

॥ श्री ॥

- आकाशतन्त्र -

पत्रभेट साठी.  
३४.०७.२०२२

आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्।  
सर्वदेवनभस्कारः केशवं प्रतिगच्छति ॥

आकाशातून पडणारे पाणी अखेरिच समुद्रातच जाऊन  
मिळते. तसेच कोणत्याही देवाला नमस्कार केला तरी  
तो केशवालाच जाऊन पोहोचतो.

असा हा सर्वपरिचित श्लोक आहे. आपण असे धरून  
चालतो की पाऊस आकाशातून पडतो परंतु खरं तर  
पाऊस हा ढगातून पडतो. मात्र या ढगांची निर्मिती होते  
ती आकाशातच. ढग हलक्यात करतात, धरतात. गरजतात  
बरसतात ते कोणामुळे? तर आकाशात त्यांना जागा  
दिल्यामुळे! आणि केवळ मेघच नाहीत तर या सृष्टीतील,  
या विश्वातील, किंबहुना या ब्रह्मांडातील सर्व वस्तू  
अस्तित्वात आहेत त्या केवळ आकाशामुळे! वृक्षी, पृथ्वी,  
ग्रह, गोल, तारे, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी या सर्वांना अस्तित्त्व,  
जागा, Space देणारे आहे ते आकाश! डोंगर दऱ्या,  
नद्या, सागर, झाडे वेली, पशु, पक्षी, पुष्पी आम्ही आज  
आहोत ते केवळ आकाशामुळे! इतके आकाश सर्वांना  
व्यापून राहिले आहे. पण इतके सर्वव्यापी असून देखील  
त्याचे अस्तित्त्व काही आपल्याला जाणवत नाही. कारण ते  
आतिशय सूक्ष्म आहे आणि सर्वत्र पसरलेले आहे. ते तसे  
बाहेर आहे तसेच ते वृजिवमत्ताच्या शरीरात सुद्धा आहे.  
मात्र अतिपरिचयात अवज्ञा अशी स्थिती साक्षीयका?  
आपण त्याला इतके गृहीत धरले आहे की त्याचे महत्त्व  
समजावून घ्यावे असे कधी वाटतच नाही. परंतु त्याच  
आकाशाची व्याख्या, व्याप्ति, अपरिहार्यता, महत्त्व, प्रकार जाणून  
घेतले तर या आकाशापुढे आपण नतमस्तक होईल! म्ह

आकाशाची निर्मिती - <sup>शुद्ध/केवळ</sup> परब्रह्म एकटे एक होते. 'एकाकी नरभते' अशी त्याची स्थिती होती. तेव्हा त्याच्यामध्ये स्फुरण झाले. 'एको ऽहं बहुस्यां प्रजायेयम्।' मी एकच आहे आता मीच बनाना सांख्यी प्रकट होतो हा सकल्प झाला त्याच वेळी त्या शुद्ध परब्रह्माचा शक्तता आली. ते एक पापुडी खाळी आले त्याचीच अंगभूत शक्ती <sup>मूळ</sup> माया प्रकट झाली आणि तेव्हापासून या सृष्टीनिर्मितीचा आरंभ झाला. हे कार्य ब्रह्मदेवाकडे सोपवले. त्याने तप केले व त्या तरल अवस्थेमध्ये या सृष्टीच्या उत्पत्तीचा आराखडा त्याने आखला. या निर्मितीसाठी जागा हवी आणि म्हणून त्याने सर्वात प्रथम अवकाशाची निर्मिती केली.

Space ही निर्मिती आहे. हे सर्वात सूक्ष्म आणि म्हणूनच सर्वात व्यापक असे महाभूत आहे.

अर्थात हा सर्व <sup>सृष्टीकाम</sup> आपल्या गुरुपुरुषांनी सांगून ठेवला आहे. आपले सर्व गुरुपुत्र हे तपूट होते. वैज्ञानिक, संशोधक होते. सातत्याने, केलेल्या सूक्ष्म निरीक्षणाचा अभ्यासाची जोड मिळाली आणि त्यातून त्यांना हे सृष्टीनिर्मितीचे रहस्य उलगडले अर्थात त्याका मानवी कल्पनांच्या मर्यादा अहित. परंतु तरीही हे तत्त्वज्ञान सत्याच्या अगदी जवळ जाणारे आहे. यात संशय नाही. त्यावर <sup>विचार आढावा - प्रदान</sup> संवाद झाले, यची साध्या आणि आज हे मान वेद-उपनिषदांच्या तपाने आपल्यापर्यंत पोहोचले आहे. अगदी फार खोळात गेले नाही तरी सर्वप्रथम आकाशाची निर्मिती सगळी याका निश्चितच गुरुपुरुषांच्या आधार आहे. त्यांनी त्या ~~संसार~~ विचारधारेचा सांगोपांग अभ्यास कर्तव्य नंतर आपली मते मांडली आहे. कोठेही अतिआग्रही भूमिका न घेता, शिष्यांचा बुद्धिभेद न करता सिध्दांत मांडले अहित.

परंतु उपनिषदातील विचार काही काळामुस्ता सांगून ठेवला तरी अगदी सर्वसाधारणांना समजेत अशा भाषेत समर्थ रामदास स्वामींनी ग्रंथराज दालखोद्यामध्ये सृष्टीची उभारणी व संपरणी याचे सविस्तर विवेचन केले आहे.

संकल्प उठता तेव्हा हाक्यास साठी, स्फुरण साठी, त्याचून एक ध्वनि निनादला. तो म्हणजे अंकार प्रणव । हा या विश्वातील प्रथम ध्वनि म्हणजे प्र + नव ! म्हणून प्रणवनाय आहे.  
 अकार उकार मकार । तिनी मिळोन अंकार ।  
 पुढे पंचभूतांचा विस्तार । विस्तारला ॥ दोसऱ्या - १३.३.६॥

आकारा म्हणजे काय ?

पृथ्वी म्हणजे ते धरणी । आप म्हणजे ते पाणी ।  
 तेज म्हणजे अग्नि तरणी । सतेजादिका ॥ १३.६.५  
 वायू म्हणजे तो वारा । आकाश म्हणजे पेंस सारा ।  
 आता शाश्वत ते विचारा । आपले मनी ॥ १३.६.६॥

आकाशासाठी पेंस हा अगदी चपखळ शब्द वापरला आहे, या शब्दानय त्याची व्याप्ति, आवाका व अनंतपणा अंतर्भूत आहे. आणि खरेच आहे. पंचमहाभूतांच्या निर्मितीचा क्रम लूक्षा पासून स्थूलाकडे आहे तर संहारणीचा क्रम याच्या अगदी ३६२ म्हणजे स्थूलाकडून लूक्षाकडे आहे.

आकाशाला एकच तन्मात्रा आहे जी म्हणजे शब्द ! आकाशातुळेय शब्दाला (ध्वनि<sup>नाद</sup>ला, आवाजाक) आस्तित्व आहे. आकाश तसते तर शब्द झालाय तसता, 'शब्दः ख' असे गीता सांगते. ख म्हणजे गगन, अंबर, नभ, आकाश !

ख गोल शास्त्र, खग, खद्योत हे शब्द देखील आकाशाचे महत्त्व अधोरेखित करतात. खग म्हणजे आकाशाकडे झेप घेणारा पक्षी । खद्योत म्हणजे लहज प्रमाणात का होईना आकाश प्रकाशित करणारा तो काजवा ! खगोल म्हणजे आकाशात आस्तित्वात असणाऱ्या सूर्य, चंद्र, नक्षत्रे, ग्रहगोळे यांचा अभ्यास करणारे शास्त्र !

आकाशाशिवाय ध्वनि अशक्यच आहे. मोवतली इतके प्रकारचे आवाज ऐकू येतात, <sup>यात</sup> कारण पेंस म्हणजे मोक्की जागा, अवकाश आहे. ~~नाच्या ध्वनिव्यास आवाज (रोसव्यास)~~

पृथ्वीचा लवळलवळ आवाज, पानांची हळहळ, पक्ष्यांची चिंत्तचिंत्त  
वग्न्यांच्या डरकाक्या, आणि धडाडून पेटण तर त्याचही  
आवाज येतो. पावसाचा आवाज, लवण्याचा, आपट्याचा  
असे कितीतरी आवाज आहेत. त्यात माणसांचे आवाजही  
आहेत. संगीतासारखे नादमाधुर्य ही आहे. व वनांचे आवाज—  
या सगळ्यांचे अस्तित्व रिकून आहे ते केवळ आकाशातून !

आकाशाखालोखाल सूक्ष्म असणारे, नेतर निर्मिती सांग  
तो वायु ! वायुचा आवाजही आहे व स्पर्शही आहे ~~काही~~  
अदृश्यातील हवेच्या हलक किंवा स्तब्ध वायुची झुंझुं वा  
शब्द, स्पर्शाची जाणीव करण देतो. तेजामध्ये तीन तन्मात्रा  
आहेत. तेजाला सूक्ष्म ध्वनि आहे. स्पर्श तर दारक आहेच पण ते  
जोड्यांनी येतले. आग्नेय पहाता येते. त्यानंतर निर्मिती  
झाले ते आप/जळ/पाणी. पाण्यात तर चार मात्रा आहेत.  
शब्द, स्पर्श, रूप आणि रस ! जे जे त्रयही आहे ते सर्व पाण्याचे  
रूप आहे आणि त्यात विविध अशी चवही आहे. सनीत शेवटे  
उत्पन्न झाले ते म्हणजे पृथ्वीतन्म ! पृथ्वीत तर पाच तन्मात्रा  
आहेत. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ! पृथ्वीकडे या हे गुणगोबरोबरी  
गंधवती असल्याचा फक्त एक वेगळा गुण आहे पृथ्वी ही सनीत  
सुद्ध आहे ती पसरलेली म्हणून पृथ्वी आहे. ती सर्वांना धारण  
करते हे तरी खरे असले तरी तिने आकाशात धारण केलेला  
नाही. उलट पृथ्वीच्या आत बाहेर आकाश आहेच. आकाश  
तोचून धारणासाठी खोब नाहीत. परंतु ते तरी अर्धातरि  
आहेत.

अर्धातरि हे सुद्धे नभोगण  
शेवपध्यावर धरणी  
सारी भावंटाची करणी ॥

जे जे तन्वांमध्ये आहे ते सर्व काही जिगत आहेत.

या व्याख्येने शरीर हे देखील पंचप्राणानांचे बनले आहे. सर्व शरीरामध्ये जे जे द्रव्य आहे म्हणजे आस्थे, मांस, पक्षा त्वचा हे सर्व पृथ्वीतन्व आहेत. ज्याला ज्याला वजन आहे आकार आहे ते सर्व पृथ्वीतन्वामध्ये येते. तर जे जे त्रवही आहे, वाहणारे आहे ते ते सर्व म्हणजे शरीरातील विविध रस, रक्त, लवण, मूत्र, स्वेद हे सर्व आप म्हणजे जलस्वरूप आहे. त्याला स्वतःचा आकार नाही परंतु जशी जिथे, जितकी जागा मिळते तसा आकार हे आपतत्त्व घेते. तेजतन्व म्हणजे आग्नि/प्रभा/ओज। पोटोतील जठराग्नि, बुद्धिचे तेज, नेत्रातील तेज, वाणीचे ओज ही सारी तेजतन्वाच्या अंतर्गत येतात. वायुतन्वावर तर हे शरीर हलक्याक करते. पंचप्राण असे जरी आपण व्यवहारात म्हणत असतो तरी तो वायु रूपात आहे. मात्र कार्यानुसार त्याचे विभाग पडतात. प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। मात्र वायुचा संचार आहे म्हणूनच जीव जिवंत असतो. या चार तन्वांचे कार्य स्पष्ट दिसून येते, जाणवते परंतु याच शरीरात संवत्सा व्यापून राहिले आहे ते आकाश! जिथे जिथे मोकळी जागा आहे तिथे आकाशतन्व आहेत. या सर्व तन्वांना त्यांचे त्यांचे कार्य करण्यासाठी आवश्यक आहे ती Space म्हणजेच मोकळी जागा म्हणजेच आकाश! आकाशाशिवाय कोणतेच कार्य शक्य होणार नाही. सर्वच तन्वे आकाशाच्या अखोळ आस्तिवापुढे कार्य करू शकतात.

अर्थात् भाववृत्तीने देखील आत्म्याच्या अविनाशी या गुणधर्माचे वर्णन करताना म्हटले आहे.

नेनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं वहति पावकाः।

न चैनं क्वेदयन्त्यापो न शोषयन्ति मादतः॥

मृगज्येय शस्त्रे अथर्वित या आत्म्याळा घेवू शकत नाहीत. आग्नि जावू शकत नाही. पाणी अमेळ मिजवू शकत नाही किंवा वारा सुकवू शकत नाही. याचाच अर्थ पंचतन्त्रां पैकी चार तन्त्रे त्याच्या समोर निष्प्रथ होतात.

सर्व शस्त्रे अगदी अत्याधुनिक शस्त्रे धातु किंवा पाषाणापासून बनलेली आहेत. मृगज्येय त्यात पृथ्वीभाव आहे. कोणत्याही स्वरूपातील आग्नि मृगजे नेजताच आहे. त्याचे आत्म्याळा जाळता येत नाही. या जगातील कोणतेही वस्तू पाण्याच्या सहाय्याने मिजवता येते. बुडवता येते परंतु आत्म्याच्या सावतीत पाण्याचे काहीच चाळत नाही. तसंच वाऱ्याच्या सावतीतही वारा एखाद्या गोष्टी कोरडी करू शकतो उडवू शकतो. शोषून घेऊ शकतो. परंतु आत्म्यावर त्याचा याकिंचित परिणाम होत नाही. वारा त्याला सुकवू शकत नाही. याचाच अर्थ आत्मा या चारही भूतांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. परंतु यात आकाश या पाचव्या तन्त्राच्या उद्देश्य देखील नाही. याला काय कारण असले ? तर आकाश स्वतः काहीही करत नसले तरी इतरांना कार्य करवतासाठी जगाा मृगजे अवकाश उपलब्ध करून देते. त्याचे महान कार्य आहे. आकाश सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वकळ आहेत. परंतु म्हणूनच त्याचे अस्तित्व सहजालक्षणी लक्षात येत नाही. परंतु आकाश हे सर्वव्यापी आहे म्हणूनच या विश्वाला अस्तित्वक आहे. आपली कल्पना कितीही विस्तारली तरी तिचा मर्यादा आहे ती आकाशाची! पृथ्वीभोवती जे वातावरण आहे त्याबाबेतील अंतराचे मोजमान आहे. मात्र वातावरणापलीकडे आकाश आहेत. मात्र गुरुत्वाकर्षण शक्तीच्याही असीत गेल्यावर त्याला अवकाश असते म्हणूनच जाले. असे हे अथांग आकाश!

म्हणजेच या विश्वाच्या आतव्हेर संपूर्णपणे व्यापून  
 राहणारे हे आकाश! Sky is the limit असे आपण  
 म्हणतो. परंतु Sky हे limitless आहे. मग या  
 आकाशापेक्षा विशाल, व्यापक दुसरे काहीच नसणार!  
 पण तसे नाही. या आकाशाकाही कवेत घेणारे आहे ते  
 परमात्मत्व! त्याला भूमा असे म्हणतात. म्हणजे सर्वोच्च,  
 सर्वात मोठे आणि तरीही सर्वात सूक्ष्म। आकाशाचे  
 सर्व गुणधर्म त्यात आहेत परंतु तरीही ते आकाशापेक्षा  
 अेक आहे. वस्तुतः आकाशाका कोणताही रंग, आकार, गंध  
 नाही. परंतु वातावरणातील वायुच्या विशिष्ट संयोगांमुळे  
 आकाश सर्वसाधारणपणे निळे दारते.

**अंतर्दृष्टी** या आकाशाच्या व्यापकत्वाची प्राथिना करून  
 मानवाला आपली भेदा वृद्धिंगत करता येऊ शकते.  
 दररोज दिवसातून किमान ३ वेळा आकाशाच्या खोल  
 आत दृष्टी फेकायची व त्याकडे एकटक पहात राहिले  
 तर एक अलौकिक अनुभव येतो. आकलनशक्ती,  
 ग्रहणक्षमता वाढते. बुद्धि सूक्ष्म व तीव्र होते।

याच पंचभूतांची <sup>अर्चना</sup> आपण आपल्या दैनंदिन  
 पूजेत देखील करतो. आपल्या घरी सत्यनारायण किंवा  
 गणपत किंवा कोणतीही मोठी पूजा असते तेव्हा आपले  
 पुरोहित आपण बसलेल्या स्थानाची (पाटाची) पूजा करायला  
 सांगतात. (प्रोक्षण) तोक्याचाडे, समई, धूप-दीप यांच्या वारे  
 आपण आप, तेज, वायु यांचीही पूजा करतो. त्यांना गंध,  
 फुल, अक्षता वाढून आपण आपली कृतज्ञता प्रकट करत असतो.  
 मग अशा वेळी आकाशातुक्वाची पूजा कशी करायची? तर ती  
 आपण करतो घंटानादाने! घंटेचा ध्वनि करून त्या

आकाशातळाचा प्रार्थना केली जाते. कारण आकाशापुत्रे  
ध्वनिनाद हेच येतो. अशी पंचमखभूताना आवाहन करून  
त्यांचे आशीर्वाद घेऊनच मुख्य पूजेला आरंभ केला जातो.

आकाश हे सर्वात सूक्ष्म, सर्वात व्यापक तत्त्व तर  
अहिय. परंतु आकाशाचा आणखी एक गुणधर्म म्हणजे ते  
~~व्यापक आहे~~ निर्लेप आहे. त्याला काहीही चिकत नाही.  
आकाशगंगेमध्ये, या ब्रह्मांडामध्ये, या निखापमध्ये इतक्या  
घडामोडी घडत असतात. परंतु या सर्वांचा त्याला असतो  
आकाश मात्र या कोणत्याही गोष्टींनी किंमत होत नाही.  
ते जसेच्या तसे असते. निर्मिता, निर्मिकार, निष्कार!

म्हणु येतात जातात. उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा येतो  
व जातो. या पृथ्वीवर काही ठिकाणी अगदी गोठवणा  
थडी तर काही ठिकाणी तप्त वाळवंट ही असते. परंतु त्या  
कठरींमुळे आकाशाच्या तापमानात किंवा गुणधर्मात काहीही  
बदल घडत नाहीत. पहाटेच्या वेळी, सूर्योदया होताना  
उषा विविध रंगांची उधळण करत असते. दुपारी माध्याह्नीय  
मार्तंड अक्षरशः उजव ओकत असतो. संध्याकाळी शिवाळ  
वाऱ्याच्या मंद झुंझुळ सुव्यव वारते. परंतु आकाश या कशातही  
नसते. विविध रंगा समारंभामध्ये सुकाल उधळण जातो. रंग  
खेळते जाताना. परंतु त्यामुळे आकाश काही रंगीत होत नाही  
तो वादळ होताना. चक्रीवादळ होताना. उल्थापाळथ होते. परंतु  
आकाश जसेच्या तसे, निर्मिकार असतो.

या पृथ्वीवर अनेक देश आहेत. सीमा आहेत. खरं  
तर पृथ्वीची निर्मिती झाली तेव्हा ती एकसंध होती. मात्र  
स्वार्थी माणसाने तिचे तुकडे तुकडे केले आणि असूनही ते  
सीमावाद सुद्धा आहे. कुदरतने तो कशी धी

मात्र एक बरं आहे की आकाशाचे तुकडे करता येत नाही.  
हे गुणचं आणि हे आपण आकाश असले करूह होत नाहीत.  
रशियातील पक्षी पाकिस्तानात किंवा भारतीय पक्षी  
होकरियात मुक्तपणे विहक शकतात. स्थानांतर करू  
शकतात. कारण तिथे कोणतीही सरहद्द नाही. कारण  
आकाशाचे शब्दशाः भाग करता येत नाहीत.

मात्र अध्यात्ममार्गामध्ये याचा आणखी सूक्ष्म  
विचार केला आहे. आमचे मज्जी हे द्रव्ये होते. त्यांनी हे  
जाणले होते की ही पंचमहाभूते आहेत म्हणून आपण  
आहोत. ही पंचमहाभूते निर्माण करता येत नाहीत नश्वी  
नष्टही करता येत नाहीत. त्यांचे रूप बदलू शकते.

Energy can not be created nor destroyed.  
It can be transferred.

आणि आकाशाचा तर बंदित करता येत नाही,  
परंतु आकाश नाही अशी स्थितीच नाही. समजा, एखाद्या  
दाढनामध्ये एक व्यक्ती एक रिकामा घडा घेऊन आणी  
तर काय होते? घट रिकामा असून तरी त्यात आकाशाने  
आहेच. आणि ती घट फुटून तर त्यातील आकाश अगदी  
सहज बघेरच्या आकाशांमध्ये मिसळून जाते. बरे ही  
प्रक्रिया अगदी सहज होते. म्हणजे त्या दाढनातील आकाशाचे  
बाधत नाही किंवा घटतही नाही. ते जसे होते तसेच  
शिथळक राहते. याबाबत अध्यात्ममार्गामध्ये घटाकारा,  
महाकाश, विदाकाश आणि महाकाश असे म्हटले जाते.  
म्हणजे आकाशात विकार नाही मात्र उपाधिनुसार त्याची  
नवे बदलतात. ते जसेच्या नसे राहते. आणि हीच गोष्ट

देहाच्या बाबतीत देखील घडते. देहपतनानेतर म्हणजेच मृत्युनंतर ही देहातील पंचभूते बाहेरील पंचभूतांमध्ये विकीन होतात. आणि ती सुकरपणे खालीत यासाठीय अंत्यावेष्टिचे मंत्र म्हटले जातात. परंतु त्यातही आकाशातज्य सहजच महाकाशाशी एक रूप होऊन जाते, असे हे आकाशातज्य जन्मापासून मृत्युपर्यंत मानवी जीवनाशी निगडित आहे. परंतु सर्वत्र, सहज उपास्तित्वात असल्याने त्याचे विशेष महत्व आम्हाला वाटत नाही. कारण ते जागृती गृहीत धरतो. आकाशाची गणनाच केली जात नाही. कारण ते आमच्या जीवनाला अगदी जवळून आधार देते. मात्र तरीही ते कशात नसते.

जिनेक प्रकारच्या भावना निर्माण करण्याचे काम आकाशातज्य करते. आकाश आणि वायुतज्याच्या मिश्रणाचे कामना (इच्छा, वास्तव्य) निर्माण होते. याचे स्थान हृदयापाशी असते (विशुद्ध) आकाश + अग्नि = क्रोध - स्थान नाभितज्य (मणिपूर चक्र)  
 " + जल = मोह ममता स्वाधिष्ठान चक्र  
 पृथ्वी = भय मूलाधार चक्र

आकाशातज्यात वृद्धि झाली तर या भावनांवर नियंत्रण येते. आकाशातज्य हतर सर्व तज्यांमध्ये १२.५% असतेच. आकाश स्वतः साक्षर आहे. आत्मशाक्ती वाढवण्यासाठी आकाशाची कृपा हवी. मोक्षाइत, इंटरनेट, ज्योतिषशास्त्र, व्योमशास्त्र, रेडिओ लहरी, अंतरिक्ष विज्ञान या सर्विंचे कार्य आकाशातज्याचे आहे. आपापसातील व्यवहार केवळ आकाशातज्यामुळेच होतात.]

विज्ञान सोडते - शब्द कधीही नष्ट होत नाही. शब्द ही एक ऊर्जा आहे. ती कधीही संपत नाही.

आकाशातज्य - सजगता awareness वाढते. आध्यात्मिक कार्येच गती मिळते. ध्यानात एकाग्रता साधता येते. (अकारण आनंद होतो.)

अष्टावक्र गीता - आकाश घटांमध्ये व घटाबाहेर आहे.  
परमात्मा तर त्याहीपेक्षा व्यापक असतो.

उ तत्त्वांची संख्या - मनुष्य देह । मृत्युनंतर सर्व  
भूतांचे विघटन होऊन त्या त्या तत्त्वात विळीन होऊन जाते

आकाश ही पोकळी आहे. शून्य आहे.

इतर चार भूतांही मानवाची जवळीक आहे. मात्र आकाश  
शून्य तत्त्व जाणून नाही. परंतु ते वेदान्त आहेच. त्यात शोधायचे  
शून्याकडून महाशून्याकडे जायचे आहे ती सहजास्थिती आहे.  
त्यासाठी ध्यान (Meditation) करायचे.

© www.madhaveeraghavveer.com