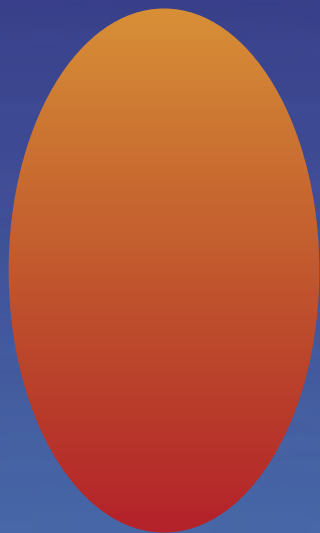

Sri K. Parvathi Kumar

Rudra

Dhanishta

El contenido de esta publicación es puesto a disposición de manera gratuita como un acto de buena voluntad y para uso personal únicamente. Es nuestra responsabilidad mantenerlo de esa manera.

Su comercialización por cualquier medio o a través de cualquier plataforma está prohibida, así como su distribución y/o publicación total o parcial sin el permiso expreso por escrito del editor.

Todos los derechos reservados.

Sri K. Parvathi Kumar

Rudra

Dhanishta

Sri K. Parvathi Kumar

Rudra

1st Edition 2006 · Original Edition:

Copyright

© 2006 Dhanishta, Visakhapatnam, India

© 2006 Dhanishta

All Rights Reserved

For copies:

The World Teacher Temple/Dhanishta

Radhamadhavam, 14-38-02

Muppidi Colony

Visakhapatnam - 530 002

Andhra Pradesh - India

The World Teacher Trust - Europe

Wasenmattstrasse 1

CH-8840 Einsiedeln

Switzerland

ISBN-10: 3-9523145-1-X

ISBN-13: 978-3-9523145-1-7

Printed in Germany by Fischer & Borowsky GmbH,
Köln

Dhanishta

Dhanishta significa 'viento próspero'.

La prosperidad no se mide en términos de dinero o de negocio, sino en términos de riqueza de vida. La sabiduría es diseminada por los Maestros de todos los tiempos. La editorial trabaja con este propósito mediante la publicación de enseñanzas de sabiduría que fluyen a través de la pluma y de la voz del Dr. Sri Ek-kirala Krishnamacharya conocido como el Maestro E.K., y del Dr. Sri K. Parvathi Kumar. Estas enseñanzas se publican en inglés, alemán, francés y español.

La Editorial no tiene fines lucrativos.

Acerca Del Autor

El Dr. Sri K. Parvathi Kumar enseña diversos conceptos de sabiduría e inicia a muchos grupos en el Yoga de Síntesis, en Europa, América del Norte y América del Sur. Sus enseñanzas son muchas y muy variadas, y se orientan hacia la práctica más que ser meros medios de información.

El Dr. Sri K. Parvathi Kumar —a quien le ha sido concedido el título de Doctor en Letras Honoris Causa, D. Litt., por sus logros como conferenciante por todo el mundo— trabaja activamente en los campos económico, social y cultural, teniendo la espiritualidad como base.

Él suele decir que las prácticas espirituales sólo tienen valor si contribuyen al bienestar económico, cultural y social de la humanidad.

Es padre de familia responsable, consultor profesional, maestro de Sabiduría, curador de cierto grado y compilador de libros.

Se niega a sí mismo el título de escritor o “autor”, puesto que según él “la Sabiduría no pertenece a nadie, sino que todos pertenecemos a la Sabiduría”.

El Equipo Editorial

Índice

Introducción.....	178
-------------------	-----

Parte I (El Señor de la Voluntad y la Vibración Cósmicas)

El Advenimiento de Rudra (Primer Logos).....	184
--	-----

Algunas dimensiones sobre Rudra

1. El arco de Rudra	188
2. Rudra	189
3. El arco y las flechas	191
4. El cuenco de mendicante de Rudra	191
5. Siva.....	191
6. Girisanta	192
7. Kapardin	193
8. El toro de Rudra	193
9. Divya Bhishak.....	194
10. Rohithaya.....	196
11. Sthapathi.....	197
12. Mantri.....	197
13. Oshadhi Pati	197
14. Kakubhaya	198
15. Taskara	198
16. Ugana.....	199
17. Shwapati.....	199

18. Sarvaya.....	200
19. Pasupathi.....	200
20. Sithikhanta.....	201
21. Agriyaya.....	202
22. Seeghraya, Seebhyaya.....	202
23. Urmya.....	203
24. Pratarana.....	203
25. Aneerhata.....	203
26. Drapa.....	204
27. Ishana.....	204
28. Visveswara.....	204
29. Mahadeva.....	205
30. Triambaka.....	205
31. Tripurantaka.....	206
32. Trikagni Kala.....	206
33. Kalagni Rudra.....	207
34. Neelakata.....	208
35. Mrutyunjaya.....	209
36. Sarveshwara.....	209
37. Sada Siva.....	210
38. Sriman Mahadevaya.....	211
39. Soma.....	211
40. Tamraksha.....	212
41. Aruna.....	213
42. Ssanga.....	213
43. Pasupathi.....	214
44. Ugra.....	215

45. Bhima	215
46. Agrevadha, Durevadha	216
47. Hantre	216
48. Haneeya.....	217
49. Vrikshebhya	217
50. Hari Kesa	218
51. Tara.....	218
52. Sambhave	219
53. Mayobhave.....	219
54. Sankara.....	220
55. Mayaskara	220
56. Siva.....	221
57. Sivatarata	221
58. Lingam.....	221
59. Nataraja.....	223
60. El tridente de Rudra.....	224
61. El “damaruka” de Rudra.....	224
62. Chandra Sekhara	225
63. Naga Bhudhana	225
64. Bhola Shankar.....	225
65. Rudra and Daksha	226
66. Rudra and Prachetas	227
Conclusión	228

Part II

Rudra Abhishekam (Ritual del Agua)

Reglamento y Tiempo 230

Ritual del Agua 233

Breve explicación relacionada con los mantrams de los 7 pasos.

1. Om Namah Sivaya 236

2. Om Namah Sivaya Siddam Namaha 239

3. Om Namoh Bhagavathe Rudraya. 239

4. Om Namasthe Astu Bhagavan 240

5. Om Nama Ssomaya Cha 243

6. Yo Rudro Agno Yo 245

7. Trayambakam Yajamahe 249

Invocación 252

Introducción

La fraternidad occidental empezó a interesarse en los rituales de fuego y de agua (*Havan* y *Abhishekam* respectivamente) debido a sus visitas anuales a la India, al darse cuenta del trasfondo científico de los sonidos védicos y su gran variedad. Nos pidieron una versión simplificada con una explicación breve de los rituales. El Ritual del Fuego ya está en sus manos con una breve explicación del Fuego (*Agni*) de acuerdo al contenido de los Vedas. Muchos grupos de Europa, América del Sur y los países del Caribe practican el ritual de fuego.

Antes de que uno se inicie en la práctica del Ritual de Agua es muy necesario que entienda algo acerca de *Rudra*, la Inteligencia Cósmica. Por lo tanto, en la primera parte del libro se presentan algunas dimensiones de *Rudra*, y en la segunda parte, el ritual. A los buscadores se les aconseja que comprendan cabalmente los pocos aspectos que se dan en la primera parte en rela-

ción con *Rudra* para que entonces, conscientemente, trabajen con el ritual según las reglas señaladas.

Los grupos han estado entonando dos mantrams principales relacionados con *Rudra*: uno es para obtener la liberación de la muerte (*Mrutyumjaya mantra*) y el otro para venerar a *Rudra el Señor* (*Rudra mantra*). Ahora buscan una versión simple de un ritual que les permita venerar a *Rudra* (Señor de la Voluntad y las Vibraciones). Por tal motivo les presento este pequeño libro con un ritual muy breve pensado para Occidente.

Es muy alentador que grupos en los países caribeños trabajen, inspirados por la dimensión más sublime de *Rudra*, utilizando el mantram de *Rudra* y el símbolo de la doble pirámide para restaurar la justicia social y el equilibrio en sus atribuladas sociedades. Están utilizando el mantram y el símbolo en el trabajo planetario de Buena Voluntad. Estos grupos, inspirados por la Jerarquía, trabajan en el sendero del Discipulado, y entre ellos hay quienes están trabajando para la limpieza planetaria y la restauración del equilibrio.

Según las Escrituras, el agua es la manifestación en el plano físico de los éteres de los planos solar y cósmico. El agua también representa la energía vital. En relación con el simbolismo del éter y del agua mucho se ha dicho en el pequeño libro *Jambu*, recientemente publicado por la WTT. El ritual del agua (*Abhishekam*)

busca la manifestación del poder eléctrico desde sus planos invisibles a los visibles. *Rudra*, el Señor de la Vibración, es el primero y principal de los *devas* védicos que permite que la Luz que está más allá de la oscuridad se manifieste como luz visible y tangible. Es el Señor que destruye la oscuridad para hacer descender la Luz que está más allá de la oscuridad y hacer que los seres puedan percibirla y experimentarla. Es también el Señor que destruye la oscuridad de la ignorancia que existe en los seres mortales y los guía hacia la Luz. Es el Señor de los Éteres (*Antariksha*).

Antar ikshana significa 'la percepción interna de las ondas energéticas que existen entre dos objetos visibles'. Los mortales tienen la sensación que entre dos objetos existe la vacuidad. Pero aquel que tiene percepción interna puede percibir las ondas de luz, su radiación, vibración y magnetismo. Esta percepción interna hace de un ser humano un sabio-vidente, un profeta. El ser humano sabe cómo ver de dentro hacia fuera, pero los sabios-videntes, además, saben ver de fuera hacia dentro. Tienen también la capacidad de ver a través. Esta capacidad de ver a través le permite a un ser experimentar la Divinidad y su actividad. El Señor de las Vibraciones, *Rudra*, ayuda en este sentido. La vibración del Señor se encuentra en todo lo que existe. Y esto es lo que debe percibir el estudiante que venera a *Rudra*.

El ritual del agua se ha dado en siete pasos para beneficio de Occidente. **El paso uno** trata del mantram quintuple del Señor, que permite lograr supremacía sobre los cinco sentidos y también conseguir la necesaria voluntad mental. **El paso dos** es un mantram de veneración que busca la plenitud que otorga el Señor. **El paso tres** trata de las diez dimensiones del Señor, a saber: este, sureste, sur, suroeste, oeste, noroeste, norte, noreste, arriba y abajo. Con *Rudra* en el centro, son once. Este mantram permite la construcción de una doble pirámide alrededor del ritualista, lo cual se explica por separado en el libro. Esto también permite la total protección del ritualista. **El paso cuatro** consiste en la veneración del Señor con sus once nombres principales. Los once nombres se atribuyen a las once variedades vibratorias del Señor. **El paso cinco** trata sobre un himno especial formulado en los Vedas para obtener la propiciación del Señor. Es el corazón del himno principal a *Rudra el Señor*, tal como se encuentra en el *Yajur Veda*. **El paso seis** trata de la búsqueda de la longevidad, hasta que el ritualista comprenda el mito de la muerte y se libere conscientemente de la esclavitud del cuerpo. **El paso siete** trata de las invocaciones principales a *Rudra el Señor*, el cual existe en la materia, el agua, el fuego, el aire y los éteres, impregnando todo lo que existe.

Cada vez que se pronuncie uno de los nombres del Señor debe ofrecerse una cucharada de agua fresca y verterla sobre el *Sivalingam*. Para el breve ritual que se da en el libro, en total es necesario ofrecer 77 cucharadas de agua. El simbolismo del *Sivalingam* se explica también en la Primera Parte.

Aquellos que se sientan inclinados a officiar este ritual pueden hacerlo de acuerdo a las reglas y el tiempo que se sugiere en el libro.

Que este libro cumpla su intención y su propósito y les sirva a aquellos sinceros buscadores que quieren destruir los impedimentos de su personalidad en su búsqueda de la Luz. Que *Rudra el Señor* bendiga este esfuerzo.

PRIMERA PARTE

RUDRA

(El Señor de la Voluntad y la Vibración
Cósmicas)

El Advenimiento de Rudra (Primer Logos)

En el principio de la Creación (lo cual es una doctrina en sí misma) emergió el tercer Logos (*Brahma*, el Creador). Fue iniciado como Creador por el Dios Absoluto. Cuando pensó en la Creación, cuatro *Kumaras* surgieron de Él. El Creador les recomendó que cooperaran con él para crear. Los *Kumaras* sonrieron y permanecieron silenciosos. El propósito del surgir de los *Kumaras* era diferente a lo que el Creador había visualizado. Estos *Kumaras* son los hijos de la Voluntad y del Yoga. Madame Blavatsky desarrolló mucho este tema en *La Doctrina Secreta*. Madame Alice A. Bailey también los describe en el *Tratado sobre Fuego Cósmico*. En Los Vedas, se los conoce también como *Agni Shvathas*. La belleza y el esplendor de los *Kumaras* es también una doctrina en sí misma. Son los seres más sublimes que constituyen la Jerarquía del Yoga. Forman las cuatro avenidas en la Creación para el descen-

so del Señor, cada vez que Su voluntad es descender. Su propósito no era trabajar para el plan del Creador, sino para el Señor mismo. El tercer Logos se molestó ante la desobediencia de los *Kumaras*.

Cuando el tercer Logos se molestó debido a la desobediencia de los *Kumaras*, trató de contener su ira. Sin embargo, el fuego de la ira abrió un centro en su frente y *Rudra*, el primer Logos, surgió de allí. Cuando salió era azul y rojo a la vez. Por lo tanto, se le llamó NEELA LOHITHA. La cualidad de *Rudra* era azul y el poder que lo envolvía, rojo. El poder del rojo abrió camino a la Creación y la bienaventuranza del azul se difundió por toda la Creación. Ésa es la belleza del surgimiento de *Rudra*.

Rudra es el primero de los *devas*, las entidades tangibles que surgen de lo intangible y de Dios Absoluto. Es el Señor que brota como Fuego Cósmico, como primer estímulo, y guía a los *devas* hacia la manifestación. Penetra los tres éteres más allá de los cinco elementos y hace aparecer todo el Universo de la aparente Nada. Y Él mismo es quien nuevamente retira toda la Creación hacia la Nada. Él es el pasaje que va del cero negativo al cero positivo y otra vez del cero positivo al cero negativo.

Emerge como un bramido y, por lo tanto, en los Vedas, se le llama *Rudra*. Los Vedas clasifican a los *devas* en tres categorías principales:

a. Los *Adityas*: Son las 12 cualidades de los 12 signos solares. Son los señores de la radiación. Se expresan a través de los rayos de la esfera solar durante los 12 meses del año. La causa de su expresión es *Rudra*.

b. Los *Rudras*: Son los *devas* de la vibración que transmiten fuerza a través de los éteres. Esta transmisión es a través del sonido y la luz.

c. Los *Vasus*: Son los *devas* de la materialización.

Los *Adityas* son 12, los *Rudras* son 11 y los *Vasus*, 8. En total son 31, y con los principios de izquierda y derecha son 33. Así, 33 son los *devas* que funcionan en los 7 planos en total y, de ahí surge el número 330.000,000. Los Vedas se refieren a ellos como 33 *crores* de *devas*.

Once es el número de los *Rudras* y es el número del Maestro, que tres veces es 33, y dan a luz a la Creación, formando triángulos con los *devas* de la radiación y la materialización.

Los 11 *Rudras* y sus consortes son:

Nº	Rudras	Sus Consortes	Significado del nombre de las consortes
		Naturaleza del Rudra	
I	Manyu	Dhi	Voluntad
2	Manu	Vritti	Poder de conducta
3	Mahakaal	Asana	Power of Combustion
4	Mahat	Uma	Pausa (Poder estático)
5	Siva (Sankara)	Niyut	Poder canalizador
6	Rutadhvaj	Sarpis	Poder procreador
7	Uru	Ila	Poder limitador
8	Retobhav	Ambica	Poder conceptual
9	Kaal	Iravathi	Poder Intuitivo
10	Vamadev	Sudha	Poder de retención o posesión
11	Dhritavrat	Deeksha	Poder de continuidad

Algunas dimensiones sobre Rudra

1. El arco de *Rudra*: *Rudra*, al ser el principio de la fuerza, encierra también en sí el principio del bumerang. La máxima de “según la siembra así la cosecha” es aplicable a Su fuerza. La fuerza de *Rudra* es para el bienestar de todos y para el bienestar de la Creación misma. Si uno actúa violentando este principio, la fuerza de su acción se vuelve contra él. Así, los actos de buena voluntad o de maldad vuelven a quien los hace. Este orden en la Naturaleza es conocido como el arco de *Rudra*, que lanza sus flechas de acuerdo a los actos de cada uno. Venerar el arco de *Rudra* era una tradición védica destinada a lograr la propia rectitud. También hace posible que no se fomenten actos de maldad.

El arco de *Rudra* existe en el ser humano desde el centro del tercer ojo a la médula, pasando por la cabeza. La cuerda del arco está conectada como una línea vertical entre el centro entre las cejas y un centro en

la médula oblonga. El arco está en la parte alta de la cabeza, que contiene el plan del Alma. Aquellos que consiguen elevarse hasta la cuerda del arco y anhelan el arco son los que le dan en el blanco al plan, es decir: los que comprenden el plan.

También hay un arco en el cielo que forma el sendero del sol cuando va de este a oeste. El este representa el *Ajña*, que es un extremo del arco. A través del meridiano, el sol viaja al oeste y allí se pone. Ese punto de poniente es la médula. El sendero del sol, de este a oeste, forma un arco, y *Rudra* gobierna todo lo que está por debajo del arco del sendero del sol. Los rayos solares forman las flechas de *Rudra*. El arco es multicolor. En el punto oriental (durante el amanecer) el arco es de color cobrizo y en el punto occidental (durante las horas del atardecer) el arco es anaranjado, y el arco, entre la extremidades del este y del oeste, es multicolor como un arco iris.

Las dos extremidades del arco representan la dualidad. El hilo que los conecta está lleno de tensión. La tensión es la tensión de la ignorancia. Cuando el hilo se suelta, la ilusión de los seres se suelta y, por lo tanto, la tensión se suelta. Este soltar es lo que se solicita a *Rudra* mediante la veneración.

2. *Rudra*: *Rudra* significa ‘el Señor de los éteres’ (*Rodasi Anthariksba*). El Señor vibra a través de los éte-

res. Su vibración en los éteres es como un bramido que puede ser oído por aquellos que escuchan el silencio. El silencio es el aspecto superior del sonido llamado *Nada*. Los *Rudras* mugen a través de los éteres transmitiendo ondas electromagnéticas. Todo el mundo fenoménico de la luz más allá de la oscuridad, que manifiesta mundos visibles e invisibles, es obra de los *Rudras*. Él es el Fuego que manifiesta los tres mundos. Por lo tanto, Él es los tres fuegos, (Fuego Eléctrico, Fuego Solar y Fuego por Fricción).

Los *Rudras* son principalmente once y están en los tres mundos, cósmico, solar y planetario. Los *Rudras* actúan para crear y destruir.

“Once son los *Rudras* y tres veces once son. De ahí que el número sea treinta y tres”. Un iniciado de grado 33 tiene el conocimiento de crear y destruir (más adelante se da más información). Los once *Rudras* existen en el cuerpo humano en los tres planos: como mente, 5 sentidos y 5 órganos de acción; como *Akasa*, 5 elementos y 5 sensaciones, y como vida principal manifestada en 5 pulsaciones mayores y 5 menores. Los *Rudras* se asocian al cuerpo y administran las vibraciones de la vida, de la mente y del *Akasa*. El funcionar de *Rudra* es lo que posibilita la pulsación del cuerpo y tengan lugar el pensamiento, la palabra y la acción. Él brama por todo el cuerpo. Cuando se va del cuerpo, el alma que parte, al igual que sus amigos y parientes

“braman” (gimen). Cuando *Rudra*, con el primer aliento, empieza su función en el cuerpo, el niño que acaba de nacer “brama” (llora). *Rudra* brama por el cielo como un trueno. La luz se manifiesta a través de ese trueno. Tal es el poder de *Rudra*.

3. El arco y las flechas: Por debajo de la médula (en la constitución humana) se forman la mente, los 5 sentidos y los 5 órganos de acción, los cuales son 11. Éstas son las flechas lanzadas desde el arco y, a través de ellas, el ser humano actúa y recibe los frutos de su acción.

4. El cuenco de mendicante de *Rudra*: Se dice también que la parte alta de la cabeza es el cuenco de mendicante de *Rudra el Señor*.

El cuenco de mendicante de *Rudra* es simbólico. El sostenerlo indica Su sostenimiento del Plan, tanto del individuo como del universo. También indica Su búsqueda de los actos de maldad e ignorancia de los seres para que puedan vivir en Su bienaventuranza mientras están en la Creación.

5. *Siva*: El principio cósmico de *Rudra*, tal como se encuentra en los Vedas, es descrito como *Siva* en los *Puranas*. *Siva* significa ‘el auspicioso’. Los buenos auspicios se relacionan con el bienestar universal. Aque-

llos que someten sus vidas totalmente al bienestar de los demás son elegibles para recibir la bienaventuranza de *Siva*. También se le llama el estado de liberación. Aquellos que alcanzan el arco de *Siva* en sí mismos son los que han llevado a cabo actos de sacrificio de sí y de servicio. *Rudra* mismo emergió para conducir tales actos en la Creación y, por lo tanto, inicia a aquellos que siguen el sendero del sacrificio de sí mismos a través del servicio.

6. *Girisanta* [guirisanta]: Es también *Sánkara*. Entre los 11 *Rudras*, el *Rudra* relacionado con el habla es el más activo en los seres humanos (recuerden que *Rudra* actúa a través de la mente, de los 5 órganos de los sentidos y de los 5 órganos físicos, de los cuales el habla es uno). El *Rudra* que funciona a través del habla se llama *Girisanta*. *Girisanta* significa ‘aquel que concede bienaventuranza por medio del habla’. Las reglas del habla son muchas (refiérase al libro del autor sobre el sonido). La correcta palabra, que es armoniosa, construye energías armónicas en el ser humano. De lo contrario, fabrica conflictos y su preocupación, irritación, enojo, etc. correspondientes. Cuando el hablar no es armonioso, el hombre se transforma en demonio; cuando es armonioso, puede convertirse en *Deva*. Las palabras horribles nos llevan finalmente a formas horribles. Cuando veneramos a *Rudra*, Él nos inte-

rumpe la tendencia del hablar abusivamente y puede llegar a liberarnos para tener un hablar armonioso y una forma atractiva. Con el habla, uno puede destruirse o liberarse a sí mismo. Uno puede echarse al infierno o liberarse y entrar al cielo. Tal es el poder de la palabra. Tal poder es venerado como *Rudra*.

Girisanta significa 'el que reside en el habla'. El uso del habla es el uso del poder de *Rudra*.

7. Kapardin: Los sabios-videntes védicos dibujaron a *Rudra* con un estilo de peinado. Su pelo está recogido hacia arriba formando una espiral. El pelo es la representación simbólica de los múltiples pensamientos que uno genera cada día. Cuando estos pensamientos se relacionan con lo Divino, simbolizan crecimiento ascendente. Cuando están recogidos y trenzados hacia arriba, los pensamientos permanecen divinos para siempre (simbólicamente). Este peinado se llama en sánscrito *Kapardin*. Se dice que *Siva el Señor* tiene ese peinado. Este peinado es también un mensaje para que vivamos en paz, permaneciendo elevados y con pensamientos de calma.

8. El toro de *Rudra*: Se dice que *Rudra* viaja montado en el Toro. Ese toro es su vehículo. El toro representa a Tauro. De este modo, *Rudra* preside el signo solar de Tauro. Tauro es el mes de la más alta ilumi-

nación del año solar. Todos los grandes iniciados pasaron a círculos superiores en el mes de Tauro. El ser humano logra la mayor iluminación cuando todo su ser se orienta hacia la luz de la cabeza y no se distrae con deseos de ningún tipo. Sus energías se mantienen orientadas hacia arriba. Tal ser habría trascendido el deseo (como Gautama, el Buda, en tiempos recientes). *Rudra el Señor* preside esta iluminación. Él ayuda a los seres a trascender el deseo. Se dice que Él ha matado al Cupido que promueve el deseo. La veneración a *Rudra* permite así trascender el deseo.

En el cuerpo humano, a Tauro se le atribuye la parte que va de las cejas hasta el cuello. Es significativo observar que los 5 sentidos, además del habla, se encuentran en esa parte. Así, 6 de los 11 aspectos de *Rudra* se encuentran en Tauro y están presididos por *Rudra*. Al Señor montado en el Toro se le llama *Bablusaya*. Cuando este aspecto de *Rudra* da su presencia, se abre el tercer ojo en el ser humano.

Este tercer ojo existe en forma de la estrella central de Tauro, llamada Aldebarán. En el sistema védico se le llama *Robini*.

9. Divya Bhisak: *Bhisak* en sánscrito significa 'sanador'. *Divya Bhisak* significa 'sanador divino'. *Rudra* es el Sanador Divino. Es el principal de los seres divinos, e incluso también el principal sanador entre

los seres divinos. *Rudra* preside la mente y los sentidos. Cuando se experimenta la vida a través de los sentidos, Él funciona como *Indra*, el Rey de los seres celestiales que experimentan el esplendor de la Creación. La experimentación a través de los sentidos y la mente sin el debido discernimiento abre las puertas a la enfermedad. Para que ese experimentar indiscriminado se detenga con certeza, *Rudra* mismo toma el control. Un estudiante que venere sinceramente a *Rudra* verá que el centro de *Rudra* se activa en él. En consecuencia, se produce una resistencia interna cuando los sentidos proponen experiencias no gratas que le pueden conducir a la enfermedad.

Rudra también controla y neutraliza las causas emocionales inherentes a las enfermedades tales como el miedo, el enojo, el excesivo deseo, la depresión, los celos, el odio, etc. Cuando se le invoca, *Rudra el Señor* disipa la enfermedad del quíntuple cuerpo del ser humano, a saber: los 5 elementos, las 5 sensaciones, los 5 sentidos, los 5 miembros de acción y, sobre todo, las 5 pulsaciones. Las vibraciones impregnadoras de *Rudra*, que actúan a través de las 5 pulsaciones, garantizan un cuerpo vibrante a nivel mental, vital y físico.

Los grupos que trabajan sanando harían bien en escuchar regularmente el *Rudra Suktam* y practicar el *Abhishekam*. Esto les permitiría recibir las vibraciones de *Rudra*, que pueden ser transmitidas al enfermo du-

rante las horas de sanación. Las vibraciones de *Rudra* liberan los bloqueos en la Creación. No es gran cosa para *Rudra* limpiar la envoltura humana. Él es el Sanador de los sanadores y el Gobernante de los gobernantes. Los *devas* lo invocan generalmente cuando están en crisis.

10. Rohithaya: Significa ‘aquel que es de color rojo’. El color de *Rudra* es el rojo puro. Rojo es el color de *Agni*. Es el primer color de la manifestación. Es la Voluntad. Dirige la Creación desde la aparente Nada al aparente algo. La voluntad es necesaria para construir y también para destruir. El color rojo de *Rudra* actúa para crear y para destruir. La voluntad es el principio y también el final de cualquier actividad periódica. La voluntad es necesaria, tanto para empezar como para concluir. Los que no pueden empezar, necesitan invocar a *Rudra*. Los que no pueden concluir, necesitan también invocar a *Rudra*. En la actividad puede haber generalmente bloqueos. Para despejar tales bloqueos se requiere voluntad. Esa voluntad se puede invocar mediante la contemplación en el color rojo. Sólo los estudiantes avanzados pueden trabajar con el rojo. A los otros se les aconseja que trabajen con el anaranjado, una variación del rojo. A las personas delicadas, como los niños, se les aconseja contemplar en el color rosado. El día también empieza con rojo en el horizonte oriental y concluye con rojo en el horizonte occidental.

11. Sthapathi: Significa ‘el Maestro de la manifestación, del establecimiento’. STHA en sánscrito significa ‘establecer, manifestar’. STHA es el sonido raíz para expresar estabilidad. Estabilidad es otro nombre para decir ‘seidad’. *Rudra* es el Maestro de la seidad. La seidad de los seres es *Rudra* en la forma de *Sánkara*. Aquellos que quieran manifestar y ser esplendorosos en sus manifestaciones invocan a *Rudra*. *Rudra* es el que establece los principios planetarios en los planetas y el que establece a los seres en el cuerpo. Es el que trabaja a través de la humanidad para crear y establecer templos, casas y otras estructuras para habitar.

12. Mantri: *Mantri* significa ‘el que protege a aquellos que trabajan con el mantram’. *Rudra* protege desde el loto del corazón a aquellos que veneran, contemplan, meditan, entonan mantrams y hacen otras prácticas para sintonizar con lo Divino. Funciona mediante todos los instructores a todos los niveles.

13. Oshadhi Pati: *Oshadhi* significa ‘hierbas sanadoras’. *Pati* quiere decir ‘maestro’. *Rudra* es el Maestro de las hierbas sanadoras. Reside en las hierbas como su poder sanador. Así, una hierba se distingue de otras plantas debido a la presencia de *Rudra* en ella.

14. Kakubhaya: *Kakubbaya* significa ‘aquel que es el centro de las diez direcciones’ (este, oeste, norte, sur, noreste, sureste, suroeste, noroeste, arriba y abajo). Las 10 direcciones están en equilibrio estando *Rudra* en el centro. Él regula las 10 direcciones estando en el centro. Es el centro de toda unidad de conciencia y hace posible la seidad de cada unidad, manteniendo intactas las fuerzas que emergen de Él hacia las 10 direcciones. El 10 es el número de Dios en la Creación. El centro del 10 es Dios establecido en la Creación, y que a su vez establece la Creación. Él construye la Creación y habita en ella, así como un hombre construye una casa y habita en ella.

Kakubbaya también significa ‘la belleza, el esplendor y el poder de la Creación’. Es el pináculo de la Creación con su belleza, esplendor y poder.

También significa ‘el científico’. *Rudra*, siendo el Primer Rayo Cósmico, es científico. *Vishnu*, su contrapartida, es místico, encantador y seductor. *Siva* es el poder masculino, *Vishnu* es Su belleza. De alguna manera, son inseparables. En la Creación, *Siva* es el que va adelante como *Rudra*. En el sendero de regreso, es el último en ser experimentado.

15. Taskara: Significa ‘el que roba, el ladrón’. *Rudra* como *Taskara* roba a aquellos que roban a otros. La fortuna robada no sólo da sufrimiento sino que tam-

bién desaparece pronto. Robar es una actividad principal en el *Kali Yuga*. El robo existe en los planos físico, emocional, mental y hasta en el búdico. *Taskara* se asegura de que lo que se ha robado sea robado a su vez. Así es como equilibra el sistema. Hay infinidad de historias de cómo *Rudra* roba a los que roban, sirviéndose del poder o de la inteligencia. Él engaña a los que engañan a otros. Es una actividad muy graciosa, pero efectiva, de *Rudra*.

16. Ugana: Significa ‘el poder de acumular virtudes’. *Rudra* ayuda a acumular virtudes y disipar los vicios. El principal de los vicios que sólo *Rudra* puede disipar es *Abánkara*, la conciencia personal. Una vez que se disipa, el “Yo Soy” vuelve a ser AQUELLO YO SOY. La identidad personal desaparece en lo Divino. El hombre en Dios se convierte en Dios en el hombre. Este poder de *Rudra* se le llama también *Uma*. *Uma* es la consorte de *Rudra* como *Eshwara*, en quien Ella contempla, con lo cual pierde Su identidad personal en Él.

17. Shwapati: Significa ‘el amonestador de perros’. Los perros, en el simbolismo védico, representan el estado de alerta, la habilidad de escuchar de lejos (la clariaudiencia) y la lealtad. *Rudra el Señor* protege especialmente a aquellos que tienen estas tres cualida-

des. Las personas con tales cualidades son nombradas por *Rudra* para ser protectores de los lugares sagrados tales como los áshramas, los templos y los lugares sagrados ocultos. La Estrella del Can, Sirio, está bajo la protección directa de *Siva el Señor*, El *Rudra*. La Estrella del Can transmite su luz a los seres de este planeta regulando sus acciones mediante las consecuencias generadas por sus acciones. Por lo tanto, se le considera como Plutón, el agente del Señor de la Regulación. Guía a todos aquellos que siguen el Sendero del Conocimiento.

18. Sarvaya: Significa ‘el lanzador de flechas’. *Rudra* lanza sus flechas hacia quienes llevan a cabo actos de maldad. Los malévolos están en constantes problemas por sus acciones y hasta pueden atraer la muerte. La gente sufre agudas y dolorosas consecuencias por sus actos. Estas consecuencias son consideradas como las flechas del Señor que castigan y, por lo tanto, rectifican sus actitudes. Las flechas de *Rudra* no fallan. Dañan a los que dañan a otros. Son inofensivas para los que son inofensivos. Las flechas de *Rudra* funcionan de acuerdo a las actitudes de los seres.

19. Pasupathi: Significa ‘maestro de los seres’, ‘maestro de las bestias’. Los seres son considerados como bestias cuando viven en la conciencia del cuerpo

utilizando los sentidos para los placeres. *Rudra*, presidiendo en la mente de los seres, hace que experimenten el mundo de los 5 elementos con la ayuda de los 5 sentidos. Los 5 sentidos en el ser humano son sólo las 5 inteligencias que actúan impersonalmente. Estas inteligencias, conocidas como *Prachetas* (ver “*La Doctrina Secreta*” de H.P.B. y el *Bhagavatha Purana*), sucede que son discípulas de *Rudra*. *Rudra* como *Pasupathi*, gobierna la actividad sensoria. Cuando tal actividad es llevada a cabo por la ignorancia de los seres, entonces Él actúa como *Sarva*.

20. Sithikhanta: Significa ‘el de la garganta de color blanco’. Se dice que el Señor tiene una garganta de un blanco puro y brillante con un punto negro en el centro. Debido a la absorción del veneno de la creación y sosteniéndolo en la garganta, se dice que la garganta tiene un punto negro, *Neelakantha*, *Neelagreeva*. Pero el resto de la garganta es blanca, representando el aspecto del sonido en la Creación. El sonido se relaciona con la vibración. *Rudra* es el Señor de la Vibración que permite que el silencio se manifieste como sonido. Este principio existe en la garganta y dirige el habla. El ser humano se puede elevar a los mundos de luz a través del uso adecuado de la palabra o puede caer en mundos de sufrimiento también a través de la palabra. La garganta blanca es indicativa de palabras de armo-

nía y buena voluntad que mejoran la vida, y el punto negro en la garganta simboliza el veneno y la muerte. Las dos posibilidades existen en el centro de la garganta, ya que es un centro de dualidad (Géminis).

21. Agriyaya: Significa ‘el principal’, ‘el mayor’, ‘el primogénito’ (*Pradhamaya*). *Rudra el Señor* emergió como el primero en todos los niveles. En el plano supracósmico surgió como *Agni*. En el plano cósmico surgió como *Rudra*. En el plano solar surgió como *Maruth* (la vibración del viento). En el plano planetario surgió como el rayo solar. Él emerge primero y dirige a todos los *devas* en el sendero involutivo. En el sendero evolutivo es también el que guía los mundos al *Pralaya* (disolución de la Creación).

22. Seeghraya, Seebhyaya: *Seeghra* significa ‘velocidad’. *Seebhya* significa ‘velocidad en el agua’. El principio de la velocidad es el *Rudra* sutil. La gente ve los objetos veloces, pero los objetos veloces son movidos así por el principio de velocidad que actúa en ellos. La velocidad de los planetas, la velocidad de los seres planetarios y la velocidad de las máquinas están precedidas por el principio de velocidad, *Seeghra*. La velocidad en la mente es también *Rudra*. La velocidad puede ser regulada a través de la veneración a *Rudra*. Ésta puede aumentar o disminuir según la necesidad.

El enojo repentino que sale del hombre es la velocidad descontrolada. Así también, en las aguas se encuentra la velocidad como el fluir. Las aguas en el cuerpo son movidas por el principio de la velocidad. La presión sanguínea es *Seebhya*. Se sale de control como presión alta o baja si este principio no está bien regulado.

23. Urmya: Significa ‘la vibración del sonido, de la luz, del tacto, del gusto y del olor’. *Rudra* gobierna las sensaciones y permite su experiencia. Gobierna la mente y hace posible las ideaciones mentales. En esencia, *Rudra* es el motor, la fuerza principal, la voluntad en todo lo que es.

24. Pratarana: Significa ‘el libertador’. *Rudra el Señor* en su función de *Pratarana* eleva a los seres y los ayuda a ascender, paso por paso, estableciéndolos en el estado de liberación. Toda actividad que eleve es obra de *Rudra*. Las grúas, elevadores (ascensores), escaleras mecánicas, los barcos que flotan, etc. deben ser también visualizados como formas de *Rudra*.

25. Aneerhata: Significa ‘el que disipa el pecado (la ignorancia)’. *Aneerbata el Señor* quema todo lo que es pecaminoso y salva a las almas. Las almas salvadas por *Rudra* viven eternamente como esplendor del Señor. El esplendor es presentado simbólicamente como

Vibhuti, las sagradas cenizas, distribuidas por los seres sagrados, como Sai Baba.

26. Drapa: Significa ‘matador de lo diabólico’. Cuando se evoca al Señor, éste destruye lo diabólico sin piedad. Entre los seres diabólicos, sólo son destruidos aquellos que están obstruyendo el Plan.

27. Ishana: Significa ‘la conciencia maestra de toda unidad de existencia’. El Señor permanece como *Ishana* en todo lo que existe, y se comporta como *Rudra*. Como *Ishana* es la seidad, como *Rudra* es la fuerza. A la seidad se la llama también *Vishnu* en las escrituras sagradas.

Ishana también significa ‘noreste’. El norte representa al Dios absoluto. El este representa la Luz. *Ishana* es el punto de unión en donde Dios Absoluto se convierte en Dios como luz. Ese punto de viraje es un gran misterio; es la meta de los buscadores.

28. Visveswara: Significa ‘el Maestro del Universo’, *Eswara* significa ‘el Maestro’. Como Señor del Fuego Cósmico, *Siva* es el Maestro del Universo. Todo viene del fuego y crece. Todo es concebido por el fuego nuevamente. El fuego conoce los caminos intrincados del Universo. *Rudra*, por lo tanto, es visualizado como el Uno en todo y el Todo en uno. El Señor en su

función de *Visveswara* se manifiesta en Benares, cuyo nombre es *Kashi*. *Kashi* significa ‘luz blanca brillante’. Los Puranas dicen que cuando la Tierra es vista desde el espacio durante las horas de la noche, este centro de peregrinaje se ve como una luz blanca azulina, mientras que el resto es oscuro e invisible. *Siva el Señor* es venerado en *Kashi* como *Visveswara*.

29. Mahadeva: Significa ‘*deva* de los *devas*’, ‘la mansión de los *devas*’, ‘la fuente de los *devas*’. *Maha* significa ‘mega’. Él es el “Megadeva” que precede a todos los *devas*. *Rudra*, en su función de *Siva*, el más auspicioso, es visto como la mansión, ya que les abre caminos en la Creación y vive en todos ellos como su voluntad.

30. Triambaka: Significa ‘el de los tres ojos’. El izquierdo, el derecho y el tercer ojo que confieren la vista, la sabiduría y la visión (los tres ojos del Señor representan la luna, el sol y el fuego. El ojo izquierdo representa la luna, el ojo derecho, el sol, y el tercer ojo, el Fuego Cósmico). El ojo del Fuego Cósmico está en relación con el plano cósmico. El ojo derecho del Fuego Solar está relacionado con el plano solar. El ojo izquierdo de luz lunar está relacionado con el plano planetario. En los tres planos Él se queda de observador, transmitiendo la energía de base para el sosteni-

miento de ese plano. Los tres ojos están relacionados con la materia, la fuerza y la conciencia, mientras que el Señor como tal es la seidad, más allá de las fuerzas triangulares.

31. Tripurantaka: Significa ‘el *antaka* de las *Tripuras*’. *Antaka* significa ‘aquel que pone fin’. *Tripura* significa ‘las tres ciudades’. ‘El que pone fin a las tres ciudades’. Las tres ciudades son los tres sistemas: el cósmico, el solar y el planetario. Con el poder de la voluntad y los fuegos correspondientes, el Señor puede finalizar lo que sea. Construye y destruye a voluntad de acuerdo al Plan. La voluntad es el primero de los siete principios que administra a los otros seis hacia la manifestación, y también los puede retirar.

32. Trikagni Kala: Significa ‘los tres fuegos’ (cósmico, solar y planetario) manifestándose a través del tiempo. Los tres fuegos son eléctrico, solar y por fricción. El Fuego Eléctrico impregna los éteres, y es invisible. *Rudra* hace que este fuego invisible se haga luz visible. Esta luz visible se llama Fuego Solar. La luz visible se transmite mediante la fuerza de *Rudra* por los 360 grados e impregna la materia. El fuego en la materia se llama Fuego Planetario o Fuego por Fricción. Así, el *Agni*, que es uno solo, se hace manifiesto a través del tiempo en los planos cósmico, solar y planeta-

rio, en forma de Fuego Eléctrico, Fuego Solar y Fuego por Fricción. Los tres fuegos son un solo fuego que se manifiesta como tres en la Creación.

Estos tres fuegos existen en los seres humanos en el centro de la cabeza, en el centro del pecho y en el centro del estómago. Cuando estos tres fuegos se alinean, el ser humano se convierte en Maestro. El Fuego por Fricción administra el cuerpo, el Fuego Solar administra las fuerzas en el cuerpo, y el Fuego Eléctrico administra la conciencia y la vida.

33. Kalagni Rudra: Significa ‘el *Rudra* que dirige el Fuego (*Agni*) a través del tiempo (*Kala*)’. *Agni*, que es el surgir o el impulso de la Existencia Pura, genera la expansión del espacio y manifiesta los alientos ígneos. El aliento se llama *Vayu*, el cual se transforma en una pulsación espacial (refiérase al proemio de “*Isis sin Velo*” de H.P.B.). A través del tiempo, *Rudra* administra a *Agni* como *Vayu*. La exhalación del espacio produce la Creación, la inhalación del espacio produce la disolución de la Creación. A esto se le denomina un aliento del Creador, *Brahma*. Cada aliento de *Brahma* está formado por 14 *manvantaras*. Cada *Manvantara* consta de 72 *mabayugas*. Cada *Mabayuga* consta de 10 *yugas*, que, a su vez, se desglosan nuevamente en cuatro (4 = *Kritha*, 3 = *Treetha*, 2 = *Dwapara*, 1 = *Kali*), que en total forman 10.000 *yugas*. Ésta es la dimensión temporal

de *Rudra* a través de la Creación, el cual se manifiesta como *Vāyu* (aliento). Este *Vāyu* se particulariza en siete alientos y cada uno de ellos nuevamente en otros siete. Estas divisiones del aliento de un aliento se llaman *Maruths*. En ellas *Rudra* existe como el poder del viento. *Rudra*, de este modo, es también visto como Dios del Viento.

Para resumir: el Fuego crea el aliento; el aliento se pormenoriza en 7 x 7 alientos que resultan en los ciclos del tiempo llamados *manvantaras*. Los *maruths* y los *manvantaras* representan otra gran dimensión de la sabiduría védica, que se tratará por separado.

34. Neelakata: Significa ‘aquel que tiene la garganta azul’ (el Señor salvó los mundos durante el tiempo de su formación, absorbiendo el carbono que emergía del proceso de combustión de la Creación). Él lo tomó y los retuvo en su garganta para que no destruyera a los mundos. Él es el Señor Cósmico que absorbe el mal cuando se le venera. Debido a que retiene el veneno en la garganta y no permite que descienda hasta el estómago, se dice que su garganta tiene el color azul del veneno del carbono de la Creación. Por esta razón también se le llama *Neelagreeva*, que significa ‘el de la garganta negra’.

35. Mrutyunjaya: Significa ‘aquel que vence a la muerte (y concede a los seres la victoria sobre la muerte)’. En los *Puranas* hay muchos episodios que relatan la conquista de la muerte con la ayuda del aliento ígneo de *Vayu*. La esencia de la práctica del yoga es trascender la muerte. Cuando los pasos cuarto y quinto del yoga –*Pranayama* y *Pratyahara*– se cumplen con la ayuda de las pulsaciones vitales, el ser humano trasciende la muerte. Las pulsaciones vitales no son sino las vibraciones de *Rudra* en su función de *Vayu*. Todas las técnicas de meditación recomiendan conectar la mente con la respiración, lo que podría resultar en la absorción de la mente en la respiración, llevando al estudiante a experimentarse a sí mismo como conciencia pura. En este proceso, el estudiante trasciende la conciencia corporal y se convierte en unidad de conciencia pura y pulsante. Los Maestros son aquellos que han logrado esa superación (de la muerte). Ellos viven en cuerpos de luz sin estar condicionados por la muerte. Hay muerte a tres niveles. Una persona completamente liberada (un Maestro) trasciende la muerte en los tres niveles. Este trabajo se hace con la ayuda de *Rudra* y, por eso se le llama “el Vencedor de la Muerte (*Mrutyu*)”.

36. Sarveshwara: *Sarva* significa ‘todo’. *Eshwara* significa ‘maestro’. *Sarveshwara* significa ‘el Maestro

de todo'. Todo lo que es, viene de *Agni* y, por lo tanto, *Agni* sigue siendo el Maestro de Todo. *Agni el Señor* existe infaliblemente en todo lo que es. Un sabio-vidente es aquel que ve infaliblemente al *Eshwara Uno* en él y en todo lo que le rodea. En el *Bhagavad Gita*, *Krishna el Señor* dice: "un sabio-vidente es aquel que Me ve en el puro y en el impuro, en el conocedor y en el ignorante, en el elefante, en el perro y en el movimiento de la cola del perro," queriendo decir de visualizar al Uno en todo, al Maestro, *Sarveshwara*.

37. Sada Siva: *Sada Siva* es 'la cualidad de *Rudra el Señor* como morador de las formas que confieren bienaventuranza'. Hay un centro de bienaventuranza en el ser humano presidido por *Sada Siva*. Cuando el ser humano asimila conocimiento a través de la experiencia, se establece en este centro de bienaventuranza. El estado de seidad confiere suprema felicidad. La seidad es la culminación en el Uno de la triple actividad de dinamismo (*Rajas*), inercia (*Tamas*) y equilibrio (*Sattva*). Es el centro de un triángulo equilátero en donde se vivencia la bienaventuranza: la felicidad suprema. Esta felicidad suprema es eterna y no es afectada por el devenir del tiempo. A este estado de conciencia se le llama *Sada Siva*. Grandes sabios-videntes cósmicos como *Vasistha* y *Agastya* son citados frecuentemente como ejemplos de seres bendecidos por este

estado. Siempre están gozosos y nunca se perturban, ocurra lo que ocurra.

38. Sriman Mahadevaya: *Mahadeva* fue explicado en el párrafo número 29. *Sriman* significa ‘con *Sri*’. *Sri* es la madre en su triple aspecto como *Lakshmi* (amor y esplendor), *Saraswathi* (sabiduría) y *Parvathi* (poder). *Mahadeva* es el *Deva* de la trinidad formada por *Brahma*, *Vishnu* y *Siva*, es decir: la fuente de los tres. Por lo tanto, él es también la fuente de los poderes de esta trinidad. La trinidad reunida es *Mahadeva*. Sus poderes unidos son *Sri*. Este nombre representa a la Conciencia Cósmica y a la Naturaleza Cósmica juntas en la forma de la divinidad masculina-femenina (*Ardhanari-Adonai*).

39. Soma: *Soma* es un *Gandharva*. Los *gandharvas* son inteligencias supracósmicas no condicionadas por la Creación. Son como las notas musicales y las ondas que se mueven en libertad dentro y más allá de la Creación. *Soma* es uno de los *gandharvas* principales entre ellos. Concede la bienaventuranza que ocasionaría una inexplicable y bienaventurada abstracción del alma con la Superalma. Cuando este *Gandharva* está complacido, segrega desde un centro en la cabeza y permite la abstracción profunda del Alma con el Alma Universal. Sus rayos funcionan a través de Nep-

tuno, Venus y la Luna en tres niveles diferentes. *Soma* es uno de los mil aspectos de *Rudra* y se le considera el principal.

Soma gobierna toda la música celestial y es el centro del surgimiento de la palabra sagrada OM. Cuando sus bendiciones llegan al venerador, éste experimenta el nacimiento de las energías masculino-femeninas en sí mismo. El centro *Soma* es el centro final del yoga, en donde las energías masculinas y femeninas se funden en igualdad de proporciones.

Soma significa SA + UMA, que quiere decir ‘con UMA’ (El Señor con su consorte).

40. Tamraksha: Significa ‘el de los ojos de cobre’. *Tamra* significa ‘cobre’ y *Aksba* significa ‘ojo’. Los dos ojos de *Rudra* son de color cobre por la cualidad ígnea que tienen. Hasta en los seres humanos, cuando están exaltados, los ojos se ponen rojos. El color cobrizo de *Rudra* aparece en los horizontes oriental y occidental durante el amanecer y el atardecer. Por lo tanto, se le venera al amanecer y al atardecer. El color cobrizo del cielo en las horas de la mañana y de la tarde también es considerado como los dos ojos de *Rudra*, mientras que la luz solar brillante e imperceptible del mediodía es considerada como el tercer ojo. Por esta razón, al Señor se le llama “el de los ojos cobrizos”.

41. Aruna: Significa ‘el color rojo que representa la Voluntad’. Cuando se medita durante las horas de la mañana, el color rojo del cielo confiere voluntad. El rojo es voluntad y el color cobre es su manifestación en el plano mental. El Señor surge como el color rojo y se particulariza en el color cobre. Esto significa que la voluntad del ser humano es la Voluntad del Señor que se expresa a través de la mente, pasando por los sentidos y los miembros del cuerpo. También se expresa como la vida en los órganos respiratorios y circulatorios del cuerpo.

42. Shanga: Significa ‘el sendero hacia SAM’. SAM es equilibrio. *Rudra el Señor* es esencialmente pacífico, bienaventurado, y es una encarnación de la quietud. Estas cualidades confieren el poder de la voluntad mucho mejor que aquellas otras que son aparentemente poderosas. El poder aparente no es realmente poder. El poder verdadero siempre es quieto, quieto como un lago apacible. El poder del ser humano está en su actitud serena. El poder surge de aquellas personas en forma muy superior que de aquellas otras aparentemente poderosas.

Para dar un ejemplo reciente, el poder de paz demostrado por Mahatma Gandhi ocasionó temblores hasta en la Abadía de Westminster. *Krishna el Señor* dice en el *Mahabharata*: “Si Yudhistira, el pacífico, es

perturbado por la injusticia, el poder que emana de él puede levantar los océanos y destruirlo todo”.

El entendimiento humano siempre sufre inversiones, El poder real de la Naturaleza está en su quietud. El equilibrio como cualidad contiene dinamismo en potencia. Así es el equilibrio del Señor. De hecho, el equilibrio del Señor está más allá de las tres cualidades de la Naturaleza y se llama seidad. Aquel que venera a *Rudra* como SHANGA será guiado a través del sendero del equilibrio y de la paz hasta la seidad.

43. Pasupathi: Significa ‘señor de las bestias’. Simbólicamente, todos los seres terrenales son sólo “bestias”. Están atados como bestias a sus propios patrones de conducta que emergen de sus actitudes hacia el mundo y su entendimiento del mundo. Algunas veces, hasta los *devas* están condicionados por sus hábitos y sus actitudes. Aquel que no está condicionado por ningún concepto, hábito o rasgo de carácter, es un yogui. A otros seres que están condicionados por sus rasgos de carácter se les llama “bestias”. El condicionamiento existe a tres niveles: físico, emocional y mental. *Rudra el Señor* puede desatar estas tres ataduras y liberar a las almas, otorgando la Voluntad. Los Hijos de la Voluntad y del Yoga están a sus órdenes y ayudan a los seres que buscan la liberación. Por lo tanto, Él es el Señor o Maestro de las bestias.

Pasu también significa ‘el ser que mira desde dentro hacia fuera’. No puede mirar hacia dentro. No tiene visión interna. El Señor da la visión interna y la visión y permite la liberación de los seres.

44. Ugra: Significa ‘la ira que es como el fuego’. El surgimiento de *Rudra* fue una expresión ígnea del NOUMENON (El Absoluto) a través de la frente del Creador. En los estadios iniciales de la Creación, cuando el Creador deseaba el apoyo de los *Kumaras* para crear, ellos no cooperaron. Su no cooperación tenía un profundo propósito divino que el Creador mismo no podía entender. Por este motivo, el Creador estuvo encolerizado por un tiempo, y de esa ira y a través del centro del entrecejo del Creador, surgió *Rudra* del Absoluto. Su aparición no fue voluntad del Creador. La Voluntad del Fuego surgió por ella misma a través del Creador de acuerdo con el plan superior. El Creador mismo estaba perplejo ante la aparición de la Voluntad Cósmica en forma de fuego por medio de Él. Este surgir ígneo es lo que se llama UGRA.

45. Bhima: Significa ‘la forma aterradora’. El fuego que salió del Creador no era sólo ardiente sino también aterrador (el fuego surgió bramando, con estruendo; por eso se le llamó *Rudra*). Hasta los mortales cuando se enojan, generan fuego, generan voluntad, algunas ve-

ces braman y asusta mirarlos. Muchas veces la ira está más allá del control de los seres. No es una ira voluntaria, sino que es la ira misma la que muchas veces quiere (acto de volición) y se manifiesta a través de la gente.

46. Agrevadha, Durevadha: *Agrevadha* significa ‘el que quema y, por lo tanto, mata lo que está cerca’. *Durevadha* significa ‘el que quema y, por lo tanto, mata lo que está lejos’. Si el fuego de *Rudra* es requerido, destruye lo que está cerca como lo que está lejos. Cuando se le venera, *Rudra* quema tanto los impedimentos del presente como los del futuro lejano. La Voluntad de *Rudra* ayuda en la creación al igual que en la destrucción. *Rudra* destruye la oscuridad para hacer posible la manifestación de los mundos. También puede destruir los mundos. Su Voluntad se mueve sin impedimentos, tanto hacia adelante como hacia atrás. Al discípulo se le aconseja venerar a *Rudra* para destruir los impedimentos en sí mismo.

47. Hantre: Significa ‘el que mata’. *Rudra* es el que da muerte, es decir: el Señor de la Muerte. Los seres mueren y vuelven a nacer. La muerte la ocasiona *Rudra* mientras que el nacimiento lo ocasiona *Brahma*, el Creador. Así, a *Rudra* se le considera como el que preside en los cementerios. Todos los cementerios son Su territorio.

48. Haneeya: Significa ‘el que da muerte a los que matan’. *Rudra*, en su aspecto superior, es muerte para la muerte, queriendo decir que mata la muerte y permite a los seres experimentar el estado de no muerte. No sólo es el Señor de la Muerte sino también el Señor del Sendero de la Inmortalidad. Los seres que veneran a *Rudra*, por Su gracia, salen victoriosos y pasan conscientemente a través de los portales de la muerte. *Rudra* es el Señor de la vida y de la muerte. Él confiere la vida sutil, que es vida más allá de la muerte. Concede la entrada a la vida sutil a aquellos que siguen el sendero del conocimiento y del yoga. Él da la muerte a los que necesitan morir para tener un nuevo comienzo. De este modo, actúa de ambas formas con la muerte (para liberar y para destruir).

49. Vrikshebhya: *Rudra* existe como *Vriksbas*, es decir, como árboles. Simbólicamente el árbol significa la vida que crece y se ramifica. El principio uno que entra en los seres crece y tiene sus ramas en los varios nervios, arterias y venas. Este crecimiento y ramificación de la vida a partir del principio vital interno debe visualizarse como obra de *Rudra el Señor*. El principio vital entra al cuerpo a través de los rayos del sol y también a través de la respiración, ocasionando la pulsación y la circulación de la sangre por todo el sistema de la constitución humana así como por el de la cons-

titución universal. Todo este movimiento de la respiración, la pulsación y la circulación, está gobernado por la Ley de Vibración. La vida vibra y esa vibración es *Rudra*.

50. Hari Kesa: Significa ‘el del pelo verde’. El pelo verde está relacionado con la copa verde de los árboles, compuesta de hojas, tallos y ramas que llevan en sí el principio vital. El aspecto vital de *Rudra* es venerado por medio de estos dos nombres (49 y 50). Los devotos de *Rudra* experimentaron en profunda meditación una forma ígnea de *Rudra* en la que vieron su cabello de color verde. En ocasiones, en los rituales de fuego, la punta de la llama también se ve de color verde. Este aspecto indica sanación y reabastecimiento de fuerza vital.

51. Tara: Significa ‘el Señor en forma de estrellas’. *Rudra* es la luz de las estrellas y hace posible la expresión de la luz, que de otra forma está oculta en las estrellas. Muchas de estas estrellas están a billones de millas lejos de nosotros y su luz llega hasta nosotros. Tal es el poder de *Rudra*. La luz que brilla desde cualquier objeto, planeta o ser humano, es la fuerza de *Rudra* que exterioriza la luz oculta. *Rudra* destruye el cascarón de la luz oculta (*Adityas*) para que la luz salga. *Rudra* es el Señor Cósmico que debe ser venerado para

hacer posible que se manifieste la luz de los círculos superiores.

Tara también significa ‘el que hace posible la trascendencia’. Así como *Rudra* hace posible la manifestación destruyendo los obstáculos, también puede ayudar a las almas a trascender los obstáculos de la personalidad.

52. Sambhave: Significa ‘el que da a luz a SAM’. El Señor como *Shambhu* hace posible la manifestación de la paz y el equilibrio en los planos mentales. La bienaventuranza es una experiencia del alma. La paz es una experiencia de la mente. La paz nace del equilibrio. El equilibrio se da cuando se encuentra el punto medio entre la inercia y el dinamismo. Estas dos fuerzas opuestas de inercia y dinamismo se equilibran mediante la actividad rítmica. La actividad rítmica requiere la adaptación al ritmo de la Naturaleza. La Naturaleza generalmente está en equilibrio. El ser humano puede también permanecer en equilibrio en el plano mental. Es un estado mental de paz. Para lograr esa paz se invoca el nombre de *Shambhu*.

53. Mayobhave: Significa ‘el Señor que da experiencias placenteras a través de los sentidos’. El conocimiento de las almas se expresa a través de la mente y los sentidos. La fuerza que ocasiona que tales ex-

presiones puedan experimentar la objetividad es otra gran obra de *Rudra*. Él es el que actúa a través de los sentidos. *Rudra* debe ser entendido como el Señor de la Fuerza en todos los planos de existencia.

54. Sankara [sánkara]: Significa ‘el que ocasiona SAM’. *Sánkara* es el tema central de los 11 *Rudras* y es su jefe. Los *Rudras* ocasionan cambio en los deseos para permitir y para experimentar la paz. La paz a la que se hace referencia aquí es el equilibrio de las 10 fuerzas direccionales en su centro. Cuando tal equilibrio sucede, el ser humano mismo se transforma en diamante (*Vájra*), un diamante con forma de doble pirámide. Un ser así es indestructible. La indestructibilidad viene del equilibrio. Cuando se logra este principio, se gana el cuerpo diamantino. Esos seres existen de eternidad en eternidad ayudando a la humanidad.

55. Mayaskara: Significa ‘la paz y la serenidad relacionada con SAM’. Es un estado avanzado de *Sánkara*, en donde la serenidad prevalece en todos los niveles y calma hasta los alrededores y a sus seres. Esta serenidad se relaciona con la serenidad de las mentes. Cuando *Mayaskara* está presente, los alrededores se serenan. *Krishna el Señor* frecuentemente demostraba esta cualidad. Cristo el Señor también la demostró cuando ayudó a Benhur, dándole agua.

56. Siva: Significa ‘el auspicioso’. *Namah Sivaya* es uno de los principales mantrams védicos que se explica por separado en este libro. Es el mantram de 5 sílabas. Es la clave del número 5.

57. Sivatarā: Significa ‘la existencia pura’. Es un estado de Dios Absoluto. Dios Absoluto es descrito en los Vedas como “*Nil, Non, Not, Nought, Nothing* (términos que significan ‘nada’) *Empty, Vacuum, Void* (que significan vacío), *Vacant* (vacante), *Nihil* (nada), *No* (no), Indefinible, Incomprensible, Oscuro, Sin Calificativos, y más allá de toda ideación. Es el estado de uno sin otro para experimentar y para explicar. *Siva* es Dios en la Creación. *Sivatarā* es Dios más allá de la Creación.

58. Lingam: El lingam es un símbolo. Es el símbolo fundamental de la Creación; es la base de todo lo que se forma. Todas las formas son lingams y el *Sivalingam* es el símbolo fundamental. Es el símbolo de un huevo con el número potencial de 10. El número 10 es un número perfecto y el huevo es la forma perfecta para la manifestación. La cosmogénesis se concibe desde la esfera al huevo, del huevo a la Persona Cósmica y de la Persona Cósmica a la Creación cuádruple. La veneración del *Sivalingam* es considerada como la veneración del huevo cósmico. El huevo cósmico con-

tiene todas las inteligencias creadoras concebibles. Por esta razón, la tradición védica venera el lingam, Todas las otras formas de Dios son posteriores a esta tradición. En tiempos más recientes, la base del lingam es considerada como el aspecto femenino, mientras que el lingam es considerado como el aspecto masculino. Originalmente se entendía de otro modo. El lingam representa todo en uno, incluyendo la forma femenina. El lingam es la potencialidad de todo lo que es, y manifiesta lo que el venerador le pide. Toda deidad concebible, ya sea cósmica, solar o planetaria, puede ser invocada mediante este símbolo que todo lo incluye. Al comparar los otros símbolos con el lingam, éstos se consideran incompletos porque el lingam es el Huevo Cósmico. Ésa es la importancia del lingam en la tradición védica. Se le llama *Sivalingam* porque es un símbolo auspicioso. Es el símbolo más auspicioso de los Vedas.

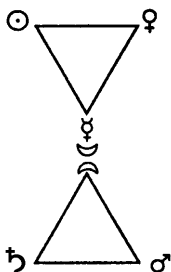
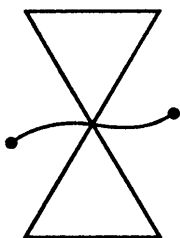
Hay lingams de distintos materiales, como, por ejemplo: lingams de barro, lingams de arena, lingams de piedra, lingams de piedra sagrada, lingams de piedras preciosas, lingams de metales preciosos, lingams de cristal. El lingam es lingam sea cual sea el material de que esté hecho. La forma es más importante que el material. Lo profundo de la devoción hace posible la transmisión de las bendiciones del lingam.

En India, los sabios-videntes concibieron los 12 más auspiciosos lingams en los que *Rudra el Señor* puede ser experimentado en una forma de luz con forma de huevo resplandeciente. Se les llama *Jyothirlingams* (lingams de luz). En China y América del Sur hay inmensas formaciones de piedras en forma perfecta de lingam que son sorprendentemente bellas y vibrantes. Los picos de las montañas también se consideran como *Sivalingams*. Las pirámides también se consideran como formas de *Sivalingams*. Una doble pirámide es un *Sivalingam* completo con ángulos puntiagudos. Cuando se redondean los ángulos se le considera más beneficioso. Por lo tanto, la forma original del *Sivalingam* es la más auspiciosa.

59. Nataraja [nátarracha]: Significa ‘el rey de la danza’. Se dice que el Señor está en una eterna danza. Si concluye su danza, la Creación llega a su fin. Su danza no es sino el funcionamiento métrico y musical del principio vibrante de la Creación, cuya base está en la pulsación del espacio. Cuando alguien se encuentra con el símbolo de la danza de *Siva*, lo que sucede frecuentemente, debe recordar la pulsación, la vibración y su poder correspondiente. Al Señor en la forma de *Nataraja* se le considera como aquel que confiere la excelencia musical de los *Gbandarvas*.

60. El tridente de Rudra: Es la triple energía que *Rudra* sostiene como arma. Esta triplicidad es Voluntad, Amor y Luz o conciencia, fuerza y materia, o también *Ida*, *Pingala* y *Sushumna*. Los seguidores del sendero de *Rudra* veneran el tridente en su columna vertebral. Para el propósito de la contemplación interna, esa parte del tridente que se considera como *Ida* debe ser contemplada en amarillo dorado, *Pingala* en amarillo miel y *Sushumna* en azul celeste.

61. El “damaruka” de Rudra: Éste es un instrumento musical que produce un sonido. El instrumento consta de un triángulo invertido, colocado sobre un triángulo normal. El triángulo de arriba representa los planos de la Verdad. El triángulo inferior representa la Verdad distorsionada. Nuevamente la parte alta representa el estado de los ángeles y la parte baja representa el estado de los ángeles caídos. El Señor, sosteniendo el símbolo en Su mano, hace que las cosas se den la vuelta hacia abajo y viceversa. Esto lo hace con la ayuda del sonido. *Rudra* es también el Señor del sonido OM.

62. Chandra Sekhara: Se dice que el Señor lleva sobre su cabeza la luna creciente, que representa la mente cósmica otorgadora de la bienaventuranza. El Señor también preside la mente de los seres. Por esta razón se le llama *Chandra Sekhara*. Se dice que los yoguis que han alcanzado la más elevadas iniciaciones son seres sobre cuya cabeza está la luna, y por eso la conciencia cumple la función de asistenta para ellos.

63. Naga Bhudhana: Se dice que *Rudra el Señor* ha sido adornado con una serpiente divina alrededor del cuello. La serpiente es la Serpiente del Tiempo que actúa en cooperación con las vibraciones de *Rudra*. También se le llama *Mahakal*, que significa ‘el Señor del Tiempo’.

64. Bhola Shankar: *Rudra el Señor* es llamado frecuentemente *Bhola*. Es tan compasivo como feroz. Se complace muy fácilmente al observar cualquier pe-

queña austeridad y se siente inclinado a bendecir y a ayudar. Es aparentemente aterrador pero realmente es la más compasiva de las deidades védicas. La compasión es su cualidad principal y, por lo tanto, se le llama *Dakshinamurty*. El vocablo también significa ‘que preside sobre *Dakshina*, el sur’. El sur en nosotros es el centro del corazón. Él preside en el centro del corazón y transmite Su amor y compasión. La compasión también significa ‘*Dakshina*’, ‘*Dakshinya*’.

65. Rudra y Daksha: Durante la tercera raza raíz, cuando las almas lograron la personalidad y la individualidad, un *Prajapathi* llamado *Daksha* negó la existencia de la Conciencia Universal y llegó al extremo de proclamarse a sí mismo Dios. Este rasgo de la personalidad es el último velo para que el *Yo soy el hombre* pueda experimentar al *Yo Soy Dios*. Este prototipo es la base de todas las acciones de la personalidad. Se atribuye a sí mismo con orgullo todas las destrezas y logros relacionados con la personalidad hasta que llega el momento en que esta bestia del hombre, esta bestia de la personalidad, es sacrificada en el altar de Dios, que es la verdadera base de la existencia individual de la vida y de la inteligencia. *Rudra*, según los Puranas, destruye este rasgo de la personalidad, permitiendo que el hijo del hombre pueda tener la realización de sí mismo como Hijo de Dios. En los Puranas, la his-

toria de *Daksha* es una de las historias más conocidas en donde *Rudra* le corta la cabeza a *Daksha* y le coloca una cabeza de carnero. Desde entonces, *Daksha* gobierna el sistema solar con los ciclos solares empezando por el signo de Aries, cuyo símbolo es un carnero.

Rudra destruye el orgullo y el egoísmo de la personalidad y salva al alma de la muerte.

Asimismo, en los Puranas, *Rudra* también sustituye la cabeza de un niño por una cabeza de elefante. Esto es también un símbolo del hijo del hombre que se transforma en Hijo de Dios. Esto se conoce como el ritual de “cortar la cabeza, arrancar la lengua y arrojar el cuerpo a los buitres”. Ésta es una iniciación muy elevada, que se explicará en otra parte.

66. Rudra y Prachetas: Durante la formación de la Creación hubo crisis de tanto en tanto, que ni el Creador ni los *Devas* sabían cómo superar. En todas estas situaciones quien intervenía era el poder de *Rudra*. En los estadios iniciales de la Creación *Rudra* ayudó al Creador, lo cual se explicó en el encabezado titulado “*El Advenimiento de Rudra*”. Durante la individualización, en la época lemur, hubo crisis de la personalidad. Más adelante hubo una crisis en la que las sensaciones de los seres se quedaban “hacia dentro”; convergían en vez de divergir hacia los sentidos. Como consecuencia de ello, la mente del hombre se

quedó subjetiva y no se proyectó hacia la objetividad de los cinco elementos. Según los Puranas, en esa crisis, *Rudra* fue quien instruyó a *Prachetas* (la inteligencia de los sentidos) para que éstos se volvieran hacia el exterior, garantizándoles Su presencia en todo momento.

Conclusión

En el esquema de la sabiduría védica y sus correspondientes Puranas, *Rudra* es el Señor de la Voluntad, el Señor del Fuego que abre los caminos de la Creación en los diferentes niveles. Él es también el Señor que le quita los impedimentos a la Creación. También es considerado como el Señor que ayuda en el sendero de regreso. De este modo, para entrar en este mundo y para salir de él, *Rudra* es el Ayudante Principal, el Guru, el Maestro, el Yogui. Se le conoce generalmente como *Siva*. Es *Agni* en el plano supracósmico, *Rudra* en el plano cósmico, *Vāyu* (aliento cósmico) en el plano solar y *Surya* (el sol) en el plano planetario. Es el principio de la Voluntad que vibra sin impedimentos. Que *Rudra el Señor* ayude a los buscadores reforzando sus voluntades con Su ardiente y, no obstante, buena Voluntad.

SEGUNDA PARTE

RUDRA ABHISHEKAM

(Ritual del Agua)

Reglamento y Tiempo

Los resultados del ritual de agua (*Abhishekam*) se logran adecuadamente si el estudiante sigue las reglas que se ofrecen a continuación:

Reglamentación:

1. Coloque el *Sivalingam* en la parte norte de la habitación. Esto hace que el estudiante se oriente hacia el norte cuando realiza el *Abhishekam*.

2. La base del *Sivalingam* debe colocarse de tal manera que las aguas del *Abhishekam* fluyan hacia el sur.

3. El lugar en donde se coloque el lingam debe estar limpio y mantenerse sagrado todo el tiempo. En caso de que el estudiante se mueva, puede llevarse el lingam envolviéndolo adecuadamente en una tela de seda. Debe mantenerse separado, colocándolo en una caja pequeña. Se debe tener cuidado para que no se mezcle con los objetos personales del estudiante,

como su ropa, sus artículos de limpieza, sus zapatos, etc.

4. Se puede comenzar el ritual sólo después de tomarse una ducha y ponerse ropa limpia.

5. Es beneficioso encender una lamparilla o velita e incienso. El incienso debe ser, preferentemente, de sándalo porque el sándalo refuerza la voluntad y disipa sus impedimentos. El estudiante puede aplicarse un poco de pasta de sándalo en la frente si así lo desea, o hacerse un punto circular en el centro de la frente.

6. El agua del *Abhishekam* se recoge y se distribuye entre los miembros del grupo y no debe dejarse tirada después del ritual. Su destino final debe tener un propósito útil. El agua sobrante puede ser ofrecida a las plantas.

Tiempo del Ritual:

Los momentos recomendados para el ritual son:

1. Las horas del amanecer o del atardecer. Las horas del atardecer son más importantes que las del amanecer para el ritual de agua.

2. De todos los días, el lunes es el mejor día para el ritual. El orden de preferencia es: lunes, domingo, sábado y jueves.

3. Los días de luna nueva son de importancia especial para el ritual y también los de luna llena.

4. Los signos de agua del año, a saber: Cáncer, Escorpio y Piscis, son especialmente apropiados para este ritual. El mes de Acuario es el principal porque se relaciona con los éteres espaciales. La Luna Nueva de Acuario es, anualmente, el mejor día del año para el ritual.

5. La treceava fase lunar es tan importante como la luna nueva, especialmente la treceava fase descendente de Acuario. Cada treceava fase gana importancia especial si cae en día sábado.

El Ritual del Agua:

1. Om Namassivaya	- 5 Veces
2. Om Namassivaya Siddham Namaha	- 11 Veces
3. Om Namo Bhagavate Rudraya	- 11 Veces
4. Om Namaste Astu Bhagavan	
Visveswaraya	- 1 Vez
Mahadevaya	- 1 Vez
Triambakaya	- 1 Vez
Tripurantakaya	- 1 Vez
Trikagni Kalaya	- 1 Vez
Kalagni Rudraya	- 1 Vez
Neelakantaya	- 1 Vez
Mrtuyunjayaya	- 1 Vez
Sarveswaraya	- 1 Vez
Sada Sivaya	- 1 Vez
Srimanmahadevaya Namaha	- 1 Vez
	Total: 11 Veces

5. Om Nama Ssomaya Cha	- 1 Vez
<i>Rudrayacha</i>	- 1 Vez
Nama Stamraya Cha	- 1 Vez
Arunaya Cha	- 1 Vez
Nama Ssangaya Cha	- 1 Vez
Pasupataye Cha	- 1 Vez
Nama Ugraya Cha	- 1 Vez
Bhimaya Cha	- 1 Vez
Namo Agre Vadhaya Cha	- 1 Vez
Dure Vadhaya Cha	- 1 Vez
Namo Hantre Cha	- 1 Vez
Haneeyase Cha	- 1 Vez
Namo Vrikshebhyo	- 1 Vez
Hari Kesebhyo	- 1 Vez
Nama Staraya	- 1 Vez
Nama Ssambhave Cha	- 1 Vez
Mayobhave Cha	- 1 Vez
Nama Ssankaraya Cha	- 1 Vez
Mayaskaraya Cha	- 1 Vez
Nama <i>Ssivaya</i> Cha	- 1 Vez
<i>Sivataraya</i> Cha	- 1 Vez
Nama <i>Ssivaya</i> Cha	- 1 Vez
<i>Sivataraya</i> Cha	- 1 Vez
Nama <i>Ssivaya</i> Cha	- 1 Vez
<i>Sivataraya</i> Cha	- 1 Vez

Total: 25 Veces

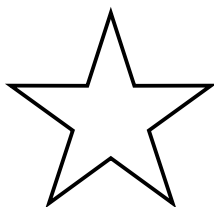
6. Om Triambakam
Yajamahe
Sugandhim
Pushti Vardhanam
Urvarukamiva Bandhanam
Mrutyor Muksheeya
Maa Mrutaat - 11 Veces
7. Yo Rudro Agno Yo
Apsuya Oshadhishu
Yo Rudro Visva Bhuvan
Avivesa
Tasmai Rudra
Ya Namostu - 3 Veces

En total: 77 (7 x 11) mantrams.

Om Shanti Shanti Shanti Hi

Breve explicación relacionada con los mantrams de los 7 pasos.

I. Om Namah Sivaya

- Este mantram está relacionado con la Voluntad Cósmica y genera la Voluntad Divina (Buena Voluntad) en nosotros. En este mantram, se dirige uno a *Sivaya*, La Voluntad Cósmica, para que nos conceda su presencia y sus bendiciones.
- Éste es un mantram de 5 sílabas que se denomina *Pancha Aksbari*. Estas 5 sílabas son:

Om Na Ma Si Vay

o

Na Ma Si Va Ya

- Se puede cantar en múltiplos de 5.
- El momento más propicio para cantar este mantram son los lunes, domingos y sábados.
- Este mantram puede ser invocado en el centro del corazón o en el centro del entrecejo.
- Su símbolo es la estrella de cinco puntas de color rojo, de color anaranjado, o de color blanco brillante (el anaranjado es una versión diluida del rojo).
- Cuando se medita en la estrella de 5 puntas en el color sugerido y con este mantram, ayuda a limpiar:
 - los 5 ORGANOS DE ACCIÓN, a saber: los brazos, las piernas, el habla, los órganos urinario y excretor.
 - Los 5 SENTIDOS
 - Las 5 SENSACIONES (tentaciones)
 - Los 5 ELEMENTOS en nosotros y a nuestro alrededor.
- También ayuda a la cooperación de los *devas* de los elementos correspondientes a los sentidos, los órganos de los sentidos y del cuerpo.
- Este mantram se da a los niños a la edad de 5 años, antes de que se inicie su educación. Ayuda a construir una voluntad positiva, dinámica y efectiva, haciendo que el niño crezca en armonía y con inteligencia.

- El número de este mantram es el 5. Cuando uno lo experimenta, su número es el 1.
- Este mantram establece el orden en las 5 pulsaciones y restaura la vida.
- Establece el orden en los 5 sentidos y da armonía a la mente.
- Establece la armonía en los 5 planos de existencia, a saber: físico, emocional, mental, búdico, y *Ananda* o plano de la bienaventuranza.
- El alma es el sexto plano que preside estos 5 planos para experimentar el esplendor de la vida, y al Espíritu en el séptimo plano.
- De modo que el sexto plano impone el séptimo plano sobre los otros 5 planos inferiores y, de esta manera, restaura el orden en el ser.
- A las personas con voluntad débil se les recomienda encarecidamente trabajar con este mantram.
- *Siva* es considerado como el Fuego Eléctrico, el Padre, el primer Logos.

Para mayor información refiéranse al libro “Tratado sobre Fuego Cósmico” del Maestro D.K.

2. Om Namah Sivaya Siddam Namaha

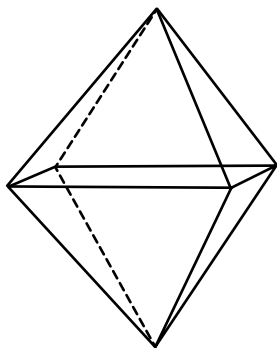
Este mantram es la extensión del primer mantram que busca la manifestación de *Rudra* en la mente, en los 5 sentidos, en los 5 órganos de los sentidos, en los 5 órganos del cuerpo físico (las manos, las piernas, el habla y los 2 órganos excretores), los 5 elementos del cuerpo, las 5 pulsaciones (*Prana, Apana, Vyana, Udana y Samana*). De esta manera, la oración busca la manifestación de los planos físico, emocional, vital y mental del cuerpo. A los niños, a la edad de 5 años, de acuerdo a la tradición védica, se les enseña a entonar estos dos mantrams.

3. Om Namō Bhagavate Rudraya

Este mantram significa: “¡Oh *Rudra*, Señor nuestro! Tú eres el Señor de los 8 esplendores. Te ofrezco mis saludos.” Este mantram tiene 10 sílabas. Alrededor del ser humano hay 10 direcciones: este, oeste, norte, sur, noreste, sureste, suroeste, noroeste, arriba y abajo. El centro del ser humano, el centro del corazón, es el onceavo. A través de estas 10 sílabas, el estudiante visualiza las 10 direcciones y las enlaza, formando una pirámide desde el corazón hacia arriba y una pirámide invertida desde el corazón hacia abajo hasta los pies.

Este es el símbolo de la doble pirámide, que se denomina *Vajra*, el arma diamantina indestructible del Señor. Cuando el estudiante construye esta doble pirámide a su alrededor, está protegido por los 10 dioses (*devas*) direccionales (para conocer a los 10 dioses (*devas*) direccionales refiérase al libro “*Agni*”). Esta doble pirámide puede ser construida alrededor del grupo o alrededor de una región con problemas, de una nación o del globo. Con esta actividad se puede hacer mucho bien tanto a nivel individual como a nivel planetario. Este mismo mantram es utilizado cuando se ofrece agua 11 veces y se canta el mantram 11 veces.

4. Om Namasthe Astu Bhagavan.

Norte	Nilakanta	El de la garganta negra
Noreste	Sarva	El Rudra que disuelve
Este	Pasupathi	El Señor de los seres
Sureste	Parvathi Pathi	El marido de Parvathi
Sur	Sánkara	El que otorga la bienaventuranza
Suroeste	Rudra	El que brama
Oeste	Viswesa	El Señor de Vishwa, el universo
Noroeste	Nila Lohita	El Rudra azuladorojizo
Arriba	Trilochana	El de los tres ojos
Abajo	Maheshwara	El Señor de Mahat, el plano de la fuerza
Centro	Siva	El auspicioso

- Om Namasthe Astu Bhagavan: Yo te ofrezco mis saludos, ¡Oh Señor!
- Visveswaraya: ¡Oh Señor del Óctuple esplendor! Eres el Maestro de *Vishwam*, el Universo.
- Mahadevaya: Eres el *Deva* de los *Devas*.
- Triambakaya: Eres el de los 3 ojos.
- Tripurantakaya: Eres el destructor de la ignorancia relativa a la materia, la fuerza y la conciencia.
- Trikagni Kalaya: Eres los tres fuegos (cósmico, solar y planetario) manifestándose a través del tiempo.
- Kalagni Rudraya: Eres el disipador a través del tiempo.
- Nelakantaya: Eres el de la garganta azul.
- Mrutyunjayaya: Eres el que vence la muerte (y eres el que otorga la victoria sobre la muerte).
- Sarveswaraya: Eres el *Eswara*, el Maestro que gobierna a todos los seres siendo la base de su principio pulsante.
- Sada Sivaya: Siempre eres favorable y concedes prosperidad.
- Sriman Mahadevaya Namaha: Eres el Señor de *Srî*.

5. Om Nama Ssomaya Cha

- Cha, Namah Y Ya: Estos términos se encuentran frecuentemente en el ritual, *Cha* quiere decir ‘también’. A *Rudra* se le venera en variedad de formas, alabando sus cualidades. CHA es usado como una conjunción para decir cada vez: “eres también”. NAMAHA representa un saludo. También significa Yo no soy. Ocultamente significa que el que saluda es sólo un reflejo y no existe realmente. El reflejo no puede tener existencia independiente del original. Es sólo existencia aparente. Esta existencia aparente es ilusión y su propósito en la Creación es experimentar. NAMAHA se repite para recordar al lector que es sólo un reflejo del original. YA es utilizado para dirigirse al Señor. Por ejemplo, *Somaya* significa ¡Oh *Soma*!; *Rudraya* significa ¡Oh *Rudra*!

- Somaya: *Soma* es *Rudra* como el *Gandharva* que otorga la bienaventuranza.
- Rudraya: *Rudra* significa ‘el Señor de los éteres’ (*Rodasi Anthariksha*). El Señor vibra a través de los éteres.
- Tamraya: *Tambraya* significa ‘el de color de cobre’.
- Arunaya: *Aruna* significa ‘el color rojo que representa la Voluntad’.

- Ssangaya: *Ssanga* significa ‘el sendero hacia Sam’. Sam es equilibrio.
 - Pasupati: *Pasupati* significa ‘el Señor de las Bestias’.
 - Ugraya: *Ugra* significa ‘enojo como fuego’.
 - Bhima: *Bhima* significa ‘el de la forma aterradora’.
 - Agre Vadhaya, Durevadhaya: *Agre Vadhaya* significa ‘el que quema y, por lo tanto, mata aquello que está cerca’. *Durevadhaya* significa, ‘el que quema y, por lo tanto, mata aquello que está lejos’.
 - Hantre: Hantre significa ‘el que mata’.
 - Haneeya: *Haneeya* significa ‘el que da muerte a los que matan’.
 - Vrikshebhaya: *Rudra* que existe como *Vriksbas*, que son los árboles.
 - Hari Keshaha: *Harikesa* significa ‘el de pelo verde’.
 - Taraya: *Taraya* significa ‘el Señor en forma de estrellas’.
-
- Ssambhave: *Ssambhave* significa ‘el que da a luz a Sam’.
 - Mayobhave: *Mayobhave* significa ‘el Señor que otorga experiencias agradables a través de los sentidos’.
 - Sankaraya: *Sankara* significa ‘aquel que ocasiona a Sam’.
 - Mayaskaraya: *Mayaskara* significa ‘la paz y el frescor de Sam’.

- Sivaya: *Siva* significa ‘el favorable’.
- Sivataraya: *Sivataraya* significa ‘la bienaventuranza eterna’.

6. Yo Rudro Agno Yo
 Apsuya Oshadhishu
 Yo Rudro Viswa Bhuvan
 Avivesa
 Tasmai Rudra
 Ya Namu Astu

Significado:

- Yo Rudro: Aquel que es el Señor de la Vibración;
- Agno Yo: El que está en la forma de Fuego Cósmico, Fuego Solar y Fuego por Fricción;
- Apsuya: Las aguas en el plano etérico y físico;
- Oshadhishu: Hierbas y plantas;
- Yo Rudro Viswa Bhuvanavivesa: El que mora como Señor de la Vibración en el mundo, en el Universo;
- Tasmai Rudra Ya: A ese *Rudra*;
- Namu Astu: Ofrecemos nuestros saludos.

Veneramos Al Señor De La Vibración,
Que Existe En La Forma Del Fuego Cósmico, Del
Fuego Solar Y Del Fuego Por Fricción,
Que También Existe En Las
Aguas, Las Nubes, Las Hierbas, Las Legumbres Y
Los Granos,
Las Verduras Y Hortalizas, La Fruta, Etc.,
Que Entra Y Existe
En Todas Las Formas

Explicación:

Los *Rudras* son los Señores de la Vibración. Ocasionalmente las vibraciones en el espacio creando la necesaria fricción. Mediante una fricción especial se forman los átomos, se forman las sensaciones y se generan las pulsaciones con la actividad alternante de la expansión y la contracción. Nacen también los movimientos. *Rudra el Señor* es la Inteligencia cósmica que ocasiona los fuegos eléctrico, solar y por fricción.

Ese *Rudra* que lo forma todo, que entra y vive en todo, es venerado mediante este mantram. Es la manifestación de la Voluntad, *Siva*.

Se recomienda recitar este mantram en múltiplos de 11. Se dice místicamente en los Vedas que “*Rudra* destruye (el espacio potencial) para formar todo lo que existe.” También destruye todo lo que ha sido formado, restituyéndolo a su fuente, a su forma potencial.

- El número de este mantram es el 11
- El color es un anaranjado brillante
- El símbolo es una brillante y traslúcida doble pirámide o *lingam*.
- El efecto del mantram puede ser mejor comprendido o experimentado durante las 48 horas precedentes a la luna nueva, los lunes y en los meses de Escorpio, Acuario y Géminis.
- Este mantram puede ser invocado en el centro del corazón, en el centro del entrecejo, o en el centro laríngeo.

Este mantram está estrechamente unido al mantram OM NAMA SIVAYA.

Once son los *Rudras* que actúan desde las 10 direcciones y desde el centro. Las 10 direcciones son: este, sur, oeste, norte, noreste, sureste, suroeste, noroeste, arriba y abajo. Desde el centro hacia las 10 direcciones se puede visualizar al alma. Y también desde todas las direcciones hacia el centro se puede visualizar al alma. Conectando las direcciones al punto de arriba se forma una pirámide con el vértice hacia arriba. Conectando las direcciones al punto de abajo se forma una pirámide con el vértice hacia abajo. De este modo, el estudiante se expande en la esfera que le rodea y se contrae en el centro. Así actúa la Divinidad. Cuando las vibraciones se activan a través de todos los canales,

el estudiante permanece extremadamente vibrante en el campo electromagnético. Este mantram tiene especialmente que ver con los *devas* de la vibración en la Creación. Estos *devas* de la vibración son conocidos también por el nombre de *Rudras*.

Éste es el mantram que el Maestro Djwhal Khul da en el principio del libro “*Tratado sobre Fuego Cósmico*”.

A Ese Dios Que Está En El Fuego
Y En Las Aguas;
A Ese Dios Que Ha Compenetrado Con Su Ser Todo
El Mundo;
A Ese Dios Que Está En Las Plantas Estivales Y En
Los Señores Del Bosque,
A Ese Dios, Adoremos, Adoremos.

Swetha Upanishad, II, 17.

El comentario sobre el Fuego dado en el libro está basado en este himno. Es un mantram muy poderoso que purifica los 5 elementos del cuerpo y los 5 elementos de la atmósfera, haciendo posible la pureza y la claridad para el alma individual.

7. Trayambakam Yajamahe
Sugandhim Pusti Vardhanam
Urva Ruka Miva Bandhanan
Mrityor Mukshiya Mamruthat

Significado:

- Trayambakam: El Señor de los tres ojos;
- Yajamahe: Adoramos;
- Sugandhim: Que es fragante;
- Pusti Vardhanam: Y da plenitud;
- Urvarukam Iva: Como un pepino completamente maduro;
- Bhandhanan: Del apego (la enredadera);
- Mrityor: De la muerte;
- Mukshiya: Líbranos, suéltanos;
- Mamrutat: Llévanos a la inmortalidad.

Veneramos Al “Señor De Los Tres Ojos”
Que Está Lleno De Fragancia Y Da Plenitud
Que Él Nos Libre De La Muerte Y
Nos Lleve A La Inmortalidad,
Así Como El Fruto Del Pepino
Se Suelta De La Enredadera.

Explicación:

- El “Señor de los Tres Ojos” representa al Señor que ocupa los tres estados de conciencia en nosotros.

- El ojo izquierdo representa la vista. El ojo derecho representa la Sabiduría. El tercer ojo representa la Visión.
- Aquél en quien funcionan los tres ojos está más allá de la muerte.
- Por medio de este himno se invoca a *Siva*, el Señor de la Voluntad, para que nos otorgue la inmortalidad librándonos de la muerte.
- Los tres ojos también corresponden a la Actividad Inteligente, al Amor-Sabiduría y a la Voluntad.
- Se debe meditar en los tres ojos relacionándolos con los tres Logos y sus cualidades.
- Se recomienda que este mantram se contemple en el centro *Ajña*, visualizando la Luz.
- Los tres ojos (las Tres Luces) son la causa de los tres mundos. El ser humano está condicionado por los tres mundos.
- La contemplación en las 3 luces debe producir la transformación necesaria para ser liberados del condicionamiento.
- Estar en el mundo pero no estar condicionado por el mundo es maestría. Este mantram propone ese estado de liberación.
- El ser humano está condicionado por aquello que posee física, emocional y mentalmente. Físicamente posee artículos, cosas, propiedades, cuentas

bancarias. Emocionalmente posee a la gente de su agrado, como la familia, los amigos y conocidos, etc. Posee también a otros mediante las emociones negativas, como el odio, las antipatías, las discordias, los celos, la malicia, etc. Mentalmente posee sus propias ideas de lo que es correcto o incorrecto en relación a los varios aspectos de la vida.

- Hasta que el ser humano no se deshaga de todas estas posesiones, no será libre. Es como un fruto verde pegado a la enredadera (o al árbol).
- Este mantram es una oración para liberarse del triple cuerpo y, sin embargo, permanecer en él para fines de buena voluntad, de manera que cuando el propósito de la vida se cumpla, se pueda realizar una partida consciente, que es lo que se entiende por “trascender la muerte”.
- Se recomienda que se pronuncie 3, 11 ó 33 veces.
- El propósito de este mantram es trascender la muerte o *Mrityunjaya*.

INVOCACIÓN

Que permanezcamos en la Luz y
Cumplamos con nuestras obligaciones y deberes
Con la Vida circundante y alcancemos la Iluminación

Que flotemos en el Amor y
Compartamos el Amor y la Compasión
Con los demás seres y alcancemos la Plenitud

Que sintonicemos con la Voluntad y
Alertemos nuestras voluntades
Para fijar la mirada en el Plan y
Causar el trabajo de Buena Voluntad

Que la Luz, el Amor y la Voluntad
Sinteticen nuestras vidas en la Vida Una.

