

Всероссийский Международный Жонгресс русскоязыгных последователей угения Адвайта-веданты

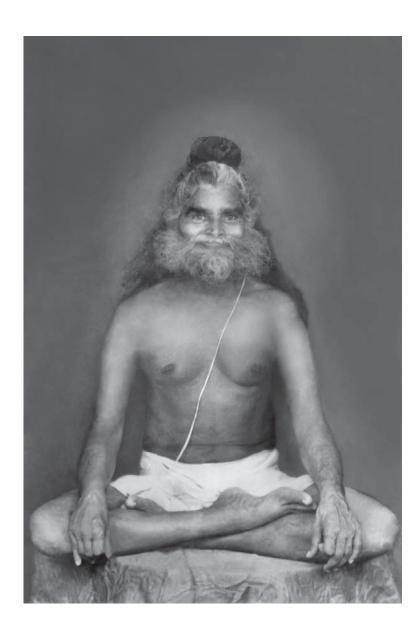
Конгресс проводится под эгидой Всемирной Общины Санатана Дхармы по инициативе учеников Свами Вишнудевананда Гири — последователей Адвайта-веданты и Лайя-йоги.

В программе Конгресса:

- лекции, выступления, сатсанги учителей (Гуру), Мастеров, садху Адвайта-веданты
- доклады-лекции, научно-исследовательские работы, выступления философов, практиков, ученых-ориенталистов (исследователей Адвайта-веданты)
- традиционные публичные философские диспуты о природе Абсолюта
- практические занятия (мастер-классы) по различным видам йоги
- коллективные медитации, практики почитания и призывания благословений святых Адвайта-веданты
- презентации духовных течений, общин, групп, центров, исповедующих Адвайта-веданту
- мистерии: театральные постановки по мотивам священных текстов, а также посвященные жизни святых и сиддхов
- исполнение традиционных и современных бхаджанов, ведических гимнов, мантр
- духовное творчество (ведическая музыка, хореография, пение, духовные чтения)
- выставка иконописных изображений и фотографий святых, сиддхов, божеств, священных символов
- выставки духовного художественного искусства (живопись, графика, скульптура, ведическое ремесло)
- представление программ национально-культурной традиции ведических ариев
- показ видео-фильмов о Мастерах Адвайты, видео-лекций современных просветленных Мастеров
- презентации издательств, выпускающих книги по Адвайта-веданте.

Свами Брахмананда Сиддха Йоги Парамахамсар

Бхагаван Свами Брахмананда Шри Шивапрабхакара Сиддхайоги Парамахамсар (Авадхута Ачинтья Баба)

Семейная санньяса

(карма-санньяса)

Принятие санньясы - это вызов самому себе, это переход к новой жизни, жизни в Боге, в служении Божественному.

Санньяса - это внутренняя революция, когда мы говорим уму: «Стоп! Я не буду больше действовать, я буду играть из недеяния. Я не буду больше служить эго, я буду служить божественной воле. Я не буду вовлекаться во всевозможные кармы, я буду наблюдать и созерцать все происходящее».

Этот выбор способен изменить всю жизнь, это переход из обусловленного состояния (кармы) в состояние игры (лилу), из делателя и действий - в недеяние и из сансары - в мандалу чистого видения. Это начало новой, великой жизни, которой живут святые, сиддхи и божества.

Санньяса в миру связана не с внешними обетами или правилами, а с внутренними установками, настроем вести истинную духовную жизнь, идти к Богу по пути Просветления.

Внутренние принципы карма-санньясы:

- искать не земное счастье, а Божественное,
- служить не земным ценностям, а Божественным,
- жить не в привязанностях, а в любви к Божественному,
- усмирять ум и эго самоотдачей Божественному,
- стремиться пребывать вне ума,
- не делать, а быть наблюдателем, пребывать в недеянии и игре,
- быть не делателем, а игроком Божественного,
- стараться жить не в карме, а в игре Божественного (лилеЧ,
- не вовлекаться в действия, а созерцать,
- действовать только из созерцания,
- стремиться видеть все чистым,
- стремиться видеть все в едином «вкусе»,
- пребывать в мироощущении величия божества (дивьяфбхавеЧ,
- хранить самайи и единую самайю созерцания, как зеницу окаэ

Свами Вишнудевананда Гири дает посвящение (инициацию в кармасанньясу для принявших Прибежище последователей, готовых следовать учению практической Адвайты в традиции сиддхов и вести духовный образжизни.

Содержание

Свами Брахмананда Сиддха Йоги Парамахамсар	3
Воплощение Брахмананды	
Божественная слава рода Свами Брахмананды	11
Гуру и ученик. Странствия	13
Паамбати Сиддхар Самадхи	17
Холм Оачира Парабрахма	18
Омалур Махасамадхи	19
Деяния и сиддхи Авадхуты Брахмананды	23
Ученики Свами Брахмананды Прабхакары	30
Свами Брахмашри Сиддхараджан	35
Садгуру Свами Вишнудевананда Гири	38
Мата Амританандамайя Дэви	44
Сатгуру Ремадеви Амма	47
Джаннардхан Наир	50
С.Р. Чандара, преданный Свами	59
Пророчества Шри Брахмананды	61
Приложение	63
Места, где жил Свами Брахмананда, меняя тела	63
Храмы, в которых жил Свами Брахмананда	63
Другие Имена Свами Брахмананды	64
Места,где Свамичасто появлялся	64
Информация от служителей и последователей	
Свами Брахмананды в Индии	67

38

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, что 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

38

«Когда ум усердно наблюдает за своей жизнью, почему страх присутствует 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 Сиддха Йоги Парамахамсар

Информация от служителей и последователей Свами Брахмананды в Индии

Храм Самадхи Свами Брахмананды Шри Шива Прабхакара Сиддха Йоги Парамахамсы в Омалуре — 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, для развития храма Махасамадхи Джагадгуру, Покровителя всего мира - Шри Прабхакара Сидха Йоги, требуется посильный вклад каждого.

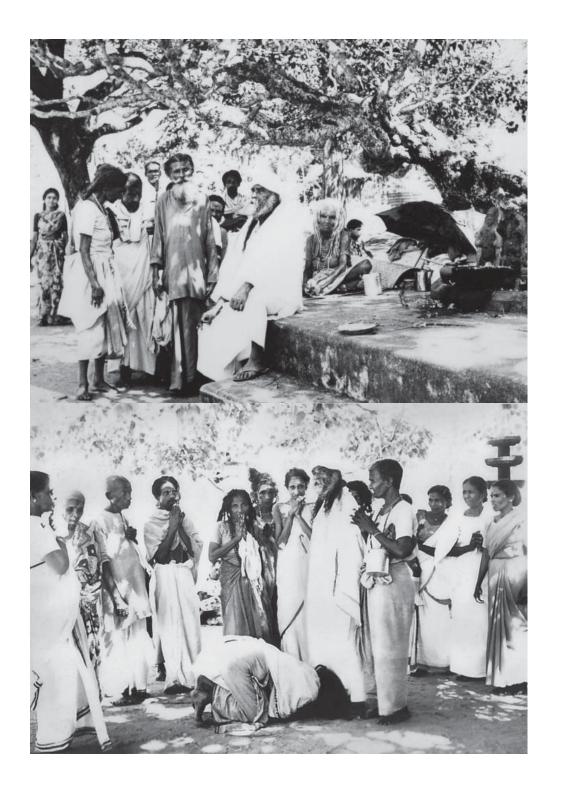

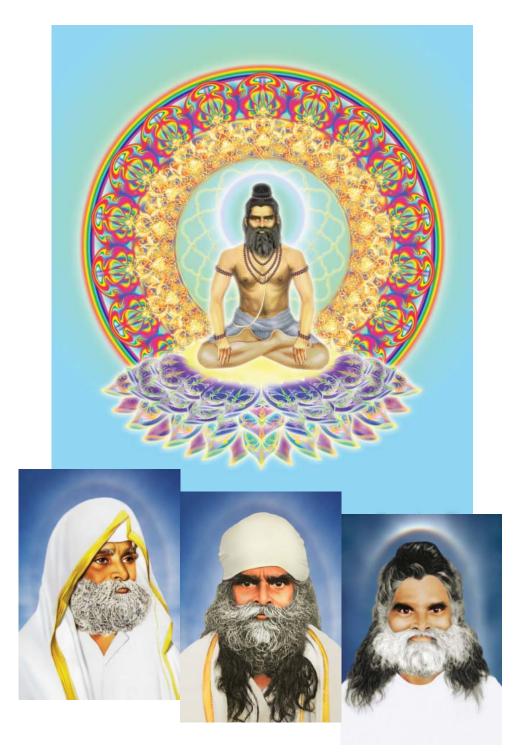
Адрес Ашрама Брахмананды – его приверженцев

NADHAKUZHIYIL JANRDHANAN NAIR PRABHAKARA SIDDHA ASHRAM, OMALLUR P.O PATHANAMTHITTA. KERALA STATE, INDIA

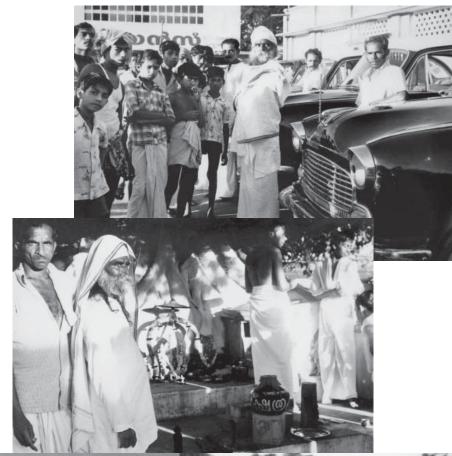
Тел.: 0091 – 468 – 2230799, +91 – 9446188169 ashram@sivaprabhakarasiddhayogi.org

Храм Аарампузха Кришнан.

Храм Тируванантхапурам Падманабан.

Храм Маннар Шиван.

Храм Ааттуманнур Шиван.

Храм Вайккам Шиван.

Храм Рамешварам Шивам.

Храм Кутталам Шиван.

Храм Тенкаши Шиван.

Храм Оачира Парабрахма.

Другие Имена Свами Брахмананды

Свами Пуннунакки – пребывал в местах: Тричендур, Эрнакулм, Кочин.

Свами Хунуман – пребывал в местах: Сенганнур, Куттанаадам.

Свами Униаппа – пребывал в местах: Коттараккара.

Свами Пуннунаки – пребывал в местах: Оачира, Коллам.

Свами Анама – пребывал в местах: Аалапузха, Маносаровар.

Бхагаван Ачинтьям – пребывал в местах: Маносаровар, Патчинам.

Места, где Свами часто появлялся:

Тируванатхапурам,

Тенкаши,

Шивагангай,

Шанкаранковилл,

Мадурай,

Коттайям,

Коимбаторе,

Оачира,

Омалур,

Мадрас,

Шивакаши.

рахмананда Шри Шивапрабхакара Сиддхайоги Парамахамсар – величайший сиддх, ученик Мастера традиции сиддхов Шри Паамбати. Свами Брахмананда является Гуру в традиции Авадхутов. Формально он является санньясином весьма распространенной школы Адвайта-Веданты — Шайва-Каула-Сиддхантха. Это древняя монистическая школа йоги, патриархом которой был Махариши Нандинатха из Кашмира — Учитель Махариши Патанджали и Васиштха Муни.

Свами 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 полезно для садханы, а только отвлекает от самоисследования. Убедить его в обратном было невозможно.

Свамиджи очень хорошо известен в Керале, 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.

Некоторые источники утверждают, что Свами является инкарнацией великого святого Пулинаяка Свамияра. Согласно другим источникам, Свами – воплощение Господа 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.

Махасамадхи Свамиджи реализовал в Омалуре, близ Кералы, в 1986 году. После этого Сиддха Брахмананда еще не раз приходил к своим избранным ученикам, которым передавал тайные знания, тем самым показав, что он превзошел законы пространства, времени и смерти.

Воплощение Брахмананды

огласно древним источникам, Свамиджи – это перерождение великого святого Пулинаяка Свамияра, который был главным советником Бога Айяпы (Харихарапутра).

Бог Айяпа (Арьян (достойный уважения) и аппа (отец)), согласно древним Пуранам Бхараты, был рожден от слияния Шивы и Вишну. От Шивы он унаследовал истинное осознавание сиддхаджняни и силу вечной справедливости, а от восхитительной формы Вишну-Мохини — качества чуткости, преданности и любви. Впервые он появился много веков тому назад на горе Нилгири, возле Кералы, на своей вахане (бенгальском тигре), чтобы стать эпицентром великой ветви практической философии.

Все великолепие и слава Айяпы, Мастера преобразования и преображения разрушительных демонических сил, было прославлено и увековечено Мудрецом Агастьей сутью слов: «Бессмертный, Безграничный, Вездесущий Таракабрахма!»

Точно так же, как Свамияр посещал обитель Бога Айяпы в его Дворце, Бог Айяпа часто появлялся на Холме Тигра у Свамияра.

Когда Бог Айяпа решил возвратиться в небесную обитель, Пулинаяк Свамияр также сопровождал его на Кайлас. Но шастры говорят, что любое тело, рожденное на Земле, должно достигнуть смерти так же на Земле. Таким образом Свамияр был рожден снова как Прабхакара Сиддха Йоги в 1263 году в семье древнего царского рода, богатого семейными традициями, чьим основателем считается великий Парашурама. Брахмананда был десятым ребенком правителя Агхавора, царя Намбодири, и царицы Лакшми – представительницы рода Азванчери.

Приложение

Места, где жил Свами Брахмананда, меняя тела:

Аарам Музха – под именем Вазхиату Санкарапиллай.

Коттайям Маниямпадам – под именем Льяппа Матхев.

Эримели – под именем Раджан.

Эримели – под именем Парамешваран Пиллай.

Аату Мааканару – под именем Пиллай.

Мааканур – под именем Тхангаппан.

Харипаду – под именем Гопи.

Харипаду – под именем Санкаранараянан.

Каартхигаипалли – под именем Раджан.

Омалур – под именем Натхакузхи.

Оачира – под именем Шанкарапиллай.

Гулам – под именем Оачира.

Валликааду под именем Тираванам.

Маннар Кааи – под именем Челлаппан Пиллай.

Кумараналлур – был почтальоном.

Храмы, в которых жил Свами Брахмананда

Храм Коттараккара Ганапати.

Храм Хаарипааду Муруган.

Храм Тиречендур Муруган.

Храм Омалур Састха.

Храм Эримели Састха.

Храм Сабарималаи Састха.

Храм Кумаараналлур Картхияини.

Храм Мандаикааду Багаватхи.

Храм Малайалаппзха Бадхра Кали.

Храм Каньякумари Амман.

Храм Амбалаппзха Кришна.

Многие смогут стать бессмертными, наблюдая за движениями солнца, не подчиняясь больше законам времени.

Шесть жилищ Господа Муругана будут поглощены Индийским Океаном.

Будет создано оружие, способное уничтожить все живое.

В 2010 сильно изменится экономическая структура мира. Примерно в 2010 году из-за загрязнения неба отходами производства на Западе могут не увидеть солнце. Нефть, которую будут добывать всюду, где только возможно, станет ценнее золота.

В 2010 году семь маленьких толчков содрогнут землю во всех ее уголках, от этого Африканский материк получит трещину и, разделившись на две части, увеличит уровень воды в Океане, который затопит некоторые участки суши.

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

Божественная слава рода Свами Брахмананды

сказаниях о Керале упоминается Парашурама, который, бросив свой топор, указал место конца Земли, названной Кералам. Эта Земля простирается от Кокарнам до Каньякумари. Парашурама благословил и восславил 64 Мудрецов-Брахманов Намбоодири. Они разделились на два рода: один назывался родом Агхаворманаи, второй – родом Азванчери. Во втором роду и жил Парашурама.

Род Агхаворманаи был обителью семейства первой части Брахманов Намбоодири, откуда был родом сам Махариши Варуруджи и соблюдал традиции Сурьявамсам. Род Азванчери был обителью семейства второй части Брахманов Намбоодири, которые называли себя родом Самутхири, и соблюдал традиции Самутхири Агнихотра Вамсам. Отец и мать Брахмананды Прабхакара Сиддхайоги принадлежали разным родам, поэтому Брахмананда считается продолжателем обоих, богатых семейными традициями, древних родов по отцу и по матери. Род его отца Равинараяна Намбоодири исходит из традиции Агхарвоманаи, а мать Лакшми от традиции Мутт Азванчери. Из двенадцати детей Равинараяна Намбоодири и Лакшми Брахмананда был рожден десятым.

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

Агхаворманаи было царством с огромным количеством земель и имело в своих владениях более 900 сел и деревень. Две тысячи лет назад Агхворманаи находилось в Кодунгаллуре.

Один из дворцов рода Агхавор 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, т.к. его отец был правителем Агхавора.

У Вараруджи Махариши было двенадцать детей:

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

При рождении, в 1263 году 31 марта, в месяц звезды Пуруруттатху, во дворец пришли пятьдесят пять слонов, чтобы выразить ему почтение как Великому Сиддху. Инкарнировали Брахмананду Бог Айяпа и Пулинаяка Свамияр, спустившиеся с горы Кайлас.

Сам Шива в поисках Брахмананды принял форму Шри Паамбати, чтобы обучать его и стать для него Гуру. Шри Паамбати Сиддхар (Заклинатель Змей) — один из знаменитых восемнадцати тамильских сиддхов, достиг восьми сверхъестественных сил — аштамасиддхи. В народе его также называли Мауни баба, Гоу Свами, Гуру Баба, Айяпа.

Когда Брахмананде исполнилось три с половиной года, к ним во дворец пришел садху (Шри Паамбати), принадлежавший к семейству Козай Вамсам, восходящему к династии Марудамалай в Тамилнаду. Он часто заходил во дворец, а потом поселился возле дворца. 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 Намбоодири отдать на обучение одного из своих детей. Такое предложение привело в замешательство родителей, но они понимали, что это счастливый случай обучить одного из детей тайным наукам. Хотя Лакшми была на стадии реализации Антар Джнянам, но она не смогла выбрать ребенка для садху. Тогда он собрал всех детей и спросил их: «Кто желает следовать за мной в дальний Путь?» Царские дети были изнежены и привыкли наслаждаться почестями и богатством и, хотя понимали величие садху и его Силу, но не смогли следовать за нищим, лишившись всех благ, которые они получали, будучи детьми царей. Только Брахмананда ответил ему: «Я согласен идти с вами, великий Садху, и 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.

Пророчества Шри Брахмананды

вами 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 не достигнут нескончаемого самадхи такими методами.

Украденные святые 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 и, научившись контролировать дыхание, смогут подчинить энергии, достигнув великой духовности, став людьми, видящими Бога. Такие люди реализуют Джняну 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, которые смогут поглощать своей силой других, помогая им продвигаться.

30

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 слоги, 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 Тирумулара, я понял, что Свамиджи был великим сиддхом древней традиции, восходящей к таким светилам медицины и йоги, как Тирумулар, Агастьяр и Богар.

Тирумулар говорит:

« Λ юди 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».

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

Я очень восхищен встречей с таким великим сиддхом и с печалью сожалею, что не знал его раньше и смог познакомится только за два дня до его махасамадхи.

Гуру и ученик. Спранспвия

ни ушли из дворца и направились во дворец Пантхалам, где ребенок получил благословление от правителя. Шива принял образ Шри Паамбати, придя в Агхаворманаи в поисках Брахмананды Прабхакары, как ранее он принимал образ Каннаппа Наянара для поиска Маниккавасагара вблизи холма Курунда.

Шри Паамбати и Брахмананда странствовали долгое время, живя на подаяние. Гуру постепенно посвящал Брахмананду в практики. Он обучил Брахмананду искусству пранаямы, Хатха- и Лайяйоги. Он посвятил Брахмананду в древнее и тайное знание Аштама Сиддхи, передал тайное искусство вхождения в различные тела — Паракайя Правешанам (на тамильском языке), которое в старину также называлось Кудувитту Кудупаитхал (от слова куду, что означает раковину, с которой идентифицировали тело), а на тибетском языке — Трунг джуг. Также он обучил его тайным методам Тхираскарни — 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 Паамбати передал своему ученику сложновыполнимые практики, и 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, подобно оленю, от людей и живя лишь на подаяние, медитировать, не выходя в мир, ни с кем не общаться до достижения Просветления, а по достижении — обучить многих людей из многих стран своему мастерству.

Брахмананда семь лет жил в уединении и абсолютном молчании в горах Кайласа, Манаса и других. Каждую ночь у него были видения, где 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 странствованиях, в точности как его Учитель, не подпуская никого к себе. 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 Паамбати, Брахмананда стал мастером Аштама Сиддхи, Непостижимым Сиддхом, Святым.

С.Р. Цандара, преданный Свами

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

Я встретился с Сиддхой Брахманандой первый раз 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 Омалур, 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, и мне казалось, как будто он спал, но 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 и, 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.

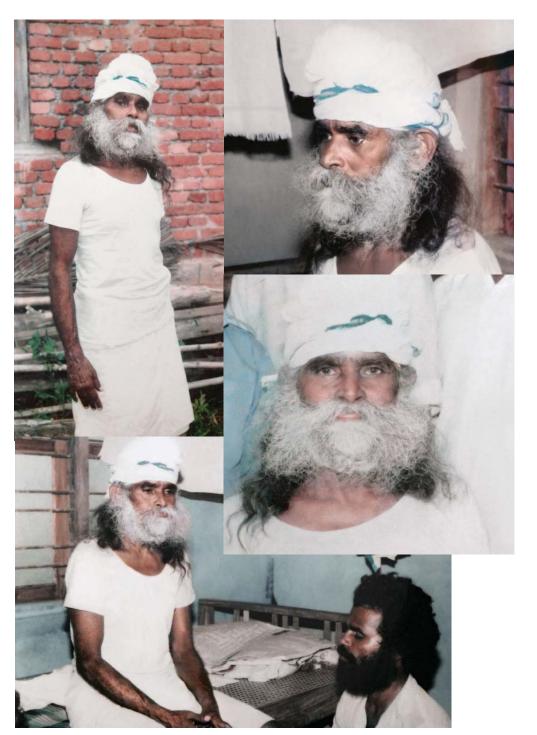
Через некоторое время он открыл глаза и сменил позу. Его дыхание стало звучать громко, как будто шипела кобра. Его глаза сияли великолепным блеском. Никогда я не смогу забыть этих блистающих глаз. Блеск их сияния заставил меня забыть все проблемы, которые грузом висели на мне!

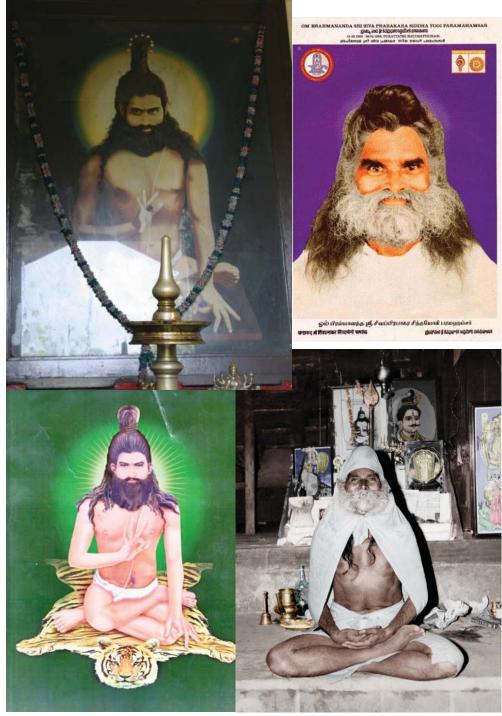
После недолгой беседы, когда мы уже собирались уходить, он предложил нам позавтракать перед уходом. После этого мы отправились в Мадурай. На дорогах были огромные пробки и толпы людей. Я закрыл глаза, пребывая в раздумьях о Свами...

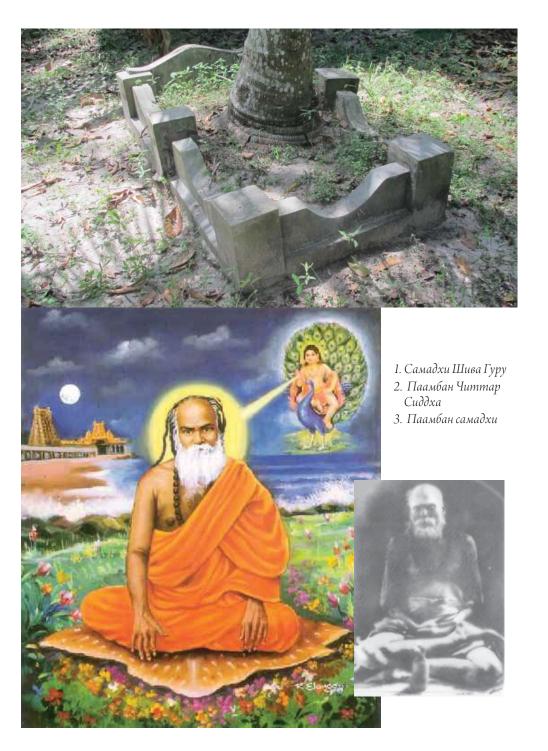
Неожиданно Свами даровал мне еще один даршан! Я увидел его сидящим близ гималайской пещеры в Непале. Он сидел неподвижно и напоминал Шива Лингам. Я никогда не видел ничего подобного, даже рассматривая фото Свами. Когда я рассказал об этом Сиддхараджану, он рассмеялся и сказал, что Свами может преображаться в любую форму, так как сам он за пределами всех форм.

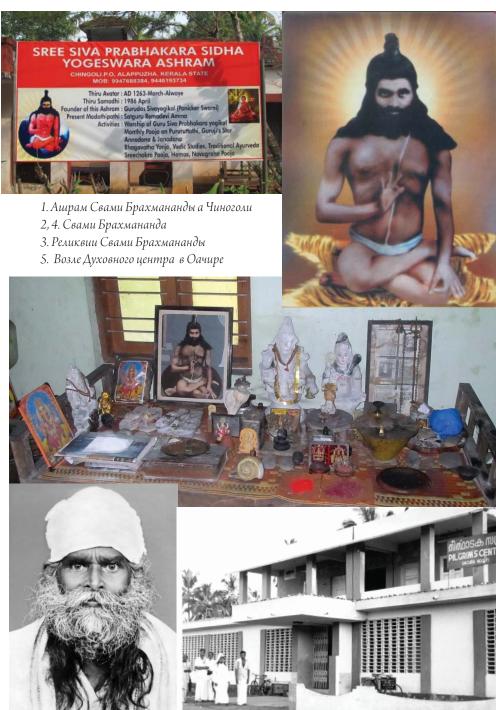

Джаннардхан рассказывал, что, даже спустя двадцать лет после самадхи Свами, он продолжает получать его неиссякаемые благословения.

В какой-то период времени я стал активно думать о том, как получше организовать место Самадхи Свами, т.к. 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 оказался беспомощен – никто не мог мне помочь.

Но однажды к его 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.

Когда Йогиджи реализовал Махасамадхи, он был в падмасане, но его тело постепенно стало уменьшаться, и теперь высота тела составляет всего два фута (около $60\,\mathrm{cm}$).

Свамиджи как-то сказал, что скоро его будут знать как женщину, и что, возможно, в своем следующем рождении он придет в этот мир как женщина-йогини.

Πασμεσως (αμπχώς (σωσταπ

аамбати Сиддхар и Брахмананда поддерживали духовные отношения как Гуру и шишья (ученик). Однажды Паамбати Сиддхар превратился в Золотой свет и вошел в тело Брахмананды, растворившись в нем. Два тела стали слиты вместе. После он вышел, продемонстрировав тем самым, потенциал возможностей человека и свой высокий уровень. После этого Брахмананда и Паамбати направились в Двараку, там они прожили некоторое время, когда Брахмананда оттачивал свое мастерство в садхане. Потом они посетили Атхирималай и встретились там с Атхири Махариши. Потом они направились в Шанкаранковилл и там, на холме Пуннайванам, установили божественную статую Гоматхияймман. Так они странствовали долгое время.

В один из дней, спустя восемнадцать лет их странствий, Шри Паамбати (Мауни Баба) сказал своему ученику: «Я ухожу 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. Говорится, что, благодаря величайшей преданности, в этот миг сознание Шивы, проявленное через тело Мауни Бабы, как струя масла сливается с маслом, слилось с сознанием Брахмананды, а вместе с этим ему передалось Высшее Знание.

Мауни Баба даровал своему ученику шактипатху, прикоснувшись рукой к его макушке, таким образом 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. Его ученик Брахмананда в этом месте также реализовал самадхи, воспевая бесконечное Величие и Славу своего Гуру.

Холм Оачира Парабрахма

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

Однажды Свами пришел во дворец Агхаворманаи и взял в ученики Саатхана. Саатхан был двоюродным братом поэта Тируваллувара и приходился родственником Свами. Саатхан родился от связи представителя рода Агхавор с девушкой из низкой касты, поэтому род Агхавора не признал его своим членом, и Саатхана считали представителем низкой касты. Его семейство и, в том числе, двенадцать детей были прислугой во дворце Тхирумених Агхавор, он же был простым садовником.

Вместе с ним Свами отправился на холм Оачира выполнять 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 слово «Маадапотту» как тайную мантру для джапы. Свами, читая мантру, шел с учеником к холму. Внезапно Саатхан увидел буйвола — как образ, который принял Парабрахман. Так Саатхан получил благословение Парабрахмана с помощью мистической силы своего Гуру Брахмананды, который мог оживлять, подобно предку Тхамбуре, неживые предметы.

На холме Оачира они оба совершенствовались долгое время, предаваясь суровой аскезе, и преобразовали свои тела в божественные, погрузив их в самадхи. Свами достиг самадхи на восточном склоне, а Саатхан – на западном склоне холма. На тех местах выросли два огромных, чудных, редких дерева Баньяна – Ундхикааву. Холм Оачира становился все более популярным благодаря славе Брахмананды, и стал называться Оачира Джьоти (Светоносный). Многочисленные преданные почитают это место, проводя здесь ритуалы каждый двенадцатый день в двенадцать часов.

Так Брахмананда показал отсутствие различия каст, передав Учение ученику, который был из низкой касты. Но благодаря его благословению и руководству, ученик достиг Божественного тела и Самадхи.

шествовал и контактировал с нужными ему людьми, широкая популярность могла ему только помешать.

Свамиджи периодически навещал человека по имени Шанкарапилья в городе Аратупужа, около Ченганура, это около двенадцати километров от Омалура. 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 и, положив его на воду, взошел на лист, который 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 Ченгануре и оказался в том же месте. Я увидел, как вокруг одного странного человека собралась толпа. Хозяин одного из магазинчиков сказал, что этот человек — настоящий йогин, и что он видел собственными глазами, как он пересек реку на листе банановой пальмы. 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.

У Свамиджи была способность останавливать дождь. Однажды, когда мы готовили празднование дня рождения Свамиджи, внезапно началась гроза, пошел сильный дождь, охватив всю округу. Мы подумали, что дождь испортит все празднование, и взмолились ему. Тогда он сказал, что в Пулипара Мала дождя не будет, чтобы мы продолжали праздничные приготовления. Так и случилось. Ни одна капля воды не упала в Пулипара Мала, хотя во всей остальной округе шли ливневые дожди.

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

гиджи. Свами давал благословение певцу Шрикумару. А однажды, в 1949 году, когда полиция по ошибке арестовала Свамиджи, Сэр Рамасамилаер (примьер министр южной части Керала) приехал, чтобы освободить его, так как знал о йогической силе Йогиджи. Свамиджи был Гуру для Брахмариши Нилаканта Гурупадара (Гуру Свами Ченкотуконама).

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.

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

Главное доказательство его возраста подтверждается современным поколением людей, живущих в Акаванор Мана Човара, около Храма Тирувираникулам. Свамиджи приезжал в Акаванор Мана в последние дни жизни. Он мне сказал 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.

В течение жизни Свамиджи сохранял определенный уровень секретности. Он никогда не позволял людям увидеть свою силу и величие полностью, более того, при различных обстоятельствах он создавал ложное впечатление. 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 покотлеблены. Так как Свамиджи в последние годы жизни много путе-

Омалур Махасамадхи

За триста лет Брахмананда написал множество текстов и дал много ценной информации о древних методах Шива-йоги.

Обладая силой перемещения сознания, Свами вселялся в тела людей различных каст, постоянно меняя тела. Так, сменив около пятнадцати тел, растворяя каждое из них в Свете, Свами прожил 723 года.

Свами вошел в пятнадцатое тело в Тутикорине, растворив его в Свете в своем Прабхакара Сиддхашраме в Омалуре, на холме Тигра, в Патхинамтхитта, в Керале, где он жил более тридцати лет в хижине Манасапутран.

В тамильский месяц Пангуни, 6 апреля 1986 года, в свой день рождения, на глазах многих почитателей Лакхс Пурурутаттхи Бхагаван реализовал Махасамадхи. В древних писаниях сказано, что никто не может достичь Самадхи в свой месяц рождения. Брахмананда превзошел и эти ограничения, показав этим свою безграничную Силу.

Он сидел в это время в своей комнате в падмасане и выполнял пранаяму. Затем он сказал Джаннардхану: «Я ухожу» и передал ему мантру. Он 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

После этого вверху над его головой громко щелкнуло, появилась сильная вибрация, и свет вышел из его тела через макушку. За два года до этого он предупреждал об этом моменте. Как известно, сам Брахмананда имел много тел и в разное время в разных местах реализовал несколько бессмертных тел: тело мудрости — Джняна Дэха, тело чистых элементов — Шуддха Дэха и полностью реализованное тело — Дивья Дэха. В Омалуре он реализовал одно из таких тел.

После его Махасамадхи осталось маленькое тело, которое уменьшилось в размере до шестидесяти сантиметров. Оно не подвержено разложению и испускает очень сильные вибрации, очищая сознание всех тех, кто находится не только возле храма, но и

на большом расстоянии от него. Даже сегодня, спустя двадцать 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 и, раздав ее своим почитателям, 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, как молнии и тучи затянули все небо и электричество погасло. Ветер неимоверной 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 женщинайогини.

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, его уже никогда не забудешь и получишь бесконечное благословление. Каждый месяц преданные почитатели Брахмананды раздают пищу на холме Тигра.

Омалур является центром паломничества для многих духовных искателей, последователей всех религий, вероисповеданий и каст. Это священное место в Омалуре благословлено стопами многих величайших святых. Здесь Свами имел контакт с Рамана Махарши, давал благословение певцу Шрикумару, Махатма Ганди побывал здесь. Бог Айяпа приходил в это место за наставлениями святого Риши Пулинаяка Свамияра, который жил на Холме Тигра в Пулипара.

На этой земле стоит храм Рактхакандешварам и место Махасамадхи Свами Брахмананды Шри Шива Прабхакара Сидха Йоги Парамахамсы.

38

разным дыхательным техникам и, уходя, предсказал, что Рави Шанкар вскоре станет весьма популярным. Шри Рави Шанкар достиг большой популярности после самадхи Гуруджи.

Между Свами и Сатья Саи Бабой была тесная связь. Эти отношения так же таинственны, как и жизнь Гуруджи. Когда популярность Саи Бабы распространилась по 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 его увидеть. Я даже не делал попытки, чтобы продвинуться ближе в этой толпе и увидеть его поближе. Неожиданно Сатья Саи прошел сквозь толпу и подошел очень близко к тому месту, где стоял я. 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.

К Свами Брахмананде приезжал Свами Вишну Девананда, основатель Международных центров Йоги и Веданты имени Свами Шивананды, чтобы выразить свое почтение и уважение Гуруджи. Свами Вишну Девананда был 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 приехал, чтобы получить наставления от Йогиджи во время своего паломничества в Сабари Малу. 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».

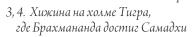
Йогиджи ушел в самадхи, спустя четыре месяца после этой встречи, а после нескольких лет Летающий Свами оставил тело.

Йогиджи имел контакт с Рамана Махариши, Гандиджи и другими, даже Гуру Нитьянада Свами из Каньягаду был учеником Йо-

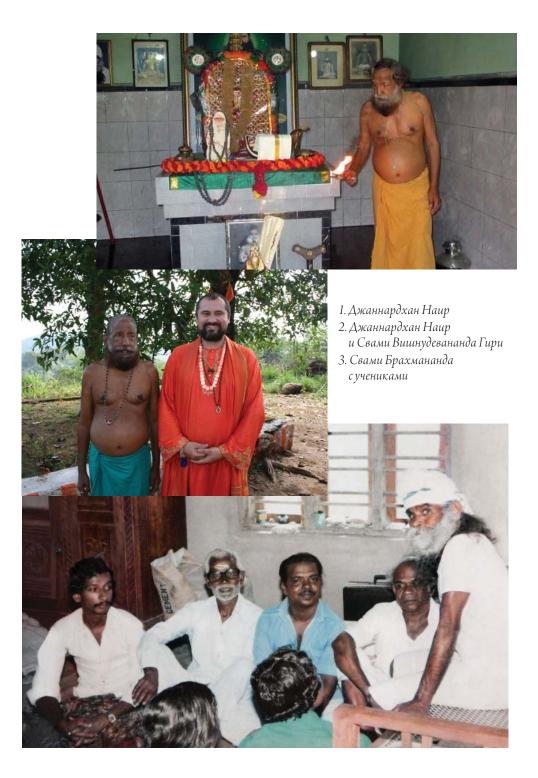

1. Священный родник на Холме Тигра 2. Следы Бога Айяпы на Холме Тигра

Джаннардхан Наир

то был 1960, когда я видел Йогиджи впервые, в городе Патанамтхита, около магазина. Владелец магазина указал мне на Свамиджи и сказал, что ему более ста лет. С энтузиазмом, я посмотрел туда, где стоял Свамиджи, и увидел человека, который выглядел не более чем на пятьдесят лет. Я возвратился домой и рассказал о Свамиджи моему шурину. Он сказал, что знает о нем и хотел бы его увидеть.

В тот день я решил, во что бы то ни стало, найти его. И однажды я встретил его снова. Я попросил Свамиджи благословить мой дом своим посещением. К моему восхищению, Свамиджи принял мое приглашение и прибыл в мой дом. С того времени он стал регулярным гостем, а затем и вовсе стал жить в моем доме. Он прожил здесь практически все время до момента достижения самадхи, за исключением дней, когда Свамиджи уезжал по своим делам.

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 Пулипара, как этого хотел Свамиджи. Наконец-то нам удалось построить маленький ашрам на вершине холма.

Свамиджи настоял, чтобы его ашрам был на вершине Скалы Пулипара, т.к. это место было священным для него. Свами как воплощение Пулинаяка Свамияра был некогда советником Бога Айяпы, и он часто посещал место Пулипара 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.

Благодаря тому, что Свами долгое время жил в доме Джаннардхана Наира, тот стал свидетелем многих событий его жизни. Вот некоторые из рассказов о нем:

Однажды Свамиджи был приглашен своими учениками в Бангалор и, гуляя по улице, он встретил Рави Шанкара. Он научил его

Деяния и сиддхи Руданды

вадхута — это правитель всех Джняни, 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 самим Сарва Сунтхантхира Пурушей – 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. Вся природа и все вселенские законы отданы в управление Авадхуте, который распоряжается ими по своему выбору.

Свами стал мастером в традиции Авадхутов Лайякшана благодаря длительной уединенной практике под контролем своего Учителя — Шри Паамбати. Он проявил множество чудес, показав величие этой традиции. Свами говорил, что он является коренным Мастером, держателем тайной традиции Авадхута Лайякшана на протяжении шестисот лет.

Тамильские паломники свидетельствуют о чудесах Сиддхи 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 вершил множество необъяснимых и загадочных чудес. Самым великим чудом является его растворение в Свете на глазах у всех присутствующих в день своего рождения. Это было опубликовано в газетах «Маатхру Бхооми» и «Малайяла Манорама», где также описывалось множество загадок о Брахмананде и рассказывалось о Холме Тигра, таинственном месте, где он достиг Самадхи.

После растворения в Свете, Брахмананду часто видели в Гималаях, где когда-то он получил посвящение от Шри Паамбати, близ озера Манасаровар и на севере Индии. Те, кто имеют с ним связь, утверждают, что, став бессмертным, Свами постоянно контактирует с ними, даруя наставления.

ак-то Свами материализовал статую Ганапати Виграхам и вручил ее Моханлалу, который и по сей день совершает ей пуджу.

-8.6<u>~</u>

днажды Брахмананда принял тело умершего молодого садху по имени Шиванчейял. Юноша направлялся из Кадиркаамам 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 Поонди Мохан из Тируваннамалаи. Этот святой прославился тем, что его тело, не старея, более ста лет находилось в речном песке – так проявил свою Силу Сиддха Брахмананда.

3.8

1933 году в Аравийском море, около города Кочин, рыболовной сетью Камбавали 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 Маттазнчери» выведывали у рыбаков подробности этого случая и ежедневно публиковали сенсационные статьи об этом непонятном существе.

Это был Брахмананда. Его поместили в больницу Ернакулам для изучения, и 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 длительных 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 специально был обучен с целью засылки его в

Бхагаван Шива Прабхакара мог таким образом материализовывать, например, хлебные лепешки (аппам), а затем раздавать их тем, кто его посещал. Малым количеством еды, равным небольшой порции завтрака, он мог накормить огромное количество своих учеников.

Все просто для него, ведь он – Айшварья сиддхи.

Бхагаван в своем земном путешествии длинной более чем в семьсот лет преследовал только одну цель — дать практические уроки человеческой расе о жизни после смерти.

Он призывал избегать эгоизма в любой сфере жизни. Человек должен осознать свою ограниченность в этом мире. Во всех аспектах жизни мы зависим друг от друга, и никто не может стоять во вселенной отдельно от других. Поэтому выражать благодарность другим за ту работу, которую они делают — существенно важно.

Предлагать 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 своего Мастера – будет достаточным средством, чтобы успешно выполнять свои обязанности. С этой верой в Гуру наш ум будет становиться более и более непоколебимым в своем доверии.

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

запно 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 какихлибо усилий. Я пала к его стопам. Затем он покинул кухню.

Однажды вечером — это был почти самый конец воспевания бхаджанов, — когда мы пели о Бхагаване Шиве, Прабхакара Йогин появился в нашей комнате, чтобы принять арати. Он прибыл вместе со Шри Калесаном, 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 крепли и, наконец, он объявил о готовности взять меня в ученики. 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».

Я подумала: «Если я приму это приглашение, то я смогу сделать что-то для общества и смогу практиковать Дхарму». Ему не пришлось долго ждать, прежде чем я ответила согласием.

Утверждают, что существует четырнадцать мест в Индии, которые являются местами вхождения Прабхакара Йогина в самадхи. После его последнего махасамадхи в Омалуре, в 1986 году, его ученики продолжают встречаться с ним, путешествуя по Гималаям.

Бхагаван Шри Прабхакара Сиддха Йогин более всего известен тем, что использовал метод Паракайя Правешана в течение более чем трехсот лет. Сиддха Паамбати, будучи еще в физическом теле, разрешал Бхагавану Прабхакару входить в его тело и использовать его. Это было около трехсот лет назад. Перед тем, как войти в самадхи, Сиддха Паамбати сказал: «Я буду с Прабхакара Йогином». В Шанкаранковилле находится самадхи-мандир Шри Паамбати. В храме в Палани установлена статуя Шри Паамбати, наряду со статуями восемнадцати других сиддхов.

Обычные люди не могут достичь великой возможности объединения с единой вселенской энергией, но йогин может творить все что угодно, используя возможности своего ума. Творить прямо на пространства.

Индию для выведывания ценной информации. Его передали отделу полиции Маттаанчер, где он был помещен в тюрьму и бдительно охранялся.

Он провел в тюрьме сорок один день, все это время Брахмананда не подавал признаков жизни, 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 Агхавор, где Брахмананда показал ему документы и медные пластины, на которых было выгравировано имя — Брахмананда Шри Шивапрабхакара Сиддхайоги. 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.

от история, произошедшая в 1949 г. В заводях Кочина (штат Керала).

Полицейский заметил и остановил бродящего человека. И на вопрос, как его зовут, человек ответил: «Меня зовут Прабхакара, и я пришел, чтобы блюсти интересы моих прапрапраправнуков». Полицейский подумал, что он пытается шутить, и осведомился, какой ему год. Человек ответил: «Мне более семисот лет». Полицейский забрал его в участок.

В участке Прабхакара сказал ему, что он ничего не ест и не пьет, 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 сиддха все еще сохранял идеальную форму, тюремщикам пришлось признать его способности. Потом они спросили его: «Тебя кто-нибудь знает?» Он ответил: «Спросите К. П. Рамасвами Айяра, я некогда спас ему жизнь». Как только полицейские связались по телефону с сэром К. П. Рамасвами Айяром, который в ту пору был премьер-министром Траванкора, он немедленно вылетел в Кочин, чтобы встретиться с йогином. Он настаивал на том, чтобы Прабхакара вернулся с ним в Траванкор. Однако Прабхакара сказал: «Нет, я предпочитаю вернуться к морю».

Заботясь о благополучии своих потомков, он вошел в глубины океана. Но это было ничто для него. К тому времени он уже и так провел четыреста лет в Гималаях и двести лет в море. В конце концов, он был сиддхом.

днажды Свами посетил дом одной известной йогини по имени Черападу, в Эрумалаи. Она приготовила для него национальное блюдо пайсам, но очень захотела, чтобы и ее дочь попробовала его, т.к. она его очень любила. Но, к сожалению, дочь была в сотнях километров от того места, в Мумбаи. Свамиджи 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 в высь. Практически мгновенно они оказались в Мумбаи. Свамиджи гостил у дочери Черападу неделю, а затем вернулся в ашрам.

Сапугуру Ремадева Дима

емадеви, ученица Брахмананды, живет в штате Керала, в Чинголи, близ Кочи. О своем Гуру она рассказывает в написанной ею книге:

«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. Это Бхагаван Шри Шивапрабхакара Сиддха йогин. Он благословляет тех, кто заслуживает этого, с первого взгляда. Любой честный человек может приблизиться к нему, потому что он целостен. 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.

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

Я встретила его в 1955 году, будучи еще ребенком, когда училась в начальной школе. Однако мой отец познакомил его с нашей семьей задолго до этого, в 1942 году. Они были очень дружны.

В детстве я видела Шри Прабхакара Йоги в разных ситуациях. В тех местах, где я жила, йогина звали Марракар Свами. Я понастоящему 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.

Это было в 1983 году, когда я приехала в резиденцию своего отца. Я была всецело занята мыслями о строительстве дома. Вне-

На свой трехсотый день рождения авадхута решил оставить свое нынешнее тело. 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.

з 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 Мавеликкара, проходя по разрушенной Керале, и встретил там пятнадцатилетнего юношу, которого звали Кочураман. Мальчик потерял родителей и от этого громко плакал. Брахмананда почувствовал сильное сострадание и предложил ему сопровождать его по пути в Гималаи. Мальчик согласился.

Через некоторое время они достигли города Каши, где проводилась медицинская конференция среди великих врачевателей йоги 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, искусные операции на мозг, который, в конечном итоге, не был бы подвержен желаниям, не вызывал бы возникновение 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 тысячлет. Этот гриб уничтожает в теле яды, которые приводят 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 svaahaa».

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, и вышло существо восьми футов высотой, похожее на мужчину, но только все покрытое волосами, ноги которого были размером в три фута. Он склонился 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, и в теле произошла общая необычная трансформация.

Тогда они безмерно восславили имя Брахмананды. В ответ Сиддха 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 из-

- «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.

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 сгреб ее в медвежьи объятия! Нечего и говорить, что это не очень-то понравилось ее мужу, который от души поколотил йогина, затем бросив 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, 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.

ጉ ጉ

Мата Жмритананамайя Дэви

конце 1970-х — начале 80-х годов в окрестностях Кералы, неподалеку от деревни, где жила юная Мата Амританандамайя (Мать Амма), странствовал великий святой мудрец Прабхакара. Он стал первым, кто понял, кем на самом деле является эта девушка, во всеуслышание назвав ее воплощением Божественной Матери. Он был авадхутой — мудрецом, превзошедшим любые ограничения, живущим вне каст и законов, установленных людьми или религиями.

Авадхута — это тот, кто достиг богореализации, желанного плода и цели всех наставлений священных Писаний. Авадхута 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.

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

Мать рассказывала, что он обладал множеством 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, и она просто мысленно произнесла свое желание. На следующий день Прабхакара стоял у ее двери. вестны также под именами Ети и Гимаманитхан. Силой своего благословления Брахмананда наградил снежных людей очень долгим сроком жизни.

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

Большое количество экспедиций отправлялось в поисках следов Снежного человека, существует множество свидетелей его существования, но он до сих пор остается нераскрытой тайной благодаря скрытому 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.

Ученики Свами Брахмананды Прабхакары

звестно, что у Свами Брахмананды обучались тысячи учеников. Тем, кто действительно был предан ему, он открывал Величайшее Знание. 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 во снах в иллюзорном теле и давал наставления.

Среди них есть очень известные, такие как Шри Шанкарачарья, Рамакришна, Вивекананда, Мата Амританандамайя Деви, Свами Вишнудевананда Гири, Шри Рави Шанкар, Гуру Нитьянада Свами из Каньягаду, Брахмариши Нилаканта Гурупадар, Свами Брахмашри Сиддхараджан, Сатгуру Ремадеви Амма, Натхакужиил Джаннардхан Наир, актер Моханлал в Майялам и его дядя Гопипиллай Моханлал, а также множество людей из Оачиры, Валликааву, Сантхаппан и т.д., получивших благословение и пробуждающую силу от Свами Брахмананды.

Свами Вивекананда в своих воспоминаниях писал, что получил благословение от Авадхуты Брахмананды под деревом Баньяна, где он выполнял суровый тапас. В поздних трудах Соаттааникарай Дэви Махатмья упоминает, что шестьсот лет Брахмананда вел скрытую жизнь, и мало кто знал о нем.

В XX веке передачу в Учение от Свами Брахмананды получили только два ученика: Свами Брахмашри Сиддхараджан и Свами Вишну Дэв. Второго ученика Брахмананда называл еще Свами Вишну Дэванд. 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 «махарадж», очевидно подразумевая, что у него будет много учеников. Он передал ученикам благословление продолжать традицию Авадхутов Лайякшанайи, посвятив их в тайные методы древних мудрецов.

После своего исчезновения на кухне Ачинтья превратился в гневного Красного Карну, дав сильнейшие благословения родственникам, затем он вошел в состояние радужного тела, коснувшись каждого в трех точках тела — головы, горла и сердца. Все перевернулось в сознании у тех, кто там был. После этого я, бабка и 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 слитное.

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

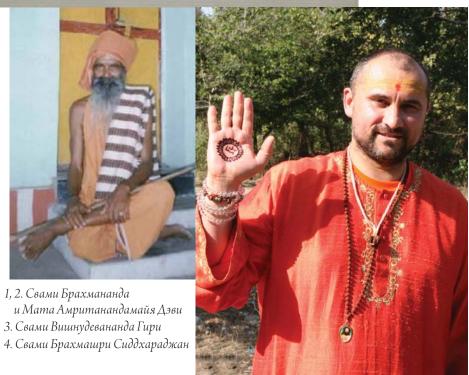

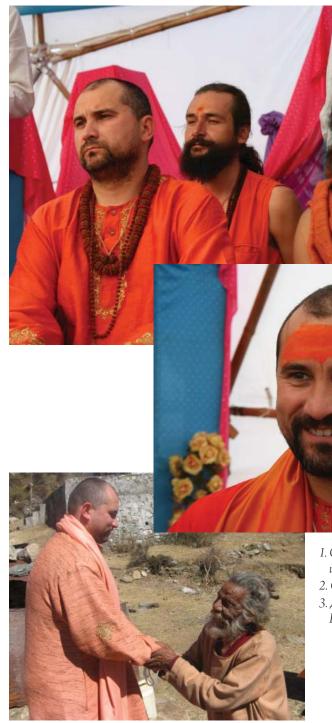

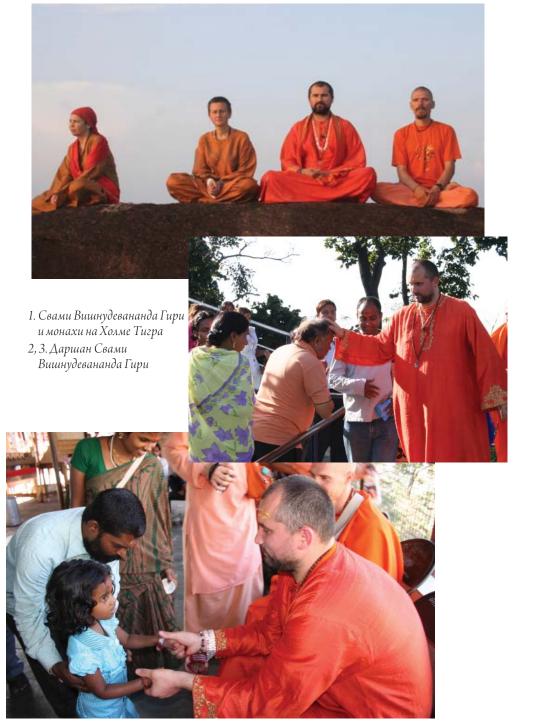

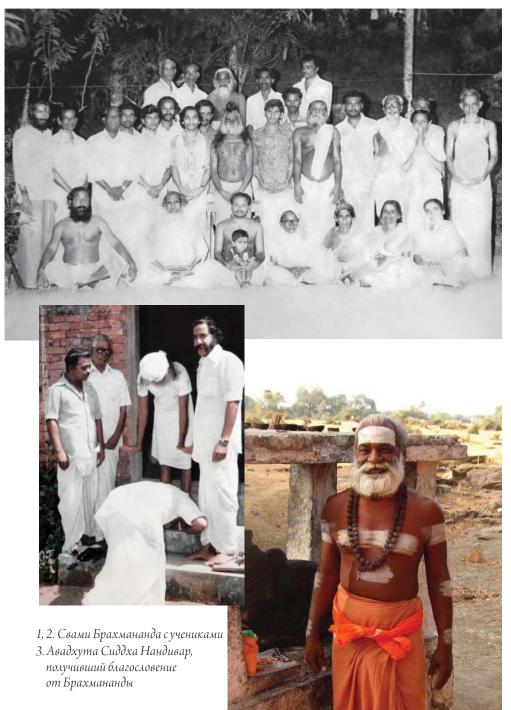

1. Свами Вишнудевананда Гири и Пайлот Бабаджи

- 2. Свами Вишнудевананда Гири
- 3. Даршан Свами Вишнудевананда Гири

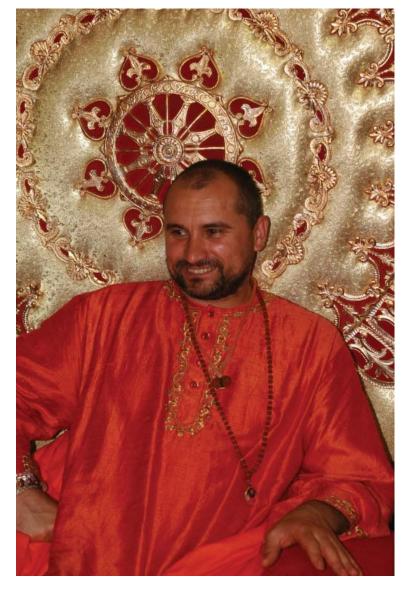

1. Шри Рави Шанкар, Пайлот Бабаджи, Свами Вишнудевананда Гири

Свами Вишнудевананда Гири

Садгуру Свами Вишнудевананда Гири

вами Вишнудевананда Гири (Свами Вишну Дэв) – русскоязычный Просветленный Мастер йоги, основатель Монастыря «Гухья Самаджа», в настоящее время проживающий в России, – получил первый даршан от Свами Брахманады в Болгарии, и с тех пор этот даршан не прекращается. Садгуру поддерживает контакт с Учителем на протяжении многих жизней, и приходится ему родственником.

Так он описывает одну из встреч с Учителем:

Мой Гуру в прошлых жизнях был моим родственником – дедом.

Однаждык воротам деревенского дома моей бабушки поднесли и бросили труп какого-то родственника – дедушки, 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, т.к. выглядел он отталкивающе. Когда я завел разговор с кем-то из родственников на кухне – куда же его девать, я краем глаза заметил, что он пошевельнулся, 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, посмотрев на него, как бы определил, какой сегодня год, месяц, день. Внезапно его тело начало словно входить в медитацию, распадаться, и он буквально растаял в воздухе. Все снова были в шоке. Все происходившее вокруг 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 Ачинтьи, который практиковал тантрические практики преображения и безумной мудрости индуизма и ъбуддизма.

Свами Брахмашри Сиддхараджан

вами Брахмашри Сиддхараджан – ученик Свами Брахмананды, которому он передал тайное знание йоги и искусство Аштамасиддхи.

После того как Брахмананда исчез в 1986 году, погрузившись в самадхи, 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 Шанкаранковилле пещеру для его самадхи рядом с Гуру Паамбати, в которой он еще раз собирался в 90-х годах войти самадхи и раствориться в Свете. Когда она была закончена, Брахмананда еще раз растворился в Свете в Шанкаранковилле в присутствии своего ученика Брахмашри.

Там же Брахмананда поведал ему, что у него есть один ученик далеко на севере, которому он во время путешествия по странам дал тайные наставления и передал титул традиции Авадхутов Λ ай-якшана.

В беседах Брахмашри часто высоко отзывался о своем духовном брате на севере, называя его также, как его называл Гуру, – Махараджем, Мастером, пробуждающим умы людей.

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

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. Господь Шива, сияющий лучезарным светом, принял форму великой мантры «Намах Ши-

300

38

вайя», наделяя всех приверженцев своим блеском лучезарности. Благодаря его благосклонности к своим приверженцам, они быстро удостаиваются его милости и благословения. Объединяя два слога Намах и Шивайя, человек, повторяющий их, становится совершенным, приобретая 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 Великий 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, погрузившись в бесконечное пространство, таким образом преодолев невежество.

Когда человек удостаивается найти подлинного Гуру, если он познает тайны, которые я упомянул, то он, несомненно, соприкоснется со стопами Бога, произведя высшую реализацию. Восемь мистических сил названы как Шанкара Гоматхи. Если человек преуспевает в практике и получает Изящество от Матери, он, несомненно, прикоснется к священным стопам Бога Шивы, и восемь таинственных мистических сил Бога Шивы сольются с благородной душой, дав 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 есть великая тайна. Он есть великое проявление Сат-Чит-Ананды. Мой Гуру есть тот редкий Мастер, который смог слить тело, сердце и душу воедино, достигнув священных стоп Бога Шивы. Рудра — есть 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 исцеляющих и разрушающих старость».

Мантра Рудры:

«Trayambagam yajaamahe Seegandim pushti vardhanam Urvaarukamiva bandanaath Mruthyor muksheeyamaam mrutat».

Аюрведа — это медицина долговечности, которая исходит из Артхаведы. Но многие тайны были утеряны в пучине времен, и когда было собрание Сиддхов и Великих светил медицины, таких как Вакпатар, Чарака, Мадхавар, Сушрудхар, Сарангадарар, Дживакар и Бавамисрар, Сиддха Брахмананда воссоздал древние методы медицины и, продемонстрировав эффективность методов, сделал человека бессмертным, создав Снежного человека.

