

ఈశావాస్యోపనిషత్తు

వ్యాఖ్యాత

'అభినవ వ్యాస' 'జ్ఞాన ప్రపూర్ణ' శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు

వ్యవస్థాపకులు

ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన పీఠం, చిలకలూరిపేట.

పూజ్య గురుదేవులు

జ్ఞానప్రపూర్ణ

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు గారు B.Sc., (Ag)

వ్యవస్థాపకులు : ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానపీఠం, చిలకలూరిపేట

Contact : (Mobile) 80085 39770 / (Land Line) 08647 254716

Email : care@srichalapathirao.com

Visit www.srichalapathirao.com to listen Pravachanas

గురుదేవుల పరిచయము

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు గారు 1946 సెప్టెంబర్ 12 వ తేదీన గుంటూరు జిల్లా తుర్లపాడు గ్రామంలో జన్మించారు. తండ్రి వీరరాఘవయ్య, తల్లి పుల్లమ్మ. వీరి నివాసం చిలకలూరిపేట. ప్రాథమిక విద్య తుర్లపాడు గ్రామంలోను, ఉన్నత విద్య చిలకలూరిపేట లోను అభ్యసించి, బాపట్ల వ్యవసాయ కళాశాల నుండి B.Sc. (Ag.) ప్రథమశ్రేణిలో ఉత్తీర్ణులయ్యారు.

పూవు పుట్టగానే పరిమళిస్తుందనే నానుడి ప్రకారం 4 సంవత్సరాల వయస్సు నుండి 8 సంవత్సరాల వయస్సు వరకు వీరి నోటి నుండి ఏ వాక్కు వస్తే అలాగే జరిగేది. పూర్వ జన్మ సంస్కారం వల్ల వీరు 12 సంవత్సరాల వయస్సు నుండే రామాయణ, భారత, భాగవత గ్రంథాలను, పురాణాలు - ప్రబంధాలను అధ్యయనం చేయటం ప్రారంభించారు. ప్రత్యేకంగా మహాభారతంపై విశేషమైన ఆసక్తి కలిగి, 20 సంవత్సరాలకు పైగా ఆంధ్ర మహాభారతం, సంస్కృత మహాభారత గ్రంథాలపై తీవ్ర పరిశోధనలు గావించి, చిలకలూరిపేటలో 1988 నుండి 1992 వరకు ధారావాహిక ప్రవచనములు చేసి, శ్రోతల ప్రశ్నలకు అప్పటికప్పుడే జవాబులిస్తూ వారికి సందేహనివృత్తి గావించారు.

1990 నుండి చిలకలూరిపేట చిన్నయ మిషన్ కార్యదర్శిగా అనేక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను, హోమాలను, పూజలను, గీతాజ్ఞాన యజ్ఞాలను, సత్సంగాన్ని నిర్వహించారు. 1994 లో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన వీరాన్ని స్థాపించి, ప్రసన్న బండ్లమాంబ శ్రీ రాజమాతాదేవి వారిచే ప్రారంభింపజేశారు. అప్పటి నుండి ప్రతిరోజూ సత్సంగము, ప్రతినెల గీతాపారాయణలతో బాటు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి, గీతాజయంతి, శంకరాచార్య జయంతి, రమణమహర్షి జయంతి, ఆషాఢ - కార్తీక - మాఘ - వైశాఖ పౌర్ణమిల యందు ఆధ్యాత్మిక సదస్సులు, జన్మదినోత్సవం, విజ్ఞానయాత్రలు, వనసమారాధనలు, ధ్యానతరగతులు, వార్షికోత్సవం మొదలగు అనేక కార్యక్రమాలను జరుపుకొనుటలోను, నిరంతర జప, ధ్యాన, ఆత్మవిచారణ, సాక్షీభావన, బ్రహ్మనిష్ఠ మొ||న సాధనలతో, పూర్తి ఆధ్యాత్మిక జీవితాలను గడుపుటలోను, మాకు సదా

మార్గదర్శకులుగా ఉండి మా వెన్ను తట్టి, చేయిపట్టి ముందుకు నడిపిస్తున్న కర్మయోగులు, జ్ఞాన ప్రపూర్ణులు మా గురుదేవులు.

భగవంతుడు నిర్దేశించిన బాటలో పయనిస్తూ, తనలో నిక్షిప్తమైయున్న ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పదిమందికీ పంచాలనే సంకల్పంతో 1996 నుండి వివిధ పట్టణాలలో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన యజ్ఞముల ద్వారా భగవద్గీత, ప్రకరణ గ్రంథాలైన శంకరాచార్యుల వారి భజగోవిందం, తత్వబోధ, ఆత్మబోధ, వివేకచూడామణి, అద్వైతసారం, దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం, అపరోక్షానుభూతి, శ్రీ సదాశివ బ్రహ్మాండ స్వాముల వారి ఆత్మవిద్యావిలాసం, శంభు నటనం, భగవాన్ శ్రీ రమణ మహర్షుల వారి ఉపదేశసారం, నారద భక్తిసూత్రములు, బ్రహ్మ సూత్రములు, ఇంకా రామాయణ, భారత, భాగవతములు, అలాగే ఈశ, కేన, కఠ, ముండక, కైవల్య, తైత్తి రీయ, సూర్య, మొదలగు ఉపనిషత్తుల పైనను ప్రవచనములు చేస్తూ జ్ఞాన సుగంధాలను నలువైపుల ప్రసరింపజేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు చిలకలూరిపేట, విజయవాడ ధర్మల్ పవర్ స్టేషన్, రాయలసీమ ధర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్, వినుకొండ, శ్రీశైలం, కాశీ, తిరువణ్ణామలై, నెల్లూరు, బాపట్ల మొదలగు చోట్ల 145 ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన యజ్ఞములను చేశారు. 1998 లో వి.టి.పి.యస్.ఎ. కాలనీ యందు 108 హోమకుండాలతో వాసుదేవ మహాయజ్ఞాన్ని నిర్వహించారు.

1993 లో భగవద్గీత ముగింపు సందర్భంగాను, 2001 లో వివేక చూడామణి ముగింపు సందర్భంగా చిలకలూరిపేటలోను; 1999 లో భగవద్గీత ముగింపు సందర్భంగాను, 2002 లో వివేక చూడామణి ముగింపు సందర్భంగా వి.టి.పి.యస్.లోను శిష్యులందరూ గురుదేవులను ఘనంగా సన్మానించారు. 2006 లో 100 జ్ఞాన యజ్ఞాలు పూర్తిగావించిన సందర్భంగా శిష్యులందరూ కలసి 'జ్ఞానప్రపూర్ణ' బిరుదుతోను, 2011 లో మహాభారత పరిశోధనలో గురుదేవుల కృషికి 'అభినవ వ్యాస' బిరుదుతోను గురుదేవులను సత్కరించటం జరిగింది.

1994 లో సామాన్యులకు కూడా వేదాంత విషయాలు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో గురుదేవులు 'కర్మసిద్ధాంతం' అనే చిన్న గ్రంథాన్ని రచించి ప్రచురింపజేశారు. తిరిగి 2002 లోను, 2008 లోను, 2009 లోను పునర్ముద్రణ జరిగింది. 1998 లో

శుక్ల యజుర్వేదమునందలి 'ఈశావాస్యోపనిషత్తు' పై అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా సరళమైన, వాడుకభాషలో విపులమైన వ్యాఖ్యను వ్రాసి ప్రచురింపజేశారు. 1999 లో శంకరాచార్యుల వారి 'భజగోవిందం' పై అందరికీ అతి సులభంగా అర్థమయ్యే విధంగా, ఎంతో వివరంగా, వ్యాఖ్యను వ్రాసి ప్రచురింపజేశారు. తిరిగి 2009 లో ద్వితీయ ముద్రణ జరిగింది.

'భగవద్గీత' అనగానే "అమ్మో! అది మనలాంటి సామాన్యులకు కాదు" అనుకొనేవారు "భగవద్గీతను ఇంత తేలికగా అర్థం చేసుకోగలమా?" అనుకొనేటట్లు ప్రవచనములు చేస్తున్న గురుదేవులు 2011 లో 1,2 అధ్యాయములను ప్రచురింపజేశారు. ఇప్పుడు 2012 లో భగవాన్ రమణ మహర్షుల "ఉపదేశసారము"నకు, సామవేదం నుండి గ్రహించబడిన కేనోపనిషత్తుకు విపులమైన వ్యాఖ్యను వ్రాసి ప్రచురింప జేశారు. ఇవిగాక ప్రస్తుతం నారదభక్తి సూత్రాలపై, శంకరాచార్యుల వారి ఆత్మబోధ, దక్షిణామూర్తి స్తోత్రంపై ఎంతో వివరణాత్మకంగా, సోదాహరణంగా, విపులమైన వ్యాఖ్యను వ్రాసి ప్రచురింప జేస్తున్నారు.

ఇవి గాక విజయవాడ నుండి వెలువడే ద్వానమాలిక మాసపత్రికలో 2008 నుండి భగవద్గీతను, 2009 నుండి మహాభారతమును ధారావాహికంగా ప్రచురిస్తున్నారు. ఇక దేశవిదేశాలలో నున్న తెలుగువారు ఈ జ్ఞానాన్ని గ్రహించటానికి వీలుగా www.srichalapathirao.com పేరుతో ఒక వెబ్ సైట్ ను ప్రారంభించటం జరిగింది. దీని ద్వారా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానపీఠం కార్యక్రమాలను, గురుదేవుల ప్రవచనాలను, గురుదేవుల వివిధ రచనలను, భజనలు, కీర్తనలను వినవచ్చును, చదువవచ్చును, డౌన్లోడ్ చేసుకొనవచ్చును. ఇక వివిధ గ్రంథాలపై గురుదేవుల ప్రవచనములను సి.డి.ల రూపంలోను, వీడియో DVD ల ద్వారా అందిస్తున్నారు.

ముందు ముందు మోక్షమార్గంలో పయనించే ఎందరికో మార్గ నిర్దేశనం చేయగల ఎన్నో గ్రంథాలు ముముక్షు జనావళిని తరింపజేయుటకు అందుబాటులోనికి రావాలని, అందుకు త్యాగధనులైన భక్తులు, సాధకులు, మోక్షార్థులు ముందుకు రాగలరని భగవంతుని మనసారా ప్రార్థిస్తున్నాను.

జ్ఞాన సూర్యునిలా ప్రకాశిస్తూ, నిస్వార్థంగా తన సేవలను అందిస్తున్న
కర్మయోగి, సనాతనమైన వైదిక ధర్మాన్ని ప్రచారం చేస్తూ, మాకు మార్గదర్శకులైన
భగవంతుని ముద్దుబిడ్డ మా గురుదేవులను పరిచయం చేసే భాగ్యం నాకు
కలిగించినందులకు భగవంతునికి శతసహస్ర వందనములు
సమర్పించుకుంటున్నాను.

- శ్రీమతి రావూరి అన్నపూర్ణ

కార్య నిర్వాహక అధ్యక్షులు

ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన పీఠం

చిలకలూరిపేట

ముందుమాట

మానవుడు తరించటానికి కావలసిన సమస్తమైన విషయాలను తెలియజేప్పేది వేదం. 'వేద' అంటే తెలుసుకొనుట అని. ఏమిటి తెలుసుకోవటం? దేనిని తెలుసుకోవటం? దేనిని తెలుసుకున్న తర్వాత ఇక తెలుసుకోవలసినది లేదో, దేనిని తెలుసుకుంటే సర్వమూ తెలిసినట్లో అట్టి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలి. అట్టి జ్ఞానాన్ని అందించేదే 'వేదం'.

దీనిని మొదట సృష్టికర్త బ్రహ్మదేవుడు 'దివ్యవాణి' గా విన్నాడు. అందుకే దీనిని 'శృతి' అన్నారు. శృతి అంటే విన్నది అని అర్థం. అసంఖ్యక మంత్రాలతో కూడిన వేదం మొదట ఒకటిగానే ఉండేది. ఐతే ద్వాపరయుగం వచ్చేటప్పటికి మానవులు అల్పాయుష్కులు, అల్పజ్ఞానులు కావటంతో దానిని అధ్యయనం చేయటం, అర్థం చేసుకోవటం చాలా కష్టమైపోయింది. అందుకే వ్యాసమహర్షి ఒక్కటిగా ఉన్న వేదమంత్రాలను నాలుగు భాగాలుగా విభజించాడు. అవే 1)ఋగ్వేదం 2)యజుర్వేదం 3)సామవేదం 4)అధర్వణవేదం. ఇందులో యజుర్వేదం మళ్ళీ రెండుగా విభాగించబడింది. అవి 1)శుక్లయజుర్వేదం 2)కృష్ణయజుర్వేదం.

ప్రతివేదమూ తిరిగి నాలుగు భాగాలుగా విభజించబడింది. 1)మంత్రభాగం (సంహిత) 2)బ్రాహ్మణం 3)ఆరణ్యకం 4)ఉపనిషత్. ఉపనిషత్తులు వేదాలకు అంతంలో ఉన్నాయి గనుకనే వాటిని వేదాంతము అన్నారు. చాలావరకు ఉపనిషత్తులన్నీ వేదాలకు అంతంలోనే ఉన్నా కొన్ని మాత్రం మంత్రభాగంలోను, బ్రాహ్మణాలలోను, ఆరణ్యకాలలోనూ కూడా ఉన్నాయి. ఈ ఈశావాస్యోపనిషత్ మంత్రభాగం (సంహిత) లోనే ఉన్నది. ఇది శుక్ల యజుర్వేదంలోని మంత్రభాగం లోనిది. శుక్లయజుర్వేద మంత్రభాగంలో 40 అధ్యాయాలున్నాయి. ఆ చిట్టచివరి 40 వ అధ్యాయమే ఈ ఈశావాస్యోపనిషత్. దీనిలో 18 మంత్రాలున్నాయి. మంత్రభాగంలో ఉన్నది గనుక

దీనిని 'మంత్రోపనిషత్' అని కూడా అంటారు. ఇది శుక్లయజుర్వేదంలోని వాజసనేయ సంహిత (మంత్రభాగం) లోనిది. కనుక దీనిని వాజసనేయోపనిషత్తు అని కూడా అంటారు.

ఉపనిషత్తులలో ప్రధానంగా పరమాత్మ తత్త్వం ప్రస్తావించబడి ఉంటుంది.

నిరాకారుడు, నిర్గుణుడు, నిరంజనుడు, నిర్వికారుడు, అజుడు, అవ్యయుడు, అచింత్యుడు, అనిర్దేశ్యుడు, సర్వవ్యాపి, సర్వాంతర్యామి, నిత్యుడు, శాశ్వతుడు, సచ్చిదానంద స్వరూపుడు అయిన పరబ్రహ్మ లేదా పరమాత్మ తత్త్వం ఒకటి ఉన్నదని, ఈ జగత్తంతా దాని చేతనే సృష్టించబడినదని, ఈ జగత్తునందు అంతటా పాలలో వెన్నలాగా - నువ్వులలో నూనెలాగా ఆ తత్త్వమే ఉన్నదని, ఇక్కడ జీవాత్మగా భావించబడేది ఆ పరమాత్మేనని తెలియజేప్పేదే ఉపనిషత్తు.

'ఉపనిషత్తు' అనే పదం ద్వారా దానిలోని విషయాలను ఎలా తెలుసుకోగలమో కూడా వ్యక్తం అవుతుంది.

ఉప అంటే సమీపంగా

ని అంటే క్రింద

షత్ అంటే కూర్చోనుట

ఉపనిషత్ అంటే సమీపంగా క్రింద కూర్చోనుట. అంటే సాధకుడు శాస్త్ర జ్ఞానము, అనుభవజ్ఞానము గల కరుణాసముద్రుడైన ఒక సద్గురువును ఆశ్రయించి, ఆయనను పూజ్యభావంతో సేవించి, ఆయనకు సమీపంగా క్రింద కూర్చోని - వినయంతో, శ్రద్ధతో జ్ఞానాన్ని అందుకోవాలి. అంటే సాధారణ లౌకిక విద్యలలాగా తమంతట తాముగా, స్వయంగా ఈ విద్యను నేర్చుకొనే వీలులేదు. ఇది బ్రహ్మవిద్య,

ఆత్మవిద్య. ఈ విద్య మానవులలోని అజ్ఞానాన్ని తొలగించి, దుఃఖాన్ని పోగొట్టి, పరబ్రహ్మాన్ని ఎరుకపరచి ముక్తిని ప్రసాదిస్తుంది.

ఈ కనిపించే ప్రపంచానికంతటికీ ఆధారమేదో - అధిష్టానమేదో - మూలకారణమేదో తెలియజెప్పి, అది నీలోనే ఉన్నదని చెప్పి, చివరకు అది నీవేనని చెప్పి, నీవు తప్ప మరేమీలేదని స్వరూపజ్ఞానాన్ని కలిగించేదే ఈ బ్రహ్మవిద్య, వేదాంతవిద్య, ఉపనిషత్ విద్య.

ఇటువంటి ఉపనిషత్తులు వేదాలలో మొత్తం 1180 ఉన్నాయని పెద్దలు చెబుతుంటారు. అయితే అన్ని ఉపనిషత్తుల పేర్లు కూడా లభించటం లేదిప్పుడు. మొత్తం మీద 108 ఉపనిషత్తులు మాత్రం సనాతనమైనవని అందరూ అంగీకరిస్తున్నారు. ఇలా చెప్పటానికొక ఆధారం కూడా ఉన్నది. ముక్తికోపనిషత్తులో శ్రీరాముడు ఆంజనేయునితో ఆంజనేయా! నా స్వరూపం తెలుసుకోవాలంటే ఈ అష్టోత్తరశత (108) ఉపనిషత్తులను చదువు అని 108 ఉపనిషత్తులను వివరించటం జరిగింది.

ఈ 108 ఉపనిషత్తులలోను అతి ముఖ్యమైనవి దశోపనిషత్తులు. ఈశ, కేన, కఠ, ప్రశ్న, ముండక, మాండూక్య, తైత్తిరీయ, ఐతరేయ, ఛాందోగ్య, బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులు. ఈ పది ఉపనిషత్తులకూ అద్వైతపరంగా శంకరాచార్యుల వారూ, విశిష్టాద్వైతపరంగా రామానుజులవారూ, ద్వైతపరంగా మధ్వాచార్యుల వారూ భాష్యాలు వ్రాశారు. దీనిని బట్టి ఈ పది ఉపనిషత్తుల యొక్క విశిష్టత ఏమిటో మనకు అవగతం అవుతుంది. ఈ పది ఉపనిషత్తులలోను మొట్ట మొదటిది ఈశావాస్యోపనిషత్తు. దీనికీ పేరు రావటానికి కారణం ఈ ఉపనిషత్తులోని మొదటి మంత్రంలోని, మొదటి పాదంలోని, మొదటి పదమే.

వేదాలలోని మంత్ర భాగంలో ఉన్న ఉపనిషత్తు గనుకనూ, గొప్ప ఆధ్యాత్మిక సత్యాలు దీనిలో ఉండటం వల్లనూ, బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం కలిగేటప్పటికి అనుభవాన్ని అత్యద్భుతంగా వర్ణించటం వల్లనూ, ఇది అన్ని ఉపనిషత్తులలోను ప్రథమ స్థానంలో పేర్కొన దగియున్నది.

ఈ ఉపనిషత్తు విచిత్రమైన శాంతి పాఠంతో ప్రారంభమౌతుంది. పరమాత్మకు ప్రపంచానికి మధ్య గల సంబంధాన్ని తెలియజేసి, మనం అందుకోవలసిన లక్ష్యాన్ని నిర్దేశిస్తూ మనలను ఉపనిషత్తు అధ్యయనం లోనికి ప్రవేశపెడుతుంది శాంతి పాఠం.

శాంతి పాఠంతో ప్రారంభించి ఉపనిషత్తులోనికి ప్రవేశిద్దాం.

-- రచయిత

ఈ శావాస్యోపనిషత్తు

వ్యాఖ్యాత :

జ్ఞానప్రపూర్ణ - శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు

వ్యవస్థాపకులు :

ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన పీఠం, చిలకలూరిపేట.

శాంతి పాఠం:

ఓం పూర్ణ మదః పూర్ణమిదం

పూర్ణాత్ పూర్ణ ముదచ్యతే।

పూర్ణస్య పూర్ణ మాదాయ

పూర్ణమే వావ శిష్యతే ॥

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥

ప్రతిపదార్థం:- ఓం = పరమాత్మా! అదః పూర్ణం = అది పూర్ణమైనది, ఇదం పూర్ణం = ఇది పూర్ణమైనది, పూర్ణాత్ = పూర్ణం నుండి, పూర్ణం = పూర్ణం, ఉదచ్యతే = ఉద్భవిస్తుంది, పూర్ణస్య = పూర్ణమైనదానినుండి, పూర్ణం = పూర్ణమును, ఆదాయ = తీసివేసినచో, పూర్ణం ఏవ = పూర్ణం మాత్రమే, అవశిష్యతే = మిగులుతుంది.

భావం:- అది పూర్ణమైనది, ఇది పూర్ణమైనది, పూర్ణం నుండియే పూర్ణం ఉద్భవిస్తుంది. పూర్ణమైనదాని నుండి పూర్ణాన్ని తీసి వేస్తే పూర్ణమే మిగులుతుంది.

ఆధి దైవిక, ఆధి భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక తాపములు శాంతించుగాక!

వ్యాఖ్య:- ఇదీ ఈ ఉపనిషత్తు యొక్క విచిత్రమైన శాంతి మంత్రం. సాధారణంగా శాంతి మంత్రాలలో శరీర అవయవాలు పుష్టిని, తుష్టిని, కలిగి ఉండాలని, మనస్సు నిర్మలంగా ఉండాలని, బుద్ధి ప్రసన్నంగా ఉండాలని, ఈ ఉపనిషత్తును అధ్యయనం

చేయడానికి కూర్చున్న గురుశిష్యుల మధ్య చక్కని అవగాహన, సామరస్యమూ ఉండాలని, అధ్యయన కాలంలో ఎలాంటి విఘ్నాలు కలుగకుండా ఉండాలని భగవంతుని ప్రార్థించటం ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ అలాంటి ప్రార్థన లేదు, వేడికోలు లేదు, శుభకామన లేదు. అందుకే ఇది ఒక విచిత్రమైన శాంతి మంత్రం.

మరి ఏముంది ఇందులో?

పరమాత్మ ఎట్టివాడు? ఈ ప్రపంచం ఎటువంటిది? ఈ ప్రపంచం ఎలా వచ్చింది? ఆ పరమాత్మకు, ఈ ప్రపంచానికి మధ్య సంబంధం ఏమిటి? అనే విషయాలను తెలియజేస్తున్నది. తద్వారా మనం అందుకోవలసిన లక్ష్యాన్ని నిర్దేశిస్తున్నది.

అది పూర్ణం:- అది అంటే అక్కడక్కడో ఉన్నది, మనకు దూరంగా ఉన్నది అని. అదే పరమాత్మ. అజ్ఞానంలో ఉన్న మానవులందరికీ అది ఎక్కడున్నదో తెలియదు. ఎలా ఉన్నదో తెలియదు. ఆ పరమాత్మనే ఇక్కడ పూర్ణమైనది, నిండైనది, ఏ లోపాలు లేనిది, ఏ కొరతలు లేనిదీ అంటున్నారు.

పరమాత్మ నిత్యుడు, శాశ్వతుడు. అంటే ఎల్లప్పుడూ ఉండేవాడు. ఆయన అజుడు, అవ్యయుడు - పుట్టుకలేని వాడు, నాశనం లేనివాడు. ఆయనకు లేని సంపద లేదు. మనకు ఏం కావలసి వచ్చినా ఆయననే అర్థిస్తాం, ప్రార్థిస్తాం. ఆయన నుంచే పొందుతాం. పైగా ఆయన ఎన్ని సంపదలు ఇస్తున్నా ఆయనకు తరుగేం ఉండదు. కామధేనువే. కల్పతరువే. ప్రాణులను ఈ లోకంలోకి పంపేముందే వారి అవసరాలు ఏముంటాయో అన్నీ ఏర్పాటు చేశాడు. మనకు కావలసిన గాలిని, నీటిని, వెలుగుని, అన్నాన్ని, ఆధారంగా భూమిని... ఇలా అన్నీ ఇచ్చాడు. ఎంత మందిని ఇక్కడకు పంపినా ఎన్ని రకాల ప్రాణులను ఇక్కడకు పంపినా అందరికీ అన్నీ సమకూరేలా చూస్తున్నాడు.

ఎప్పుడూ నోస్టాక్ బోర్డ్ పెట్టలేదు, పెట్టడు. గాలి అయిపోయింది, కొంచెంసేపు సర్దుకోండి, తయారు చేసి పంపిస్తాను, నీరు అయిపోయింది, కొన్నిరోజులు సర్దుకోండి తయారుచేసి పంపిస్తాను, అని అన్నాడా ఎప్పుడైనా? అంటాడా అలాగ? అనడు, అనలేడు, అనాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన దగ్గరున్న సరుకేదీ అయిపోయేది కాదు. అసలు తయారు చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. నిరంతరం తయారవుతూ సప్లయి అవుతుంది. అందుకే ఆయన పూర్ణుడు పరిపూర్ణుడు.

ఇది పూర్ణం:- ఇది అంటే మనకు దగ్గరగా, అందుబాటులో ఉన్నది, మనకు బాగా కనిపిస్తూ ఉన్నది, ఏమిటది? ఈ జగత్తే, ఈ ప్రపంచమే. ఈ ప్రపంచం కూడా పూర్ణమైనదే అంటున్నాడు. అదేమిటి? పరమాత్మ పూర్ణం అంటే బాగానే ఉందిగాని ఈ ప్రపంచం పూర్ణం ఎట్లా అవుతుంది? ఇక్కడెప్పుడూ అసంతృప్తి, కొరత, కోరికలు బాధలు, కష్టాలు ఉంటూ ఉంటాయిగదా! మరి పూర్ణం ఎట్లా అవుతుంది?

నిజంగా మన స్వార్థాన్ని ప్రక్కన బెట్టి నిష్పక్షపాతంగా ఈ ప్రపంచాన్ని గనుక పరిశీలించినట్లయితే ఈ ప్రపంచం కూడా పూర్ణమే. ఈ లోకంలోని ప్రాణులన్నింటికి కావలసిన సమస్త అవసరాలూ కూడా ఇక్కడే పూర్తిగా ఉన్నాయి. శిశువు జన్మించేటప్పటికే తల్లిలో పాలు తయారవుతున్నాయి. అందరికీ కావలసిన వెలుతురు, గాలి, నీరు, భూమి అన్నీ సమిష్టిగా అనుభవించటానికి వీలుగా ఇక్కడే ఏర్పాటు చేయబడి ఉన్నాయి. అయితే మనం స్వార్థంతో ఎక్కువగా తీసుకుంటే మిగిలిన వారికి అంతమేరకు తగ్గిపోతుంది. మార్కెట్లో సరుకు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మన అవసరాలను వీలైనంత వరకు తగ్గించుకుంటే అందరికీ తగినంత అందుబాటులోకి వస్తుంది. కాని కొందరు స్వార్థంతో, తమకు ఎప్పటికీ కొరత లేకుండా ఉండాలని, అవసరానికి మించి

నిల్వచేసుకుంటారు. అప్పుడు ఇతరులు కొందరికి బాధ అవుతుంది. కనుక మన కష్టాలకు, బాధలకు కారణం మన స్వార్థమే తప్ప ఈ ప్రపంచం కాదు.

ఇది పూర్ణం ఎలా? ప్రాణులు జీవించటానికి గాలి అవసరం. మానవులు ఆక్సిజన్‌ను పీల్చుకొని కార్బన్ డయాక్సైడును వదులుతారు. మొక్కలు ఆ కార్బన్ డయాక్సైడును పీల్చుకుని ఆక్సిజన్‌ను వదులుతాయి, ఆ ఆక్సిజన్ మానవులకు ప్రాణాన్ని నిలిపే వాయువు. అయితే మానవుడు స్వార్థంతో చెట్లను నరికి వేస్తే గాలి కలుషితమౌతున్నది, మానవ జాతికి హాని కలుగుతున్నది. అంటే మన స్వార్థం వల్లనే ఈ ప్రపంచం లోపాలతో కూడుకుని ఉంటున్నదే గాని నిష్పక్షపాతంగా చూచినప్పుడు ఇది పూర్ణమే.

పూర్ణం నుండే పూర్ణం వస్తుంది:- జ్ఞాని నుండి జ్ఞానం వస్తుంది. అజ్ఞాని నుండి అజ్ఞానం వస్తుంది. అలాగే పూర్ణమైన పరమాత్మ నుండి పూర్ణమైన ప్రపంచం వస్తుంది.

ఇలా పూర్ణం నుండి పూర్ణం వచ్చినప్పుడు మొదటి దానికి పూర్ణత్వం ఉంటుందా? పరమాత్మ యొక్క పూర్ణత్వం పోకుండా ఉంటుందా? ఆయన శక్తినంతా ఇక్కడ ధారపోసి ఆయన శక్తిహీనుడౌతున్నాడా? అంటే అదేం లేదు. ఆయన పూర్ణత్వానికేం లోపం లేదు.

ఒక దీపం నుండి మరొక దీపాన్ని వెలిగిస్తే మొదటి దీపం కాంతి తగ్గుతుందా? ఎన్ని దీపాలు వెలిగించినా తగ్గదు. అలాగే ఒక అద్దంలో నీరూపం కనిపిస్తే నీకేమైనా లోటు కలుగుతున్నదా? చుట్టూ 4 అద్దాలు పెట్టుకొని నీవు మధ్యలో నిలబడితే అన్నింటిలోనూ నీరూపం కనిపిస్తుంది. అయినా నీకేం లోపం రాదు. ఒక గురువు తన విద్యను ఎందరు శిష్యులకు పంచినా ఆయన విద్యకు తరుగేమీ ఉండదు. అలాగే

పరమాత్మ నుండి ఈ ప్రపంచం వచ్చినా పరమాత్మకేమీ లోపం లేదు. బంగారంతో నగ తయారైనట్లు, మట్టితో కుండ తయారైనట్లు పరమాత్మతోనే ఈ ప్రపంచం తయారైంది. పరమాత్మ ఉభయ కారణం. మనం ఏదైనా వస్తువును తయారు చేయాలంటే ముడి సరుకు కావాలి. తయారుచేసే తెలివి కావాలి. ముడిసరుకు - ఉపాదానం. తెలివి - నిమిత్తం. ఈ ప్రపంచం తయారు కావడానికి ముడి సరుకూ పరమాత్మే. తెలివీ పరమాత్మే. అందుకే ఆయన ఉభయ కారణం. కనుక ఈ పూర్ణమైన ప్రపంచం ఆ పూర్ణమైన పరమాత్మ నుండే వచ్చింది.

పూర్ణం నుండి పూర్ణాన్ని తీసివేస్తే పూర్ణమే మిగులుతుంది:- పూర్ణమైన పరమాత్మ నుండి ఈ పూర్ణ ప్రపంచం వచ్చింది. ఈ ప్రపంచాన్ని తీసివేసి - తొలగించి చూస్తే మిగిలేది పరమాత్మే.

మనం సాధారణంగా ఒక అంకె నుండి మరొక అంకెను తీసివేస్తే మొదటి అంకె తగ్గిపోతుంది. అయితే సున్న నుండి సున్న తీసివేస్తే మాత్రం మిగిలేది సున్నాయే.

అలాగే పూర్ణమైన పరమాత్మ నుండి ఈ పూర్ణమైన ప్రపంచాన్ని తీసివేస్తే మిగిలేది ఆ పూర్ణమైన పరమాత్మే.

పరమాత్మను దర్శించే ఉపాయం ఇక్కడ తెలియజేయబడుతున్నది. పరమాత్మ ఈ ప్రపంచంలోనే ఉన్నాడు. మనం ప్రపంచ వ్యామోహాన్ని కలిగి దానినే చూస్తున్నంత కాలం పరమాత్మ కనిపించడు. ప్రాపంచిక వ్యామోహాలు తొలగి నీవు ప్రపంచాన్ని నీ దృష్టి పథం నుండి తొలగించుకోగలిగితే నీకు ఆ పరమాత్మ సాక్షాత్కారం అవుతుంది. అసలక్కడ ఉన్నది ఆ పరమాత్మే గనుక పరమాత్మ దర్శనం సాధ్యం.

కొయ్యతో ఏనుగు బొమ్మ తయారైంది. ఎంతో అందంగా ఆకర్షణీయంగా ఉంది.

పిల్లలంతా దానిచేత ఆకర్షింపబడుతున్నారు. వారు దాని రూపాన్ని చూస్తున్నారే గాని కొయ్యవారికి కనిపించలేదు. అదే ఒక వడ్రంగి చూచాడనుకోండి, అతడికి ఏనుగుమీద దృష్టి ఉండదు. ఆ కొయ్య ఎలాంటి కొయ్య అనే విషయం మీదనే దృష్టి.

అలాగే మనం ఈ ప్రపంచంలో వ్యవహరిస్తూ ప్రాపంచిక విషయ భోగాలను ఆలోచించేటప్పుడు, వాటి భ్రమలకు లోనైనప్పుడు, మనం వాటియందు దృష్టి పెడతాం గాని ఆధారమైన పరమాత్మపై దృష్టిని పెట్టలేం. ఈ ప్రాపంచిక వ్యామోహాలను తొలగించుకున్నట్లయితే ఇక మిగిలేది ఆ పరమాత్మే గనుక ఆయనపైనే దృష్టి నిలిచిపోతుంది.

ఆ పరమాత్మను దర్శించటానికే, ఆయనను తెలుసుకోవటానికే అపురూపమైన, దుర్లభమైన ఈ మానవ జన్మ వచ్చింది. కనుక ఆ పరమాత్మను దర్శించి జన్మను సార్థకం చేసుకోవాలి.

పరమాత్మ సాక్షాత్కారానైలా పొందాలో 18 మంత్రాల ద్వారా ఈ ఉపనిషత్తు మనకు మార్గాన్ని చూపిస్తున్నది. అది చూపిన మార్గం వెంట ప్రయాణించటానికి మానవులుగా జన్మించిన మనం ప్రయత్నించాలి. అది మన విద్యుక్త ధర్మం.

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

అయితే ఈ ప్రయత్నంలో, ఈ ప్రయాణంలో మనకు కొన్ని ఆటంకాలు కలుగవచ్చు. విఘ్నాలు కలుగవచ్చు. వాటిని మనం 3 రకాల తాపాలుగా విభజించవచ్చు.

అవి:-

1. ఆధి దైవిక తాపములు
2. ఆధిభౌతిక తాపములు

3. ఆధ్యాత్మిక తాపములు

ఆ తాపాలు శాంతించాలనే భావనతోనే మనం 3 సార్లు శాంతి - శాంతి - శాంతి అని శాంతి పాఠం చివర అంటుంటాం.

1. ఆధి దైవిక తాపాలంటే దైవికంగా వచ్చే ఆటంకాలు. వర్షాలు, తుఫానులు, భూకంపాలు, విపరీతమైన వేడి, చలి మొదలైన ప్రకృతి విలయాలు. వీటివల్ల ఉపనిషత్ అధ్యయనానికి గాని, సాధనలకు గాని ఆటంకం కలుగవచ్చు.

2. ఆధి భౌతిక తాపాలు అంటే చుట్టూ ఉన్న భూత జాలం వల్ల వచ్చే ఆటంకాలు. సమయానికి స్నేహితులో బంధువులో వస్తుంటారు. ఇంటిలోని వారు ఏదో పని చెప్పి ఆటంక పెడుతుంటారు. ఏ పురుగో పుత్రో కుట్టి బాధ కలుగవచ్చు. ఇలా చుట్టూ ఉన్న ప్రాణికోట్ల వల్ల కలిగే ఆటంకాలనే ఆధి భౌతిక తాపాలు అన్నారు.

3. ఆధ్యాత్మిక తాపాలంటే ఇతరుల వల్ల గాక నీలోపల నుండే వచ్చే వ్యతిరేక భావాలు. ఇదంతా నిజమేనా? మనం సాధన చేయగలమా? మనం తెలుసుకోగలమా? ఆ తర్వాతెప్పుడో తెలుసుకోకూడదా? ఇంకా గొప్ప వారెవరైనా రాకపోతారా? అని మనలోనే కలిగే భావాల వల్ల ఈ అధ్యయనానికి, సాధనలకు ఆటంకం కలుగుతుంది. ఈ 3 తాపాలు శాంతించు గాక యని ప్రార్థిస్తూ అధ్యయనం ప్రారంభిద్దాం.

ప్రథమ మంత్రం

మం॥ ఓం ఈశావాస్య మిదగ్ం సర్వం

యత్ కించ జగత్యాం జగత్ ।

తేన త్యక్తేన భుంజీధా

మాగృధః కస్యస్విద్ధనం॥

ప్రతిపదార్థం:- జగత్యాం= ప్రపంచంలో, జగత్= కదులుతున్నటు వంటి, యత్కించ= ఎంత చిన్నదైనా, ఇదం సర్వం= ఈ సర్వమూ, ఈశ= పరమేశ్వరుని చేత, ఆవాస్యం= ఆవరింపబడి ఉన్నది, నిండిఉన్నది. తేన= అందువల్ల, త్యక్తేన= త్యజించటం ద్వారా, భుంజీధా= అనుభవించు, కస్య స్విత్= ఎవరియొక్క, ధనం= ధనాన్ని కూడా, మాగృధ= ఆశించ వద్దు.

భావం:- ఈ ప్రపంచంలో కదులుతున్నటువంటి ప్రతిదీ అది ఎంత చిన్నదైనా సరే - ఈ మొత్తం ఆ పరమాత్మచేతనే ఆవరింపబడి ఉన్నది, ఆ పరమాత్మతోనే నిండి ఉన్నది. కనుక త్యాగం చేసి అనుభవించు. ఇతరుల ధనాన్ని ఆశించవద్దు.

వ్యాఖ్య:- పూర్ణమైన పరమాత్మ నుంచే పూర్ణమైన ప్రపంచం ఉత్పత్తి అయినదని, ఈ ప్రపంచ వ్యామోహాలలో చిక్కి భ్రమలకు లోనైన వారు ఆ పరమాత్మను అందుకోలేరని, ఈ ప్రాపంచిక వ్యామోహాలను విడిచిపెట్టిన వారు, ప్రాపంచిక విషయాల పట్ల వైరాగ్యం కలవారు మాత్రమే ఆ పరమాత్మను అందుకోగలరని శాంతి పాఠంలో చెప్పుకున్నాం. కనుక పరమాత్మను అందుకోవాలంటే ఈ కోర్కెలు, వ్యామోహాలు, భ్రమలు తొలగిపోవాల్సిందే. అలా తొలగించుకొని పరమాత్మను అందుకొనుటకే ఈ మానవ జన్మ మనకు వచ్చింది. అందుకుంటేనే ఈ మానవ జన్మ సార్థకమైనట్లు. ఈ ప్రపంచ భ్రమలను తొలగించు కోవాలంటే ఎలాంటి సాధనలు చేయాలో, ఆ పరమాత్మనెలా అందుకోవాలో ఈ మంత్రం నుండి వివరించబోతున్నారు.

ఇక్కడ ఆత్మనిష్ఠుడు, శాస్త్ర జ్ఞాన సంపన్నుడు, కరుణా సముద్రుడు అయిన గురువు సాధన చతుష్టయ సంపన్నుడై, అధికారియైన శిష్యునికి - పరమాత్మ

ఎక్కడున్నాడో, ఆయనను అందుకోవాలంటే ఉపాయం ఏమిటో, నీ మనోబుద్ధుల నెలా సరిచేసుకోవాలో ముందుగా తెలియజేస్తున్నాడు. మానవుడు జ్ఞాతగా ప్రపంచంలోని విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాడు. భోక్తగా అనుభవిస్తున్నాడు. కర్తగా పనులు చేస్తున్నాడు. జ్ఞానం బుద్ధిది, భోగం మనస్సుది. కర్మ శరీరానిది. ఈ మూడింటిని సరిచేసుకోవాలి. ఈ మంత్రంలో మనో బుద్ధులను ఎలా సరిచేసుకోవాలో చెబుతున్నారు.

ఈ ప్రపంచం మన కంటి ముందున్నది. దీనిని మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. దీని స్వభావం జగత్-అంటే కదిలేది, మార్పులు చెందేది అని. ఎలా కదులుతున్నది? ఎవరు కదిలిస్తున్నారు? ఈశ-నియమించే వాడు, శాసించేవాడు. అతడు కదిలిస్తున్నాడు. కొన్ని నియమాలతో కదిలిస్తున్నాడు. అతడెలా కదిలిస్తున్నాడు? వాస్య - అవాస్య. అంతటా వ్యాపించి యుండి , అంతటా నిండి యుండి, అన్నింటినీ కప్పియుండి కదిలిస్తున్నాడు.

అంటే ఈ ప్రపంచంలోని ప్రతి వస్తువులోనూ, ప్రాణి కోట్లన్నింటిలోనూ ఆ పరమాత్మే ఉండి, ఈ ప్రపంచం మొత్తాన్ని తానే ఆవరించి యుండి, ఈ ప్రపంచాన్ని ఒక నియమం ప్రకారం కదిలిస్తున్నాడు. కనుక మనం చూచే ఈ ప్రపంచంలో కదిలే ప్రతిదీ - చెట్టు, పుట్ట, పశువు, పక్షి, మనిషి, మృగం, ఆడ, మగ, చిన్నపెద్ద, అన్నీ, అందరూ ఆ పరమాత్మతోనే నిండి యున్నారు. అందరూ ఆ పరమాత్మ స్వరూపులే. ఇదే సాధకుని బుద్ధిలో ఉండవలసిన ఉత్తమోత్తమ జ్ఞానం. ఇట్టి జ్ఞానం బుద్ధిలో ఉన్నవాడే పరమాత్మను చేరుకోవటానికి అర్హుడు.

అయితే ఇక్కడ ప్రపంచం అంతా పరమాత్మతో నిండి ఉన్నదనీ, అంతటా ఉన్నది ఆ పరమాత్మయేనని తెలిసినప్పటికీ పరమాత్మ పరమాత్మగా కన్పించటం లేదు (పాలలో

వెన్నలాగ). పరమాత్మ నిరాకారుడు, నిర్గుణుడు, సర్వవ్యాపి గనుక ఆయనేమో కనిపించడు. ఇక్కడ ప్రపంచంలో కనిపించేవన్నీ నామ, రూప, గుణాలతో ఉండే విషయ వస్తువులే. నామ రూపాలతో కూడిన ఈ ప్రపంచంలో ఆ నిరాకార నిర్గుణ పరమాత్మను దర్శించటం ఎలాగ? ఇది శిష్యుని తీవ్ర జిజ్ఞాస. దీనికే గురువు మార్గాన్ని బోధిస్తున్నాడు. నామరూపాలతో కూడిన ఈ ప్రపంచంలోనే నీవు పరమాత్మను దర్శించాలంటే 'త్యక్తేన' అని. త్యాగం చెయ్యటం ద్వారా. నామ రూప గుణాలు లేని పరమాత్మ నామరూపగుణాలతో కూడి ప్రపంచంగా కనిపిస్తున్నాడు. కనుక ఈ నామ రూప గుణాలను విడిచిపెట్టు. నీ దృష్టిలో నుండి వాటిని తొలగించేసెయ్యి. అలా తొలగించాలంటే నీ దృష్టిని సరిచేసుకో. అంతే.

గాజులు, గొలుసులు, ఉంగరాలు, జుకాలు అన్నీ బంగారంతో తయారు చేయబడేవే. అన్నింటిలో ఉన్నది ఆ బంగారమే. నగలపై వ్యామోహంతో వాటి అందచందాలను, అందులో పొదిగిన రాళ్ళను చూస్తాం. ఆ వ్యామోహం కాస్తా తొలగిపోతే అన్నింటిలోనూ కనిపించేది బంగారమే. పైపై దృష్టితో చూస్తే అన్ని రకాల పేర్లు, రూపాలు కనిపిస్తాయి. ఆ దృష్టిని తొలగించి అంతర్దృష్టితో చూస్తే ఒక్కటే వస్తువు. అసలు వస్తువు.

అయితే ఒక్కసారిగా ఈ ప్రాపంచిక వ్యామోహాలను త్యజించటం కష్టం. అంతర్ దృష్టి కలగటం కూడా కష్టమే. అందుకే త్యక్తేన అని భుంజీధా అన్నారు. అనుభవించు అని.

ఈ ప్రపంచంలోని వస్తువులన్నీ అనుభవించటానికే ఉన్నాయి. అనుభవించవచ్చు. అయితే ఎలా అనుభవించాలి? త్యక్తేన - త్యాగం చేసి. ఎవరికి త్యాగంచేసి? ఈ

వస్తువులన్నీ పరమాత్మకు చెందినవి. ఆయనే మనకు ప్రసాదించాడు. ఈ లోకంలో దేనినీ మనం వస్తూ మన వెంట తెచ్చుకోలేదు. పోతూ మన వెంట తీసుకెళ్ళటం లేదు. మనం ఇక్కడికొచ్చేటప్పటికే అన్నీ సిద్ధం చేసి ఉన్నాయి. గాలి, నీరు, భూమి, అగ్ని, ఆకాశం, సూర్యుని వెలుగు, చెట్లు, చేమలు, పర్వతాలు, నదులు, ఆహారం.... ఇలా అన్నీ. మనం మన అవసరాల కనుగుణంగా వస్తువుల రూపాలు మార్చుకుంటున్నామే గాని వస్తువులను సృష్టించటం లేదు. అంటే అన్నీ సృష్టించి ఇచ్చినవాడు ఆ పరమాత్మే. ఇవన్నీ ఆయనవే. యజమాని ఆయనే. కనుక ఆయనకే సమర్పించాలి. ఆయన అనుమతితోనే మనం వాడుకోవాలి. ఆయన అనుమతి లేకుండా వాడుకుంటే దొంగలమవుతాం. మరి ఆయన లేడుగదా అనుమతి తీసుకోవటానికి? అబ్బర్లేదు భావత్యాగం చెయ్యి. సమర్పణ భావన చెయ్యి. ఓ పరమాత్మా! ఈ వస్తువులన్నీ నీవి. నా మీద దయతో నాకు వీటన్నింటినీ ప్రసాదించావు. నీవిచ్చిన ఈ సర్వాన్నీ నీకే సమర్పిస్తున్నాను అని సర్వ సమర్పణ భావంతో, కృతజ్ఞతా భావంతో భగవదర్పణం చేసి వాడుకో. అనుభవించు. భగవత్ స్వరూపులైన ప్రాణులతో కలిసి పంచుకో. వారికి కొంత భగవదార్పణ బుద్ధితో త్యాగం చేసి మిగిలిన ప్రసాదాన్ని స్వీకరించు. ఇలా మనస్సు ద్వారా భగవంతునికి అర్పిస్తూ స్వీకరించాలి. నీవు అనుభవిస్తున్నపుడు మరొక జాగ్రత్త కూడా తీసుకోవాలి. దానినే మాగృధః కస్యస్విద్ధనమ్ అని చెప్పినది. అంటే ఇతరుల ధనాన్ని ఆశించవద్దు అని.

ఈ లోకంలో మనందరి సమిష్టి అవసరాల కోసం కావలసినంత వరకు భగవంతుడు ప్రసాదించాడు. అందులో మన వాటా మనం అనుభవించాలి. అపుడు ఇతరులు తమ భాగాన్ని తాము అనుభవిస్తారు. అలాగాక స్వార్థంతో మనం అధిక

భాగాన్ని గనుక సమిష్టిలో నుండి తీసుకుంటే అంతమేరకు ఇతరులకు లోటు కలుగుతుంది. ఈ భావనను వ్యక్తం చేయటానికే ఇతరుల ధనాన్ని ఆశించవద్దు అంటున్నారు. మన ప్రారబ్ధం కొద్దీ మనకు భగవంతుడు ప్రసాదించిన దానితో తృప్తి చెందాలి. ఇతరుల కోసం ప్రసాదించిన దానిని వారే అనుభవించాలి. వాటిపై మనం ఆశపెట్టుకోరాదు. ఇతరుల వస్తువులను నావి అనుకోరాదు. ఆశ, లోభం కూడదు. దేని మీద మనకు పూర్తి హక్కులేదు. అనుభవించే హక్కేగాని తీసుకెళ్ళే హక్కులేదు. కనుక లభించిన దానితో సంతృప్తి చెందాలి. భగవంతుడు మనకు ప్రసాదించిన దానిని భగవత్ ప్రసాదంగా కళ్ళకద్దుకొని స్వీకరించాలి. అప్పుడే మనస్సు శాంతంగా ఉండేది. ఇదే ప్రపంచాన్ని భోగించే పద్ధతి (త్యక్తేన భుంజీథా అనే దానిని మరొక విధంగా చెప్పుకోవచ్చు. త్యజించి అనుభవించటం మంటే అరటి పండుపై తొక్కను త్యజించి పండును తిన్నట్టుగా ఈ ప్రపంచంలో అన్నీ నామ రూపాలనే తొడుగును ధరించుకొని ఉన్నాయి. అసలు వస్తువు పరమాత్మ, ఆ పరమాత్మతో అనుసంధానం కావాలంటే నామరూపాలను త్యజించాలి).

ఈ మంత్రంలో పరమాత్మ నందుకోవటానికి బుద్ధిలో ఎటువంటి జ్ఞానం ఉండాలో, మనస్సులో ఎటువంటి భావన ఉండాలో తెలియజేయటం జరిగింది.

ఈ ప్రపంచంలో అంతటా ఉన్నది ఆ పరమాత్మే తప్ప మరేమీ కాదు - అనేదే బుద్ధిలో ఉండాల్సిన ఉత్తమ జ్ఞానం. అట్టి జ్ఞానం మనలో స్థిరంగా నిలబడితే ఇక మన మనస్సులో కలిగే భావనలు కూడా అందుకు అనుగుణంగానే ఉంటాయి.

ఈ ప్రపంచం, అందులోని వస్తువులు అన్నీ పరమాత్మకు చెందినవేనని, ఆయనచేత మనకు ప్రసాదించబడినవని, కనుక మనం వాటిని మన అవసరాలకు

మావద్ద లభించే అన్ని పుస్తకముల వివరముల కొరకు ఈ క్రింది లింక్(URL) పై క్లిక్ చేయండి :

<http://www.srichalapathirao.com/catalog>

“ఈశావాస్యఉపనిషత్తు (ఈశావాస్యోపనిషత్తు)” గ్రంథంపై పూజ్య గురుదేవులు “శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావుగారు” చేసిన వ్యాఖ్య 100 పేజీలకు పైగా ఉన్న పుస్తకములు మా వద్ద లభించును

Ebooks మీరు DOWNLOAD చేసుకొనుటకు రూ.100/- లేదా పుస్తకమును మేము మీ ఇంటికి పంపాలంటే (courier ఖర్చులు అదనం కలిపి) ONLINE లో చెల్లించుటకు -

Click & Pay us through Paytm :

http://srichalapathirao.com/images/paytm_QR_WWWSRICALAPATHIRAOCOM.png

Pay us through Net Banking :

<http://srichalapathirao.com/PDFs/Bank.pdf>

మీకు మరేదైనా సందేహం ఉంటే care@srichalapathirao.com కు ఈమెయిల్ పంపగలరు లేదా +91 80085 39770 OR +91 95388 58115 నంబర్లకు ఫోన్ చేయగలరు

అన్ని పుస్తకములను లేదా కొన్ని పుస్తకములను లేదా గురుముఖతా ప్రవచనములను (వీడియో ప్రవచనముల కొరకు) శ్రవణం చేయుటకు DVD, External Hard Disk లేదా Audio CD, Pen Drive కొరకు ఈ క్రింది లింక్(URL) పై క్లిక్ చేయండి :

<http://www.srichalapathirao.com/catalog>