाळ अल्पायुषी आहे. या शक्तीचे नियमितपणे पुनर्ज्जीवन करावे लागते. ज्यावेळी ती शक्ती कमजोर होते, किंवा संपुष्टात येते त्यावेळी पुनर्भरणांच्या अगोदरच्या मधल्या काळात शत्रू त्याचा पराभव करू शकतो. किंवा त्याला ठार करू शकतो.

शरीर-मन कृतीमध्ये अशी काय कृती आहे की, जी ब्रह्म आणि समर्पित मन यांना जिंकू शकेल ? इंद्रजित (रावणपुत्र) रावणाशी जोडला आहे. जर ती कृती अहंकाराने इंद्रियावर नियंत्रण ठऊन ब्रह्म आणि मन यांच्यावर वर्चस्व करू शकते, तर त्या कृतीला इंद्रजित म्हणायचे. श्लोक क्र. ६-८४-१५ मध्ये बिभीषण श्रीरामाला सांगतो की, वानरसेना इंद्रजिताच्या दुसऱ्या यज्ञात गोंधळ घालून त्रास देऊन तो पूर्ण करू देणार नाहीत असा इंद्रजिताचा अंदाज होता. म्हणून इंद्रजिताने वानरांच्या देखत मायावी सीतामातेचा वध केला. या युक्तीने वानरसेना त्या घटनेसंबंधी कृतीत गुंतून राहतील. तोपर्यंत त्याचा यज्ञ पूर्ण होईल. अशी त्याची योजना होती. श्लोक क्र. ६-८४-१८ मध्ये बिभीषण श्रीरामाला सुचवतो की, श्रीराम अजून या धक्क्यात आहे. म्हणून श्रीरामाने लक्ष्मणाला वानरसेनेसह इंद्रजिताविरुध्द युध्द करायला परवानगी द्यावी. इथे पुन्हा पुनरावृत्तीचा नियम आहे. श्लोक क्र. ६-८५-३ मध्ये श्रीराम बिभीषणाला सांगतो की, आता तू जे निवेदन केलेस, ते मला पुन्हा एकदा सांग. मला ते नीट समजले नाही.

श्लोक के. ६-८५-१४ आणि श्लोक क्र. ६-८५-१९ मध्ये इंद्रजिताला ब्रह्मदेवाकडून मिळालेल्या वरदानाचे वाल्मिकी मुनी वर्णन करतात. एकदा का इंद्रजिताचा यज्ञ पूर्ण झाला की, त्याला त्याची मायावी शक्ती पुन्हा प्राप्त होईल. इंद्रजिताची ही कमजोरी आहे की, तो यज्ञ करत असताना वा यज्ञ पूर्ण होईपर्यंतच त्याला धोका आहे. तसा त्याला ब्रह्मदेवाचा वर आहे. हे गुंतागुंतीचे वरदान म्हणजे आधुनिक नवीन वाचकांना नवीन पिढीमधील स्मार्ट फोनच्या अनुभवाची आठवण करून देते. तो जोपर्यंत पूर्ण चार्ज असतो तोपर्यंत पूर्ण कार्यक्षम असतो; परंतू त्याची बॅटरी एकदा का डिसचार्ज झाली की तो पूर्ण निकामी होतो. मग रिचार्ज केला की, तो परत पूर्ण कार्यक्षम होतो. यावरून आपल्या लक्षांत येईल की, तो शाप किंवा वरदान होऊ शकतो. आपण जसा वापर करू तसा त्याचा उपयोग होतो.

श्लोक क्र. ६-८५-२२ मध्ये श्रीराम लक्ष्मणाला आज्ञा देतो की, हनुमानासह सर्व वानरसेना घेऊन जा आणि इंद्रजिताचा वध कर. इंद्रजिताने खूप वानरसेनेचा विध्वंस केला आहे. खरे तर श्रीराम सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्यशाली योध्दा आहे. त्याने इंद्रजिताचा वध करायला जायला हवे होते; परंतू तो गेला नाही. त्याऐवजी त्याने लक्ष्मणाला सांगितले की, तू इंद्रजिताचा समाचार घे.

जरी इंद्रजिताची मायावी विद्या कार्यरत नव्हती, तरी इंद्रजित स्वतःच्या संरक्षणाची जबाबदारी स्वतःच घेतो. राक्षससेना त्याला कडे करून त्याचे संरक्षण करत असते. शिवाय गुहेत त्याने हवेतून उडत जाणारा मायावी घोडा सज्ज ठेवला होता. तशी वेळ आलीच तर त्यावर बसून स्वतःची सुटका करून घेणे सोपे होईल असा त्याचा उद्देश होता. त्याला त्याची कमजोरी माहित आहे त्यामुळे सर्व शक्यतांचा विचार करून त्याने स्वतःची काळजी घेतली होती.

श्लोक क्र. ६-८६-२ ते श्लोक क्र. ६-८६-५ मध्ये बिभीषण लक्ष्मणाला सांगतो की, राक्षससेनेकडे लक्ष देऊ नकोस. सर्व लक्ष इंद्रजितावर केंद्रित कर. त्याला अदृश्य होण्याची संधी देऊ नकोस. तो सुचवतो की, हनुमान आणि इतर सेनेला राक्षसांशी युध्द करुदे. म्हणजे इंद्रजिताच्या यज्ञात अडथळा येईल. श्लोक क्र. ६-८६-३४ मध्ये जेंव्हा इंद्रजीत हनुमानाशी लढतोय, तेंव्हा बिभीषण लक्ष्मणाला सांगतो की, लक्ष्मणाने इंद्रजिताशी युध्द करावे.

श्लोक क्र. ६-८७-६ मध्ये बिभीषण पुन्हा लक्ष्मणाला ती जागा दाखवतो. जिथे इंद्रजित त्याचा धार्मिक विधी (होमहवन) करत असतो. तिथे लक्ष्मणाने इंद्रजिताला ठार करावे असे परत परत सांगतो.

‘इंद्रजिताला ठार कर’ यामागे काहीतरी कारण असले पाहिजे. अगदी या लढाईच्या आधीसुध्दा श्लोक क्र. ६-८४-१८ मध्ये बिभीषणाने लक्ष्मणाला मुद्दाम सांगितले की, लक्ष्मणा तू इंद्रजिताला ठार कर.

अखेर लक्ष्मणाला निरोप मिळयो आणि तो इंद्रजिताशी युध्द करतो. परंतू युध्द सुरु होण्यापूर्वी लक्ष्मण इंद्रजिताला सगुण आणि धार्मिक संस्कार याबद्दल उपदेशाचे डोस पाजतो. इंद्रजित रथावर आरूढ झाला आहे. मग लक्ष्मण हनुमानाच्या पाठीवर चढतो. मग इंद्रजीत व लक्ष्मण यांचे तुंबळ युध्द सुरु होते.

श्लोक क्र. ६-८८-४१ मध्ये बिभीषण लक्ष्मणाला सांगतो की, घाई कर. इंद्रजिताला ठार कर.

निमित्तान्यनुपश्यामि यांन्यस्मिन् रावणात्मजे |

त्वर तेन महाबाहो भग्न एप न संशय: ||६-८९-४||

(बिभीषण लक्ष्मणाला म्हणतो की, हे लक्ष्मणा ! यावेळी इंद्रजिताच्या मुखावरील रंग बदलत चालला आहे. तो निस्तेज होऊ लागला आहे. आता तो निःसंशय ठार होईल. तरी तू आता घाई कर आणि त्याचा वध कर.)

श्लोक क्र. ६-९०-२ मध्ये लक्ष्मण थकलेला आहे असे पाहून बिभीषण इंद्रजिताबरोबर युध्द करू लागतो. परंतू स्वतःच्याच पुतण्याला ठार करायचे हा विचारच त्याच्या मनाला पटत नाही. शिवाय बिभीषण इंद्रजिताशी युध्दात बरोबरी करू शकत नव्हता. थोडी विश्रांती मिळाल्यामुळे लक्ष्मण पुन्हा युध्दाला तयार होतो. बराच वेळ घनघोर युध्द केल्यानंतर लक्ष्मण इंद्रजितावर ऐन्द्रास्त्र सोडतो.

श्लोक क्र. ६-९१-७६ मध्ये इंद्रजीताचे शीर जमिनीवर पडते.

प्रमध्येन्द्रजितः कायात्पातयामास भूतले |

तद्राक्षसतानुजस्य छिन्न्स्कन्धं शिरो महत् ||६-९१-७६||

(लक्ष्मणाने त्या राक्षसपुत्र इंद्रजिताचे भले मोठे मस्तक धडापासून तोडून जमिनीवर पाडले.)

जेंव्हा ही वार्ता लक्ष्मण आणि बिभीषण श्रीरामाला सांगतात, तेंव्हा श्रीरामाला अतिशय आनंद होतो. श्लोक क्र. ६-९२-९ ते श्लोक क्र. ६-९२-१२ मध्ये श्रीराम लक्ष्मणाला आलिंगन देतो. आणि त्याच्या मस्तकाचे पुन्हा पुन्हा अवघ्राण करतो. श्लोक क्र. ६-९२-१३ ते श्लोक क्र. ६-९२-१८ मध्ये श्रीराम म्हणतो की, जेंव्हा इंद्रजित ठार झाला तेंव्हा रावण ठार झाल्यासारखेच आहे. म्हणून आता मीच विजयी होणार !

या श्कातून श्रीराम विजयाचे श्रेय लक्ष्मण, हनुमान आणि सर्व वानरसेनेला देतो. वानरसेनेमधील सुषेण हा लक्ष्मण आणि क्षतिग्रस्त वानरसेनेला औषधोपचार करून त्यांच्या जखमा बऱ्या करतो. श्लोक क्र. ६-९२-२७ मध्ये श्रीराम, लक्ष्मण, सुग्रीव, बिभीषण आणि जांबुवंत बराच वेळपर्यंत विजयोत्सव साजरा करतात.

पुस्तकात आधी आपण रावण हा अहंकाराचे प्रतिक आहे हे पाहिले. मंदोदरी (रावण पत्नी) ही प्रज्ञेचे (बुध्दी) प्रतिक आहे. सांख्य आपल्याला सांगतो की, ब्रह्माने बुध्दीची निर्मिती केली. अहंकार आणि बुध्दी मिळून मनाची निर्मिती झाली आहे. इंद्रजित हा रावण आणि मंदोदरीचा पुत्र आहे. याचाच अर्थ असा की, अहंकार आणि बुध्दी यापासून मनाची निर्मिती होते. म्हणजेच इंद्रजित हा मनाचे प्रतिक आहे. मन हे ज्ञानेंद्रियावर नियंत्रण ठेवते. म्हणून तर त्याचे नाव इंद्रजीत आहे. प्रकरण (कांड) सहा सर्ग अठ्ठेचाळीस मध्ये आपण पाहिले की, इंद्रजिताने श्रीराम व लक्ष्मणाला नागपाशात जखडून ठेवले होते. नागपाश हे मनातल्या अतृप्त वासना याचे प्रतिक आहे.

या प्रकरणात आपण पाहिले की, इंद्रजिताच्या रथावर चापल्य, दृश्य-अदृश्यता, आणि शक्ती दाखवणारी चित्रे होती. आपण जेंव्हा इंद्रजित हे मन आहे असा विचार करतो, तेंव्हा त्या चित्रात काहीतरी अर्थ आहे असे जाणवते. श्रीरामाने इंद्रजिताशी लढायचे नाही असे नक्की ठरवले आहे. बिभीषणाचेही म्हणणे होते की, लक्ष्मणानेच इंद्रजिताला ठार करावे. तो पुन्हा पुन्हा असे ठामपणे सांगतो.

अशारितीने वाल्मिकी मुनींच्या म्हणण्याप्रमाणे इंद्रजित तुलनेने श्रीरामाच्या तोडीचा नाही. परंतू इंद्रजित आणि लक्ष्मण हे तुलनेने बरोबर आहेत. ती मनाची दोन विरुध्द टोके आहेत. आणि म्हणून त्यांच्या मनाच्या दोन टोकाच्या कृती आहेत.

इंद्रजीत मन म्हणून विचार करायला अडचण आहे. लक्ष्मण म्हणजे समर्पित मन. म्हणजे मनाचाच एक भाग आहे. उच्च कोटीला पोचलेल्या योग्याच्या मनाचे दोन भाग पडतात. १) समर्पित मन २) स्वार्थी मन. या दोन मनाच्या कृतीचे लक्ष्मण आणि इंद्रजीत प्रतिनिधित्व करतात.

इंद्रजीताच्या धार्मिक होम हवनाच्या यज्ञाच्या संबंधी ज्यामुळे त्याला मायावी शक्ती प्राप्त होते. आपण पाहिले की, प्रथम तो यज्ञ पूर्ण करून रणांगणात आला. त्याला कोणीच अगदी श्रीरामसुध्दा पराजित करू शकत नाही. मग त्याच्या शक्तीचा स्त्रोत काय ? मनाचा असा कोणता भाग आहे जो तात्पुरता ताकदवान होतो की, परब्रह्म सुध्दा त्याला थांबवू शकत नाही ?

वाल्मिकी मुनी या शक्तीच्या स्त्रोताचा सविस्तर तपशील देत नाहीत. फक्त ते ‘बाह्य स्त्रोत’ एवढेच सांगतात. बहुधा समर्पित मनाच्या भागाच्या विरुध्द बाजूच्या भागाचा इंद्रजीताच्या मायावी स्त्रोत जो उच्च कोटीच्या योग्याच्या मनाला या वळणावर आल्यावर पकडतो. वाल्मिकी मुनींच्या म्हणण्याप्रमाणे जोपर्यंत हा मनाचा मायावी स्त्रोत कार्यरत आहे. तोपर्यंत योगी त्याच्याशी त्या मायावी शक्तीशी सामना करू शकत नाही. किंवा त्याने सामना करू नये.

वाल्मिकी मुनी सांगतात की, उत्तम मार्ग हा आहे की, ‘धीर धरणे’ कारण जरी ती मायावी शक्ती तीव्र ताकदीची असली तरी ती अल्पायुषी आहे. इंद्रजिताच्या मायावी शक्तीचे आयुष्य जे बाहेरच्या स्त्रोतावर अवलंबून आहे. ते मर्यादीत आहे. एकदा तिची ताकद संपुष्टात आली की, इंद्रजित सहजपणे परिणाम होणारा आहे. लक्ष्मणाने हनुमान आणि बिभीषणाच्या मदतीने इंद्रजिताला ठार मारले.

या घटनेच्या माध्यमातून वाल्मिकी मुनी आपल्याला निर्णायक धोक्याची सूचना देतात. योगी सुध्दा मायावी शक्तीच्या अंमलाखाली (जी समर्पित मनाच्या विरुध्द भागात आहे.) जाण्याची शक्यता असते. अशावेळी ती शक्ती संपेपर्यंत ‘धीर धारा. थांबा.’ ती संपल्यावर सत्वगुणाच्या मार्गदर्शनाखाली समर्पित मनाचा वापर करा. आणि प्राणायाम करून समर्पित मनाचा दुसऱ्या टोकाचा भाग संपवून टाका.

यानंतर मग प्रश्न असा पडतो की, जर इंद्रजितसुध्दा तुलनेने लक्ष्मणाच्या बरोबरचे आणि विरुध्द टोकाचे मन आहे तर लक्ष्मणसुध्दा शक्तीच्या बाह्य स्त्रोतावर अवलंबून आहे ? त्यात सुध्दा मर्यादित बाह्य शक्ती (माया) आहे ? लक्ष्मण इंद्रजितासारखा नाही. याआधी आपण अनेक वेळा पाहिले आहे की, जखमी झालेला लक्ष्मण फक्त श्रीरामाच्या सानिध्यात आल्याने त्याच्या स्पर्शाने बरा झाला आहे. श्रीराम हाच त्याच्या शक्तीचा स्त्रोत आहे.

आपल्या सर्वोत्तम स्थितीत रावण

इंद्रजिताच्या मृत्यूची बातमी रावणाने ऐकल्यावर तो बेफाम झाला. त्याला काबूत ठेवण्यापलीकडे तो गेला होता. श्लोक क्र. ६-९३-२१, श्लोक क्र. ६-९३-३५ आणि श्लोक क्र. ६-९३-४६ मध्ये त्याने सीतेला ठार करायचे ठरवले. सूड घ्यायचा ठरवला.

श्लोक क्र. ६-९३-६३ मध्ये सुदैवाने रावणाचा मंत्री सुपार्श्व याने रावणाला सीतेला ठार करण्यापासून थोपवले. तो म्हणाला, ‘श्रीरामाला ठार करून सीतेला जिंकून घे.’ सुपार्श्व याचा अर्थ ज्याची पार्श्वभूमी चांगली आहे असा. ही पहिलीच वेळ अशी असेल की, रावणाच्या चांगल्या स्वभावाच्या मंत्र्याने दिलेला सल्ला रावणाने ऐकला आणि पाळला.

हन्तुमिच्छसि वैदेही क्रोधाध्दर्ममापास्य हि |

वेदविद्या व्रतस्नातः स्वकर्मनिरतः सदा ||६-९३-६३||

(सुपार्श्व रावणाला सांगतो की, हे राजन ! तू वेदाभ्यास केला आहेस व नेहमी अग्निहोत्रासारखी कर्तव्यकर्मेही करत आहेस.

असे असूनही तू क्रोधाच्या आहारी जाऊन आणि धर्माचा त्याग करून सीतेचा वध करू पाहतो आहेस. हे बरे नव्हे.)

श्लोक क्र. ६-९४-६ मध्ये रावण राक्षस सैन्य रणांगणावर पाठवतो. आणि श्लोक क्र. ६-९४-१८ मध्ये श्रीराम युध्दासाठी लगेचच येतो. श्लोक क्र. ६-९४-२१ मध्ये श्रीराम राक्षसांना मारतो. पण राक्षसांना श्रीराम दिसत नाही. आणि राक्षसच एकमेकांना ठार करतात. श्लोक क्र. ६-९४-२३ मध्ये राक्षसांना पुन्हा श्रीराम दिसत नाही. जसे इंद्रियांच्या सुखोपभोगात गुंतलेले प्राणी जीवात्म्याला पाहू शकत नाहीत. श्लोक क्र. ६-९४-२९ आणि श्लोक क्र. ६-९४-३० मध्ये राक्षसांना श्रीराम भगवान विष्णूच्या हातातील चक्राप्रमाणे दिसत आहे. व त्यानेच तो राक्षसांना ठार करत होता. जणूकाही ते काळचक्रच आहे. श्लोक क्र. ६-९४-३३ मध्ये युध्दात पहिल्यांदाच आपल्याला समजते की, श्रीरामाने अनेक राक्षस, हत्ती, घोडे, रथ यांचा नाश केला आहे. पण त्या राक्षसांच्या नावांचा कुठे उल्लेख नाही. किंवा त्यांच्या सेनापतींची नावेही दिली नाहीत. श्लोक क्र. ६-९६-२८ मध्ये रावणाला जेंव्हा समजते की, श्रीरामाने राक्षस सेनेचा पराभव केला आहे, तेंव्हा तो स्वतः रणांगणावर येतो. श्लोक क्र.६-९७-१६ मध्ये सुग्रीव विरुपाक्षाबरोबर लढतो. विरुपाक्षचा अर्थ भयानक डोळे असा आहे. दोघांच्यात भयंकर युध्द झाले. अखेर विरुपाक्ष ठार झाला. सुग्रीवाने ठार केलेला हा दुसरा राक्षस होय. श्लोक क्र. ६-९८-९ मध्ये महोदर रणांगणात आला. महोदरचा अर्थ मोठ्या पाटाचा असा आहे. सुग्रीव महोदराशी लढतो. श्लोक क्र. ६-९८-३३ मध्ये सुग्रीव महोदराला ठार करतो. श्लोक क्र. ६-९९-१ मध्ये अंगद महापार्श्व या राक्षसाशी लढती. महापार्श्व याचा अर्थ ज्याची पार्श्वभाग मोठा आहे असा होतो. श्लोक क्र. ६-९९-२२ मध्ये अंगद महापार्श्वला ठार करतो. आता फक्त रावणाच ठार करायचा राहिला. श्लोक क्र. ६-७००-६ मध्ये रावण श्रीरामावर हल्ला चढवतो. रावणाबरोबर लढण्यापेक्षा श्रीराम आधी लक्ष्मणाला रावणाशी युध्द करायला पाठवतो. आता लक्ष्मण आणि रावण यांच्यात युध्द सुरु होते. रावण लक्ष्मणाला वरचढ आहे. रावण लक्ष्मणाला ओलांडून श्रीरामाशी लढू लागतो. श्लोक क्र. ६-१०१-१ ते श्लोक क्र. ६-१०१-१८ मध्ये श्रीराम, लक्ष्मण आणि बिभीषण रावणाशी युध्द करतात. श्रीराम रावणाचा रथ नष्ट करतो. लक्ष्मण सारथी ठार करतो आणि बिभीषण घोडे ठार करतो. श्लोक क्र. ६-१०१-२५ मध्ये रावण बिभीषणावर महाभयंकर शक्ती सोडण्याचे नियोजन करतो. लक्ष्मण रावणाला थोपवण्याचा प्रयत्न करतो. मग रावणाने ती शक्ती लक्ष्मणावर फेकली. श्लोक क्र. ६-१०१-३४ मध्ये लक्ष्मणाच्या छातीत ती शक्ती घुसते. लक्ष्मण जमिनीवर कोसळतो. श्लोक क्र. ६-१०१-४४ मध्ये श्रीराम ती शक्ती लक्ष्मणाच्या छातीतून काढतो आणि तिचे दोन तुकडे करतो. श्लोक क्र. ६-१०१-४८ मध्ये श्रीराम शपथ घेतो की, ‘आज युध्दात मी रावणाला तरी ठार करेन नाहीतर मी स्वतः तरी मरेन’. परंतू श्लोक क्र. ६-१०२-३ ते श्लोक क्र. ६-१०२-१३ पर्यंत श्रीरामाला युध्द सोडावे लागते. कारण लक्ष्मण मूर्च्छित झाला होता. श्लोक क्र. ६-१०२-१४ मध्ये सुषेण श्रीरामाला धीर देतो. आणि सांगतो की, ‘हे श्रीराम ! निराश होऊ नकोस. लक्ष्मण जिवंत आहे. श्लोक क्र. ६-१०२-२१ ते श्लोक क्र. ६-१०२-२३ मध्ये सुषेण हनुमानाला सांगतो की, ‘जांबुवंताने सांगितलेल्या खुणेप्रमाणे त्या चार प्रकारच्या वनस्पती पुन्हा घेऊन ये. श्लोक क्र. ६-१०२-२५ मध्ये हनुमान संजीवनी वनस्पतीचा पर्वत पुन्हा लंकेला घेऊन यायचे ठरवतो. श्लोक क्र. ६-१०२-३६ मध्ये सुषेण याने संजीवनी वनस्पती लक्ष्मणाला हुंगायला दिली. आणि लक्ष्मण पुन्हा सावध झाला. जेंव्हा लक्ष्मण उठून बोलायला लागला, तेंव्हा सुषेण त्याच दिवशी रावणाला ठार करण्याच्या शपथेची आठवण श्रीरामाला करून देतो. श्लोक क्र. ६-१०३-५ मध्ये श्रीराम जमिनीवरून व रावण रथातून एकमेकांशी युध्द करत असतात. हे पाहून इंद्राने आपला रथ सारथी मातलीसह रणभूमीवर श्रीरामाकडे पाठवला.

याआधीच्या कथेत आपण पाहिले आहे की, इंद्र म्हणजे ज्ञानेंद्रिये. रथ म्हणजे आपले शरीर. असे हे सोप्या वाक्यात कोडे सुटते. अहंकाराबरोबर युध्द करायला आता परब्रह्माला ज्ञानेंद्रिये मदतीस धाऊन आली आहेत.

प्रकरण (कांड) सहा सर्ग १०७ मध्ये अगस्ती मुनी श्रीरामाला सांगतात की, ‘हे श्रीराम ! युध्द करून तू थकला आहेस. तरी तू सूर्याची प्रार्थना कर.’

आपण आतापर्यंत पाहिलेल्या सर्व व्यक्तिरेखा आपल्या शरीर-मन-चेतना-परब्रह्म या रचनेतल्या आहेत; परंतू अगस्तीमुनी ही व्यक्तिरेखा त्या बाहेरची आहे. जी आपल्या शरीरातल्या शरीर-मन-चेतना-परब्रह्म या रचनेत काय चालले आहे हे पहाणारा दृष्टा आहे. त्यामुळे आपला अहंकार विरुध्द परब्रह्म यांच्या युध्दात अशा कठीण, निर्णायक वेळी मदत किंवा मार्गदर्शन तेच करू शकतात. प्रकरण (खंड) ६ सर्ग १०७ मध्ये अगस्ती ऋषी सूर्य म्हणजे भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णू आणि भगवान शिव आहेत. म्हणून सूर्यस्तुती करतात. वाल्मिकी मुनी हे वेगळे प्रकरण येथे मुद्दाम घालतात. कारण रामायणातला पुनरावृत्ती नियमाप्रमाणे जेंव्हा श्रीराम स्वतःचे प्रत्यक्ष स्वरूप शिकत होते, त्याची ही पुनरावृत्ती आहे.

श्लोक क्र. ६-११०-२७ मध्ये श्रीराम रावणाचे शीर उडवतो. पण लगेचच त्याठिकाणी दुसरे शीर दिसते. श्लोक क्र. ६-११०-२९ मध्ये श्रीरामाने शेकडो मस्तके तोडली तरी प्रत्येक वेळी तिथे नवीन मस्तक तयार होत असे. अशी लढाई सात दिवस चालली. त्यात क्षणभर सुध्दा विश्रांती नव्हती.

तदप्यशनिसङ्काशैश्छिन्नं रामेण सायकैः |

एकमेकशतं छिन्नं शिरसां तुल्यवर्चसाम् ||६-११०-२९||

(अशाप्रकारे श्रीरामाने आपल्या बाणांनी रावणाची शेकडो मस्तके तोडली. पण त्याजागी नवीन निर्माण झाली.)

श्लोक क्र. ६-१११-२ मध्ये श्रीरामाचा सारथी मातली श्रीरामाला सुचवतो की, त्याने रावणाविरुध्द लढताना ब्रह्मदेवाने दिलेले ब्रह्मास्त्र वापरावे. श्लोक क्र. ६-१११-३ ते श्लोक क्र. ६-१११-१३ मधून आपल्याला ब्रह्मास्त्राविषयी माहिती मिळू शकते. त्याच्या शेवटच्या टोकाला अग्नी आहे. ते पर्वतासारखे जड आहे. त्याच्या शरीरात आकाश आहे. या वर्णनावरून असे दिसते की, वाल्मिकी मुनींना असे म्हणायचे आहे की, त्यात पाणी सोडून इतर सर्व मूलतत्वे भरून त्याची निर्मिती केली आहे. श्लोक क्र. ६-१११-७ मध्ये ते थोडा बदल करतात. ते सांगतात की, या अस्त्रात पाचही मूलतत्वांचा समावेश केला आहे. आणि सूर्याच्या प्रकाशाची ताकद त्यात आहे.

आपल्याला हे माहित आहे की, आपले शरीर महातत्व, चेतना आणि आत्मा यांनी बनलेले आहे. त्या महातत्वांनी पंच महाभूते निर्माण केली आहेत. आपले शरीर त्या पंच तत्वांच्या मिश्रणाने तयार झाले आहे. प्रकरण (कांड) ६ सर्ग १०७ मध्ये अगस्ती मुनींनी सूर्याला ब्रह्मदेव असे संबोधले आहे. म्हणून प्रकाश्न्याची ब्रह्मास्त्राची शक्ती आपल्याला परब्रह्मापर्यंत घेवून जाते.

अशारितीने श्रीराम ब्रह्मदेवाने दिलेल्या ब्रह्मास्त्राचा वापर करतो. म्हणजे परब्रह्म आपल्या शरीर-मन-चेतना-परब्रह्म या रचनेकडे बोट दाखवतात. जेंव्हा तो आपल्या दृश्य / अदृश्य कणाकणात भरलेला असतो. मग अहंकार पण त्यातच आला. तो दडून रहाण्याचा प्रश्नच येत नाही. आणि चांगल्यासाठी त्याला सहजपणे जिंकायला येईल.

आतापर्यंत झालेल्या विष्णूच्या सहा अवतारातल्या कथांमधून अहंकारावर मात केलेली आहे. इथून पुढच्या दोन अवतारात सुध्दा त्यावर मात होईल; परंतू भगवान विष्णूच्या या सातव्या श्रीरामाच्या अवतारात अहंकाराचा पराभव होण्याही ही कथा वेगळीच आणि क्वचितच दिसणारी आहे.

श्लोक क्र. ६-१११-१८ मध्ये ब्रह्मदेवाने दिलेला अग्निस्वरूप तेजस्वी बाण रावणाच्या छातीत घुसला आणि रावणाची छाती विदीर्ण झाली. दुसऱ्या काही रामायणाच्या पुस्तकात ते लेखक सांगतात की, श्रीरामाने तो बाण रावणाच्या पोटात मारला. रामायणाच्या सर्व पुस्तकात जरी श्रीरामाने रावणाची शेकडो मस्तके उडवली, तरी प्रत्येक वेळेला तिथे नवीन मस्तक येत असे. वाल्मिकी मुनींनी येथे स्पष्ट सूचना केली आहे की, डोक्याने डोक्याशी लढाई केली तरी परब्रह्म अहंकाराचा नाश करू शकत नाही.

आपल्याला हे माहित आहे की, ‘मीच कसा बरोबर आहे’ हे सिध्द करायला अनेक कारणे देतील. अहंकाराने डोक्याने डोक्याशी लढाई म्हणजे त्याला पराभूत करायला प्रत्येक तार्किक कारणे पुढे करायची. एखादे वेळेस अहंकार लढाईत हरेल. पण तो कारणे द्यायचे बंद करणार नाही. आणि आणखी कारणे पुढे करणारच. एक कारण हरले तर दुसते कारण. तेही हरले तर पुढचे नवीन कारण. प्रत्येक वेळेला लढाई. रावणाचे (अहंकार) एक मस्तक तुटले तरी दुसरे मस्तक (अहंकार) डोके वर काढते. तो जरी संपूर्ण हरला तरी श्रीरामाला त्याच्या छातीत किंवा पोटात घुसावे लागले. याचा अर्थ समूळ नष्ट करायला त्याचा मूळ स्त्रोतच नष्ट करायला हवा. त्या अहंकाराच्या ताकदीचा मूळ स्त्रोतच नष्ट करायला हवा.

आपला अहंकार म्हणजे बागेतल्या तणासारखा आहे. ते कितीही काढले तरी पुन्हा पुन्हा उगवताच असते. ते मुळापासून पूर्ण उपटून कडले तरच ते कायमचे नाहीसे होते. त्याचप्रमाणे अहंकाराचे आहे. त्याच्या मूळ स्त्रोतापासून त्याची ताकद पूर्ण नष्ट करायची. तो नष्ट करायला पाहिजे. ज्याच्या जीवावर त्याचा खेळ चालू असतो, तो जीवच नष्ट करायला लागतो.

श्लोक क्र. ६-११२-२५ मध्ये श्रीराम बिभीषणाला रावणाचा अंत्यविधी करायला सांगतो. आतापर्यंत राक्षसांची प्रेते समुद्रात फेकत असत. श्रीरामसुध्दा त्याला सांगती की, मृत्यूबरोबर त्याचे वैरही संपते. श्रीराम बिभीषणाला सांगतो की, रावण हा तुझ्याइतकाच माझाही चांगला आहे. ही मागील प्रसंगाची पुनरावृत्ती आहे.

काही पुस्तकात रावणाची आत्मज्योत श्रीरामामध्ये विलीन झाली याचा अर्थ अहंकार परमात्म्यात विलीन होतो. वाल्मिकी मुनी रावण, तुझ्या माझ्या इतकाच चांगला आहे असे म्हणून इथेच विषय सोडतात. याचे कारण कदाचित श्रीरामाला बिभीषणाच्या स्वभावाचा अंदाज घ्यायचा असेल.

सीता आणि श्रीरामाचे खरे स्वरूप

श्लोक क्र. ६-११५-२४ मध्ये श्रीराम हनुमानाला पुन्हा श्रीरामाचा दूत म्हणून सीतेकडे पाठवतो. वाल्मिकी मुनी सबंध प्रकरण (कांड) ६ सर्ग ११६ हे हनुमान आणि सीता यांच्यातल्या संभाषणासाठी समर्पित करतात. श्लोक क्र. ६-११६-३४ मध्ये हनुमान सीतेच्या सभोवती असणाऱ्या, तिला अनेक क्लेश देणाऱ्या, यातना देणाऱ्या राक्षसींना ठार करण्याची आज्ञा द्यावी म्हणून विनंती करतो; परंतू ती तशी आज्ञा देत नाही ती त्याला सांगते की, त्या राक्षसींनी तिच्याशी ज्या ज्या वाईट कृती केल्या, त्या सर्व रावणाच्या हुकुमावरून केल्या आहेत. त्याचे आज्ञापालन या राक्षसींनी केले आहे. म्हणून या राक्षसींना माफ केले पाहिजे.

रावणाच्या पराभवानंतर युध्दविराम होतो. बिभीषण लंकेचा राजा आहे. श्रीराम बिभीषणाला सांगतो की, ‘सीतेला स्नान करून नीट चांगली वस्त्रे परिधान करूनच श्रीरामाकडे यायला सांगा.’ सीतेला तिच्या पतीला तसे लगेचच भेटायचे होते. बिभीषण तिला बंद डोलीतून घेऊन येतो; परंतू श्रीराम तिला चालत यायला सांगतो. म्हणजे सगळ्यांना सीतेला पहायला मिळेल. आणि परत राजघराण्यात सर्वांच्या समक्ष चालत जाणे ही रीत नाही.

आता आपल्या लक्षात येते की, तो सीतेला स्नान करून, स्वच्छ होऊन नीट चांगली वस्त्रे परिधान करून कां यायला सांगतो ? युध्दात विजय मिळाला आहे. बऱ्याच कालावधीनंतर सीतेची भेट होणार आहे. हा अतिशय आनंदाचा क्षण आहे. हे जरी सत्य असले तरी, श्रीरामाला हे माहित आहे की, हा जनसंपर्काचा समारंभ आहे. असा जरी आपल्या मनाचा अंदाज असला तरी वस्तुस्थिती वेगळी आहे. वाल्मिकी मुनी सीतेच्या अग्निपरीक्षेची तयारी करण्यासाठी वातावरण निर्मिती करत आहेत.

आपण जेंव्हा रामायणातल्या महत्वाच्या व्यक्तिरेखांचा अभ्यास केला, त्यावेळी सीता आणि श्रीराम यांचाही अभ्यास केला. सीता अग्नीत उडी घेते आणि तिला काहीही इजा न होता ती सहीसलामत बाहेर येते.

अशा घटनेचे पुनर्लेखन आता आपण करणार नाही. नंतर ब्रह्मदेव श्रीरामाला सांगतात की, तू साक्षात् भगवान विष्णू आहेस. आपण लक्ष्मी आणि विष्णूचे स्वरूप पाहिले. पुन्हा तो तपशील पहायचे कारण नाही. सबंध वाल्मिकी रामायणातले ते महत्वाचे श्लोक आहेत. कृपया ते काळजीपूर्वक वाचा.

श्रीराम सैन्याला मुक्त करतो. सुग्रीवाला किष्किंधेला परत जायला सांगतो. बिभीषणाला लंकेचे राज्य करायला सांगतो. श्लोक क्र. ६-१२५-१७ मध्ये श्रीराम बिभीषणाला सांगतो की, आता लंका तुझ्या अधिपत्याखाली सुरक्षित असेल. आता इंद्रसुध्दा वाकड्या नजरेने पाहू शकणार नाही. श्लोक क्र. ६-१२५-१८ मध्ये श्रीराम प्रत्येकाचा निरोप घेतो. आणि तो आता अयोध्येला परततो. असे सांगतो परंतू बिभीषण त्याला श्रीरामाच्या राज्याभिषेक समारंभासाठी श्रीरामाबरोबर अयोध्येला येण्याविषयी विनंती करतो. श्रीराम ती विनंती आनंदाने मान्य करतो. श्लोक क्र. ६-१२५-२४ मध्ये प्रत्येक जण अगदी सुग्रीव आणि बिभीषण, त्यांच्या सल्लागार समितीचे सदस्य पुष्पक विमानात श्रीरामाबरोबर बसतात. ते विमान अयोध्येला नेण्याची श्रीरामाने आज्ञा केल्यावर ते विमान हवेत उड्डाण घेते. आणि अयोध्येला जाते.

अयोध्येचा परतीचा हवाई प्रवास

रामायणात महत्वाचे तीन प्रवास आहेत. १) हनुमानाचा सीताशोध घेण्यासाठी किष्किंधा ते लंका हा प्रवास. २) श्रीरामाचा लंकेपर्यंतचा प्रवास आणि ३) रावणाच्या वधानंतरचा लंका ते अयोध्दा प्रवास.

वाल्मिकी मुनींनी खंड (कांड) ६ सर्ग १२६ हे संपूर्ण प्रकरण सीतेचा लंकेपासून अयोध्येच्या प्रवासासाठी समर्पित केले आहे. नजरेत भरणारे महत्वाच्या प्रसंगाचे वर्णन त्यांनी आपल्यासमोर ठेवले आहे. पुष्पक विमानाने घेतलेला मार्ग पाठीच्या कण्यातल्या मणक्यातला सुषुम्ना नाडीचाच मार्ग आहे. म्हणून पुष्पक विमान मूलाधार चक्रापासून मस्तकात टाळूपर्यंत जाते. त्याच्या मार्गात त्याला सर्व चक्रातून जावे लागते. अशारितीने खंड (कांड) ६ सर्ग १२६ मध्ये वाल्मिकी मुनींनी याआधी सर्व ठिकाणांचे वर्णन केलेले आपल्याला पुन्हा दिसते.

संस्कृत शब्द सुषुम्ना या शब्दाचा अर्थ (सु+शमना) आश्चर्यकारकरीत्या आग विझवण्याचा मार्ग. मूलाधार चक्रातून ऊर्जा मुक्त झाल्यावर ती या मार्गाने जाते. ती परत मूलाधार चक्राकडे येत नाही. उर्जेशी याचा संबंध आहे. त्यात सुषुम्ना म्हणजे आग शांत करण्याचा उत्तम मार्ग. इंटरनेटवर मिळणाऱ्या इतर अर्थापेक्षा योग्य आहे. जर आपण अयोध्या, किष्किंधा आणि लंका ही भौगोलिक ठिकाणे पाहिली तर आपल्याला त्रिकोण आकार मिळतो. हवाई मार्गाने किश्किंधेला जायला लागत नाही.

श्लोक क्र. ६-१२६ मध्ये हे आपल्याला नक्की समजते की, सुग्रीवाची पत्नी तारा हिला सोबत घेण्यासाठी सीता मध्ये थांबायला सांगते.

वानराधिपतिः श्रीमांस्तैश्च सर्वैः समावृताः |

प्रविश्यान्तःपुरं शिघ्रं तारामुद्विक्ष्य भाषात ||६-१२६-२५||

(तेंव्हा वानरराज सुग्रीव आपल्या सर्व वानरासह आपल्या अंतःपुरात गेला आणि त्याची पत्नी तारा हिला सीतेबरोबर अयोध्येला येण्याविषयी निरोप दिला.)

वाल्मिकी मुनी आपल्याला सांगतात की, पुष्पक विमानाला तो मार्ग सरळ रेषेत आहे. ऊर्जेचा हा सहस्त्रारकडे जाणारा चढणीचा मार्ग आहे. यानंतर कुंडलिनी (ऊर्जा) परत सहस्त्रार चक्राकडे येणार नाही. तो अत्यंत तपशीलवार आनंददायक समारंभाने साजरा केलेला प्रवास आहे. योगी याला कुंडलिनी सहस्त्रारकडे चढते असे म्हणतात. याविषयी बरीच माहिती मिळते. वाचकांनी ‘हटयोग प्रदीपिका’ किंवा ‘कुंडलिनी उपनिषद’ आणि इतर धार्मिक ग्रंथ वरील माहिती मिळविण्यासाठी वाचावेत.

उत्तर कांड - रामायणाचा उत्तरार्ध

आता आपण रामायणापाठोपाठ येणाऱ्या, त्याला पूर्णत्वाला नेणाऱ्या त्याचा अंगभूत असलेला भागाचा अभ्यास करू. त्यामुळे आपल्या योगाच्या ज्ञानात जरा भर पडेल. ‘दि कल्चरल हेरीटेज ऑफ इंडिया व्हॉल्युम ४ चॅप्टर १’ लेखक – आर. सी. मुजुमदार यांच्या मते वाल्मिकी मुनींनी उत्तरकांड लिहिलेले नाही. कारण रामायणातील पुनरावृत्तीचा नियम यात पाळलेला दिसत नाही. जो वाल्मिकी मुनींनी मोठ्या प्रमाणात वापरलेला आहे. तो या कांडात वापरलेला नाही. परंतू ज्ञानाने त्यांच्या तोडीच्या कोणीतरी कनवाळूने उत्तरकांडाच्या प्रकरणाचे लेखन केलेले दिसते. आपण त्याचा अभ्यास करू. त्यामुळे आपल्या योगाच्या ज्ञानात भर पडेल.

जेंव्हा सीता आणि श्रीराम ब्रह्मलोकाला जाण्यासाठी प्रस्थान करतात, तेंव्हा तिथे वाल्मिकी रामायण संपते. उत्तरकांड हे शेवटचे प्रकरण आहे. ते एक पाऊल मागे येते आणि श्रीराम अयोध्येचा राजा होतो, इथपासून कथा सुरु होते.

उत्तरकांडाच्या लेखकाला न्याय द्यायचा तर लेखकापुढे आलेली आव्हाने आणि ती स्वीकारून त्यांचा यशस्वीपणे त्यांनी केलेला सामना यांना दाद द्यावी लागेल. त्यांना वाल्मिकी रामायणाच्या चौकटीतूनच काम करावे लागले आहे. आणि सर्वच बाजूंनी त्यांना त्याची गुणवत्ता राखावी लागली आहे. ज्यांनी असे लेखन हाती घेतले, त्यांनी आधी लिहिले आणि तसेच नंतर घडले असे सांगायला अतिशय कठीण आहे. त्यांनी लिहिले आणि ते जिवंत ठेवण्यासाठी बदलले. जर वाल्मिकी रामायणात बदल झाला नसता तर कदाचित वाल्मिकी रामायणच आपण गमावून बसलो असतो.

उत्तरकांड म्हणजे वाल्मिकी रामायणात ज्या सुधारणा केल्या आहेत, त्याच्या मागचे आणखी एक कारण असावे. ते हे की, समाजाची आराधना करायची पध्दत बदलली. योगाचा मार्ग, कुंडलिनी-आत्मा (परब्रह्म) यावर आधारित असलेला मार्ग बदलला आणि भक्तिमार्ग आणि कर्ममार्ग असा झाला. हा बदल झाल्यामुळे या नव्या मार्गानुसार जाऊन या वाल्मिकी रामायणाची स्वीकृती करायला हवी.

उत्तरकांडामुळे रामायण साधे लिखाण झाले. ज्यातल्या कथा सहज लक्षात राहतील आणि लक्ष भक्तिमार्गाकडे वाटचाल करेल. कुंडलिनी आत्मा / परब्रह्म या मार्गापासून लक्ष विचलित होईल. ‘आध्यात्म रामायण’ आणि इतर अनेक रामायणांनी हा सुधारित मार्गच स्वीकारला. http:/ramayana.tigercoder.com/template.php?c=07uttara. या वेब साईटचा आपण संदर्भ घेऊ. यात उत्तरकांडाची सर्व प्रकरणे आहेत. एकून १११ उत्तरकांडाची प्रकरणे या वेबसाईटवर आहेत. त्यात काय माहिती मिळते आपण पाहू. शक्ती-परब्रह्म संबंधी जी प्रकरणे आहेत, ती पाहून आपण आपल्या ज्ञानात भर घालूया. यातच आपल्याला रस आहे.

पुन्हा एकदा सीता आणि श्रीरामाचा वियोग

आपल्याला माहित आहे की, परब्रहमापासून कुंडलिनी, तिच्या इच्छेनुसार नाना रूपे, नाना नावे घेण्यासाठी अलग झाली. श्रीराम परब्रह्म आहे. सीता कुंडलिनी आहे. सीतेचे गरोदरपण आणि तिचे श्रीरामापासून अलग होणे याचा जवळचा संबंध आहे. त्यामुळे तिचे गरोदर प्रकरण (सर्ग ४२) आधी येते. व नंतर प्रकरण (सर्ग ४३) मध्ये श्रीराम सीतेपासून अलग होण्याची इच्छा व्यक्त करतो.

उत्तरकांडाच्या ४२ व्या सर्गात सीता गरोदर आहे हे आपण वाचतो. श्रीराम व सीता नवीन येणाऱ्या बाळासाठी आनंदाने तयार असतात. ४३ व्या सर्गात अयोध्यावासीयांच्या मते, श्रीरामाने सीतेबरोबर रहाणे बरोबर नाही. त्यामागचा त्यांचा तर्क असा की, जर एखाद्या परपुरुषाने सीतेसारख्या स्त्रीचे अपहरण केले असेल तर अशा स्त्रीबरोबर श्रीरामाने राहणे बरोबर नाही. अयोध्यावासीयांनी तसे वागले तर चालेल कां ? यथा राजा तथा प्रजा ही उक्ती सार्थ करायची असेल तर श्रीरामाने सीतेचा परित्याग करायला हवा. पण याचवेळी प्रजेने याकडे दुर्लक्ष केले आहे की, रावणाने सीतेचे अपहरण केल्यावर श्रीरामाने लंकेत जाऊन रावणावर हल्ला केला. त्याच्याशी युध्द करून त्याला ठार केले. ४५ व्या सर्गात श्रीराम आपल्या भावांना प्रजेची ही निंदेची वार्ता सांगतो. त्यामुळे श्रीरामाची अपकीर्ती होईल. या अपकीर्तीला श्रीराम घाबरतो. ते आपल्यालाच विचार करायला लावतो की, जर एखाद्याने आपल्या राज्यावर हल्ला करून तिथल्या राजाला ठार केले तर प्रजेतून उठलेल्या अशुभ चर्चांची दाखल घ्यायची का त्याला घाबरायचे नाही ? उलटपक्षी श्रीरामाने सीतेविषयी काढलेल्या उद्गारांकडे तिचे प्रत्यक्ष रूप याकडे आपण पहायला हवे. श्लोक क्र. ६-१२१-१५ मध्ये श्रीराम म्हणतो की, मला सीता माहित आहे. ती माझ्या मनात कायम वास करत आहे आणि तिचे माझ्यावर निःसीम प्रेम आहे. श्लोक क्र. ६-१२१-१६ मध्ये श्रीराम सांगतो की, रावण तिला काही करू शकत नाही. कारण ती स्वसंरक्षण करायला समर्थ आहे. श्लोक क्र. ६-१२१-१८ मध्ये श्रीराम म्हणतो की, सीता म्हणजे अग्नीची धगधगणारी ज्वाला आहे. या ज्वालेत हात घालायला रावणाला संधीच मिळणार नाही. अयोध्यावासीयांच्या बेताल चर्चेला श्रीरामाने दिलेला न पटणारा प्रतिसाद आणि तेही सीतेबरोबर त्याला इतका आत्मविश्वास असताना वाचकांनी त्यातला गर्भीतार्थ लक्षांत घ्यायला हवा. तो रस्त्यातला मधला खांब आहे.

सर्ग ४५ मध्ये श्रीराम लक्ष्मणाला आज्ञा देतो की, सीतेला गंगेपलीकडच्या जंगलात सोडून ये. वाल्मिकी मुनींच्या आश्रमाच्या आसपास तिला सोडावेस अशी माझी इच्छा आहे. या सूचनेचे पालन व्हायलाच हवे. उत्तरकांडामध्ये वाल्मिकी मुनींना पुन्हा आणून त्यांचा परिचय करून देणे ही उत्तरकांडाची महत्वाची घटना आहे. श्रीरामाच्या दोन मुलांचे ते गुरु आहेत. हे त्यांचे उत्तरकांडामधील कार्य आहे. हा उल्लेख वाल्मिकी रामायणात पण आहे. पण फारच थोडे श्लोक वाल्मिकी मुनींनी त्यात घातले आहेत. हे काम उत्तरकांड करते आणि त्याचे सविस्तर वर्णन आपल्या हातात येते.

प्रकरण (सर्ग) ५० मध्ये सुमंत सारथी दुःखी लक्ष्मणाला सांगतो की, श्रीराम आणि सीता यांचा वियोग अटळ होता. प्रकरण (सर्ग) ५१ मध्ये भृगु ऋषींनी भगवान विष्णूंना दिलेल्या शापाची सुंदर कथा आहे. त्या कथेप्रमाणे इथे हा संदर्भ आहे. त्यामुळे श्रीराम आणि सीता यांचा वियोग नक्कीच होणार होता. या कथेमध्ये भृगु ऋषींच्या पत्नीच्या पाठीमागे राक्षस लपून बसले. त्या राक्षसांना ठार करताना भगवान विष्णूंनी आपल्या सुदर्शन चक्राने ते राक्षस व भृगु ऋषींच्या पत्नीचेही मस्तक उडवले. तेंव्हा भृगु ऋषींनी भगवान विष्णूंना शाप दिला की, तुला मृत्यूलोकात जन्म घेऊन पत्नीच्या वियोगाचे दुःख भोगावे लागेल. जगाच्या कल्याणासाठी भगवान विष्णूंनी त्या शापाचे ग्रहण केले. हा शापच या पडद्यापाठीमागचे कारण आहे.

परब्रह्म आणि कुंडलिनी यांचे विलगीकरण व्हायलाच हाहे. हा शाप या घटनेचा संदर्भ आहे. प्रकरण (सर्ग) ५३ मध्ये रघुवंशात वसुदेवाचा पुत्र म्हणून श्रीकृष्णाचा जन्म होणार आहे. वाल्मिकी रामायणात श्रीकृष्णाचा कुठेही उल्लेख नाही. श्रीकृष्णाचा हा उत्तरकांड मध्ये केलेला उल्लेख म्हणजे वाल्मिकी रामायानानंतर उत्तरकांड लिहिले आहे हे सिध्द करायला पुरेसा आहे.

प्रकरण (सर्ग) ६६ मध्ये सीतेने ‘लव’ आणि ‘कुश’ या दोन मुलांना जन्माला घातले आहे. त्यात असेही सांगितले आहे की, त्यांच्या जन्माच्या वेळी शत्रुघ्न त्या आश्रमातच हजर होता. पर्यायाने श्रीरामाचा प्रतिनिधीच त्यावेळी तेथे उपस्थीत होता. म्हणजेच पर्यायाने श्रीरामच त्यावेळी तिथे उपस्थित असल्यासारखे आहे.

शंबूक - व्यक्ती नव्हे, मनाची एक प्रक्रिया

उत्तरकांड मधील प्रकरण (सर्ग) ७३ ते ७६ मध्ये उग्र तपश्चर्या करणाऱ्या शंबूक सेवकाची कथा वाचायला मिळते. त्याला देवाचा दर्जा हवा असतो. शिवाय त्याला सदेह स्वर्गात जायचे असते. शंबुकामुळे ब्राह्मणपुत्र मरतो. न्यायनिवाडा होऊन श्रीराम शंबूकाला ठार मारतो. आणि ब्राह्मणपुत्राला त्याचे जीवन परत मिळते. उत्तरकांडात ही कथा सलग चार प्रकरणात लिहिली आहे. बहुदा ही कथा लेखकाला महत्वाची वाटते. शिवाय या कथेत श्रीरामाचा सहभाग आहे. म्हणून आपण तिच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

वाल्मिकी मुनींच्या भाषेत श्रीराम म्हणजे परब्रह्म. ते सर्वव्यापी आहे. म्हणजे सर्व मानव समान आहेत. णा जात ना वर्ण. मानवता हा एकच धर्म आहे. जेंव्हा वाल्मिकी रामायणाला सर्वकाही आपल्या देहात समाविष्ट आहे असे म्हणतात. म्हणजे ‘पिंडी ते ब्रह्मांडी’ आहे. मग जातीतील भेद राहिलाच कोठे ? आपण श्रीराम क्षत्रीय मानतो, तर ऋषी, मुनी त्याला ब्राह्मण समजतात. हे दोन संदर्भ सोडले तर वाल्मिकी रामायणात कुठेही जात, वर्ण, धर्म याचा उल्लेख नाही. त्यातल्या बहुतेक व्यक्तिरेखा मानवी नाहीत. त्यामुळे वाल्मिकी रामायण जाती धर्मापासून दूर आहे.

प्रकरण (सर्ग) ७३ ते ७६ मध्ये शंबूकाची कथा ही कुंडलिनी-परब्रह्म या रचनेत एक कोडेच असायला हवे. पाहुया. प्रकरण (सर्ग) ७३ मध्ये एक ब्राह्मण आपला पुत्र म्रृत झाला म्हणून श्रीरामाकडे येतो. तो मुलाच्या मृत्युसाठी श्रीरामालाच जबाबदार धरतो. तो ब्राह्मण श्रीरामाच्या कर्माचा संबंध त्याच्या मुलाच्या मृत्यूशी जोडतो. तो श्रीरामाला म्हणतो की, आतापर्यंत बालके कधीच मेली नाहीत. त्यामुळे श्रीरामाने त्याच्या मुलाला पुन्हा जिवंत करावे. तसे झाले नाही तर श्रीं आणि त्याच्या राज्याचा नाश होईल.

त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे जर राजाच धर्माचरण करत नसेल, तर तो पापकर्म करत असतो. राजाच्या होणाऱ्या अधर्माचरणामुळेच तो राज्यावर संकट ओढवून घेतो. आपल्या प्रजेला त्याचा त्रास होतो. अकाली मृत्यू ओढवतात.

पुढच्या प्रकरणात (सर्ग) चारही युगातल्या समाजातल्या रूढी, कल्पना, रचना वर्णन केल्या आहेत. त्या महाभारतातून आल्या असाव्यात. वाल्मिकी रामायण फक्त दोनच युगांचे वर्णन सांगते. कलियुग जसे जसे जवळ येते, तसे तसे मालकाप्रमाणे सेवकालाही धार्मिक गोष्टी करण्याची मुभा मिळते. श्रीरामाच्या राज्यात एक सेवक प्रायश्चित्त घेत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून या ब्राह्मण पुत्राचा मृत्यू झाला आहे.

पुढच्या प्रकरणात (सर्ग) श्रीराम त्वरित पुष्पक विमानाला बोलावून घेतो. वाल्मिकी रामायणात पुष्पक विमान सीता विमानात बसल्याशिवाय हवेतून उडून जात नव्हते. परंतू उत्तरकांडामध्ये ते नुसतेच उडत नाही, तर ते बोलते सुध्दा !

काळजीपूर्वक वाचन केले तर श्रीराम प्रथम शंबूक सेवकाचा शोध घेण्यासाठी उत्तरेला जातो. नंतर पूर्वेला शोध घेतो. नंतर पश्चिम आणि शेवटी दक्षिणेला जातो. ही खूप उपयोगाची माहिती आहे. योगाच्या भाषेत उत्तरेला सहस्त्रार चक्र तर दक्षिणेला मूलाधार चक्र आहे. कथेप्रमाणे श्रीरामाला दक्षिणेला एक तपस्वी सापडतो. तो खडतर प्रायश्चित्त घेत होता. तो शिर्षासनात होता. हे योगातले आसन होते. तो सेवक स्वतःची ओळख श्रीमाला करून देताना म्हणतो की, ‘मी शंबूक नावाचा एक सेवक आहे. मला सदेह स्वर्गात जायचे आहे. मला देवत्व प्राप्त करायचे आहे. म्हणून मी खडतर प्रायश्चित्त घेत आहे.’ हे ऐकताच श्रीरामाने म्यानातून तलवार बाहेर काढली. आणि त्याचा शिरच्छेद केला. आपल्याला आश्चर्य वाटते. श्रीरामाने शंबूकाला क्षणभर देखील वेळ दिला नाही. किंवा त्याचा शिरच्छेद करण्यासाठी पर्यायी मार्गाचा अवलंबही केला नाही.

ही कथा आपल्याला सांगते की, शंबूकाला देहदंड दिल्यामुळे ब्राह्मणपुत्राला लगेच जीवन प्राप्त झाले. तेही महत्वाचे आहे. ही आपल्या उपयोगी माहिती आहे. प्रकरण पुढे चालू रहाते. श्रीराम पुढे अगस्ती ऋषींना भेटायला जातो. ते श्रीरामाला आणखी रक कथा सांगतात. परंतु आता आपण शंबूकाच्या कथेकडे लक्ष केंद्रित करुया.

अध्यात्माच्या संदर्भात आपल्याला तीन महत्वाचे मुद्दे मिळाले. त्यामुळे आपल्याला कथानक समजेल. १) श्रीरामाचा या कथेत प्रत्यक्ष सहभाग आहे. २) श्रीरामाला शंबूक दक्षिण दिशेला सापडतो. ३) जेंव्हा श्रीराम शंबूकाला देहदंड देतो, त्याच क्षणी ब्राह्मणपुत्राला जीवन प्राप्त होते. एका माणसाचा अंत केला की दुसरा माणूस जन्माला येतो. हे शक्य नाही. म्हणून ही कथा सामाजिक दृष्ट्या तर्कवादाच्या आधारावर किंवा ऐतिहासिक पायावर सुध्दा सत्य होणार नाही.

जे लोक ‘श्रीरामाने अन्याय केला’ असा त्याला दोष देतात त्यांना पण हे माहित आहे की, ही कथा सत्य असूच शकत नाही. आणि त्यात काहीतरी गैरसमज आहे.

वाल्मिकी रामायणातल्या इतर व्यक्तिरेखाप्रमाणे शरीर-मन-शक्ती-परब्रह्म या रचनेवर आधारित शंबूक पण आपले प्रतिनिधित्व करत आहे. त्याचे भौगोलिक स्थान दक्षिण दिशा जे मूलाधार चक्राचे आहे. त्याला आपण अहंकारी कृती याचे प्रतिक समजायला हरकत नाही. तो दक्षिणेला आहे. म्हणजे मूलाधार चक्राशी संबंधित आहे. आता आपण मूलाधार चक्राची माहिती पाहू.

मूलाधार चक्र - चार पाकळ्या असलेले कमळ अशी याची ओळख आहे. याच्या प्रत्येक पाकळीवर १) यं २) लं ३) शं ४) सं ही अक्षरे बोधचिन्हे म्हणून आहेत. यातल्या दोन पाकळ्यांचे इंग्रजी स्पेलिंग सारखे आहे. परंतू शंबूक शब्द ‘शं’ पासून सुरु होतो. मूलाधार चक्राची दुसरी पाकळी मूलाधार चक्रात शक्तीचे उगमस्थान आहे. इथूनच तिचे ऊर्ध्वगमन मस्तकातील टाळूपर्यंत आहे. वर जाताना वाटेतील चक्रांना कार्यरत करत ती मार्गक्रमण करते. शंबूक सदेह स्वर्गात जाण्यासाठी खडतर तपश्चर्या करत होता. म्हणजे स्वतःसाठी शक्तीचा साठा करत होता. याचा अर्थ तो शक्तीच्या मार्गातला अडथळा होता.

ही गोष्ट लक्षात घ्या की, ही कथा श्रीराम आणि सीता अलग झाल्यावर घडलेली आहे. या कथेचा संबंध या घटनेशी आहे. आणि ही कथा गंमत म्हणून सांगितली असे नाही.

जेंव्हा ब्रह्म आणि माया एकत्र असतात तेंव्हा तिथे शाश्वत सुख, अत्यानंद असतो. या परमानंदाच्या स्थितीत दुसऱ्या कोणत्याही कृतीला स्थान नाही. भले अहंकारासंबंधी असलेल्या कृती डोके वर काढण्याचा प्रयत्न करतील. शक्तीचा मार्ग अडवण्याचा प्रयत्न करतील. त्याला त्या परमानंदात स्थान नाही.

श्रीरामाने रावणाचा पराभव केल्यानंतर ही कथा सांगितली आहे. श्रीराम अयोध्येचा राजा झाला आहे. आणि सीता त्यापासून अलग झाली आहे. म्हणजेच परमोच्च स्थानाला जाऊन पोचलेला योगी फक्त त्याच्या कर्तव्यासाठी जात आहे.

वाल्मिकी मुनी सांगतात की, समाजातील वर्णाश्रम व्यवस्था श्रीरामाला व्यवस्थित जगवायची आहे. ते त्याचे कर्तव्य आहे. ते परब्रह्म आहे. त्याला शरीरातल्या सर्व क्रिया व्यवस्थित चालवायच्या आहेत. अशा की, कुठे अडथळा नको. किंवा कुठे एके ठिकाणीच शक्तीचा साठा व्हायला नको. तिला दुसरीकडे कमी पडून रचना कमी पडायला नको. यानेच समतोल, स्थितप्रज्ञ व्यक्तिमत्व तयार होते. म्हणून आपल्याला दिसते की, परब्रह्म श्रीराम अहंकारी शंबूकाला जास्तीची शक्ती गोळा करताना आढळतो आहे म्हणून हा अडथळा त्याने काढून टाकला. शक्तीचा मार्ग मोकळा केला. आणि पुन्हा ब्राह्मण पुत्राची जीवनयात्रा सुरु झाली.

आपण शरीर-मन-शक्ती परब्रह्म या रचनेत ही कथा पाहिली, तेंव्हा आपल्याला समजते की, जातीव्यवस्थेचा या घटनेशी काडीमात्र संबंध नाही. दुर्दैवाने लेखकाने वेगळ्या व्यक्तिरेखेचा उल्लेख केला आहे. सांस्कृतिक लेखन जेंव्हा लेखक लिहित असतो, तेंव्हा त्याचा संदर्भ सांस्कृतिकच असतो. सांस्कृतिक संबंध शरीर-मन-बुध्दी यांचा विकास अशा आध्यात्मिक कथांमधून होत असतो. यासाठीच त्या असतात. नाहीतर त्याला अर्थच रहात नाही. त्याचा चुकीचा अन्वयार्थ शंबूकाच्या कथेत केला तर समाज योग मार्गाकडून कर्म आणि भक्ती मार्गाकडे वळेल.

भव्य, उदात्त आयुष्याची अखेर

उत्तरकांडाच्या प्रकरण (सर्ग) ९० मध्ये श्रीरामाने अश्वमेध यज्ञाची महती ऐकल्यामुळे अश्वमेघ तज्ञ करण्याचे ठरवले. त्यांनी वाल्मिकी मुनींना अश्वमेध यज्ञासाठी बोलावले. लव आणि कुश या श्रीरामाच्या दोन्ही पुत्रांना घेऊन वाल्मिकी मुनी अश्वमेध यज्ञासाठी अयोध्येला येतात. सीता वाल्मिकी मुनींच्या आश्रमातच रहाते. यज्ञ मंडपात लव आणि कुश मोठ्याने वाल्मिकी रामायण गाऊन दाखवतात. श्रीराम लक्षपूर्वक ते ऐकतो.

वाल्मिकी रामायणाचे कथानक ऐकताना श्रीरामाला हे समजून चुकते की, लव आणि कुश त्याचेच पुत्र आहेत. परंतू कथानक त्याचे कारण सांगत नाही.

आपण कल्पना करू शकतो की, ते सूक्ष्म तपशिलावर अवलंबून आहे. आणि त्याची माहिती फक्त थोड्याच लोकांना माहित आहे. तिथे वाल्मिकी ऋषी उपस्थित आहेत. त्यामुळे श्रीराम अंदाज बांधू शकतो की, लव आणि कुश त्याची आणि सीतेचीच मुले आहेत.

त्यानंतर येणाऱ्या प्रकरणात (सर्ग) श्रीराम वाल्मिकी ऋषींना सीतेला त्याच्याकडे घेऊन यायला सांगतो. सीता अयोध्येला येते. फक्त श्रीरामाने तिला यायला सांगितले म्हणून ती आली. तिने त्याचा जोडीदार बनून अयोध्येची राणी व्हायचे नाकारले. प्रकरण (सर्ग) ९७ मध्ये सीतेने धरणीला प्रार्थना केली की, धरणीने सीतेला पोटात घ्यावे. वसुंधरेने तसेच केले.

दिव्य रत्नांनी विभूषित, अनेक महापराक्रमी नागांनी आपल्या मस्तकावर धारण करून, दिव्य सिंहासन जमिनीतून वर आले. सीता त्यावर आरूढ होते. मंडपातील सार्वजण या चमत्काराकडे पहात होते. तेंव्हा सिंहासन जमिनीत जाऊ लागले. खरेतर जेंव्हा सर्व कुटुंबाचे मिलन होण्याची शक्यता होती, तेंव्हा सीतेने श्रीरामाची सहचारिणी होण्याचे कां टाळले ? हे अध्यात्मातल्या प्रांताचे गूढ रहस्य आहे. ते आपल्याला शक्ती-परब्रह्म या चौकटीतूनच पहावे लागेल.

आपण यापूर्वीच पाहिले आहे की, सीता शक्ती अर्थात् कुंडलिनीचे प्रतिक आहे. ती अजन्मा आहे. ती नित्य शाश्वत आणि अविनाशी आहे. ती चिरंजीव आहे.

सीता श्रीरामापासून अलग झाली. कारण श्रीरामाची तशी इच्छा होती. त्याला मुले मात्र हवी होती. त्याच्या इच्छेनुसार सीतेने मुलांना जन्म दिला. लव आणि कुश मोठे झाले. सीतेने त्या मुलांना श्रीरामाच्या ताब्यात दिले. सीतेने धरणी मातेला तिच्या स्वतःच्या कुशीत घ्यायला सांगितले. ती भूमीत गडप झाली. ती अदृश्य झाली.

अध्यात्माच्या संदर्भात सीता (कुंडलिनी) तर श्रीराम (परब्रह्म) ही जोडी अयोध्येत येते. याचा अर्थ समाधी अवस्था होय. याचा अर्थ आता राहिलेली कथा पुढे रहाणार नाही. ते टाळण्यासाठी सीता श्रीरामापासून दूर रहाते.

जेंव्हा धरणी दुभंगते, भूमीतून अनेक नागांच्या आधारावर एक सिंहासन भूमीतून वर येते. नागाचा संदर्भ कुडलीनीशी (सीता) आहे. आणखी एक सुराग आहे. जो दाखवतो खरे कुंडलिनीचे रूप. सिंहासन दाखवते कुंडलिनीचे भयानक रूप.

प्रकरण (सर्ग) ९८ मध्ये श्रीराम धरणी मातेकडून सीतेला परत मागतो. नाहीतर तो तिचा सर्वनाश करेल. ब्रह्मदेव मध्ये येतात. ते श्रीरामाला त्याच्या प्रत्यक्ष विष्णू रूपाचे स्मरण करून देतात. आणि त्याला उरलेली कथा ऐकायला सांगतात. प्रकरण (सर्ग) १०३ आणि १०४ मध्ये ब्रह्मदेवाचा संदेश श्रीरामाला आठवण करून देतो की, पृथ्वीवरील श्रीरामाचा कालावधी संपला तर त्यात आता श्री विष्णूचे त्याने त्याचे मूळ स्वरूप परत घ्यावे. समय (वेळ) आणि मृत्यू याचे स्वरूप ‘काळ’ हा निरोप श्रीरामाला देतो.

प्रकरण (सर्ग) १०५ मध्ये उत्तरकांडचे लेखक अत्यंत हुशारीने दुर्वास ऋषींची कथा त्यात घालतात. त्यामुळे लक्ष्मणाला श्रीराम आणि काळ म्हणजेच मृत्यू या दोघांच्या भेटीत व्यत्यय आणण्याशिवाय पर्यायच उरत नाही. राजांच्या भेटीत व्यत्यय आणण्याची शिक्षा मृत्यू ही होती. दुर्वास ऋषींच्या शापामुळे सबंध अयोध्येला संकटात घालण्यापेक्षा लक्ष्मणाने मृत्यू स्वीकारला आहे.

तोपर्यंत श्रीरामाच्या लक्षांत आले की, त्याचा पृथ्वीवरील कालावधी संपला आहे. त्यामुळे तो आता निरवानिरव करतो. लक्ष्मण हा शरणागत समर्पित मनाचे भक्ताचे प्रतिक आहे. मृत्युसमयी प्रथम मनच जाते. जेंव्हा परब्रह्म देह सोडण्याच्या तयारीत असतो, तेंव्हा मन आधी परब्रह्मात विलीन होते. अशारितीने लक्ष्मण श्रीरामाच्या आधी शरयू नदीत प्रवेश करतो. प्रकरण (सर्ग) १०६ मध्ये लक्ष्मण शरयू नदीच्या पात्रात जातो आणि अदृश्य होतो. स्वर्गात जातो. प्रकरण (सर्ग) १०७ मध्ये मृत्युलोक (भूलोक) सोडायचे नियोजन करतो. भरत आणि शत्रुघ्न श्रीरामाबरोबरच मृत्यू स्वीकारायचे ठरवतात. त्यांच्याबरोबर येण्यासाठी हजारो वानर, राक्षस श्रीरामाबरोबर येतात. सुग्रीव सुध्दा तशीच विनंती श्रीरामाला करतो. श्रीराम त्याला अनुमती देतो. श्रीराम बिभीषणाला विनंती करतो की, या जगात जोपर्यंत मानवाचे अस्तित्व आहे, तोपर्यंत तू जिवंत रहा. या जगाच्या अंतापर्यंत बिभीषणाने लंकेवर राज्य करायचे. याचा अर्थ जगाच्या प्रलयापर्यंत सत्वगुण जिवंत असणार आहे.

श्रीराम हनुमानाला सांगतो की, पूर्वीच ठरल्याप्रमाणे हनुमान चिरंजीव असेल. स्पष्टच आहे की, हनुमान प्राण आहे. त्यामुळे तो मरू शकत नाही. हनुमान त्याला होकार देतो. तो सांगतो की, जोपर्यंत या जगात रामकथा जिवंत आहे, तोपर्यंत तो जिवंत असेल.

श्रीरामाने जांबुवंत, हनुमान आणि बिभीषण यांना कलियुगाच्या अंतापर्यंत जिवंत रहायला सांगितले आहे. याचा अर्थ श्रीरामाने त्यांना या जगाचे चातुर्युगी (कृत, त्रेता, द्वापार आणि कलियुग) आवर्तन पूर्ण होईपर्यंत जिवंत रहायला सांगितले आहे.

प्रकरण (सर्ग) १०९ मध्ये अयोध्येतील सर्व जीवसृष्टी श्रीरामाबरोबर शरयू नदीच्या तीरावर जाते. प्रकरण (सर्ग) ११० मध्ये श्रीराम नदीच्या पात्रात शिरतो. आणि भगवान विष्णूचे रूप धारण करतो.

श्रीरामाचे महानिर्वाण ही महत्वाची घटना आहे. ती आपल्या शरीरात पण असायला हवी.

तस्मिंत्सूर्यशतैः कीर्णे गन्धर्वाप्सरसंकुले |

सरयूसलिलं रामः पद्भ्यां समुपचाक्रमे ||७-११०-७||

(शेकडो दुन्दुभिंच्या गजरात गंधर्व आणि अप्सरा तेथे जमा झाले. आणि श्रीरामाने शरयू नदीत प्रवेश केला.)

शरयू नदीचा संदर्भ हा पण सर्वश्रेष्ठ आहे. ते आपल्याप्ध्ये एक कोडे ठेवते. शरयू नदीचा उगम मानस सरोवरात आहे. मानस सरोवर ब्रह्मलोकात आहे. ते ब्रह्मदेवाचे निवासस्थान आपल्या देहात तसेच आहे. आपल्या मस्तकाच्या मुकुटात एक रंध्र आहे. त्याला ब्रह्मरंध्र असे म्हणतात. किंवा ब्रह्माचे छिद्र म्हणतात. एरव्ही व्यवहारात आपण त्याला टाळू असे म्हणतो.

योगी लोक असे म्हणतात की, जेंव्हा माणसाचा प्राण ब्रह्मरंध्रातून जातो, तेंव्हा तो माणूस या पृथ्वी लोकात जन्माला येत नाही. त्याला पुनर्जन्म नाही. देहाचे या प्रकारचे मरण उत्तम समजले जाते. ब्रह्माचे परब्रह्मात विलीनीकरण होते.

या देहातले संपूर्ण समर्पित मन अर्थात् भक्ती (लक्ष्मण) आधी गेला. तरी या देहात ते ब्रह्म अजून पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होते. एक गोष्ट आठवली तर, आधी एकदा लक्ष्मण बेशुध्द झाला होता. परंतू त्यावेळी सीता जिवंत होती. म्हणून त्यावेळी श्रीरामाने देहत्याग केला नाही. जेंव्हा श्रीरामाने शरयू नदीत प्रवेश केला, तेंव्हा भरत त्याच्या पाठीमागून आला. भरत म्हणजे आपल्या शरीराचे प्रतिक आहे.

शरीर ब्रह्माच्या चेतनेशिवाय चालू शकत नाही. ते परब्रह्माबरोबरच जाते. सुग्रीव म्हणजे मऊ हृदय होय. अशा अनेक व्यक्तिरेखा श्रीरामाच्या पाठोपाठ शरयू नदीत प्रवेश करतात.

हनुमान म्हणजे प्राण तर बिभीषण म्हणजे सत्वगुण. जांबुवंत म्हणजे प्राणाचा एक प्रकार. जगाच्या प्रलयापर्यंत यांना जिवंत रहायला सांगितले आहे. जेंव्हा शोकसागरात बुडवणाऱ्या या शोकांतीक महाकाव्याकडे आपण शरीर-मन-चेतना-परब्रह्म या रचनेतून पाहिले, तर ती शोकांतिका नाही. आपण ही कथा अत्यंत काळजीपूर्वक वाचली तर लक्षांत येईल की, पृथ्वीवरचे अत्यंत चांगले आयुष्य चांगल्या माणसाने जगले आहे. आणि कथेत वर्णन केलेला मृत्यू सुध्दा मानवाच्या वाटेला आलेला उत्कृष्ठ मृत्यू आहे.

* *** ***

रामायणातील काही व्यक्तिरेखा व योग संदर्भात त्यांची प्रतिके

क्र.	**व्यक्तिरेखा**	**प्रतिक**
१	**श्रीराम**	**चैतन्य / परब्रह्म**
२	**सीता**	**कुंडलिनी / शक्ती**
३	**लक्ष्मण**	**समर्पित मन**
४	**हनुमान**	**प्राण**
५	**भरत**	**देह**
६	**शत्रुघ्न**	**देह**
७	**वाली**	**कठीण हृदय**
८	**सुग्रीव**	**मऊ हृदय**
९	**रावण**	**अहंकार / रजोगुण**
१०	**मंदोदरी**	**बुध्दी / प्रज्ञा**
११	**इंद्रजीत**	**स्वार्थी मन**
१२	**कुंभकर्ण**	**तमोगुण**
१३	**बिभीषण**	**सत्वगुण**
१४	**शबरी**	**भक्ती**