

Книга о великом сиддха-йогине
Свами Брахмананда
Шри Шива Прабхакара

Annotation

Свами Брахмананда Шри Шива Прабхакара Сиддха Йоги Парамахамса — величайший сиддх, ученик Мастера традиции сиддхов Шри Паамбатти. Он является Гуру в традиции Авадхутов, а формально санньясином школы Шайва-каула-сиддханга.

Свами Брахмананда был юродивым, радикальным и отрешенным, Мастером «безумной мудрости», безразличным к мнению других о нем. Он жил под разными именами, не старея, много эпох во многих местах Индии, как на севере, так и на юге. Являясь мастером тайной техники, обладая силой перемещения сознания, он неоднократно менял тела, растворяя каждое из них в Свете. Так, сменив около пятнадцати тел, Свами прожил 723 года. За эти годы Свами Брахмананда дал описание древних методов Шива-йоги во множестве текстов.

Традиция говорит, что никто не может реализовать Махасамадхи в свой день рождения, но Свами Брахмананда превзошел даже это ограничение, показав свою безграничную йогическую силу. После растворения своего физического тела в присутствии множества своих последователей и почитателей, сиддх Брахмананда не раз еще приходил к своим избранным ученикам, чтобы продолжить посвящать их в тайные знания, тем самым показав им, что он превзошел законы пространства, времени и смерти.

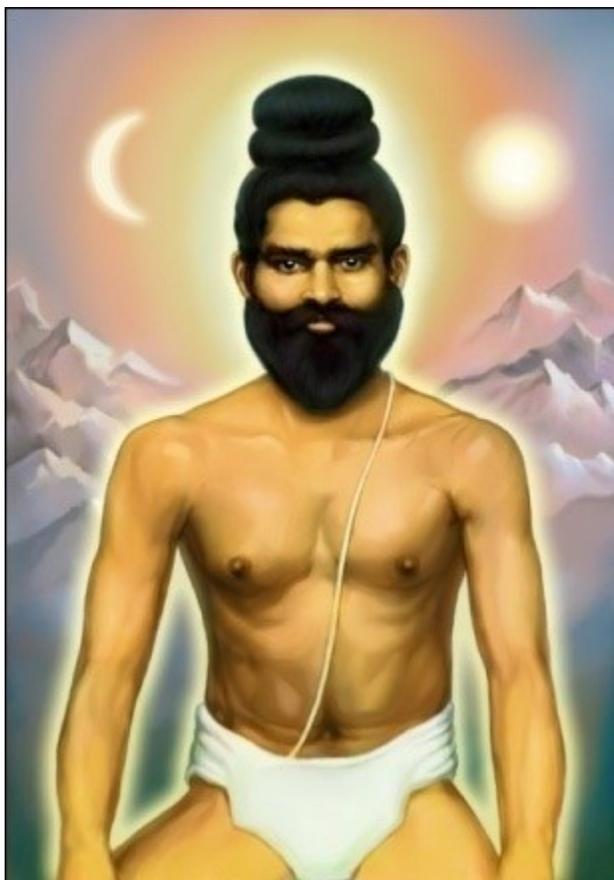
Составитель: Свами Вишнудевананда Гири.

-
- [Книга о великом сиддха-йогине](#)
 -
 - [Введение](#)
 - [Глава 1. Агиография Свами Брахмананды](#)
 - [Пулинаяк Свамияр — главный советник бога Айяппы](#)
 - [Божественная слава рода Свами Брахмананды](#)
 - [Воплощение Свами Брахмананды](#)
 - [Гуру и ученик. Странствия](#)
 - [Самадхи Памбатти Сиддхара](#)
 - [Холм Оачира Парабрахма](#)

- [Холм Тигра в Омалдуре. Махасамадхи](#)
- [Глава 2. Ученики и последователи Свами Брахмананды](#)
 - [Свами Брахмашри Сиддхараджан](#)
 - [Садгуру Свами Вишнудевананда Гири](#)
 - [Мата Амританандамайи Деви](#)
 - [Сатгуру Ремадеви Амма](#)
 - [Моя первая встреча с Бхагаваном Шри Прабхакара Йоги](#)
 - [Вторая встреча](#)
 - [История храма Брахмананды в Чинголи](#)
 - [Натхакужиил Джанардан Наир](#)
 - [Постройка ашрама на Холме Тигра](#)
 - [Помощь в обустройстве ашрама](#)
 - [Чандара С.Р., преданный Свами](#)
- [Глава 3. Деяния и сиддхи авадхуты Брахмананды](#)
 - [Переправа через реку](#)
 - [Даршан «вне ума»](#)
 - [Найведья](#)
 - [Охотник и черная обезьяна](#)
 - [Золото](#)
 - [За прасадом через лес](#)
 - [Исполнители бхаджанов](#)
 - [Мечта Джанардана](#)
 - [Обед у друга](#)
 - [Встреча с Саи Бабой](#)
 - [Встреча с Шри Шри Рави Шанкаром](#)
 - [Встреча с «летающим Свами»](#)
 - [Дождь](#)
 - [Защитная мантра](#)
 - [Кувшин пайсама для дочери Черпаду](#)
 - [«Ничего не бойся»](#)
 - [Бессмертный снежный человек](#)
 - [Материализация статуи](#)
 - [Паракайя-правешана](#)
 - [Человек-рыба](#)
 - [В полицейском участке](#)

- [Публикации из газеты «Матхрубхуми» за 1948 год](#)
 - [Эрнакулам, 7 июня](#)
 - [Путешествие Йоги](#)
 - [Мшистый человек](#)
 - [Встретил Кунджан Намбара и Шактхан Тхампурана](#)
 - [Субаш Бабу не умер](#)
 -
 - [Прабхакара Сиддха Йоги удивляет врачей](#)
 - [Прабхакара Сиддха Йоги](#)
 - [Эрнакулам, 15 июня](#)
 - [Истории из книги преданного Свамиджи](#)
 -
 - [Челлам Гуруккал](#)
 - [Тёплая встреча](#)
 - [В Хришикеше](#)
 - [Разговор с профессором «Шекспиром»](#)
 - [Исчез в пруду](#)
 - [Глава 4. Пророчества Шри Брахмананды](#)
 - [Приложение](#)
 - [Места, где жил Свами Брахмананда](#)
 - [Храмы, в которых жил Свами Брахмананда](#)
 - [Другие имена Свами Брахмананды](#)
 - [Места, где Свами часто появлялся](#)
 - [Информация от служителей и последователей Свами Брахмананды в Индии](#)
 - [Адрес ашрама Брахмананды в Омаллуре:](#)
 - [Адрес ашрама Брахмананды в Чинголи:](#)
 - [Джанардан Наир посетил центр ведической культуры Дивья Лока в России](#)
 - [Контакты "Всемирной Общины Санатана Дхармы"](#)
-

Книга о великом сиддха-йогине СВАМИ БРАХМАНАНДА ШРИ ШИВА ПРАБХАКАРА

*Хвала! Хвала! Тысячу раз хвала моему драгоценному
Мастеру,
могучему сиддха-йогину, авадхуте Ачинтье!
Тому, с кем поддерживается давняя связь в нескольких
жизнях,
обладателю совершенного иллюзорного тела,
сотканного из лучей света,
чудесному воплощению гневной манифестации
Красного Карны,*

который, играючи, рассеял тьму моего дремучего невежества

*своей потрясающей йогической силой
и непревзойденным искусством безумной игры
вне всяких ограничений...*

Ом! Тысячу раз простираюсь перед Мастером!

Свами Вишнудевананда Гири

*Когда ум усердно наблюдает за своей жизнью,
почему страх возникает у вас?*

*Если вы пристально посмотрите на меня –
я пристально посмотрю на вас.*

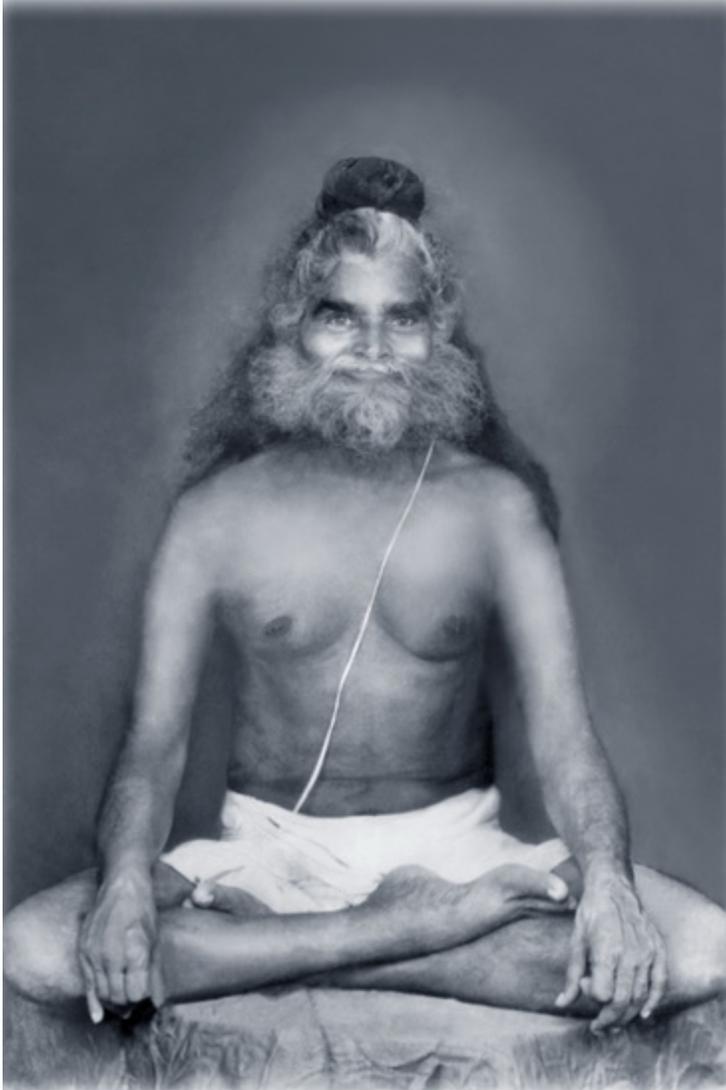
*Никогда я не оставлю погибать тех,
кто доверяет мне.*

*Я не буду позволять моим приверженцам
заблуждаться.*

*В моем доме они никогда не познают
недостатка пищи и одежды. Как я могу позволить
своим детям погибать от голода?*

*Я буду всегда, в любое время, помогать им,
чтобы их жизнь стала вечной.*

Свами Брахмананда Шри Шива Прабхакара

Бхагаван
Свами Брахмананда Шри Шива Прабхакара Сиддха Йоги
Парамахамса
(авадхута Ачинтъя Баба)

«Мы живем в мире информационных технологий. Сейчас становится очень просто достать любого рода информацию, просто скачав ее из интернета. И поэтому первое, что я хочу сказать вам: вы никогда не сможете получить истинную картину, истинный образ этого великого йогина — Бхагавана Шивы Прабхакара Сиддха, если на то не будет его собственного благословения».

Сатгуру Ремадеви Амма

Введение

«Авадхута — это тот, у кого нет ничего, и кто одновременно обладает всем; тот, у кого есть все, и в то же время он всего лишен».

Говинда Госвами

Авадхута — это тот, кто полностью преодолел двойственность материального мира, «я» которого полностью стало единым с абсолютным Источником Бытия. Авадхуты, освободившись от всех мирских страданий и обязанностей, живут и действуют, ни к чему не привязываясь и ни о чём не беспокоясь. Они действуют «не действуя», проявляя свое запредельное состояние в относительном измерении. Это чистые и простые, как дети, личности. Авадхута не отождествляет себя со своим телом и умом — он достиг наиболее чистого уровня сознания, доступного индивидуальной душе (дживе) в человеческом воплощении.

Наиболее знаменитым авадхутой является **Даггатрейя** — аватар Брахмы, Вишну и Шивы в одной ипостаси.

Авадхута — это правитель всех джняни (мудрецов). Он получает полный контроль над всеми мирами и законами. Его мистическая сила настолько велика, что ему подчиняются все существа в различных частях вселенной.

Авадхута является тем, кто получает совершенную независимость и свободу идти куда угодно и делать что угодно. Пожары, ветер, дождь, правители, животные — все подпадает под силу его воздействия. Авадхута настолько велик, что от одного произнесенного им слова душе передается огромная заслуга и знание.

Авадхуты также являются и сиддхами — сверхразумными бессмертными существами, обладающими чудесными мистическими силами (сиддхами).

Свами Брахмананда Шри Шива Прабхакара Сиддха Йоги Парамахамса — это величайший авадхута, ученик мастера традиции сиддхов — Шри Памбатти. Формально Брахмананда является санньясином весьма распространенной школы адвайта-веданты —

шайва-каула-сиддханты. Это древняя монистическая школа йоги, патриархом которой был Махариши Нандинатха из Кашмира — учитель Махариши Патанджали и Васиштха Муни.

Шива Прабхакара стал Мастером в традиции авадхутов лайякшана благодаря длительной уединенной практике под контролем своего учителя — Шри Памбатти. Он проявил множество чудес, показав величие этой традиции. Свами говорил, что он является коренным Мастером, держателем тайной традиции авадхутов лайякшана на протяжении шестисот лет.

Брахмананда редко общался с людьми. Он был юродивым, радикальным, отрешенным от мирского мастером «безумной мудрости», безразличным к мнению других о нем, и, как все садху, ни под кого не подстраивался. Он не слишком любил говорить о себе, своей жизни, считая, что все это не件лезно для садханы, а только отвлекает от самоисследования. Убедить его в обратном было件возможно.

Свамиджи очень хорошо известен в индийском штате Керала, где имеет множество почитателей и свидетелей его чудес. Он жил под разными именами, не старея, много эпох во многих местах Индии: как на севере, так и на юге. Являясь мастером тайной техники паракайя-правешана, он неоднократно вселялся в тела различных людей.

Тамильские паломники свидетельствуют о чудесах сиддха Свами Брахмананды. Одни видели, как он летал, другие — как становился невидимым. Он не раз демонстрировал такие способности, как парение в воздухе в падмасане, купание в кипятке, общение с ядовитыми змеями, возможность оживлять неживые предметы, превращать металл в золото, читать мысли других, предвидеть будущее. Он совершил множество необъяснимых и загадочных чудес. Самым великим чудом является его растворение в Свете на глазах у всех присутствующих в астрологический день своего рождения. Это было опубликовано в газетах «Матхрубхуми» и «Малаяла Манорама».

Свамиджи реализовал махасамадхи в 1986 году в Омаллуре (штат Керала, Индия). После этого сиддха Брахмананда еще не раз приходил к своим избранным ученикам и передавал им тайные знания, тем самым показав, что он превзошел законы пространства, времени и смерти.

Некоторые источники утверждают, что Свами является инкарнацией великого святого Пулинаяка Свамияра. Согласно другим источникам, Свами — воплощение господина Шивы. Третьи источники говорят, что он — воплощение сына бога Солнца — Красного Карны. Но чьей бы он ни был инкарнацией, он является воплощением Абсолюта, самого Даттатрейи.

Глава 1. Агиография Свами Брахмананды

Пулинаяк Свамияр — главный советник бога Айяппы

Согласно древним источникам, Свами Брахмананда — это перерождение великого святого Пулинаяка Свамияра, который был главным советником бога Айяппы.

Бог Айяппа

Имя бога Айяппы происходит от санскритских слов «арьян» — «достойный уважения» и «аппа» — «отец». Согласно древним индийским Пуранам, бог Айяппа был рожден от слияния Шивы и

Вишну. От Шивы он унаследовал истинное осознание сиддхаджняни и силу вечной справедливости, а от восхитительной формы Вишну — Мохини — качества чуткости, преданности и любви.

В Пуранах описывается история пахтанья Молочного океана. Демоны (асуры) одолели богов (девов) и завладели божественным нектаром бессмертия — амритой. Чтобы спасти богов и вернуть нектар, Вишну принял облик прекрасной женщины — Мохини. Асуры не устояли перед чарами красавицы и сами вернули амриту богам.

Впервые Айяппа появился много веков тому назад на горе Нилгири в Керале на своей вахане — бенгальском тигре, чтобы стать эпицентром развития великой ветви практической философии.

Бог Айяппа – это мастер преобразования и преображения разрушительных демонических сил. Всё его великолепие было прославлено и увековечено мудрецом Агастьей сутью слов: «Бессмертный, Безграничный, Вездесущий Таракабрахма!»

Точно так же, как Свамияр посещал обитель бога Айяппы в его дворце, бог Айяппа часто появлялся на Холме Тигра у Свамияра.

Когда бог Айяппа решил возвратиться в небесную обитель, Пулинаяк Свамияр сопровождал его на Кайлас. Однако шастры говорят: любое тело, рожденное на Земле, должно достигнуть смерти также на Земле. Таким образом, Свамияр был рожден снова — как Прабхакара Сиддха Йоги, в 1263 году в семье древнего царского рода, богатого семейными традициями. Основателем рода считается великий Парашурама.

Божественная слава рода Свами Брахмананды

В сказаниях о Керале упоминается Парашурама — шестое воплощение Вишну. Бросив свой топор, он указал границы земли, которая была названа Керала. Эта земля простирается от Гокарнам до Каньякумари. Парашурама благословил и восславил шестидесяти четырех мудрецов-брахманов Нампутхири с их семьями и передал им власть над землями Кералы.

Известно, что Шри Ади Шанкарачарья — основатель философии Адвайта-веданты — происходит из этого уважаемого браминского рода Нампутхири.

Затем брахманы разделились на два рода: один назывался родом Акавурмана, второй — родом Азванчерри.

Род Акавурмана, откуда произошел сам Махариши Вараруджи, соблюдал традиции солнечной династии (Сурья-вамши). Род Азванчерри, который также называл себя родом Самутхири, соблюдал традиции огненной династии (Агнихотра-вамши).

У Махариши Вараруджи было двенадцать детей:

Мелатхол Агнихотри, Раджаган, Перунтхачан, Тируваллувар, Вадутхалайнаяр, Карайкал Аммайяр, Уппанчан, Пааканар, Нараянатху Прантхан, Акавур Саатхан (Унникконар), Рааканар, Ваилла Каннилаппан.

Отец и мать Брахмананды принадлежали разным родам, поэтому он считается продолжателем обоих древних родов по отцу и по матери. Его отец происходил из рода Акавурмана, а мать — из рода Азванчерри.

Род Акавурмана был знатным родом, из которого выбирали правителя тех земель. Этот род состоял в касте брахманов, занимался вероисповеданием, ритуальными обрядами и всегда обладал мистическими силами.

Акавурмана было царством с огромным количеством земель и имело в своих владениях более девятисот больших деревень. Две тысячи лет назад Акавурмана находилось в Кодунгаллуре.

Один из дворцов рода Акавурман был мистическим. Он находился в Сангарапаззи и назывался Шодашанам, так как имел шестнадцать

этажей, в то время как все остальные дворцы имели шесть или восемь этажей. Шодашанам был настолько огромен, что вмещал в себя не только большое количество людей, но и пятьдесят пять слонов, которые жили в нем. Всех людей, живущих в этом дворце, называли «раджа-гуру». Их почитали как правителей и искали у них совета, помощи и защиты. Брахмананда при рождении получил статус Махараджи, так как его отец был правителем Акавурмана.

Воплощение Свами Брахмананды

Брахмананда родился в Акавурмана в деревне Човвара в Алвайе 31 марта 1263 года, в малаяламский месяц Минам. Звезда его рождения — Пурурутгати. Инкарнировали Брахмананду бог Айяппа и Пулинаяк Свамияр, спустившиеся с горы Кайлас.

Отец его, Ирави Нараяна Нампутхири, принадлежал роду Акавурмана. Мать, Шримати Говри Антарджнянам, принадлежала знаменитому аристократическому роду Азванчерри из Малабара.

Из двенадцати детей Брахмананда был рожден десятым. В этот день во дворец пришли пятьдесят пять слонов, чтобы выразить почтение великому сиддху.

Шри Памбатти Сиддхар

Сам Шива в поисках Брахмананды принял форму Шри Памбатти, чтобы обучать его и стать для него Гуру. Шри Памбатти Сиддхар, заклинатель змей — один из знаменитых восемнадцати тамильских сиддхов, достигший восьми сверхъестественных сил — ашта-сиддхи. В народе его также называли Мауни Баба, Госвами, Гуру Баба, Айяппа.

Когда Брахмананде исполнилось три с половиной года, к ним во дворец пришел садху Шри Памбатти, принадлежавший к семейству Козай Вамсам, восходящему к династии Марудамалай в Тамилнаду. Он часто заходил во дворец, а потом поселился возле него. Садху жил как нищий, путешествуя и питаясь на подаяние. Иногда он пропадал на несколько дней, а затем приходил и проявлял различные чудеса, удивляя всех своей мистической силой.

Через восемнадцать месяцев садху предложил семейству Нампутхири отдать на обучение одного из своих детей. Такое предложение привело в замешательство родителей. Однако они понимали, что это счастливый случай обучить одного из детей тайным наукам. Родители были взволнованы тем, что придется расстаться с одним из детей, и не смогли выбрать ребенка для садху. Они предложили Памбатти самому выбрать себе ученика. Тогда садху собрал всех детей и спросил их: «Кто желает следовать за мной в дальний путь?» Царские дети были изнежены и привыкли наслаждаться почестями и богатством. Хотя они понимали величие садху и его силу, но не смогли следовать за нищим, лишившись всех благ, которые они получали, будучи детьми царя. Только Брахмананда ответил ему: «Я согласен идти с Вами, великий садху. Я буду исполнять все, что Вы прикажете». В то время Брахмананде было пять лет. Он сам принял решение следовать за Гуру, служить ему верно и ничего не брать взамен.

Гуру и ученик. Странствия

Шри Памбатти и Брахмананда ушли из дворца и направились во дворец Пантхалам, где ребенок получил благословение от правителя. Гуру и ученик странствовали долгое время, живя на подаяние.

Учитель постепенно посвящал Брахмананду в практики. Он обучил его искусству пранаямы, хатха- и лайя-йоги, посвятил Брахмананду в древнее и тайное знание ашта-сиддхи, передал тайное искусство вхождения в различные тела — паракайя-правешана (на тамильском языке), которое в старину также называлось «кудувитту-кудупаитхал» (от слова «куду», что означает раковину, с которой идентифицировали тело), а на тибетском языке — «тронг-джуг». Также он обучил своего ученика тайным методам тхираскарани — искусству растворяться в солнечном свете, преобразуя тело в совершенное, неразрушимое и вечное, которое не отбрасывает тени и может появляться в любой точке вселенной.

Они направились на север в Маргам Кагана через Непал и пришли к Гималаям. На склонах гор Памбатти передал своему ученику сложновыполнимые практики. В условиях суровой дисциплины Брахмананда в течение многих лет выполнял их. Гуру взял с ученика обещание выполнить его наказ: отправиться в леса или горы и в уединении вести садхану не менее семи лет, сохранять молчание, ни с кем не говорить о своем прошлом и о своей практике, скрывая себя от людей, подобно оленю, и живя лишь на подаяние; медитировать, не выходя в мир, ни с кем не общаться до достижения Просветления, а по достижении — обучить своему мастерству многих людей из многих стран.

Брахмананда семь лет жил в уединении и абсолютном молчании в горах Кайласа, Манаса и других. Каждую ночь у него были видения, в которых Гуру наставлял его и ободрял на духовном пути. Он полностью подражал своему учителю. Он выполнял сложные садханы, переходя из одного места в другое, не общаясь ни с кем, полностью игнорируя любые обращения к нему и все постороннее, не связанное с садханой. Лишь иногда он спускался за едой, но ни с кем не общался и не проповедовал.

Затем еще двадцать лет он провел в странствиях, в точности как его учитель, никого к себе не подпуская. Однако были редкие случаи, когда он по необъяснимым причинам уделял кому-то внимание, но общаясь лишь загадочными знаками, рисуя их палочкой на песке. За это его прозвали Ачинтья Баба — Непостижимый. Обучаясь долгое время под руководством Шри Памбатти, Брахмананда стал мастером ашта-сиддхи, непостижимым сиддхом, святым.

Самадхи Памбатти Сиддхара

Памбатти Сиддхар и Брахмананда поддерживали духовные отношения как Гуру и ученик (шишья). Однажды Памбатти превратился в Золотой Свет и вошел в тело Брахмананды, растворившись в нем, — два тела стали слитыми вместе. Потом он вышел, продемонстрировав тем самым потенциал возможностей человека и свой высокий уровень.

Затем Брахмананда и Памбатти направились в Двараку. Там они прожили некоторое время, в течение которого Брахмананда оттачивал свое мастерство в садхане. Потом они посетили Атхирималай и встретились там с Атхири Махариши. Затем они направились в Шанкаранковиль и там, на холме Пуннайванам, установили божественную статую Гоматхи Амма. Так они странствовали долгое время.

В один из дней, спустя восемнадцать лет их странствий, Шри Памбатти (Мауни Баба) сказал своему ученику: «Я уйду на Кайлас, а ты должен остаться и передавать знание людям». Затем он пообещал Брахмананде исполнить любое его желание. Однако ответа не последовало, потому что Прабхакара ничего не хотел от своего Гуру — у него не осталось никаких желаний. Его ум был пустым, а сердце кристально чистым от бесконечной преданности своему учителю. В этот миг, благодаря величайшей преданности, сознание Шивы, проявленное через тело Мауни Бабы, слилось с сознанием Брахмананды, как струя масла сливается с маслом в наполняемом сосуде. Таким образом Брахмананде передалось Высшее Знание.

Мауни Баба даровал своему ученику шактипатху, прикоснувшись рукой к его макушке, тем самым посвятив его в сущность всех недвойственных учений и в способности богов. После этого Мауни Баба растворил свое физическое тело в Свете, осуществив сварупа-самадхи, и стал вечноживущим. Впоследствии его ученик Брахмананда в этом месте также реализовал самадхи, воспевая бесконечное величие и славу своего Гуру.

Холм Оачира Парабрахма

Брахмананда, совершенствуясь в практике день и ночь, перешел на следующую ступень, став Свами.

Однажды Свами пришел во дворец Акавурмана и взял в ученики Саатхана. Саатхан был двоюродным братом поэта Тируваллуvara и приходился родственником Свами. Саатхан родился от связи представителя рода Акавур с девушкой из низкой касты. Поэтому род Акавур не признал его своим членом и считал Саатхана представителем низкой касты. Его семейство, в котором было двенадцать детей, прислуживало во дворце Тхируманих Акавур. Саатхан же был простым садовником.

Вместе с ним Свами отправился на холм Оачира выполнять поклонение (пуджу). Во время их странствия Саатхан спросил у Свами, выполнял ли он когда-нибудь практики, читая тайную джапу. Свами рассмеялся и ответил, что он произносил как тайную мантру для джапы слово «Маадапотту», что означает «буйвол».

Саатхан серьезно отнесся к ответу Гуру и начал произносить эту «мантру», совершая джапу. Когда он продолжал повторять это слово. Внезапно Парабрахман явился Саатхану в образе буйвола. Таким образом Саатхан был благословлен видением Парабрахмана благодаря мистической силе своего Гуру Брахмананды.

Холм Оачира Парабрахма

На холме Оачира они оба совершенствовались долгое время, предаваясь суровой аскезе. Они преобразовали свои тела в божественные, погрузив их в самадхи. Свами достиг самадхи на восточном склоне, а Саатхан — на западном склоне холма. На этом месте выросли два чудных огромных дерева баньян.

Холм Оачира становился все более популярным благодаря славе Брахмананды и стал называться Оачира Парабрахма или Оачира Джьоти (Светоносный). Многочисленные преданные почитают это место, проводя ритуалы каждый двенадцатый день в двенадцать часов.

В этой истории Брахмананда передал Знание ученику из низкой касты. Этим он показал, что кастовое разделение не должно быть чем-то предопределенным и застывшим. Благодаря благословию и руководству Брахмананды, его ученик достиг самадхи и божественного тела.

Холм Тигра в Омаллуре. Махасамадхи

За триста лет Брахмананда написал множество текстов и дал много ценной информации о древних методах Шива-йоги. Обладая силой перемещения сознания, Свами постоянно менял тела, вселяясь в тела людей различных каст. Так, сменив около пятнадцати тел и растворив их в Свете, Свами прожил 723 года.

Брахмананда вошел в пятнадцатое тело в Тутикорине, а растворил его в Свете в своем Прабхакара Сиддхашраме в Омаллуре на Холме Тигра (Патанамтитта, штат Керала), где он жил более тридцати лет в хижине Манасапутран. «Холм Тигра» на малаяламском языке звучит как «Пулиппара Мала».

В тамильский месяц Пангуни звезды Пуруруттати, 6 апреля 1986 года, в свой астрологический 723-й день рождения, на глазах многих почитателей Бхагаван реализовал махасамадхи. В древних писаниях сказано, что никто не может достичь самадхи в свой месяц рождения. Брахмананда превзошел и эти ограничения, показав тем самым свою безграничную силу.

Он сидел в это время в своей комнате в падмасане и выполнял пранаяму. Затем он сказал Джанардану: «Я ухожу», – и передал ему мантру. Брахмананда завещал, чтобы люди повторяли эту мантру:

ОМ НАМО НАМАХ ШИВАЙЯ ОМ ШИВА
ПРАБХАКАРАЙЯ
ОМ НАМО НАМАХ ШИВАЙЯ ОМ ШИВА
ПРАБХАКАРАЙЯ
ОМ НАМО НАМАХ ШИВАЙЯ ОМ ШИВА
ПРАБХАКАРАЙЯ
ОМ ШАНТИ, ШАНТИ, ШАНТИХИ

Хижина Манасапутран на Холме Тигра

Затем над его головой раздался громкий щелчок, возникла сильная вибрация, и Свет вышел из его тела через макушку. За два года до махасамадхи Свами предупреждал об этом моменте.

Высшая реализация Брахмананды проявилась как всепроникающее тело мудрости (джняна-деха), тело из чистых элементов (пранава-деха) и полностью реализованные проявленные тела (сиддха-деха), которых у него было несколько в разное время в разных местах.

Одно из таких тел он реализовал в Омаллуре. После его махасамадхи такое тело уменьшилось в размере до шестидесяти сантиметров. Оно не подвержено разложению и испускает очень сильные вибрации, очищая сознание всех, кто находится не только возле храма, но и на большом расстоянии от него. Даже сегодня, спустя десятки лет, его тело по-прежнему благоухает.

Свами Брахмананда говорил: «Самадхи — это не смерть, а просто день, когда я уйду».

В этот день Свами лично приготовил пищу, раздал ее своим почитателям и погрузился в самадхи Света. Очевидцы этого события описывали различные невероятные явления, которые происходили в

этот момент у них на глазах. Они видели внезапно возникший ураган. Видели, как молнии и тучи затянули все небо и как погасло электричество. Ветер невероятной силы сносил все, и разряды молний сверкали повсюду. Все это происходило в необыкновенной тишине – ни люди, ни животные не издавали ни звука...

Свамиджи обещал воплотиться еще в трех телах и говорил, что, возможно, в своем следующем рождении он придет как женщина-йоги.

Он завещал Холм Тигра как святыню для всех почитателей любых вероисповеданий. Все имеют равные права в этом святом месте. Любой может поклоняться и почитать это место, поднося ему дары и совершая пуджу. Считается, что, посетив это место хотя бы один раз, уже никогда его не забудешь и получишь бесконечное благословение. Каждый месяц преданные почитатели Брахмананды раздают пищу на Холме Тигра.

Холм Тигра, Омаллур

Омаллур является центром паломничества для многих духовных искателей, последователей всех религий, вероисповеданий и каст. Это священное место в Омаллуре благословлено стопами многих величайших святых. Здесь Свами имел контакт с Рамана Махариши,

давал благословение певцу Шрикумару. Махатма Ганди побывал здесь. Бог Айяппа приходил в это место за наставлениями святого риши Пулинаяка Свамияра, который жил на Холме Тигра, в Пулиппара.

На этой земле стоит храм Рактхакандешварам и находится место махасамадхи Свами Брахмананды Шри Шива Прабхакара Сиддха Йоги Парамахамсы.

Глава 2. Ученики и последователи Свами Брахмананды

У Свами Брахмананды было много почитателей и последователей, но очень мало настоящих учеников. Тем, кто действительно был предан ему и обладал высоким уровнем духовности, он открывал Величайшее Знание.

В XX веке передачу тайных учений от Свами Брахмананды получили два его ученика: Свами Брахмашри Сиддхараджан и Свами Вишну Дэв. Второго ученика Брахмананда называл еще Свами Вишну Девананда. В своих записях Брахмананда отмечает, что особые надежды в будущем он возлагает на ученика по имени Свами Вишну Дэв, который будет жить далеко на севере. Смеясь, однажды он назвал его Махараджем, очевидно пророчествуя, что у него будет много учеников.

Свами передал ученикам благословение продолжать традицию авадохтов лайкшана, посвятив их в тайные методы древних мудрецов.

Почти все духовные мастера, жившие с XII века и известные нам, являлись его учениками. Но он никогда не признавался в этом. Он не стремился к какой-либо публичности, так как сам находился за пределами любых отношений с этим миром.

Шестьсот лет Брахмананда вел скрытую жизнь, и мало кто знал о нем. Свами Вивекананда в своих воспоминаниях писал, что получил благословение от авадохты Брахмананды под деревом баньян, где он выполнял суровый тапас (аскезу).

Среди учеников и последователей есть очень известные, такие как Шри Ади Шанкарачарья, Рамана Махариши, Рамакришна, Вивекананда, Чаттампи Свами, Шри Нараяна Гуру, Махатма Ганди, Мата Амританандамайи Деви, Свами Вишнудевананда Гири, Шри Рави Шанкар, Гуру Нитьянанда Свами из Каньягаду, Брахмариши Ниилаканта Гурупадар, Свами Брахмашри Сиддхараджан, Сатгуру Ремадеви Амма, Натхакужиил Джанардан Наир, актер Моханлал из «Малаялам филмс» и его дядя Гопипиллай Моханлал; певец Шрикумар; премьер-министр южной части Кералы С.П. Рамасвами Айяр; в 1977–1982 годах старший губернатор Кералы Джьоти

Венкатачалам, которая с детства была удостоена чести знать Йогиджи, и чьи последние дни он предсказал; а также множество людей из Оачиры, Валликаву, Сантхапан и т.д. Все они получили благословение и пробуждающую силу от Свами Брахмананды.

Махайоги жил среди обычных людей как незнакомец, помогая им в критических ситуациях. Искоренение нищеты, болезней были его целью во время его путешествий по Индии. Его благословения позволяли беднякам жить более достойно. Без каких-либо специальных доказательств он учил их думать о Боге. Везде, где были люди, к нему проявляли любовь и почтение. Его стиль жизни был очень прост.

Каждому он передавал знание в соответствии с его кармами. Одних он учил, рисуя знаки на песке. Другим передавал шактипатху через касание, вводя в самадхи. Некоторым ученикам являлся в снах в иллюзорном теле и давал наставления.

Сваמידжи часто цитировал своим преданным некоторые шлоки из бесед Васиштхи с Рамой и часто говорил своим преданным: «Изучайте текст «Джнян Васиштха» — там вы найдете ответы на все ваши вопросы».

Путь, описанный в книге «Йога Васиштха», предназначен для духовно развитого искателя, почти достигшего состояния Пробуждения. Изучение этого великолепного творения, несомненно, поможет достичь Высшего Знания и Богореализации.

Свами Брахмашри Сиддхараджан

Свами Брахмашри Сиддхараджан — ученик, которому Свами Брахмананда передал тайное знание йоги и искусство ашта-сиддхи.

Свами Сиддхараджан так говорил о своем Гуру, давая интервью тамильской газете «Манорама»:

«Лучезарное сияние, постоянно расширяющееся и окружающее все частицы, называется «Шанкара Нараяна». Господь Шанкара пребывает в форме вечной священной частицы — слова «Хам», и господь Нараяна пребывает в форме вечной священной частицы — слова «Со». Эти священные слова почитались всеми древними великими сиддхами, знающими их ценность. Никто не может точно определить, когда зародилась эта мантра.

Изначальный господь Шива сияет как источник этого лучезарного света. Он принял форму великой мантры «Намах Шивайя», наделяя всех приверженцев своим блеском лучезарности. Благодаря его благосклонности к своим приверженцам, они быстро удостоиваются его милости и благословения. Объединяя два слова — «Намах» и «Шивайя» — и повторяя их, человек становится совершенным и приобретает великое благо. Эта мощная пятислоговая мантра, иначе названная «Винду Мандалам», является древним методом, или Муппурам.

Великое возжигание огня с помощью древних методов и поднятие его вверх осуществил господь Шива. Этим он уничтожил цикл рождения. Достигнув так духовности, он смог объединить душу с синтезом пяти элементов, растворив их в свете солнца, луны и огня. Так, произведя реализацию и обретя созерцание сияния атомов всех частиц, он слил с единым источником энергии свое тело и погрузился в бесконечное пространство, таким образом преодолев невежество.

Когда человек удостоивается встречи с подлинным Гуру, он может познать тайны, которые я упомянул. Восемь мистических сил названы как «Шанкара Гоматхи». Если человек преуспевает в практике и получает милость Божественной Матери, он, несомненно, прикоснется к священным стопам бога Шивы, и восемь мистических сил бога

Шивы сольются с благородной душой, дав высшую реализацию как «восемь плюс два».

Мистические силы — это награда мудреца от Бога за постоянную практику. В терминологии сиддхов это звучит как «Муппурам» и является лишь началом великой Реализации.

Без знания человек уподобляется насекомым и траве. В знании древних живет сам Шива, это великая тайна. Он есть проявление Бытия-Сознания-Блаженства (Сат-Чит-Ананды). Мой Гуру — тот редкий Мастер, который смог слить тело, сердце и душу воедино, достигнув священных стоп бога Шивы.

Рудра — это истинный Мастер медицины, которого называют Мутай Свами. Нектар из его третьего глаза способен удалить любые яды, разрушающие тело. Даже если выпить грязной воды из канавы, которая благословлена третьим глазом Шивы, это станет высшим лекарством и исцелит. Поэтому мантра Рудры считается одной из высших мантр, исцеляющих и разрушающих старость.

Мантра Рудры:

Trayambagam yajaamahe
Seegandim pushti vardhanam
Urvaarukamiva bandanaath
Mruthyor muksheeyamaam mrutat.

Аюрведа — это медицина долговечности, которая исходит из Атхарва-веды. Но многие тайны были утеряны в пучине времен. На собрании сиддхов и великих светил медицины, таких как Вакпатар, Чарака, Мадхавар, Сушрудхар, Сарангадарар, Дживакар и Бавамисрар, сиддха Брахмананда возродил эти древние методы медицины. И для того чтобы продемонстрировать их эффективность, он создал бессмертного снежного человека».

После того как Брахмананда погрузился в самадхи в 1986 году, в многочисленных беседах Брахмашри заявлял, что снова видел своего Гуру. Брахмашри говорил, что Гуру стал бессмертным и то появляется, то исчезает, передавая тайные знания. Из бесед с Брахмашри также стало известно, что он постоянно контактирует на тонком уровне с Гуру, получая наставления. Так Брахмананда дал ему наставления построить в Шанкаранковиле пещеру для его самадхи, рядом с местом

самадхи Гуру Памбатти, т.к. в этой пещере Свами собирается в 90-х годах еще раз войти в самадхи и раствориться в Свете. Когда строительство пещеры было закончено, Брахмананда снова растворился в Свете в Шанкаранковиле в присутствии своего ученика Брахмашри.

Там же Брахмананда поведал ему, что у него есть еще один ученик далеко на севере, которому он во время путешествия по странам дал тайные наставления и передал титул традиции авахутов лайякшана.

В беседах Брахмашри часто почтительно отзывался о своем духовном брате, живущем на севере, называя его так же, как называл его Гуру, — Махараджем, Мастером, пробуждающим умы людей.

Сиддхараджан достиг самадхи 12 мая 2002 года в Шанкаранковиле, заранее приготовив место близ пещеры своего Гуру Брахмананды и Шри Памбатти. Погрузившись в самадхи, он растворил физическое тело в Свете.

Садгуру Свами Вишнудевананда Гири

Свами Вишнудевананда Гири (Свами Вишну Дэв) — русскоязычный просветленный Мастер йоги, практической Адвайты сиддхов. Он получил первый даршан от Свами Брахмананды в Болгарии, и с тех пор этот даршан не прекращается. Садгуру поддерживает контакт с Учителем на протяжении многих жизней, в одной из которых он приходится ему родственником. Так он описывает одну из встреч со Свами Брахманандой:

«Мой Гуру в прошлых жизнях был моим родственником — дедом.

Однажды к воротам деревенского дома моей бабушки поднесли и бросили труп какого-то человека — деда, которого давно никто не видел. Он был грязный, старый, дряхлый и вызывал отвращение. Я же начал беспокоиться о том, что его надо похоронить, он ведь все-таки родственник. Остальные были в растерянности. Его перенесли во двор и бросили там, так как выглядел он отталкивающе. На кухне я завел разговор с кем-то из семьи о том, куда же его девать. Краем глаза я заметил, что он пошевелился, приоткрыл глаза и со спины лег на бок, вытянув ноги, а на его лице, казалось, промелькнула лукавая усмешка.

«Боже мой! Да он жив, оказывается, и хоронить его не надо! — подумал я. — Его надо накормить или вылечить».

Тут «труп» дедушки, или прадедушки, как ни в чем не бывало поднялся и не спеша прошел на кухню. Бабка, не очень воспринимавшая его и при жизни, оторопела, и другой родственник — тоже.

Оживший дедушка подошел к календарю и посмотрел на него, как бы определяя, какой сегодня год, месяц и день. Внезапно его тело начало словно входить в медитацию, расплываться, и он буквально растаял в воздухе. Все снова были в шоке. Все происходившее было выше понимания тех, кто там находился.

Затем внутри меня возник голос, который поведал, пробудив мою интуитивную память, о славных деяниях моего предка-родственника, махасиддха Ачингьи, который практиковал тантрические практики преображения и «безумной мудрости» индуизма и буддизма.

После своего исчезновения на кухне Ачинтъя превратился в гневного Красного Карну, дав мощнейшие благословения своим родственникам. Затем он вошел в состояние радужного тела, коснувшись трех точек тела каждого (голова, горла и сердца). Все перевернулось в сознании у тех, кто там был. После этого я, бабка и другой дед еще неделю мочились радужными тигле, которые, выйдя из тела, растворялись прямо на глазах. И мы чувствовали благословения в трех частях тела.

Главное наставление Ачинтьи, переданное с прикосновением в момент его исчезновения, касалось «единого вкуса» — преодоления приятия и отвержения — как сердца практики. В это время чистое и нечистое предстало для меня как одно нераздельное целое.

Все, кто получили этот даршан, сами стали сиддхами благодаря передаче безумного мудреца махасиддха Ачинтьи, бывшего тогда моим Мастером и дедом».

Первую в этой жизни встречу со своим Гуру Свами Вишнудевананда Гири описывает в книге «Моя жизнь в Боге»:

«Однажды, уже в конце похода, когда мы двигались из Средиземного моря и шли по Черному морю из Турции в Болгарию, я понял, что мои физические силы на исходе.

Тем не менее, я, как обычно, бесстрастно наблюдал все то, что происходило вокруг, и был внутри счастлив и спокоен. Мой дух был спокоен и тверд. Но мое тело и энергия были измождены. Я обратился внутри к тому бесконечному божественному, что вело, вдохновляло меня всегда в жизни.

Это не был крик отчаявшейся души, нет. Я уже давно-давно, еще в шесть лет, забыл, что такое отчаяние. Это был сильный молитвенный призыв, вопрос в пространство, в пустоту, без цели и без надежды.

Я хотел понять — нужно ли все это? Каков мой путь во внешнем мире, какова роль, долго ли еще мне ее играть?

Лежа на койке второго яруса в переполненном жарком кубрике на нижней палубе корабля, засыпая, я послал сильный импульс в окружающее пространство и попросил о духовной помощи, наставлении.

Не успел я уснуть, как у меня возникло удивительное видение наяву. В нем я беседовал с мудрецом, которого, как мне казалось, я

очень давно уже знал. У мудреца были сияющие глаза, и весь он как бы пылал неземной энергией.

Он сказал мне, что услышал мой призыв и ответил на него. Он также сказал, что давно уже знает меня и постоянно наблюдает за мной, так как мы связаны с ним не одну жизнь. Он также сказал, что я и он — одно, и чтобы я не беспокоился, что скоро мы встретимся, и что моя жизнь скоро изменится.

Я уснул, затем проснулся утром очень вдохновленным и озадаченным одновременно. Кто он?

Откуда он мог меня знать? Не игра ли это просто воображения от усталости?

На следующую ночь видение повторилось. Это было полноценное осознанное видение наяву, в котором я снова имел реальную беседу с мудрецом. В этой беседе он сказал, что скоро мне предстоит стать учителем других людей, поэтому я должен много учиться, в том числе и у него.

Он сказал, что это предопределено моей судьбой, моей прошлой кармой, и открыто ему. И что самое главное, скоро мы встретимся наяву.

Я довольно много расспрашивал его о своем будущем пути, а он довольно много и подробно рассказывал мне. Я сказал, что хочу вести образ жизни садху, но пока я здесь, так как связан обещаниями. Он сказал: «Не переживай, ты уверенно идешь к своей цели. Ты еще немного послужишь, а потом уйдешь со службы, чтобы жить как садху. А потом ты будешь учить, будешь духовным учителем, гуру».

Я слушал, не веря своим ушам. У меня не было этого в планах, я просто мечтал стать отшельником.

Еще он сказал, что я уже много знаю с детства. Это знание есть у меня благодаря тапасу, который я делал в прошлом. Хотя сейчас внешне я выгляжу как светский человек, у меня нет желаний, и я знаю истину, но мне предстоит продолжить свой путь дальше.

Далее он говорил, что скоро Советский Союз и коммунизм исчезнут. И вообще все в мире поменяется, и Россия будет другой.

«А ты, — он кивнул на меня, — скоро уйдешь от мира далеко и станешь настоящим йогом, монахом-садху. Ты долго будешь жить в одиночестве, как отшельник, будешь много медитировать, чтобы затем учить людей в России пути Просветления».

Он продолжал: «У тебя будет много учеников. Ты должен будешь выполнить миссию, для которой ты рожден, — учить Дхарме, открывать Путь для людей в России и по всему миру». Он сказал, что благословляет меня на эту миссию.

Он сказал, что будет всегда помогать мне, поскольку между нами есть особая связь, но говорить об этом пока рано. И вообще об этом лучше не говорить до поры до времени.

«Но это будет позже, — продолжил он. — Сейчас ты еще не готов, ты еще должен будешь очистить свою карму. Тебе предстоит еще стать офицером, много учиться, познать мирскую жизнь, пройти через игру в надежды и разочарования, в страдания и поиски истины.

Тебе это не нужно, ведь ты хочешь стать отшельником, и ничто земное тебя не интересует, не так ли?»

Он, словно видя мои мысленные возражения, шутливо копировал мои выражения.

«Это нужно будет другим, — продолжил он. — Ты должен пройти через это ради других — твоих будущих учеников. Иначе твоего опыта не будет достаточно, чтобы вести их и изменить этот мир.

Если ты все бросишь сейчас, ты будешь хорошим йогом, но ты не будешь понимать этот мир и мышление людей запада.

Ты не сможешь проявить себя так, как это необходимо для твоей миссии.

Мир ждут большие изменения, и тебе уготована своя роль в этой божественной игре. Ты должен принять свою миссию и терпеливо набираться жизненного опыта».

Затем он сказал, что моя служба закончится именно тогда, когда я наберусь достаточно опыта, не ранее, и лишь после этого я стану йогом. Когда я стану йогом, у меня больше не будет такой возможности, так как я буду очень далек от мира и обычных людей.

Далее он сказал, что мой путь — это путь монаха (санньяси), но так как я не могу пока приехать в Индию, он благословляет здесь и сейчас меня на этот путь.

Он сказал, что я скоро начну жить согласно идеалам санньяси и мое полное имя в санньясе будет Свами Вишнудевананда Махарадж. Оно придет ко мне гораздо позже, а до принятия обряда санньясы я буду жить как отшельник-авадхута, монах, и буду известен как Свами Вишну Дэв. Он благословляет меня жить как садху и говорит, чтобы я

ничего не боялся и не сомневался. Еще он сказал, что скоро мы встретимся в физической реальности.

«Но пока об этом говорить не надо ни с кем. Следует держать свой путь в тайне, иначе возникнут препятствия, и благословение не проявит свою силу».

Я слушал, и какая-то часть моего разума отказывалась верить в происходящее: «Так не бывает», но другая часть воспринимала это совершенно спокойно.

Что когда-то меня могло удивить и смутить, после моих опытов медитации? Видения? Разговоры со сверхсуществами? Разве я уже с детства не выбрал давно и бесповоротно свой Путь?

Я смущенно думал, что бы мне сказать в ответ, но, так и не придумав, просто спросил: «Через сколько это произойдет?»

Он ответил: «Скоро, очень скоро».

Затем он, наклонившись, назвал меня по имени, подул мне в ухо, протяжно произнес мне в ухо мантру: «О-о-м» и коснулся моей макушки.

Макушка завибрировала, налилась энергией. Снизу, с уровня копчика, поднялась тугая волна энергии и пронзила позвоночник, а затем голову.

Вспыхнул яркий внутренний свет внутри головы, в горле запершило, из глаз хлынули слезы. Я погрузился в глубокое самадхи вне мыслей.

Энергия Кундалини сильно поднялась к макушке, так, что запершило в горле, остановилось дыхание, вышло тонкое тело.

Он похлопал меня по спине и сказал: «Тебе пора идти». Видение исчезло.

Я, окрыленный и смущенный одновременно, мысленно поблагодарил святого. Все это вдохновило, но не ошеломило меня. Я как бесстрастный наблюдатель был, как обычно, в состоянии игры и в своем наблюдении «Я»-есть — источника Реальности».

Свами Вишнудевананда Гири «Моя жизнь в Боге»

Мата Амританандамайи Деви

Мата Амританандамайи, известная как Амма (Мать), является воплощением бескорыстной любви и сострадания. Вся ее жизнь посвящена тому, чтобы помогать обездоленным людям, испытывающим физическую и душевную боль. Амму часто называют «обнимающей святой» или «обнимающей матерью», так как она известна тем, что заключает людей в объятия, передавая им таким образом духовную мудрость.

Ниже приведен перевод отрывка из книги «На пути к свободе: паломничество в Индию» Свами Параматмананды, глава первая «Кто такая Мать?»:

«В конце 1970-х — в начале 80-х годов в окрестностях Кералы, неподалеку от деревни, где жила юная Мата Амританандамайи (Мать Амма), странствовал один великий святой мудрец (джняни). Он стал первым, кто понял, кем на самом деле является эта девушка, во всеуслышание назвав ее воплощением Божественной Матери. Имя этого сиддха-йогина — Прабхакара. Он был авадохтой (мудрецом, превзошедшим все ограничения ума и тела), живущим вне каст и законов, установленных людьми или религиями.

Авадохта — это тот, кто достиг богореализации, желанного плода и цели всех наставлений священных писаний. Авадохта ни от кого не зависит, ему никто не указ, он живет, наслаждаясь высочайшим благословением находиться в единстве с Абсолютным Сознанием, которое есть наше истинное «Я». Часто таких людей считают сумасшедшими, описывая их поведение как неадекватное или подобное поведению ребенка. Однако в их действиях присутствует глубочайший смысл, который может распознать, по словам Матери, только тот, кто достиг такой же Реализации.

В древних Писаниях мы найдем много историй об авадохтах, самыми известными среди которых являются Даттатрейя и Джада Бхарата. Не желая подпускать людей близко к себе, они притворялись необразованными простаками или юродивыми, в действительности же являясь теми, кто обрел осознание Бога.

О сиддха-йоге Прабхакаре знали в округе на протяжении уже не одной сотни лет. Старожилы деревни рассказывали своим детям и внукам о его причудливых похождениях. Последователи авахуты утверждали, что ему никак не меньше трехсот лет, и могли доказать это, подняв записи из административного архива. Нет сомнений в том, что его поведение действительно было странным и непредсказуемым, а духовный свет, исходивший от него, завораживал.

Мать рассказывала, что он обладал множеством сиддх, или сверхспособностей. В частности она говорила, что ему нравилось менять тела: покидать одно, вселяться в другое. В Йога-сутрах Патанджали такая способность именуется парашарира-правеша-сиддхи, т.е. способность входить в тело другого существа.

Он не хотел терять время на взросление между воплощениями, поэтому, когда одно тело старело и слабело, он просто-напросто оставлял его и входил в другое «готовое» взрослое тело. Так он сменил множество тел.

Услышав обо всем этом, Мать захотела познакомиться с такой неординарной личностью. Она просто мысленно произнесла свое желание. На следующий день Прабхакара стоял у ее двери.

«Ты меня звала?» — осведомился он.

«Да. А как ты узнал?» — спросила его Мать.

«Вчера в медитации я увидел вспышку яркого света и понял, что ты хочешь видеть меня, — вот я и пришел», — ответил йогин.

Амританандамайи Деви и Свами Брахмананда

Однажды Брахмананда сказал своим последователям: «Я чувствую, что маленькая частичка эго вкралась в мою душу. Непременно надо от нее как-то избавиться». Затем он пошел в близлежащий полицейский участок и попросил направить его к дому, где жил начальник полиции. Придя туда, он постучал в дверь и замер в ожидании. На пороге показалась жена начальника. В ту же секунду авадхута сгрёб ее в медвежьи объятия. Нечего и говорить, что это не очень-то понравилось ее мужу, который от души поколотил йогина и затем бросил его с переломанными руками в тюрьму. На следующий день мистическим образом святой исчез из-под заключения. Позже его заметили разгуливающим уже в другом месте и беззаботно размахивающим целыми руками.

Если читателю интересно узнать мотивы такого странного поведения йогина, то Мать бы ответила, что понять их сможет только достигший такого же уровня сознания, что и авадхута. С обыденной человеческой точки зрения невозможно пытаться объяснить поступки святого йога.

Он не ассоциирует себя с телом и полностью не привязан к этому миру. Его видение запредельно для нас — все еще спящих во снах

разума и пребывающих в иллюзиях.

Однажды Прабхакара попытался заключить в свои объятия Мать, которой на момент их встречи было двадцать с небольшим лет, на что она произнесла: «Разве ты не знаешь, кто я? Я знала твоего отца, деда и даже прадеда!»

«О да! Ты — сама Божественная Мать Кали. Вскоре люди со всех концов света устремятся в это священное место, чтобы получить твой даршан», — ответил йогин, счастливо улыбаясь. Затем Мать с нежностью обняла его, и он на долгое время вошел в самадхи.

Несмотря на то, что Амма видела в нем пребывающего в трансцендентном сознании святого и испытывала к нему глубокое почтение, она, тем не менее, ощущала, что его странная манера вести себя может быть неверно истолкована молодыми духовными искателями, поток которых должен был вскоре хлынуть к ней. По этой причине Мать попросила Прабхакару не появляться в этом месте в течение некоторого времени. Действительно, его не видели в ашраме Матери на протяжении многих лет.

Когда аваadhута решил оставить свое нынешнее тело в свой день рождения, он собрал своих учеников и велел им отправиться в Валликаву и передать Матери Кали, что он ушел. Так он проявил свое уважение и любовь по отношению к ней».

Свами Параматмананда, «Кто такая Мать?»

Сатгуру Ремадеви Амма

Ремадеви Амма, ученица Брахмананды, живет в штате Керала в Чинголи, возле Кочина. Ее отец, Гурудас Шивайоги (Паникар Свами), был знаком с Брахманандой. Здесь он основал «Шри Шива Прабхакара Сиддха Йогешвара Ашрам», нынешней представительницей которого является его дочь Ремадеви Амма. О своем Гуру она рассказывает в написанной ею книге «Бхагаван Шри Прабхакара Сиддха Йоги (Бессмертный человек)»:

«Мы живем в мире информационных технологий. Сейчас становится очень просто достать любого рода информацию, просто скачав ее из интернета. И поэтому первое, что я хочу сказать вам: вы никогда не сможете получить истинную картину, истинный образ этого великого йогина — Бхагавана Шивы Прабхакара Сиддха, если на то не будет его собственного благословения.

Мастер Бхагаван Шива Прабхакара Сиддх благословит тех, кто заслуживает этого, с первого же взгляда. Любой честный человек может приблизиться к нему, потому, что он целостен. Люди со всего света становятся его последователями благодаря его вселенскому мировоззрению и способу мыслить, выходящему за рамки земного. Даже в Африке появились его последователи.

Когда вы приближаетесь к нему, к вам перестают применяться религиозные ограничения.

Человек, приходящий к нему с умом, полным подозрений, увидит лишь сумасшедшего. Лишенный эго, прямой — люди окружали его, привлекаясь его святостью, а он поднимал их ввысь на максимально возможную высоту. Он был воплощением истины и любви.

Тот, кто, идя по пути жизни в этом мире, помогает другим людям на пути Дхармы, никогда не думает о плодах своих дел, у него нет определенной причины оставаться в каком-либо месте или перемещаться в другое. Весь мир является его собственным приютом. Такова реализация, называемая «авадхута».

Вы можете спросить меня: «А вы сами видели когда-нибудь такого человека?»

Да! Я встретила человека со всеми знаками авадхуты. И об этом я бы хотела написать.

Существуют исторические свидетельства, указывающие на его рождение, жизнь и вклад в жизнь человеческого общества.

Сама же я встретила его в 1955 году, когда я, будучи ребенком, училась в первых классах школы. Однако мой отец познакомил его с нашей семьей задолго до этого, в 1942 году. Они были очень дружны.

События, происходившие тогда в Керале, были интересными и поразительными для людей.

Рыбак из Кочина вернулся со своего похода в море с человеком, пойманным в сеть. Этот человек был покрыт ракушками и морскими водорослями. Они отнесли его в полицейский участок. После больших усилий со стороны полицейского, который будил его, этот человек вышел из глубокой медитации. Незнакомец потребовал отпустить его на свободу. Но начальник участка дал распоряжение посадить его в камеру и отдал приказание дежурному следить за каждым его шагом.

Начальник был потрясен, увидев заключенного сидящим рядом с ним за обеденным столом во время перерыва. Он позвал дежурного, который сообщил, что этот заключенный в это же самое время сидит один в своей камере.

В ответ на вопросы Махайоги сказал, что его зовут Прабхакара и что он пришел из морских далей, где находился в медитации, «глубина которой находится за пределами вашего воображения», в течение многих сотен лет.

«Я родился в Акавурмана, в 1263 году. Случилось так, что меня взял в Гималаи Госвами (Памбатти Сиддхар)». Тюремщик не поверил этим словам. Но он все же послал полицию в Акавурмана, в деревню Човвара в Алвае, чтобы расследовать показания незнакомца.

Старший Нампутхири Эравишанкаран пролил свет на эту загадочную историю. Он относился к роду, идущему из глубины веков и имеющему большое влияние, поэтому его слова не могли не считаться достоверными. История восходила к событиям 700-летней давности. В то время семья рода потеряла мальчика, как раз после того, как Госвами посетил их.

Один из представителей семьи последовал в полицию Кочина, чтобы встретиться с незнакомцем. Семья просила, чтобы Прабхакара вернулся к ним как можно быстрее. Его ответ был потрясающим: «Да,

я вернусь, но не теперь, а после посещения моего ученика С.П. Рамасвами Айяра, премьер-министра Траванкора».

Тюремщики согласились выпустить заключенного. Он был отправлен во Дворец Тривандрума. Раджа Ситиратирунал и министр Рамасвами узнали его. И тогда Махарадж потребовал его полного освобождения. Затем он оправился в путь, достигнув границ Алаппужи и Пуннапры. Пуннапра — деревня, где выросла моя мать и где родилась я. Именно во время этого странствия йогина моему отцу посчастливилось встретить его и пригласить в наш дом.

Моя первая встреча с Бхагаваном Шри Прабхакара Йоги

Это было в 1983 году, когда я приехала в резиденцию своего отца, чтобы обсудить с ним продажу своей частной собственности. Я вошла в дом и увидела, как мой отец был увлечен беседой о духовных вопросах с некоторыми из своих друзей. В центре комнаты сидел одетый в хадак человек небольшого роста с сияющими глазами.

Я направилась на кухню, где присела и полностью погрузилась в мысли о реконструкции своего дома. Только это заботило мой ум: мне нужно было как можно быстрее получить совет отца и вернуться домой. Но никто еще не знал о цели моего приезда.

Внезапно я услышала спокойный голос Гуру «О, не беспокойся о реконструкции своего дома. Здесь — в деревне, а не в Тривандруме, будет твой дом». Услышав это, я не могла удержаться от слез. Сам Бхагаван Шри Прабхакара стоял передо мной, отвечая на вопросы, так волновавшие мой ум. Как прекрасно: подхватить мысли другого сердца, без каких-либо усилий. Я пала к его стопам. Затем он покинул кухню.

Даже не рассказав никому о своей «проблеме» я вернулась в Тривандрум. После этого я не могла больше продолжать жить в своем съемном доме, где прожила 10 лет. И вернулась в Харипад, неподалеку от Чинголи.

Вторая встреча

Вскоре после переезда я устроилась на работу. Однажды утром Бхагаван возник передо мной, когда я входила в свой офис. Он сидел на сидении мотоцикла господина Вишвана, директора компании «Кайлас Принтерс». Я поприветствовала его с намасте. Он сказал мне идти в мой офис, а вечером ждать его в гости.

Вечером, как и было обещано, Бхагаван пришел к нам в гости. Он показал нам место в поле, где должен будет стоять мой дом, и назвал мой будущий дома «Лакшми Прабха» — «Богиня Лакшми». Читая это, вы можете подумать, что это было простым делом — построить на этом месте дом. Однако это не так: построить его на такой илистой почве стало возможным только с его благословениями.

В детстве я видела Шри Прабхакара Йоги в разных ситуациях: я провела свои детские годы в доме матери в Пуннапре, недалеко от города Алаппужа. Сейчас там находится медицинский колледж города. В тех местах йогина звали Марракар Свами. Я по-настоящему боялась его: темное крепкое тело и сияющие глаза пугали меня.

В возрасте тридцати лет я стала готовой принять его в качестве своего духовного наставника. «Бог решает, а человек должен принять». В моем случае это стало судьбой.

Однажды вечером — это был почти самый конец пения бхаджанов, — когда мы восхваляли Бхагавана Шиву, Прабхакара Йоги появился в нашей комнате, чтобы принять арати. Он прибыл вместе со Шри Калесаном, директором «Джая Студии» в Очире, который привез йогина на скутере. Йогин попросил привезти его сюда, так как ему очень понравились наши бхаджаны. Он слушал их, находясь в сорока километрах от нашего дома!

Постепенно наши отношения с ним крепились и, наконец, он предложил принять себя в качестве моего духовного учителя. Он сказал: «Ты честная женщина, и если я выберу тебя в качестве своего ученика, то могу быть уверенным, что ты не обманешь меня. Ты рождена, чтобы нести мое послание по всему миру».

Его слова произвели магнетическое влияние на мой слабый ум. Я думала так: «Этот святой человек не станет говорить неправду. Риши

рождаются в этом мире, чтобы установить в нем истину и мир. Я же не какое-нибудь божественное существо: бедная работающая женщина, закончу свою жизнь в любом случае на земле. Но если я приму это приглашение, я смогу сделать что-то для общества и смогу практиковать Дхарма-видью». Не пришлось долго ждать, прежде чем я ответила утвердительно.

Не требуя от меня ухода в отшельничество, он учил меня пранаямам и Кундалини-йоге через высший метод, переданный риши Патанджали. Через некоторое время я была готова начать практику аштанга-йоги.

Многое изменилось тогда, даже привычки моего питания. Быть простым означает находиться в здоровых отношениях со своей собственной природой. Воздух, вода, огонь, земля, небо — все пять элементов стали по-настоящему помогать мне после этого. И тогда он избрал меня своим последователем.

Сейчас мы по-настоящему радуемся свободе мысли, жизни, свободе получить образование. Однако около ста пятидесяти лет назад Керала находилась в культурном упадке из-за царившей в Индии кастовой системы общества.

Известный махайоги Шри Нараяна положил конец этой ситуации, используя свой простой философский подход. Как это произошло?

Бхагаван Шива Прабхакара Йоги был Мастером Шри Нараяна Гуру, об этом было свидетельство в ашраме Чинголи, как он получил благословение Авадхуты, который был ни кем иным как его собственным «Я есть», Бхагаваном.

Простым людям было запрещено читать Веды. Они были заключены в тюрьмы собственных каст, вероисповеданий и религии. Люди в стране страдали от бедности, болезней и тревог. Бхагаван Шри Шива Прабхакара Сиддха Йоги прямо и косвенно вдохновлял божественные души распространять знание о важности Вед, пренебрежение которыми (этими фундаментальными основами Индийской культуры) может привести к катастрофам.

Бхагаван Шри Шива Прабхакара Йогин советовал обществу избегать самоцентрированного утилитаризма; считал, что, для того чтобы в мире сохранялся покой, — необходимо развивать вселенский гуманизм и космическое сострадание.

Необходимо избегать эгоизма в любой сфере жизни. Человек должен осознать свою ограниченность в этом мире.

Во всех аспектах жизни мы зависим друг от друга. Никто не может существовать во вселенной отдельно от других. Поэтому выражать благодарность другим за ту работу, которую они делают, — сущностно важно.

Предлагать свое служение также необходимо. В природе все взаимосвязано, и поэтому рано или поздно мы поймем, что не нужно оставлять себе ничего, кроме своей будничной жизни.

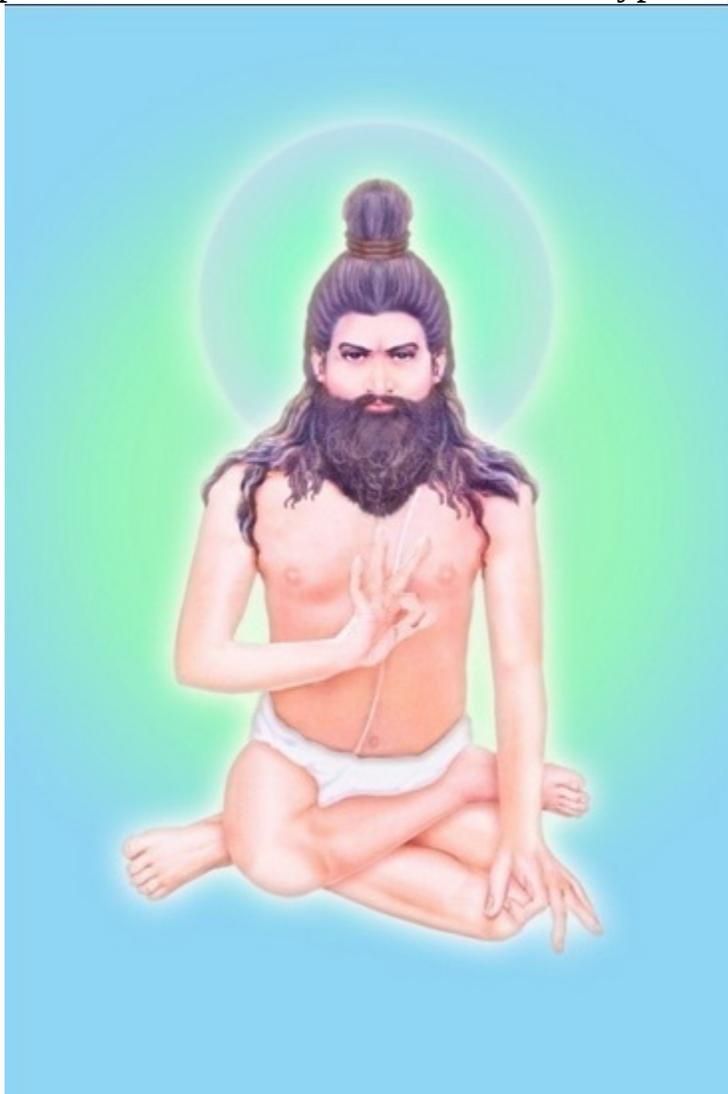
Вера в этого Мастера будет достаточным средством, чтобы успешно выполнять свои обязанности. С этой верой в Гуру наш ум будет становиться более и более непоколебимым в своей доверии.

Бхагаван Шри Шива Прабхакара Йоги существует повсюду в этой вселенной. Отбросив подозрительный ум, мы можем приблизиться к его божественности. Говорить о нем — значит чувствовать его, и ничего больше».

История храма Брахмананды в Чинголи

Гурудас Шивайоги (отец Аммы, основатель ашрама) делал ежедневную пуджу одному из многих изображений Свами. Увидев это, Прабхакара сказал: «Это не мое тело, я дам тебе мурти с моей изначальной формой на Земле».

В его руках появилось большое мурти в рамке, которое он поставил на землю со словами «Брахма пратиштха» («олицетворение Брахмана»). Впоследствии на этом участке ашрама возвели храм, в котором и ныне стоит это мистическое мурти Брахмананды.

Натхакужиил Джанардан Наир

Джанардан Наир является хранителем ашрама махасамадхи Прабхакары в Омаллуре. В беседе он рассказывает о своем Гуру:

Свами Брахмананда и Джанардан Наир (вверху в центре)

«Я имею тридцатилетний опыт жизни рядом со Свами Брахманандой. Я был со Свамиджи, а Свамиджи был со мной. Он делал очень много удивительных и волшебных вещей. Стоило подумать о Свамиджи, как он тут же появлялся и помогал улаживать возникавшие проблемы.

Я чувствовал, что это великий святой и о нём узнает весь мир. Так сейчас и происходит: много людей приезжают и говорят, что они знали Брахмананду, хотя и живут совершенно в другой стране. Также подтверждением того, что Брахмананда был великим святым, может служить большое число паломников, посещающих сейчас эти места.

Брахмананда есть воплощение Шивы и Вишну. Тот, кто получает благословение от Брахмананды, тот получает энергию от сил, которые эти божества воплощают.

Единственное имя, которое бы подошло Свами Брахмананде, — это Джагат Гуру, или Вселенский Учитель, т.е. Гуру, чьё сознание вмещает всю вселенную».

Первый раз Джанардан Наир встретился с Прабхакара Сиддха Йоги в городе Патанамтитта в 1955 году, будучи учителем в керальской школе. Это произошло в воскресенье в четыре часа дня. Джанардан отправился к портному, чтобы пошить себе рубашку. Портной указал ему на стоявшего в углу человека и спросил: «Как ты думаешь, сколько ему лет?»

«Я думаю, что этому свами около сорока лет», — ответил Джанардан.

Это был свами с деревянной палкой в руках. Голова его была обвязана полотенцем, а под мышкой у него была газета. Джанардан подошёл к этому свами. Тот оценил его взглядом с головы до стоп. Джанардан задал ему вопрос: «Сколько тебе лет?»

Свами промолчал. Тогда Джанардан спросил: «Зачем ты вообще здесь стоишь?»

«Кто ты такой, зачем сюда пришёл и почему задаёшь мне такие вопросы?» — сказал Прабхакара Сиддха Йоги.

«Я просто подошёл посмотреть на тебя», — ответил Джанардан.

«Ну, всё, ты меня увидел. Можешь теперь идти».

«Это общественное место. Почему ты гонишь меня отсюда?» — возразил Джанардан.

«Раз ты не хочешь уходить, значит, уйду я», — ответил свами и ушел.

Тогда портной подошёл к Джанардану и спросил, что он узнал от свами и как с ним поговорил. Джанардан ответил, что ничего не узнал. На что портной ответил: «Ещё мой дедушка был знаком с этим свами, и уже тогда он выглядел на этот возраст. Можно только догадываться, сколько на самом деле этому свами лет».

Когда Джанардан вернулся домой, он обсудил эту историю со своим кузеном. Тот поведал ему, что давно знает этого святого, что он очень могущественный человек, и что у него очень солидный возраст.

На следующий день Джанардан опять повстречался с этим свами. Джанардан ехал на велосипеде на работу. Проезжая мимо маленького чайного магазина, он заметил там свами, который часто пил чай в этом

месте. Свами пригласил его выпить с ним чаю. Джанардан вначале отказывался, но свами настаивал. Они зашли в магазин, и свами угостил его чаем. В разговоре свами вернулся к вчерашней встрече, поинтересовавшись, что Джанардан хотел узнать от него вчера.

Они отправились к пруду возле храма, свами разделся, прыгнул в воду и не появлялся на поверхности около четырех — пяти часов. Джанардан испугался и ушёл. На следующий день он опять повстречал этого свами. Свами спросил его: «Что же ты вчера так быстро ушёл, не дождавшись меня? Ты что, испугался?» А затем сказал, что придёт к Джанардану домой этим вечером.

После этого случая свами стал постоянно жить в доме Джанардана. Он выглядел очень необычно: неумытый, оборванный. Домашние не сразу к нему привыкли, но потом поняли, что это действительно великий святой, обладающий сверхспособностями. Свами принимал пищу раз в несколько дней. Иногда он не ел по сорок — пятьдесят дней. Он обладал сиддхами материализации пищи из пространства. После длительных голоданий он принимал омовение, выглядел очень здоровым и излучал большую духовную силу.

Так Прабхакара Сиддха Йоги прожил в доме Джанардана тридцать лет, до момента ухода в махасамадхи, за исключением дней, когда Сваמידжи уезжал по своим делам.

Постройка ашрама на Холме Тигра

Джанардан продолжает рассказ:

«Однажды Свамиджи сказал мне, что я должен построить для него ашрам. Я ответил ему: «Свами, но Вы же знаете, что у меня нет средств на постройку ашрама». В то время я получал всего лишь четыреста рупий заработной платы школьного учителя. Этих денег едва хватало на хозяйство. Мы жили в доме, который достался мне по наследству. С благословениями Свами случилось так, что дом стал полностью принадлежать мне. Мне также достались земли у верхушки скалы Пулиппара (Холм Тигра), как этого хотел Свамиджи. Наконец-то нам удалось построить маленький ашрам на вершине холма.

Свамиджи настоял, чтобы его ашрам был на вершине скалы Пулиппара, так как это место было священным для него. Свами как воплощение Пулинайка Свамияра был некогда советником бога Айяппы. Айяппа часто посещал место Пулиппара Мала (место, где находится дом Наира), останавливаясь у Свамияра. Родившись вновь — как Свами Прабхакара, он снова вернулся на это место и выбрал его для возведения ашрама».

Помощь в обустройстве ашрама

Джанардан утверждает, что даже спустя двадцать лет после самадхи Свами он продолжает получать его неиссякаемые благословения:

«В какой-то период времени я стал активно думать о том, как лучше организовать место самадхи Свами — из-за сильных зарослей к нему было сложно подойти. Также я решил построить две комнаты рядом с местом самадхи для последователей Свами: одну для отдыха, а другую как зал медитации. Но я оказался беспомощен — никто не мог мне помочь.

Однажды к моему дому подъехала машина с некоторыми доверенными лицами от высокопоставленных представителей власти штата Тамилнаду. Они сказали, что прибыли сюда с благотворительной целью от человека, Гуру которого хорошо знал Свами Прабхакару. Они предложили мне помощь, в которой я так нуждался. Это могло случиться только с благословения моего Гуру».

«Один человек по имени Унни, которому сейчас девяносто лет, сказал мне, что Прабхакара Йоги жил в его деревне, когда ему самому было семь лет. Однако и в то время Йогиджи выглядел так же, как и сейчас.

Главное доказательство его возраста подтверждается современным поколением людей, живущих в Акавурмана в деревне Човвара, около храма Тирувираникулам. Свамиджи приезжал в Акавурмана в последние дни жизни. Он сказал мне тогда, что родился и вырос в этом месте семьсот лет назад. Люди не верили этому утверждению. Он сказал им, что на чердаке их дома находится такид (мистическая табличка из золота или меди с выгравированными надписями), и на этом такиде в числе двенадцати имен братьев и сестер десятым написано его имя. Люди из этой семьи действительно нашли такую табличку, где также была указана дата его рождения в 1263 году. Таким образом Свамиджи доказал всем, что имеет отношение к этим местам».

«Гуруджи также упомянул, что его время на Земле закончится тогда, когда Мана прекратит свое существование. Это действительно оказалось правдой: в 1986 году Мана была разрушена для закладки нового фундамента. В этом же году Свамиджи ушел в самадхи».

Чандара С.Р., преданный Свами

Чандара С.Р. так описывает в Мадурайском еженедельнике за 2001 год свою встречу с Брахманандой:

«Первый раз я встретился с сиддхом Брахманандой в 1986 году, за два дня до его махасамадхи. Со мной были ученик Брахмананды — Сиддхараджан, доктор Моханрам и господин Мохан. Мы отправились на машине в Омаллур, чтобы посетить Свами и получить его даршан.

Я был погружен в мысли и переживания за своего брата, страдающего от болезни сердца. Из-за беспорядков в городе нам пришлось оставить машину в Кутралам и на следующий день продолжить свой путь в ашрам.

Прибыв в ашрам, я сидел и смотрел на Свамиджи. Мне казалось, будто он спал. Сиддхараджан объяснил, что его Гуру выполняет пранаяму, поддерживая дыхание определенным образом — в постоянной пропорции и длине на восемь дюймов.

Как только у меня появилась возможность, я поклонился в ноги Свамиджи. Когда я соприкоснулся с ними, то почувствовал, будто прикасаюсь к неодушевленному предмету. Я сел рядом и тоже закрыл глаза. Я понял, что Свамиджи находится в божественной погруженности в Высшее «Я».

Через некоторое время он открыл глаза и сменил позу. Его дыхание стало звучать громко, как будто шипела кобра. Его глаза сияли великолепным блеском. Никогда я не смогу забыть этих блистающих глаз. Блеск их сияния заставил меня забыть все проблемы, которые грузом висели на мне.

После недолгой беседы, когда мы уже собирались уходить, он предложил нам позавтракать. Позавтракав, мы отправились в Мадурай. На дорогах были огромные пробки и толпы людей. Я закрыл глаза, пребывая в раздумьях о Свами.

Неожиданно Свами даровал мне еще один даршан. Я увидел его сидящим близ гималайской пещеры в Непале. Он сидел неподвижно и напоминал Шива-лингам. Я никогда не видел ничего подобного, даже рассматривая фото Свами. Когда я рассказал об этом Сиддхараджану,

он рассмеялся и сказал, что Свами может преобразаться в любую форму, так как сам он находится за пределами всех форм.

Постоянно вспоминая и концентрируясь на блеске тех глаз, я исцелился от всех болезней, и все проблемы исчезли сами собой. В этом взгляде я увидел все чакры и их слогги. Вначале я не понял их смысл, но со временем ко мне пришло понимание величия Свамиджи и его реализации.

После этого даршана я узнал, что мой больной сердцем брат пошел на поправку и выздоровел. Он вернулся домой без всяких признаков болезни, как будто болезни не было вообще. Врачи были сильно удивлены. Я же обрел состояние умиротворения, проблемы больше не беспокоили меня так, как раньше, и я стал жить очень счастливо.

Впоследствии, когда я тщательно изучал «Тирумантирам» древнего сиддха Тирумолара, я понял, что Свамиджи был великим сиддхом древней традиции, восходящей к таким светилам медицины и йоги, как Тирумолар, Агастьяр и Богар.

Тирумолар говорит:

*«Люди мира, не собирая истинную мудрость,
разрушают свое тело.*

*Я научился поддерживать мою плоть в вечной
молодости.*

*Она больше не подвержена повреждениям и пребывает
в вечности».*

Тогда мне стало понятно, что прожить 723 года или вечность – очень легко для тех, кто овладел секретами древних мудрецов. И это не предел, раз сиддха Тирумолар живет уже более шести тысяч лет в уединении. Тирумолар писал, что тамильский язык был родоначальником других языков. Из него произошли более восемнадцати языков, распространившись в Азии, Африке, Америке, Европе и Австралии. Когда я сравнил ту письменность, которой писал Тирумолар, и символы слогов, которые увидел в глазах Свами, я понял, что Свами является предком таких сиддхов, как Агастьяр и Тирумолар.

Я очень восхищен встречей с таким великим сиддхом и с печалью сожалею, что не знал его раньше и смог познакомиться только за два

дня до его махасамадхи».

Глава 3. Деяния и сиддхи авадохуы Брахмананды

*Самадхи важнее, чем сиддхи.
Многие йоги, которые стремятся к самадхи
ради восьми сиддх, имеют мало мудрости,
потому что высшее самадхи и сиддхи –
это полное слияние с Богом на всех уровнях.
Сиддхи не являются высшей целью практики.
Тот, кто достиг восьми сиддх, не является
сиддхом.*

*Лишь тот, кто достиг Божественного,
вошел в мир Шива-локи и стал един с Богом,
только такой практик является сиддхом.
Ему восемь сиддх открываются
в процессе практики спонтанно.*

Риши Тирумуплар,

«Тирумантирам» (тантра III (631, 671))

Сиддх — это совершенный Мастер, который стал един с Богом и обрел Высшее Знание. Следствием такого божественного Единства является естественное раскрытие восьми мистических сил (ашта-сиддхи) в процессе духовной практики.

Восемь сиддх:

*возможность становиться маленьким, как атом;
возможность становиться большим, как космос;
возможность становиться тяжелым, как гора;
возможность становиться легким, как воздух;
возможность принимать любой облик
и входить в различные тела живых существ;
возможность становиться невидимым
и проходить через различные преграды;*

*возможность обладать
мастерством Высшего Знания,
понимая каждое живое существо, зная о нем все;
возможность пребывать вечно молодым,
сияющим, как огонь, не зная старения и времени.
Это восемь великих сиддх.*

*Риши Тирумолар, «Тирумантирам» (тантра III,
649)*

Сиддхи (сверхспособности) — это божественный дар, который приходит естественно в результате усердной практики йоги, развития непоколебимой веры, тотальной преданности и самоотдачи Божественному.

И на примере Свами Брахмананды мы можем в этом убедиться.

Он долгое время обучался под руководством своего Гуру Шри Памбатти, со всей ответственностью относясь к его наставлениям.

На склонах Гималаев в условиях суровой дисциплины Брахмананда в течение семи лет выполнял сложнейшие йогические практики. Он жил в уединении и абсолютном молчании в горах, скрывая себя от людей, подобно оленю. Живя на подаяние, он лишь иногда спускался за едой, но ни с кем не общался и не проповедовал.

Затем еще двадцать лет он провел в странствиях, никого к себе не подпуская.

В результате такой серьезной духовной работы Брахмананда достиг Богореализации и стал непостижимым святым, мастером ашта-сиддхи.

В этой главе будет поведано об удивительных и чудесных историях из жизни великого святого, авадхуты Шри Шивы Прабхакары.

Благодаря тому, что Свами долгое время жил в доме Джанардана Наира, тот стал свидетелем многих удивительных событий.

Джанардан Наир: «Я был свидетелем многих его сиддх: хождения по воздуху, мгновенного преодоления больших расстояний, появления в двух различных местах одновременно, парения в воздухе в

падмасане, купания в кипятке, общения с ядовитыми змеями. Он также мог ничего не есть несколько месяцев подряд.

Было множество случаев, когда различные люди видели Брахмананду одновременно в нескольких разных местах, а потом рассказывали мне об этом. Существует книга, где размещены фотографии Брахмананды с Вивеканандой и Рамакришной, с которыми Брахмананда прожил в течение тридцати лет.

В течение жизни Свамиджи сохранял определенный уровень секретности. Он никогда не позволял людям увидеть свою силу и величие полностью. Более того, при некоторых обстоятельствах он намеренно создавал ложное впечатление о себе. Только люди с высокой йогической силой могли видеть его истинную суть. Если бы он был распознан массами, то ритм жизни и цели его существования были бы поколеблены. Так как Свамиджи в последние годы жизни много путешествовал и контактировал с нужными ему людьми, широкая популярность могла ему только помешать».

Переправа через реку

«Свамиджи периодически навещал человека по имени Шанкарапилья в городе Аратапужа около Ченганнур. Это около двенадцати километров от Омаллура. Для того чтобы попасть туда, нужно было переплыть реку на лодке. Но однажды река разлилась, и движение на лодках было временно остановлено.

Тогда Свамиджи пошел на песчаный берег, взял лист банановой пальмы, положил его на воду и взошел на лист. Лист повел себя как дрейфующая лодка. Таким образом он пересек реку. Многие люди увидели это, и он стал очень популярен в той местности. Каждый раз, когда он приезжал, люди узнавали его, собиралась большая толпа, и Свамиджи это очень не нравилось.

Через несколько месяцев я ехал в мой дом в Ченганнуре и оказался в том же месте. Я увидел, как вокруг одного странного человека собралась толпа. Хозяин одного из магазинов сказал, что этот человек – настоящий йогин, и что он видел собственными глазами, как тот пересек реку на листе банановой пальмы. Но теперь его сила иссякла, и он сходит с ума.

Я пошел по направлению к толпе и столкнулся с попрошайкой. Он тихо сказал мне: «Не верьте ему, он притворяется. Пару лет назад я плохо с ним обошелся — и стал попрошайкой. Он настоящий йогин».

Я пробился сквозь толпу. Свамиджи увидел меня и приблизился, затем тихо сказал: «Возвращайся домой, я вернусь через два дня». Я знал, что Свамиджи специально разыгрывал сумасшедшего, чтобы отделаться от повышенного общественного внимания. Он вернулся домой целым и невредимым».

Даршан «вне ума»

«Однажды Брахмананда пришёл в мой дом и расположился в ванной комнате. Я зашёл к нему и спросил: «Может, тебе что-то нужно?» Брахмананда сказал: «Кто ты вообще такой и зачем сюда пришёл? Уходи отсюда!» Тогда от удивления и неожиданности я вошел в состояние, когда мой ум был остановлен, и я погрузился в изначальную природу Бытия.

Брахмананда пришёл в мой дом обнажённым. На мой вопрос о том, что он делает в моём доме в таком виде, Свами дал ответ, что все понятия типа «обнажённый» или «одетый» — это игры двойственного ума, что нужно думать о главном — о сущности всех вещей. Брахмананда сказал: «Какую одежду ты мне можешь дать? Когда я есть воплощение и сущность огня». На что я ответил: «Ну, а я тогда — холодная вода».

Найведья

«В индийской культуре есть такой принцип «найведья» - еда, которая предлагается Богу в качестве ритуального подношения, а затем раздается преданным. В храме Ганapati найведьям представляет собой очень вкусное блюдо из риса и сахара. А в храме Кришны найведьям — это йогурт с сухофруктами и орехами.

Мы с Брахманандой общались накоротке, что-то типа: «Эй, друг!» И Брахмананда как-то спрашивает меня: «Эй, друг, хочешь найведьям из храма Кришны?» Я ответил: «Да, хочу». Мы взяли три пустых чаши, поставили их на лист банана. Взяли по листочку туласи (для Кришны) и рудракши (для Шивы), положили в каждую чашу. Брахмананда побрызгал чаши водой, подержал над каждой чашей руки — и все они наполнились всеми видами найведьи, и всё это было горячим. Одну чашу Брахмананда отдал мне, а из других угощал всех, кто приходил. В мой дом всегда приходило много людей, и я никогда не брал с них плату за проживание, никогда не выгонял и не наказывал их, даже если они вели себя неправильно и совершали какие-то проступки».

Охотник и черная обезьяна

«Однажды Брахмананда отсутствовал в течение восьми лет, и никто не знал, где он находится. Через некоторое время стало известно об одном случае, произошедшем в лесу.

Один охотник увидел редкую чёрную обезьяну, шкура которой очень ценилась, висевшую на дереве вниз головой. Он выстрелил ей в голову, и пуля прошла насквозь. Когда он подошёл поближе, то понял, что это человек. Этим человеком оказался Брахмананда, который спустился с дерева. Ему предложили врачебную помощь. Когда его привели к врачу, врач увидел сквозное отверстие в черепе и был в растерянности, говоря, что для обследования ему нужно вскрыть череп, но он не знает, как это сделать живому человеку.

Тогда Брахмананда повёл его в ближайший лес, изготовил там пасту из сока растений, натёр ею виски и вскрыл череп. Врач посмотрел и убедился, что там всё в порядке. Затем Брахмананда поставил на место крышку черепа и замазал места разъёма».

Золото

У Свами была привычка спорить шутя. Как-то он спросил Джанардана, может ли тот делать золото. Джанардан ответил, что, конечно же, нет. Тогда Свами пообещал ему на следующий день продемонстрировать свои способности.

У Свами была привычка гулять по городу в молчании. После одной из таких прогулок он вернулся с медным проводом и сказал, что сейчас покажет, как нужно делать золото.

Свами зачистил этот провод, оставив чистую медь. Затем растёр принесенные с собой аюрведические травы и растения, разложив их в три чаши. Он брал этот провод, подносил его к огню, а затем опускал в каждую чашу. Такую процедуру он проделал сто восемь раз с каждой чашей.

Затем он показал Джанардану, что в чашах было золото. Но предупредил, чтобы он никогда не делал это ради продажи и не зарабатывал на этом. Он предложил Джанардану сделать из этого золота кольцо. Джанардан согласился. Ювелир подтвердил, что это чистое золото. Джанардан очень долго носил это кольцо.

За прасадом через лес

Свами обычно посещал два храма Айяппы: один из них находился возле Керола, а другой — в лесу.

Однажды Свами сказал своим преданным, что он сходит за прасадом в храм, расположенный в лесу, а затем вернётся. Дорога к этому храму пролегла через густой лес и была доступна только два месяца в году, в остальное время она была закрыта государством.

Свами вышел в семь часов вечера, а вернулся в восемь часов вечера, т.е. через час, с прасадом, который раздал всем присутствующим. Все поразились этому случаю.

Исполнители бхаджанов

Одна группа исполнителей бхаджанов из храма Сабаримала отправилась в храм Эюрмеле, чтобы повидаться со святым. Когда они пришли в храм, то увидели Свами, висящего на дереве вниз головой. Они стали исполнять бхаджаны и сказали, что не прекратят петь, пока Свами не слезет с дерева. Так продолжалось в течение сорока дней, пока Свами не сжалился над певцами, которые к тому времени уже перестали петь, и не слез с дерева. Гости были поражены его сиддхами.

Мечта Джанардана

Однажды вечером Джанардан сидел со своей семьёй на террасе своего дома. Присутствовавший там же Свами задал ему вопрос, есть ли у него какие-либо желания. Джанардан ответил, что, в принципе, никаких особых желаний у него нет. Однако Свами настаивал, и Джанардан признался, что хотел бы когда-нибудь полетать на самолёте. Прабхакара Сиддха Йоги пообещал, что его желание исполнится через месяц.

Все уже забыли об этом разговоре, но через месяц пришла телеграмма в дом соседа Джанардана Наира. В ней сообщалось, что сосед, который был военным лётчиком, ранен и находится в госпитале. Нужно было, чтобы его кто-то навещил. Жена соседа побоялась лететь на самолёте. Тогда Свами предложил Джанардану. Жена Джанардана отпустила его, несмотря на то, что была в то время беременна их первой дочкой, Лакшми. Таким образом исполнилась мечта Джанардана Наира.

Обед у друга

У Джанардана был друг, который торговал в аюрведичеком магазине и с которым он проводил много времени. Однажды этот друг пригласил его на обед. Джанардан пришёл вместе со Свами. Увидев ритуальную бронзовую посуду (кинди), Свами обратился к хозяину и сказал, что 145 лет назад он уже видел эту посуду в этом же доме. Хозяин был очень удивлён и спросил об этом у своего прадедушки, который подтвердил сказанное Свами.

Встреча с Саи Бабой

«Между Свами и Сатья Саи Бабой была тесная связь. Эти отношения так же таинственны, как и жизнь Гуруджи. Когда популярность Саи Бабы распространилась по всему штату Керала, у меня также появился соблазн увидеть его. Но Свамиджи остановил меня, сказав, что мне не нужно к нему ехать. Я настаивал, но он не уступал. Время шло.

Однажды мне нужно было ехать в Бангалор по делам. Свамиджи сказал мне: «Саи Баба в Уайтфилде, в двенадцати километрах от Бангалора. Езжай и найди его». После такого благословения я решил туда съездить.

Огромная толпа народа собралась, чтобы увидеть Саи Бабу. Я даже не делал попыток продвинуться в этой толпе и увидеть его поближе. Неожиданно Сатья Саи прошел сквозь толпу и подошел очень близко к тому месту, где я стоял. Увидев меня, он подошел, положил руку мне на голову в знак благословения и спросил на тамильском: «Ты пришел сюда, потому что Он тебе сказал сделать это? Ты получил разрешение от Него?» Я ответил утвердительно. Затем Баба сказал: «Он и я есть Одно. Он есть я, а я есть Он. Он знает все».

Я был потрясен этим знанием, а также осознанием того, что я знал этих двух великих йогов и был ими благословлен».

Встреча с Шри Шри Рави Шанкаром

«Однажды Свамиджи был приглашен своими учениками в Бангалор. Гуляя по улице, он встретил Рави Шанкара. Свами научил его разным дыхательным техникам и, уходя, предсказал, что Рави Шанкар вскоре станет весьма популярным и известным в искусстве дыхания. Шри Рави Шанкар достиг большой популярности после самадхи Гуруджи».

Встреча с «летающим Свами»

«К Свами Брахмананде приезжал Свами Вишнудевананда (Свами Куттан Наир, Керала), основатель Международных центров Йоги и Веданты имени Свами Шивананды, чтобы выразить свое почтение и уважение Гуруджи. Свами Вишнудевананда является мировым авторитетом в хатха- и раджа-йоге. Он был также известен как «летающий Свами» за различные миссии мира, которые он выполнял по всему свету.

В 1986 году «летающий Свами» во время своего паломничества в Сабарималу приехал, чтобы получить наставления от Йогиджи. Гуруджи сказал ему тогда, что пришло время покинуть этот мир.

Он спросил: «Для Вас или для меня?»

Йогиджи ответил: «Для обоих. Сначала уйду я, а затем следует уйти и тебе».

Йогиджи ушел в самадхи спустя четыре месяца после этой встречи, а после нескольких лет оставил тело «летающий Свами»».

Дождь

«У Свамиджи была способность останавливать дождь.

Однажды, когда мы готовились к празднованию дня рождения Свамиджи, внезапно началась гроза, пошел сильный дождь, охватив всю округу. Мы подумали, что дождь испортит всё празднование, и взмолились ему. Тогда он сказал, что в Пулиппара Мала дождя не будет, чтобы мы продолжали праздничные приготовления.

Так и случилось. Ни одна капля воды не упала в Пулиппара Мала, хотя во всей остальной округе шли ливневые дожди.

Я своими собственными глазами видел, как Свамиджи, гуляя под дождем, возвращался абсолютно сухим. Еще я видел его разговаривающим с ядовитыми змеями».

Защитная мантра

Существует история о том, что во время войны за независимость в Индии к Брахмананде обратился за советом министр обороны. Брахмананда дал ему мантру, с помощью которой тот смог беспрепятственно покинуть страну и уцелеть.

Кувшин пайсама для дочери Черрападу

Однажды Свами посетил дом одной известной йогини по имени Черрападу, в Эррумалай. Она приготовила для Брахмананды национальное блюдо пайсам и очень захотела, чтобы и её дочь попробовала свое любимое блюдо. К сожалению, дочь была в сотнях километров от того места — в Мумбае. Сваמידжи сказал, что сам отнесет пайсам ее дочери. Йогини отдала ему кувшин пайсама и дала в помощь человека, который знал, где находится дом дочери.

На вершине одного из холмов Свами попросил своего сопровождающего держаться за его посох, для того чтобы они оба смогли перемещаться по небу, и поднялся ввысь. Практически мгновенно они оказались в Мумбае. Сваמידжи гостил у дочери Черрападу неделю, а затем вернулся в ашрам.

«Ничего не бойся»

Вот одна из историй о Прабхакара Сиддха Йоге, рассказанных его ученицей Ремадеви Аммой.

«Однажды, засидевшись допоздна на работе, я подумала о Брахмананде, и через мгновение на рабочий стол что то упало. Я сильно испугалась, так как была в кабинете одна. На столе лежала трость (данда). На следующий день Брахмананда спросил её: "ты получила мою данду?". "Да" ответила Амма. "Храни её и ничего не бойся" - сказал Свами. Эта данда до сих пор хранится в ашраме Свами Брахмананды в Чинголи.

Бессмертный снежный человек

Из статьи «Бессмертный снежный человек», опубликованной в тамильской газете за 2001 год:

«Когда-то давно произошел сильный ураган, уничтоживший половину Кералы. Многие хижины были разрушены, погибло много людей. В это время Брахмананда направлялся в город Мавеликара. Проходя по разрушенной Керале, он встретил там пятнадцатилетнего юношу Кочурамана. Мальчик потерял родителей и от этого громко плакал. Брахмананда почувствовал сильное сострадание и предложил сопровождать его по пути в Гималаи. Мальчик согласился.

Через некоторое время они достигли города Каши, где проводилась медицинская конференция среди великих йогов-врачевателей и знатоков Аюрведы, таких как Чарака, Сушрудар, Ушрудар, Каравиярьяр, Гопураракшитар, Аупатхеравар, Аурапар, Паушкалавадар и др.

На этой конференции обсуждался вопрос о продлении жизни на пятьсот лет и более обычному человеку, который не занимается практикой йоги и не знаком с древними секретами йоги. Предлагались различные варианты: прием особых трав, операции на мозг, который, в конечном итоге, становился бы не подвержен желаниям, не вызывал бы возникновения чувств, приводящих к потере энергии, и др.

Выслушав различные теории, сиддха Брахмананда поведал святому собранию о существовании тайных знаний, продлевающих жизнь. Он рассказал о применении гималайского гриба лингши (линчжи), благодаря которому многие китайские мудрецы увеличили свою жизнь до нескольких тысяч лет. Этот гриб уничтожает в теле яды, приводящие к старению клеток организма, и дает телу огромную энергию. Также он поведал о чтении тайной мантры Пхала Ати Пхала, переданной Брахмой Васиштхе и Вишвамитре, благодаря которой преодолевается смерть и разрушение тела.

Великая Пхала Ати Пхала мантра:

«Om hreem Phale mahaadevi. Hreem maha Phale gleem chaturvida.

Purushaartha siddhiprade tat savithur.

Varadaat ke hreem varenyam. Bhargo devasya varadaat ke.
Athi Phalesarvadayaa moorthe.

Phale sarvaksheet prabhoma naasini. Dheemahi diyo yo naa
jaate.

Prachaarya: yaa prachotayaat aat ke
Pranava siraskaat ke hoompat svaahaа».

Также он поведал, что, используя эти знания, он собирается помочь стать бессмертным сироте Кочураману. Пандиты не поверили ему, отказавшись принять его откровения за истину. Брахмананда же отправился с мальчиком в Гималаи и передал ему посвящение в мантру, показал лекарственный гриб, проинструктировав, в какое время его собирать и как применять в пищу.

Через год Брахмананда взял с собой двух ученых-пандитов – Сушруту и Чарака – и привел их к пещере, где практиковал Кочураман. Из пещеры послышался звук, похожий на рев льва, от шума которого заколыхался даже ветер. Вышло существо восьми футов высотой, похожее на мужчину, но только все покрытое волосами, ноги которого были размером в три фута. Оно склонилось в почтении перед Брахманандой.

Ученые были поражены. Когда они его обследовали, то выяснилось, что Кочураман освободился от трех главных факторов, разрушающих тело: капхи, ваты, питты. В его теле произошла общая полная необычайная трансформация.

Тогда они безмерно восславили имя Брахмананды. В ответ сиддх Брахмананда закрыл свои два глаза, открыл третий глаз и, преобразившись в бога Парамашиву, ответил:

«Я являюсь создателем первого бессмертного человека, называемого снежным человеком. Моя энергия есть проявление Нараяна Чайтаньи. Я есть истинное проявление, неузнанная вами энергия самого Дханвантари — вашего Гуру. Благодаря этой силе я могу творить».

По просьбе Кочурамана Шри Прабхакара создал ему спутницу ростом в семь футов по имени Поаттия, на вид похожую на красавицу Тхадагаи, сестру Раваны из Рамаяны. Снежные люди известны также под именами Йети и Гимаманитхан. Силой своего благословения Брахмананда наградил снежных людей очень долгим сроком жизни.

Это произошло в Гималаях недалеко от Муктинатха — там, где Брахмананда получил тайные знания от Шри Памбатти».

Большое количество экспедиций отправлялось в поисках следов снежного человека. Существует множество свидетелей его существования, но он до сих пор остается нераскрытой тайной благодаря скрытному образу жизни и следованию особым наставлениям Брахмананды.

Свами Брахмананда долго держал в тайне сведения о бессмертном снежном человеке и раскрыл их, лишь когда пришло время.

Материализация статуи

Как-то Свами материализовал статую Ганapati (виграха) и вручил её актеру Моханлалу, который и по сей день совершает ей пуджу.

Паракайя-правешана

Однажды Брахмананда принял тело умершего молодого садху по имени Шиванчейял. Юноша направлялся из Кадиркамам из Цейлона в поисках невесты. В пути его укусила змея, и он скончался. Свами принял его тело, проявил в нем знание и, став рьяным почитателем Шивы, повсюду восхвалял его имя.

Потом Свами принял тело Пунди Мохан из Тируваннамалай. Этот святой прославился тем, что его тело, не старея, более ста лет находилось в речном песке. Так проявил свою силу сиддх Брахмананда.

Человек-рыба

В 1933 году в Аравийском море около города Кочин рыболовной сетью была выловлена огромная рыба. Из ее брюха вытащили не то рыбу, не то человека. Рыбаки были в растерянности. Они не могли понять, как это существо могло дышать под водой. На теле существа были нарисованы знаки рыбы. Газеты Сеан-Ман, Суб Венугопалан Маттанчерри выведывали у рыбаков подробности этого случая и ежедневно публиковали сенсационные статьи об этом непонятном существе.

Это был Брахмананда. Его поместили в больницу Эрнаулам для изучения. Там установили, что это существо — человек и, скорее всего, моряк, непонятным образом живший на протяжении более ста лет в брюхе рыбы. Это смогли определить с помощью исследований его кала, в котором присутствовали мох, галька и останки рыб, установленный возраст которых был не менее ста лет.

Брахманандой заинтересовалось Британское правительство, которое после тщательного изучения пришло к выводу, что он — японский шпион, который был специально обучен и заслан в Индию для выведывания ценной информации. Его передали отделу полиции Маттанчерри, где он был помещен в тюрьму и бдительно охранялся.

Он провел в тюрьме сорок один день. Все это время Брахмананда не приходил в сознание: его сердце билось, тело было теплым, он дышал, но не двигался. Одновременно другое его тело гуляло вблизи тюрьмы по аллее. Третье тело Свами пришло в контору управляющего тюрьмой, а четвертое тело пришло к смотрящему за заключенными. Три тела, находящиеся не в камере, были задержаны стражей, но пока их вели к телу, которое лежало без движения в камере, они исчезли.

Надзиратель разозлился и стал дубинкой бить лежащего Свами. Свами очнулся и сказал, что все удары, которые наносит по его телу надзиратель, получают его жена и дети, и они сильно страдают от этого. Придя домой, надзиратель убедился, что так оно и произошло, и что его семья очень мучается от синяков на их телах. Он раскаялся и, зайдя в камеру к Свами, упал к его ногам, прося прощения.

Брахмананда произнес благословляющие слова и, поднявшись в позе лотоса вверх, исчез.

Вскоре начальник тюрьмы получил приглашение во дворец Акавур, где Брахмананда показал ему документы и медные пластины, на которых было выгравировано имя. Свами заявил, что он и есть тот, чье имя написано на этих пластинах. На следующий день эта новость облетела всю округу, и корреспонденты из газеты «Малаяла Манорама» и «Паурадхони» написали обстоятельные статьи по этому поводу.

В полицейском участке

Вот история, произошедшая в 1949 году в заводах Кочина (штат Керала).

Полицейский заметил и остановил бродящего на отмели человека. На вопрос, как его зовут, человек ответил: «Меня зовут Прабхакара. Я пришёл для того, чтобы блюсти интересы моих прапрапраправнуков». Полицейский подумал, что он пытается шутить, и осведомился, каков его возраст. Человек ответил: «Мне более семисот лет». Полицейский забрал его в участок.

В участке Прабхакара сказал, что он ничего не ест и не пьёт, поэтому тюремщики сообщили: «Мы будем держать тебя в одиночной камере без еды и питья, а также без туалета». Прабхакара согласился. Когда пять-шесть дней спустя сиддх всё ещё сохранял идеальную форму, тюремщикам пришлось признать его способности.

Потом они спросили его: «Тебя кто-нибудь знает?» Он ответил: «Спросите С. П. Рамасвами Айяра, я некогда спас ему жизнь». Как только полицейские связались по телефону с сэром С. П. Рамасвами Айяром, который в ту пору был премьер-министром Траванкора, он немедленно вылетел в Кочин, чтобы встретиться с йогой. Он настаивал на том, чтобы Прабхакара вернулся с ним в Траванкор. Однако Прабхакара сказал: «Нет, я предпочитаю вернуться к морю».

Затем он вошёл в глубины океана.

Публикации из газеты «Матхрубхуми» за 1948 год

Эрнакулам, 7 июня

Полиция Маттанчерри арестовала и держит в тюрьме неизвестного, по виду тридцати лет. Молодой человек говорит, что ему 685 лет. Когда полиция нашла его, он был в ланготти и на нём была священная нить. Он ничего не ел и не пил после ареста и даже не отправлял естественные надобности. Но из-за этого он не испытывал никаких затруднений.

Также он говорит, что родился в малаяламском (коллаваршам 438, 1263 н.э.) месяце минам, звезда Пуруруттати, и что он член известной Акавурмана. Он утверждает, что жил под водой в море продолжительный период, 11 лет, питаясь мхом и маленькими рыбами. 400 лет жил в Гималаях. После этого посещая их только время от времени.

Многие видные люди из Тхируватхамкора почитали его. Его звали Прабхакаран. Полиция начала наводить справки о достоверности его заявлений. Большинство местных жителей были настроены резко против заключения под стражу этого человека.

«Матхрубхуми»

13 июня 1948, стр. 5

Путешествие Йоги

Йоги достиг Гуруваюра с помощью слуги из дома. После ритуалов поклонения там, в течение какого-то времени продолжил путешествие. Посетил много важных храмов и других святых мест, дошёл до Гималаев пешком. Повстречал своего Гурунатха в Гималаях, он был йогом из Непала. Обучился у него раджа-йоге, хатха-йоге, кайя-кальпа видье и применению панацеи. В конце обучения йога-абхьясу изучил парахридая-правешану и паракая-правешану и применял всё это. Перед паракая-правешаной нужно пройти особый

вид йога-абхьясы и медитаций, и он сказал, что если он ещё продолжит этот тапас, он сможет сделать паракая-правешану.

Его Гуру оставил своё тело примерно 200 лет назад. Говорят, что Гуру жил в Гималаях 1 200 лет. После нирвикальпа-самадхи Гуру Прабхакара Сиддха Йоги ушёл из Гималаев и начал путешествовать по миру. Также перед этим, подчиняясь наставлениям Гуру, он сделал парикрамы по всему миру. Много путешествовал по Индии и Шри-Ланке. Достиг вечной молодости, практикуя йогу и кайя-кальпу. «Получая тела одно за другим», как он сам выразился, он менял тела 13 раз. Он сказал, что войдет в махасамадхи в период звезды Пуруруттати в месяц минам в 1949. Он сказал, что умрёт в 711 лет.

Недавно он продолжительное время жил в Тхируватхамкоре. После ухода из Гималаев он жил 19 лет в Харидваре, 21 год в Мукамбике, 14 лет 9 месяцев в Сабаримале, 9 лет 9 месяцев под водой в море, 1 год 3 месяца в реке Каллада, и после этого он много путешествовал.

«Матхрубхуми»

13 июня 1948, стр. 5

Мшистый человек

«Он ел мох и рыбу, когда жил под водой в море.

Рассказывали, что полиция ловила его по ошибке два раза как морского разбойника. Один случай был в Вайкоме и ещё один — в Маттанчерри. Так как его тело было полностью покрыто мхом, люди называли его «мшистым человеком». Его сразу отпускали, когда полиция ловила его два раза».

«Матхрубхуми»

13 июня 1948

Встретил Кунджан Намбара и Шактхан Тхампурана

Он лично разговаривал с Кунджан Намбаром и Шактхан Тхампураном из Кочина. Не смог встретиться с Эжуттачаном. Когда Шри Нараяна Гуру Свами был в доме Куммаппилли Асана, дал ему много советов. Встретил Субхаш Васу в Гималаях и передал йога-упадешу (тайные наставления).

«Матхрубхуми»

13 июня 1948

Субаш Бабу не умер

(Прабхакара Сиддха Йоги верит, что Субаш Бабу все ещё жив)

Садху Сундар Сингх, как верят люди, не умер и всё ещё живёт в Гималаях, занимается тапасом и хорошо знаком с ним, сказал Йоги.

Йоги помнит, что когда знаменитый Сомервелл посещал Гималаи, Йоги был там и сфотографировался с ним.

Человек, получивший штраф, оделся как санньяси, чтобы спрятаться от полиции. Йоги поймал его и передал полиции и получил награду от правительства Индии.

«Матхрубхуми»

15 июня 1948, стр.6

Прабхакара Сиддха Йоги удивляет врачей

(никаких изменений после 8-дневного голодания)

Эрнакулам, 14 июня

Молодой человек, с виду бедный, был доставлен в больницу Паллурути Радж вчера вечером. Довольно здоровый человек взобрался на лестницу через ступеньку. Люди, видевшие это, удивлялись, почему такого здорового человека доставили в больницу.

Через два часа у изголовья его кровати висела табличка, на которой было написано, что его зовут Прабхакара Нампутхири, возраст — 685, температура 38. Пульс 66, дыхание 26, кровяное давление 148/85, вес 84, отсутствует перистальтика, длительность болезни 8 дней.

Никаких признаков болезни не проявлялось с 5 июня, с тех пор как он был взят под стражу в полицейском участке Маттанчерри. Всё это время он отказывался от еды и питья. Гражданский врач, который осматривал его, не мог выявить у него никаких заболеваний. За эти дни у него не было мочеиспускания и стула. Этот феномен был настоящим физиологическим чудом для медицинских экспертов. Он

был направлен гражданским врачом в эту больницу для экспертного наблюдения и присмотра. В течение 24 часов он находился в этой больнице под наблюдением и под защитой полиции. Сегодня его освободили в 18:00.

В его теле не было замечено физических изменений до момента освобождения. Корреспондент интересовался состоянием его здоровья у врачей, учитывая его длительное восьмидневное голодание, и доктор ответил, что «у него нет обезвоживания». Почки и другие органы функционируют очень хорошо.

Позже, в результате анализа отпечатков пальцев, он был объявлен вне подозрений, и полиция отпустила его в шесть часов вечера.

Сразу же, в момент освобождения, он в спешке покинул место, несмотря на толпу, собравшуюся у полицейского участка. Он двигался так быстро, что даже здоровый человек не мог догнать его. Сегодня (13-го) он остановился в гостях у Паллатха Рамана.

«Матхрубхуми»

18 июня 1948

Прабхакара Сиддха Йоги **(Свидетельство Шри Паллатху Рамана)**

Эрнакулам, 14 июня

В письме, отправленном в «Матхрубхуми» для публикации Шри Паллатту Раманом, великим поэтом, говорится следующее:

«Я не был близко знаком с этим человеком, которого зовут Прабхакара Сиддха Йоги. Я встретил его в Тхоттаппалли около двух лет назад на ежегодной церемонии «Видья Санги». Он много курил. Я дал Свами одну рупию. Он передал эти деньги секретарю организации как пожертвование. Позже я встретил его на автобусной станции в Понкуннаме. Примерно две недели назад я встретил его на территории храма Амбалапужа.

Меня очень привлекла его детская чистота, энтузиазм и энергичный характер. Когда я попросил его поехать со мной в Кочин, он с удовольствием принял мое приглашение и приехал туда. Когда он собирался возвращаться, сюда попал господин Венугоплан (корреспондент), и затем случились все эти происшествия. Когда я беседовал со Свами, Шри Тхиккуресси Сукумаран Наир пришел сюда,

чтобы встретиться со мной. Он сказал в присутствии Свами, что в течение последних тридцати лет в его древнем семейном доме Самудая Куруп Свами почитается как Бхара-девата.

Я не был свидетелем сверхспособностей (сиддх) Свами. Я сказал корреспонденту, что не мог поверить в 95% того, что сказал Свами. Я хотел включить Свами в фильм, который мы намереваемся снять. Некоторые уважаемые друзья из Траванкора сказали, что он намного старше, чем выглядит.

Я не думаю, что Свами не знает английского. Господин Венугопалан сказал мне, что студент из Траванкора, который пришел увидеть Свами на станцию, сказал ему, что слышал, как Свами говорит очень бегло по-английски. Франсис сказал мне, что Свами, может быть, маг. Очень редко бывает, что у человека нет мочеиспускания и стула.

Он говорит очень приятно, хотя кажется немного уставшим. Вчера, когда его перевезли в больницу, я тоже был с ним. Он отказывался идти в больницу, и спорил, что такого здорового человека, который ничем не болеет, незачем отправлять в больницу. Я его успокоил, сказав, что оставаться в больнице лучше, чем в полицейском участке, и что его освободят как можно скорее».

Эрнакулам, 15 июня **В студии Кайрали**

В возрасте 685 лет человек, называющий себя Прабхакара Сиддха Йоги, достиг этого места и остановился в студии Кайрали. Многие люди приходили увидеться с этим человеком.

Истории из книги преданного Свамиджи

«В различных районах Индии есть много людей, которые всё ещё помнят и знают Шри Шива Прабхакара Сиддха Йоги Свамигала. Но это поколение кончится. Через восемь-десять лет не останется ни одного человека, который был бы лично с ним знаком. Будет неудивительно, если этот Йогишвара станет «персонажем из Пуран» для следующего поколения. В 1985 году, до самадхи в Омаллуре, он разыгрывал различные роли с обычными или самыми обычными из обычных людей. Те, кто жил в это время, интересовались духовностью и таким божественным человеком, и могут многое рассказать о нём.

Челлам Гуруккал

Причиной публикации этой книги стала большая любовь почтенного человека, который следовал как тень за Прабхакара Сиддха Йоги примерно пятьдесят лет и посвятил свою жизнь его святым стопам. Он вёл молчаливую жизнь. С 1948 года он хранил воспоминания, новости, фотографии и был известен всем как Челлам Гуруккал. Он прекрасно знал санскритскую, тамильскую литературу и особенно джьоти-шастру (ведическую астрологию). Он вёл спокойную жизнь в деревне Парватипурам в округе Нагарковил рядом с Каньякумари в Тамилнаду. Челлам Гуруккал был также известен как Шри Гопалакришна Десикар. Он покинул этот мир 9 декабря 2010 года, не исполнив свою мечту о публикации книги.

Он сказал: «После моей смерти все эти заметки из газет, фотографии станут пищей для термитов. Поэтому я отдаю их тебе. Никогда не теряй их». Он плакал как ребёнок. Все эти фотографии и вся информация в этой книге предоставлена Шри Челлам Гуруккалом.

Тёплая встреча

Под руководством премьер-министра Траванкора сэра С. П. Рамасвами Айяра Сучиндрам Стханумалая Перумал Сева Самадхам оказал Прабхакаре Сиддха Йоги великолепный приём примерно

семьдесят лет назад. В это время ежедневная газета «Динамани», издававшаяся на тамильском языке, опубликовала фотографии и речи Рамасвами Айяра.

Хотя все знают, что у этого Йоги тесные отношения с премьер-министром, доказательства подчёркивают этот факт. Их с любовью сохранил Шри Гопалакришна Десикар (Челлам Гуруккал), который заслуживает безграничного восхищения. Благоговейное хранение этих ценных документов, которые могут быть утеряны по прошествии времени, и передача их следующим поколениям является нашей главной обязанностью.

В Хришикеше

«В 1958 году, зимой, в один суровый холодный день в Хришикеше я заметил молодого человека, который торопливо ходил туда-сюда по Лакшман Джхуле. Хорошо сложенное тело, как будто вырезанное из розового дерева, длинные густые волосы, которым позавидовали бы женщины, борода, закрывающая шею, на нём был тхортх на талии, палка в руке — обычно я встречал его в таком виде. Иногда он говорил со знакомыми и принимал омовение в Ганге. Мы видим много людей в разных одеждах, но никто не остаётся в памяти без особой причины. Никто не спрашивает их имя или откуда они. Не только это, вопросы о прежней жизни считаются грехом в духовности.

Довольно неожиданно для себя я увидел, что этот молодой йог разговаривал на малаялам с продавцом фруктов. Услышав сладкие слова на малаялам, моём родном языке, который впитан с молоком матери, я встал перед ним со сложенными руками и с большим удивлением и уважением. Я услышал только «тхумаре, хамаре, пиче и аатт». Одна из гуав, отданная продавцом, была протянута мне, и я был назван «сыном Вайдьера». Это был действительно чудесный опыт для меня. Я слышал от своей матери, что когда мне был год или три года, по приглашению моего отца Прабхакара Сиддха Йоги приходил в мой дом и оставался с нами. Он обнял меня с любовью. Когда я понял, что этот же самый человек стоит передо мной, мои удивление и почтение к нему увеличились.

Примерно в 1947 году однажды после обеда он пришёл в наш дом. Я пишу со слов моей матери. Во дворе мы выращивали некоторые

овоци: окру, китайскую горькую тыкву, змеевидные огурцы, баклажаны. С невинностью ребёнка он взял все эти фрукты. Съел восемь или десять окр. Он открыл алмирах (шкаф) на веранде и взял бутылку джиракариштам.

Во дворе был неглубокий колодец. Он забрался в него по верёвке и долго купался. Провёл там два или три часа. Никто не мог спать. Он покинул дом на следующий день в семь или восемь утра. В то время была сильная засуха, в результате которой образовалась сильная нехватка воды. Но вода в колодце, в котором Йоги принимал омовение, никогда не высыхала. Никогда не видел я такого урожая, как в том году. Этот колодец всё ещё там, во дворе.

Все мои беспокойства из-за того, что я был один в Хришикеше, закончились. Для меня было большим облегчением, что великий человек, знакомый мне, находится там. Я мог встретить его в то время и в том месте, в котором я хотел.

Иногда он мог быть жестким и сердитым, иногда спокойным. Он мог внезапно исчезнуть в то время, когда шёл медленно. Иногда он подходил с большой любовью и мог похлопать. Когда он был глубоко погружён в темы йога-шастры, он часто говорил в качестве оскорбления: «Пода авидхунне.» («Иди отсюда. Чтобы я тебя здесь больше не видел»). Как нам понять эту личность?

Во время странствования по некоторым местам он уходил оттуда сразу после того, как люди узнавали его и начинали почитать».

Разговор с профессором «Шекспиром»

«Выдающегося профессора, который был известен преподаванием шекспировской литературы, называли «Шекспиром» в то время. Однажды я услышал, как Йоги долгое время обсуждал с ним причины известности шекспировских пьес. Профессор удивился тому, что он говорил на английском очень красиво. Утверждение Шри Паллатха Рамана, что он не знал английского, не было правильным».

Исчез в пруду

«Когда я учился в старшем классе рядом с храмом Чиракадаву, я видел, как Йогишвара отдыхал в доме Эллатху Кришнан Наира рядом со школой. Много людей приходили, чтобы увидеть его и почтительно поклониться. Это всё ещё свежо в моей памяти.

В то время произошло одно событие, которое было очень значительным. Перед храмом Чиракадаву был большой пруд. Многие плавали и купались там. Вместе с ними Свамиджи тоже вошёл в пруд. Он распустил свои густые спутанные волосы и начал плыть к середине пруда. Более пятидесяти людей наблюдали за ним с четырёх мест для купания. Он подплыл к середине пруда, нырнул в глубину воды и исчез. Затаив дыхание, люди тревожно ждали, когда он поднимется. Я думаю, это было после девяти часов утра. Беспокойство людей возрастало со временем. Часы проходили медленно. Йоги не поднимался. Теперь в четырёх местах для купания собралось много людей. Новость распространилась везде. Услышав её, учителя и ученики из двух ближайших школ также пришли туда. Они все начали молиться. Я также был одним из них.

В это время многие специалисты по нырянию начали обыскивать пруд в поисках Йоги. К несчастью, они не нашли ни намёка на его присутствие. После обеда среди деревенских жителей распространился слух, что Йоги покинул этот мир в джала-самадхи. Люди опять ждали там. В это время полиция тоже добралась до этого места. Мы ждали до трех часов, слушая мнения и преувеличения многих людей. В это время человек, приехавший на мотоцикле, громко сказал, что видел Йоги сидящим в отеле «Дайвасахаям» в Понкуннаме. Наше беспокойство превратилось в удивление. Толпа разошлась в разных направлениях. Отель «Дайвасахаям» всё ещё спокойно работает в Понкуннаме.

После этого случая его больше не видели в Чиракадаву. Люди рассказывали о многих чудесах, когда Йоги бродил в окрестностях примерно в течение года. Естественно, что-то могло быть преувеличением. Итак, здесь я пишу только о тех вещах, которые произошли со мной лично».

Глава 4. Пророчества Шри Брахмананды

Свами Сиддхараджан записал некоторые предсказания, которые поведал ему Шри Брахмананда.

Брахмананда предсказал, что появится множество сиддхов, обладающих магией, которые будут публично показывать фокусы. Но они никогда такими методами не достигнут нескончаемого самадхи.

Украденные святыне изображения Бога будут продаваться как товар.

Множество людей будут искать счастье в алкоголе, надеясь избавиться от проблем, и таким образом накопят много дурной кармы.

Почитателями сиддхов будет найдена «Грантха Шастра», написанная Гуру Брахманандой.

Многие освоят искусство тайной пранаямы. Научившись контролировать дыхание, они смогут подчинить энергии и достигнуть великой духовности, став людьми, видящими Бога. Такие люди реализуют Джняну (Мудрость) и достигнут полной реализации, растворившись в Свете.

Появится множество мастеров трех уровней:

- авадхуты, превзошедшие все законы;
- бессмертные мастера, превзошедшие законы судьбы;
- йоги, контролирующие жизненные процессы, которые превзойдут старение и смогут продлевать жизнь.

Появятся мастера, способные одной только силой намерения сжигать кармы погрязших в желаниях людей. Те, кто раньше страдал, начнут процветать. Многие из тех, кто процветал, будут страдать.

Будут почитаться хорошие дела, а за плохие будут наказывать.

Появится множество новых религий, которые, словно волны, будут приходить и уходить.

Разовьется наука об энергии, и каждый сможет наблюдать чудеса, творимые ею.

Появятся и такие, которые будут заманивать чудесами других. Однако они сами себя этим и уничтожат.

Появится множество мастеров в других государствах, совершенных джняни, обладающих колоссальной, невиданной энергией. Они смогут питать своей силой других, помогая им продвигаться. Многие смогут стать бессмертными, наблюдая за движениями солнца, не подчиняясь больше законам времени.

Шесть жилищ господы Муругана будут поглощены Индийским океаном.

Будет создано оружие, способное уничтожить все живое.

Тайные тексты древних мудрецов, их знание и методы будут перевезены далеко на север, где подлинны Мастера восстановят утраченные направления, продемонстрировав живой дух реализации и силу этих методов.

Приложение

Места, где жил Свами Брахмананда

Аарам Музха — под именем Вазхиатту Шанкарапиллай.

Коттаям Маниямпадам — под именем Ияппа Матхев.

Эрумели — под именем Раджан.

Эрумели — под именем Парамешваран Пиллай.

Аату Мааканару — под именем Пиллай.

Мааканур — под именем Тхангаппан.

Харипад — под именем Гопи.

Харипад — под именем Санкаранараянан.

Каартхигаипалли — под именем Раджан.

Омаллур — под именем Натхакужи.

Оачира — под именем Шанкарапиллай.

Гулам — под именем Оачира.

Валликаду – под именем Тираванам.

Маннар Кааи — под именем Челлаппан Пиллай.

Кумараналлур — был почтальоном.

Храмы, в которых жил Свами Брахмананда

Храм Коттараккара Ганапати.
Храм Харипаду Муруган.
Храм Тричендур Муруган.
Храм Омаллур Састха.
Храм Эрумели Састха.
Храм Сабарималай Састха.
Храм Кумараналлур Картхияини.
Храм Мандаикаду Багаватхи.
Храм Малаялапужа Бадхра Кали.
Храм Каньякумари Амман.
Храм Амбалапужа Кришна.
Храм Аарампужа Кришнан.
Храм Тируванантапурам Падманабан.
Храм Маннар Шиван.
Храм Аттуманнур Шиван.
Храм Вайккам Шиван.
Храм Рамешварам Шивам.
Храм Кутталам Шиван.
Храм Тенкаши Шиван.
Храм Оачира Парабрахма.

Другие имена Свами Брахмананды

Свами Пуннуакки — пребывал в местах: Тричендур, Эрнаулам, Кочин, Оачира, Коллам.

Свами Хунуман — пребывал в местах: Сенганур, Куттанадам.

Свами Униappa — пребывал в местах: Коттараккара.

Свами Анама — пребывал в местах: Алаппужа, Манасаровар.

Бхагаван Ачинтьям — пребывал в местах: Манасаровар, Патчинам.

Места, где Свами часто появлялся

Тируванантапурам,
Тенкаши,
Шивагангай,
Шанкаранкоил,
Мадурай,
Коттаям,
Коимбаторе,
Оачира,
Омаллур,
Мадрас,
Шивакаши.

Информация от служителей и последователей Свами Брахмананды в Индии

Храм самадхи Свами Брахмананды Шри Шива Прабхакара Сиддха Йоги Парамахамсы в Омаллуре — это место почитания всех религий. Человек любого вероисповедания или не придерживающийся традиционных религий может медитировать здесь и возносить молитвы. Тому, кто оставит багаж своих забот и волнений за пределами ашрама, будет послано то, о чем он просит. Это чудо воплощения молитвы неоднократно подтверждалось на примере многих людей. Место самадхи высочайшего Гуру — это место запредельной тайны и сокровенного знания. Здесь открывается истина, и каждый побывавший здесь знает это.

Для того чтобы это место стало Вселенским центром паломничества, доступным для ищущих, требуется посильный вклад каждого для развития храма Махасамадхи Джагат Гуру, Вселенского Учителя – Шри Прабхакара Сиддха Йоги.

Адрес ашрама Брахмананды в Омаллуре:

NADHAKUZHIYIL JANRDHANAN NAIR

PRABHAKARA SIDDHA ASHRAM

OMALLUR P.O PATHANAMTHITTA

KERALA STATE, INDIA

Phone: 0091 — 468 — 2230799, +91 — 9446188169

web: sivaprabhakarasiddhayogi.org

e-mail: ashram@sivaprabhakarasiddhayogi.org

Адрес ашрама Брахмананды в Чинголи:

Sri Siva Prabhakara Sidha Yogeswara Ashram,

Chingoli.P.O

Pin: 690532

Karthikappally, Alappuzha (Dist), Kerala

Phone: 09947688384, 09446193734

web: sreeprabhakarayogi.org

e-mail: admin@sreeprabhakarayogi.org

Джанардан Наир посетил центр ведической культуры Дивья Лока в России

В сентябре 2012 года центр ведической культуры Дивья Лока посетил официальный представитель ашрама Свами Брахмананды из Индии — Натхакужиил Джанардан Наир. Джанардан также привёз реликвии из сиддхашрама Прабхакары.

Дивья Лока тепло встретила почетного гостя.

За время пребывания в Дивья Локе господин Наир рассказал множество историй из жизни великого святого Свами Брахмананды. Принял участие в круглом столе, познакомился с пространством Дивья Локи во время экскурсий.

В конце поездки он выразил свое уважение и восхищение тем, что не только в Индии развивается духовная культура.

«Ведическое знание — это Истина для всего мира, — рассказывает он. — То, что это знание об арийско-ведической культуре сейчас распространяется в России, говорит о том, что эта страна начинает входить в эпоху духовного подъема. Мы должны всегда ощущать связь с нашими корнями, потому что корни — это наша основа, фундамент. Основа ведической культуры — это священные тексты. Сваמידжи рекомендовал всем своим последователям изучать святыя писания. Я здесь вижу много людей, которые следуют его совету».

Также Джанардан Наир поделился своими впечатлениями от посещения Дивья Локи:

«Это место обладает очень сильной энергетикой, является высоко духовным, и здесь пребывает Бог. Я думаю, что в скором времени множество людей станет последователями нашего Гуру, который исполнит их самые заветные мечты и желания. Я очень сильно ощущаю присутствие святого духа нашего Гуру здесь, и местные жители (монахи и послушники) хорошо блюдают чистоту этого места. Несомненно, благословение Свами Брахмананды всегда пребудет в Дивья Локе».

Господин Наир пожелал успеха и процветания культурному центру Дивья Лока.

Свами Брахмананда Шри Шивапрабхакара Сиддхайоги Парамахамсар — величайший сиддх, ученик Мастера традиции сиддхов Шри Паамбатти. Он является Гуру в традиции Авадхутов, а формально санньясином школы Шайвакауласиддханта.

Свами Брахмананда был юродивым, радикальным и отрешенным, Мастером «безумной мудрости», безразличным к мнению других о нем. Он жил под разными именами, не старея, много эпох во многих местах Индии, как на севере, так и на юге. Являясь мастером тайной техники, обладая силой перемещения сознания, он неоднократно менял тела, растворяя каждое из них в Свете. Так, сменив около пятнадцати тел, Свами прожил 723 года. За эти годы Свами Брахмананда дал описание древних методов Шивайоги во множестве текстов.

Традиция говорит, что никто не может реализовать Махасамадхи в свой день рождения, но Свами Брахмананда превзошел даже это ограничение, показав свою безграничную йогическую силу. После растворения своего физического тела в присутствии множества своих последователей и почитателей, сиддх Брахмананда не раз еще приходил к своим избранным ученикам, чтобы продолжить посвящать их в тайные знания, тем самым показав им, что он превзошел законы пространства, времени и смерти.

Контакты "Всемирной Общины Санатана Дхармы"

Трайлокьядеви +38 097-415-1900, sadhuloka@gmail.com
<https://www.advayta.org/nasha-traditsiya/svami-brakhmananda/>