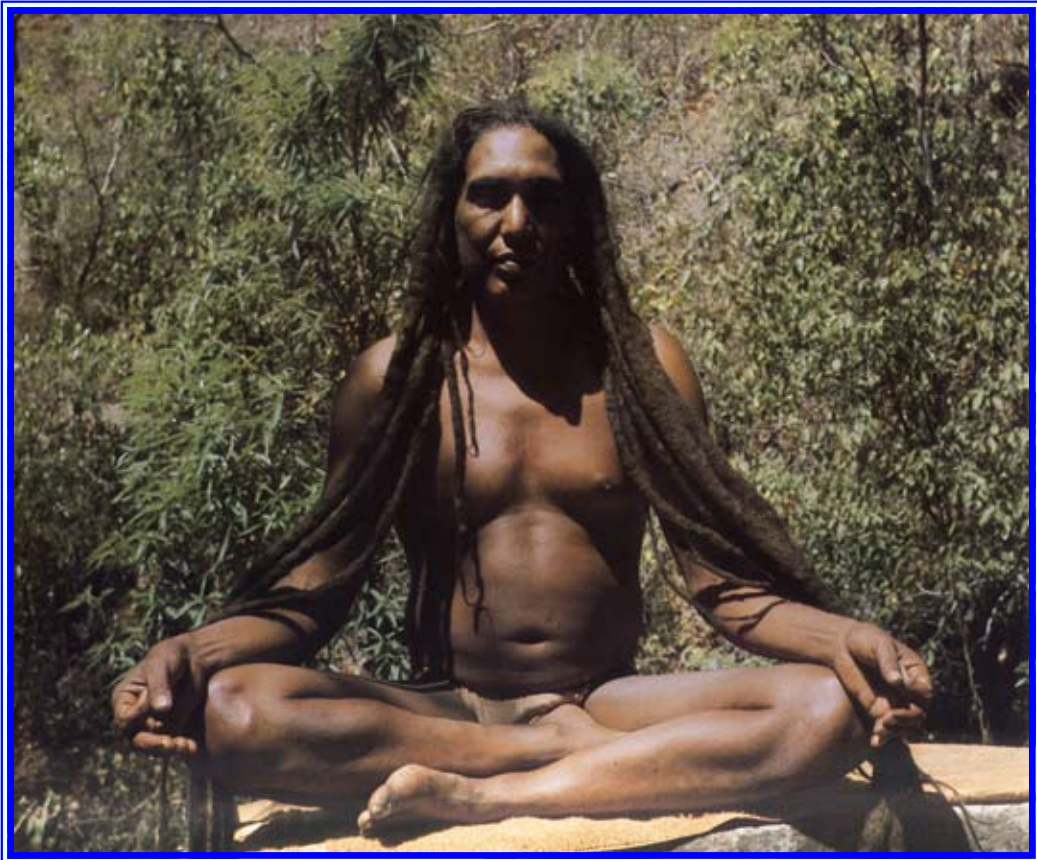


TAT WALE BABA

Vincent J. Daczynski



YOGA GURU SRI TAT WALE BABA  
RISHI OF THE HIMALAYAS

by  
Vincent J. Daczynski

"God is the same everywhere.  
It is men who make him different."

## Introduction

In December 1988, I returned to India to retrace a path I traveled about twenty years earlier when I made a pilgrimage to Rishikesh to pursue spiritual unfoldment. I was trying to relive that short time in my life when I was blessed to find a secret India.

In the spring of 1969, I had been extremely fortunate to attend a training course with a god-realized saint, His Holiness Maharishi Mahesh Yogi - it was one of the greatest experiences of my life. During that time I was also fortunate to meet Sri Tat Wale Baba when he came to lecture to our group at Maharishi's academy.

Since then, however, Tat Wale Baba had entered mahasamadhi and Maharishi had moved his ashram to the peaceful, secluded farm fields of Noida. Therefore, it was not possible for me to experience the past. Nevertheless, my return to India gave me the impetus to document the life of Sri Tat Wale Baba, one of India's greatest yogis.

---

## CHAPTER 1

### The Early Years

When I arrived in Delhi on Wednesday afternoon, December 14, I commissioned a taxi to take me to Hotel Ranjit, the same hotel where I stayed overnight many years before. In twenty years how things had changed! The hotel was remodeled and unrecognizable were it not for its sign. And Delhi had come a long way toward westernization. After a night's rest, I boarded the Rishikesh north-bound bus at the Interstate Bus Terminal. Within a few hours, I was in Rishikesh experiencing the spiritual climate of my nostalgic reverie. It was not long before I found my way across the Lakshman Juhla, crossing the Ganges river, then walking about one kilometre past the Kailashanand Mission into the jungle foothills to the secluded retreat of the Tat Wale Baba Ashram.

There I met Swami Shankardasji, the beloved disciple who has spent most of his life in devoted service to his guru, and who remains in constant service as caretaker of the ashram. I introduced myself and explained how my visit with Tat Wale Baba years ago had made a profound impression on me. I asked the Swami if I could interview him since I was anxious to hear every detail

of Tat Wale Baba's life. Swami Shankardasji complied. Since there were no other visitors present it was an opportune time for us to chat. Swami began by explaining that because of Tat Wale Baba's reclusive nature, and reluctance to talk about himself, little is known about his past. Swami Shankardasji shared the following sketchy information with me.

Tat Wale Baba was born of spiritual parents who were middle-class farmers in Punjab, India. The exact date of Tat Wale Baba's birth is not known. An estimate places his birth at about 1890. Tat Wale Baba received little formal education, spending most of his early childhood assisting his parents with farm work. At about the age of eight or nine years Tat Wale Baba's innate spiritual nature led him to begin meditating. This he did ardently whenever time permitted between chores. As he grew into his teenage years Tat Wale Baba took on a mesomorphic stature. Because of his physical prowess his friends encouraged him to join the Army, which he did. He did not like military life. Therefore, after just two months of military service he left the Army. Directly from the Army he sought the reclusive, sadhu life-style for himself. His search for a guru to guide him was fulfilled when he met Sri Jagannath Dasji at Ayodhya, the "Kingdom of Rama". This guru named him Sri Mahavir

Dash Ji. However, later, when Tat Wale Baba started wearing jute people called him Tat Wale, meaning "one who wears jute". The sobriquet stuck.

Tat Wale Baba lived at the ashram with his guru for about three months during which time he was initiated into Raja Yoga. However, life at this ashram was too hectic for the serious meditation Tat Wale Baba sought. There were too many disciples and cows milling about, and the general noise of an active ashram caused too much disturbance for him. So, Tat Wale Baba left his guru's abode in search of a more reclusive retreat. After a few months' search he arrived at Rishikesh where his parents frequently attended Swar-gashram for meditation. He thought this might be an ideal place for his meditations as well. However, as before, he found too many disturbances from the many visitors to this ashram. After only a short stay he again sought a more reclusive refuge, and went to Ganeshagupa, Laxmanjoola. There, he found the ambient peace he required. However, living at this site was harsh. Firewood was not easily available to provide warmth, and for cooking. Other essentials, such as food and water, were not readily available. The time and effort required to provide for himself disturbed his long periods of deep meditation.

For days Tat Wale Baba sat near the Ganges river wondering where he would find a retreat that was fully suitable for his purpose. He was intuitively, or perhaps divinely, guided to Manikut mountain. There he came upon an old, emaciated man with very long gata (hair) living in a cave. Tat Wale Baba approached the man and was invited to sit and talk. Their conversation lasted several hours. At the conclusion of their talk the old man left saying that his time was finished, and that he was going to the Himalayas to take mahasamadhi. He left the cave for Tat Wale Baba to occupy.

The cave was ideal for Tat Wale Baba. It had only a tiny opening which was barely visible from the passing trail. If the opening was sealed from within by a rock the cave was secluded completely. The cave was also conveniently located near a fresh water spring. And, its location of about one kilometre from Swargashram made it easy for Tat Wale Baba to go there to obtain his food supply. However, after some time, Tat Wale Baba felt that the daily trips to the ashram for food were too disturbing for him. So, he decided to forage for food in the ambient forest where he found kandamulo leaves and roots, and fruits to sustain him. He foraged for food only occasionally, gathering a sufficient supply to last him for several days at a time. He ate sparingly during these se-



cluded periods of long silence. Tat Wale Baba's regular schedule of meditating was from 2:00 a.m. until 10:00 a.m. From 10:00 a.m. until noon he would eat and rest. Then, from noon until 4:00 p.m. he would again meditate. He would exercise for about two hours, until 6:00 p.m. For exercise he usually took long walks of about ten kilometres, collected firewood, and worked hard at expanding the dimensions of his cave. He only did a few asanas (yoga postures). Instead, he preferred to meditate.

People coming into the forest to gather leaves and sticks for sale in Rishikesh occasionally spotted Tat Wale Baba emerging from his retreat. Word soon spread that a yogi was taking long periods of silence in a cave. As a result, pilgrims began to come by the hundreds to try to visit Tat Wale Baba. Because of the demand for his time, he changed his schedule to enable visitors to see him. He posted a sign stating that he would speak with visitors from 10:00 a.m. until noon, and then from 4:00 p.m. until 6:00 p.m. The rest of the time he remained in his cave, or did his chores and exercised.

---

## CHAPTER 2

### A Cobra for a Pet

I continued my interview with Swami Shankardasji, "I heard a rumour that Tat Wale Baba had a giant cobra snake for a pet. Was that true?"

"Yes. The snake was twice this long", Swami said as he extended his hands to the limit at each side of his body.

"That would make the snake about twelve feet long", I confirmed.

"Yes, and it was so big." To illustrate its girth Swami joined his finger tips of both hands, forming a circle about six inches in diameter.

"My guru would feed it milk. The snake would come and take milk from the cup. He liked to stay in the cave where my guru would meditate. But, when my guru entered the cave the snake would leave. He would come down through a crack and emerge at a hole which was here." Standing in the main room of the ashram, about twenty feet below Tat Wale Baba's cave, Swami pointed to where the exit hole was. "The snake would rest inside the crack with his head sticking out of the hole

by about a foot. My guru had the hole sealed because people coming to see him were disturbed at the sight of the snake."

"Is the snake still here?"

"Yes", Swami continued. "There are two now. I think one is male and the other female. I hear the rustle of brush as they play above the ashram. Then they come down. They give me much trouble. Sometimes, when I open my eyes after meditating I jump when I see a snake resting just a few inches from my feet. I never know where the snakes are. They come in and out of the ashram as they please. There are many cracks and openings by which they can enter."

"Do they ever take an attacking position?"

"No, they are friendly. But, I stay away from them to avoid a mistake."

"Where are they now?"

"Sleeping for the winter. Once the weather warms they come here often."

"There is a story circulating that Tat Wale Baba had contacted the King of the Cobras and asked him to make sure that no cobra would harm anyone. Is there any truth to that?" I asked.

"Yes, and I know of no snake bites to anyone in this area", Swami said confidently.

---

## CHAPTER 3

### A Man of Miracles

Years earlier I had heard a rumor that two Germans who visited Tat Wale Baba asked him about the hierarchy overseeing the universe. In answering the question Tat Wale Baba clapped his hands together and upon separating them widely, a vision of the celestial hierarchy appeared between his outstretched hands. Terrified by the means of reply, the two Germans ran away screaming down the mountain. Having heard this story second hand, I wanted confirmation. So, I inquired of Swami Shankardasji directly, "Can you tell me of some miracles that Tat Wale Baba performed?"

Swami replied, "I was sick, the sickest that I have ever been in my entire life. I thought I was to die. I had a severe headache. It felt like spikes were being driven at each side of my head", Swami explained as he pushed his closed fists, clutching invisible spikes, against his temples. "My

head and body were like fire", he continued. "I was too sick to even take toilet", he said smiling, a little embarrassed by his own candor. "I soiled myself in bed. Then, around 4:00 a.m. I remember being startled by Tat Wale Baba appearing at my bed. And, somehow I found myself sitting at the edge of the bed before him."

"My guru put a cup to my forehead", Swami continued explaining as he showed with his right hand how the cup had been placed with its rim just between his eyebrows. "A white fluid came out of my head and filled the cup. My guru passed the cup to another person who was with him. I did not see the other person who was off to my left since my eyes were looking toward my guru. Again, my guru placed the cup at my head, just as before. White fluid came out, like milk. Again, he gave the cup to the person. Then again, he placed the cup at my head."

While speaking excitedly, as if the incident had occurred just the night before, Swami illustrated, by stretching out his hand, how Tat Wale Baba had passed the cup to his assistant. "Four times my guru did this", he said. "I felt like all my sins and karma had been taken away. My guru then stroked my forehead a few times with his hand. The next thing I knew I was looking at my guru's back as he was leaving the room. But, my door was

latched so that it could not open more than four inches. Yet, he passed easily through."

"How was he able to come in and go?" Swami asked rhetorically, testing my knowledge rather than showing his bewilderment - he very well knew about the siddhis (superhuman powers) that accomplished yogis possessed whereby they may pass through walls at will.

Swami continued, "It was then that I realized that I was cured. To this day I have never been sick. I have not even had a headache." Swami Shankardasji paused, thinking awhile. "This incident happened around August or September in 1974, shortly before my guru took mahasamadhi."

Intrigued by the account, I asked Swami, "Are there any other miracles which Tat Wale Baba performed?"

"Yes", Swami answered. "There were three couples who could not bear children. Each couple came to see Tat Wale Baba, and from Guru's blessings each had a child born to them. One couple was from Punjab, the other from Delhi and the other from Hiriyana. This happened over a period of several years." Another incident told by Swami Shankardasji also involved a healing miracle performed by Tat Wale Baba. "I think his name was Wilkins (author not using real name)", Swami re-

called. "He was Canadian. He was very sick, and saw many doctors. But, none could help him. One day, just by chance, Wilkins had read in a book about Tat Wale Baba. And, in the book was a picture of Tat Wale Baba. Then, one day the Canadian got a dream of Tat Wale Baba wearing jute. Tat Wale Baba told him to take certain medication. The Canadian went and purchased the medication, and took it. After two days his stomach was clean. After one month the Canadian was completely healed. After that", Swami continued, "the Canadian went in search of Tat Wale Baba. Finally, he tracked him to this ashram, but Tat Wale Baba was dead. The Canadian stayed here for one month, meditating. One day while he meditated he had a vision of Tat Wale Baba saying that he came too late. This happened in 1977 or 1978..." Swami Shankardasji looked into the distance as he refreshed his memory, then confirmed, "It was 1977".

Following this story Swami Shankardasji offered me tea. I accepted graciously. By now the sun was beginning to set and an evening peacefulness blanketed the forest retreat. As I sipped my tea I wondered why such a remarkable yogi would have met with the tragic death that he did.

---

### A Tragic Death

On December 2, 1974 as he went to take his bath at 4:00 a.m., Sri Tat Wale Baba was murdered by a crazy gunman. I soon had learned of the incident from a friend. I wondered about the facts surrounding this crime, and why somebody would want to kill Tat Wale Baba. I had heard various accounts, but none had satisfied me. My visit with Swami Shankardasji afforded me the opportunity for an accurate account.

"What happened to Tat Wale Baba?" I probed a bit apprehensively as I felt I might be approaching a sensitive subject. But, Swami Shankardasji was open to my questioning.

"He was killed by a man living there in the mountains", Swami related as he gestured gently with his finger to give me an indication of the direction. Then, Swami shocked me when he said, "He still lives here, nearby."

My mouth dropped open in shocked disbelief. I wondered if I had heard correctly. "How's that possible? Don't the police know he did it?"



"Oh yes! The police got him to confess. The man spent one year in prison, then paid bail (my emphasis) and now is out."

I still had difficulty believing that a convicted murderer of a great yogi, in a spiritual country which cherishes its beacons of wisdom, could wiggle his way into freedom and be permitted to live on the same mountain where he executed his maleficent deed. "What a mockery!" I thought.

Swami continued, "This man had another run in with the police. But, after a few months in prison, he again got out on parole." Swami Shankardasji brought out newspaper clippings he had saved which reported the killing of Tat Wale Baba, and the subsequent crimes of this murderous renegade. "This last December 14, he again just got out of prison", Swami said. "It was his third time. And he is still causing problems for people here."

I now could understand why Swami Shankardasji made it a practice to bolt the ashram door shut. It was hard to imagine that one needed to protect oneself against the harm from others while on a spiritual retreat in a cave hidden in the Himalayan jungles overlooking a holy city. The cobras, however, are friendly! Be that as it may.

Swami Shankardasji, following the example of his guru who never spoke ill of anyone, asked me not to describe Tat Wale Baba's murderer or to mention the other crimes of which this killer had been convicted. He only wanted me to present the minimum facts necessary to explain, simply, the death of his guru. This was a very noble gesture, indeed, considering the severity of the incident and the opportunity via this book to tell all.

"Why did he do it?" I asked, continuing my inquiry.

"The man was crazy with jealousy. He tried to set himself up as a great saint and wanted people to go to his ashram. But, few went to see him. He noticed people from all over the world coming here to visit my guru. He thought that if he would kill my guru then people would go to see him instead."

Pausing to reflect awhile, Swami Shankardasji then said, "Twice my guru told me that he would be shot to death. But, I did not give it a second thought. Maybe my mind could not accept what I was being told. But, after my guru was shot I clearly remembered his words to me. He said that a rogue, who was very jealous of him, and living nearby in the forest, would sneak up and shoot him in the back. My guru told me this on June 22, 1971,

several years before he took samadhi. Also, just two days before he was shot, my guru reminded me of this prediction. There were two other disciples present at this time."

---

## CHAPTER 5

### Sweet Memories

The sun had set and were it not for the electric torches provided by Swami, I would not be able to see my hand before my face. In keeping with the traditional Indian custom, Swami invited me to stay overnight. I readily accepted. Soon the night's darkness was accompanied by a chilling breeze which blew through the cracks in the cottage, causing whirlpools of leaves to stir on the concrete floor. About 8:00 p.m. Swami Shankardasji fixed me a bedroll of blankets and I snuggled in for the night. Not used to retiring so early, I lay awake recalling the time twenty years earlier when I had met Tat Wale Baba.

It was March 30, 1969. I was at Maharishi Mahesh Yogi's ashram, attending a course to become a teacher of the Transcendental Meditation program. The ashram was located on

a hill overlooking the Ganges, just about a kilometre below the retreat of Tat Wale Baba. There were 120 other people from all parts of the world also attending the training at the ashram. News quickly spread that Maharishi Mahesh Yogi had invited "the wise man of the mountains," Tat Wale Baba, to come visit us that afternoon. In the early afternoon we all anxiously waited for our guest to arrive.

At the appointed time several ochre-robed men made their way toward the lecture hall. Along with them was Maharishi Mahesh Yogi who was accompanied by Tat Wale Baba, a muscular golden-brown-skinned Adonis. Also joining along were some of the course participants. Tat Wale Baba's features were much like that of an American Indian. He was naked except for an ochre loincloth which was held around his waist with a brass chain. His black braided hair flowed down his back and was so long that, were it not carried by an attendant, it would have trailed along the ground. The unworldly beauty of this man was unsurpassed by any individual that I had ever seen. I can best compare him with the godlike men depicted in mythology. Tat Wale Baba was also called Mahavir Dash, meaning "Hanuman, servant of Rama".

He appeared no older than in his thirties, yet he was said to be about eighty years

old. He exuded a radiant aura as he took a majestic cross-legged position on a small platform which was covered with a deerskin. Maharishi and the others took their seats and we all waited anxiously to hear rishi Sri Tat Wale Baba speak. For awhile Tat Wale Baba sat with a downcast gaze, almost indifferent to our presence. I had just stood up and was walking through the audience to gain a better camera angle when Tat Wale Baba resounded with a long drawn out AAAaauuummmm. I froze in the middle of taking a stride as the reverberation consumed me. I was motionless and breathless, momentarily suspended in deep transcendental silence. It was only after the conclusion of the intonation that I was aroused from my entrancement, and completed my stride. However, I was too awe-struck by the experience to take more pictures, and just sat down to hear what this great rishi had to say.

Tat Wale Baba began his discourse in unstrained, forceful Hindi, and Maharishi Mahesh Yogi translated:

"What is the aim of all the beings? It is the attainment of infinite happiness. A life free from suffering, and the attainment of eternal happiness is what we want. Now, we should discriminate and analyse if there is anything in the world which can give us permanent, eternal happiness. From the ant up

to the giant of the Creator, all are in the field of change, that is, relative values. Infinite happiness can only come from something which could be immortal, non-changing, eternal. This which is the goal of everything, this infinite, is our own Self. And in order to experience that Self which is the basis of all, we don't have to seek, we don't have to search, we don't have to make efforts. It's there, present everywhere. Wherever you are, in whatever reign of time or place, that Self is there - wherever we are in whatever time. Only, we have to take our awareness to that level and that is it. Having forgotten that level of life, we are seeking for that eternal happiness. That Self is. It is being and it is blissful. Having forgotten that, we now are seeking for it. We have forgotten what we ourselves are and we're trying to find that in the world. As long as we don't enter into that area which is infinite happiness, free from suffering, so long we will not be free from suffering and we will not get into that eternal happiness. There is no happiness of significant nature in the world; the child is gone, and the youth is gone, and the man is old, and even then he is not fulfilled in the world. When he gets established in the Self, then automatically freedom from suffering and attainment of bliss will be there."

Maharishi Mahesh Yogi interjected, „The

thing is very important which he says now!"

"That which is omnipresent doesn't have to be sought. It's there already. Start to be. That which is omnipresent is not to be sought; only our awareness has to be brought to that level and that bliss is there. You don't have to seek it. Understand? Unless we get into that omnipresent bliss, satisfaction is not going to come. If it were to come, it would have come by now through so many avenues in the world. But, it has not. Therefore, that which is the Self is your own being. You don't have to look in the outside. And, it is irrespective of any religious faiths or beliefs; Christians or Mormons or Hindus. That being is the knowledge itself. Only, you have to know. All these various manifestations of happiness that we experience in the world, they also are the manifestations of the same eternal being which is our own Self. If we are aware of the Self, if we know it, fine. Otherwise, we have to be. And, therefore, it is necessary to bring our awareness deep within ourselves. As deeply as we can bring our awareness to the Self, so intensely we can inherit that which is omnipresent in our day to day life. Having known that Self we will be eternally contented; remaining in the world we will live contentment. And, it's not a matter of detaching ourselves from the world. Only, we have to know It, and having

known It, then, all different manifestations in the world will be experienced as manifestations of That. We don't have to detach ourselves. It is just a matter of bringing the awareness to that area, and be, and live It."

"Having gained this beautiful, perfect human nervous system, if we have known that element of the Self, then we have really used this wonderful diamond-like gift, this diamond-like nervous system which is capable of giving that eternal bliss. If it is not experienced, then we have wasted that gift of diamond. We have taken upon ourselves this human nervous system, not for the sake of petty enjoyment of changing nature in this relative field of change, but to live and be that infinite bliss. And, we will have to attain that thing whether we attain it in this life, or in the next, or in the next. We just can't forego that. Therefore, with the assistance of the guru and the scriptures, better to attain it quickly. Why postpone?"

Tat Wale Baba's talk was followed by an opportunity for questions to be asked.

---



## CHAPTER 6

### Simple Truths

As each question was asked in English Maharishi Mahesh Yogi translated to Hindi, then translated Tat Wale Baba's replies.

STUDENT: "Can he tell us of his master and the tradition he follows?"

TWB: "The Self is free from any tradition or nontradition."

MMY (adding his own comment): "He is from the tradition of Shukadev. Shukadev was like him, not of this world. Away from it."

STUDENT: "Can he tell us what kind of meditation he does?"

TWB: "I am established in Vedanta and that way we talk about it, and we be. There is no practice as such."

STUDENT: "What do you think about Transcendental Meditation?"

TWB: "Transcendental Consciousness is the basis of all experience. Pure Consciousness is That through which we experience. That is not a thing which one can experience. And,

all this world is in a state of Pure Consciousness, and it is through That that we experience everything. Pure Consciousness, or Transcendental Consciousness is nothing that we experience. Through That we are experiencing everything. That is the basis of all experience, and experiencing. So enjoy that state."

STUDENT: "Is it possible to increase one's capacity to enjoy that state?"

TWB: "We can increase it to any great extent through meditation. And as we go deeper, That will shine forth in our life outside. So, it's possible to increase our ability to be That. And, that is through meditation."

STUDENT: "Does he have any techniques that he teaches his disciples?"

TWB: "We are sitting in the forest, and when we are sitting in the forest we have some purpose to perform, and with that we are sitting. If some seeker comes and asks, fine. We give advice. Otherwise, we don't have much time. We are in the forest, and we are in the forest for some purpose. But, if some seeker comes, fine. His doubts are cleared and removed."

STUDENT: "Does he think that his way of life helps the rest of mankind or only him?"

TWB: "All these saints meditating and established in the Self, they are the basis for all this running of the entire universe, and they are the basis of the whole thing, and not for themselves alone. Their good vibrations are influencing societies for their advancement."

STUDENT: "Like a powerhouse?"

TWB: "Like a powerhouse. The powerhouse is in Delhi and the bulb is shining here. It is not the bulb that is shining. It's the power from the powerhouse. It is the saints established in their Self who are infusing life into the whole universe. And, it is they who have found Smriti Purananam (Vedic codes of behaviour). It is they who have found the essentials, the realities of life, and have taught to the world various conducts of living; ways of realization of the Self, ways of realization of God, and all these higher states of life. It is they who have brought wisdom home to the world, and they are at the basis of all the increasing prosperity of the world through their vibrations and through their attainment."

STUDENT: "How much sleep does he require?"

TWB: "If I sleep what will happen to the world? Asleep and awake - the sleep and awake is the nature of the mind. Sometimes

the mind sleeps, sometimes it is awake. If I sleep, the whole basis of the world would be sleeping and then there will be left nothing. So, I don't sleep. If someone sleeps it is the mind. The Self doesn't sleep. All these states of waking, dreaming; they belong to the mind. They are not the state of the Self. And, if you speak of my sleeping, I don't sleep because the Self doesn't sleep. If the Self sleeps then the whole world would go into sleep."

STUDENT: "Is there any difference between the time that he is meditating and the time when he is not meditating, in how he feels, or his interaction with the environment?"

TWB: "Meditating for some time, one gets established permanently in the state of being. And then, wherever the mind goes one is established in that Self no matter what one does here or there; it doesn't matter when one is established in the Self. And, that state comes after some time from going deep inside and coming out. With this practice one gets established permanently in the Self, and then whatever you do you are not separate from the Self."

STUDENT: "Are you living in that state now?"

TWB: "That which is unborn, eternal, we can't talk about it in terms of time. In

terms of time the Self can't be talked."

STUDENT: "Does he feel that there is more to attain?"

TWB: "What is there to be gained or attained? That which is to be gained is omnipresent, and we are That, and it's already attained. As long as the mind has been wavering only in the changing relative, so long it was out of sight. And, when the mind has been concentrated and has attained to that level, nothing new has happened. The thing that was there, it is there. Nothing new has happened or has been attained. Nothing! That which was there is there even now, and was even before. Only the difference is in the mind; the mind was unaware of That and now the mind is aware. So, what is there to talk about attainment of further states?"

STUDENT: "Can he tell us of the love that flows from one's heart once the state is attained?"

TWB: "One's love overflows. As one loves himself so does he begin to love others. Because in that state there is none other than one's Self. Therefore, one's love for one's Self is one's love for others. And then, whatever communications are there, they are communications in one's own Self."

"The Self is golden. It is only a matter of taking our awareness to That and then the criterion for That will be that we will begin to display all love and harmony in the field of all our action and experience. That will be the criterion. When the love increases, that becomes the balance to measure that we are nearing That. Otherwise, the thing is already there, only we have to incorporate it in our lives. We have to exhibit more of love, more of happiness. Expression of That is necessary, otherwise the state of That is already there. And, we will begin to express more of it when we become more aware of it."

STUDENT: "Can we meditate with you?"

Tat Wale Baba closed his eyes and we all meditated for about twenty minutes. Then, the opportunity to ask more questions resumed.

STUDENT: "What do you see for the future of the world?"

TWB: "We have to create future. Future does not have to create us. And, if we do good things and meditate and experience that Self and be omnipresent, future is going to be good. If we do not, we are going to create a bad future. We have to create the future. The future is in our hands."

STUDENT: "Will there be world peace?"

TWB: "The world is within you. And, if you are at peace within, if your awareness is established in your Self your world is in peace. And, if you are wavering and peaceless and you are not in tune with your own eternal state of Being then the world is in peacelessness. If you want to create peace on the cosmic level then you must take refuge in God. And, if you want peace within yourself, realize the Self and your world will be in peace and you will see that the whole world is in peace. The world is as you are, and the world will be as you will be."

STUDENT: "Are there any shortcuts to purification of karma?"

TWB: "The shortest cut to the purification of karma is surrender to God, devotion to God, realization of the Self. And, when you realize the Self all your mind and senses will be purified. And, when your senses are purified all your actions will be good. They will be life supporting. They behave with you as your friends. And, if the mind is not established in the Self, in the glory of God, then your own senses will become your enemy. And then, all your karma will pounce upon you as your enemy. It is the fixity of the mind in the Self that makes your senses your friend, and non-fixity of the mind in the

Self makes your senses your enemy. Senses-enemy means karma, because the karma is performed by the senses. So the karma will be good if the mind is established in the Self and karma will not be good if the mind is not established in the Self."

"Practice. Increase your practice to arrive at that goal."

STUDENT: "Is it a liability to be a householder and do this practice?"

TWB: "Householder's way of life is not bad. But, not being able to live up to the standards of this life-style we make a hell out of ourselves in a householder's way of life."

STUDENT: "Is it possible to work in the world when we have gained the highest state of pure supreme knowledge?"

TWB: "There are two ways of life, householder and recluse. Those who are in the householder's way of life, they by habit are engaged in activity, even having gained that state of supreme knowledge. And, those who are recluse by nature, they don't have anything to do with the activity of life. So, they continue to live that way. But, both live that state of supreme knowledge."



STUDENT: "Is it possible that one who lives a householder's way of life can then desire to switch and live the life of a recluse? Or, would this cause a conflict?"

TWB: "The ideal condition would be not to enter into the household. If you want to become a sannyasi (renunciate), or, if you have entered the householder's life, then share the responsibility that you have taken with the wife and children, and then complete that responsibility. Get your children educated and be done with the whole thing. Then, it would be good to waver off from there. Otherwise, don't enter it, and that will be the more ideal. Having taken the responsibility it won't be good to shut that responsibility."

As I lay tucked warmly inside my bedroll, reviewing my memories, it was hard to believe that twenty years had passed since I had heard these simple truths spoken by Tat Wale Baba. After about two-hours' of nostalgic dreaming I drifted into a deep sleep.

---

And Then There Was One

I was startled from my sleep early the following morning by the ruckus play of two small nocturnal creatures that found their way into the ashram cabin. It was still too dark to see. But, being wide-awake, I decided to make my way to the tomb of Tat Wale Baba. I crawled slowly along the floor toward the opening of the adjacent cave where the tomb was located. As I entered the cave I felt an awesome mystical power emanating from Tat Wale Baba's tomb. The power was so intense it was like the force of energy one would experience when approaching a blast furnace. I positioned myself in the cave, taking a seated posture, in front of the tomb. With the mystical energy infusing intensely into me I meditated, absorbing its influence. I quickly fell into a deep, very deep, state of meditation. My back remained straight, although unsupported. I sat motionless, as if frozen into a statue-like position by this unseen force. Five hours passed as if only a half-hour. I was aware of the onset of dawn and of Swami Shankardasji arising and taking care of his morning chores and meditation. Yet, I remained deeply entranced, overwhelmed by the profound inner peace of the meditation experi-

ence .

At about 8:00 a.m. I emerged from my meditation just when Swami Shankardasji was beginning his practice of asanas in the adjoining room. I watched Swami do his routine. He was an adept. His balance was perfect as he gracefully moved from one complex posture to another.

As I watched I admired Swami Shankardasji for his style of life. As a youth I had considered living a reclusive life as a yogi in a mountain retreat, away from the fast-paced rat-race world of material pursuits. Here was a man living the yogi life, dedicated to spiritual unfoldment. I watched his every move, vicariously experiencing his life. His life was very simple. There was no electricity or gas to supply artificial heat or light. Firewood lit in a small fireplace provided fire for cooking. Toilet was taken in the forest. A nearby perpetual waterfall provided a daily refreshing shower. A pipe leading from this cascade captured a sufficient flow and pressure of water to provide a steady flowing fountain at the ashram gate. Swami's diet was as simple as his life-style. Sometimes he would eat the leaves, roots and fruits provided by the ambient forest. Mostly, he prepared simple vegetarian meals of vegetables and grains. He ate sparingly, taking one or two light

meals daily. Yet, he had a strong, muscular build. His life was unencumbered with such worldly essentials as automobiles, televisions, VCR's, and the wide array of consumer products the Western world just cannot do without. Swami was content with the little he had. Although short on material comforts, he was filled with compassion and love as he cared for his departed guru's ashram.

He who is the Guru is Shiva himself.  
(Guru Gita)

After Swami Shankardasji finished his morning routine there was time and opportunity for us to talk some more. I resumed the line of questioning I had followed the day before.

"How old was Tat Wale Baba? Was he really as old as he's said to have been?"

"It is difficult to say", replied Swami, "because no known records exist and Tat Wale Baba stopped aging after he reached around thirty-five years of age". Swami continued, "A man who was a classmate of Tat Wale Baba's in elementary school, and who had seen Tat Wale Baba later in life, commented that Tat Wale Baba had stopped aging. The man died recently and he was about ninety-five years old."

By assuming that Tat Wale Baba was of equal

age as this classmate I estimated Tat Wale Baba's year of birth to have been about 1890.

"That would place Tat Wale Baba's age at about eighty-five years when he was killed", I stated, looking for a confirmation from Swami.

"That is about right", he said.

"How did you meet Tat Wale Baba?"

Swami gleamed as he recalled this precious moment in his life. "I was seven years old when I left home in search of Lord Shiva. I wandered all over India and, finally, some yogi told me to do tapasia in the Himalayan mountains; then, maybe I would find God. So, in 1965 I went to Rishikesh and stayed at Swargashram. There, I read in a book that without a guru it is not possible to get moksha (liberation) and Brahman realization. My search for my guru intensified. I went to the Manikut mountain to do tapasia, still hoping to find Lord Shiva. As I came up the mountain I saw Tat Wale Baba sitting on a stone in the front of his cave. He looked to me like Lord Shiva. When I saw him my heart and body started to shake, and I became very afraid. I ran away into the forest and took refuge under a tree, until evening, when I returned to Swargashram. For the next

three days I sat near the Ganga. I read the Gita and fasted, drinking only Ganga water. I prayed to God for guidance. I returned to Tat Wale Baba's cave. I was no more afraid. We looked at each other simultaneously. He smiled at me, and I immediately felt close to him. So I stayed, and I have been with him since."

Swami got up and reached into a folder from which he withdrew an album of pictures. He showed me his collection of photos. "I'm putting together a book of pictures so visitors can see a history of Tat Wale Baba's life."

From that statement one idea led to another and the impetus for writing this book was born. Swami Shankardasji and I chatted for several more hours. "I don't usually talk so much", he said.

However, with my time quickly slipping away I needed to press for more information. "Did Tat Wale Baba do asanas?" I asked.

"Not usually. He preferred long meditations to asanas", replied Swami.

"Did he teach any techniques?"

"Yes", Swami said. "After I was in Tat Wale Baba's service for two months he gave me in-

itiation and taught me some meditation techniques. He taught different techniques for sadhus, different techniques for yogis, and different techniques for the general people. He also gave out general knowledge. For example, when a visitor once asked him how to control the mind he said that you can't stop desire because it is like trying to stop the Ganges. He said to let the mind flow. But, wherever the mind goes there also see your God, your personal God. That way your mind automatically comes back to the concentration on the goal, God."

"Tat Wale Baba said when you work do everything in the name of God, everything for God," continued Swami. "Never help anyone for the fruits, only as service to God. Then, that which is good for you, God will give himself. In this way people will become as children of a cat - whatever a kitten needs, the mother cat immediately provides. Otherwise, they will be like a baby monkey where the mother is running and jumping and the baby must wait or chase after it for nurturing."

Swami then added, "Tat Wale Baba advised people to put their attention on their guru or God - such as Jesus, Rama, Krishna - while they perform action. By doing so they will gain the ideal of God or guru in their actions".

"Did Tat Wale Baba have any disciples?" Swami replied, "He only had eleven disciples at the time of his death. But, he has thousands of devotees in India as well as in many foreign countries throughout the world. Each year, on December 2, the day when my guru took samadhi, hundreds of people come here in remembrance of him".

Although hundreds of people come annually and thousands around the world love him, only Swami Shankardasji remains as the sole caretaker of the Tat Wale Baba ashram. Hidden in the secluded jungle cover of the Himalayas he remains devoted and in continued service, maintaining the tradition of his guru.

---

## CHAPTER 8

### His Light Still Shines

"We have not eaten in over twenty-four hours", Swami Shankardasji realized as our conversation continued into the afternoon. "Let's take our meal now", he suggested, "and continue talking later".

I concurred and Swami went into the adjacent



room to prepare supper for us. He returned after awhile with a mound of aloo gobi (cauliflower and potatoes with spices) on a large platter. He handed me the platter and stood nearby waiting for me to eat. Noticing that he had no platter for himself I asked, "Aren't you eating?"

"Yes", he said, "but first I want to make sure you are satisfied with your meal. Is it spiced okay for you? Would you care for some more salt?"

"No. This is fine", I said, still perplexed at why he had no food for himself.

After Swami was assured that I was satisfied with his culinary skills he left the room to eat alone in the kitchen. It was then that I realized that Swami Shankardasji preferred to eat alone. I thought about this awhile and wondered how many digestive and gastrointestinal disorders might be solved or prevented if everyone ate alone - no arguing or bickering while eating, or gulping of food to get one's word into a brisk conversation. I concluded that silence during mealtime has to have a positive influence on health.

After about a half-hour Swami Shankardasji returned, offering me seconds. But, I was satisfied, and more concerned with shifting

back to our conversation which resumed after a brief time of clean up.

"Tell me something more about Tat Wale Baba", I asked, hoping that my broad question would bring new information to light.

Swami Shankardasji thought awhile, then replied, "Tat Wale Baba's desire was to bring humanity and all religions together for peace in the world. He foresaw this site as the future centre of the world, and where he would direct the people, bringing new message for the benefit of the world. Unfortunately, his work was unfinished here when he suddenly left. He was in the process of building more caves for meditation". After a long reflective pause Swami continued, "This place is very special. According to the Shiva Puranas it was in this area that Lord Shiva stopped for rest with his party of gods and sages while on his way to marry Sati in Hardwar. There is speculation among some swamis that the cave which was used by Tat Wale Baba was the Bhut Nath Gufa (cave of Shiva)".

I noticed a spiritual power emanating, not only from the tomb of Tat Wale Baba, but also from the ashram. Perhaps this emanation lends credence to the ancient mythology of the Shiva Puranas and the folklore passed down through generations of swamis.

Swami Shankardasji explained, "Some people who come here go crazy. They say they can't stay, and run out".

I responded with my theory, "I think it's the power, the high vibrations here. This causes them to feel very uncomfortable, so they want to run away".

"Maybe so", Swami acknowledged.

It was getting late and I needed to get some pictures before the onset of twilight. Swami Shankardasji took me outside and introduced me to two of his "fauna" friends; mayurs (peacocks) with their splendid irridescent blue and green plumage. He fed them pieces of bread as I captured photos of this tender interaction between Swami and these usually very shy birds.

Then, Swami Shankardasji took me for a tour of the ashram grounds and showed me a series of eroded caves, which he plans to expand, that were hidden by the forest underbrush.

In one of the smaller caves was a Shiva Lingam marking the site of the Sri Tat Wale Baba Ashram as Bhut Nath Gufa.

"Hundreds of people come here every year", explained Swami Shankardasji as he continued the tour. "They come from all over India

on December 2nd in remembrance of Tat Wale Baba. Some foreigners also come."

We made our way to the flat concrete roof of the ashram cabin and watched as the sun nestled softly behind the Himalayan foothills. Swami Shankardasji invited me to stay awhile longer, but it was getting late - I still had to get back to Rishikesh, across the Ganges, to make preparations for my early morning bus departure to Delhi. I thanked Swami for his time and hospitality. My visit to the Tat Wale Baba ashram was a very personal, moving experience. My encounter with Tat Wale Baba twenty years (now 35 years) earlier sparked a love in my heart for him that to this day has not dwindled.

"Sometime when you have more time, when you come back, I will tell you more. There are many stories I can tell you", Swami said. "Also, by then, I should have a cave ready which you may use."

As I was leaving, my heart flowed to Swami Shankardasji. I felt as if I had gained a good friend. I pressed my palms together, fingers pointing upward, in front of my chest in the traditional Indian style. He returned the gesture. Then, smiling, in a show of affection, he extended his hand and gave me a hearty western style handshake.

I left with my heart fulfilled. On my journey back home, I thought of those days when I had met Sri Tat Wale Baba and the time I spent in training with His Holiness Maharishi Mahesh Yogi to become a teacher of Transcendental Meditation to help bring the heretofore secret teaching of the Vedas to the Western world. Fortunately today, the knowledge of the Vedas no longer needs to be sought only in the context of a reclusive life in the Himalayas. The knowledge is now also readily available for all people throughout the world. What a great blessing for the world!

\*\*\*

YOGA GURU SRI TAT WALE BABA  
RISHI DES HIMALAYA

von  
Vincent J. Daczynski

„Gott ist überall der Gleiche.  
Es sind die Menschen,  
die ihn verschieden machen.“

## Einführung

Im Dezember 1988 kehrte ich nach Indien zurück, um wieder auf dem Pfad zu gehen, auf dem ich ungefähr 20 Jahre vorher gereist war, als ich eine Pilgerreise nach Rishikesh machte, um an meiner spirituellen Entwicklung zu arbeiten. Ich versuchte, diese kurze Zeit in meinem Leben noch einmal zu leben, als ich damit gesegnet war, ein geheimes Indien zu finden.

Im Frühling 1969 hatte ich das enorme Glück einen Trainingskurs mit einem Gottverwirklichten Heiligen zu besuchen, seine Heiligkeit, Maharishi Mahesh Yogi, es war eine der großartigsten Erfahrungen meines Lebens. Während dieser Zeit hatte ich auch das Glück, Sri Tat Wale Baba zu treffen, als er kam, um unserer Gruppe in der Akademie von Maharishi eine Vorlesung zu geben.

Danach jedoch ist Tat Wale Baba in den Mahasamadhi gegangen und Maharishi hat seinen Ashram in die friedlichen, abgelegenen Felder von Noida verlegt. Deshalb war es für mich nicht möglich, die Vergangenheit zu erfahren. Nichtsdestotrotz gab meine Rückkehr nach Indien mir den Anstoß, das Leben von Sri Tat Wale Baba zu dokumentieren, eines der größten Yogis Indiens.

# KAPITEL 1

## Die frühen Jahre

Als ich am Mittwochnachmittag in Delhi ankam, am 14.12., bestellte ich ein Taxi, um mich zum Hotel Ranshit bringen zu lassen, dem gleichen Hotel, wo ich vor vielen Jahren über Nacht geblieben war. Wie hatten sich in 20 Jahren die Dinge verändert. Und Delhi war einen langen Weg in Richtung der Verwestlichung gegangen. Nach der Nachtruhe buchte ich den Rishikesh-Bus nach Norden am Interstate Bus-Terminal. Nach ein paar Stunden war ich in Rishikesh und erfuhr das spirituelle Klima meiner nostalgischen Erinnerung. Es dauerte nicht lange bis ich meinen Weg über die Lakshman Juhla fand, die den Gangesfluß überquert und dann ungefähr 1 km hinter die Kailashanand Mission ging, in den Dschungel der Fußhügel zu dem abgeschlossenen Retreat des Tat Wale Baba Ashrams.

Dort traf ich Swami Shankardasji, den geliebten Schüler, der den größten Teil seines Lebens im hingeegebenen Dienst an seinen Guru verbracht hat und der als Schützer des Ashrams in seinem beständigen Dienst bleibt. Ich stellte mich selbst vor und erklärte, wie meine Begegnung mit Tat Wale Baba vor Jahren einen tiefen Eindruck in mir hinterlassen hatte. Ich fragte den Swami, ob ich



ihn interviewen könne, weil ich darauf gespannt war, jedes Detail aus dem Leben von Tat Wale Baba zu hören. Swami Shankardasji war einverstanden. Da keine anderen Besucher da waren, war es eine gute Gelegenheit für uns zu reden. Der Swami begann zu erklären, dass aufgrund Tat Wale Babas zurückgezogener Natur und seiner Weigerung viel über sich zu erzählen, wenig über seine Vergangenheit bekannt sei. Swami Shankardasji, teilte die folgenden groben Informationen mit mir.

Tat Wale Baba wurde von spirituellen Eltern geboren, die Bauern der Mittelschicht in Punjab Indien, waren. Das exakte Datum von Tat Wale Babas Geburt ist nicht bekannt. Seine Geburt wird auf ungefähr 1890 geschätzt. Tat Wale Baba bekam nur wenig formale Ausbildung und verbrachte den größten Teil seiner Kindheit damit, seinen Eltern bei der Landwirtschaft zu helfen. Ungefähr im Alter von 9 Jahren führte Tat Wale Babas innere, spirituelle Natur dazu, mit dem Meditieren zu beginnen. Dies tat er immer eifrig, wenn die Zeit es zuließ. Als er ein Teenager wurde, bekam Tat Wale Baba einen mesomorphen Körperbau. Wegen seiner körperlichen Stärke ermutigten ihn seine Freunde, sich der Armee anzuschließen, was er auch tat. Er mochte das militärische Leben nicht. Deshalb verließ er die Armee nach nur 2 Monaten Militärdienst. Direkt von der Armee aus suchte er das abgeschiedene Sadhu-

Leben für sich selbst. Seine Suche nach einem Guru, der ihn führen sollte, erfüllte sich, als er Sri Jaganath Dasji in Ayodhya traf, dem Königreich von Rama. Dieser Guru nannte ihn Sri Mahavir Dash Ji. Als Tat Wale Baba jedoch später begann Jute zu tragen, nannten ihn die Leute Tat Wale Baba, was bedeutet, einer, der Jute trägt.

Tat Wale Baba lebte in dem Ashram mit seinem Guru für ungefähr 3 Monate und wurde während dieser Zeit in den Raja-Yoga eingeweiht. Das Leben in diesem Ashram war jedoch zu hektisch für die ernste Meditation, die Tat Wale Baba suchte. Es gab zu viele Schüler und Kühe, die herumliefen, und der allgemeine Lärm eines aktiven Ashrams verursachte ihm zuviel Störung. Darum verließ Tat Wale Baba den Wohnort seines Gurus, um sich einen abgeschiedeneren Rückzugsort zu suchen. Nach ein paar Monaten der Suche, kam er in Rishikesh an, wo seine Eltern oft im Swarg Ashram zur Meditation waren. Er dachte, dies könne auch für seine Meditation ein idealer Ort sein. Er fand jedoch wie zuvor zu viele Störungen durch die vielen Besucher dieses Ashrams. Nach einer nur kurzen Zeit suchte er erneut einen abgeschiedenen Rückzugsort und ging zur Ganesh-Gufa, Lakshman Juhla. Dort fand er die friedvolle Umgebung, die er benötigte. Es war jedoch hart, an diesem Ort zu leben. Es war nicht leicht Feuerholz zu bekommen, um zu heizen und zu kochen. Ande-

re wesentliche Dinge wie Nahrung und Wasser waren nicht einfach zu erhalten. Die Zeit und die Anstrengung die er brauchte um sich selbst zu erhalten, störten seine langen Zeiten von tiefer Meditation.

Tagelang saß Tat Wale Baba in der Nähe des Ganges-Flusses und fragte sich, wo er einen Ort finden würde, der seinen Zweck vollständig erfüllen würde. Er wurde intuitiv oder vielleicht göttlich zum Manikut-Berg geführt. Dort kam er zu einem alten Mann mit sehr langem Gata (Haar), der in einer Höhle lebte. Tat Wale Baba näherte sich dem Mann, der ihn einlud sich zu setzen und zu sprechen. Ihr Gespräch dauerte mehrere Stunden. Am Schluss ihres Gespräches ging der alte Mann und sagte, dass seine Zeit vorüber sei und dass er in den Himalaya gehen würde um Mahasamadhi anzunehmen. Er ließ Tat Wale Baba die Höhle besetzen.

Die Höhle war ideal für Tat Wale Baba. Sie hatte nur eine kleine Öffnung, die vom vorübergehenden Pfad kaum sichtbar war. Wenn die Öffnung von innen mit einem Felsen verschlossen wurde, war sie vollständig abgeschlossen. Die Höhle war auch in bequemer Nähe zu einer Quelle mit frischem Wasser. Und ihre Lage, ungefähr 1 km vom Swarg Ashram, machte es für Tat Wale Baba einfach, dorthin zu gehen, um sein Essen zu bekommen. Nach einiger Zeit jedoch fühlte Tat

Wale Baba, dass die täglichen Ausflüge zum Ashram, um Nahrung zu bekommen, zu störend für ihn waren. Darum entschied er sich, im umgebenden Wald nach Nahrung zu suchen, wo er Kandamulo-Blätter und Wurzeln fand und Früchte, die ihn erhielten. Er suchte nur gelegentlich nach Nahrung und sammelte einen genügenden Vorrat, der ihm für einige Tage reichte. Er aß nur sehr sparsam in dieser zurückgezogenen Zeit langer Stille. Tat Wale Babas regelmäßiger Tagesplan zu meditieren war von 2.00 Uhr morgens bis 10.00 Uhr morgens. Von 10.00 bis mittags aß er und ruhte aus. Dann von mittags bis 4.00 nachmittags meditierte er wieder. Er machte Übungen für 2 Stunden bis ca. 18.00 Uhr. Als Übung machte er gewöhnlich lange Märsche von ungefähr 10 km, sammelte Feuerholz und arbeitete hart, um die Ausmaße seiner Höhle zu vergrößern. Er machte nur wenige Asanas. Statt dessen zog er es vor zu meditieren.

Leute, die in den Wald kamen, um Blätter und Stöcke zu suchen, die sie in Rishikesh verkaufen wollten, trafen manchmal Tat Wale Baba, der aus seiner Höhle herauskam. Bald verbreitete sich die Nachricht, dass ein Yogi lange Zeit in der Stille in einer Höhle verbrachte. Als Ergebnis begannen Pilger zu hunderten zu kommen und zu versuchen Tat Wale Baba zu besuchen. Wegen dieser Anforderung an seine Zeit, veränderte er seinen Tagesplan, um den Besuchern zu erlauben ihn zu

sehen. Er stellte ein Schild auf, das besagte, dass er mit den Besuchern von 10.00 Uhr morgens bis mittags sprechen würde und dann von 16.00 bis 18.00 Uhr. Den Rest der Zeit blieb er in seiner Höhle oder er machte seine Arbeiten und Übungen.

---

## KAPITEL 2

### Eine Kobra als Haustier

Ich führte mein Interview mit Shankardasji weiter. „Ich habe ein Gerücht gehört, dass Tat Wale Baba eine riesige Kobra als Haustier hatte. War das wahr?“

„Ja. Die Schlange war zweimal so lang“, sagte der Swami als er die Hände ganz zu den Seiten seines Körpers ausstreckte.

„Dies würde eine 12 Fuß lange Schlange bedeuten“, bestätigte ich.

„Ja, und sie war so dick.“ Um dies zu zeigen, legte der Swami die Fingerspitzen beider Hände zusammen und bildete so einen Kreis von 6 Inch Durchmesser.

„Mein Guru fütterte sie mit Milch. Die

Schlange kam und nahm Milch aus der Tasse. Sie blieb gerne in der Höhle, wo mein Guru meditierte. Aber wenn mein Guru in die Höhle ging, verließ sie die Schlange. Sie kam durch einen Spalte herunter und tauchte in einem Loch auf, das hier war.“ Während er im Hauptraum des Ashrams stand, ungefähr 20 Fuß unter Tat Wale Baba Höhle, zeigte der Swami wo das Ausgangsloch war. „Die Schlange ruhte innerhalb des Spaltes und ihr Kopf schaute ungefähr einen Fuß aus dem Loch heraus. Mein Guru hat dann das Loch verschlossen, weil die Leute, die kamen um ihn zu sehen, durch den Anblick der Schlange erschreckt wurden.“

„Gibt es die Schlange noch hier?“

„Ja“, fuhr der Swami fort. „Es sind jetzt zwei. Ich denke, ein Männchen und ein Weibchen. Ich höre das Rascheln, wenn sie über dem Ashram spielen. Dann kommen sie herunter. Sie machen mir viel Ärger. Manchmal, wenn ich nach dem Meditieren meine Augen öffne, springe ich weg, wenn ich eine Schlange sehe, die sich nur ein paar Zentimeter vor meinen Füßen ausruhte. Ich weiß niemals, wo die Schlangen sind. Sie kommen in den Ashram und verlassen ihn wie es ihnen gefällt. Es gibt viele Spalten und Öffnungen, durch die sie hereinkommen können.“

„Nehmen sie jemals eine Angriffshaltung ein?“

„Nein, sie sind freundlich. Aber ich halte mich fern von ihnen, um einen Fehler zu vermeiden.“

„Wo sind sie jetzt?“

„Im Winterschlaf. Wenn das Wetter erst wieder warm ist, kommen sie oft hierher.“

„Es gibt eine Geschichte, die besagt, dass Tat Wale Baba den König der Kobras getroffen hat und ihn bat ihm zu versichern, dass keine Kobra irgend jemanden Schaden zufügen würde. Ist das irgend etwas Wahres dran“, fragte ich.

„Ja, und ich weiß von niemandem der in diesem Gebiet von einer Schlange gebissen wurde“, sagte der Swami zuversichtlich.

---

## KAPITEL 3

### Ein Mann der Wunder

Jahre zuvor hatte ich ein Gerücht gehört, dass zwei Deutsche die Tat Wale Baba besuchten ihn über die Hierarchie befragten, die das Universum beherrscht. Um die Frage zu beantworten, schlug Tat Wale Baba sei-

ne Hände zusammen, und als er sie weit voneinander trennte, erschien eine Vision der himmlischen Hierarchie zwischen seinen ausgestreckten Händen. Erschrocken über die Art der Antwort, rannten die beiden Deutschen schreiend den Berg hinunter. Weil ich diese Geschichte aus zweiter Hand gehört hatte, wollte ich sie bestätigt haben. Darum fragte ich Swami Shankardasji direkt „Kannst Du mir von einigen Wundern erzählen, die Tat Wale Baba vollführt hat?“

Der Swami antwortete „Ich war krank, so krank wie ich niemals zuvor in meinem ganzen Leben gewesen war. Ich dachte ich müsste sterben. Ich hatte schlimme Kopfschmerzen. Ich fühlte mich, als würden Nägel in jede Seite meines Kopfes geschlagen“, erklärte der Swami, während er seine geschlossenen Fäuste gegen unsichtbare Nägel in seinen Schläfen schlug. „Mein Kopf und mein Körper waren wie Feuer“, fuhr er fort. „Ich war zu krank, um auch nur zur Toilette zu gehen“, sagte er lächelnd und über seine eigenen Worte etwas beschämt. „Ich wand mich in meinem Bett. Dann, ungefähr um 4 Uhr morgens, erinnere ich mich, dass ich aufgeweckt wurde, durch Tat Wale Baba, der an meinem Bett stand. Und irgendwie saß ich plötzlich auf der Bettkante vor ihm.“

„Mein Guru hielt eine Tasse an meine Stirn“, fuhr der Swami fort zu erklären, als er mit



seiner rechten Hand zeigte, wie die Tasse mit ihrem Rand genau zwischen seine Augenbrauen gehalten wurde. „Eine weiße Flüssigkeit kam aus meinem Kopf und füllte die Tasse. Mein Guru gab die Tasse einer anderen Person, die bei ihm war. Ich sah die andere Person nicht, die zu meiner linken war, da meine Augen auf meinen Guru gerichtet waren. Und noch einmal hielt mein Guru die Tasse an meinen Kopf, wie zuvor. Weiße Flüssigkeit kam heraus, wie Milch. Wieder gab er die Tasse der Person. Dann hielt er die Tasse wieder an meinen Kopf.“

Während er aufgeregter sprach, als sei das Ereignis erst in der Nacht zuvor geschehen, zeigte Swami, wie Tat Wale Baba die Tasse seinem Helfer gegeben hatte, indem er die Hand ausstreckte. „Viermal hat mein Guru dies getan“, sagte er. „Ich fühlte mich, als seien mehr als meine Sünden und mein Karma fort genommen worden. Mein Guru schlug dann ein paar mal mit seiner Hand auf meine Stirn. Das nächste was ich weiß ist, dass ich auf den Rücken meines Gurus blickte, als er den Raum verließ. Aber meine Tür klemmte, so dass sie nicht mehr als vier Inches geöffnet werden konnte. Und dennoch ging er ganz einfach hindurch.“

„Wie konnte er herein kommen und hinaus gehen?“ Der Swami fragte rhetorisch, mehr um mich zu testen als um seine Überraschung zu

zeigen - er wusste sehr gut über Siddhis (übermenschliche Kräfte) Bescheid, die wirklichte Yogis besitzen, und wodurch sie durch ihren Willen durch Wände gehen können.

Der Swami fuhr fort. „Dann erkannte ich, dass ich geheilt war. Seit diesem Tag bin ich nie mehr krank gewesen. Ich hatte nicht einmal mehr Kopfschmerzen.“ Swami Shankardasji machte eine Pause und dachte eine Weile lang nach. „Dieser Vorfall ereignete sich im August oder September 1974, kurz bevor mein Guru Mahasamadhi annahm.“

Neugierig geworden durch diese Erzählung fragte ich „Gibt es noch weitere Wunder, die Tat Wale Baba geleistet hat?“

„Ja“, antwortete der Swami. „Es gab drei Paare, die keine Kinder haben konnten. Jedes Paar kam, um Tat Wale Baba zu sehen, und aufgrund der Segnung des Gurus wurde jedem ein Kind geboren. Ein Paar war aus dem Punjab, das andere aus Delhi und das andere aus Hiriyana. Dies passierte in einer Zeit von mehreren Jahren.“ Ein weiteres Ereignis, das mir von Swami Shankardasji erzählt wurde, beinhaltete eine Wunderheilung, die von Tat Wale Baba ausgeführt wurde. „Ich denke sein Name war Wilkins (der Autor verwendet nicht den richtigen Namen)“, erinnerte sich der Swami. „Er war Kanadier. Er war sehr krank, und war bei vielen Ärzten. Aber keiner konn-

te ihm helfen. Eines Tages hat Wilkins durch Glück in einem Buch über Tat Wale Baba gelesen. Und in dem Buch gab es ein Bild von Tat Wale Baba. Dann hatte der Kanadier eines Tages einen Traum von Tat Wale Baba, der Jute trug. Tat Wale Baba sagte ihm, dass er ein bestimmtes Medikament nehmen sollte. Der Kanadier ging und kaufte das Medikament und nahm es. Nach zwei Tagen war sein Magen sauber. Nach einem Monat war der Kanadier vollständig geheilt. „Danach“, fuhr der Swami fort, „machte sich der Kanadier auf die Suche nach Tat Wale Baba. Schließlich folgte er ihm bis zu diesem Ashram, aber Tat Wale Baba war tot. Der Kanadier blieb einen Monat lang hier und meditierte. Eines Tages hatte er, während er meditierte, eine Vision von Tat Wale Baba, der sagte, dass er zu spät gekommen sei. Dies geschah 1977 oder 1978...“ Swami Shankardasji blickte in die Weite als er sein Gedächtnis auffrischte, dann bestätigte er, „Es war 1977“.

Nach dieser Geschichte bot mir Swami Shankardasji Tee an. Ich nahm dankbar an. Jetzt fing die Sonne an unterzugehen und eine friedvolle Abendstimmung bedeckte die Wald-einsiedelei. Als ich meinen Tee schlürfte fragte ich mich, warum ein so bemerkenswerter Yogi den tragischen Tod treffen musste, wie er es tat.

---

### Ein tragischer Tod

Im zweiten Dezember 1974 wurde Sri Tat Wale Baba, als er um vier Uhr morgens sein Bad nehmen wollte, durch einen verrückten Revolvermenschen ermordet. Ich hatte bald danach von einem Freund von dem Ereignis gehört. Ich fragte mich über die Tatsachen, die dieses Verbrechen umgaben, und warum jemand Tat Wale Baba töten wollte. Ich hatte verschiedene Geschichten gehört, aber keine hatte mich zufrieden gestellt. Mein Besuch bei Swami Shankardasji bot mir die Gelegenheit für eine genaue Erzählung.

„Was passierte mit Tat Wale Baba?“ fragte ich ein wenig vorsichtig, weil ich spürte, dass ich mich einem empfindlichen Thema nähern könnte. Aber Swami Shankardasji war meinen Fragen gegenüber offen.

„Er wurde von einem Mann getötet, der dort in den Bergen lebte“, sagte der Swami als er mit seinem Finger sanft einen Hinweis auf die Richtung gab. Dann schockierte mich der Swami als er sagte, „er lebt immer noch hier, ganz nahe“.

Mein Mund startete offen vor erschrockenem Unglauben. Ich fragte mich, ob ich richtig

verstanden hatte. „Wie ist das möglich? Weiß die Polizei nicht, was er getan hat?“

„Oh ja! Die Polizei hat ein Geständnis von ihm. Der Mann war ein Jahr im Gefängnis, dann bezahlte er Bail (meine Betonung) und ist jetzt wieder draußen.“

Ich hatte immer noch Schwierigkeiten zu glauben, dass ein verurteilter Mörder eines großen Yogis in einem spirituellen Land, das die Träger der Weisheit verehrte, seinen Weg in die Freiheit erkaufen konnte und in der Nähe des gleichen Berges leben konnte, wo er seine böse Tat verübt hatte. „Was für ein Hohn!“ dachte ich.

Der Swami fuhr fort „Dieser Mann hatte noch eine Begegnung mit der Polizei, aber nach ein paar Monaten im Gefängnis, kam er wieder auf Bewährung frei.“ Swami Shankardasji brachte Zeitungsausschnitte heraus, die er gesammelt hatte, weil sie die Tötung von Tat Wale Baba berichteten und weitere Straftaten dieses abtrünnigen Mörders. „Am letzten 14. Dezember ist er wieder aus dem Gefängnis heraus gekommen“, sagte der Swami, „Es war zum 3. Mal. Und er macht den Leuten hier immer noch Probleme“.

Ich konnte jetzt verstehen, warum es sich Swami Shankardasji zur Gewohnheit machte, die Ashramtür zu verriegeln. Es war schwer

sich vorzustellen, dass man sich gegen Angriffe von anderen verteidigen musste, während man bei einem spirituellen Retreat in einer Höhle war, die in den Dschungel des Himalayas über einer heiligen Stadt verborgen liegt. Die Kobras jedoch waren freundlich! Sei es wie es mag.

Swami Shankardasji, der dem Beispiel seines Gurus folgte und niemals schlecht über jemanden sprach, bat mich, den Mörder von Tat Wale Baba nicht zu beschreiben oder die anderen Straftaten zu erwähnen, für die dieser Mörder verurteilt wurde. Er würde mir nur das Minimum an Tatsachen geben, das einfach nötig war, um den Tod seines Gurus zu erklären. Dies war tatsächlich eine edle Geste, wenn man die Schwere dieses Ereignisses bedenkt, und die Möglichkeit dieses Buches, es allen zu erzählen.

„Warum hat er es getan?“ fuhr ich mit meiner Befragung fort.

„Dieser Mann war verrückt vor Eifersucht. Er stellte sich selbst als großen Heiligen dar und wollte, dass die Leute zu seinem Ashram kommen. Aber nur wenige kamen um ihn zu sehen. Er bemerkte, dass Leute aus der ganzen Welt kamen, um meinen Guru zu besuchen. Er dachte, dass die Leute kommen würden; um ihn zu sehen, wenn er meinen Guru getötet hätte.“

Nach einer kurzen Pause, um ein wenig nachzudenken, sagte Swami Shankardasji. „Mein Guru hat mir zweimal gesagt, dass er erschossen würde, aber ich habe nicht einmal eine Sekunde daran gedacht. Vielleicht konnte mein Geist nicht akzeptieren, was mir gesagt wurde. Aber nachdem mein Guru erschossen wurde, habe ich mich klar an seine Worte an mich erinnert. Er sagte, dass ein Schurke, der sehr eifersüchtig auf ihn war, und der im Wald in der Nähe lebte, sich heranschleichen und ihn von hinten erschießen würde. Mein Guru sagte mir dies am 22. Juni 1971, einige Jahre bevor er Samadhi annahm. Und auch zwei Tage bevor er erschossen wurde, erinnerte mich mein Guru an diese Vorhersage. Zu dieser Zeit waren auch noch zwei weitere Schüler anwesend.“

---

## KAPITEL 5

### Süße Erinnerungen

Die Sonne war untergegangen und ohne die elektrischen Lampen des Swamis hätte ich nicht einmal die Hand vor Augen sehen können. In Übereinstimmung mit der traditionellen indischen Sitte lud mich der Swami ein, über Nacht zu bleiben. Ich nahm bereitwillig

an. Bald wurde die Dunkelheit der Nacht von einer kühlenden Brise begleitet, die durch die Risse der Hütte kam, und die Blätter auf dem Betonboden herum wirbeln ließ. Ungefähr um 20 Uhr bereitete mir der Swami eine Bettstatt aus Tüchern und ich rollte mich für die Nacht ein. Weil ich es nicht gewohnt war, so früh schlafen zu gehen, lag ich wach und erinnerte mich an die Zeit vor zwanzig Jahren, als ich Tat Wale Baba getroffen hatte.

Das war der 30. März 1969. Ich war im Ashram von Maharishi Mahesh Yogi und besuchte einen Kurs, um ein Lehrer des Programms der Transzendentalen Meditation zu werden. Der Ashram lag auf einem Hügel über dem Ganges, nur ungefähr einen Kilometer unter dem Zufluchtsort von Tat Wale Baba. Es waren noch 120 weitere Leute aus allen Teilen der Welt da, die auch das Training im Ashram besuchten. Maharishi Mahesh Yogi hatte „den weisen Mann der Berge“ eingeladen, Tat Wale Baba, um uns an diesem Nachmittag zu besuchen. Am frühen morgen warteten wir alle gespannt auf die Ankunft unseres Gastes.

Zur verabredeten Zeit gingen mehrere ockerfarbene gekleidete Männer auf dem Weg zur Vorlesungshalle. Zusammen mit ihnen war Maharishi Mahesh Yogi, der von Tat Wale Baba begleitet wurde, einem muskulösen Adonis von goldbrauner Hautfarbe. Es waren auch einige



Kursteilnehmer in der Begleitung. Tat Wale Babas Merkmale waren sehr wie die eines Indianers. Er war nackt außer einem ockerfarbenen Leinen, das von einer Messingkette um seiner Hüfte gehalten wurde. Sein schwarzes, geflochtenes Haar floss seinen Rücken hinunter und war so lang, dass es, wenn es nicht von einem Helfer getragen würde, auf dem Boden geschleift hätte. Die unirdische Schönheit dieses Mannes wurde von keinem Menschen übertroffen, den ich jemals gesehen hatte. Ich kann ihn am besten mit den gottähnlichen Menschen der Mythologie vergleichen. Tat Wale Baba wurde auch Mahavir Dash genannt, was „Hanuman, Diener von Rama“ bedeutet.

Er schien nicht viel älter als dreißig zu sein, und doch sagte man, er sei ungefähr achtzig Jahre alt. Es ging eine strahlende Aura von ihm aus, als er seine majestätische Haltung mit gekreuzten Beinen auf einer kleinen Plattform einnahm, die mit einem Hirschfell bedeckt war. Maharishi und die anderen nahmen ihre Plätze ein und wir alle warteten gespannt auf die Rede von Tat Wale Baba. Für eine Weile saß Tat Wale Baba mit dem Blick nach unten, praktisch gleichgültig unserer Gegenwart gegenüber. Ich war gerade aufgestanden und durch die Zuhörerschaft gegangen, um einen besseren Winkel für meine Kamera zu bekommen, als von Tat Wale Baba plötzlich ein langgezogenes AAAa-uuuummmm erklang. Ich erstarrte mitten im

Schritt, als der Widerhall mich erfaßte. Ich war bewegungslos und atemlos, kurzfristig in tiefer transzendentaler Stille aufgelöst. Erst nach Abschluss der Intonation wachte ich aus meiner Trance auf und beendete meinen Schritt. Ich war jedoch zu ehrfürchtig, durch die Erfahrung, um weitere Bilder zu machen, und setzte mich einfach hin, um zu hören, was dieser große Rishi zu sagen hatte.

Tat Wale Baba begann seine Rede in einfachem, kräftigen Hindi und Maharishi Mahesh Yogi übersetzte:

„Was ist das Ziel aller Wesen? Es ist das Erreichen endlosen Glücks. Ein Leben frei von Leiden, und das Erreichen ewigen Glücks ist das, was er möchte. Wir sollten jetzt unterscheiden und analysieren ob es irgend etwas in der Welt gibt, das uns dauerhaftes, ewiges Glück geben kann. Von der Ameise bis hin zum Giganten des Schöpfers, sind alle im Feld des Wechsels, d. h. relativer Werte. Unendliches Glück kann nur von etwas kommen, das unsterblich, unveränderlich, ewig wäre. Das, was das Ziel von allem ist, dieses Endlose, ist unser eigenes Selbst. Und um dieses Selbst zu erfahren, das die Grundlage von allem ist, müssen wir nicht suchen. Wir müssen nicht herum suchen, wir müssen keine Anstrengungen machen. Es ist da, überall gegenwärtig. Wo immer du bist, in welchem Be-

reich der Zeit oder des Raums, das Selbst ist dort - wo immer wir sind und zu welcher Zeit auch immer. Wir müssen nur unser Bewusstsein zu dieser Stufe bringen, und das ist es. Weil wir diese Stufe des Lebens vergessen haben, suchen wir nach ewigem Glück, das das Selbst ist. Es ist Sein und es ist segensvoll. Weil wir das vergessen haben suchen wir jetzt danach. Wir haben vergessen was wir selbst sind und wir versuchen, das in der Welt zu finden. Solange wir nicht dieses Gebiet betreten, das unendliches Glück ist, frei von Leid, solange werden wir nicht frei sein von Leiden und wir werden nicht in dieses ewige Glück kommen. Es gibt kein Glück von bedeutender Natur in der Welt; das Kind ist vergangen und der Jugendliche ist vergangen und der Mann ist alt und selbst dann ist er nicht in der Welt erfüllt. Wenn er im Selbst gefestigt wird, dann wird es automatisch Freiheit geben und das Erreichen von Segen."

Maharishi Mahesh Yogi unterbrach: „Was er jetzt sagt ist sehr wichtig!“

„Das was allgegenwärtig ist muss nicht gesucht werden. Es ist schon da. Fang an zu sein. Das, was allgegenwärtig ist, muss nicht gesucht werden; nur unser Bewusstsein muss auf diese Stufe gebracht werden und der Segen ist da. Du musst ihn nicht suchen. Verstanden? Bis wir in diesen allgegenwärtig-

gen Segen gelangen, wird sich keine Zufriedenheit einstellen. Wenn sie kommen würde, wäre sie schon jetzt gekommen, auf so vielen Straßen in der Welt. Aber sie ist nicht gekommen. Darum ist das, was das Selbst ist, dein eigenes Sein. Du musst nicht im Außen schauen. Und es ist unabhängig von irgendwelchen religiösen Überzeugungen und Glauben; Christen oder Mormonen oder Hindus. Dieses Sein ist das Wissen selbst. Du musst nur erkennen. All die verschiedenen Manifestationen von Glück, die wir in der Welt erfahren, sind auch die Manifestationen des gleichen ewigen Seins, das unser Selbst ist. Wenn wir des Selbstes bewusst sind, wenn wir es kennen, dann ist es gut. Ansonsten müssen wir sein. Und darum ist es notwendig, unser Bewusstsein tief in uns selbst zu bringen. So tief wir unser Bewusstsein zum Selbst bringen können, so intensiv können wir das wahrnehmen, was in unserem alltäglichen Leben allgegenwärtig ist. Wenn wir dieses Selbst erkannt haben, werden wir ewig zufrieden sein; während wir in der Welt bleiben, werden wir Zufriedenheit leben. Und es ist keine Frage davon uns von der Welt zu lösen. Wir müssen es nur erkennen, und wenn wir es erkannt haben, werden alle unterschiedlichen Manifestationen in der Welt als Manifestationen von dem erkannt. Wir müssen uns selbst nicht lösen. Es ist nur die Frage, unser Bewusstsein in dieses Gebiet zu bringen, und es zu sein und zu leben.“

„Nachdem wir dieses schöne, vollkommene menschliche Nervensystem gewonnen haben, wenn wir dieses Element des Selbst erkannt haben, dann haben wir dieses wunderbare, diamantgleiche Geschenk, dieses diamantgleiche Nervensystem wirklich genutzt, das in der Lage ist, uns ewigen Segen zu geben. Wenn es nicht erfahren wird, dann haben wir dieses Geschenk eines Diamanten verschenkt. Wir haben dieses menschliche Nervensystem nicht angenommen, für den eitlen Genuss veränderlicher Natur in diesem relativen Feld des Wechsels, sondern um diesen unendlichen Segen zu leben und ihn zu sein. Und wir müssen dieses erreichen, egal ob wir es in diesem Leben erreichen oder im nächsten oder im nächsten. Wir können das einfach nicht umgehen. Darum ist es besser, es mit der Hilfe des Gurus und der Schriften schnell zu erreichen. Warum es verzögern?“

Der Rede Tat Wale Baba folgte eine Gelegenheit Fragen zu stellen.

---

### Einfache Wahrheiten

Da jede Frage auf Englisch gestellt wurde, übersetzte Maharishi Mahesh Yogi in Hindi und übersetzte dann die Antworten von Tat Wale Baba.

SCHÜLER: „Kann er uns etwas über seinen Meister sagen, und die Tradition der er folgt?“

TWB: „Das Selbst ist frei von jeder Tradition oder Nicht-Tradition.“

MMY (der seinen eigenen Kommentar hinzufügt): „Er ist aus der Tradition von Shukadev. Shukadev war wie er, nicht von dieser Welt. Davon entfernt.“

SCHÜLER: „Kann er uns sagen, was für eine Art von Meditation er macht?“

TWB: „Ich bin im Vedanta gefestigt und die Art wie wir darüber sprechen, so sind wir. Es gibt keine Übung als solche.“

SCHÜLER: „Was denkst Du über Transzendente Meditation?“

TWB: „Transzendentes Bewusstsein ist die

Grundlage aller Erfahrung. Reines Bewusstsein ist das, durch was wir erfahren. Das ist nicht ein Ding, das man erfahren kann. Und diese ganze Welt ist in einem Zustand von reinem Bewusstsein, und es ist durch Das, dass wir alles erfahren. Reines Bewusstsein oder Transzendentes Bewusstsein ist nichts, was wir erfahren. Durch Das erfahren wir alles. Das ist die Grundlage aller Erfahrung und des Erfahrens. Also genieße diesen Zustand.“

SCHÜLER: „Ist es möglich, die eigene Kapazität zu vergrößern und diesen Zustand zu genießen?“

TWB: „Wir können ihn zu jedem beliebig großem Ausmaß durch Meditation vergrößern. Und wenn wir tiefer gehen, wird Das in unserem Leben draußen leuchten. Also ist es möglich, unsere Fähigkeit zu vergrößern, DAS zu sein. Und das kommt durch Meditation.“

SCHÜLER: „Hat er irgendwelche Techniken, die er seinen Schülern lehrt?“

TWB: „Wir sitzen im Wald und wenn wir im Wald sitzen, haben wir irgendeine Aufgabe zu erfüllen und mit dieser sitzen wir. Wenn ein Sucher kommt und fragt, gut. Wir geben Rat. Ansonsten haben wir nicht viel Zeit. Wir sind im Wald, und wir sind für eine bestimmte Aufgabe im Wald. Aber wenn irgendein

Sucher kommt, dann ist es gut. Seine Zweifel werden geklärt und entfernt.“

SCHÜLER: „Denkt er, dass seine Art zu leben dem Rest der Menschheit hilft oder nur ihm?“

TWB: „All die Heiligen, die meditieren und im Selbst gefestigt sind, sie sind die Grundlage für das Funktionieren des gesamten Universums, und sie sind die Grundlage der ganzen Sache, und nicht nur für sich selbst. Ihre guten Schwingungen beeinflussen die Gesellschaften in ihrem Fortschritt.“

SCHÜLER: „Wie ein Kraftwerk?“

TWB: „Wie ein Kraftwerk. Das Kraftwerk ist in Delhi und die Glühbirne leuchtet hier. Es ist nicht die Glühbirne die leuchtet. Es ist die Kraft aus dem Kraftwerk. Es sind die Heiligen, die in ihrem Selbst gefestigt sind, die dem gesamten Universum Leben einflößen. Und es sind sie, die Smriti Purananam (vedische Verhaltensregeln) gefunden haben. Es sind sie, die das Wesentliche, die Wirklichkeiten des Lebens gefunden haben, und der Welt unterschiedliche Arten zu leben gelehrt haben. Wege der Verwirklichung des Selbst, Wege der Verwirklichung von Gott, und all die höheren Zustände des Lebens. Es sind sie, die die Weisheit in die Welt gebracht haben, und sie sind die Grundlage all des wachsenden Wohlstands der Welt, durch



ihre Schwingungen und durch ihre Erfolge.“

SCHÜLER: „Wie viel Schlaf braucht er?“

TWB: „Wenn ich schlafe, was wird dann mit der Welt geschehen? Schlafen und Wachen – Schlafen und Wachen ist die Natur des Geistes. Manchmal schläft der Geist, manchmal ist er wach. Wenn ich schlafe, würde die ganze Grundlage der Welt schlafen und dann wäre nichts mehr übrig. Also schlafe ich nicht. Wenn jemand schläft ist es der Geist. Das Selbst schläft nicht. All diese Zustände von Wachen und Träumen, sie gehören zum Geist. Sie sind nicht der Zustand des Selbst. Und wenn Du davon sprichst, dass ich schlafe, dann schlafe ich nicht, weil das Selbst nicht schläft. Wenn das Selbst schläft, dann würde die ganze Welt einschlafen.“

SCHÜLER: „Gibt es irgendeinen Unterschied zwischen der Zeit wenn er meditiert und der Zeit wenn er nicht meditiert, darin wie er fühlt oder mit seiner Umwelt interagiert?“

TWB: „Wenn man für einige Zeit meditiert, wird man dauerhaft in diesem Zustand des Seins gefestigt. Und dann ist man, wo auch immer der Geist hin geht, in diesem Selbst gefestigt, egal was man hier oder dort tut; es spielt keine Rolle, wenn man im Selbst gefestigt ist. Und dieser Zustand kommt nach einiger Zeit, nachdem man tief nach Innen

gegangen ist und wieder heraus kommt. Mit dieser Übung wird man dauerhaft im Selbst gefestigt, und egal was du dann auch immer machst, du bist nicht vom Selbst getrennt.“

SCHÜLER: „Lebst Du jetzt in diesem Zustand.“

TWB: „Das was ungeboren ist, ewig, wir können darüber nicht in Begriffen von Zeit sprechen. In Begriffen von Zeit kann man nicht über das Selbst sprechen.“

SCHÜLER: „Fühlt er, dass es noch mehr zu erreichen gibt?“

TWB: "Was kann gewonnen oder erreicht werden? Das was gewonnen werden kann ist allgegenwärtig, und wir sind das, und es ist schon erreicht. Solange der Geist im wechselhaften Relativen herum gewandert ist, solange war es außerhalb unserer Sicht. Und als der Geist konzentriert wurde und diese Stufe erreicht hat, geschah nichts Neues. Die Sache die dort war, ist dort. Nichts Neues geschah oder wurde erreicht. Nichts! Das was dort war ist auch jetzt dort, und war es auch zuvor. Der Unterschied ist nur im Geist, der Geist war sich dessen nicht bewusst und jetzt ist sich der Geist bewusst. Also was gibt es da zu reden über das Erreichen weiterer Zustände?"

SCHÜLER: „Kann er uns etwas über die Liebe

sagen, die aus dem eigenen Herzen fließt wenn dieser Zustand einmal erreicht ist?"

TWB: „Die eigene Liebe fließt über. So wie er sich selbst liebt, so fängt er an andere zu lieben. Weil in diesem Zustand gibt es nichts anderes als das eigene Selbst. Darum ist die eigene Liebe zum eigenen Selbst die eigene Liebe zu anderen. Und dann, was es auch immer für Kommunikation gibt, es ist die Kommunikation im eigenen Selbst.“

„Das Selbst ist golden. Es ist nur eine Frage unser Bewusstsein zu dem zu bringen, und dann wird das Kriterium für das sein, dass wir anfangen nur Liebe und nur Harmonie im Feld all unserer Handlungen und Erfahrungen zu zeigen. Das wird das Kriterium sein. Wenn die Liebe zunimmt, wird sie zur Waage, um zu messen, ob wir uns dem nähern. Ansonsten ist diese Sache schon da, wir müssen sie nur in unserem Leben verkörpern. Wir müssen mehr Liebe ausüben, mehr Glück. Der Ausdruck von dem ist notwendig. Ansonsten ist der Zustand von dem schon da und wir werden mehr davon ausdrücken, wenn wir uns dessen mehr bewusst werden.“

SCHÜLER: „Können wir mit Dir meditieren?“

Tat Wale Baba schloss seine Augen und wir alle meditierten für ungefähr 20 Minuten. Dann wurde die Möglichkeit mehr Fragen zu

stellen wieder aufgenommen.

SCHÜLER: „Was siehst Du als die Zukunft für die Welt?“

TWB: „Wir müssen die Zukunft erschaffen. Die Zukunft muss uns nicht erschaffen. Und wenn wir gute Dinge tun und meditieren und das Selbst erfahren und allgegenwärtig sind, dann wird die Zukunft gut sein. Wenn wir das nicht tun, erschaffen wir uns eine schlechte Zukunft. Wir müssen die Zukunft erschaffen. Zukunft liegt in unseren Händen.“

SCHÜLER: „Wird es Weltfrieden geben?“

TWB: „Die Welt ist in Dir. Und wenn du im Innern Frieden hast, wenn Dein Bewusstsein in Deinem Selbst gefestigt ist, dann ist deine Welt in Frieden. Und wenn Du wankelmütig und ohne Frieden bist, und wenn du nicht mit deinem eigenen ewigen Zustand des Seins im Einklang bist, dann ist die Welt ohne Frieden. Wenn du auf der kosmischen Ebene Frieden erschaffen möchtest, musst du Zuflucht bei Gott suchen. Und wenn du Frieden in Dir selbst möchtest, dann erkenne das Selbst und deine Welt wird in Frieden sein und du wirst sehen, dass die ganze Welt in Frieden ist. Die Welt ist wie du bist, und die Welt wird so sein wie du sein wirst.“

SCHÜLER: „Gibt es irgendwelche Abkürzungen

um Karma zu reinigen?“

TWB: „Der kürzeste Weg für die Reinigung von Karma ist, sich Gott zu ergeben, Hingabe an Gott, Selbstverwirklichung. Und wenn du das Selbst erkennst, werden dein Geist und deine Sinne gereinigt sein. Und wenn deine Sinne gereinigt sind, werden all deine Handlungen gut sein. Sie werden das Leben unterstützen. Sie verhalten sich dir gegenüber wie deine Freunde. Und wenn dein Geist nicht im Selbst gefestigt ist in der Pracht Gottes, dann werden deine eigenen Sinne dein Feinde werden. Und dann wird all dein Karma dich als dein Feind angreifen. Es ist die Festigkeit des Geistes im Selbst, das deine Sinne zu deinen Freunden macht, und Nicht-Festigkeit im Selbst macht deine Sinne zu deinen Feinden. Sinnesfeind bedeutet Karma, weil Karma von den Sinnen ausgeführt wird. Darum wird das Karma gut sein wenn der Geist im Selbst gefestigt ist und das Karma wird nicht gut sein, wenn der Geist nicht im Selbst gefestigt ist.“

„Übe! Steigere deine Übung um das Ziel zu erreichen.“

SCHÜLER: „Ist es zulässig ein Haushälter zu sein und diese Übung zu tun?“

TWB: „Der Lebensstil des Haushälters ist nicht schlecht aber, wenn wir nicht in der

Lage sind, den Standards dieses Lebensstils entsprechend zu leben, dann machen wir eine Hölle daraus wenn wir selbst im Lebensstil eines Haushälters leben.“

SCHÜLER: „Ist es möglich, in der Welt zu arbeiten wenn wir den höchsten Zustand von reinem, höchsten Wissen erreicht haben?“

TWB: „Es gibt zwei Lebenswege: Haushälter und Entsagender. Diejenigen, die ein Haushälterleben leben, sind durch Gewohnheit mit Aktivitäten beschäftigt, selbst wenn sie diesen Zustand höchsten Wissens erreicht haben. Und diejenigen, die von Natur aus Entsagende sind, haben überhaupt nichts mit der Aktivität des Lebens zu tun. Also leben sie weiterhin so. Aber beide leben in diesem Zustand höchsten Wissens.“

SCHÜLER: „Ist es möglich, dass jemand der ein Haushälterleben lebt, dann den Wunsch entwickeln kann umzuschalten, um das Leben eines Entsagenden zu führen? Oder würde dies einen Konflikt verursachen?“

TWB: „Der ideale Zustand wäre es, gar nicht erst Haushälter zu werden. Wenn du ein Sanyasin (Entsagender) werden möchtest, oder wenn du das Haushälterleben betreten hast, dann teile die Verantwortlichkeit die du übernommen hast mit der Frau und den Kindern und dann erfülle diese Verantwortung. Bilde

deine Kinder aus und erfülle das Ganze. Dann wäre es gut, von dort wegzugehen. Ansonsten gehe erst gar nicht herein, das wäre noch idealer. Wenn du die Verantwortung übernommen hast, wäre es nicht gut die Verantwortung nicht abzuschließen.“

Als ich warm in meinen Schlafsack eingehüllt lag und meine Erinnerungen durchsah, konnte ich es kaum glauben, dass 20 Jahre vergangen waren, seit ich diese einfachen Wahrheiten gehört hatte, die Tat Wale Baba gesprochen hatte. Nach ungefähr 2 Stunden nostalgischen Träumens glitt ich in einen tiefen Schlaf.

---

## KAPITEL 7

### Und dann gab es Einen

Ich wurde aus meinem Schlaf früh am Morgen des folgenden Tages aufgeweckt durch das Balzen zweier kleiner nächtlicher Geschöpfe, die einen Weg in das Ashramzimmer gefunden hatten. Es war zu dunkel, um etwas zu sehen. Aber weil ich hellwach war, entschloss ich mich, zum Grab von Tat Wale Baba zu gehen. Ich kroch langsam den Flur entlang in Richtung der Öffnung der angrenzenden Höhle wo das Grab war. Als ich die Höhle betrat

fühlte ich eine enorme mystische Kraft, die von Tat Wale Babas Grab ausging. Die Kraft war so intensiv, es war so wie die Kraft von Energie, die man erfahren würde, wenn man sich einem glühenden Hochofen nähern würde. Ich nahm meinen Platz in der Höhle ein, in einer Sitzhaltung vor dem Grab. Ich meditierte während die mystische Energie stark in mich eindrang und nahm ihren Einfluss in mich auf. Ich fiel schnell in einen tiefen, sehr tiefen Zustand der Meditation. Mein Rücken blieb aufrecht, obwohl er durch nichts gestützt wurde. Ich saß bewegungslos, als sei ich in einer statuenähnliche Haltung durch diese unsichtbare Kraft eingefroren worden. 5 Stunden vergingen als sei es nur eine halbe Stunde. Ich war mir bewusst, dass die Dämmerung begann und das Swami Shankardasji aufstand und sich um seine Morgenpflichten und Meditation kümmerte. Und dennoch blieb ich in tiefer Trance. Überwältigt von dem profunden inneren Frieden dieser Meditationserfahrung.

Ungefähr um 8 Uhr morgens kam ich aus meiner Meditation heraus, gerade, als Swami Shankardasji im angrenzenden Raum mit der Übung seiner Asanas begann. Ich beobachtete den Swami wie er seine Routine verrichtete. Er war ein Meister. Sein Gleichgewicht war vollkommen, als er sich von einer komplexen Haltung in die andere bewegte.



Während ich zusah, bewunderte ich Swami Shankardasji für diesen Lebensstil. Als Jugendlicher hatte ich ein entsagendes Leben als Yogi an einem Rückzugsort in den Bergen erwogen, entfernt vom schnelllebigen Rattenwettlauf in der Welt materieller Wünsche. Hier war ein Mann, der das Leben eines Yogis lebte, der spirituellen Entwicklung hingegeben. Ich beobachtete jede seiner Bewegungen und erfuhr an seiner Stelle sein Leben. Sein Leben war sehr einfach. Es gab keinen Strom oder Gas, um künstliche Hitze oder Licht zu liefern. An einer kleinen Feuerstelle entzündetes Holz lieferte Feuer zum Kochen. Die Toilette wurde im Wald verrichtet. Ein ganzjähriger Wasserfall lieferte tägliche eine erfrischende Dusche. Eine Leitung von diesem Wasserfall fing einen ausreichenden Fluss und Druck von Wasser auf, um am Tor des Ashrams einen ständig fließenden Brunnen zu geben. Die Diät des Swamis war so einfach wie sein Lebensstil. Manchmal aß er die Blätter, Wurzeln und Früchte, die vom umgebenden Wald geliefert wurden. Meistens bereitete er einfache vegetarische Gerichte aus Gemüse und Getreide zu. Er aß sparsam und nahm ein oder zwei leichte Mahlzeiten täglich zu sich. Und dennoch hatte er eine starke, muskulöse Figur. Sein Leben war unbehindert durch solche weltlichen Nichtigkeiten wie Automobile, Fernseher, VCR und die große Anzahl von Konsumgütern, ohne die die westliche Welt einfach nicht auskommen kann. Swami war mit dem

Wenigen zufrieden was er hatte. Obwohl er nur wenig materiellen Komfort hatte, war er voller Mitgefühl und Liebe, wenn er sich um den Ashram seines verstorbenen Gurus kümmerte.

Er, der der Guru ist, ist Shiva selbst.  
(Guru Gita)

Nachdem Swami Shankardasji seine Morgenroutine beendet hatte, gab es Zeit und Möglichkeit für uns, um noch etwas weiter zu sprechen. Ich nahm die Richtung der Fragen wieder auf, der ich am Tag zuvor gefolgt war.

„Wie alt war Tat Wale Baba? War er wirklich so alt wie man von ihm sagt?“

„Es ist schwer zu sagen“, antwortete der Swami, „weil keine bekannten Aufzeichnungen existieren und Tat Wale Baba aufhörte zu altern, nachdem er ungefähr 35 Jahre alt war. Der Swami fuhr fort „ein Mann der in der Grundschule ein Klassenkamerad von Tat Wale Baba war und der Tat Wale Baba später im Leben gesehen hatte, sagte, dass Tat Wale Baba aufgehört habe zu altern. Der Mann starb vor kurzem, und er war ungefähr 95 Jahre alt“.

Indem ich annahm, dass Tat Wale Baba gleich alt wie sein Klassenkamerad war, schätzte ich, dass Tat Wale Baba Geburtsjahr ungefähr

1890 sein musste.

„Dies würde festlegen, dass Tat Wale Baba ungefähr 85 Jahre alt war als er getötet wurde“, sagte ich, und schaute nach einer Bestätigung vom Swami.

„Das ist ungefähr richtig“, sagte er.

„Wie hast du Tat Wale Baba getroffen?“

Der Swami strahlte, als er diesen wertvollen Moment in seinem Leben erinnerte. „Ich war sieben Jahre alt, als ich mein Zuhause für die Suche nach Lord Shiva verließ. Ich wanderte durch ganz Indien und schließlich sagte mir ein Yogi, ich solle in den Himalayabergen Tapasia üben, dann würde ich vielleicht Gott finden. Also ging ich 1965 nach Rishikesh und blieb im Swarg Ashram. Dort las ich in einem Buch, dass es ohne einen Guru nicht möglich sei Moksha (Befreiung) und Erkenntnis des Brahman zu bekommen. Meine Suche nach meinem Guru wurde intensiver. Ich ging zum Berg Manikut um Tapasia zu üben und hoffte immer noch Lord Shiva zu finden. Als ich den Berg hinauf kam, sah ich Tat Wale Baba auf einem Stein vor seiner Höhle sitzen. Für mich sah er wie Lord Shiva aus. Als ich ihn sah, fingen mein Herz und mein Körper zu zittern an und ich wurde sehr ängstlich. Ich rannte weg in den Wald und suchte Zuflucht unter einem Baum bis zum

Abend, als ich in den Swarg Ashram zurückkehrte. Die nächsten 3 Tage saß ich in der Nähe der Ganga. Ich ließ die Gita und fastete und trank nur Gangeswasser. Ich betete zu Gott um Führung. Ich kehrte zu Tat Wale Babas Höhle zurück. Ich hatte keine Angst mehr. Wir schauten einander gleichzeitig an. Er lächelte mich an und ich fühlte mich ihm gleich nahe. Also blieb ich und ich bin seitdem bei ihm geblieben."

Swami stand auf und griff nach einem Ordner aus dem er ein Fotoalbum herauszog. Er zeigte mir seine Fotosammlung. „Ich stelle ein Buch mit Fotos zusammen, so dass Besucher eine Geschichte von Tat Wale Babas Leben sehen können.“

Von dieser Aussage aus führte eine Idee zur nächsten und der Impuls zum Schreiben dieses Buches wurde geboren. Swami Shankardasji und ich unterhielten uns noch für einige Stunden mehr. „Normalerweise spreche ich nicht so viel“, sagte er.

Weil mir jedoch meine Zeit schnell davon lief, musste ich nach mehr Informationen drängen. „Machte Tat Wale Baba Asanas?“ fragte ich.

„Normalerweise nicht. Er zog lange Meditationen den Asanas vor“, sagte der Swami.

„Lehrte er irgendwelche Techniken?“

„Ja“, sagte der Swami. „Nachdem ich 2 Monate lang in Tat Wale Babas Dienst war, gab er mir Initiation und lehrte mich einige Meditationstechniken. Er lehrte unterschiedliche Techniken für Sadhus, unterschiedliche Techniken für Yogis und unterschiedliche Techniken für allgemeine Menschen. Er gab auch allgemeines Wissen. Als ihn z. B. einmal ein Besucher fragte, wie der Geist zu kontrollieren sei, sagte er, dass du die Begierden nicht anhalten kannst, weil das so ist, als wollte man den Ganges anhalten. Er sagte, man solle den Geist fließen lassen. Aber wo auch immer der Geist hin geht, dort sollst du auch deinen Gott sehen, deinen persönlichen Gott. Auf diese Weise kommt dein Geist automatisch wieder zurück zur Konzentration auf das Ziel, auf Gott.“

„Tat Wale Baba sagte, wenn du arbeitest, solltest du alles im Namen Gottes machen, alles für Gott machen“, fuhr der Swami fort. „Hilf niemanden um der Früchte willen, nur als Dienst an Gott. Dann wird Gott dir das was gut für dich ist, selbst geben. So werden die Leute wie die Kinder einer Katze werden – was immer ein Kätzchen braucht, wird die Katzenmutter ihm sofort geben. Ansonsten werden sie wie Affenbabies sein, deren Mutter herum rennt und springt und das Baby muss warten oder ihr hinterher jagen um

ernährt zu werden.“

Der Swami fügte dann hinzu „Tat Wale Baba riet den Leuten, ihre Aufmerksamkeit auf ihren Guru oder Gott zu lenken - sowie Jesus, Rama, Krishna - während sie Handlungen ausüben. Indem sie dies tun, werden sie das Ideal Gottes oder des Gurus durch ihre Handlungen erreichen“.

„Hatte Tat Wale Baba Schüler?“

Der Swami antwortete: „Zur Zeit seines Todes hatte er nur 11 Schüler. Aber er hatte Tausende von Devotees sowohl in Indien als auch in der ganzen Welt. Jedes Jahr kommen am 2. Dezember, dem Tag, an dem mein Guru Samadhi nahm, hierher in Erinnerung an ihn.“

Obwohl Hunderte von Menschen jährlich kommen und Tausende auf der ganzen Welt ihn lieben, bleibt nur Swami Shankarsasji als der einzige Fürsorger des Tat Wale Baba-Ashrams. In der abgeschiedenen Dschungeldecke des Himalayas verborgen, bleibt er in kontinuierlichen Dienst hingegeben und hält die Tradition seines Gurus aufrecht.

---

### Sein Licht leuchtet immer noch

„Wir haben seit über 24 Stunden nichts gegessen“, erkannte Swami Shankardasji, als unser Gespräch bis in den Nachmittag hinein dauerte. „Laß uns jetzt unsere Mahlzeit nehmen und später weiter sprechen“, schlug er vor.

Ich stimmte zu und der Swami ging in den benachbarten Raum, um das Abendessen zuzubereiten. Er kam nach einer Weile zurück mit einem Berg von Aloo Gobi (Kaulibblumen und Kartoffeln mit Gewürzen) auf einem großen Tablett. Er gab mir das Tablett, stand in der Nähe und wartete, dass ich essen würde. Als ich bemerkte, dass er selbst kein Tablett hatte fragte ich: „Isst Du nicht?“

„Doch“, sagte er „aber zuerst möchte ich sicher sein, dass du mit deiner Mahlzeit zufrieden bist. Ist es richtig für dich gewürzt? Möchtest du etwas mehr Salz?“

„Nein, es ist gut“, sagte ich immer noch verwundert, weil er kein Essen für sich selbst hatte.

Nachdem der Swami sicher war, dass ich mit seinen kulinarischen Fähigkeiten zufrieden

war, verließ er den Raum, um in der Küche alleine zu essen. Da erkannte ich, dass Swami Shankardasji es vorzog alleine zu essen. Ich dachte eine Weile darüber nach und fragte mich, wie viele Verdauungs- und Magen-Darm-Probleme gelöst oder verhindert werden könnten, wenn jeder alleine essen würde – ohne zu streiten und sich zu zanken, während man isst. Ohne Nahrung herunter zu schlingen, um das Wort in einem Gespräch an sich zu reißen. Ich schlußfolgerte, dass Stille während der Essenszeiten einen positiven Einfluss auf die Gesundheit haben muss.

Nach ungefähr einer halben Stunden, kam Swami Shankardasji zurück und bot mir Nachschlag an, aber ich war satt und mehr darum bemüht, zu unserem Gespräch zurückzukommen, das wir nach einer kurzen Zeit des Abwaschens wieder aufnahmen.

„Erzähl mir etwas mehr über Tat Wale Baba“, bat ich und hoffte, dass meine breite Frage neue Informationen ans Licht bringen würde.

Swami Shankardasji dachte eine Weile nach, dann antwortete er: „Es war Tat Wale Babas Wunsch, die Menschheit und alle Religionen für Frieden in der Welt zusammenzubringen. Er sah diesen Ort hier als das zukünftige Zentrum der Welt voraus, von wo aus er die Leute lenken würde und neue Botschaften zum Nutzen der Welt geben würde. Unglückli-



cherweise war seine Arbeit nicht beendet, als er uns plötzlich verließ. Er war dabei, mehr Höhlen für die Meditation zu bauen.“ Nach einer langen Pause des Nachdenkens fuhr der Swami fort: „Dieser Platz ist ganz besonders. Gemäß der Shiva-Puranas war es in diesem Gebiet, wo Lord Shiva mit seinem Gefolge von Göttern und Weisen zu einer Rast anhielt, während er auf dem Weg war, Sati in Hardwar zu heiraten. Es gibt eine Spekulation unter einigen Swamis, dass die von Tat Wale Baba benutzte Höhle die Bhut Nath Gufa ist (Höhle von Shiva).

Ich bemerkte eine spirituelle Kraft, die nicht nur vom Grab Tat Wale Babas, sondern auch vom Ashram ausging. Vielleicht verleiht diese der uralten Mythologie der Shiva Puranas und der Folklore, die seit Generationen von Swamis weitergegeben wurde, Glaubwürdigkeit.

Swami Shankardasji erklärte: „Einige Leute, die hierher kommen, werden verrückt. Sie sagen, sie können es nicht aushalten und rennen raus.“

Ich antwortete mit meiner Theorie: „Ich denke es ist die Kraft, die hohe Schwingung hier. Dies bringt sie dazu, sich so unbequem zu fühlen, dass sie wegrennen wollen.“

„Kann sein“, sagte der Swami.

Es wurde spät und ich musste einige Bilder machen, bevor die Dämmerung anfang. Swami Shankardasji brachte mich hinaus und stellte mich zweien seiner Faunafreunden vor; Mayurs (Pfauen) mit ihren prächtigen leuchtend blauen und grünen Federn. Er fütterte sie mit Brotstücken während ich Fotos machte von dieser zarten Begegnung zwischen dem Swami und diesen normal sehr scheuen Vögeln.

Dann nahm mich Swami Shankardasji mit zu einem Spaziergang über das Gelände des Ashrams und zeigte mir eine Reihe erodierter Höhlen, die er ausbauen möchte und die vom Unterholz des Waldes verborgen waren.

In einer der kleineren Höhlen war ein Shivalingam, der den Ort des Sri Tat Wale Baba-Ashrams als Bhut Nath Gufa kennzeichnete.

„Hunderte von Leuten kommen jedes Jahr hier her“, erklärte Swami Shankardasji, als er die Tour fortsetzte. „Sie kommen am 2. Dezember aus ganz Indien, um sich Tat Wale Babas zu erinnern. Auch einige Ausländer kommen.“

Wir machten unseren Weg zum flachen Betondach der Ashram Hütte und schauten der Sonne zu, wie sie sich sanft an die Vorberge des Himalaya schmiegte. Swami Shankardasji lud mich ein, ein wenig länger zu bleiben, aber es wurde schon spät - ich musste immer

noch zurück nach Rishikesh, über den Ganges, um Vorbereitungen für meine frühmorgendliche Abreise nach Delhi zu treffen. Ich dankte Swami für seine Zeit und Gastfreundschaft. Mein Besuch im Tat Wale Baba Ashram war eine sehr persönliche und bewegende Erfahrung. Meine Begegnung mit Tat Wale Baba zwanzig Jahre zuvor (jetzt 35) entfachte eine Liebe zu ihm in meinem Herzen, die bis auf den heutigen Tag nicht schwand.

„Irgend wann, wenn du einmal mehr Zeit hast, wenn du wieder kommst, werde ich dir mehr erzählen. Es gibt viele Geschichten, die ich dir erzählen kann“, sagte Swami. „Dann sollte ich auch eine Höhle fertig haben, die du benutzen kannst.“

Als ich ging, flog mein Herz Swami Shankar-dasji zu. Ich fühlte mich, als ob ich einen guten Freund gewonnen hätte. Ich presste meine Handflächen zusammen, Finger nach oben, vor meiner Brust auf die traditionelle indische Weise. Er gab die Geste zurück. Danach streckte er lächelnd, in einem Anflug von Zuneigung, seine Hand aus und schüttelte mir herzlich die Hand auf westliche Art.

Ich ging mit einem erfüllten Herzen. Auf meiner Heimreise dachte ich an die Tage, als ich Sri Tat Wale Baba getroffen hatte und die Zeit, die ich im Training mit Seiner Heiligkeit Maharishi Mahesh Yogi verbracht

hatte, um ein Lehrer der Transzendentalen Meditation zu werden, um zu helfen, das vor- dem geheime Unterrichten der Veden in die westliche Welt zu bringen. Glücklicherweise muss das Wissen der Veden heutzutage nicht länger nur im Zusammenhang mit einem zurück- gezogenen Leben im Himalaya gesucht werden. Das Wissen ist nun auch leicht verfügbar für alle Menschen auf der Welt. Was für ein gro- ßer Segen für die Welt!

\*\*\*