

Sri K. Parvathi Kumar

Rudra

Dhanishta

Sri K. Parvathi Kumar

Rudra

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“ means Wealthy Wind.

Wealth is not measured in terms of money or business; it is measured in terms of richness of life. Wisdom is disseminated by the Teachers of all times. Dhanishta works for such fulfilment through its publication of wisdom teachings flowing through the pen and the voice of Dr. Sri K. Parvathi Kumar. Such teachings are published in English, German, French and Spanish.

“Dhanishta“ is a non-profit Publishing House.

About the Composer

Dr. Sri K. Parvathi Kumar has been teaching various concepts of wisdom and initiating many groups into the Path of Yoga of Synthesis in India, Europe, Latin America and North America. His teachings are many and varied. They are oriented for practice and are not mere information.

Dr. Sri K. Parvathi Kumar has been honoured by the Andhra University with the title Doctor of Letters Honoris Causa, D. Lit. for all his achievements as a teacher around the world. He works actively in the economic, social and cultural fields with Spirituality as the basis. He says that the spiritual practices are of value only if such practices contribute to the economic, cultural, and social welfare of humanity.

Dr. Sri K. Parvathi Kumar is a responsible householder, a professional consultant, a teacher of wisdom, healer of a certain order, and is a composer of books. He denies to himself the title of being an author, since according to him, “Wisdom belongs to none and all belong to Wisdom“.

The Publisher

Table of Content

IntroductionII

Part I

Rudra (the Lord of Cosmic Will and Vibration)

Advent of Rudra (First Logos)..... 18

A Few Dimensions of Rudra

1. The Bow of Rudra 22
2. Rudra 23
3. The Bow and the Arrows..... 25
4. The Begging Bowl of Rudra 25
5. Siva..... 25
6. Girisanta26
7. Kapardin 27
8. Rudra's Bull 27
9. Divya Bhishak.....28
10. Rohithaya29
11. Sthapathi30
12. Mantri..... 31
13. Oshadhi Pati 31
14. Kakubhaya 31
15. Taskara 32
16. Ugana 33
17. Shwapati..... 33

18. Sarvaya.....	33
19. Pasupathi.....	34
20. Sithikhanta.....	34
21. Agriyaya.....	34
22. Seeghraya, Seebhyaya.....	36
23. Urmya.....	36
24. Pratarana.....	36
25. Aneerhata.....	37
26. Drapa.....	37
27. Ishana.....	37
28. Visveswara.....	38
29. Mahadeva.....	38
30. Triambaka.....	38
31. Tripurantaka.....	39
32. Trikagni Kala.....	39
33. Kalagni Rudra.....	40
34. Neelakata.....	41
35. Mrutyunjaya.....	41
36. Sarveshwara.....	42
37. Sada Siva.....	43
38. Sriman Mahadevaya.....	43
39. Soma.....	44
40. Tamraksha.....	45
41. Aruna.....	45
42. Ssanga.....	45
43. Pasupathi.....	46
44. Ugra.....	47

45. Bhima	48
46. Agrevadha, Durevadha	48
47. Hantre	49
48. Haneeya.....	49
49. Vrikshebhya	49
50. Hari Kesa	50
51. Tara	50
52. Sambhave	51
53. Mayobhave.....	51
54. Sankara	52
55. Mayaskara	52
56. Siva.....	53
57. Sivatarata	53
58. Lingam.....	53
59. Nataraja.....	55
60. Trident of Rudra.....	55
61. Damaruka of Rudra.....	56
62. Chandra Sekhara	57
63. Naga Bhudhana	57
64. Bholashankar.....	57
65. Rudra and Daksha.....	58
66. Rudra and Prachetas	58
Conclusion.....	60

Part II

Rudra Abhishekam (Water Ritual)

Regulations And Times.....	62
The Water Ritual.....	65

Brief Explanation Relating To The Mantras Of The Seven Steps.

1. Om Namah Sivaya.....	68
2. Om Namah Sivaya Siddam Namaha.....	71
3. Om Namoh Bhagavathe Rudraya.	71
4. Om Namasthe Astu Bhagavan.....	72
5. Om Nama Ssomaya Cha.....	75
6. Yo Rudro Agno Yo.....	77
7. Trayambakam Yajamahe	80
Invocation.....	83

Introduction

The western brotherhood, on account of their annual visits to India, started evincing interest in the Fire and Water rituals (*Havan* and *Abhishekam* respectively), realising the scientific background of the Vedic sounds contained in the variety of sounds. They sought a simplified version with a brief explanation of the rituals. The Fire ritual is already in their hands with a certain brief understanding of the Fire (*Agni*) as contained in the Veda. Many groups in Europe, South America and Central America practise the Fire ritual. Before one embarks upon the ritual, it is necessary that he comprehends a little of the Cosmic Intelligence, Rudra. Therefore, a few dimensions of Rudra are given as Part I and the ritual is given as Part II. The seekers are advised to thoroughly comprehend the few aspects of Rudra given in Part I and then consciously work with the ritual as per the regulations.

The groups have also been chanting two chief Mantras relating to Rudra. One is to gain release from death (*Mrutyumjaya mantra*) and the other one worships the Lord Rudra (Rudra mantra). They now seek a simple version to enable them to worship the Rudra (the Lord of Will and of Vibrations). Hence this small book with a very brief ritual is meant for the West.

It is very heartening that groups in Central America work with Rudra Mantra with the symbol of a double pyramid to restore social justice and equilibrium in their troubled societies, inspired by the most sublime dimension of Rudra. They are utilising the mantra and the symbol in the planetary work of goodwill. The groups inspired by the Hierarchy are working on the Path of Discipleship, while some of them are working for the planetary cleansing and restoration of equilibrium.

The water as per the Scriptures is the physical plane manifestation of the ethers of the solar and cosmic plane. They also represent the life energy. Much has been said on the symbolism of ethers/water in the small book "Jambu", which has recently been released by The World Teacher Trust (WTT). The water ritual (*Abhishekam*) aims at the manifestation of the electrical power from its invisible planes to the visible planes. Rudra, the Lord of Vibration, is the first and foremost of the Vedic Devas who enables the light

beyond darkness to manifest as the light visible and tangible. He is the Lord that destroys the darkness to bring down the light beyond darkness into the perception and experience of the beings. He is also the Lord who destroys the darkness of ignorance as it exists in the mortal beings and leads them into the light. He is the Lord of Ethers (*Antariksha*).

Antar ikshana means the insight relating to the energy waves as they exist in between two visible objects. As between two objects, the mortals feel that emptiness exists. But the one with insight can perceive the waves of light, their radiation, vibration and magnetism. This insight makes a man a Seer. Men know to see from within to without but Seers also know to see from without to within. They have the ability to see through. The ability to see through will enable a being to experience the Divinity and its activity and the Lord of Vibrations. Rudra helps in this direction. The vibration of the Lord exists in all that Is. And that is what is to be perceived by the student who worships Rudra.

In all, the water ritual is given in seven steps for the benefit of the West. **Step one** relates to the fivefold mantra on the Lord, which enables gaining supremacy over the five senses and also the required will of the mind. **Step two** is a worship mantra seeking fulfilment from the Lord. **Step three** relates to the ten

dimensions of the Lord viz., East, South-East, South, South-West, West, North-West, North, North-East, above and below. With Rudra at the centre, the total is 11. This mantra enables the construction of a double pyramid around the ritualist, which is explained separately in the book. This enables the total protection to the ritualist. **Step four** consists of worshipping the Lord with his eleven chief names. The eleven names are attributed to the eleven varieties of vibrations of the Lord. **Step five** relates to a special hymn formulated in the Veda for propitiation of the Lord. It is the heart of the chief hymn to the Lord Rudra as contained in the *Yajur Veda*. **Step six** relates to seeking longevity of life until the ritualist realizes the myth of death and releases himself consciously from the bondage of the body. **Step seven** relates to the chief invocation of Lord Rudra who exists in matter, water, fire, air, ethers and permeates all that is.

During the water ritual, each time a name of the Lord is uttered, a spoonful of fresh water is to be offered upon the *Shiva Lingam*. In all, 77 spoonfuls of water need to be offered as per the brief ritual given in this book. The symbolism of *Shiva Lingam* is also given in Part I.

Those who are inclined towards performing this ritual may do so as per the regulations and times suggested in the book.

May this book serve its intended purpose to those sincere seekers who would like to destroy the impediments of their personality in their pursuit of the Light. May the *Lord Rudra* bless this effort.

PART I

RUDRA

(the Lord of Cosmic Will and Vibration)

Advent of Rudra (First Logos)

In the beginning of the creation (which is a doctrine by itself) the third Logos (Brahma, the Creator) emerged. He was initiated by the Lord Absolute to create. As he thought of creation, four Kumaras came out of him. The Creator advised them to cooperate with him for creation. The Kumaras smiled and remained silent. The purpose of emergence of the Kumaras was different from what was visualised by the Creator. These Kumaras are the Sons of Will and of Yoga. About these Kumaras, Madam Blavatsky elaborately writes much in “Secret Doctrine”. Madam Alice A Bailey also described them in the book “Treatise on Cosmic Fire.” They are also referred to as *Agni Shvathas* in the Vedas. The beauty and the splendour of the Kumaras is again a doctrine by itself. They are the most sublime beings that constitute the Yoga Hierarchy. They form the four avenues of the Lord in crea-

tion to enable the descent of the Lord whenever the Lord wills to descend. Their purpose was not to work for the Creator's plan, but to work for the Lord himself. The third Logos became angry at the disobedience of the Kumaras.

When the third Logos became angry due to the disobedience of the Kumaras, he tried to contain such anger. The fire of anger, however, opened up a centre in the brow and Rudra, the first Logos, emerged from there. As he emerged, he was blue and red together. He was therefore called *Neela Lobitha*. The quality of Rudra was blue and the power that encircled him was red. The power of red made way for creation and the bliss of blue permeated into the creation. Such is the beauty of the emergence of Rudra.

Rudra is the foremost of the Devas that are tangible entities emerging out of the intangible and the absolute God. He is the Lord that sprouts as the cosmic fire, as the first spur and leads the Devas for their manifestation. He permeates the three ethers beyond the five elements and brings forth the whole universe from the seeming nothingness. It is again He who withdraws the whole creation into naught. He is the passage between the negative zero to positive zero and again from positive zero to negative zero.

He emerges like a roar and is therefore called Rudra in the Veda. The Vedas chiefly classify the Devas into three categories.

a. The *Adityas* – these are the twelve qualities of the twelve sun signs. These are Lords of Radiation. They are expressed through the rays of the sun globe during the twelve months of the year. The cause for their expression is Rudra.

b. The *Rudras* – these are the Devas of Vibration that transmit force through the ethers. The transmission is through sound and light.

c. The *Vasus* – these are the Devas of Materialization.

The *Adityas* are 12 in number. The *Rudras* are 11 in number and the *Vasus* are 8 in number. Thus they are 31 in all. With the left and right principles, they are 33. Thus 33 are the Devas that function in all the seven planes and hence the number is 330,000,000. The Vedas call them 33 crores of Devas.

11 is the number of Rudras. It is the number of the Master, and thrice 11 are 33 that bring forth the creation causing triangles with the Devas of Radiation and Materialisation. The 11 Rudras and their consorts are:

No.	Rudras	Their Consorts	Meaning of Names of Consorts
		(Nature of Rudra)	
1	Manyu	Dhi	Will
2	Manu	Vritti	Power of Behaviour
3	Mahakaal	Asana	Power of Combustion
4	Mahat	Uma	Pause (Static Power)
5	Siva (Sankara)	Niyut	Channelising Power
6	Rutadhvaj	Sarpis	Procreative Power
7	Uru	Ila	Limiting Power
8	Retobhav	Ambica	Conceptive Power
9	Kaal	Iravathi	Power of Intuition
10	Vamadev	Sudha	Power of Holding or Retention
11	Dhritavrat	Deeksha	Power of Continuity

A Few Dimensions of Rudra

1. The Bow of Rudra: Rudra, being the force principle, also contains the principle of the Boomerang. The maxim of “one reaps what one sows,” is applicable to his force. The force of Rudra is for the wellbeing of all. It is for the well being of the creation itself. If one acts disaccording to the principle, the force of his action comes back to him. Thus, acts of goodwill or of evil of people come back to them. This arrangement in nature is called Rudra’s bow that releases arrows as per one’s acts. The worship of Rudra’s bow was a Vedic tradition for one’s rectitude. It also enables the suspension of furtherance of acts of evil.

The bow of Rudra exists in man from the centre of the third eye to the medulla via the head. The string of the bow is connected as a vertical line between the brow centre and a centre in the medulla oblongata. The bow is in the upper part of the head, which con-

tains the Plan relating to the soul. Those who reach up to the string of the bow and aim with the bow are the ones who hit the Plan, meaning, realise the Plan.

There is also a bow in the sky forming the path of the Sun from East to West. East stands for *Ajna*, which is one end of the bow. Via the Mid-heaven, the Sun travels to the West and sets in the West. The sunset point is the medulla. This path of the Sun from East to West forms into a bow. Rudra rules all that is below this arch of the Sun's path. The sunrays form Rudra's arrows. This bow is multi-coloured. At the eastern point (during sunrise), the bow is copper-coloured. At the western point (during the sunset hours) the bow is orange-coloured. And the bow between the eastern and western ends is multi-coloured like a rainbow.

The two ends of the bow represent the duality. The thread that connects them is full of tension. That tension is the tension of ignorance. When the thread is released, the illusion of the beings is released, thereby the tension is released. This release is sought from Rudra through worship.

2. Rudra: Rudra means the Lord of Ethers (*Rodasi, Antariksha*). The Lord vibrates through the ethers. His vibration in the ethers is like a roar, which can be listened by the ones who can listen to silence. Silence

is the higher aspect of sound called Nada. The Rudras roar through the ethers transmitting electro-magnetic waves. The whole world of the phenomena of light beyond darkness manifesting visible and invisible worlds is the work of Rudras. He is the fire that manifests the three worlds. He is therefore the three fires (electrical fire, solar fire and frictional fire).

The Rudras are chiefly 11 and exist in the 3 worlds of cosmic, solar and planetary. Rudras function to create and to destroy.

“Eleven are the Rudras and thrice eleven they are. Hence the number is thirty three.” An initiate of 33 degrees carries the knowledge of creation and destruction (much more is said elsewhere in this book on Rudras). The 11 Rudras exist in the human body in all the 3 planes: as mind, as the 5 senses and the 5 organs of action, as Akasa, as the 5 elements and the 5 sensations and as chief life manifesting as 5 major and 5 minor pulsations. Rudra associates with the body and conducts the vibrations of life, of mind and of Akasa. It is the function of Rudra that enables the pulsation in the body and the occurrence of thought, speech and action. He roars through the body. When he departs from the body, the departing soul as well as his friends and relatives roar (weep). When he begins his function in the body with the first breath, the just born child roars (cries). The Rudra roars through the

sky like a thunder. The light manifests through such thundering. Such is the power of Rudra.

3. The Bow and the Arrows: Down below the medulla (in the human constitution), the mind, the 5 senses and the 5 organs of action are formed which are 11 in number. These are the arrows released from the bow through which man acts and receives the fruits of action.

4. The Begging Bowl of Rudra: This upper part of the head is also said to be the begging bowl of Lord Rudra.

The begging bowl of the Lord is symbolic. One understanding is that His holding of the bowl is indicative of holding the Plan of the individual, as well as the universe. It is also indicative of His seeking from the beings the acts of evil and ignorance, so that the beings can live in His bliss while in creation.

5. Siva: The cosmic principle of Rudra as contained in the Vedas is described as Siva in the *Puranas*. Siva means the Auspicious One. The auspiciousness relates to the universal welfare. Those who submit their lives totally for the other's welfare are eligible for the bliss of Siva. It is also called the state of liberation. The ones who reach the bow of Siva in them are

those who have performed such acts of self-sacrifice and service. Rudra himself emerged to conduct such acts in creation, and hence He initiates those who follow the path of self-sacrifice through service.

6. Girisanta: Among the 11 Rudras, the Rudra relating to speech is the most active one in the human being (remember that Rudra functions through the mind, the 5 sense organs and through the 5 physical organs of which speech is one). The Rudra that functions through the speech is called *Girisanta*. *Girisanta* means the one who bestows bliss through speech. Speech regulations are many (refer to the author's book on "Sound"). Right speech which is harmonious builds harmonious energies in man. If not, speeches build conflict and its related worry, irritation, anger, etc. When speech is not harmonious, man transforms into a devil. When speech is harmonious, he can turn into a Deva. Horrible speeches would eventually lead one to horrible forms. Rudra, when worshiped, would arrest the tendency of abusive speech and would even liberate one to a state of harmonious speech and attractive form. With speech, one can destroy oneself or liberate oneself. One can throw oneself to hell or liberate oneself into heaven. Such is the power of speech. Such power is worshiped as Rudra.

Girisanta means the one who resides in speech. The use of speech is the use of Rudra's power.

7. Kapardin: The Vedic Seers picturised Rudra with a hair style. The hair is gathered upwards and tied-up like a coil. Hair is a symbolic representation of the multitudes of thoughts that one generates every day. When these thoughts relate to the Divine, they symbolise upward growth. When they are gathered together and tied-up, the thoughts remain forever divine (symbolically). This hair dress is called *Kapardin* in Sanskrit. The Lord Siva is said to have such a hair dress. This hair dress also gives the message to the beings to live in peace by remaining elevated, and in alleviating thoughts.

8. Rudra's Bull: Rudra is said to move on the bull. The bull is his vehicle. The bull stands for Taurus. Thus, Rudra presides over the Sun sign Taurus. Taurus is the month of the highest illumination in the solar year. All great initiates pass over to higher circles in the month of Taurus. Man gains the highest illumination when his entire being orients to the light in the head and when man is not distracted by desire of any kind. His energy remains oriented upward. Such a one would have transcended the desire (like Gauthama Buddha in recent times). Lord Rudra presides

over this illumination. He helps beings to transcend the desire. He is said to have killed the *Cupid* who promotes desires. The worship of Rudra thus enables transcendence of the desires.

In the human body, Taurus is attributed to the part between the eyebrows to the neck. It is significant to note that all the 5 senses prevail in this part, besides the speech. Thus 6 out of 11 aspects of Rudras are in Taurus, presided over by Rudra. Thus, the Lord mounting the bull is called *Bablusaya*. When this aspect of Rudra gives presence, the third eye gets opened in man.

This third eye exists as a central star of Taurus called Aldebaran. It is called Rohini in the Vedic system.

9. Divya Bhishak: *Bhishak* in Sanskrit means healer. *Divya Bhishak* means divine healer. Rudra is the divine healer. He is the foremost of the divine and also the foremost of the healers even among the divine. Rudra presides over the mind and the senses. When through senses life is being experienced, he functions as *Indra*, the King of the Celestials who experiences the splendour of the creation. Experiencing through the mind and the senses, without discrimination, opens doors for sickness. To ensure that indiscriminate experiencing is arrested, Rudra himself functions as the controller. A student who sincerely

worships Rudra will find this centre of Rudra activated in him. Consequently, inner resistance comes when the senses propose undesirable experiences that could lead to sickness.

Rudra also controls and neutralises the inherent emotional causes of sickness, such as fear, anger, excessive desire, depression, jealousy, hatred, etc. Lord Rudra, when invoked, dispels sickness from the five-fold body of man, namely the 5 elements, the 5 sensations, the 5 senses, the 5 limbs of action, and above all, the 5 pulsations. The impregnating vibrations of Rudra functioning through the 5 pulsations would ensure a vibrant body at the mental, vital and physical level.

Groups working with healing would do well to regularly listen to *Rudra Suktam* and practise *Abhishekam*. It enables them to receive the vibrations of Rudra, which can be transmitted to the sick during the hours of healing. The vibrations of Rudra even clear the blockages in creation. It is not any task for Rudra to cleanse the human envelop. He is the Healer of the healers and the Ruler of the rulers. He is generally invoked by the Devas when they are in crisis.

10. Rohithaya: He is the red-coloured one. The colour of Rudra is pure red. Red is the colour of *Agni*. It is the first colour in the manifestation. It is will. It

leads the creation from the seeming nothingness to the apparent something. The will is required to construct and even to destroy. The red colour of Rudra works to create and to destroy. Will is the beginning and also the ending of any periodical activity., The will is required to begin as well as to conclude. Some cannot begin. They need to invoke Rudra. Some cannot conclude. They also need to invoke Rudra. Blockages can generally happen in the activity. Even for clearing such blockages, the will is required. Such will of Rudra can be invoked through the contemplation of the red colour. Only advanced students can work with red. Others are advised to work with orange, a variation of red. Tender persons like children are advised to contemplate upon the rose colour. Even the day starts with red at the eastern horizon and concludes with red at the western horizon.

II. Sthapathi: It means the Master of manifestation and establishment. STHA in Sanskrit means to establish, to manifest. STHA is the root sound for stability. The stability is the other name for be-ness. Rudra is the Master of be-ness. The be-ness of the beings is Rudra as *Sankara*. Those who wish to manifest and to be in the splendour in such manifestation invoke Rudra. Rudra is the one who stabilises the planetary principles in the planets and the beings in

the body. He is the one who works through humanity to create and to establish temples, houses and other structures for habitation.

12. Mantri: *Mantri* means the one who protects those who work with mantra. Rudra protects, from the heart lotus, those who worship, contemplate, meditate, chant mantras and do other mental practices to attune to the Divine. He functions through all the teachers at all levels.

13. Oshadhi Pati: *Oshadhi* means healing herbs. *Pati* means Master. Rudra is the Master of the healing herbs. He resides in the herbs as the power of healing. An herb is thus distinguished from other plants by the presence of Rudra in it.

14. Kakubhaya: *Kakubhaya* means the one that is the centre of the 10 directions (East, West, North, South; North-East, South-East, South-West, North-West; above and below). The 10 directions are set at poise with Rudra as the centre. He regulates the 10 directions being at the centre. He is the centre of every unit consciousness and enables its be-ness by keeping intact the forces that emerge from him into all 10 directions. 10 is the number of God in creation. The centre of 10 is God established in creation, who in turn es-

establishes the creation. He builds the creation and lives in it, just as a man builds a house and lives in it.

Kakubhaya also means the beauty, the splendour and the power of creation. He is the pinnacle of the creation with its beauty, splendour and power.

It further means the scientific one. Rudra, being the cosmic First Ray, is scientific. His counter part Vishnu is mystical, enchanting and charming. Shiva is the power of male, Vishnu is his beauty. In a way, they are inseparable. In creation, Shiva is the fore-runner as Rudra. In the path of return, he is the last one to be experienced.

15. Taskara: *Taskara* means the stealer, the thief. Rudra, as *Taskara*, thieves from those who steal others. He steals from those who steal. Stolen wealth not only gives sorrow but also disappears soon. Stealing is a major activity in Kali-Yuga. Thieving exists in the physical, emotional, mental and even in the buddhic plane. *Taskara* ensures that the stolen thing is stolen again. This is how he balances the system. There are many stories on how Rudra steals those who steal with power or intelligence. He deceives those who deceive others. It is a very humorous, but effective activity of Rudra.

16. U gana: *U gana* means the power of gathering virtues. Rudra helps gathering virtues and dispelling vices. The ultimate of the vices, which Rudra only can dispel, is *Abankara*, personality consciousness. Once this is dispelled, 'I am' is restored to THAT I AM. Personality identity disappears into the Divine. Man in God becomes God in Man. This power of Rudra is also called *Uma*. *Uma* is the consort of Rudra as *Es-hwara*, whom she contemplates upon and thereby loses her personal identity into him.

17. Shwapati: *Shwapati* means the monitor of dogs. Dogs in the Vedic symbolism represent alertness, ability for distant hearing (clairaudience) and loyalty. Lord Rudra specially protects those who have these three qualities. People with such qualities are appointed by Rudra to be protectors of sacred places such as ashrams, temples, and hidden sacred places. The Dog Star Sirius is under the direct protection of Lord Shiva, the Rudra. The Dog Star transmits its light to the beings of this planet and regulates their actions through consequences. He is therefore considered as Pluto, the agent of the Lord of Regulation. He guides those who follow the path of knowledge.

18. Sarvaya: *Sarvaya* means the releaser of arrows. Rudra releases his arrows on those who conduct

acts of wickedness. The wicked ones are constantly troubled by their actions and would even invite death. People suffer from sharp and painful consequences from their actions. These consequences are considered as the arrows of the Lord to punish and thereby rectify their attitudes. The arrows of Rudra are un-failing. They harm those who harm others. They are harmless to the harmless ones. Rudra's arrows function as per the attitudes of the beings.

19. Pasupathi: *Pasupathi* means the Master of the beings, the Master of the beasts. The beings are considered as beasts when they live in body consciousness utilising the senses for pleasures. Rudra, presiding over the mind of the beings, enables beings to experience the world of the 5 elements with the help of the 5 senses. The 5 senses of man are but the 5 intelligences that function impersonally. These intelligences are known as *Prachetas* (see "Secret Doctrine" by H. P. Blavatsky and "Bhagavata Purana") who happen to be the disciples of Rudra. Rudra as *Pasupathi* presides over the sense activity. When such sense activity is ignorantly carried out by the beings, he functions as *Sarva*.

20. Sithikhanta: *Sithikhanta* means the one with a white-coloured throat. The Lord is said to have a pure brilliant white throat with a black spot at the

centre of it. Due to the absorption of creational poison and holding it in the throat, the throat is said to be carrying a black spot, *Neelakantha*, *Neelagreeva*. The rest of the throat is white, representing the sound aspect in creation. Sound relates to vibration. Rudra is the Lord of Vibration who enables silence to manifest as sound. This principle exists in the throat and conducts the speech. Man can rise to worlds of light through appropriate speech or can fall into sorrowful worlds through wrongful speech. The white throat is indicative of speeches of harmony and goodwill that enhances life and the black spot in the throat is symbolic of poison and death. The double possibilities exist in the throat centre since it is a centre of duality (Gemini).

21. Agriyaya: *Agriyaya* means the foremost one, the eldest one, the firstborn one (*Pradhamaya*). Lord Rudra emerges as the first one at every level. At the supra cosmic plane, he comes out as *Agni*. At the cosmic plane, he comes out as Rudra. At the solar plane, he comes out as *Maruth* (the vibration of the wind). At the planetary plane, he comes out as the sunray. He emerges first and leads all the Devas in the involutory path. In the evolutionary path, he is also the one who leads the worlds to *Pralaya* (dissolution of creation).

22. Seeghraya, Seebhyaya: *Seeghra* means speed. *Seebhya* means speed in water. The principle of speed is the subtle Rudra. People see the speeding objects, but the speeding objects are speeded up by the principle of speed that works in them. The speed of planets, the speed of planetary beings and the speed of the machines are preceded by the speeding principle *Seeghra*. The speed in mind is also Rudra. The speed can be regulated through the worship of Rudra. It can be increased or decreased as per the need. The sudden anger that comes out from men is the uncontrolled speed. Likewise, in waters, you find the speed as flow. Waters in the body are moved by this principle of speed. Blood pressure is *Seebhya*. It gets out of control as low or high blood pressure if this speed principle is not well regulated.

23. Urmya: *Urmya* means the vibration of sound, light, touch, taste and smell. Rudra presides over the sensations and enables experiencing. He presides over the mind and enables mental ideations. In essence, Rudra is the mover, the chief force, the will in all that Is.

24. Pratarana: *Pratarana* means the liberator. The Lord Rudra as *Pratarana* lifts up the beings and helps ascent, stage by stage, and settles them in the

state of liberation. All lifting-up activity is the work of Rudra. The cranes, lifts, escalators, the ships that remain afloat, etc. are also to be visualised as forms of Rudra.

25. Aneerhata: *Aneerbhata* means the one that dispels the sin (ignorance). The Lord *Aneerbhata* burns up all that is sinful and saves the souls. The saved souls of Rudra eternally live as the splendour of the Lord. That splendour is symbolically presented as *Vibhuti*, the sacred ash, distributed by sacred men, such as Sai Baba.

26. Drapa: *Drapa* means the killer of the diabolics. The Lord mercilessly destroys the diabolics when evoked. Among the diabolics, those who are blocking the Plan are only destroyed.

27. Ishana: *Ishana* means the Master consciousness of every unitary existence. The Lord remains as *Ishana* in all that Is and conducts himself as Rudra. As *Ishana*, he is be-ness; as Rudra, he is force. Be-ness is also described in the Scriptures as Vishnu.

Ishana also means North-East. North stands for the God absolute. East stands for light. *Ishana* is the junction point where the God absolute turns Gods as light. That turning point is a great mystery, the goal of the seekers.

28. Visveswara: *Visveswara* means the Master of the Universe. *Eswara* means the Master. As the Lord of cosmic fire, Shiva is the Master of the universe; all comes from fire and then grows. All is conceived by fire again. Fire knows the intricate ways of the universe. Rudra is therefore visualised as the one in all and all in one. The Lord as *Visveswara* is manifest in Benaras, whose name is Kashi. Kashi means the brilliant white light. The Puranas speak that when the earth is seen from space during the night hours, this pilgrim centre appears like the whitish blue light, while the rest is dark and invisible. Lord Shiva in Kashi is worshiped as *Visveswara*.

29. Mahadeva: *Mahadeva* means the Deva of the Devas, the abode of the Devas and the source of the Devas. Maha means Mega. He is the Mega Deva who precedes all the Devas. Rudra as Shiva, the most auspicious one, is seen as the abode, since he makes way for them into creation and lives in all of them as their will.

30. Triambaka: *Triambaka* means the three-eyed one: the left eye, the right eye and the third eye bestow sight, wisdom and vision (the Lord's three eyes represent the Moon, the Sun and Fire. The left eye represents the Moon, the right eye represents the Sun; and

the third eye represents the cosmic fire). The eye of the cosmic fire relates to the cosmic plane. The right eye of the solar fire relates to the solar plane. The left eye of the lunar light relates to the planetary plane. In all the three planes, he remains an onlooker transmitting the basic energy for the sustenance of that plane. The three eyes are relatable to matter, force and consciousness, while the Lord himself is the beingness beyond the triangular forces.

31. Tripurantaka: *Tripurantaka* means the *Antaka* of the *Tripuras*. *Antaka* means the one who puts an end. *Tripura* means the three cities. The three cities are the three systems – cosmic, solar, and planetary. The Lord with the power of will and the related fire can put an end. He builds and he destroys at will as per the Plan. The will is the first of the seven principles. It leads the other six into manifestation. It can also withdraw them.

32. Trikagni Kala: *Trikagni Kala* means the three fires (cosmic, solar, and planetary) manifesting through time. The three fires are electrical, solar and frictional. The electrical fire, which is invisible, permeates the ethers. This invisible fire is made visible light by Rudra. This visible light is called the solar fire. The visible light with the force of Rudra trans-

mits itself in all the 360 degrees and impregnates matter. The fire in the matter is called planetary fire or frictional fire. Thus, the one *Agni* is made to manifest in the cosmic, solar and planetary planes as electrical, solar and frictional fire through time. The three fires are but one fire that manifest in creation as three.

These three fires exist in man in the centres of the head, in the centres of the chest and in the centres of the stomach. When these three fires align, man becomes a Master. The frictional fire conducts the body, the solar fire conducts the force in the body and the electrical fire conducts the consciousness and life.

33. Kalagni Rudra: He is the Rudra that conducts the fire (*Agni*) through time (*Kala*). *Agni*, which is the spur or the impulse from pure existence, generates the expansion of space and manifests the fiery breaths. The breath is called *Vāyu*, which transforms into a space pulsation (refer to the proem of “Isis Unveiled” by H. P. Blavatsky). Through time, Rudra conducts *Agni* as *Vāyu*. The exhalation of space results in creation; the inhalation of space results in dissolution of the creation. This is called the breath of the Creator or Brahma. One breath of Brahma consists of 14 *Manvantaras*. Each *Manvantara* consists of 72 *Maha Yugas*. Each *Maha Yuga* consists of 10 *Yugas*, which are again detailed into 4 (4-*Kritha*, 3-*Treetha*, 2-*Dwapara*,

and 1-Kali). In all, they form 10,000 *Yugas*. This is the time dimension of Rudra through creation that manifests as *Vayu* (breath). This *Vayu* details into 7 breaths. Each of the 7 breaths further details into 7 breaths. These divisions of one breath are called *Maruths*. In them, Rudra exists with the power of wind. Rudra is thus seen as the Wind God also.

To sum up: Fire creates breath. Breath details into 7 x 7 breaths resulting in the cycles of time called *Manvantaras*. The *Maruths* and the *Manvantaras* are another grand dimension of the Vedic wisdom which would be dealt with separately.

34. Neelakata: He is the one with the blue throat (the Lord saved the worlds at the time of their formation by absorbing the carbon emerging from the combustion process of the creation). He took it and held it in his throat, lest it may destroy the worlds. He is the Cosmic Lord that absorbs evil when worshiped. Since he holds the poison in his throat, not letting it down into the stomach, his throat is considered to carry the blue colour relating to the poison of the creational carbon. For this reason, he is also called *Neelagreeva*, the black-throated one.

35. Mrutyunjaya: He is the one who vanquishes the death (and bestows beings with the victory over

death). In the *Puranas*, there are many episodes relating to the conquering of death with the help of the fiery breath *Vayu*. The essence of yoga practice is to transcend death. When *Pranayama* and *Pratyahara*, the fourth and fifth step of yoga, are accomplished with the help of life pulsations, man transcends death. The life pulsations are but the vibrations of Rudra as *Vayu*. All meditational techniques recommend linking up the mind with the respiration. It would result in the absorption of the mind into the respiration, which would lead the student to experience himself as pure awareness. In the process, the student transcends the body consciousness into a pure pulsating unit of consciousness. The Masters are those who accomplished this transcendence. They live in bodies of light unconditioned by death. Death is at three levels. A fully liberated person (Master) transcends death at all the three levels. This work is done with the cooperation of Rudra. He is therefore called *Mrutyu*, the vanquisher of death.

36. Sarveshwara: *Sarva* means All. *Eshwara* means Master. *Sarveshwara* means Master of All. All that Is comes from *Agni* and hence *Agni* remains the Master of All. The Lord *Agni* exists unfailingly in all that Is. A Seer is one who sees the one *Eshwara* in him and in all that surrounds him without fail. Lord

Krishna says in “Bhagawad Gita”: “A Seer is one who sees me in the pure, in the impure, in the knowledgeable, in the ignorant, in the elephant, in the dog and in the movement of the dog’s tail,” which means the visualisation of the One in all, the Master *Sarveshwara*.

37. Sada Siva: *Sada Siva* is the quality of Lord Rudra as the indweller of forms that bestows bliss. There is a bliss centre in man presided by *Sada Siva*. When man assimilates knowledge through experience, he settles in this centre of bliss. The state of being is blissful. Being is the state of culmination of the triple activity of dynamism (*Rajas*), inertia (*Tamas*) and poise (*Sattva*) into One. It is the centre of an equilateral triangle, where bliss is experienced. That bliss is eternal and is unaffected by the events of time. This state of awareness is called the state of *Sada Siva*. Great cosmic Seers like *Vasistha* and *Agastya* are frequently quoted as examples blessed with this state. They are ever blissful and are never perturbed, come what may.

38. Sriman Mahadevaya: *Mahadeva* is explained in 28 supra. *Sriman* means with *Sri*. *Sri* is the triple mother: *Lakshmi* (love and splendour), *Saraswathi* (wisdom), and *Parvathi* (power). *Mahadeva* is the Deva of Trinity: Brahma, Vishnu and Shiva, which means their

source. Therefore, he is also the source of the powers of the trinity. The trinity put together is *Mahadeva*. Their powers put together are *Sri*. This name represents the cosmic consciousness and the cosmic nature together as male-female God (Ardhanari - Adonai).

39. Soma: *Soma* is a *Gandharva*. *Gandharvas* are supra cosmic intelligences and are not conditioned by the creation. They are like the musical notes and waves that move within and beyond the creation with freedom. Among them, *Soma* is one of the chief *Gandharvas*. He bestows bliss that would cause an inexplicably blissful muse of the soul with the super soul. When this *Gandharva* is pleased, he secrets from a centre in the head and enables musing of the soul with the universal soul. His rays function through Neptune, Venus and the Moon at three different levels. *Soma* is one of the thousand aspects of Rudra and is considered to be the chief aspect of Rudra.

Soma presides over all celestial music and is the centre of emergence of the sacred word OM. When his blessing reaches the worshiper, he will experience the birthplace of male-female energies in him. The *Soma* centre is the ultimate yogic centre, where male-female energies merge with equal lend.

Soma means Sa + Uma, meaning, with Uma (The Lord with his consort).

40. Tamraksha: *Tamraksha* means the copper-eyed one. Rudra's two eyes are copper in colour, in the sense that the quality of fire exists in them. Even for humans when they are fiery, their eyes become red. Rudra's copper colour appears on the eastern and western horizons during the dawn and dusk hours. He is therefore worshiped during the dawn and the dusk. The copper colour of the sky in the morning and the evening hours are also seen as the two eyes of Rudra, while the unperceivable brilliant sunlight of noon is seen as the third eye. For this reason, the Lord is called 'the copper-eyed one', *Tamra* (copper) *Aksha* (eye).

41. Aruna: *Aruna* means the red colour representing the will. The red colour of the sky during the morning hours when meditated upon bestows will. Red is will and the colour of copper is its manifestation at the mental plane. The Lord emerges as the red colour and details into copper colour. It means that the will of man is the Will of the Lord that expresses through the mind via the senses and body limbs. It also expresses as life via the respiratory and circulatory organs of body.

42. Ssanga: *Ssanga* means the path to Sam. Sam is poise. The Lord Rudra is essentially peaceful, bliss-

ful and is an embodiment of quietness. These qualities bestow the power of will much better than the ones which are apparently powerful. Apparent power is not real power. The real power is always quiet. It is quiet like a still lake. The power of man is in his quiet attitude. The power emerges from them in a far superior way than from the apparently powerful ones.

To give a recent example: The power of peace demonstrated by Mahatma Gandhi caused tremors even up to the Westminster Abbey. Lord Krishna says in “Mahabharata”: “If Yudhishtira, the peaceful one, is disturbed through injustice, the power emanating from him can arouse the oceans and can destroy all.”

The human understanding always suffers inversions. The real power of nature is in its peacefulness. Poise as a quality potentially carries dynamism. Such poise is the poise of the Lord. In fact, the Lord’s poise is beyond the three qualities of nature and is called be-ness. The one who worships Rudra as *Ssanga* would lead him through a path of poise and peace, up to be-ness.

43. Pasupathi: He is the Lord of the beasts. Symbolically, all worldly beings are beasts only. They are bound like beasts to their own behavioural patterns, which emerge from their attitudes towards the world and understanding of the world. Even the Devas are

sometimes bound by their habits and attitudes. The one who is unbound by any concept, habit or trait is a Yogi. Others are bound by their traits. Hence, they are called beasts. The bondage is at three levels: physical, emotional and mental. Lord Rudra can untie these bonds and release the souls by bestowing the Will. The Sons of Will and Yoga are at his command and help beings that look for liberation. Hence, he is the Lord or Master of the beasts.

Pasu also means the being that looks from within outside. It cannot look within. It has no insight. The Lord gives insight and vision and enables the release of the beings.

44. Ugra: *Ugra* means anger like fire. Rudra's emergence was a fiery expression from the Noumenon (Absolute) through the brow centre of the Creator. In the initial stages of creation when the Creator desired support of the Kumaras for creation, they did not cooperate. Their non-cooperation carried a profound divine purpose, which the Creator could not understand himself. As a result, the Creator was angry for a while. From out of this anger, through the brow centre of the Creator, Rudra emerged from the Absolute. His emergence was not willed by the Creator. The will of fire emerged itself through the Creator, which was in accordance with the higher plan. The

Creator Himself was bewildered at the emergence of the Cosmic Will through him, which was fiery. This fiery emergence is called *Ugra*.

45. Bhima: *Bhima* means the frightening form. The fire that emerged through the Creator was not only fiery but was also frightening (the fire came out roaring, therefore it was called Rudra). Even when the mortals get angry, fire generates, will generates, sometimes they roar and are frightening to look at. Many times the anger is beyond the control of the beings. It is not a willed anger. It is the anger that many times wills and manifests through people.

46. Agrevadha, Durevadha: *Agrevadha* means the one that burns and thereby kills that which is near. *Durevadha* means the one that burns and thereby kills that which is far. The fire of Rudra, if required, destroys that which is near and that which is far. When worshiped, Rudra burns the impediments of the present and that of the distant future. The will of Rudra helps creativity as well as destruction. Rudra destroyed the darkness to enable manifestation of the worlds. He can destroy the worlds, too. His will moves unimpeded, either forwards or backwards. For the destruction of impediments in one's own self, the disciple is advised to worship Rudra.

47. Hantre: He is the one that kills. Rudra is the killer, or the Lord of Death. The beings die and take to rebirth. The death is caused by Rudra, while the birth is caused by Brahma, the Creator. Rudra thus is considered as the one presiding over the graveyards. All graveyards are the lands of Rudra.

48. Haneeya: He is the killer of the killers. Rudra, in a higher aspect, is death to death, which means that he kills death and enables the beings to experience deathlessness. He is thus not only the Lord of Death but also the Lord of the Path to Immortality. The beings that worship Rudra emerge victoriously and they consciously pass through the portals of death by his grace. Rudra is the Lord of life and death. He bestows life beyond death, which is called the subtle life. He grants such entry into the subtle life to those who follow the Path of Knowledge and Yoga. He kills the others who need to die to start afresh. Thus he works either way with death (to release or to destroy).

49. Vrikshebhya: Rudra exists as *Vriksbas*, which means the trees. The tree symbolically means the life that grows and branches off. The one life principle that enters into a being grows and branches off into various nerves, arteries and veins. This growth and branching off from the life principle within needs to

be visualised as the work of the Lord Rudra. The life principle enters into the body through the sunrays and also through respiration, causing the pulsation and the circulation of blood through the entire system of the human constitution and the universal constitution as well. All this movement, namely respiration, pulsation, and circulation, is governed by the law of vibration. The life vibrates and that vibration is Rudra.

50. Hari Kesa: *Hari Kesa* means the green-haired one. The green hair relates to the green heads of the trees consisting of leaves, stems and branches, which carry the life principle. Rudra's life aspect is worshipped by these two names (49 & 50). Devotees of Rudra experienced in their profound meditation a fiery form of Rudra where they see the hair of Rudra in green colour. Sometimes in the fire ritual, the flame of the fire at its tip also appears green. Such appearance is indicative of healing and replenishment of the life force.

51. Tara: *Tara* means the Lord in the form of stars. Rudra is the light of the stars. He enables the expression of the light which is otherwise hidden in the stars. Some of these stars are billions of miles away from us and their light reaches us. Such is the power of Rudra. The light shining forth from any ob-

ject, planet or human being is the force of Rudra that externalises the hidden light. Rudra destroys the shell of the hidden light (*Adityas*) to bring forth the light. To enable the manifestation of the light from higher circles, Rudra is the Cosmic Lord to be worshiped.

Tara also means the one that enables transcendence. Just as Rudra enables the manifestation and destruction of obstacles, he can also help the transcendence of the souls from the obstacles of personality.

52. Sambhave: He is the one that gives birth to Sam. The Lord as *Shambhu* enables the manifestation of such peace and poise at the mental plane. Bliss is the experience of the soul. Peace is the experience of the mind. Peace comes from poise. Poise comes from the balancing of inertia and dynamism. The two opposing forces of inertia and dynamism get balanced through rhythmic activity. Rhythmic activity requires adaptation to the rhythm of nature. Nature is generally poised. Generally, man at the mental plane can also stay poised. It is a mental state of peace. To accomplish this peace, the name of *Shambhu* is invoked.

53. Mayobhave: He is the Lord that gives pleasant experience through the senses. The awareness of the souls is expressed through the mind and the senses. The force that causes such expression, to experi-

ence the objectivity, is another great act of Rudra. He is the one that functions through the senses. Rudra should be understood as the Lord of Force in all planes of existence.

54. Sankara: He is the one that causes SAM. *Sankara* is the central theme of the 11 Rudras and is their chief. The Rudras cause the desired changes to enable the experience of peace. The peace referred to here is the equilibrium of the 10 directional forces at their centre. When such equilibrium happens, man himself transforms into a diamond (*Vajra*), a diamond in the form of a double pyramid. Such one is indestructible. The indestructibility comes from the equilibrium. When this principle is accomplished, one gains a diamond body. Such ones exist from eternity to eternity helping humanity.

55. Mayaskara: *Mayaskara* means the peace and the related cool of SAM. It is an advanced state of *Sankara*, where the cool prevails at all levels and cools down even the surroundings and the beings of the surroundings. This cool relates to the cool of the minds. When *Mayaskara* is present, all is calmed down in the surroundings. Lord Krishna frequently demonstrated this. Lord Christ also demonstrated this when he helped Ben Hur with water.

56. Siva: *Siva* means the auspicious one. *Namah Sivaya* is one of the chief Vedic Mantras which is separately explained in this book. It is the mantra with 5 syllables. It is the key to number 5.

57. Sivatarā: *Sivatarā* means pure existence. It is a state of absolute God. The absolute God is described in the Vedas as nil, none, not, nought, nothing, empty, vacuum, void, vacant, nihil, no, indefinable, incomprehensible, dark, unqualified and beyond all ideation. It is the state of One with no other to experience and to explain. Siva is God in Creation. *Sivatarā* is the God beyond Creation.

58. Lingam: *Lingam* is a symbol. It is the basic symbol of Creation. It is the basis for all other formations. All forms are Lingams and Shiva Lingam is the basic symbol. It is the symbol of an egg with the potential of number 10. Number 10 is a perfect number and the egg is the perfect shape for manifestation. From the sphere to the egg, from the egg to the Cosmic Person and from the Cosmic Person to the fourfold creation, Cosmogogenesis is conceived. The worship of the Shiva Lingam is considered as the worship of the Cosmic Egg. The Cosmic Egg contains all conceivable creational intelligences. For this reason the Vedic tradition worships the Lingam. All

other forms of God are subsequent to this tradition. In later times, the base for the Lingam is seen as the female aspect, while the Lingam is seen as the male aspect. The original understanding was different. The Lingam represents all in one, including the female form. The Lingam is the potential of all that Is and manifest whatever the worshipper seeks from it. Every conceivable cosmic, solar and planetary deity can be invoked from this all-inclusive symbol. Every other symbol is understood to be incomplete compared to the Lingam, since it is the Cosmic Egg. Such is the importance in the Vedic tradition for the Lingam. It is called *Shiva Lingam* because it is a symbol of auspiciousness. It is the most auspicious symbol of the Vedas.

The Lingams range from mud lingams, sand lingams, stone lingams, sacred stone lingams, precious stone lingams, precious metal lingams and crystal lingams. A Lingam is a Lingam in whichever material it is. It is the shape which is more important than the material. The depth of devotion enables the transmission of the blessing from the Lingam.

In India, the Seers conceived 12 most auspicious Lingams where the Lord Rudra can be experienced in an effulgent egg form of light. They are called *Jyotirlingams*. In China and South America there are huge stone formations in a perfect form of Lingams,

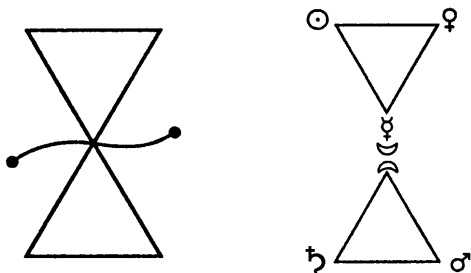
which are amazingly beautiful and vibrant. The peaks of mountains are also seen as forms of Shiva Lingams. Pyramids are also seen as forms of Shiva Lingams. A double pyramid is a complete Shiva Lingam with sharp angles. When the angles are rounded up, it is considered to be more beneficial. Hence the original form of Shiva Lingam is the most auspicious.

59. Nataraja: He is the king of dance. The Lord is said to be in an eternal dance. If he concludes his dance, the creation comes to an end. His dance is nothing but the metrical and musical functioning of the vibrating principle in creation, whose basis is in the space pulsation. Frequently one comes across the symbol of a dancing Shiva, which should remind one of the pulsation, the vibration and the related power. The Lord as *Nataraja* is also considered as the one who bestows the musical excellence of the *Gandharvas*.

60. Trident of Rudra: This is the triple energy, which he holds as his weapon. This triplicity is will, love and light; consciousness, force and matter; and *Ida Pingala, and Susumna*. The followers of the Path of Rudra worship the trident in their cerebro-spinal column. For the purpose of inner contemplation, the part of the trident which is considered as *Ida* may be

contemplated in a golden-yellow colour; *Pingala* in a honey-yellow colour and *Sushumna* in a sky-blue colour.

61. Damaruka of Rudra: This is a musical instrument that produces sound. The instrument comprises an inverted triangle, posited over a normal triangle. The upper triangle represents the planes of truth. The lower triangle represents the distorted truth. Again, the upper one represents the state of angels and the lower represents the state of fallen angels. The Lord holding the symbol in his hand turns things upside down and vice versa. This He does with the help of sound. Rudra is also the Lord of the sound OM.

62. Chandra Sekhara: The Lord is said to hold the crescent Moon representing the cosmic mind that bestows bliss. The Lord also presides over the mind of the beings. He is therefore called *Chandra Sekhara*. The Yogis who attained the highest initiations are said to be moon-headed beings. To them, consciousness is the handmaid.

63. Naga Bhudhana: The Lord Rudra is said to have been decorated around his neck with a divine serpent. This serpent is the Serpent of Time that works in cooperation with the vibrations of Rudra. He is also called *Mahakal*, or the Lord of Time.

64. Bhola Shankar: Lord Rudra is frequently called *Bhola*. He is as compassionate as he is fierce. He gets easily pleased with a little observed austerity and gets inclined to bless and help. He is apparently frightening, but really he is the most compassionate of the Vedic deities. Compassion is his main quality. Therefore, he is called *Dakshinamurthy*. The term also means that he presides over *Dakshina*, the South. South in us is the heart centre. He presides over the heart centre and transmits his love and compassion. Compassion also means *Dakshina* or *Dakshinya*.

65. Rudra and Daksha: During the third root race when the souls gained personality and individuality, a *Prajapathi* called *Daksha* denied the existence of the universal consciousness and proceeded to the extent of declaring himself as God. This personality trait is the ultimate veil for the 'I am' of man to experience the 'I AM' of God'. This prototype is the basis for all personality actions. It arrogates itself with pride of all the skills and related accomplishments to the personality man, until this beast of man is sacrificed and until this beast of personality is sacrificed on the altar of God, who is the very basis of the individual existence of life and of intelligence. Rudra, according to *the Puranas*, destroys this personality trait, which would enable the son of man to realise himself as Son of God. In the *Puranas*, the story of *Daksha* is one of the popular stories where Rudra chops off the head of *Daksha* and installs the head of a Ram. Thereafter *Daksha* rules the solar system with the solar cycles commencing from the Sun sign Aries, whose symbol is the Ram.

Rudra destroys the pride and egoism of the personality and saves the soul from death.

Similarly in the *Puranas*, Rudra also replaces the head of a boy with the head of an elephant. This is also symbolic of the son of man transforming into a Son of God. This is called the ritual of the 'head cut,

throat pulled out and body thrown to the vultures'. This is an initiation of a high order which will be explained elsewhere.

66. Rudra and Prachetas: In the formation of the creation, there were crises from time to time. The Creator and the Devas could not surmount the crises. In all such situations, it was the power of Rudra that intervened. At the initial stages of creation, Rudra helped the Creator, which is explained under the caption 'Advent of Rudra'. At the time of the individualisation during the Lemurian times, there was a crisis of personality. Later, also there was a crisis where the sensations of the being remained 'turned inward.' They were converging and not diverging into the senses. As a consequence, the mind of man remained subjective and did not project into the objectivity of the 5 elements. Even in such crisis, according to the *Puranas*, it was Rudra who enlightened the *Prachetas* (the intelligences of the senses) to turn outward, ensuring them His presence at all times.

Conclusion

In the scheme of Vedic Wisdom and its related *Puranas*, Rudra is the Lord of Will and the Lord of Fire who opens the way for creation at various levels. He is also the Lord that clears impediments to the creation. He is also seen as the Lord who helps the path of return. Thus, for entry into and exit from the world, Rudra remains the chief Helper, Guru, Teacher and Yogi. He is generally referred to as Siva. He is *Agni* at the supra cosmic plane; *Rudra* at the cosmic plane; *Vayu* (Cosmic Breath) at the solar plane, and *Surya* (Sun) at the planetary plane. He is the will principle that vibrates unimpeded. May the Lord Rudra help the seekers supplement their will with His fiery, yet, Goodwill.

PART II

RUDRA ABHISHEKAM

(Water Ritual)

Regulations And Times

The results of the water ritual (*Abhishekam*) are properly realised if the student follows the regulations given here under.

Regulations:

1. Place the Shiva Lingam in the North part of the room. This would result for the student to orient towards North when he does the *Abhishekam*.

2. The base of the Shiva Lingam should be set in such a manner that the waters of *Abhishekam* flow towards the East.

3. The place where the Shiva Lingam is kept should be clean and should be kept sacred at all times. In case the student moves on camp, he can carry the Shiva Lingam wrapping it appropriately in a silk cloth. It should be kept separately in a small box. Care should be taken that it is not mixed up with other personal

belongings of the student such as clothing, toiletry, shoes, chappals, etc.

4. The ritual can be commenced only after a shower is taken and after putting on fresh clothing.

5. The student is recommended not to do the ritual with the stomach full of food.

6. It is beneficial to light a lamp and incense. The incense should be preferably of sandalwood. This is because sandalwood strengthens the will and dispels the impediments to the will. The student may apply a bit of sandalwood paste on his forehead, if he is inclined to do so, or a circled dot at his brow centre.

7. The waters of *Abhishekam* are to be collected and distributed amidst the group members and are not to be left out carelessly after the ritual. Their final destination should be for some useful purpose. The excess waters can be given to plants also.

Ritual times:

The recommended times for the ritual are given here under.

1. Sunrise or sunset hours. Sunset hours are more important than even sunrise hours for the water ritual.

2. Mondays stand in priority to all other days for the ritual. The order of preference is Monday, Sunday, Saturday and Thursday.

3. New Moon days are of special importance for the ritual while Full Moons are also special days.

4. The watery signs of the year viz. Cancer, Scorpio and Pisces are specially suited for this ritual. The month of Aquarius stands foremost as it relates to space ethers. The New Moon of Aquarius is annually the best day for the ritual.

5. The thirteenth moon phase is as important as the New Moon, especially the thirteenth descending moon phase of Aquarius. Every thirteenth moon phase gains special importance if that moon phase falls on a Saturday.

The Water Ritual:

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

5. Om Nama Ssomaya Cha	- 1 Time
Rudraya Cha	- 1 Time
Nama Stamraya Cha	- 1 Time
Arunaya Cha	- 1 Time
Nama Ssangaya Cha	- 1 Time
Pasupataye Cha	- 1 Time
Nama Ugraya Cha	- 1 Time
Bhimaya Cha	- 1 Time
Namo Agre Vadhaya Cha-	- 1 Time
Dure Vadhaya Cha	- 1 Time
Namo Hantre Cha	- 1 Time
Haneeyase Cha	- 1 Time
Namo Vrikshebhyo	- 1 Time
Hari Kesebhyo	- 1 Time
Nama Staraya	- 1 Time
Nama Ssambhave Cha	- 1 Time
Mayobhave Cha	- 1 Time
Nama Shankaraya Cha	- 1 Time
Mayaskaraya Cha	- 1 Time
Nama Ssivaya Cha	- 1 Time
Sivataraya Cha	- 1 Time
Nama Ssivaya Cha	- 1 Time
Sivataraya Cha	- 1 Time
Nama Ssivaya Cha	- 1 Time
Sivataraya Cha	- 1 Time

Total: 25 Times

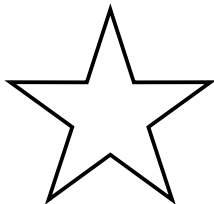
6. Om Triambakam
Yajamahe
Sugandhim
Pushti Vardhanam
Urvarukamiva Bandhanan
Mrutyor Muksheeya
Maa Mrutaat - 11 Times.
7. Yo Rudro Agno Yo
Apsuya Oshadhishu
Yo Rudro Visva Bhuvan
Avivesa
Tasmai Rudra
Ya Namu Astu -3 Times.

In all total: 77 (7 x 11) mantras.

Om Shanti Shanti Shanti Hi.

Brief Explanation Relating to the Mantras of the Seven Steps.

I. Om Namah Sivaya

- This Mantra relates to the Cosmic Will. It generates the Will-Divine (Good Will) in us. In this mantra, *Sivaya*, the Cosmic Will, is addressed to bestow his presence and his blessings. •
- It is called Pancha Akshari which means five-syllabled. It is a five-syllabled mantra:

Om Na Ma Si Vay

or

Na Ma Si Va Ya

- It may be uttered in multiples of 5.
- The most propitious time to utter the mantra is on Mondays, Sundays and Saturdays.
- The mantra can be invoked in the heart centre or in the brow centre.
- This symbol is the five-pointed star in red colour or in orange colour, brilliant white (orange is the diluted version of red).
- When the five-pointed star in the suggested colour is meditated upon with the mantra, it helps cleansing
 - The 5 ORGANS OF ACTION viz., hands, legs, speech, urinary and excretory organs.
 - The 5 SENSES.
 - The 5 SENSATIONS (temptation).
 - The 5 ELEMENTS in you and around you.
- It also helps with the cooperation of the related Devas of the elements, senses, sense organs and of the body.
- This mantra is given at the age of 5 to the children, before they are initiated into education. It helps to construct a positive, dynamic and effective will, and the child grows in harmony and in brilliance.
- The number of the mantra is 5. When realized the number is 1.
- It establishes order in the 5 pulsations and restores life.

- It establishes order in the 5 senses and gives harmony to the mind.
- It establishes harmony in the 5 planes of existence, namely: physical, emotional, mental, *buddhic* and *Ananda* or bliss planes.
- The soul is the sixth one that presides over these 5 planes to experience the splendour of life, the spirit, in the seventh one.
- So, the sixth one imposes the seventh one upon all the lower 5 planes and thus restores order in the being.
- People with weak will are strongly recommended to work with this mantra.
- Siva is considered as electric fire, the Father, the first Logos.

For more details refer to the book "Treatise on Cosmic Fire" by Master D.K.

2. Om Namah Sivaya Siddam Namaha

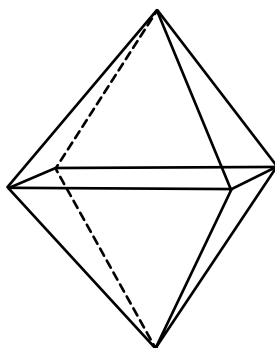
This mantra is the extension of the first mantra that seeks the manifestation of Rudra in the mind; in the 5 senses; in the 5 sense organs; in the 5 physical organs (hands, legs, speech and the 2 excretory organs); in the 5 elements of the body, and in the 5 pulsations (*Prana, Apana, Vyana, Udana, Samana*). Thus, the prayer seeks manifestation of the physical, emotional, vital, and mental planes of the body. The first and second mantras are given to the child in his fifth year for chanting, as per the Vedic tradition.

3. Om Namo Bhagavathe Rudraya

This mantra means, “Oh Lord Rudra! You are the Lord of the eightfold splendour. I offer my salutations to you. This is a mantra of 10 syllables. Around the man, there are 10 directions: East, West, North, South, North-East, South-East, South-West, North-West, above and below. The centre of man, the heart centre, is the 11th one. Through these 10 syllables, the student visualises 10 directions and links them all, building a pyramid from the heart and above and an inverted pyramid from the heart and below up to the feet. This is the symbol of a double pyramid, which

is called *Vajra*, the indestructible diamond weapon of the Lord. When the student builds this double pyramid around himself, he is protected by the 10 directional Gods (for more details of the 10 directional Gods, refer to the book “Agni” by the same composer). This double pyramid can be built around the group, around a troubled region, a nation, or even around the globe. Much work can be done with this at the individual and at the planetary level as well. The same mantra is used when offering water 11 times and chanting the mantra 11 times.

4. Om Namasthe Astu Bhagavan

North	Nilakanta	The One with black throat
North East	Sarva	The dissolving Rudra
East	Pasupathi	The Lord of beings
South East	Parvathi Pathi	The husband of Parvathi
South	Sankara	The One that bestows bliss
South West	Rudra	The roaring One
West	Viswesa	The Lord of Vishwa, the Universe
North West	Nila Lohita	The bluish red Rudra
Above	Trilochana	The One with three eyes
Below	Maheshwara	The Lord of Mahat The plane of force
Centre	Shiva	The auspicious One

- Om Namasthe Astu Bhagavan - I offer my salutations to you, Oh Lord,
- Visveswaraya - Oh Lord of the Eightfold Splendour! You are the Master of *Visbhwam*, the universe.
- Mahadevaya - You are the Deva of the Devas.
- Triambakaya - You are the Three-eyed One.
- Tripurantakaya - You are the destroyer of ignorance relating to matter, force and consciousness.
- Trikagni Kalaya - You are the three fires (cosmic, solar, planetary) manifesting through time.
- Kalagni Rudraya - You are the dissolver through time.
- Neelakantaya - You are the one with the blue throat.
- Mrutyunjayaya - You are the one who vanquished death (and you are the one that bestows victory over death).
- Sarveswaraya - You are the *Eswara*, the Master that rules all the beings as the basis of their pulsating principle.
- Sada Sivaya - You are ever auspicious and bestows auspiciousness.
- Sriman Mahadevaya Namaha - You are the Lord of Sree.

5. Om Nama Ssomaya Cha

- Cha, Namaha & Ya: These terms are frequented in the ritual. Cha means 'also'. The Rudra is worshiped in varieties of ways, praising his qualities. Cha is used as a conjunction to state every time, 'you are also.' Namaha stands for salutation. It also means 'I am nought.' Occultly it means, 'the saluting individual is only a reflection and he does not really exist.' The reflection cannot have an independent existence from the original. It is only an apparent existence. This apparent existence is an illusion and has a purpose in creation for experiencing. Namaha is repeated to remind the reader that he is just a reflection of the original. Ya is used for addressing the Lord. For example, *Somaya* means, 'Oh! Soma' and *Rudraya* means 'Oh! Rudra'.

- Somaya : Soma is Rudra as the *Gandharva* that bestows bliss.
- Rudraya: Rudra means the Lord of Ethers (*Rodasi, Anthariksha*). The Lord vibrates through the ethers.
- Tamraya: *Tamraya* means the one of copper colour.
- Arunaya: *Aruna* means red colour representing the will.

- Ssangaya: *Ssanga* means the path to Sam. Sam is poise.
- Pasupati: *Pasupati* means the Lord of the beasts.
- Ugraya: *Ugra* means anger like fire.
- Bhima: *Bhima* means the frightening form.
- Agre Vadhaya, Durevadhaya: *Agre Vadbhaya* means the one that burns and thereby kills that which is near. *Durevadbhaya* means the one that burns and thereby kills that which is far.
- Hantre: *Hantre* means the one that kills.
- Haneeya: *Haneeya* means the killer of the killers.
- Vrikshebhyaha: Rudra existing as *Vrikshas*, which means the trees.
- Hari Kesaha: *Harikesa* means the green-haired one.
- Taraya: Taraya means the Lord in the form of stars.
- Ssambhave: *Ssambhave* means the one that gives birth to Sam.
- Mayobhave: *Mayobhave* means the Lord that gives pleasant experience through the senses.
- Sankaraya: *Sankara* means the one that causes Sam.
- Mayaskaraya: *Mayaskara* means peace and the related cool of Sam.
- Sivaya: *Siva* means the auspicious one.
- Sivataraya: *Sivatara* means the eternal bliss.

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

Meaning:

- Yo Rudro: The one who is the Lord of Vibration;
- Agno Yo: The one who is in the form of the cosmic fire, the solar fire and the frictional fire;
- Apsuya: Waters at the etheric and physical plane;
- Oshadhishu: Herbs and plants;
- Yo Rudro Viswa Bhuvanavivesa: The one who dwells as the Lord of Vibration in the world, in the universe;
- Tasmai Rudra Ya: to that Rudra;
- Namu Astu: We offer our salutations.

We Worship The Lord Of Vibration,
Who Is In The Form Of The
Cosmic Fire, The Solar Fire And
The Frictional Fire,
Who Also Exists In The
Waters, Clouds, Herbs, Pulses,
Vegetables, Fruits, Etc.,
Who Enters And Exists
In All The Forms

Explanation:

Rudras are the Lords of Vibration. They cause vibrations in space creating the necessary friction. Through a special friction, the atoms are formed, the sensations are formed, the pulsations are generated with the alternative activity of expansion and contraction. The movements are also born. The Lord Rudra is the Cosmic Intelligence that causes the electrical, solar and frictional fires.

Such Rudra, who forms all, enters into and lives in all, is worshiped with this mantra. It is the manifestation of the Will, Siva.

The mantra is recommended to be recited in multiples of 11. Mystically, it is said in the Veda that “Rudra destroys (the space potential) to form all that is”. He also destroys all that is formed, back to its source, to its potential form.

- The number of this mantra is 11.
- The colour is brilliant orange.
- The symbol is a brilliant translucent double pyramid or *Lingam*.
- The impact of the mantra can be better realised or experienced 48 hours approaching the New Moon, on Mondays, in the months of Scorpio, Aquarius and Gemini.

- The mantra may be invoked in the heart centre, in the brow centre, or in the throat centre.

This mantra is closely associated with the mantra Om Nama Sivaya.

11 are the Rudras that function from all the 10 directions and from the centre. The 10 directions are East, South, West, North, North-East, South-East, South-West, North-West, above and below. From the centre into all 10 directions, the soul can be visualised. Again from all directions to the centre the soul can be visualised. Linking up the directions to the point above would cause the formation of an upward pyramid. Linking up the directions to the point below would cause the formation of a downward pyramid. Thus, the student expands into the sphere around and contracts into the centre. Such is the work of the Deity. When through all the channels the vibrations are made active, the student remains exceedingly vibrant in the electro-magnetic field. This mantra has everything to do with the Devas of vibration in the creation. The other name for the Devas of vibration is Rudras.

This is the mantra given by Master Djwhal Khul at the very beginning of the book “Treatise on Cosmic Fire”:

“To The God Who Is In The Fire
And Who Is In The Waters;
To The God Who Has Suffused Himself
Through All The World;
To The God Who Is In Summer Plants
And In The Lords Of The Forest;
To That God Be Adoration, Adoration.”

- Swetha Upanishad, II, 17.

The commentary of fire given in the book is based on this hymn. It is a very powerful mantra that purifies the 5 elements of the body and the 5 elements of the atmosphere and enables purity and clarity for the individual soul.

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

Meaning:

- Trayambakam: The three-eyed one;
- Yajamahe: We worship;
- Sugandhim: Who is fragrant;
- Pusti Vardhanam: And fulfilling;

- Urvarukam Iva: Like a fully ripe cucumber.
- Bandhanan: From the attachment (creeper).
- Mrityor: From death;
- Mukshiya: Releases or liberate;
- Mamrutat: Us to immortality.

We Worship The “Three-eyed One”
 Who Is Fragrant And Fulfilling.
 May He Release Us From
 Death To Immortality,
 Just Like The Cucumber Fruit
 Is Released From The Creeper.

Explanation:

- The “three-eyed Lord” represents the Lord that pervades the three states of consciousness in us.
- The left eye stands for sight. The right eye stands for wisdom. The third eye stands for vision.
- The one in whom the three eyes function, is the one who stands beyond death.
- Lord Siva, the Lord of Will, is invoked through this hymn to grant immortality by releasing from death.
- The three eyes also correspond to: intelligent activity, love-wisdom, and will.

- The three eyes shall have to be meditated upon in relation to the three Logos and their qualities.
- The mantra is recommended to be contemplated at the Ajna centre, visualising the Light.
- The three eyes (the three lights) cause the three worlds. Man is bound by the three worlds.
- Contemplation upon the three lights should cause the necessary transformation to get released from bondage.
- To be in the world but not to be bound by the world is mastery. This mantra proposes such a liberated status.
- Man is bound by what he possesses physically, emotionally and mentally. Physically, he possesses articles, things, properties, bank balances. Emotionally, he possesses people of his choice, such as family, friends, association, etc. He possesses others also through negative emotions such as hatred, dislike, discord, jealousy, malice, etc. Mentally, he possesses his own ideas of right and wrong about various aspects of life.
- Until all these possessions are cleared, man is not free. He is like an unripe fruit attached to the creeper (or tree).
- The mantra is a prayer to get released from the threefold body and yet remain with it for good-will purposes, so that when the purpose of life is

accomplished, a conscious departure can be made which is called the 'transcendence of death'.

- Recommended to utter 3, 11 or 33 times.
- The purpose of the mantra is to seek the transcendence of death or *Mrityunjaya*.

Invocation

May we stand in Light and
perform our obligations and duties
to the surrounding Life to be Enlightened.

May we float in Love and
share such Love and compassion
with the fellow beings to be fulfilled.

May we tune up to the WILL and
thereby alert our wills to gaze
the Plan and cause the work of Goodwill.

May the Light, Love and WILL
Synthesise our lives into the ONE LIFE.

Sri K. Parvathi Kumar

Rudra

Dhanishta

Dhanishta

“Dhanishta” bedeutet reicher Wind.

Reichtum bedeutet nicht Geld oder Geschäft. Damit ist der Reichtum des Lebens gemeint. Die Weisheit wurde von den Lehrern aller Zeitalter verbreitet. Für diese Erfüllung arbeitet Dhanishta. Der Verlag veröffentlicht ausschließlich die Weisheitslehren, die aus der Feder und dem Mund von Dr. Sri K. Parvathi Kumar fließen. Die Lehren werden in Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch veröffentlicht.

“Dhanishta” ist ein gemeinnütziger Verlag

Über den Verfasser

Dr. Sri K. Parvathi Kumar lehrt verschiedene Weisheitskonzepte und führt viele Gruppen in Indien, Europa, Mittel- und Nordamerika in den Yogapfad der Synthese ein. Seine Lehren sind zahlreich und vielfältig. Sie orientieren sich am praktischen Leben und dienen nicht der bloßen Information.

Dr. Sri K. Parvathi Kumar wurde für seine Verdienste als weltweit tätiger Lehrer von der Andhra-Universität mit dem Titel ‚Doctor of Letters h.c., D. Lit.‘ ausgezeichnet. Er arbeitet auf der Grundlage der Spiritualität im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich. Er sagt, dass die Spiritualität keinen Wert hat, solange sie nicht zum wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gemeinwohl der Menschheit beiträgt.

Dr. Sri K. Parvathi Kumar ist neben seiner beruflichen Tätigkeit als Steuer- und Anlagenberater ein verantwortungsvoller Familienvater, Weisheitslehrer, Heiler eines bestimmten Grades und Verfasser von Büchern. Er versteht sich selbst nicht als Autor, denn er sagt: „Die Weisheit gehört niemandem, aber alles gehört der Weisheit.“

Der Herausgeber

Inhalt

Einführung.....	92
-----------------	----

Teil I

Rudra (Der Herr des Kosmischen Willens und
der Schwingung)

Die Ankunft Rudras (Erster Logos).....	98
--	----

Einige Dimensionen von Rudra

1. Der Bogen von Rudra	102
2. Rudra	104
3. Der Bogen und die Pfeile	105
4. Die Bettelschale von Rudra.....	105
5. Siva.....	106
6. Girisanta	106
7. Kapardin	107
8. Der Bulle von Rudra	108
9. Divya Bhishak.....	109
10. Rohithaya.....	111
11. Sthapathi.....	112

12. Mantri.....	112
13. Oshadhi Pati	112
14. Kakubhaya	113
15. Taskara	113
16. Ujana	114
17. Shwapati.....	115
18. Sarvaya.....	115
19. Pasupathi.....	116
20. Sithikhanta.....	116
21. Agriyaya.....	117
22. Seeghraya, Seebhyaya.....	117
23. Urmya	118
24. Pratarana	118
25. Aneerhata.....	119
26. Drapa.....	119
27. Ishana	119
28. Visveswara.....	120
29. Mahadeva	120
30. Triambaka	120
31. Tripurantaka	121
32. Trikagni Kala	121
33. Kalagni Rudra.....	122
34. Nilakata.....	123
35. Mrutyunjaya.....	124
36. Sarveshwara.....	125
37. Sada Siva.....	125
38. Sriman Mahadevaya	126

39. Soma	127
40. Tamraksha	128
41. Aruna	128
42. Ssanga	129
43. Pasupathi	130
44. Ugra	130
45. Bhima	131
46. Agrevadha, Durevadha	131
47. Hantre	132
48. Haniya	132
49. Vrikshebhya	133
50. Hari Kesa	134
51. Tara	134
52. Sambhave	135
53. Mayobhave	135
54. Sankara	136
55. Mayaskara	136
56. Siva	137
57. Sivataras	137
58. Lingam	137
59. Nataraja	139
60. Der Dreizack von Rudra	140
61. Das Damaruka von Rudra	140
62. Chandra Sekhara	141
63. Naga Bhudhana	141
64. Bhola Shankar	141
65. Rudra und Daksha	142

66. Rudra und Prachetas	143
Zusammenfassung	144

Teil II

Rudra Abhishekam (Wasser Ritual)

Anweisungen und Zeiten	146
Das Wasser Ritual	149

Kurze Erklärung zu den sieben Schritten der Mantren

1. Om Namah Sivaya	152
2. Om Namah Sivaya Siddam Namaha	155
3. Om Namoh Bhagavathe Rudraya.	155
4. Om Namasthe Astu Bhagavan	156
5. Om Nama Ssomaya Cha	159
6. Yo Rudro Agno Yo	161
7. Trayambakam Yajamahe	164
Invokation	168

Einführung

Die westliche Bruderschaft zeigte während ihrer jährlichen Besuche in Indien Interesse am Feuer- und Wasserritual (*Havan* und *Abhishekam*). Sie erkannte den wissenschaftlichen Hintergrund der vedischen Klänge, die sich aus einer Vielfalt von Klängen zusammensetzen. So verlangten die Gruppen nach einer vereinfachten Form mit kurzer Erklärung der Rituale. Das Feuerritual, wie es in den Veden enthalten ist, befindet sich bereits mit einigen Erläuterungen über das Feuer (*Agni*) in ihren Händen. Es wird von vielen Gruppen in Europa, Südamerika und Mittelamerika ausgeführt. Bevor wir mit dem Wasserritual beginnen, ist ein gewisses Verständnis über die kosmische Intelligenz ‚Rudra‘ wichtig. Darum werden im ersten Teil einige Dimensionen von Rudra und im zweiten Teil das Ritual selbst gegeben. Die Suchenden werden gebeten, sich zuerst eingehend mit den wenigen Aspek-

ten von Rudra auseinanderzusetzen, die im ersten Teil aufgeführt sind, und dann bewusst mit dem Ritual sowie mit den Anweisungen zu arbeiten.

Die Gruppen singen bereits zwei Hauptmantren, die sich auf Rudra beziehen. Eines dient dazu, sich vom Tod zu befreien (*Mrutyumjaya Mantra*) und das andere, um Lord Rudra (*Rudra Mantra*) zu verehren. Sie suchen nun nach einer einfachen Version, Rudra, den Herrn des Willens und der Schwingungen, zu verehren. Das ist der Grund, weshalb dieses kleine Buch mit einem sehr kurzen Ritual für den Westen erscheint.

Es ist sehr ermutigend, dass Gruppen in Mittelamerika mit dem Rudra Mantra und der doppelten Pyramide arbeiten, um die soziale Gerechtigkeit und das Gleichgewicht in ihren geplagten Gesellschaften wieder herzustellen. Dabei werden sie von der erhabens-ten Dimension Rudras inspiriert. Sie benutzen das Mantra und das Symbol in der planetarischen Arbeit des guten Willens. Die Gruppen, die von der Hierarchie inspiriert sind, befinden sich auf dem Pfad der Jüngerschaft. Einige von ihnen arbeiten an der planetarischen Reinigung und Wiederherstellung des Gleichgewichts.

Entsprechend den Schriften ist das Wasser auf der physischen Ebene die Manifestation der Äther der solaren und kosmischen Ebenen. Es repräsentiert auch

die Lebensenergie. Im kleinen Buch „Jambu“, das vor kurzem vom WTT herausgegeben wurde, wird viel über die Symbolik des Äthers/Wassers gesagt. Das Wasserritual (*Abhishekam*) strebt nach Manifestation der elektrischen Kraft aus ihren unsichtbaren Ebenen in die sichtbaren Ebenen. Rudra, der Herr der Schwingung, ist der erste und führende der vedischen Devas, der das Licht jenseits der Dunkelheit befähigt, sich als sichtbares und berührbares Licht zu manifestieren. Um das Licht jenseits der Dunkelheit in die Wahrnehmung und Erfahrung der Wesen zu bringen, ist er der Herr, der die Dunkelheit zerstört. Ebenso zerstört er die Dunkelheit der Unwissenheit, die in den sterblichen Wesen existiert, und bringt sie ins Licht. Er ist der Herr der Äther (*Antariksha*)

Antar ikshana bedeutet die Erkenntnis hinsichtlich der Energiewellen, die zwischen zwei sichtbaren Objekten bestehen. Dass zwischen zwei Objekten Leere ist, wird von den Sterblichen angenommen. Wer aber sehen kann, ist in der Lage, die Lichtwellen, ihre Ausstrahlung, Schwingung und ihren Magnetismus wahrzunehmen. Diese Erkenntnis macht einen Menschen zu einem Seher. Der Mensch weiß, wie er von innen nach außen sehen kann. Doch ein Seher weiß auch, wie er von außen nach innen sehen kann. Er hat die Fähigkeit hindurch zu schauen. Diese Fähigkeit des Hindurchschauens befähigt ein Wesen, die Göttlich-

keit und ihr Wirken sowie den Herrn der Schwingung zu erfahren. In dieser Hinsicht hilft Rudra. Die Schwingungen des Herrn existieren in allem, was ist. Dies muss vom Studenten, der Rudra verehrt, wahrgenommen werden.

Zum Nutzen und Wohl des Westens wird das Wasserritual in sieben Schritten gegeben. Der **erste Schritt** bezieht sich auf das fünffältige Mantra über den Herrn, das zur Meisterschaft über die fünf Sinne und den notwendigen Willen des Denkvermögens befähigt. Der **zweite Schritt** ist ein Mantra der Verehrung, das nach Erfüllung durch den Herrn sucht. Der **dritte Schritt** bezieht sich auf die zehn Dimensionen des Herrn, das heißt, Osten, Süd-Osten, Süden, Süd-Westen, Westen, Nord-Westen, Norden, Nord-Osten, oben und unten. Mit Rudra im Zentrum sind es elf. Dieses Mantra ermöglicht den Bau einer doppelten Pyramide, die den Ritualisten umgibt, was im Buch gesondert erklärt wird. Das führt zum vollkommenen Schutz des Ritualisten. Der **vierte Schritt** besteht in der Verehrung des Herrn mit seinen elf Hauptnamen. Diese elf Namen werden den elf verschiedenen Schwingungen des Herrn zugeordnet. **Schritt fünf** hat Bezug auf eine besondere Hymne, die in den Veden steht, um den Herrn günstig zu stimmen. So wie in der *Yajur Veda* aufgeführt, ist sie das Herz der Haupthymne für Lord Rudra. **Schritt**

sechs schildert die Suche nach Langlebigkeit, bis der Ritualist den Mythos des Todes erkennt und sich selbst von den Beschränkungen des Körpers bewusst befreit. **Schritt sieben** bezieht sich auf die wichtigste Invokation Lord Rudras, der in der Materie, im Wasser, im Feuer, in der Luft, im Äther existiert und alles, was IST, durchdringt.

Jedesmal, wenn ein Name des Herrn geäußert wird, gießt man einen Löffel frisches Wasser auf den *Siva Lingam*. Insgesamt sind es 77 Löffel Wasser, die in diesem kurzen Ritual dargeboten werden. Über die Symbolik des *Siva Lingams* wird auch im ersten Teil gesprochen.

Wer geneigt ist, das Ritual durchzuführen, soll es den in diesem Buch vorgeschlagenen Anweisungen und Zeiten gemäß tun.

Möge der beabsichtigte Zweck dieses Buches jenen aufrichtigen Suchenden dienen, die in ihrem Streben nach dem Licht die Hindernisse ihrer Persönlichkeit zerstören wollen. Möge *Lord Rudra* ihre Bemühungen segnen.

TEIL I

RUDRA

(Der Herr des Kosmischen Willens
und der Schwingung)

Die Ankunft Rudras (Erster Logos)

Am Anfang der Schöpfung (was eine Lehre für sich selbst ist), tauchte der dritte Logos auf. Es war Brahma, der Schöpfer. Er wurde vom Absoluten Herrn eingeladen zu erschaffen. Als er über die Schöpfung nachdachte, kamen die vier Kumaras aus ihm heraus. Der Schöpfer wies sie an, mit ihm in der Schöpfung zusammenzuarbeiten. Doch die Kumaras lächelten und blieben still. Die Absicht ihres Auftauchens unterschied sich von dem, was der Schöpfer sich vorgestellt hatte. Die Kumaras waren Söhne des Willens und des Yoga. Über diese Kumaras hat Madame Blavatsky ausführlich in der „Geheimlehre“ geschrieben. Alice A. Bailey beschrieb sie im Buch „Eine Abhandlung über Kosmisches Feuer“. In den Veden werden sie als *Agnishvathas* bezeichnet. Die Schönheit und der Glanz der Kumaras ist wiederum eine Lehre für sich. Sie sind die erhabensten Wesen, die die Yoga-

Hierarchie bilden. Wann immer der Herr herabsteigen möchte, gestalten sie die vier Pfade des Herrn in der Schöpfung, um seinen Abstieg zu ermöglichen. Ihr Zweck besteht nicht darin, für den Plan des Schöpfers zu arbeiten, sondern für den Herrn selbst. Der dritte Logos wurde über den Ungehorsam der Kumaras zornig.

Als der dritte Logos aufgrund des Ungehorsams der Kumaras zornig wurde, versuchte er seinen Ärger einzudämmen. Das Feuer des Ärgers öffnete jedoch ein Zentrum an den Augenbrauen, und Rudra, der erste Logos, kam hervor. Als er hervortrat, war er rot und blau zugleich. Er wurde deshalb NILALOHITHA genannt. Seine Qualität war blau und die Kraft, die ihn umgab, war rot. Die Kraft des Rot bahnte den Weg für die Schöpfung, und der Segen des Blau durchdrang die Schöpfung. Darin liegt die Schönheit des Erscheinens von Rudra.

Rudra ist der erhabenste der Devas. Es sind berührbare Wesenheiten, die aus dem unberührbaren und absoluten Gott auftauchen. Rudra ist der Herr, der als kosmisches Feuer hervorsprießt, als der erste Sporn, und der die Devas anleitet, damit sie sich manifestieren. Jenseits der fünf Elemente durchdringt er die drei Äther und bringt das ganze Universum aus dem scheinbaren Nichts hervor. Er ist es auch, der die ganze Schöpfung ins Nichts zurückzieht. Ebenso

ist er der Durchgang der negativen Null zur positiven Null und wiederum von der positiven Null zur negativen Null.

Wie ein Gebrüll kommt er hervor und wird deshalb in den Veden Rudra genannt. Die Veden teilen die Devas hauptsächlich in drei Kategorien ein:

a) *Adityas* – die 12 Qualitäten der 12 Sonnenzeichen. Sie sind die Herren der Ausstrahlung. Während der 12 Monate des Jahres werden sie durch die Strahlen des Sonnenglobus zum Ausdruck gebracht. Die Ursache für ihren Ausdruck ist Rudra.

b) *Rudras* – die Devas der Schwingung, die Kraft durch die Äther übermitteln. Die Übermittlung geschieht durch Klang und Licht.

a) *Vasus* – die Devas der Materialisierung.

Die Adityas sind 12 an der Zahl. Die Rudras sind 11 und die Vasus 8. Zusammen sind das 31. Mit dem linken und rechten Prinzip ergibt das 33. Darum gibt es 33 Devas, die auf allen sieben Ebenen arbeiten, und daher haben wir die Zahl 330'000'000. Die Veden nennen sie die 33 Crores Devas (1 crore = 10 Mio. in Indien).

11 ist die Zahl der Rudras, und es ist die Zahl des Meisters. $3 \times 11 = 33$ bringt die Schöpfung hervor, wodurch Dreiecke mit den Devas der Strahlung und der Materialisierung verursacht werden. Die elf Rudras und ihre Gemahlinnen sind:

Nr.	Rudras	Ihre Gemahlinnen	Bedeutung der Namen der Gemahlinnen
		Eigenschaften von Rudra	
1	Manyu	Dhi	Wille
2	Manu	Vritti	Macht des Verhaltens
3	Mahakaal	Asana	Macht der Verbrennung
4	Mahat	Uma	Pause (statische Macht)
5	Siva (Sankara)	Niyut	Kanalisierende Macht
6	Rutadhvaj	Sarpis	Erzeugende Macht
7	Uru	Ila	Begrenzende Macht
8	Retobhav	Ambica	Conceptive Power
9	Kaal	Iravathi	Macht der Intuition
10	Vamadev	Sudha	Macht des Festhaltens oder des Zurückhaltens
11	Dhritavrat	Diksha	Macht der Kontinuität

Einige Dimensionen von Rudra

1. Der Bogen von Rudra: Rudra als Kraftprinzip birgt in sich auch das Prinzip des Bumerangs. Die Maxime, dass „jemand das erntet, was er sät“ ist auf seine Kraft anwendbar. Rudras Kraft dient dem Wohlergehen aller und dem Wohlergehen der Schöpfung selbst. Handelt jemand nicht den Prinzipien entsprechend, wird die Macht seiner Handlung auf ihn zurückkommen. So kommen Handlungen des guten Willens oder schlechte Taten, die der Mensch begangen hat, auf ihn zurück. Diese Einrichtung der Natur nennt man den Bogen von Rudra, der Pfeile entsprechend der eigenen Handlungen abschießt. Die Verehrung dieses Bogens von Rudra war eine alte vedische Tradition für die eigene Rechtschaffenheit. Sie ermöglicht auch, dass üble Handlungen nicht weiter gefördert werden.

Rudras Bogen existiert im Menschen vom Zentrum des dritten Auges über den Kopf zur Medulla. Die Saite des Bogens ist als vertikale Linie zwischen dem Brauzentrum und dem Zentrum in der Medulla oblongata verbunden. Im oberen Teil des Kopfes befindet sich der Bogen, der den Plan hinsichtlich der Seele enthält. Wer nach der Saite des Bogens greift und den Bogen erreicht, ‚trifft‘ den Plan, das heißt, er verwirklicht den Plan.

Auch am Himmel gibt es einen Bogen, der den Pfad der Sonne von Osten nach Westen bildet. Osten steht für Ajna, was das eine Ende des Bogens ist. Über den Mittagshimmel reist die Sonne in den Westen und geht im Westen unter. Der Sonnenuntergangspunkt ist die Medulla. Der Pfad der Sonne vom Osten zum Westen nimmt die Form eines Bogens an. Alles, was sich unterhalb dieses Bogens des Sonnenpfades befindet, wird von Rudra regiert. Die Sonnenstrahlen bilden die Pfeile von Rudra. Dieser Bogen ist vielfarbig. Im Osten (Sonnenaufgang) ist der Bogen kupferfarbig. Am westlichen Punkt (während der Stunden des Sonnenuntergangs) ist der Bogen orangefarbig. Wie ein Regenbogen zeigt der Bogen zwischen den östlichen und westlichen Enden viele Farben.

Die beiden Enden des Bogens repräsentieren die Dualität. Die Saite, die sie verbindet, ist voller Spannung. Diese Spannung ist die Spannung der Unwis-

senheit. Wird die Saite gelöst, löst sich auch die Illusion der Wesen auf, wobei die Spannung freigesetzt wird. Diese Befreiung wird von Rudra durch Verehrung gesucht.

2. Rudra: Rudra bedeutet der Herr der Äther (Rodasi, Anthariksha). Der Herr schwingt durch die Äther. Seine Schwingungen im Äther sind wie ein Brüllen, das von jenen gehört werden kann, die der Stille zuhören können. Stille ist der höhere Aspekt des Klanges, der Nada genannt wird. Während sie elektromagnetische Wellen übermitteln, brüllen die Rudras durch die Äther. Die ganze Welt der Phänomene des Lichts jenseits der Dunkelheit, das sichtbare und unsichtbare Welten manifestiert, ist die Arbeit der Rudra. Er ist das Feuer, das bewirkt, dass sich die drei Welten manifestieren können. Deshalb stellt er die drei Feuer dar: das elektrische Feuer, das solare Feuer und das Reibungsfeuer.

Hauptsächlich gibt es elf Rudras. In den drei Welten, den kosmischen, solaren und planetarischen Welten, arbeiten sie, um zu erschaffen und zu zerstören.

„Es gibt elf Rudras, und es sind drei mal elf. Darum ist die Zahl 33.“ Ein Eingeweihter der 33 Grade hat das Wissen von der Schöpfung und Zerstörung (mehr dazu an anderer Stelle in diesem Buch). Im menschlichen Körper existieren die elf Rudras auf allen drei

Ebenen: als Denkvermögen, als die fünf Sinne und fünf Handlungsorgane, als Akasa, als die fünf Elemente und fünf Sinneswahrnehmungen und als das oberste Leben, das sich als fünf Haupt- und fünf geringere Pulsierungen manifestiert. Rudras verbinden sich mit dem Körper und leiten die Schwingungen des Lebens, des Denkvermögens und der Akasha. Es ist die Arbeit der Rudras, die die Pulsierung im Körper sowie das Geschehen von Gedanken, Sprache und Handlung ermöglichen. Der Rudra brüllt durch den Körper. Wenn er den Körper verlässt, dann brüllen (weinen) auch die scheidende Seele und ihre Freunde und Verwandten. Wenn er seine Arbeit im Körper mit dem ersten Atemzug beginnt, dann brüllt (schreit) das neugeborene Kind. Wie ein Donner brüllt der Rudra im Himmel. Solcherart ist die Kraft von Rudra.

3. Der Bogen und die Pfeile: In der menschlichen Konstitution unterhalb der Medulla werden das Denkvermögen, die fünf Sinne und die fünf Handlungsorgane gebildet, was elf ergibt. Das sind die Pfeile, die vom Bogen abgeschossen werden, durch die der Mensch handelt und die Früchte seiner Handlung empfängt.

4. Die Bettelschale von Rudra: Dieser obere Teil des Kopfes wird auch die Bettelschale von Lord

Rudra genannt. Die Bettelschale des Herrn ist symbolisch. Sie zu halten bedeutet, den Plan des Individuums sowie des Universums zu halten. Das ist eine Art des Verstehens. Es deutet aber auch darauf hin, dass er von den Wesen die Handlungen des Bösen und der Unwissenheit aufnehmen möchte, damit diese, solange sie in der Schöpfung sind, in seiner Glückseligkeit leben können.

5. Siva: Das kosmische Prinzip von Rudra, wie es in den Veden enthalten ist, wird in den Puranen als Siva beschrieben. Siva bedeutet der Glückliche. Der Glückliche bezieht sich auf das universale Wohlergehen. Jene, die ihr Leben vollkommen dem Wohlergehen anderer weihen, sind der Glückseligkeit Sivas würdig. Das ist auch als das Stadium der Befreiung bekannt. Wer in sich den Bogen Sivas gefunden hat, hat sich dem selbst aufopfernden Dienst gewidmet. Rudra selbst kam hervor, um solche Handlungen in der Schöpfung auszuführen, und deshalb weiht er jene ein, die dem Weg der Selbstaufopferung durch Dienst folgen.

6. Girisanta: Unter den elf Rudras ist der Rudra, der sich auf die Sprache bezieht, der aktivste im Menschen. (Erinnert euch daran, dass Rudra durch das Denkvermögen, die fünf Sinnesorgane und durch die fünf physischen Organe arbeitet, wovon die Spra-

che eines ist). Der Rudra, der durch die Sprache arbeitet, wird *Girisanta* genannt. *Girisanta* bedeutet: derjenige, der Glück durch die Sprache verleiht. Es gibt viele Sprachregulierungen (siehe das Buch des Autors über Klang.) Eine aufrichtige, harmonische Sprache bewirkt harmonische Energien im Menschen. Andernfalls erzeugt die Sprache Konflikte und die dazugehörigen Sorgen, Irritationen, Ärger usw. Wenn die Sprache nicht harmonisch ist, wird der Mensch zu einem Teufel. Ist die Sprache harmonisch, kann er sich in einen Deva verwandeln. Schreckliche Sprache führt letztlich zu schrecklichen Formen. Wird Rudra verehrt, stoppt er die Neigung, die Sprache zu missbrauchen. Er führt den Menschen in einen Zustand, in dem harmonisches Sprechen und anziehende Formen vorherrschen. Mit Sprache kann man sich selbst zerstören oder befreien. Man kann sich in die Hölle werfen oder in den Himmel befreien. Das ist die Macht der Sprache. Diese Macht wird als Rudra verehrt.

Girisanta bedeutet: der eine, der in der Sprache wohnt. Der Gebrauch der Sprache ist der Gebrauch von Rudras Macht.

7. Kapardin: Die vedischen Seher stellen Rudra mit einer besonderen Frisur dar. Das Haar ist nach oben wie zu einer Rolle zusammengebunden. Sym-

bolisch steht das Haar für die Fülle an Gedanken, die täglich erzeugt werden. Wenn sich diese Gedanken auf das Göttliche beziehen, symbolisieren sie das Wachsen nach oben. Werden sie zusammen festgebunden sind, dann bleiben die Gedanken immer beim Göttlichen (symbolisch). Im Sanskrit wird diese Frisur *Kapardin* genannt. Von Lord Siva wird gesagt, dass er eine solche Frisur trägt. Diese Frisur sagt den Menschen auch, dass sie in Frieden leben und dabei in erhabenen und milden Gedanken verweilen sollen.

8. Der Bulle von Rudra: Von Rudra wird gesagt, dass er sich auf einem Bullen bewegt. Der Bulle ist sein Gefährt. Der Bulle steht für den Stier. So herrscht Ruda über das Sonnenzeichen Stier. Im solaren Jahr ist Stier der Monat der höchsten Erleuchtung. Alle großen Eingeweihten gehen im Monat Stier in die höheren Kreise über. Der Mensch erreicht die höchste Erleuchtung, wenn sein ganzes Wesen auf das Licht im Kopf ausgerichtet ist und er von keinen Wünschen irgendwelcher Art abgelenkt wird. Seine Energie bleibt nach oben ausgerichtet. Wie Gautama Buddha in jüngster Zeit, so hat ein solcher Mensch das Verlangen überwunden. Über diese Erleuchtung herrscht Lord Rudra. Er hilft den Wesen, das Verlangen zu transzendieren. Von ihm wird gesagt, dass er Cupido, der die Wünsche fördert, getötet hat. Des-

halb ermöglicht die Verehrung von Rudra, die Wünsche zu überwinden.

Im menschlichen Körper wird Stier dem Teil zwischen den Augenbrauen und dem Nacken zugeordnet. Es ist bemerkenswert, dass neben der Sprache alle fünf Sinne in diesem Teil anzutreffen sind. So sind sechs von elf Rudra-Aspekten im Stier, der wiederum von Rudra regiert wird. Deshalb wird der Herr, der den Bullen besteigt, *Bablusaya* genannt. Wenn dieser Aspekt von Rudra gegenwärtig ist, dann öffnet sich im Menschen das dritte Auge.

Dieses dritte Auge existiert als ein Zentralstern im Stier, Aldebaran genannt. Im vedischen System ist es Rohini.

9. Divya Bhishak: Bhishak im Sanskrit bedeutet Heiler. Divya Bhishak bedeutet göttlicher Heiler. Rudra ist der göttliche Heiler. Er ist der Erhabenste unter den göttlichen Wesen und auch der erhabenste Heiler unter ihnen. Rudra herrscht über das Denkvermögen und die Sinne. Wenn das Leben durch die Sinne erfahren wird, dann wirkt er als Indra, als der König der Himmlischen, welche die Herrlichkeit der Schöpfung erfahren. Durch das Denkvermögen und die Sinne ohne Unterscheidungsvermögen Erfahrungen zu machen, öffnet die Türen zur Krankheit. Um sicher zu stellen, dass der unterscheidungslosen Er-

markus

fahrung Einhalt geboten wird, arbeitet Rudra selbst als Aufseher. Ein Student, der Rudra aufrichtig verehrt, findet dieses Rudra-Zentrum in sich aktiviert. Folglich entsteht ein innerer Widerstand, wenn die Sinne unerwünschte Erfahrungen machen wollen, die in die Krankheit führen könnten.

Rudra kontrolliert und neutralisiert auch die angeborenen emotionalen Ursachen für Krankheit, wie Angst, Ärger, ausschweifendes Verlangen, Depression, Eifersucht, Hass usw. Wird Lord Rudra angerufen, dann vertreibt er Krankheiten vom fünffältigen Körper des Menschen, das heißt, von den fünf Elementen, den fünf Sinneswahrnehmungen, den fünf Sinnen, den fünf Handlungsorganen und vor allem den fünf Pulsierungen. Die befruchtenden Schwingungen von Rudra, die durch die fünf Pulsierungen arbeiten, stellen einen vitalen Körper auf der mentalen, vitalen und physischen Ebenen sicher.

Gruppen, die mit Heilung arbeiten, würden gut daran tun, regelmäßig das Rudra Suktam zu hören und Abhishekam zu praktizieren. Es befähigt sie, die Schwingungen von Rudra zu empfangen, die während der Zeit der Heilung an den Kranken übermittelt werden können. Rudras Schwingungen räumen sogar die Blockaden in der Schöpfung zur Seite. Für Rudra ist es keine Herausforderung, die menschliche Hülle zu reinigen. Er ist der Heiler der Heiler und der Herrscher

der Herrscher. Normalerweise wird er von den Devas angerufen, wenn sie sich in einer Krise befinden.

10. Rohithaya: Rohithaya bedeutet der Rotfarbige. Die Farbe von Rudra ist reines rot. Rot ist die Farbe von Agni. Es ist die erste Farbe in der Manifestation. Rot ist Wille, der die Schöpfung aus dem scheinbaren Nichts ins scheinbare Etwas führt. Der Wille wird benötigt, um zu erbauen und auch zu zerstören. Die rote Farbe von Rudra arbeitet, um zu erbauen und zu zerstören. Wille ist der Anfang und auch das Ende jeder periodischen Aktivität. Jeder Beginn und jedes Ende erfordert Willenskraft. Manche Menschen können nicht beginnen. Sie müssen Rudra anrufen. Einige andere können nicht aufhören. Auch sie müssen Rudra anrufen. Wenn man aktiv ist, können gewöhnlich Blockaden auftreten. Um solche Blockaden aufzulösen, wird Wille benötigt. Dieser Wille von Rudra kann durch Kontemplation über die rote Farbe angerufen werden. Nur fortgeschrittene Studenten können mit Rot arbeiten. Andere werden angewiesen, mit Orange, einer Abweichung von Rot, zu arbeiten. Sanfte, zarte Menschen, wie Kinder, werden angewiesen, über Rosa zu kontemplieren. Selbst die Tage beginnen am östlichen Horizont mit Rot und enden am westlichen Horizont mit Rot.

11. Sthapathi: Sthapathi bedeutet der Meister der Manifestation, des Establishments. Im Sanskrit bedeutet STHA: errichten, manifestieren. STHA ist die Wurzel des Klangs für Stabilität. Stabilität ist ein anderes Wort für Sein. Rudra ist der Meister des Seins. Als Sankara ist Rudra das Sein der Wesen. Jene, die manifestieren und in der Herrlichkeit dieser Manifestation leben möchten, rufen Rudra an. Rudra stabilisiert die planetarischen Prinzipien in den Planeten und die Wesen im Körper. Er arbeitet durch die Menschheit, um Tempel, Häuser und andere Wohngebäude zu erschaffen und zu erbauen.

12. Mantri: Mantri bedeutet das Eine, das jene beschützt, die mit einem Mantra arbeiten. Aus dem Herzlotus beschützt Rudra diejenigen, die verehren, kontemplieren, meditieren, Mantren singen und andere mentale Übungen ausführen, um sich auf das Göttliche einzustimmen. Er arbeitet durch all die Lehrer auf allen Ebenen.

13. Oshadhi Pathi: Oshadi bedeutet Heilkräuter. Pati bedeutet Meister. Rudra ist der Meister der Heilkräuter. Er wohnt in den Kräutern als Heilkraft. Durch die Anwesenheit von Rudra in den Pflanzen unterscheidet sich jede Pflanze von einer anderen.

14. Kakubhaya: Kakubhaya ist derjenige, der das Zentrum der 10 Himmelsrichtungen darstellt (Osten, Westen, Norden, Süden; Nordosten, Südosten, Südwesten, Nordwesten, oben und unten). Mit Rudra als Zentrum befinden sich die zehn Himmelsrichtungen im Gleichgewicht. Er ist das Zentrum einer jeden Bewusstseinsseinheit und befähigt dessen Dasein, indem er die Kräfte intakt hält, die aus ihm heraus in alle zehn Richtungen strömen. 10 ist die Zahl Gottes in der Schöpfung. Das Zentrum der 10 ist Gott in der Schöpfung, der wiederum die Schöpfung erschafft. Genauso wie der Mensch ein Haus baut und darin lebt, so erbaut Gott die Schöpfung und lebt darin.

Kakubhaya bedeutet auch Schönheit, Herrlichkeit und Macht der Schöpfung. Er ist der Gipfel der Schöpfung mit ihrer Schönheit, Herrlichkeit und Macht.

Außerdem bedeutet Kakubhaya der Wissenschaftler. Als erster kosmischer Strahl ist Rudra wissenschaftlich. Sein Gegenpol Vishnu ist mystisch, bezaubernd und liebevoll. Shiva ist die Kraft des Männlichen; Vishnu ist seine Schönheit. Auf eine Weise sind die beiden unzertrennlich. In der Schöpfung ist Shiva als Rudra der Vorläufer. Auf dem Pfad der Rückkehr ist er der Letzte, der erfahren wird.

15. Taskara: Taskara ist derjenige, der stiehlt. Er ist der Dieb. Als Taskara stiehlt Rudra von jenen, die

andere bestehlen. Er holt zurück, was andere entwendeten. Gestohlener Reichtum bringt nicht nur Sorgen, sondern verschwindet auch bald wieder. Im Kali Yuga ist Stehlen eine Hauptbeschäftigung. Stehlen gibt es auf der physischen, emotionalen, mentalen und selbst auf der buddhischen Ebene. Taskara stellt sicher, dass die gestohlenen Dinge auch wieder gestohlen werden. So hält er das System im Gleichgewicht. Es gibt zahlreiche Geschichten, wie Rudra diejenigen bestiehlt, die mit Macht oder Intelligenz stehlen. Er betrügt jene, die andere betrügen. Es ist eine sehr amüsante, aber wirkungsvolle Tätigkeit von Rudra.

16. Ugana: Ugana bedeutet die Kraft, sich Tugenden anzueignen. Rudra hilft dabei, Tugenden zu sammeln und Laster zu vertreiben. Die letzte Untugend, die nur Rudra vertreiben kann, ist *Abankara*, Persönlichkeitsbewusstsein. Wenn diese einmal beseitigt ist, dann wird ‚Ich bin‘ durch DAS ICH BIN ersetzt. Die Persönlichkeitsidentität verschwindet im Göttlichen. Der Mensch in Gott wird zum Gott im Menschen. Diese Macht von Rudra wird auch Uma genannt. Uma ist die Gemahlin von Rudra als Eshwara, über den sie kontempliert und dabei ihre persönliche Identität in ihm verliert.

17. Shwapati: Shwapati bedeutet der Wachposten der Hunde. In der vedischen Symbolik repräsentieren Hunde Wachsamkeit, die Fähigkeit auf Entfernung zu hören (Hellhörigkeit) und Loyalität. Wer diese drei Qualitäten besitzt, wird von Lord Rudra beschützt. Menschen mit solchen Qualitäten werden von Rudra dazu berufen, heilige Orte, wie Ashrame, Tempel, verborgene, heilige Plätze zu beschützen. Der Hundstern Sirius steht unter dem direkten Schutz von Lord Shiva, dem Rudra. Der Hundstern übermittelt sein Licht an die Wesen dieses Planeten und reguliert deren Handlungen durch Auswirkungen. Deshalb wird er als Pluto gesehen, der Beauftragte des Herrn der Regulierung. Er leitet jene, die dem Pfad des Wissens folgen.

18. Sarvaya: Sarvaya ist derjenige, der die Pfeile abschießt. Rudra schießt seine Pfeile auf jene, die böse Handlungen ausführen. Die Bösen werden ständig von ihren Handlungen gepeinigt und laden sogar den Tod ein. Menschen leiden an den strengen und schmerzhaften Folgen ihrer Handlungen. Diese Folgen gelten als die Pfeile des Herrn, um sie zu bestrafen und ihre Haltung zu berichtigen. Die Pfeile Rudras sind treffsicher. Wer andere verletzt, wird von ihnen verletzt. In Übereinstimmung mit den Einstellungen und dem Verhalten der Menschen wirken die Pfeile Rudras.

19. Pasupathi: Pasupathi bedeutet der Meister der Lebewesen, der Meister der Tiere. Lebewesen werden als Tiere betrachtet, wenn sie im Körperbewusstsein leben und die Sinne für ihr Vergnügen benutzen. Rudra, der über das Denkvermögen herrscht, befähigt die Lebewesen, die Welt der fünf Elemente mit Hilfe der fünf Sinne zu erfahren. Diese fünf Sinne des Menschen sind nichts anderes als die fünf Intelligenzen, die unpersönlich arbeiten. In der „Geheimlehre“ von HPB und im „Bhagavatha Purana“ nennt man sie auch *Prachetas*. Sie sind die Jünger von Rudra. Rudra als Pasupathi herrscht über die Sinnenaktivität. Wenn die Sinnenaktivität von den Wesen unwissend ausgeführt wird, dann arbeitet er als *Sarva*.

20. Sithikhanta: Sithikhanta ist derjenige mit der weißen Kehle. Vom Herrn wird gesagt, dass er eine reine, strahlend weiße Kehle mit einem schwarzen Punkt im Zentrum der Kehle hat. Weil er das Gift der Schöpfung absorbiert und in seiner Kehle zurückhält, hat die Kehle einen schwarzen Punkt, Nilakantha, Nilagriva. Aber der Rest der Kehle ist weiß und repräsentiert den Klangaspekt in der Schöpfung. Klang hängt mit Schwingung zusammen. Rudra ist der Herr der Schwingung, der die Stille befähigt, sich als Klang zu manifestieren. Dieses Prinzip existiert in der Kehle und erzeugt die Sprache. Durch angemessene Spra-

che kann sich der Mensch in die Welten des Lichts erheben, oder er kann durch Sprache in die Welten des Schmerzes fallen. Die weiße Kehle steht für eine Sprache der Harmonie und des guten Willens, die das Leben fördert, und der schwarze Punkt in der Kehle ist ein Symbol des Giftes und des Todes. Im Kehlzentrum existieren diese beiden Möglichkeiten, da es das Zentrum der Dualität (Zwillinge) ist.

21. Agriyaya: Agriyaya bedeutet der Beste, der Älteste, der Erstgeborene (*Pradhamaya*). Lord Rudra kommt auf jeder Ebene als der Erste hervor. Auf der suprakosmischen Ebene erscheint er als Agni, auf der kosmischen Ebene als Rudra, auf der solaren Ebene als *Maruth*, als die Schwingung des Windes, und auf der planetarischen Ebene als Sonnenstrahl. Zuerst kommt er hervor und führt dann alle Devas auf dem involutionären Pfad. Auf dem evolutionären Pfad führt er ebenso die Welten ins *Pralaya*, in die Auflösung der Schöpfung.

22. Sighraya, Sibhyaya: *Sigbra* bedeutet Geschwindigkeit und *Sibhya* die Geschwindigkeit im Wasser. Das Prinzip der Geschwindigkeit ist der subtile Rudra. Menschen sehen die schnellen Objekte, die jedoch nur durch das Prinzip der Geschwindigkeit, das in ihnen arbeitet, beschleunigt werden können. Durch die

ses Prinzip *Sigbra* wird die Geschwindigkeit der Planeten, die Geschwindigkeit der planetarischen Wesen und die Geschwindigkeit der Maschinen regiert. Auch die Schnelligkeit im Denken ist Rudra. Indem man Rudra verehrt, kann die Geschwindigkeit reguliert werden. Je nach Bedarf kann sie erhöht oder verringert werden. Der plötzliche Ärger, der sich im Menschen zeigt, ist unkontrollierte Geschwindigkeit. In gleicher Weise findet man die Geschwindigkeit der Strömung im Wasser. Die Wasser im Körper werden von diesem Geschwindigkeitsprinzip bewegt. Der Blutdruck ist *Sibhya*. Er gerät als hoher oder niedriger Blutdruck außer Kontrolle, wenn dieses Prinzip nicht gut reguliert ist.

23. Urmya: Urmya bedeutet die Schwingung von Klang, Licht, Berührung, Geschmack und Geruch. Rudra herrscht über die Sinneseindrücke und schenkt Erfahrungen. Er regiert das Denkvermögen und ermöglicht, dass wir uns gedankliche Vorstellungen machen können. Im Wesentlichen ist Rudra in allem die Triebkraft, die hauptsächliche Kraft und der Wille.

24. Pratarana: Pratarana ist der Befreier. Lord Rudra erhebt die Wesen als *Pratarana*, hilft ihnen Stufe um Stufe beim Aufstieg und führt sie zum Stadium der Befreiung. Jegliche Tätigkeit, die mit Hochheben zu tun hat, ist die Arbeit Rudras. Kräne, Lifte, Roll-

treppen, die Schiffe auf dem Wasser sollten alle als Rudras Formen betrachtet werden.

25. Anirhata: Anirhata ist derjenige, der die Sünde (die Unwissenheit) vertreibt. Lord *Anirhata* verbrennt alles, was sündhaft ist und rettet die Seelen. Die geretteten Seelen von Rudra leben ewig als Glanz des Herrn. Symbolisch wird dieser Glanz als *Vibbuti*, als heilige Asche, bezeichnet, die von heiligen Menschen wie Sai Baba verteilt wird.

26. Drapa: Drapa ist der Totschläger der Diabolischen. Erbarmungslos zerstört der Herr die Diabolischen, wenn sie hervorgerufen werden. Von den Diabolischen werden jedoch nur jene zerstört, die den Plan aufhalten.

27. Ishana: *Ishana* bedeutet das Meisterbewusstsein jeder einzelnen Existenz. Der Herr verbleibt als *Ishana* in allem, was IST und verhält sich selbst als Rudra. Als *Ishana* ist er das Sein, als Rudra die Kraft. In den Schriften wird Sein auch als Vishnu beschrieben.

Ishana bedeutet auch Nordosten. Norden steht für den absoluten Gott. Osten steht für Licht. *Ishana* ist der Kreuzungspunkt, an dem sich der absolute Gott in Gott als Licht verwandelt. Dieser Punkt ist ein großes Geheimnis, das Ziel der Suchenden.

28. Visveswara: Visveswara bedeutet Meister des Universums. Eswara bedeutet Meister. Als Herr des kosmischen Feuers ist Shiva der Meister des Universums. Alles kommt aus dem Feuer und gedeiht. Alles wird wieder vom Feuer empfangen. Das Feuer kennt die verschlungenen Wege des Universums. Deshalb wird Rudra als der Eine in allem und alles in Einem visualisiert. Als Visveswara hat sich der Herr in Benares manifestiert. Der Name des Ortes ist Kashi und bedeutet das strahlende, weiße Licht. In den Puranen steht, dass dieses Pilgerzentrum, wenn man die Erde während der Nachtstunden vom Weltall aus betrachtet, als weißlich blaues Licht erscheint, während der Rest dunkel und unsichtbar ist. Lord Shiva wird in Kashi als Viveswara verehrt.

29. Mahadeva: Mahadeva bedeutet der Deva der Devas, der Aufenthalt der Devas, die Quelle der Devas. Maha bedeutet Mega (gross). Er ist der Grosse Deva, der über alle Devas regiert. Rudra als Shiva, der Glückverheißendste, wird als der Wohnsitz betrachtet, da er ihnen den Weg in die Schöpfung öffnet und in ihnen allen als Wille lebt.

30. Triambaka: Triambaka bedeutet der Dreiäugige: das linke, das rechte und das dritte Auge, welche Sicht, Weisheit und Vision verleihen. Die drei Augen

des Herrn repräsentieren Mond, Sonne und Feuer. Das linke Auge steht für den Mond, das rechte Auge für die Sonne und das dritte Auge für das kosmische Feuer. Das Auge des kosmischen Feuers bezieht sich auf die kosmische Ebene. Das rechte Auge des solaren Feuers bezieht sich auf die solare Ebene. Das linke Auge des Mondlichts bezieht sich auf die planetarische Ebene. Auf allen drei Ebenen bleibt er der Zuschauer und übermittelt die fundamentale Energie, um die Ebene zu erhalten. Die drei Augen können der Materie, der Kraft und dem Bewusstsein zugeordnet werden, während der Herr selbst das Sein hinter der dreifältigen Kraft ist.

31. Tripurantaka: Tripurantaka bedeutet der Antaka der Tripura. Antaka bedeutet der Eine, der ein Ende setzt. Tripura bedeutet die drei Städte. Die drei Städte sind die drei Systeme: kosmisch, solar und planetarisch. Mit der Kraft des Willens und dem entsprechenden Feuer kann der Herr ein Ende setzen. Er baut und zerstört dem Willen und dem Plan gemäß. Der Wille ist der erste der sieben Prinzipien. Er führt die anderen sechs in die Manifestation und kann sie auch wieder zurückziehen.

32. Trikagni Kala: Trikagni Kala sind die drei Feuer, kosmisch, solar und planetarisch, die sich

durch die Zeiten manifestieren. Sie sind elektrisches, solares und Reibungsfeuer. Elektrisches Feuer durchdringt die Äther und ist unsichtbar. Durch Rudra wird dieses unsichtbare Feuer sichtbar gemacht. Das sichtbare Licht wird solares Feuer genannt. Mit der Kraft von Rudra überträgt es sich selbst in alle 360° und befruchtet die Materie. Das Feuer in der Materie wird planetarisches Feuer oder Reibungsfeuer genannt. So wird durch die Zeit das eine Agni veranlasst, sich auf den kosmischen, solaren und planetarischen Ebenen als elektrisches, solares und Reibungsfeuer zu manifestieren. Die drei Feuer sind nur ein Feuer, das sich in der Schöpfung als drei manifestiert.

Diese drei Feuer existieren im Menschen in den Zentren des Kopfes, in den Zentren der Brust und in den Zentren des Bauches. Wenn sich diese drei Feuer einander angleichen, dann wird der Mensch zum Meister. Das Reibungsfeuer lenkt den Körper, das Sonnenfeuer lenkt die Kraft im Körper, und Bewusstsein und Leben werden vom elektrischen Feuer gelenkt.

33. Kalagni Rudra: Kalagni Rudra ist der Rudra, der das Feuer (Agni) durch die Zeit (Kala) lenkt. Agni als Sporn oder Impuls der reinen Existenz erzeugt Ausdehnung des Raumes und manifestiert den feurigen Atem. Der Atem wird *Vāyu* genannt, der

sich in eine räumliche Pulsierung umwandelt (siehe das Vorwort zu „Isis entschleiert“ von HPB). Agni als *Vayu* wird durch die Zeit von Rudra gelenkt. Die Ausatmung des Raumes führt zur Schöpfung, die Einatmung des Raumes führt zur Auflösung der Schöpfung. Das wird der Atem des Schöpfers oder Brahma genannt. Ein Atemzug Brahmas besteht aus 14 *Manvantaras*. Jedes *Manvantara* besteht aus 72 *Maha Yugas*, und jedes *Maha Yuga* besteht aus 10 *Yugas*, die sich wiederum in 4 (4 Krita, 3 Treta, 2 Dwapara, und 1 Kali) unterteilen. Insgesamt bilden sie 10.000 *Yugas*. Das ist die Zeitdimension von Rudra in der Schöpfung, die sich als *Vayu* (Atem) manifestiert. Dieser *Vayu* gliedert sich in 7 Atem, und jeder dieser Atem unterteilt sich in 7 weitere Atem. Diese Unterteilungen des einen Atems in mehrere werden Maruths genannt. In ihnen existiert Rudra als die Macht des Windes. Deshalb wird Rudra auch der Windgott genannt.

Zusammenfassend kann man sagen, dass das Feuer den Atem erzeugt. Der Atem unterteilt sich in 7 x 7 Atem. Aus ihnen ergeben sich die *Manvantaras*, die Zeitzyklen. Die *Maruths* und die *Manvantaras* sind eine andere große Dimension der vedischen Weisheit, die gesondert behandelt werden wird.

34. Nilakata: Nilakata ist der Eine mit der blauen Kehle. Zur Zeit ihrer Erschaffung rettete der Herr die

Welten, indem er den Kohlenstoff absorbierte, der im Verbrennungsprozess der Schöpfung freigesetzt wurde. Er nahm ihn auf und hielt ihn in seiner Kehle, damit er nicht die Welten zerstören konnte. Er ist der kosmische Herr, der das Böse absorbiert, wenn er verehrt wird. Deshalb hält er das Gift in der Kehle fest und lässt es nicht in den Magen. Seine Kehle wird als blau gesehen, weil sie das Gift des Kohlenstoffes der Schöpfung bergen soll. Aus diesem Grund wird er auch *Nilagriva* genannt, derjenige mit der schwarzen Kehle.

35. Mrutyunjaya: Mrutyunjaya ist derjenige, der den Tod besiegt und den Wesen den Sieg über den Tod beschert. In den *Puranen* gibt es viele Geschichten, die sich auf das Besiegen des Todes mit Hilfe des feurigen Atems *Vayu* beziehen. Das Wesentliche der Yoga-Übungen besteht darin, den Tod zu überschreiten. Wenn der vierte und der fünfte Schritt des Yogas, das heißt *Pranayama* und *Pratyahara* mit Hilfe der Lebenspulsierung erfüllt worden sind, überwindet der Mensch den Tod. Die Lebenspulsierungen sind nichts anderes als die Schwingungen von Rudra als *Vayu*. Alle Meditationstechniken empfehlen, das Denken mit der Atmung zu verbinden. Dabei wird das Denken in die Atmung absorbiert und der Ausübende dazu geführt, sich selbst als reines Gewahrsein zu erfahren. Während dieses Prozesses überschreitet der Student

das Körperbewusstsein und gelangt zum reinen pulsierenden Bewusstsein. Die Meister haben diese Transzendenz erreicht. Sie leben in Körpern aus Licht, die nicht vom Tod begrenzt sind. Auf drei Ebenen gibt es den Tod, und eine vollkommen befreite Person (Meister) hat den Tod auf allen drei Ebenen überwunden. Diese Arbeit wird in Zusammenarbeit mit Rudra getan. Aus diesem Grund wird er der Bezwinger des Todes (*Mrutyu*) genannt.

36. Sarveswara: *Sarva* bedeutet Alle, Alles. *Eshwara* bedeutet Meister. *Sarveshwara* bedeutet Meister von Allen und Allem. Alles, was ist, kommt von Agni, und deshalb ist Agni der Meister von Allen und Allem. Lord Agni existiert unfehlbar in allem, was ist. So ist ein Seher jemand, der den einen *Eshwara* in sich und in allem, das ihn ausnahmslos umgibt, sieht. Lord Krishna sagt in der Bhagawad Gita: „Ein Seher sieht mich im Reinen, im Unreinen, im Wissenden, im Unwissenden, im Elefanten, im Hund und in der Bewegung des Hundeschwanzes.“ Das bedeutet also, den Einen, Meister *Sarveshwara*, in Allen und Allem zu sehen.

37. Sada Siva: Sada Siva ist die Qualität von Lord Rudra als der Bewohner der Formen, der Glückseligkeit verleiht. Im Menschen gibt es ein Zentrum der

Glückseligkeit, das von Sada Siva regiert wird. Wenn der Mensch Wissen durch Erfahrung in sich aufnimmt, dann lässt er sich in seinem Zentrum der Glückseligkeit nieder. Der Zustand des Seins ist glücklich. Sein ist der Höhepunkt der dreifachen Aktivität von Dynamik (*Rajas*), Trägheit (*Tamas*) und Gleichgewicht (*Sattva*) in Einem. Es ist das Zentrum eines gleichseitigen Dreiecks, wo Glückseligkeit erfahren wird. Diese Glückseligkeit ist ewig und von den Ereignissen der Zeit unberührt. Ein solches Gewahrsein wird der Zustand von Sada Siva genannt. Große kosmische Seher wie Vasistha und Agastya werden häufig als Beispiele aufgeführt, die mit diesem Zustand gesegnet sind. Was auch kommen mag, sie sind stets glücklich und niemals beunruhigt oder gestört.

38. Sriman Mahadevaya: Mahadeva wird in 28 Supras erklärt. Sriman bedeutet: mit Sri. Sri ist die dreifache Mutter: Lakshmi (Liebe und Glanz), Saraswathi (Weisheit), Parvathi (Kraft, Macht). Mahadeva ist der Deva der Dreiheit: Brahma, Vishnu und Shiva und der Ursprung der drei. Deshalb ist er auch der Ursprung der dreifältigen Kraft. Die gesamte Dreiheit ist Mahadeva, und ihre gemeinsame Kraft ist Sri. Dieser Name repräsentiert das kosmische Bewusstsein und die kosmische Natur als männlich-weiblicher Gott (Ardhanari-Adonai) zusammen.

39. Soma: Soma ist ein Gandharva. Gandharvas sind suprakosmische Intelligenzen und werden nicht durch die Schöpfung konditioniert. Sie sind wie die musikalischen Noten und Wellen, die sich innerhalb und außerhalb der Schöpfung frei bewegen. Unter ihnen ist Soma einer der Hauptgandharvas. Er verleiht Glückseligkeit, die eine unaussprechliche glückselige Verschmelzung der Seele mit der Überseele verursacht. Wenn dieser Gandharva erfreut ist, dann sendet er von einem Zentrum im Kopf ein Sekret ab und ermöglicht die Verschmelzung der Seele mit der Überseele. Auf drei verschiedenen Ebenen arbeiten seine Strahlen durch Neptun, Venus und Mond. Soma ist einer der tausend Aspekte von Rudra und gilt als der Hauptaspekt von Rudra.

Soma führt den Vorsitz über die ganze himmlische Musik und ist das Zentrum, aus dem das heilige Wort OM hervorkommt. Wenn sein Segen den Verehrenden erreicht, dann erfährt dieser den Geburtsort der männlich-weiblichen Energien in sich. Das Somazentrum ist das höchste yogische Zentrum, wo sich die männlich-weibliche Energien im gleichen Verhältnis vermischen.

Soma bedeutet SA + UMA. Das bedeutet: mit UMA, der Herr mit seiner Gemahlin.

40. Tamraksha: Tamraksha bedeutet der Kupferaugenfarbige. Rudras beide Augen sind kupferfarben, das heißt, die feurige Qualität existiert in ihnen. Selbst bei den Menschen werden die Augen rot, wenn sie wütend sind. Während der Stunden des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs erscheinen die kupferfarbenen Augen Rudras am östlichen und westlichen Horizont. Deshalb wird er in der Morgen- und Abenddämmerung verehrt. Auch die Kupferfarbe des Himmels in den Morgen- und Abendstunden stellt die beiden Augen von Rudra dar, wobei das nicht wahrnehmbare, strahlende Sonnenlicht des Mittags als das dritte Auge betrachtet wird. Aus diesem Grund wird der Herr als der Kupferaugenfarbige bezeichnet, TAMRA (Kupfer) AKSHA (Auge).

41. Aruna: Aruna bedeutet die rote Farbe, welche den Willen repräsentiert. Wird über die rote Farbe des Himmels während der Morgenstunden meditiert, verleiht dies Willen. Rot ist Wille, und die Kupferfarbe ist ihre Manifestation auf der Mentalebene. Der Herr kommt als rote Farbe hervor und teilt sich ins Kupferrot. Das bedeutet, dass der Wille des Menschen der Wille des Herrn ist, der sich durch das Denken über die Sinne und die Gliedmaßen ausdrückt. Er kommt auch als Leben über die Atmung und die Kreislauforgane des Körpers zum Ausdruck.

42. Shanga: Shanga bedeutet der Pfad zum SAM. SAM ist Gleichgewicht. Grundsätzlich ist Lord Rudra friedlich, glücklich und verkörpert Ruhe. Diese Qualitäten verleihen viel mehr Willenskraft als jene scheinbar machtvollen Eigenschaften. Scheinbare Macht ist nicht wirkliche Macht. Wie ein ruhiger See, ist die wirkliche Macht immer still. Die Macht des Menschen liegt in seiner ruhigen Haltung. Diese Menschen können in viel stärkerer Weise Macht zum Ausdruck bringen als die scheinbar Mächtigen.

Um ein jüngeres Beispiel zu geben: Die Macht des Friedens, die von Mahatma Gandhi demonstriert wurde, hat ein Beben bis in die Westminster Abbey verursacht. Im „Mahabharata“ sagt Lord Krishna: „Wenn Yudhistira, der Friedliche, durch Ungerechtigkeit aufgebracht ist, dann kann die Macht, die von ihm ausgeht, die Ozeane zum Beben bringen und alles zerstören.“

Das menschliche Verständnis leidet immer an Verdrehung. Die wirkliche Macht der Natur liegt in ihrer Friedlichkeit. Als potentielle Qualität birgt das Gleichgewicht Dynamik in sich. Solcherart ist das Gleichgewicht des Herrn. Tatsächlich befindet sich das Gleichgewicht des Herrn jenseits der drei Qualitäten der Natur und wird als Sein bezeichnet. Wer Rudra als SHANGA verehrt, wird von ihm über den Pfad des Gleichgewichts und des Friedens zum Sein geführt.

43. Pasupathi: Pasupathi bedeutet der Herr der Tiere. Symbolisch sind alle weltlichen Wesen nur Tiere. Sie sind wie Tiere an ihre eigenen Verhaltensmuster gebunden, die sich aus ihren Einstellungen und ihrem Verständnis gegenüber der Welt ergeben. Manchmal sind sogar Devas durch ihre Gewohnheiten und ihr Verhalten gebunden. Wer nicht durch irgendein Konzept, eine Gewohnheit oder einen Wesenszug begrenzt ist, ist ein Yogi. Andere werden durch ihre Neigungen und Tendenzen gebunden. Darum werden sie Tiere genannt. Auf drei Ebenen sind sie gefangen: physisch, emotional und mental. Lord Rudra kann diese Bande lösen und die Seelen befreien, indem er den Willen schenkt. Die Söhne des Willens und Yogas stehen unter seinem Befehl und helfen den nach Befreiung suchenden Seelen. Aus diesem Grund ist er der Herr oder Meister der Tiere.

Pasu bedeutet auch das Wesen, das von innen nach außen blickt. Es kann nicht nach innen blicken, weil es keine Ein-Sicht hat. Der Herr verleiht Einsicht und Vision und ermöglicht die Befreiung der Wesen.

44. Ugra: Ugra bedeutet Wut wie Feuer. Rudras Hervorkommen war ein feuriger Ausdruck aus dem NOUMENON (Absoluten) durch das Brauzentrum des Schöpfers. In den frühen Stadien der Schöpfung, als der Schöpfer die Unterstützung der Kumaras

verlangte, hatten diese nicht mit ihm zusammengearbeitet. Ihre Ablehnung hatte einen wichtigen göttlichen Grund, den der Schöpfer selbst nicht verstehen konnte. Die Folge war, dass der Schöpfer einige Zeit wütend war. Aufgrund dieses Zorns entsprang Rudra aus dem Absoluten durch das Brauzentrum des Schöpfers. Sein Hervortreten war vom Schöpfer nicht gewollt. Der Wille des Feuers trat selbst durch den Schöpfer hervor, was in Übereinstimmung mit dem höheren Plan war. Über das Hervortreten des kosmischen feurigen Willens durch ihn war der Schöpfer selbst verwirrt. Dieses feurige Hervortreten wird UGRA genannt.

45. Bhima: Bhima bedeutet die Furcht einflößende Form. Das Feuer, das aus dem Schöpfer hervortrat, war nicht nur feurig, sondern flößte auch Furcht ein. (Das Feuer kam brüllend hervor, weshalb es Rudra genannt wurde.) Sogar wenn die Sterblichen wütend werden, werden Feuer und Willen erzeugt. Manchmal brüllen sie, und es ist beängstigend, sie anzusehen. Es ist kein Ärger, der vom Menschen gewollt ist, sondern der Ärger will sich selbst durch die Menschen zum Ausdruck bringen.

46. Agrevadha, Durevadha: *Agrevadha* ist derjenige, der verbrennt und dabei das tötet, was in sei-

ner Nähe ist. *Durevadha* dagegen verbrennt und tötet das, was weit weg ist. Wenn es erforderlich ist, tötet Rudras Feuer das, was nah und weit entfernt ist. Wird er verehrt, verbrennt Rudra die Hindernisse der Gegenwart und jene der fernen Zukunft. So hilft der Wille von Rudra bei der Erschaffung wie auch bei der Zerstörung. Rudra zerstört die Dunkelheit, um die Manifestation der Welten zu ermöglichen. Er kann auch die Welten zerstören. Sein Wille bewegt sich ungehindert entweder vor- oder rückwärts. Damit die Hindernisse im Schüler selbst zerstört werden, wird er angewiesen, Rudra zu verehren.

47. Hantre: Hantre bedeutet derjenige, der tötet. Rudra ist der Totschläger, der Herr des Todes. Wesen sterben und werden wiedergeboren. Der Tod wird von Rudra verursacht, während Brahma, der Schöpfer, die Geburt bewirkt. So wird Rudra als derjenige gesehen, der über die Friedhöfe wacht. Alles Land der Friedhöfe gehört Rudra.

48. Haniya: Haniya bedeutet der Mörder der Mörder. In einem höheren Aspekt ist Rudra der Tod des Todes. Das heißt, er tötet den Tod und befähigt die Wesen, Todlosigkeit zu erfahren. Folglich ist er nicht nur der Herr des Todes, sondern auch der Herr des Pfades der Unsterblichkeit. Die Wesen, die Rudra

verehren, gehen siegreich hervor und schreiten dank seiner Gnade bewusst durch die Pforten des Todes. Rudra ist der Herr des Lebens und des Todes. Er verleiht Leben jenseits des Todes, was das subtile Leben genannt wird. Jenen, die dem Pfad des Wissens und des Yogas folgen, ermöglicht er das Eintreten in das subtile Leben. Er tötet die anderen, die sterben müssen, um von neuem zu beginnen. So arbeitet er auf zwei Weisen mit dem Tod: zu befreien oder zu zerstören.

49. Vrikshebhya: Rudra existiert als *Vrishas* als Bäume. Symbolisch steht der Baum für das Leben, das wächst und sich verzweigt. Das eine Lebensprinzip, das in ein Wesen eintritt, wächst und verzweigt sich in verschiedene Nerven, Arterien und Venen. Dieses Wachstum und das Verzweigen des Lebens aus dem Lebensprinzip im Inneren sollte als die Arbeit von Lord Rudra visualisiert werden. Durch die Sonnenstrahlen und durch die Atmung tritt das Lebensprinzip in den Körper ein und verursacht das Pulsieren und den Blutkreislauf durch das gesamte System der menschlichen sowie der universalen Konstitution. All diese Bewegungen, wie Atmung, Pulsierung und Kreislauf werden vom Gesetz der Schwingung regiert. Das Leben befindet sich in Schwingung, und diese Schwingung ist Rudra.

50. Hari Kesa: Hari Kesa bedeutet der Grünhaarige. Die grünen Haare beziehen sich auf die grünen Köpfe der Bäume, die aus Blättern, Stämmen und Ästen bestehen und das Lebensprinzip in sich tragen. Mit diesen beiden Namen wird Rudras Lebensaspekt verehrt (49 + 50). In ihrer tiefen Meditation haben die Verehrer von Rudra eine feurige Form von ihm erfahren und sein Haar in grüner Farbe gesehen. Auch im Feuerritual erscheint die Spitze der Flamme manchmal grün, was Heilung und Wiederauffüllen der Lebenskraft anzeigt.

51. Tara: Tara ist der Herr in der Form der Sterne. Rudra ist das Licht der Sterne. Er ermöglicht den Ausdruck des Lichts, das sonst in den Sternen verborgen ist. Einige dieser Sterne, deren Licht uns erreicht, sind Milliarden von Kilometern von uns entfernt. So weitreichend ist die Macht von Rudra. Das Licht, das von irgendeinem Objekt, Planeten oder Menschen ausstrahlt, ist die Kraft Rudras, welche das verborgene Licht zum Vorschein bringt. Rudra zerstört die Schalen des verborgenen Lichts (Adityas), um das Licht hervorzubringen. Damit sich das Licht aus höheren Kreisen manifestieren kann, wird Rudra als der kosmische Herr verehrt.

TARA bedeutet auch, der Eine, der Transzendenz ermöglicht. Genauso wie Rudra die Hindernisse im

manifestierten Zustand zerstören kann, kann er auch den Seelen helfen, die Hindernisse der Persönlichkeit zu transzendieren.

52. Sambhave: Sambhave ist derjenige, der SAM gebärt. Der Herr als Shambhu ermöglicht die Manifestation von solchem Frieden und Gleichgewicht auf der Mentalebene. Glückseligkeit ist die Erfahrung der Seele. Frieden ist die Erfahrung des Denkvermögens. Frieden kommt vom Gleichgewicht. Gleichgewicht entsteht aus der Ausgeglichenheit von Trägheit und Dynamik. Durch rhythmische Aktivität werden die beiden gegensätzlichen Kräfte der Trägheit und Dynamik ausgeglichen. Rhythmische Aktivität erfordert die Anpassung an den Rhythmus der Natur. Die Natur ist grundsätzlich im Gleichgewicht. Auch der Mensch kann auf der Mentalebene allgemein ausgeglichen sein. Es ist ein mentaler Zustand des Friedens. Um diesen Frieden zu erreichen, wird der Name von *Shambhu* angerufen.

53. Mayobhave: Mayobhave ist der Herr, der durch die Sinne angenehme Erfahrungen verleiht. Durch das Denkvermögen und die Sinne wird das Gewahrsein der Seelen ausgedrückt. Die Kraft, welche einen solchen Ausdruck verursacht, um die Objektivität zu erfahren, ist ein anderer großer Akt von Rud-

ra. Er arbeitet durch die Sinne. Auf allen Ebenen der Existenz sollte Rudra als der Herr der Kraft verstanden werden.

54. Sankara: Sankara ist der Herr, der SAM verursacht. Sankara ist das zentrale Thema der elf Rudras, und er ist ihr Chef. Die Rudras verursachen die gewünschten Veränderungen, um die Erfahrung des Friedens zu ermöglichen. Der Frieden, der hier gemeint ist, ist das Gleichgewicht im Zentrum der zehn Kräfte der Himmelsrichtungen. Wenn ein solches Gleichgewicht entsteht, verwandelt sich der Mensch selbst in einen Diamanten (*Vajra*), einen Diamanten in Form einer doppelten Pyramide. Sie ist unzerstörbar. Diese Unzerstörbarkeit ergibt sich aus dem Gleichgewicht. Wenn dieses Prinzip vollkommen ausgearbeitet ist, dann gewinnt man einen Körper, der aus diamantem Licht besteht. Ein solcher Körper existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit und hilft der Menschheit.

55. Mayaskara: Mayaskara bedeutet Frieden und die entsprechende Kühle von SAM: Es ist ein fortgeschrittener Zustand von Sankara, wo es Kühle auf allen Ebenen gibt und wo selbst die Umgebung und die Wesen der Umgebung abgekühlt werden. Diese Kühle bezieht sich auf die Kühle des Denkvermögens.

Wenn Mayaskara gegenwärtig ist, beruhigt sich alles in der Umgebung. Lord Krishna hat dies oft demonstriert. Auch Christus hat dies gezeigt, als er Ben Hur Wasser gab.

56. Siva: Siva bedeutet der Glückliche. Namah Sivaya ist eines der vedischen Hauptmantren und wird in diesem Buch separat erklärt. Es ist das Mantra mit den fünf Silben und der Schlüssel zur Zahl 5.

57. Sivatarā: Sivatarā bedeutet reine Existenz. Es ist ein Zustand des absoluten Gottes. In den Vedas wird der absolute Gott als „Nil, None, Nought“ beschrieben. Das bedeutet: nichts, niemand, keine Gedanken, Leere, Vakuum, Nihil, undefinierbar, unbegreiflich, dunkel, uneingeschränkt, jenseits aller Vorstellung. Es ist der Zustand des Einen ohne ein Zweites, das erfahren oder erklärt werden kann. Siva ist Gott in der Schöpfung. Sivatarā ist der Gott jenseits der Schöpfung.

58. Lingam: Lingam ist ein Symbol. Es ist das Grundsymbol der Schöpfung, das Fundament aller anderen Formationen. Alle Formen sind Lingams, und das Shiva Lingam ist das grundlegende Symbol. Es ist das Symbol eines Eies mit dem Potential der Zahl 10. Die Zehn ist eine vollkommene Zahl und das

Ei die vollkommene Form für die Manifestation. Die Entstehung der Welt, die Kosmogenez, verlief von der Kugel zum Ei, vom Ei zur Kosmischen Person, von der Kosmischen Person zur vierfältigen Schöpfung. Die Verehrung des Shiva Lingams wird als die Verehrung des kosmischen Eies verstanden. Das Kosmische Ei enthält alle vorstellbaren schöpferischen Intelligenzen. Aus diesem Grund verehrt die vedische Tradition den Lingam. Entsprechend dieser Tradition folgen diesem alle anderen Formen von Gott.

Später wurde die Basis des Lingams als weiblicher Aspekt betrachtet, wobei der Lingam selbst als der männliche Aspekt gilt. Das ursprüngliche Verständnis war jedoch anders. Der Lingam repräsentiert alles in einem, einschließlich der weiblichen Form. Der Lingam ist das Potential all dessen, was IST und manifestiert, was der Verehrende sich von ihm wünscht. Jede wahrnehmbare kosmische, solare und planetarische Gottheit kann in diesem Symbol, das alles enthält, angerufen werden. Im Vergleich zum Lingam wird jedes andere Symbol als unvollständig betrachtet, da er das Kosmische Ei ist. Solcherart ist die Bedeutung des Lingams in der vedischen Tradition. Er wird Shiva Lingam genannt, weil er ein Symbol für Glück ist. Es ist das verheißungsvollste Symbol der Veden.

Eine Vielfalt von Lingams gibt es aus Lehm, Sand, Stein, sowie aus heiligem Stein, Edelstein, kostbarem

Metall und Kristall. Lingam bleibt Lingam aus welchem Material er auch ist. Wichtiger ist die Form als das Material. Durch die Tiefe der Hingabe kann der Segen des Lingams übermittelt werden.

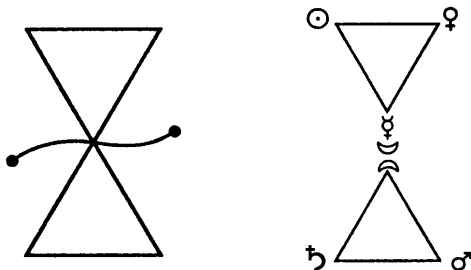
In Indien empfangen die Seher 12 äußerst verheißungsvolle Lingams, in denen Lord Rudra in einer strahlenden Eiform aus Licht erfahren werden kann. Sie werden *Jyothirlingams* genannt. In China und Südamerika gibt es große Steininformationen in einer vollendeten Lingamform, die verblüffend schön und ausstrahlend sind. Berggipfel und auch Pyramiden werden als Formen von Shiva Lingams gesehen. Eine doppelte Pyramide ist ein vollkommener Shiva Lingam mit scharfen Winkeln. Werden die Winkel abgerundet, wird dies als noch segensreicher betrachtet. Deshalb ist die ursprüngliche Form des Shiva Lingam am günstigsten.

59. Nataraja: Nataraja bedeutet der König des Tanzes. Vom Herrn wird gesagt, dass er sich in einem ewigen Tanz befindet. Wenn er seinen Tanz beendet, dann kommt die Schöpfung zu einem Ende. Sein Tanz ist nichts anderes als das metrische und musikalische Arbeiten des Prinzips der Schwingung in der Schöpfung, dessen Grundlage im Raum die Pulsierung ist. Häufig trifft man auf das Symbol des tanzenden Sivas, das uns an die Pulsierung, die Schwingung und

die entsprechenden Kräfte erinnern sollte. Nataraja gilt auch als der Herr, der den Ghandarvas musikalische Fähigkeit verleiht.

60. Der Dreizack von Rudra: Der Dreizack stellt die dreifache Energie dar, die Rudra als seine Waffe hält. Die Dreiheit ist Wille, Liebe und Licht – Bewusstsein, Kraft und Materie – *Ida, Pingala, Sushumna*. Die Anhänger auf dem Pfad von Rudra verehren den Dreizack in ihrer Wirbelsäule. Zum Zweck der inneren Kontemplation kann der Teil des Dreizacks, der als Ida betrachtet wird als gelbe Farbe, Pingala in honiggelber Farbe und Sushumna in himmelblauer Farbe meditiert werden.

61. Das Damaruka von Rudra: Das ist ein Musikinstrument, das Klang erzeugt. Es enthält ein umgedrehtes Dreieck, das über einem normalen Dreieck liegt. Die Ebenen der Wahrheit werden vom oberen Dreieck repräsentiert, die verdrehte Wahrheit vom niederen Dreieck. Das obere repräsentiert das Stadium der Engel und das untere das Stadium der gefallenen Engel. Der Herr hält das Symbol in seinen Händen und dreht die Dinge von unten nach oben und umgekehrt. Das tut er mit Hilfe des Klanges. Rudra ist auch der Herr des Klanges OM.

62. Chandra Sekhara: Man sagt, dass der Herr die Mondsichel hält, die für das kosmische Denkvermögen steht und Glück verleiht. Der Herr herrscht auch über das Denken der Wesen. Deshalb wird er Chandra Sekhara genannt. Die Yogis, die höchste Einweihungen erlangten, werden mondköpfige Wesen genannt. Für sie ist das Bewusstsein die Dienerin.

63. Naga Bhudhana: Es heißt, dass Lord Rudra die göttliche Schlange als Halsschmuck trägt. Die Schlange ist die Schlange der Zeit, die in Zusammenarbeit mit den Schwingungen von Rudra arbeitet. Er wird auch Mahakal, der Herr der Zeit genannt.

64. Bhol Shankar: Lord Rudra wird häufig Bhol Shankar genannt. Er ist mitfühlend wie auch grimmig. Mit kleinen Entbehrungen, die er beobachtet, ist er erfreut und geneigt, zu segnen und zu helfen. Er ist nur schein-

bar Furcht einflößend, denn in Wirklichkeit ist er der Mitfühlteste der vedischen Gottheiten. Mitgefühl ist seine Hauptqualität. Deshalb wird er Dakshinamurthy genannt. Der Ausdruck bedeutet auch, dass er über *Dakshina*, den Süden herrscht. Süden in uns ist das Herzzentrum. Er herrscht über das Herzzentrum und übermittelt seine Liebe und sein Mitgefühl. Mitgefühl bedeutet auch *Dakshina*, *Dakshinya*.

65. Rudra und Daksha: Während der dritten Wurzelasse, als die Seelen ihre Persönlichkeit und Individualität erlangten, leugnete Daksha, ein *Prajapati*, die Existenz des universalen Bewusstseins und erklärte sich selbst zum Gott. Dieser Persönlichkeitszug ist der letzte Schleier für das ICH BIN des Menschen, um das ICH BIN Gottes zu erfahren. Für alle Persönlichkeitshandlungen ist dieser Prototyp die Grundlage. Er brüstet sich mit Stolz über all die Geschicklichkeiten und Fähigkeiten des Persönlichkeitsmenschen, bis das Tier des Menschen geopfert wird, bis diese Persönlichkeit auf dem Altar Gottes geopfert wird, der die alleinige Grundlage der individuellen Existenz des Lebens und der Intelligenz ist. Den Puranen entsprechend zerstört Rudra diesen Persönlichkeitszug, wodurch der Menschensohn fähig wird, sich als Gottessohn zu erkennen. In den Puranen ist die Geschichte von Daksha eine der bekannten Geschichten, in der

Rudra den Kopf von Daksha abschlägt und ihm den Kopf eines Widders aufsetzt. Danach regiert Daksha das Sonnensystem mit den solaren Zyklen beginnend mit dem Sonnenzeichen Widder, dessen Symbol der Widder ist.

Rudra zerstört den Stolz und Egoismus der Persönlichkeit und errettet die Seele vom Tod.

In ähnlicher Weise erzählen die Puranen, dass Rudra den Kopf eines Kindes durch den Kopf eines Elefanten ersetzt. Auch das ist symbolisch für den Sohn des Menschen, der in einen Gottessohn verwandelt wird. So heißt das Ritual: der Kopf wird abgeschnitten, die Zunge herausgerissen und der Körper den Geiern vorgeworfen. Das ist eine große Einweihung, die an anderer Stelle erklärt wird.

66. Rudra und Prachetas: Während der Entstehung der Schöpfung gab es immer wieder Krisen. Der Schöpfer und die Devas konnten die Krisen nicht überwinden. In all diesen Situationen war es Rudras Kraft, die eingegriffen hat. In den anfänglichen Stadien der Schöpfung half Rudra dem Schöpfer, was im Kapitel „Die Ankunft Rudras“ erklärt wurde. Während der Individualisierung in lemurischen Zeiten war eine Krise der Persönlichkeit vorherrschend. Später gab es auch eine Krise, bei der die Sinneswahrnehmungen der Wesen „nach innen gewendet“ blieben.

Das heißt, sie kamen in den Sinnen zusammen und liefen nicht auseinander. Als Folge davon blieb das Denkvermögen des Menschen subjektiv und projizierte sich nicht in die Objektivität der fünf Elemente. Die Puranen berichten, dass selbst in solchen Krisen Rudra es war, der die Prachetas, die Intelligenzen der Sinne, erleuchtete, damit sie sich nach außen wenden konnten. Rudra sicherte ihnen seine Gegenwart für alle Zeiten zu.

Zusammenfassung

Im Plan der vedischen Weisheit und ihrer dazugehörigen Puranen ist Rudra der Herr des Willens, der Herr der Feuers, der den Weg für die Schöpfung auf verschiedenen Ebenen öffnet. Er ist auch der Herr, der die Hindernisse der Schöpfung beseitigt und den Wesen auf dem Pfad der Rückkehr hilft. So ist Rudra beim Betreten und Verlassen der Welt der hauptsächlichste Helfer, Guru, Lehrer und Yogi. Gewöhnlich wird er als Siva bezeichnet. Auf der suprakosmischen Ebene ist er Agni, auf der kosmischen Ebene Rudra, auf der solaren Ebene *Vayu*, der kosmische Atem, und auf der planetarischen Ebene *Surya*, die Sonne. Er ist das Willensprinzip, das ungehindert schwingt. Möge Lord Rudra den Suchenden helfen, ihren Willen mit seiner Glut, die Guter Wille ist, zu verstärken.

TEIL II

RUDRA ABHISHEKAM

(Wasserritual)

Anweisungen und Zeiten

Die Wirkungen des Wasserrituals (Abhishekam) werden richtig erkannt, wenn der Student den nachfolgenden Anweisungen folgt.

Anweisungen:

1. Stelle den Siva Lingam in den nördlichen Teil des Raumes. Dadurch richtet sich der Student nach Norden aus, wenn er das Abhishekam durchführt.

2. Der Sockel des Siva Lingam sollte so platziert werden, dass das Wasser des Abhishekam nach Osten fließt.

3. Der Ort, an dem der Siva Lingam steht, sollte rein und jederzeit heilig gehalten werden. Ist der Student auf Reisen, kann er den Siva Lingam in Seide gehüllt mitnehmen. Er sollte separat in einer kleinen Box aufbewahrt werden und nicht mit anderen persönlichen Dingen des Studenten, wie Kleidung,

Toilettenartikel, Schuhe, Sandalen usw. in Berührung kommen.

4. Das Ritual sollte nur durchgeführt werden, wenn man vorher geduscht und frische Kleidung angezogen hat.

5. Dem Studenten wird empfohlen, das Ritual nicht mit vollem Magen durchzuführen.

6. Es ist heilsam, eine Kerze und Räucherwerk anzuzünden, welches vorzugsweise aus Sandelholz sein sollte. Sandelholz stärkt den Willen und zerstreut die Hindernisse des Willens. Der Student kann etwas Sandelholzpaste auf seine Stirn auftragen, wenn er das mag, oder einen runden Punkt auf sein Brauenzentrum.

7. Das Wasser von Abhishekam wird gesammelt und unter den Gruppenmitgliedern verteilt und nicht achtlos nach dem Ritual weggeschüttet. Es sollte zu einem nützlichen Zweck verwendet werden. Das überschüssige Wasser kann auch den Pflanzen gegeben werden.

Zeiten für das Ritual:

Die empfohlenen Zeiten sind:

1. Die Stunden des Sonnenauf- oder Sonnenuntergangs. Für das Wasserritual sind die Stunden des Sonnenuntergangs wichtiger als die des Sonnenaufgangs.

2. Montage sind allen anderen Tagen vorzuziehen. Die Reihenfolge ist Montag, Sonntag, Samstag und Donnerstag.

3. Neumondtage sind besonders wichtig, wobei auch die Vollmondtage bedeutende Tage sind.

4. Die Wasserzeichen des Jahres, Krebs, Skorpion und Fische, sind für das Ritual besonders geeignet. Der Monat des Wassermann ist der beste, da es mit den Raumäthern verbunden ist. Für das Ritual ist der Neumond im Wassermann der beste Tag im Jahr.

5. Die dreizehnte Mondphase ist genauso wichtig wie der Neumond, besonders die dreizehnte absteigende Mondphase im Wassermann. Jede dreizehnte Mondphase ist besonders wichtig, wenn sie auf einen Samstag fällt.

Das Wasser Ritual

1. Om Namasivaya	-5 Mal
2. Om Namasivaya Siddham Namaha	- 11 Mal
3. Om Namō Bhagavate Rudraya	- 11 Mal
4. Om Namaste Astu Bhagavan	
Visveswaraya	- 1 Mal
Mahadevaya	- 1 Mal
Triambakaya	- 1 Mal
Tripurantakaya	- 1 Mal
Trikagni Kalaya	- 1 Mal
Kalagni Rudraya	- 1 Mal
Nilakantaya	- 1 Mal
Mrutyunjayaya	- 1 Mal
Sarveswaraya	- 1 Mal
Sada Sivaya	- 1 Mal
Sriman Mahadevaya Namaha	- 1 Mal
	Insgesamt: 11 Mal

5. Om Nama Somaya Cha	- 1 Mal
Rudraya Cha	- 1 Mal
Nama Stamraya Cha	- 1 Mal
Arunaya Cha	- 1 Mal
Nama Sangaya Cha	- 1 Mal
Pasupataye Cha	- 1 Mal
Nama Ugraya Cha	- 1 Mal
Bhimaya Cha	- 1 Mal
Namo Agre Vadhaya Cha	- 1 Mal
Dure Vadhaya Cha	- 1 Mal
Namo Hantre Cha	- 1 Mal
Haniyase Cha	- 1 Mal
Namo Vrikshebhyo	- 1 Mal
Hari Kesebhyo	- 1 Mal
Nama Staraya	- 1 Mal
Nama Sambhave Cha	- 1 Mal
Mayobhave Cha	- 1 Mal
Nama Sankaraya Cha	- 1 Mal
Mayaskaraya Cha	- 1 Mal
Nama Sivaya Cha	- 1 Mal
Sivataraya Cha	- 1 Mal
Nama Sivaya Cha	- 1 Mal
Sivataraya Cha	- 1 Mal
Nama Sivaya Cha	- 1 Mal
Sivataraya Cha	- 1 Mal

Insgesamt: 25 Mal

6. Om Trayambakam Yajamahe
Sugandhim Pusti Vardhanam
Urvaruka Miva Bandhanan
Mrityor Mukshiya Mamritat – 11 Mal

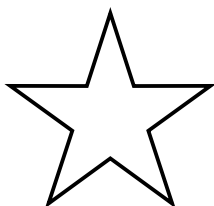
7. Yo Rudro Agno Yo
Apsuya Oshadhishu
Yo Rudro Visva Bhuvan
Avivesa
Tasmai Rudra
Ya Namostu
– 3 Mal

Insgesamt: 77 (7 x 11) Mantren.

Om Shanti Shanti Shanti Hi.

Kurze Erklärung zu den sieben Schritten der Mantren

1. Om Namah Sivaya

- Dieses Mantra bezieht sich auf den kosmischen Willen. Es erzeugt den göttlichen Willen (Guter Wille) in uns. In diesem Mantra wird Sivaya, der kosmische Wille, angerufen, damit er uns seine Gegenwart und seinen Segen schenkt.
- Es wird *Pancha Akshari* genannt, was fünfsilbig bedeutet. Es ist ein fünfsilbiges Mantra:

Om Na Ma Si Vay

oder

Na Ma Si Va Ya

- Es kann in Vielfachen von fünf geäußert werden.
- Die günstigste Zeit, das Mantra zu singen, ist Montag, Sonntag und Samstag.
- Das Mantra kann im Herzzentrum oder im Brauzentrum angerufen werden.
- Sein Symbol ist der fünfstrahlige Stern in der Farbe rot, orange oder strahlend weiß, wobei orange die schwächere Form von rot ist.
- Wenn mit dem Mantra über den fünfstrahligen Stern in der vorgeschlagenen Farbe meditiert wird, hilft es bei der Reinigung:
 - der fünf Handlungsorgane, das heißt, der Hände, Beine, Sprache sowie der beiden Ausscheidungsorgane
 - der fünf Sinne
 - der fünf Sinnesempfindungen (Versuchungen)
 - der fünf Elemente in und um den Meditierenden.
- Es unterstützt die Zusammenarbeit der zugehörigen Devas der Elemente, Sinne, Sinnesorgane und des Körpers.
- Dieses Mantra wird den Kindern im Alter von fünf Jahren gegeben, bevor sie zur Schule gehen. Es hilft, einen positiven, dynamischen und wirkungsvollen Willen zu erschaffen; so dass das Kind harmonisch und strahlend gedeihen kann.
- Die Zahl des Mantras ist Fünf. Wenn sie erfahren wird, ist es die Eins.

- Es schafft Ordnung in den fünf Pulsierungen und erneuert das Leben.
- Ebenso werden die fünf Sinne in eine Ordnung gebracht und das Denken harmonisch gestimmt.
- Das Mantra schafft Harmonie auf den fünf Ebenen der Existenz: auf der physischen, emotionalen, mentalen und buddhischen Ebene sowie auf der Ananda-Ebene, der Ebene der Glückseligkeit.
- Die Seele ist die sechste Ebene, die über diese fünf Ebenen regiert, um die Herrlichkeit des Lebens zu erfahren. Der Geist ist die siebte Ebene.
- Somit stellt die sechste die siebte über alle fünf niederen Ebenen und stellt so die Ordnung in den Wesen wieder her.
- Den Menschen mit einem schwachen Willen wird nachdrücklich empfohlen, mit diesem Mantra zu arbeiten.
- Siva ist elektrisches Feuer, der Vater, der Erste Logos.

Weitere Einzelheiten gibt es im Buch „Eine Abhandlung über Kosmisches Feuer“ von Meister D.K.

2. Om Namah Sivaya Siddam Namaha

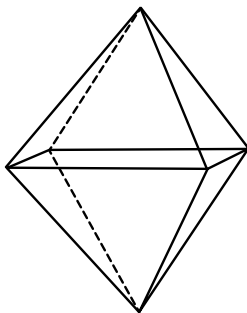
Dieses Mantra ist die Erweiterung des ersten Mantras, das die Manifestation von Rudra sucht und zwar im Denkvermögen, in den fünf Sinnen, den fünf Sinnesorganen, den fünf physischen Organen (Hände, Beine, Sprache, die beiden Ausscheidungsorgane), den fünf Elementen des Körpers, den fünf Pulsierungen (Prana, Apana, Vyana, Udana, Samana). So erstrebt das Gebet Manifestation der physischen, emotionalen, mentalen und vitalen Ebenen des Körpers. Nach vedischer Tradition werden das erste und das zweite Mantra dem Kind in seinem fünften Lebensjahr gegeben.

3. Om Namo Bhagavathe Rudraya

Dieses Mantra bedeutet: „O Lord Rudra! Du bist der Herr des achtfachen Glanzes. Ich grüße dich.“ Es ist ein Mantra mit 10 Silben. Von zehn Himmelsrichtungen ist der Mensch umgeben: Osten, Westen, Norden, Süden, Nord-Osten, Süd-Osten, Süd-Westen, Nord-Westen, oben und unten. Das Zentrum des Menschen, das Herzzentrum, ist das elfte. Durch diese zehn Silben visualisiert der Student die zehn Himmelsrichtungen und verbindet sie alle, indem er vom

Herzen aus eine Pyramide nach oben erbaut und eine andere vom Herzen aus bis zu den Füßen nach unten. Das ist das Symbol der doppelten Pyramide, die Vajra genannt wird, die unzerstörbare diamantene Waffe des Herrn. Wenn der Student diese um sich erbaut, wird er von den zehn Richtungsgöttern beschützt. (Im Buch ‚Agni‘ vom selben Verfasser findet sich das Wissen über die zehn Richtungsgötter). Diese doppelte Pyramide kann um eine Gruppe, eine Krisenregion, eine Nation oder gar um den Globus errichtet werden. Viel Arbeit kann damit auf der individuellen oder auch auf planetarischer Ebene vollbracht werden. Das gleiche Mantra wird benutzt, wenn 11 Mal Wasser dargeboten und das Mantra 11 Mal gesungen wird.

4. Om Namasthe Astu Bhagavan

Norden	Nilakanta	Der Eine mit der schwarzen Kehle
Nord-Osten	Sarva	Der auflösende Rudra
Osten	Pasupathi	Der Herr der Wesen
Süd-Osten	Parvathi Pathi	Der Ehemann von Parvathi
Süden	Sankara	Der Eine, der Glückseligkeit verleiht
Süd-Westen	Rudra	Der Brüllende
Westen	Viswesa	Der Herr von Vishwa, dem Universum
Nord-Westen	Nila Lohita	Der blaurote Rudra
Oben	Trilochana	Der Eine mit den drei Augen
Unten	Maheshwara	Der Herr von Mahat – Die Ebene der Kraft
Zentrum	Shiva	Der Glückliche

- Om Namasthe Astu Bhagavan – Ich grüße dich, o Herr
- Visveswaraya – O Herr des achtfachen Glanzes! Du bist der Meister von Vishwam, dem Universum.
- Mahadevaya – Du bist der Deva der Devas.
- Triambakaya – Du bist der Dreiäugige.
- Tripurantakaya – Du bist der Zerstörer der Unwissenheit in Bezug auf Materie, Kraft und Bewusstsein.
- Trikagni Kalaya – Du bist die drei Feuer (kosmisch, solar, planetarisch), die sich durch die Zeit manifestieren.
- Kalagni Rudraya – Du bist der Auflöser durch die Zeit.
- Nilakantaya – Du bist derjenige mit der blauen Kehle.
- Mrutyunjayaya – Du überwindest den Tod und schenkst den Sieg über den Tod.
- Sarveswaraya – Du bist Eswara, der Meister, der alle Wesen als die Grundlage ihres pulsierenden Prinzips regiert.
- Sada Sivaya – Du bist stets glückverheißend und schenkst Glück.
- Sriman Mahadevaya Namaha – Du bist der Herr von Sri.

5. Om Nama Somaya Cha

- Cha, Namaha & Ya: Diese Ausdrücke werden im Ritual häufig gebraucht. Cha bedeutet „auch“. Rudra wird auf vielerlei Weisen verehrt, wobei seine Qualitäten gepriesen werden. Cha wird als Konjunktion verwendet, um damit jedes Mal „Du bist auch“ auszudrücken. Namaha steht für den Gruß. Es bedeutet auch: Ich bin nichts. Okkult bedeutet dies, dass die grüßende Person nur eine Widerspiegelung ist und in Wirklichkeit nicht existiert. Die Widerspiegelung kann nicht unabhängig vom Original existieren. Diese scheinbare Existenz ist eine Illusion und hat in der Schöpfung den Zweck, Erfahrungen zu sammeln. Namaha wird wiederholt, um den Leser daran zu erinnern, dass er nur eine Widerspiegelung des Originals ist. Ya wird gebraucht, um sich an den Herrn zu wenden. Zum Beispiel: Somaya bedeutet: O Soma! Rudraya bedeutet: O Rudra!

- Somaya: Soma ist Rudra als Gandharva, der Glück schenkt.
- Rudraya: Rudra bedeutet der Herr der Äther (Rodasi, Anthariksha). Der Herr vibriert durch die Äther.
- Tamraya: Tamraya bedeutet der Kupferfarbige.
- Arunaya: Aruna bedeutet die rote Farbe, die den Willen repräsentiert.

- Sangaya: Sanga bedeutet der Pfad zum Sam. Sam ist Gleichgewicht.
- Pasupati: Pasupati bedeutet der Herr der Tiere.
- Ugraya: Ugra bedeutet Ärger wie Feuer.
- Bhima: Bhima bedeutet die Furcht einflößende Form.
- Agre Vadhaya, Dure Vadhaya: Agre Vadha ist derjenige, der verbrennt und dabei das tötet, was nah ist. Dure Vadha ist derjenige, der verbrennt und dabei das tötet, was fern ist.
- Hantre: Hantre ist derjenige, der tötet.
- Haniya: Haniya ist der Mörder der Mörder.
- Vrikshebhyaha: Rudra existiert als Vrikshas, was Bäume bedeutet.
- Hari Kesaha: Harikesa bedeutet der Grünhaarige.
- Taraya: Taraya bedeutet der Herr in der Form der Sterne.
- Sambhave: Sambhave ist der Herr, der Sam gebiert.
- Mayobhave: Mayobhave ist der Herr, der über die Sinne angenehme Erfahrungen schenkt.
- Sankaraya: Sankara ist die Ursache von Sam.
- Mayaskaraya: Mayaskara bedeutet Frieden und die entsprechende Kühle von Sam.
- Sivaya: Siva bedeutet der Vielversprechende.
- Sivataraya: Sivataraya bedeutet ewige Glückseligkeit.

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

Bedeutung:

- Yo Rudro: Der Herr der Schwingung
- Agno Yo: Der Herr, der in der Form des kosmischen, solaren und Reibungsfeuers ist.
- Apsuya: Die Gewässer auf der ätherischen und physischen Ebene.
- Oshadhishu: Kräuter und Pflanzen.
- Yo Rudro Viswa Bhuvan Avivesa: Als Herr der Schwingung lebt er in der Welt und im Universum.
- Tasmai Rudra Ya: Diesem Rudra
- Namu Astu: erweisen wir unseren Gruß.

Wir verehren den Herrn der Schwingung,
der sich in der Form des kosmischen,
solaren und Reibungsfeuers befindet,
der auch in den Gewässern, Wolken,
Kräutern, Hülsenfrüchten, Gemüsen
Früchten usw. ist,
der in alle Formen eintritt
und in ihnen lebt.

Erklärung:

Rudras sind die Herren der Schwingung. Sie bewirken Schwingungen im Raum und erzeugen die notwendige Reibung. Durch spezielle Reibung werden Atome gebildet, Empfindungen erzeugt und die Pulsierungen mit ihrer wechselnden Tätigkeit von Ausdehnung und Zusammenziehung geschaffen. Auch die Bewegungen werden geboren. Lord Rudra ist die kosmische Intelligenz, die das elektrische, das solare und das Reibungsfeuer erschafft.

Mit diesem Mantra wird Rudra verehrt, der alles gestaltet, in alle Formen eintritt und in ihnen lebt. Er ist die Manifestation Sivas, des Willens.

Es wird empfohlen, das Mantra in Vielfachen von 11 zu singen. In den Veden heißt es geheimnisvoll: „Rudra, der potentielle Raum, zerstört, um alles, was ist, zu erschaffen.“ Ebenso vernichtet er alles, was geschaffen wurde und führt es dadurch zu seinem Ursprung, zu seiner potentielle Form zurück.

- Die Zahl des Mantras ist die 11.
- Seine Farbe ist leuchtendes Orange.
- Das Symbol ist eine leuchtende, transparente Doppelpyramide, ein Lingam.
- 48 Stunden vor dem Neumond, an Montagen, in den Monaten Skorpion, Wassermann und Zwillinge kann die Wirkung des Mantras besser wahrgenommen oder erfahren werden.

- Das Mantra sollte entweder im Herzzentrum, im Brauenzentrum oder im Kehlzentrum angerufen werden.

Dieses Mantra ist eng mit dem Mantra Om Nama Sivaya verbunden.

Es gibt 11 Rudras. Sie arbeiten aus allen zehn Richtungen und aus dem Zentrum. Die zehn Richtungen sind Osten, Süden, Westen, Norden, Nord-Osten, Süd-Osten, Süd-Westen, Nord-Westen, oben und unten. Man kann die Seele in alle zehn Richtungen visualisieren, aber auch aus allen Richtungen zum Zentrum hin. Verbindet man die Richtungen mit dem darüber liegenden Punkt, dann bildet man eine nach oben gerichtete Pyramide. Werden die Richtungen mit dem Punkt darunter verbunden, bildet man eine nach unten gerichtete Pyramide. Auf diese Weise dehnt sich der Schüler in die ihn umgebende Sphäre aus zieht sich im Zentrum zusammen. So arbeitet die Gottheit. Werden die Schwingungen durch alle Kanäle aktiviert, bleibt der Schüler in dem elektromagnetischen Feld äußerst dynamisch. Dieses Mantra spricht alles an, was mit den Schwingungs-Devas in der Schöpfung zu tun hat. Die Devas der Schwingung werden auch Rudras genannt.

Zu Beginn seiner „Abhandlung über kosmisches Feuer“ gibt Meister Djwhal Khul dieses Mantra:

„Dem Gott, Der im Feuer
und in den Wassern ist;
Dem Gott, Der sich durch
die ganze Welt hindurch ergossen hat;
Dem Gott, der in den Sommerpflanzen
und in den Herren der Wälder lebt;
Dem Gott sei Ehre, Ehre.“

Sveta Upanishade II,17.

Der Kommentar über das Feuer in dem Buch basiert auf dieser Hymne. Es ein sehr mächtiges Mantra, das die fünf Elemente des Körpers und die fünf Elemente der Atmosphäre reinigt und der individuellen Seele Reinheit und Klarheit ermöglicht.

7. Om Trayambakam Yajamahe
Sugandhim Pusti Vardhanam
Urvaruka Miva Bandhanan
Mrityor Mukshiya Mamrutat

Bedeutung:

- Trayambakam: Der Dreiäugige.
- Yajamahe: Wir verehren
- Sugandhim: denjenigen, der voller Wohlgeruch ist
- Pusti Vardhanam: und Erfüllung schenkt.

- Urvarukam Iva: Wie eine reife Gurke
- Bandhanan: von der Bindung (Kriechpflanze)
- Mrityor: vom Tod
- Mukshiya: erlöse oder befreie
- Mamrutat: uns zur Unsterblichkeit

Wir verehren den ‚Dreiäugigen‘,
 der voller Wohlgeruch ist
 und Erfüllung schenkt.
 Möge er uns vom Tod zur
 Unsterblichkeit befreien,
 so wie die Gurkenfrucht
 von der Kriechpflanze befreit wird

Erklärung:

- Der ‚Dreiäugige‘ repräsentiert den Herrn, der die drei Stadien des Bewusstseins in uns durchdringt.
- Das linke Auge steht für die Sicht, das rechte Auge für Weisheit und das dritte Auge für Vision.
- Jene, bei denen das dritte Auge arbeitet, haben den Tod überwunden.
- Lord Siva, der Herr des Willens, wird mit dieser Hymne angerufen, damit er Unsterblichkeit verleiht und uns vom Tod befreit.
- Die drei Augen entsprechen auch der intelligenten Aktivität, der Liebe-Weisheit und dem Willen.

- Über die drei Augen sollte in Bezug auf die drei Logoi und deren Qualitäten meditiert werden.
- Es wird empfohlen, über das Mantra im Ajna-Zentrum zu kontemplieren, wobei das Licht visualisiert wird.
- Die drei Augen (die drei Lichter) verursachen die drei Welten, an die der Mensch gebunden ist.
- Kontemplation über die drei Lichter sollte die notwendige Umwandlung erzeugen, um von den Begrenzungen frei zu werden.
- Meisterschaft ist, in der Welt zu leben und nicht an die Welt gebunden zu sein. Dieser befreite Zustand wird von diesem Mantra vorgeschlagen.
- Der Mensch ist durch seinen physischen, emotionalen und mentalen Besitz gebunden. Physisch besitzt er Gegenstände, Dinge, Grundstücke, Bankkonten. Emotional besitzt er Menschen seiner Wahl wie Familie, Freunde, Vereine. Auch durch negative Gefühle wie Hass, Abneigung, Uneinigkeit, Eifersucht, Boshaftigkeit usw. kann er andere besitzen. Mental besitzt er seine eigenen Ideen von richtig und falsch über die verschiedenen Aspekte des Lebens.
- Solange der Mensch diesen ganzen Besitz nicht aufgeräumt hat, ist er nicht frei. Er ist wie eine unreife Frucht, die an der Kriechpflanze (oder einem Baum) hängt.

- Das Mantra ist ein Gebet, um sich vom dreifältigen Körper zu befreien und gleichwohl mit ihm verbunden zu bleiben, um Taten des guten Willens auszuführen. Ist der Zweck des Lebens erfüllt, kann der Körper bewusst verlassen werden, was wir ‚das Überschreiten des Todes‘ nennen.
- Es wird empfohlen, das Mantra 3 Mal, 11 Mal oder 33 Mal zu äußern.
- Das Mantra beabsichtigt, den Tod oder *Mrityunjaya* zu überwinden.

Invocation

Mögen wir im Licht stehen und
unsere Pflichten und Verantwortlichkeiten
gegenüber dem umgebenden Leben ausführen,
damit wir erleuchtet werden.

Mögen wir im Strom der Liebe fließen und
Liebe und Mitgefühl mit den Mitmenschen teilen,
damit wir erfüllt werden.

Mögen wir uns auf den WILLEN einstimmen und
dadurch unseren Willen wecken,
um den Plan zu erschauen und die Arbeit des Guten
Willens zu bewirken.

Mögen Licht, Liebe und Wille
unser Leben mit dem EINEN LEBEN vereinen.

Sri K. Parvathi Kumar

Rudra

Dhanishta

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-

rrumpe 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.

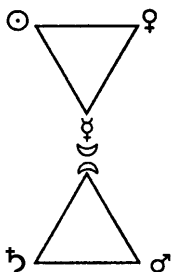
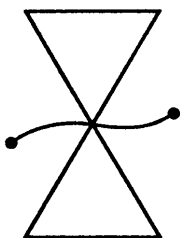
Hay lingams de distintos materiales, como, por ejemplo: lingams de barro, lingams de arena, lingams de piedra, lingams de piedra sagrada, lingams de piedras preciosas, lingams de metales preciosos, lingams de cristal. El lingam es lingam sea cual sea el material de que esté hecho. La forma es más importante 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

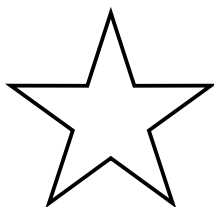
6. Om Triambakam
Yajamahe
Sugandhim
Pushti Vardhanam
Urvarukamiva Bandhanan
Mrutyor Muksheeya
Maa Mrutaat - 11 Veces
7. Yo Rudro Agno Yo
Apsuya Oshadhishu
Yo Rudro Visva Bhuvan
Avivesa
Tasmai Rudra
Ya Namu Astu - 3 Veces

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

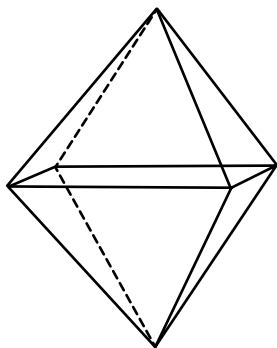
Este mantram es la extensión del primer mantram que busca la manifestación de *Rudra* en la mente, en los 5 sentidos, en los 5 órganos de los sentidos, en los 5 órganos del cuerpo físico (las manos, las piernas, el habla y los 2 órganos excretores), los 5 elementos del cuerpo, las 5 pulsaciones (*Prana, 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.

Other Books through the Pen of Dr. Sri K. Parvathi Kumar

The following books are available in: English (E), German (G), Spanish (S), French (F), Hebrew (H), Telugu (T), Hindi (HI) and Kannada (K) languages.

Booklets:

1. Lord Maitreya - The World TeacherE/G/S/F
2. The White Lotus..... E/G/S
3. Wisdom Buds.....E/S
4. Spiritualism, Business and Management E/G/S
5. The Path of Synthesis E
6. The Etheric Body E/G/S
7. Maria MagdalenaE/S
8. Time - The Key..... E/G/S
9. Listening to the Invisible Master E/G/S/F/H
10. Good Friday E/G/S/F/H
11. Bhriktrahitatarakarajayogamu..... T/K
12. Marriage - A Sacrament..... E
13. Master C.V.V. Yogamu-karmarahityamu T

Books:

14. Mithila - A New Age Syllabus..... E/G/S
15. The Aquarian Master..... E/G/S
16. Sound - The Key and its Application.....E/S
17. Ashram Leaves..... E/G/S

18. Sankhya - The Sacred Doctrine..... E/G/S
19. Venus - The Path to Immortality E/G/S
20. Theosophical Movement E/G/S
21. Shirdi Say Sayings E/G/S
22. Spirituality in Daily LifeS
23. The Masters of WisdomS
24. Meditation and GayatriS
25. Wisdom Teachings of Vidura..... E/G/S
26. On Healing..... E/G/S
27. Spiritual Fusion of East and West E
28. Sri Sastry Garu..... E/G/S/F/T
29. The Aquarian Cross..... E/G/S
30. Hercules - The Man and the Symbol E/G/S
31. Mantrams - Their Significance and
Practice..... E/G/S
32. Sri Dattatreya..... E/G/S/T/HI
33. Saturn - The Path to Systematised
Growth E/G/S
34. Jupiter - The Path of Expansion..... E/G/S
35. Master E.K. - The New Age Teacher E/G/S
36. Amanaskudu T/K
37. Vrutasura Rahasyam T
38. The Doctrine of Ethics..... E
39. Dhanakamuni Katha T
40. Antardarsana Dhyanamulu T
41. The Splendor of Seven Hills.....E/T/HI
42. Doctrine of Eternal Presence E

- 43. Asangudu T
- 44. Saraswathi - The Word.....E/G
- 45. Mana Master Garu T
- 46. Ayurvedic Principles..... E
- 47. Occult Meditations E
- 48. Master C.V.V. -May Call! E/G/S
- 49. Subtilities of HealthE/G

The books are available in bookstores or directly from the publisher:

The World Teacher Trust - Europe
Wasenmattstrasse 1
CH-8840 Einsiedeln
info@paracelsus-center.ch
www.worldteachertrust.org