Махаватар Бабаджи

За последние сто пятьдесят лет *Махаватар Бабаджи* воплощался в человеческом теле три раза. Впервые слух о Нем появился в районе Кумаон в Индии, где-то в середине девятнадцатого века. Наиболее известные городки Кумаона – Халдвани, Алмора и Найнитал, в которые много людей получали даршан от *Бабаджи*. Его называли разными именами, так как никто не знал ни места Его рождения, ни происхождения, ни родословной.

Бабаджи часто бывал в одном очень труднодоступном местечке под названием Хериакхан, и это имя закрепилось за Ним, и Его стали называть *Хериакхан Баба*. Когда Ему было примерно семьдесят лет, Он выглядел как престарелый и слегка упитанный старичок. В один день Он поменял вид своего тела и стал высоким и худощавым, а по виду Ему можно было дать не больше сорока лет. Но даже это тело имело свойство меняться до неузнаваемости. Люди его узнавали не столько по внешности, сколько по сладкому запаху, и по тому, как при Его приближении у них появлялось чувство беспричинной радости, доходившей до экстаза.

Многим духовным Учителям и Гуру в Индии свойственно проповедовать разные духовные темы, находя подтверждение своим мыслям в разных священных писаниях. *Хериакхан Баба* практически никогда не приводил цитаты. Но иногда высказывался в пользу джапы – священной мантры, повторения имени Господа. Люди Его очень любили и уважали, и толпами шли к Нему на встречи, когда Он где-либо появлялся. Встречи с *Бабаджи* часто происходили в открытых местах, под деревом или в другом месте, на природе. Люди приходили и садились возле него, молча созерцали Его и погружались в глубокую медитацию. В эти моменты *Бабаджи* Сам, порою, находился в глубокой медитации, не обращая внимания на приходящих людей. Но это производило глубокое впечатление на каждого посетителя, и часто все вопросы и сомнения просто исчезали.

Нередко свершались чудеса в жизнях тех, кто мыслями искренне взывали к Нему за помощью во время даршана, или даже перед Его фотографией. *Бабаджи* исцелял людей, бесплодным дарил потомство, нищих делал богатыми, и было несколько случаев воскрешения людей. В те годы начала двадцатого века Он никогда не спал, волосы Его не росли. Питался Он почти исключительно сывороткой, но иногда принимал фрукты и орешки. Какая бы ни была погода, Он не прикрывал свое тело, но когда ученики одевали Его, то Он им позволял это делать. Многие приносили Ему подарки, но, уходя, Он все это оставлял.

В 1922 году *Бабаджи* находился с группой преданных на месте слияния двух рек: Гори и Кали, северней от Питорагарх, почти на границе с Непалом. Пообещав, что вернется для блага всего человечества, он погрузился в воду этих рек и исчез. Еще несколько часов было видно сияние в воде, но и оно тоже исчезло. Но в своем тонком теле Он часто приходил к своим преданным, чтобы благословить их своим присутствием или помочь в беде. Те, кто помнят Его еще с тех времен, с великим восхищением и любовью говорили о Нем шестьдесят лет спустя. Многие из них не потеряли надежду, что Он когда-нибудь вернется.

Однажды *Бабаджи* явился восьмилетнему мальчику, жившему в штате Бихар, когда тот умирал от какой-то болезни в 1915 году. *Бабаджи* вылечил его и дал знать, что они еще встретятся. Этот мальчик посвятил всю свою жизнь поиску *Бабаджи*. Много лет он бродил по Индии и, наконец, наткнулся на след своего Гуру в горной местности под названием Кумаон, где он увидел Его фотографию и услышал много историй, связанных с *Бабаджи*. Находясь при смерти в 1969, Махендра Махарадж объявил, что *Бабаджи* вернется в теле в 1970 году.

Пути Господа неисповедимы, и никто не в силе сказать, когда точно *Бабаджи* вернулся в новом теле. В 1962 году местные жители видели юношу в лесах, недалеко от Херакхана, который казался очень продвинутым йогом, но никто не мог точно сказать, кто Он. Про время скитания в лесу и жизнь с разными учителями до этого *Бабаджи* однажды заговорил. По Его рассказу можно предположить, что Он уже лет сорок или больше живет в этом новом теле. Но его публичная жизнь началась в июне 1970 года, когда Он появился в пещере в Херакхане. В полночь группа людей, которые приехали из Халдвани, чтобы провести ритуальную церемонию в Херакхане, увидели яркий белый свет на вершине горы Кайлаш. Этот светящийся шар, плавая по воздуху, спустился с горы и остановился у пещеры, которая находится вблизи реки Гаутама Ганга. И в этом месте свет начал перемещаться в разные стороны, раздваиваясь и соединяясь несколько раз, а потом исчез около четырех часов утра. Несколько жителей Херакхана подошли к пещере и увидели удивительной красоты юношу. Он сидел в позе лотоса, и от Него во все стороны исходил необыкновенно яркий, просто ослепительный свет. Он объявил, что является воплощением старого *Хериакхан Бабы*. В те первые дни появления в своем новом теле *Бабаджи* сказал одному из жителей, который являлся преданным старого Херакахан Бабы: – “Я покину это место в 1984 году”. Некоторое время спустя *Бабаджи* поднялся на гору Кайлаш и сорок пять дней находился в глубокой медитации.

Спустившись с горы, *Бабаджи* сначала жил в пещере, а затем поселился в небольшой хижине возле храма, который старый *Хериакхан Баба* построил еще в начале века. С самого начала Его появления в Херакхане, люди начали стекаться к Нему. Первыми стали приходить местные жители, а затем из близлежащих городов – Халдвани и Найнитала. Это были, в основном, пожилые люди, знавшие старого *Хериакхан Бабу* при жизни. Они хотели убедиться, что это на самом деле Он в своем новом теле. *Бабаджи* давал многим из них знать, что Он помнил их, и напоминал им о случаях, где и когда они с Н им встречались в прежнем воплощении. Весной *Бабаджи* начал путешествовать по разным святыням и городам, призывая к себе своих старых учеников и преданных. Слухи о Нем начали быстро распространяться по всей Индии, и люди начали приезжать в Хериакхан, чтобы увидеть Его, получить его даршан. Многие говорили, что на Него было трудно смотреть, так как Он обладал неимоверной духовной силой, которая очень сильно притягивала. Люди просто млели и не хотели уходить. А в Его глаза было вообще невозможно смотреть, такие они были огненные, жгучие и всепроникающие. Многие люди, которые видели *Бабаджи* в первый раз, начинали рыдать, и слезы текли и текли. Так, одна женщина, приехавшая в ашрам к *Бабаджи*, целый месяц с утра до вечера плакала от радости и чувства невыразимой чистоты и легкости. Один местный житель получил вират даршан от *Бабаджи* еще в те первые дни, и, в своем видении, он видел *Бабаджи* всюду и во всем.

В январе 1972 года состоялась встреча *Бабаджи* с очень известным святым по имени Нантин Баба. После встречи, когда они сидели в течение часа в полном безмолвии, Нантин Баба сказал всем: “Я лишь ребенок, а *Бабаджи* очень старый. Он покорил природу своими божественными силами и является Аватаром Господа Шивы. Он превратил свое старое тело в тело юноши, и Он является Бессмертным, управляющим всей Вселенной”. Нантин Баба предсказал, что после некоторых лет Он примет тело пятилетнего мальчика. Мы ждем этого божественного события с того момента, как *Бабаджи* покинул свое тело в 1984 году. Аватар – это слово, которое в Индии понимается как воплощение Бога в человеческом теле. Многим людям, при первой встрече с *Бабаджи*, спонтанно приходило в голову что *Бабаджи* – Аватар Шивы. Один человек при встрече с *Бабаджи*, после краткого разговора о своих проблемах, спросил Его имя, на что *Бабаджи* ответил “Вишванатх”, что означает Господь Вселенной или Шива. В другие моменты Он называл себя “Махапрабхуджи” – Высший Бог.

В Калькутте жил один очень знаменитый Гуру, почитаемый многими миллионами своих преданных, по имени Шри Сита Рам Дасс. Ему было уже за девяносто, и он был очень слаб, когда попросил *Бабаджи* приехать и дать ему свой даршан, пока он еще жив. *Бабаджи* приехал в Калькутту и Шри Сита Рам Дасса принесли на плечах к Нему на даршан. Склонившись у ног *Бабаджи*, и проливая много слез, Шри Сита Рам Дасс сказал Ему: “Прабху, работу, которую Ты мне доверил, я выполнил”. Своим преданным он советовал идти поклониться стопам *Бабаджи*, которого он назвал – Акханда Парабрахма Омкар Бхагаван (Вечный Парабрахман). При этом он сказал: “Он сам Господь, а я – всего лишь Его слуга”. Для простых и по-детски наивных людей, которые встречались с Ним и жили в Его ашраме, Он был просто их любимым *Бабаджи*. И никакие титулы, и эпитеты не могут объяснить или растолковать животворящую преданность и бесконечную любовь Его учеников. А тем боле не существует адекватных слов, которые могли бы описать Его беспредельную божественную любовь к каждому.

Находиться в присутствии самого Источника Божественности – это самое великое счастье, которое может выпасть на долю любого человека. Те люди, на которых *Бабаджи* изливал свою милость, с этого момента становились Его преданными на всю оставшуюся жизнь. Прикоснувшись к самому Источнику, душа начинает вспоминать свое духовное происхождение и божественную суть, и внутри возникают подобные слова: “Я – душа, и мой настоящий дом в другом мире, а здесь я – чужой, пришелец”. Нескольким, очень преданным Ему ученикам, *Бабаджи* давал Вират Даршан (вират означает огромный). Это форма Господа, в которой вся Вселенная составляет единую божественную суть в форме Творца. По заслугам ли, или по милости Учителя, трудно сказать, но те, кому было дано такое счастье – познать *Бабаджи* в Его изначальной форме, – отдавались Ему полностью, и всю оставшуюся жизнь посвящали себя божественному, пока не сливались с Ним. *Бабаджи* всем говорил: “Вы можете постичь Меня только своей беспредельной преданностью”.

Милость Учителя является решающим фактором для пробуждения души. Когда душа ощущает невыносимую сладость, которая исходит от прикосновения с вечностью в форме возлюбленного Гуру, – чаша весов, в которой находится душа, резко перешивает пленяющее невежество интеллекта. Заслужить милость Учителя – единственное правильное желание любого человека, и осуществление этой цели рассеивает тьму безрассудности. *Бабаджи* не раз говорил: “Нет знания без Гуру, нет духовного продвижения без милости Гуру”. Тем, кого *Бабаджи* принимал в ученики, Он давал “абхия дхан», что означает – “защита, дарующая бесстрашие”. Когда человек чувствует себя защищенным, он ничего не боится и способен на все. Бесстрашие, это есть путь к воссоединению с Божественным, и душа приходит в человеческое тело, чтобы научиться преодолевать страх. В отсутствии страха появляется любовь в сердце и ясность в уме. Страх держит весь мир в плену, а милость Гуру – единственное противоядие. “Пламя любви – истинная форма Господа, а сердце – храм Его. Держите ваши сердца чистыми”.