

Astrología India

Presentado por Francisco Lorenzo-Astroworld

Aprende la esencia del conocimiento astrológico

Copyright Astroworld España 2010

Todos los derechos reservados

Astroworld

Información y derechos

DISTRIBUCIÓN DE ESTE LIBRO:

AVISO: Este no es un libro gratuito, y en ningún caso deberás enviar este contenido o publicarlo en ningún sitio web o lugar impreso. Por favor, recuerda que el éxito de cada uno depende de sus propios conocimientos, capacidad de aprendizaje, dedicación, deseo y motivación. Como en todo libro o curso, no podemos garantizar al cien por cien que vayas a obtener el mayor de los conocimientos implementando las ideas expresadas en este manual. Ahora bien, deseamos que las ideas aquí expuestas, te ayuden a construir un conocimiento astrológico fuerte y rentable.

© **Copyright Astroworld.** TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Ninguna parte de este informe puede ser reproducida o transmitida en ningún tipo de formato electrónico, mecánico o impreso, incluyendo fotocopias, grabaciones o cualquier soporte de información sin la expresa autorización por escrito de los autores.

AVISO LEGAL: La información presentada aquí representa el punto de vista de los autores de la misma en su fecha de publicación. Debido a que las condiciones del mercado y las variables endógenas y exógenas que influyen en los negocios, los autores de esta publicación, se reservan el derecho de alterar o modificar esta información basada en las nuevas condiciones. Esta publicación tiene únicamente un objetivo de información y no constituye contrato, ni prueba del mismo. Ni el autor, ni los editores o los afiliados y partners de esta publicación, asumen ninguna responsabilidad de los errores, inexactitudes u omisiones. Cualquier descuido en estos aspectos no es intencionado. Cualquier referencia a alguna persona u organización viva o muerta, es puramente accidental. **EDITADO POR:** Francisco Lorenzo © Astroworld 2010

ASTROLOGIA INDIA

En esta introducción a la astrología india voy a explicar brevemente qué es la astrología india, cómo se levanta un horóscopo basándose en los cálculos «normales» utilizados en occidente; continuaré con el Karakatwa de los planetas, que significa los principios en que se fundamentan; seguirán los Nodos lunares y el significado tan especial que tienen en Astrología India; posteriormente, trataré sobre las 12 casas y su significado, así como un método bien definido para su interpretación. También me referiré a ciertas combinaciones de casas y planetas que son de especial importancia. Por último, describiré el sistema de fechas, que es el método utilizado para descubrir, cuáles son los planetas y casas que se hallan activados y cuándo tendrán lugar los acontecimientos previstos.

¿QUE ES LA ASTROLOGIA INDIA?

El origen de la Astrología

En la India antigua se opinaba, que todo lo que naciera en un momento determinado estaría caracterizado por las cualidades de ese momento. Con respecto a un individuo, estas cualidades constituían la estructura de su personalidad o carácter.

Andando el tiempo, la estructura de la personalidad o carácter tiende a cambiarse y desarrollarse de acuerdo con las legalidades internas, y en cierto modo es este proceso el que nosotros hoy en día llamamos «destino». Esto se puede expresar con una especie de fórmula:

cualidad + tiempo = destino

Nos imaginamos que sembramos una semilla en la tierra (y conocemos el tipo de la semilla); entonces, lo que pasará con la semilla con el tiempo es un buen ejemplo de este proceso de destino. Nuestro conocimiento del tipo de planta que se forma de la semilla es muy parecido al conocimiento que podemos conseguir al estudiar el comienzo de alguna cosa a través de la Astrología.

Esto se refiere también a los humanos. Al igual que la semilla, necesitamos tiempo para realizar el potencial, del que estamos provisto de nacimiento. Ya que la Astrología versa sobre el propio concepto del tiempo.

En nuestro planeta realmente sólo es posible medir el tiempo por medio de fenómenos de la naturaleza como el transcurso del año, que se calcula mediante la órbita de la Tierra en torno al Sol, el transcurso de los meses, calculado a base de luna nueva, luna llena, etc, el ritmo de día y noche con la

salida y la puesta del Sol, así como la órbita perpetua de los planetas en torno del Sol.

Estos fenómenos de la naturaleza no producen efectos sobre lo que sucede en nuestra vida. Solamente forman la base para la división del tiempo. Lo mismo se refiere a un reloj de pulsera. Nos marca la hora, pero no tiene influencia en lo que sucede en momentos determinados.

Por el contrario, se trata más bien de que los fenómenos de la naturaleza reflejan nuestro destino como una especie de augurios o señales, que se pueden clasificar, comparar y presentar, al igual que el boletín meteorológico.

En la India antigua esto se consideraba la ciencia superior, los ojos de los Vedas mismos, la ciencia del tiempo —o la Astrología, como la llamamos hoy día.

Se dice que existen 400.000 slokas o versos de la Astrología en la India. En parte son explicaciones de diferentes métodos astrológicos. Estas escrituras tan extensas son casi inalcanzables en los tiempos actuales, pero algunos textos primordiales escritos en sánscrito han sido traducidos al inglés, por ejemplo el Brihat-Parasara-Hora-Sastra, lo que significa «El libro de Parasara sobre la ciencia del tiempo». Otros textos de importancia son Brihat Jataka y Prasna Marga.

La Astrología India no es nada fatalista, pero ésta y la Occidental se diferencian entre sí en cuanto a la colocación del libre albedrío.

Uno de los conceptos primordiales dentro de la Astrología India es que el libre albedrío absoluto para crear, mantener y destruir está en Dios. El humano, por otro lado, está modestamente sometido a su destino. Por consiguiente, la clave para cambiar este destino o para practicar el libre albedrío radica en las relaciones que mantiene el humano con su Dios.

Según el concepto básico del Occidente tenemos todos libre albedrío, lo que puede parecer pura altanería intelectual en comparación con la actitud india. Afirmaciones como: «Cada uno es artífice de su fortuna», o «Querer es poder» muestran claramente, que nos hacemos a nosotros mismos responsables del libre albedrío. Creemos, por lo menos, que tenemos todos una especie de libre albedrío, a pesar de la serie de fracasos y decepciones, que experimentamos una vez tras otra. Rara vez, las cosas salen tan bien como lo deseamos.

El astrólogo tiene que creer en la Astrología; y además es preciso que esté convencido de que el horóscopo hace realmente posible encontrar las respuestas que se buscan, también las respuestas tocantes a acontecimientos futuros. Al no creer esto, uno no tiene la confianza necesaria para hacer predicciones.

Como ya he mencionado, la Astrología India no es fatalista, pero es una necesidad absoluta, que el astrólogo conceda crédito a ella. Es esta fe, la que en tiempos remotos permitía la interpretación de los horóscopos de hojas de palmera. Estas cartas y las interpretaciones correspondientes eran confeccionadas por varios sabios de la antigüedad. Semejantes colecciones de cartas se llaman Nadi Granthas o Samhitas, y pueden incluir miles de horóscopos y descripciones de la vida.

Algunos libros muy raros de semejantes horóscopos, se dice que son muy antiguos, son: Bhrigu Prasna Nadi-Grantha (Preguntas de Bhrigu), con los subtítulos de Purusha Bhag y Shree Prasna Khanda. Incluyen aproximadamente 300 relatos o cuentos de diferentes personas, y se basan en el momento de llegada de la persona a la consulta en vez de la hora de nacimiento. Principalmente tratan de asuntos generales que son actuales cuando llega la persona, y muy a menudo sus descripciones son valederas varios años más adelante. En el tercer libro, Bhrigu describe los 1296 resultados de 108 combinaciones planetarias (yogas) para cada uno de los 12 Ascendentes. Son unas descripciones asombrosamente exactas y precisas de diferentes destinos, evidentemente hechas por un maestro astrólogo, cuya experiencia y conocimiento de los hombres eran enormes.

Diferencias entre la Astrología India y la Occidental

Al comparar la Astrología India con la Occidental í comprueba que los métodos y maneras empleados para el horóscopo son muy distintos. Una de las diferencias más llamativas es el hecho de que en el sistema generalmente los planetas caen en otros signos de lo acostumbrados en el occidental.

Es típico, cuando una persona dice: «Yo soy Géminis. ¿Cómo puedo ser Tauro en el horóscopo indio?». La razón es que la Astrología India está basada en el Zodíaco sidereal, es decir los 12 signos, que son realmente visibles en el cielo durante las noches estrelladas. En efecto la persona mencionada nació en el signo de Aries, pero la Astrología Occidental tradicional establece, que Aries se inicia donde está situado el Sol cada año durante el equinoccio vernal, alrededor del 22 de marzo. De esta manera se produce una diferencia de casi un signo, o mejor dicho de unos 23,5 grados.

La posición del Sol en el equinoccio vernal se llama el Punto Vernal o el Punto de Primavera, y en realidad, este punto recorre el Zodíaco indio (es decir los signos «reales») en sentido retrógrado, lo que tarda unos 26.000 años. En la actualidad, el Punto Vernal se sitúa aproximadamente a 6,5 grados de Piséis, y para recorrer un grado del Zodíaco tarda unos 72 años. Por eso, todavía faltan unos 460 años antes de que el Punto Vernal entre en Acuario. Esto significa, que al hablar del advenimiento de la nueva «era de Acuario» uno se ha adelantado unos años.

La diferencia entre los dos Zodíacos se llama el Ayanamsa; este valor lo restamos a todas las posiciones en el horóscopo occidental. Este asunto se estudia en este mismo informe más adelante. Los indios llaman Nirayana al Zodíaco indio y Sayana al Zodíaco occidental o tropical. Es importante convertir el horóscopo al Zodíaco indio antes de estudiarlo; de no ser así, no funcionan las antiguas reglas.

En sánscrito, planeta se llama «Graha». En realidad, no significa un planeta sino algo como un «centro de energía»; y no solamente merecen categoría las posiciones los planetas visibles, sino que existen en total nueve «centros de energía», incluyendo a los dos Nodos, que goza de la misma categoría que los planetas. Los indios llaman «Rahu» al Nodo Norte y «Ketu» al Nodo Sur.

Los indios insisten en que la influencia de Rahu es parecida a la de Saturno, mientras que la de Ketu puede ser comparada con la energía de Marte. Si se examinan las palabras claves de Rahu y Ketu en los textos antiguos se desprende, que la influencia de Rahu es muy parecida a la de Neptuno de nuestros días, mientras que Ketu presenta definiciones parecidas a las de Urano. La idea de que los Nodos Lunares se relacionan con el «Karma» no proviene de la India. Es una teoría que llovió de los EEUU. El hecho de que ciertos Astrólogos indios han aceptado o creído esta idea sólo ha servido para crear más confusión, especialmente porque la idea ha sido «vendida» bajo la falsa (Rahu) etiqueta de la «Astrología India» (Ketu).

Rahu y Ketu son apodados los «Chaya-Grahas», que significa los «planetas de la sombra» porque pueden crear eclipses. No sólo son capaces de oscurecer al Sol y la Luna con sus «gitanerías», sino que incluso pueden «tragarse» a cualquier planeta que esté cerca, puesto que dejan una especie de «agujero negro» en el horóscopo.

En la antigüedad, los sabios de la India, como por ejemplo Parasara y Bhrigu, enseñaban a sus discípulos con anécdotas y leyendas.

Aspectos esenciales para comprender la astrología india

Ayanamsa

En nuestra Astrología de occidente, se utiliza el Zodíaco denominado Tropical que se inicia en el equinoccio de Primavera, a 0 grados de Aries, y no tiene nada que ver con las 12 constelaciones astronómicas que se observan en los cielos. Además, las constelaciones se mueven en sentido contrario al movimiento real de sus estrellas, motivo por el cual, muchos astrónomos miran a la Astrología con cierto recelo. Por el contrario, la Astrología India siempre se ha basado en el Zodíaco Real, que está formado por las estrellas fijas, por esto se le llama Zodíaco Sideral.

La diferencia entre estos dos Zodíacos, medido en grados y minutos, se denomina «Ayanamsa».

Si tomamos una carta levantada al estilo occidental y restamos el valor del Ayanamsa al Ascendente y a las posiciones de los planetas, obtendremos un horóscopo Indio. El Ayanamsa aumenta continuamente su valor. En el 1 de Enero de 1950, era de 23°9'36" y hoy (17 de noviembre de 2011) es de unos 24°00'20". Su incremento anual es de 50 segundos aproximadamente.

Si, por ejemplo, deseamos conocer la posición de la Luna sideral para una persona nacida el 1 de enero de 1950, suponiendo que su longitud tropical sea a 8°43' de Géminis, el cálculo será así:

Longitud tropical de la Luna.....
68°43'00"

Ayanamsa para el 1-1-1950.....-
23°09'36"

Longitud Sideral de la Luna.....
45°33'24"

que corresponde a: 15°33'24" de Tauro.

La Luna está pues situada en el signo anterior a Géminis. Este proceso se repite para el Ascendente y todos los planetas.

Es de la máxima importancia recordar que debemos calcular el horóscopo de nuevo descontando el Ayanamsa pues, de otro modo la Astrología India no «funciona». Astroworld calcula automáticamente el

♈	♉	♊	♋
♌	Fig. 1		♎
♏			♍
♐	♑	♒	♓

☾ ♀	AS/		
♃ ♀	Fig. 2		
			♋
♄ ♂	☾		

Ayanamsa y presenta todos los planetas en el estilo indio.

El horóscopo

En la fig. 1 se muestra el gráfico que suelen usar los Indios. Se trata de un cuadrado con doce recuadros, uno para cada signo, los cuales se mueven en el sentido de las agujas del reloj (a la inversa que en las cartas normales). Los planetas se sitúan en los signos (cada recuadro es un signo completo y una casa), y deben dibujarse sin necesidad de poner su exacta posición... ello puede ser anotado al lado de la carta. La segunda carta es el modelo utilizado en el sur.

La fig. 2 ilustra un horóscopo completo. El Ascendente está marcado por un trazo inclinado. El Medio Cielo no se incluye pues no se utiliza en este tipo de Astrología. Todo el signo donde cae el Ascendente es la casa primera, todo el signo siguiente es la casa segunda, y así sucesivamente. Como puede verse en las figuras 1 y 2, el Ascendente está situado en Aries; la Luna cae en la casa VIII, en Escorpión; y Júpiter y Marte forman conjunción en la casa IX. Todo lo que está en una misma casa no solamente significa que también está situado en el mismo signo sino que además forma conjunción por aspecto. Saturno y el Nodo Norte (Rahu) están presentes en la casa XI; y el Sol, Mercurio y Venus, están conjuntos en XII.

Aspectos

Existe una diferencia importante en la valoración de los aspectos entre la Astrología India y la occidental. Es tradición en la Astrología occidental, que, por ejemplo, el aspecto de 90° o de cuadratura es maléfico, o al menos tensional, independientemente de los planetas que lo formen. No es así en la Astrología India, cuyo aspecto depende exclusivamente de la calidad de los planetas implicados que deciden si es útil o inhibitor.

Existe una diferenciación de aspectos, a saber: el formado por una de las partes o sin reciprocidad y el aspecto mutuo.

El aspecto mutuo se origina cuando los dos planetas implicados pueden «verse» el uno al otro -como ocurre con las conjunciones y oposiciones- mientras que el aspecto sin reciprocidad o de una de las partes se plantea cuando sólo uno de los planetas aspecto y observa al otro, por ejemplo, cuando Marte aspecta a un planeta pero este último no influye sobre Marte.

Solamente, Marte, Júpiter y Saturno, tienen aspectos particulares o sin reciprocidad y que no son válidos para los demás planetas. Si un planeta está en la casa IV u VIII desde la posición de Marte como signo primero, entonces

recibe su aspecto; Júpiter puede aspectar a las casas V y IX desde su posición (en trígono); y Saturno, a las casas III y X, contando desde su propia posición.

Los orbes no son de utilidad en Astrología India, lo cual significa que todos los planetas dispuestos en un mismo signo forman conjunción, aunque estén situados en los grados 1 y 29 del signo. Lo mismo ocurre con las oposiciones y los aspectos particulares de Marte, Júpiter y Saturno.

La decisión de si aspecto es armónico o no, se deduce al examinar las características de los planetas particulares, y ver si armonizan entre sí.

Al igual que los humanos, los planetas también son diferentes, pero pertenecen a dos grupos principales: maléficos y benéficos. En la India, el Sol, Marte, Saturno, el Nodo Norte (Rahu) y el Nodo Sur (Ketu) son considerados maléficos, mientras que Júpiter, Venus, Mercurio y generalmente la Luna, suelen ser benéficos. Naturalmente, la regla es que los planetas maléficos causan problemas y dificultades mientras que los benéficos traen suerte y felicidad.

Es una forma muy general de juzgar los planetas. Puede decirse que es el nivel más bajo de la interpretación jerárquica la cual sólo se domina plenamente cuando se ensamblan y se visualizan juntos todos los demás niveles.

Dioses y Demonios

Los Dioses y los Demonios no pueden entenderse. LaShah-School, en el Himalaya, distingue como Dioses, al Sol, la Luna, Marte y Júpiter. Estos planetas son los regentes del Fuego y del Agua. Saturno, Mercurio y Venus son designados como Demonios y gobiernan la Tierra y el Aire. Los Dioses se hallan bien situados en cada uno de los signos regidos por los de su propio grupo: ocurre lo mismo con los Demonios, que se apoyan y ayudan entre sí. El problema se origina cuando se mezclan los Dioses con los Demonios, a esto se le denomina Graha-Yudha, que significa guerra planetaria. Es el otro lado de la anterior escala de valores, en su nivel más inferior de en la interpretación jerárquica, pero es de la máxima importancia conocer bien el valor de los aspectos.

Combinaciones planetarias

Lo que es bueno para unos puede ser restrictivo para otros. Por ejemplo, se considera muy positivo el aspecto combinado de la Luna y Júpiter. En general, indica fama y grandeza. Pero la Luna (madre) le robó al hijo (Júpiter) su

inocencia y pureza, lo cual, naturalmente el hijo nunca olvidó. En ello podemos descubrir la versión India del complejo de Edipo.

La combinación entre Marte y Júpiter es como muy «positiva». Se la denomina Guru-Mangale-Yoga, indica una persona independiente y segura de sí misma, de gran energía y éxito. Por otro lado, ello puede originar problemas de interacción y cooperación en el trabajo y también en la familia.

Los aspectos entre la Luna (madre) y Venus (esposa) indican rivalidad y celos en las áreas de influencia indicadas. Ello podría cancelar las influencias positivas del horóscopo. La combinación del Sol (padre) y Marte (marido) también denota celos.

Sol y Júpiter en aspecto indican éxito. Además, simboliza que el hijo mayor de esa persona puede ser la reencarnación de su abuelo.

Las combinaciones entre Saturno y Venus son buenas para el favorecimiento de la carrera profesional, pero no lo son para la vida familiar.

Para evaluar correctamente un aspecto es preciso conocer todas las innumerables formas de expresión que puede manifestar un planeta. Un mismo aspecto puede ser represivo en un planeta, y enfatizante o positivo para otro.

Los planetas lejanos

En Astrología India, los planetas Urano, Neptuno y Plutón no se utilizan. Ello no significa que los Indios no reconozcan su existencia y sus efectos, pero creen que la Astrología India es todo un sistema simbólico perfecto que funciona sin la necesidad de estos planetas externos. Su inclusión dentro del sistema sería visto como si se añadieran datos innecesarios y perturbadores. Existen datos que señalan el hecho de que los Indios ya observaron el planeta Urano desde hace unos miles de años. Se decía que, en circunstancias especialmente favorables, el planeta era visible para el ojo humano.

Rahu y Ketu

En sánscrito, planeta se llama Graha. En realidad, no significa un planeta sino algo como un «centro de energía». No solamente merecen categoría las posiciones de los planetas visibles, sino que existen en total nueve «centros de energía», incluyendo a la Luna y sus Nodos, que gozan de la misma categoría que los planetas. Los Indios llaman «Rahu» al Nodo Norte y «Ketu» al Nodo Sur. Insisten en que la influencia de Rahu es parecida a la de Saturno, mientras que la de Ketu puede ser comparada con la energía de Marte. Contra estos

antecedentes, un astrólogo Indio -que se llama Laimini, y vivió por el año 3.000 antes de Cristo- estableció que Rahu rige Acuario y Ketu rige Escorpión.

Si se examinan las definiciones de los textos antiguos, puede leerse que Rahu (el Nodo Norte), tiene las mismas atribuciones que el Neptuno de nuestros días, tales como: «confusión», «estafa», «caos», mientras que Ketu presenta palabras clave parecidas a las de Urano: «brusco», «imprevisto», «cambio», y algo parecido a «iluminador».

Nada hay escrito sobre si estos dos planetas tienen que ver con el «Karma». No, no tienen que ver. Es la totalidad del horóscopo que muestra algo sobre el «Karma» de las personas y no un simple y solitario factor. La idea de que los planetas retrógrados y los Nodos Lunares se relacionan con la reencarnación proviene de América, especialmente del astrólogo Mohán Koparker. El hecho de que algún astrólogo Indio haya aceptado o creído esta idea, sólo ha servido para crear más confusión, especialmente porque la idea ha sido «vendida» bajo la falsa etiqueta de la «Astrología India».

Rahu y Ketu son apodados los «planetas de la sombra» porque pueden crear eclipses. No sólo son capaces de oscurecer al Sol y la Luna con sus «gitanerías», sino que incluso pueden «tragarse» a cualquier planeta que ande cerca, puesto que dejan una especie de «agujero negro» en el horóscopo.

En la antigüedad, los sabios de la India enseñaban a sus discípulos con anécdotas y leyendas. Existe una leyenda sobre Rahu y Ketu, que su mitología nos dice mucho sobre las habilidades de estos «sombrios planetas»:

«Hace mucho tiempo, el Dios Vishnu reunió a los Dioses y Demonios para que bebieran juntos. Vishnu se convirtió en una joven y bella virgen, Mohini, e invitó a todos a sentarse en una larga hilera. Cantó con todos ellos y llenó dos recipientes con jugos: el uno era Néctar, la bebida de la vida eterna, y el otro era vino. Mientras se paseaba a lo largo de la hilera, daba el néctar a los Dioses y el vino normal a los Demonios. Entre los Demonios estaba Rahu, que se sentó entre el Sol y la Luna, que eran naturalmente, Dioses. Cuando Mohini pasó cerca de Rahu, ésta se distinguió como Diosa y bebió glotonamente del Néctar. El Sol y la Luna descubrieron el disfraz de Rahu e hicieron una señal a Vishnu que inmediatamente hecho su rueda hacia Rahu y le partió la cabeza, separándola de su cuerpo. Pero Rahu había bebido el Néctar y ahora era inmortal. Su cabeza cayó por el suelo, que su madre recogió, llevóse a casa y cuidó. De su cabeza creció el cuerpo de una serpiente. El cuerpo original de Rahu se llamó Ketu, que fue alimentado por Brahmin con el nombre de Mini. El olvido que Vishnu tuvo de Ketu permitió que después se convirtiera en la cabeza de una serpiente y se fuera montada sobre un sabio búho. Por la traición del Sol y la Luna, Rahu les tomó venganza, tragándose las cada vez que pasaban juntas sobre ella y sobre su antiguo cuerpo, provocando eclipses sobre la Tierra».

De esta leyenda se desprende que el carácter de Rahu es falso, codicioso y traicionero, con una nociva tendencia a guardar rencor. Puede actuar disfrazada y por sus tendencias criminales recibió el castigo de la autoridad Vishnu.

Pero Ketu es diferente. Siguió buscando y recibió el perdón de los dioses, y su Kundalini se eleva literalmente hasta su cabeza en forma de serpiente de cobra. Ketu permanece en Moksha, que traducido significa «la libertad del alma». En realidad, Ketu simboliza cualquier forma de libertad o de liberación, como por ejemplo, la experiencia de nacer. Ketu representa penetración y sabiduría, que es lo que aprendió del sabio búho. No obstante, la cabeza de serpiente en que se convirtió Ketu también simboliza cierto peligro, que no debe ser desdeñado.

Los Indios creen que un astrólogo necesita dos vidas: la primera para estudiar esta ciencia y la otra para la práctica y la adquisición de experiencia.

El significado de las casas

Para entender un horóscopo es fundamental conocer el significado de las doce casas. Cada casa, al igual que los planetas, representa cientos de materias y temas bien diferenciados de nuestra vida. No obstante, en este artículo sólo trataré sobre algunos principios básicos, aunque pueden deducirse muchos otros.

El Ascendente (I casa) es lo más importante, puesto que se refiere a la propia persona. Para calcularlo se tiene en cuenta el lugar de la Tierra donde se ha nacido, y por ello refleja el propio origen. Por esto, cuando muchas personas cambian de domicilio la casa I suele verse activada por un tránsito de Saturno en el Ascendente). El Ascendente muestra la cualidad de la persona: si su carácter es débil o, contrariamente, posee un fuerte ego; el aspecto físico; los intereses personales y por ello, con frecuencia demuestra la profesión de la persona.

Cuando el Ascendente posee fortaleza propia, adquiere tanta importancia que puede compensar las posibles deficiencias de las otras casas. Por otro lado, un Ascendente débil puede limitar todo el horóscopo, aunque otras casas sean poderosas. El horóscopo se puede comparar a un Consejo de Ministros, en el que el Ascendente es el Primer Ministro y las otras casas, los Ministros de Economía, de Asuntos Exteriores, etc. El Primer Ministro es el más poderoso, ya que si lo desea puede disolver el Gobierno o cambiar a los otros Ministros.

Puede decirse que el Ascendente indica el nivel material y espiritual del horóscopo. El Ascendente muestra la casta o categoría social de la persona. Sabemos que el sistema de castas está abolido desde hace tiempo, pero la

sociedad todavía sigue luchando por unos medios de vida y una posición social aceptables. El Ascendente decide si el nativo es un millonario o un mendigo: si es alto o bajo, fuerte o débil, un sacerdote o un erudito.

En Astrología India, cada planeta es el significador de varios temas y materias. No puede sorprender a nadie que el Sol sea el planeta elegido para representar la casa I. Ningún otro planeta lo hubiera hecho mejor para resaltar la importancia de la casa I.

La casa I también es la que marca el propio límite, así como el grado en que cualquier persona puede llegar a liberarse de la rueda del Destino y lograr la libertad de sus actos —se ha escrito mucho sobre el libre albedrío. Un brillante astrólogo indio dijo una vez que : «el libre albedrío era algo que muy pocas personas podían practicar, inclusive dentro de una estructura limitada, ,y sólo en 4 ó 5 ocasiones en toda una vida». Otro tema es que ciertas influencias planetarias pueden ser detenidas por medios mágicos o religiosos más o menos acentuados, como por ejemplo, a través del Mantra-Sastra o simplemente porque la persona posea conocimientos sobre el próximo devenir o por medio de la Astrología y del horóscopo. Entonces resulta obvio que uno puede preguntarse si esto es libertad o también es el Destino.

La casa II tiene que ver con la economía, los ahorros, lo que se posee en la cuenta bancaria. Por consiguiente esta casa se puede comparar con el Ministro de Economía de nuestro horóscopo. El principal significador de las finanzas es el planeta Júpiter. A través del examen de la casa II y por la posición de Júpiter, puede deducirse si es posible ahorrar y conseguir fortuna —no obstante, el volumen de la riqueza se decide a través del Ascendente.

Otro tipo de riquezas propias de la casa II son los talentos, como por ejemplo, la capacidad para conversar. Aquí, Mercurio es su significador. La familia y el hogar también están regidas por la casa II, cuyo significador es Venus.

Rahu (el Nudo Norte), situado en la casa II, constituye un mal presagio para la riqueza ya que, por su naturaleza demoníaca, es enemiga del dios Júpiter, el significador de la abundancia. El oro se transforma en estiércol. No obstante. Mercurio, que también es un demonio y por ello un amigo de Rahu, cuando está situado en la casa II denota la facultad de la comunicación y de la conversación, que será adicionada con algún matiz diferente, como puede ser, por ejemplo, la habilidad para expresarse en diferentes idiomas. Venus, el significador de la familia, también es un demonio, y Rahu en casa II, por ser amigo de Venus, no puede negarle a la persona el derecho a compartir su techo con otra gente.

La casa III nos informa si la persona es valiente y responsable o cobarde e irresponsable, puede tratarse de un temerario y aventurero. La casa III enfatiza la acción y los viajes. Los hermanos más jóvenes, su número y sexo con

frecuencia pueden ser deducidos por la casa III, y aquí el planeta Marte es su significador.

La Luna es la significador a de la casa IV, y se refiere a las circunstancias relativas a la madre. La casa IV también tiene que ver con la vivienda; Saturno es el significador de las tierras y Marte de los edificios. Venus y la casa IV son los significa-dores de los vehículos, y estos factores en conexión con los signos pedestres (II o IV) pueden mostrar si se trata, por ejemplo, de un coche o de una bicicleta.

La casa IV también refleja la mentalidad de una persona: Si es pacífica o inestable y confusa. La Luna es la significador a de la mente. Rahu y la Luna son enemigos naturales, y si Rahu está presente en la casa IV la predicción indica que la persona siempre será desdichada, pero al final de su vida llegará a ser devota de Dios y después las cosas resultarán más favorables.

La casa V tiene que ver con los hijos, y su significador es Júpiter. Si, por ejemplo, se trata de un profesor, los alumnos se convierten en los hijos de uno, y esto también se relaciona con esta casa. Los hijos son el fruto de una creación propia y por esto, la creatividad, como el arte y la música, son propias de esta casa.

También, cualquier forma de diversión y deporte debe ser estudiada por la casa V. En el juego somos mucho más creativos. Todos tenemos un «pequeño profesor» dentro de nosotros. Puede que podamos estudiar o mejorar nuestra carrera, para ampliar nuestros horizontes. Se trata de otro de los significados de la casa V, pero en este caso, Mercurio es el significador.

La casa VI tiene que ver con la enfermedad y el estado general de la salud. La enfermedad como concepto pertenece a Saturno. Los indios afirman que Saturno es el causante de las enfermedades, pero Marte las vence, debido a la conexión que existe entre Marte y la resistencia de la persona. La facultad para la medicina pertenece a Marte. Las luchas, las guerras y la animadversión también son conceptos de la casa VI, con Marte como significador.

La casa VII es de la máxima importancia en la Astrología India, porque entre otras cosas, representa el matrimonio y las relaciones. Venus es su significadora general. Si evaluamos las posiciones de Venus y de la casa VII será posible determinar lo siguiente:

- a) Si la persona se casará.
- b) Las características del cónyuge.
- c) Si el matrimonio gozará de armonía.
- d) Posible divorcio o separación.

e) La fecha de los acontecimientos.

También existen muchas más combinaciones denominadas «Yogas», que no deben excluirse de la interpretación. Son, principalmente, factores obstaculizantes y separativos. Los indios dicen que cuando varios planetas están presentes en VII, en realidad debilitan el potencial de esta casa que se refleja según la variada naturaleza de los planetas que la ocupan.

También se dice que cuando más de tres planetas están en el mismo signo el Sanyasin-Yoga se forma. Un Sanyasin es una persona que vive una vida de celibato debido a motivos religiosos. Por dicha razón, esta combinación obviamente es obstaculizante y separativa para el matrimonio.

Existe otra combinación que se denomina el Kuja-dosha —Kuja es la palabra india que define a Marte y dosha significa un significado malo— que se origina cuando Marte está situado en las casas II, IV, VII o XII, a partir del Ascendente, de la Luna o de Venus. Un soldado en el ejército es separado de su amante, por esto, Marte, por medio del Kuja-dosha, también es maléfico para el matrimonio. Las oposiciones entre la Luna, Venus y Marte o Saturno no son nada buenas para la convivencia o las relaciones. Sucede lo mismo cuando el Sol está en el mismo signo que Marte, o si Marte y Júpiter se hallan en oposición.

La casa VIII muestra cómo morirá la persona, por ejemplo, puede morir envenenada cuando Rahu ocupa esta casa: Marte puede indicar una muerte violenta o prematura. La Luna en casa VIII muestra que el agua o lugares con agua pueden ser peligrosos para el nativo. Si la Luna y Marte forman conjunción en un signo Cardinal, la persona puede morir en un naufragio.

La casa VIII también nos informa sobre la duración de la vida del nativo y los posibles períodos de peligro. Si se suman los grados del Sol, la Luna, Júpiter y Saturno (calculados a partir de 0 grados de Aries, y restando 360° si es preciso) se llega a un punto de la circunferencia horoscópica en el que los tránsitos de Saturno marcan un periodo especialmente peligroso.

Cualquier forma de castigo incumbe a la casa VIII. Una sentencia de prisión es una forma de punición que cambia las condiciones de vida (casa IV) por una sentencia legal (casa VI), conduciendo al aislamiento (casa XII), lo que en estos casos explica las combinaciones halladas entre dichas casas y sus regentes. En estos horóscopos, Rahu suele hallarse implicada, dada su naturaleza sombría y engañosa. El tránsito de Saturno a través de la casa VIII o XII, frecuentemente marca un período para tales actividades. Yo creo que el criminal suele elegir el peor momento para su crimen y la peor época para ser atrapado, pero resulta evidente que desconoce la Astrología...

En Astrología India, el padre está indicado por **la casa IX**. Es muy importante observar esta desviación de nuestra práctica habitual. El Sol y la casa IX son los factores a examinar cuando se quieren conocer las características del padre, la relación con él, su posición y rango, etc. También existe una escuela de Astrología en la India que, para el mismo propósito, examina la casa IX desde el Sol. Del mismo modo, también podemos examinar las características del cónyuge a partir del signo VII desde la posición de Venus, así como la relación con la madre a partir de la casa IV desde la Luna.

En sánscrito, el planeta Júpiter es denominado Gurú. La casa IX, más Júpiter, indica las inclinaciones espirituales. Los ideales religiosos y filosóficos de la persona o la ausencia de los mismos... Frecuentemente se observa que las personas carentes de escrúpulos tienen una casa completamente privada del favor de Júpiter o de la Luna, pero con una influencia fuerte de Saturno o Rahu y/o Marte. Pero yo creo que debemos estar prevenidos contra un excesivo entusiasmo en utilizar estas combinaciones, pues fácilmente conducen a errores.

La casa XII es la negación de la casa I. Esto significa que en ella los asuntos de la casa I son replanteados o negados. Del mismo modo, la casa IX es la negación de **la casa X**. Los indios denominan Karma-Sthana a la casa X, que significa la casa del Karma. Júpiter y la casa IX pueden cancelar o rehacer mucha parte del Karma, el cual viene indicado por la casa X y por Saturno. La casa XII también tiene un significado interesante, pues junto a Ketu indica Moksha, que significa «liberación del Karma y de las futuras reencarnaciones», además de la disolución con el Poder de la Creación, a través de la realización espiritual. Pero para que ello tenga lugar es necesario que el Ego (casa I) sea negado o transformado.

Carrera, honor, rango y profesión, son factores en que el éxito de las personas depende principalmente de su Karma, y ello se corresponde plenamente con la casa X.

Ganancias, premios y otros ingresos pertenecen **a la casa XI**. Cada vez que recibimos algo o nos hacemos un poco más ricos, ocurre a través de la casa XI. El dinero, significado por la casa II, se recibe a través de la casa XI y se pierde nuevamente por medio de la casa XII.

Aquellas personas indicadas por la casa XI que, a través de nuestras vidas quieren ayudarnos, por ejemplo, los benefactores, patrocinadores y gente que actualmente nos retribuye económicamente, vienen indicadas en **la casa XII**. Por otro lado, también señala a nuestros acreedores, el sistema de impuestos y los ladrones de robos.

Los celos de Marte

♃	♈	♉	♊
♋	ORDEN DE LOS SIGNOS		♌
♍			♎
♏	♐	♑	♒

♃		♂	
	FIGURA 1		
♁			

Al interpretar un horóscopo resulta conveniente visualizar sus cualidades positivas. También es bueno conocer las fuerzas negativas porque, en mi opinión, sólo pueden ser controladas cuando son conocidas.

En Astrología India, Marte es mayormente considerado como una fuerza negativa. Ciertos problemas motivados por su comportamiento fundamental no deben ser omitidos en esta serie de artículos.

Para entender el comportamiento de Marte debemos imaginarlo como el amante celoso de la Luna. Generalmente, las cosas siguen su curso normal cuando Marte no aspecta a la Luna porque entonces cumple con su obligación y el resultado que da es normal. Pero si Marte aspecta sin reciprocidad a la Luna, y a su vez, ésta también recibe el aspecto o la influencia de los máximos rivales de

Marte: Venus y Saturno, entonces se vuelve loco y da exactamente el resultado contrario, o sea, el indicado para Venus y Saturno. Si, a la vez, Saturno también aspecta sin reciprocidad de aspecto a Marte, este último se torna totalmente desquiciado y la persona encuentra tal desgracia que casi no puede soportarla. Marte conduce al detrimento y a las malas acciones, y su locura es causa de mucho sufrimiento. La razón de todo ello es motivada por el deseo de libertad de Marte, que prefiere morir antes de someterse a los demás (a Saturno).

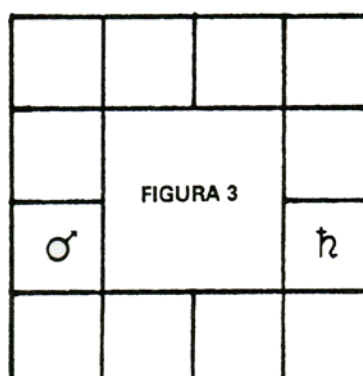
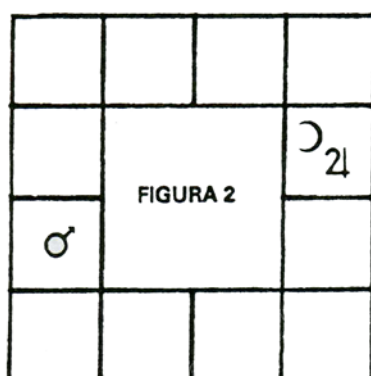
En el ejemplo 1, la Luna está en Sagitario, Saturno en el signo de Piscis y Marte en Tauro. La Luna recibe el aspecto sin reciprocidad de Saturno (el signo décimo desde su posición. Vean el artículo anterior) y al mismo tiempo Saturno aspecta a Marte (el signo tercero desde su posición).

El aspecto «amoroso» de Marte a la Luna no es correspondido. Por el contrario, la Luna está «atrapada» por el aspecto de Saturno, y Marte depende totalmente del «cortejo» de su rival. El resultado es la catástrofe debido a la ira de Marte.

Cuando la Luna está libre de la influencia de Venus o de Saturno, entonces Marte da buenos resultados siempre que éste no se halle bajo el control de Saturno.

El aspecto sin reciprocidad de Marte a la Luna es muy positivo porque elimina parte de la arrogancia y del orgullo de Marte. Esta combinación se denomina Chandra-Mandala-Yoga. Marte tiene mucho respeto hacia sus amigos el Sol y Júpiter, y sabe positivamente que la Luna, su «amante», estará segura con ellos. Al mismo tiempo, tampoco siente recelo por los coqueteos mantenidos entre Mercurio y la Luna, puesto que Mercurio es impotente.

En nuestro ejemplo 2, la Luna y Júpiter forman conjunción en Cáncer, mientras que Marte aspecta a ambos desde Capricornio. El aspecto entre la Luna y Júpiter es muy positivo, conocido con el nombre de Gajekesari-Yoga. Aquí Marte se siente completamente seguro y al mismo tiempo pierde cierta dosis de su orgullo y altivez, que se ven disminuidos por la influencia lunar. Si Marte aspecta sin reciprocidad a Saturno, éste cae totalmente bajo el dominio de Marte, exactamente como si Saturno estuviera presente en Aries, que es el signo de su detrimento.

Es entonces cuando Marte puede dar resultados gigantescos. Generalmente, se trata de personas que gozan de éxito y alcanzan gran notoriedad en la vida.

En el ejemplo 3, Marte está en Capricornio y aspecta a Saturno (por ser el signo octavo desde su posición). Marte está digno, en su «puesto de autoridad», sintiéndose seguro de sí mismo, y puede usar libremente el material en bruto de Saturno ya que éste último baila totalmente al compás del primero.

La Astrología es un lenguaje de símbolos y puede afirmarse que los planetas actúan y se expresan como lo harían muchas personalidades humanas, aunque muy probablemente, de forma algo más extrema.

Hay que hablar en este momento de la próxima era de Acuario. Por un lado se habla de la era de Acuario como algo inminente, que estamos a punto de entrar

en ella, por otro lado se habla de una transformación espiritual que anuncia la entrada en la era de Acuario, relacionándola con el simbolismo del planeta Urano y el signo de Acuario.

Cuando se dice que con la entrada en una nueva era la Tierra «cambia de signo», debe entenderse que en realidad, es el Punto Vernal el que cambia de signo. El Punto Vernal tarda unos 26.000 años en recorrer todo el Zodíaco. Esto quiere decir que permanece unos 2.000 años aproximadamente en cada signo. El 1 de enero de 1989, el Punto Vernal se sitúa a 5 59' de Piscis, y como siempre se mueve en sentido retrógrado,, su próximo signo será el de Acuario. Para recorrer un grado del Zodíaco, tarda aproximadamente unos 72 años, por eso, todavía faltan unos 432 años antes de de que entremos en la era de Acuario, lo cual significa que los profetas que anuncian el advenimiento de una nueva era se han adelantado unos años.

Los astrólogos de occidente utilizan un Zodíaco que se inicia a los 0° de Aries, coincidiendo con el Punto Vernal o de Primavera. Por ese motivo, el Zodíaco se mueve proporcionalmente en relación con las estrellas «Fijas» y las doce constelaciones astronómicas. Pero la Astrología India siempre se ha basado en las constelaciones reales que son visibles en el cielo durante las noches estrelladas. Por eso, cuando un astrólogo Indio dice, por ejemplo, que una persona tiene a Marte en el signo de Acuario, significa que, observado desde la Tierra, realmente Marte está frente a esta constelación, como puede comprobarse en los cielos.

En Astrología India no se usan los planetas Urano, Neptuno y Plutón, en su lugar siguen utilizándose los antiguos regentes de estos signos. Eso quiere decir que Saturno rige Acuario y Júpiter gobierna Piscis.

En Astrología, Saturno siempre se lo ha identificado con el principio de «oscuridad» mientras que Júpiter es llamado por los indios, Gurú, que significa Maestro y se asocia con el principio de «luz». Sin embargo, en occidente Urano es conocido como el regente de Acuario y el planeta de la «clarividencia», mientras que al «confuso y despistado» Neptuno se le atribuye la regencia de Piscis. Con ello se han cambiado las características y cualidades de Acuario y de Piscis. Se ha invertido lo oscuro y lo claro, o lo malo y lo bueno. En realidad, no debería preocuparme, pero cuando se habla de la era de Acuario no se está refiriendo al Zodíaco Indio. Sería un error porque no pueden ni deben trasladarse los mismos regentes que se aplican en occidente. Si previamente no se han leído algunos de los muchísimos textos antiguos que existen en la India, no es posible describir los doce signos zodiacales.

Según los libros de texto indios, es de mal augurio el que una persona tenga su Ascendente o planetas importantes en Acuario. Se describe como un signo «accidentado» o que trae mala suerte. El argumento principal de este punto de vista es que Saturno es el regente de Acuario, un signo de Aire. Según los

indios, los signos de Aire están gobernados por Saturno. De hecho, Saturno tiene su exaltación en un signo de Aire (Libra) y también rige otro signo de Aire (Acuario). Los hindúes describen esta relación como de un «mal aire» o una atmósfera adversa. Si aplicamos lo mismo a la Era de Acuario, es fácil imaginar los atributos de Saturno, tales como el egoísmo y la estrechez de miras. Como ejemplo, recordemos lo que ocurrió en Alemania durante los años 1933 a 1945, donde estas cualidades resultaron catastróficas para una gran parte de la humanidad. Sólo podemos alegrarnos de que todavía falten unos 432 años para que se inicie la era de Acuario.

Uno se pregunta si las personas que profetizan la fabulosa y fantástica era de Acuario, a través de los libros y demás medios de comunicación, están ellos mismos confusos y tratan de despistar a las demás personas o, en realidad son verdaderos profetas de algo muy diferente a lo que es la «luz» y la verdad, quizá, sin saberlo ellos mismos. Algo es cierto: aunque muchos piensen erróneamente, lo que es erróneo nunca será verdadero.

Saturno

Una vez preguntaron a un Gurú indio: ¿Qué significa Saturno? Su respuesta fue muy sencilla: «Saturno significa todo lo que tienes».

Hay mucho de verdad en esta respuesta y su sentido es muy profundo. Los antiguos maestros de la India transmitían su saber por medio de leyendas o frases cortas, en forma de aforismos reducidos a la mínima expresión. De esta forma, el estudiante debía agudizar su mente para llegar a la conclusión correcta. En estas frases y leyendas siempre existen más verdades que las que puede entrever un simple lector. Las leyendas tenían como fin personificar a los planetas, hacer de ellos figuras vivas para que pudiera comprenderse mejor cómo su influencia afecta a los seres humanos. Me parece muy oportuno transmitir algunas de las leyendas atribuidas a Saturno.

Saturno nació a finales del signo de Piscis de Bibaswana (Sol) y de Chaiya (la mujer del Sol).

Con el signo de Piscis como Ascendente, Saturno viviría su niñez en su signo de «debilitación» (Saturno transitaba Aries), y su juventud en su signo de «exaltación» (Saturno transitaba Libra, en su casa VIII)

Este pequeño relato describe bastante bien la naturaleza de Saturno. En el mismo nos damos cuenta de que Saturno reacciona «infantilmente» cuando se halla en su signo de debilitación y logra su madurez cuando está exaltado en el signo de Libra. Al mismo tiempo, se resalta la importancia de Saturno en su relación con la casa VIII, que además de otros significados, simboliza la muerte, algo que la gente «teme más que a nada en el mundo».

Dado que Saturno se mueve muy lentamente, los indios lo denominan Sani, que significa «lento». Una vieja leyenda nos explica por qué su movimiento es tan lento.

El rey de los demonios Ravana, era muy versado en Astrología y sabía que los planetas situados en la casa XI tienen efectos positivos, mientras que los planetas en la casa XII dan efectos negativos. Cuando quiso tener un hijo hizo lo que pudo para que el nacimiento tuviera lugar cuando todos los planetas ocuparan la casa XI. Al nacer el niño, Ravana levantó el horóscopo y vio que todos los planetas estaban en la casa XI a excepción de Saturno, que precisamente había salido de la casa XI y entraba en la XII. Por eso, el niño iba a ser muy orgulloso y consecuentemente experimentaría una amarga caída. Al darse cuenta de ello, el Rey Ravana se enfureció y practicó un corte en una de las piernas de Saturno. A partir de entonces, Saturno empezó a cojear y siempre ando muy lentamente. El significado de esta leyenda es la implicación de desgracia y accidentes porque nadie puede escaparse de su destino.

Una vez, el rey malo Ravana apresó a todos los dioses planetarios y colocó sus 7 cabezas en posición hacia abajo, como si fueran escalones, para ascender a su trono. Un día, los 7 dioses se cansaron de este dominio y enviaron al sabio Narada ante el rey Ravana para que intercediera por sus libertades. En el camino, Narada se encontró con Saturno. Este le sugirió que si ponían su cabeza hacia arriba, de manera que pudiese ver al rey Ravana, su padre, él con su fuerte aspecto podría destruirle. Narada fue a ver al rey y le dijo que como Saturno era el más malvado de todos los planetas debía recibir el peor trato. Aconsejó al rey para que le diese la vuelta a su cabeza con el fin de pisarle la cara en vez de la nuca. Ravana se dejó convencer, y Saturno, mirándole la cara con su fuerte aspecto, destruyó completamente al rey, su padre, y todas sus propiedades.

Una persona sufrirá los efectos del Sadesati durante el período de 7 años en que Saturno transita por las casas XII, I y II, desde la posición de la Luna. Una vez, el Dios Siva estaba a punto de entrar en un período Sadesati. Saturno fue en su busca para informarle y advertirle de que guardara prudencia. Siva rechazó totalmente su consejo pero después de que Saturno se hubiese ido, se escondió debajo del agua durante 7 días en previsión de lo que pudiera ocurrirle. Transcurrido el tiempo, Siva decía triunfante que nada le había sucedido. Saturno hizo una reverencia y comprobó que, a pesar de todo, había conseguido tener al dios Siva debajo del agua durante 7 días.

Cambios producidos por los planetas

Los humanos somos unos seres raros y conservadores. Lo que más tememos son los cambios, las épocas de nuestra vida en que los ciclos marcan cambios en nuestro destino y suceden acontecimientos importantes. Cuando nos sentimos bien es natural que tengamos temor ante una caída fatal o un cambio

hacia una situación peor. Pero a la inversa, si estamos mal, también tememos a los cambios aunque sean para bien. Así, muchos de nosotros siempre sentimos miedo ante cualquier posible cambio. Este miedo nos impide experimentar la vivencia de la misma dinámica de los cambios cuando éstos suceden y es evidente que impide el conocimiento directo del estado más estático que se vive antes, durante y después del cambio.

Ciertos planetas son responsables de los cambios y si examinamos las casas donde se localizan y las influencias que reciben sabremos más sobre la naturaleza de los cambios que puedan suceder. Los planetas se pueden clasificar en 4 grupos principales:

1. Planetas engañosos.
2. Planetas que retrasan.
3. Planetas sorprendivos.
4. Planetas dormidos.

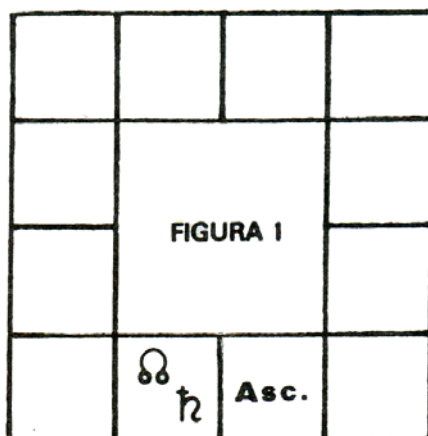
Los planetas engañosos o fraudulentos son los retrógrados. Al observarlos desde la Tierra, parece como si se movieran hacia atrás, es decir, cambian el curso de su dirección. Lo mismo ocurre con aquellas partes de nuestra vida influidas por estos planetas. Un planeta retrógrado se comporta de forma engañosa porque puede cambiar de sentido y dar resultados opuestos a lo que indica el horóscopo. Está claro que no se puede confiar en ese planeta, por esto es muy importante saber cuando está activo, por ejemplo, al ser motivado por un tránsito.

Recuerdo el caso de una persona que se separó de su cónyuge cuando Júpiter transitaba sobre su Venus natal. En cambio, se casó cuando Saturno transitaba sobre esa misma Venus. Venus, por ser retrógrada, era engañosa. Naturalmente, el carácter de los acontecimientos también pueden ser predichos fijándonos en otros factores del horóscopo pero pienso que, en el ejemplo citado, la mayoría de los astrólogos habrían pronosticado resultados positivos para la pareja con el tránsito, aparentemente favorable, de Júpiter, y lo contrario para el tránsito de Saturno sobre Venus.

Los planetas que retrasan hacen que los cambios sean lentos. Evidentemente, nos referimos a Saturno y Rahu (el Nodo Norte). Cuando Saturno, Rahu, Capricornio o Acuario influyen sobre una casa o su regente, quiere decir que ejerce su influencia retrasando los cambios o lo prometido por los signicadores. A ese efecto lo denominamos influencia de Saturno-Rahu.

El ejemplo (Fig. 1) es el horóscopo de una mujer con la influencia de Saturno-Rahu afectando su casa V. El Ascendente es Libra y por lo tanto, la casa V cae en Acuario. El regente de la casa V, Saturno, forma conjunción con Rahu. En

un mismo año esta mujer, primero sufrió un aborto espontáneo y después tuvo otro embarazo muy complicado en el que durante varios meses tuvo que ser hospitalizada. Todo sucedió mientras Saturno transitó por el signo de Escorpión, y precisamente aquí es donde encontramos la combinación de Saturno-Rahu natal. Aunque, al final, todo salió bien y nació un bebé sano y bien formado.

Los planetas sorprendidos, dan cambios bruscos e imprevisibles, frecuentemente de carácter violento. Los cambios son casi revolucionarios, por tanto se trata de planetas amantes de la libertad y de la independencia. Ellos son Marte y Ketu (Nodo Sur), así como Aries y Escorpión. A esta combinación la denominamos la influencia de Marte-Ketu, que se origina cuando estos factores influyen en una casa o en un planeta.

En relación a la influencia Saturno-Rahu o Marte-Ketu, debemos tener en cuenta que cuando sólo existe un factor influyente también existe una sola posibilidad, pero si se combinan dos o tres factores de interpretación que indican lo mismo, entonces se puede definir con más vías de seguridad que el efecto de la influencia será una realidad. Es un principio astrológico universalmente aceptado.

Los planetas «dormidos» o «ineficaces» son los que se hallan situados en los grados 0 ó 29 de cualquier signo. Estos planetas se sitúan justamente en el cambio de signo, por lo tanto, su efectividad en el mismo se está extinguiendo, mientras que la fuerza del nuevo signo todavía no se ha despertado.

Estos planetas igualmente gobiernan algunas casas y siguen siendo los significadores de los asuntos representados en ellas, pero como el mismo planeta está en un proceso de cambio -como lo es su cambio de signo- los asuntos en los que influye también pasarán por procesos similares cuando el planeta es activado por un tránsito u otra circunstancia.

Posiciones en las Casas positivas o negativas.

Lo que aquí se expone debería ser observado desde los fundamentos que se han ido describiendo hasta este momento y no aisladamente, como podría parecer, pues estas reglas son sencillas de entender. Puede decirse que un excesivo entusiasmo puede conducir a errores.

- Los planetas situados en Casas angulares, como la I, IV, VII y X, o que forman «trikona» (trígono) con el Ascendente, como las Casas V y IX, producen buenos resultados en los asuntos y materias que representan. Del mismo modo, los signos y planetas, regentes de esas Casas, influyen benéficamente sobre las Casas y planetas a los cuáles aspectan.
- Cuando un planeta gobierna exclusivamente Casas angulares o «trikonas» y a la vez no tiene influencia sobre ninguna Casa maléfica, como la VI, VIII o la XII, es denominado Yogi-Karaka y es benéfico. Incluso, en el caso de Saturno, cuando tiene una regencia positiva - cuando el Ascendente es Tauro o Libra, en este caso, Saturno gobierna las Casas X y XI, en el primer caso, y las Casas IV o V, en el segundo-, da una considerable cantidad de resultados positivos, aunque siempre habrán premisas y períodos.
- Un planeta que gobierna una Casa maléfica -como la VI, VIII o XII- pero no rige una Casa angular o «trikona» (en trígono), se convierte en un planeta muy negativo. Por ejemplo, Mercurio, cuando el Ascendente es Aries o Escorpión. Tal planeta es denominado Asubha o Maléfico. Ahora les daré un par de ejemplos prácticos de planetas con posiciones de fortaleza y de debilidad:

El primer ejemplo (Fig. 1) corresponde al legendario rey Rama, que vivió en la India varios miles de años antes del inicio de la era Cristiana. Su horóscopo es descrito en el «Ramayana» por el gran astrólogo y grafólogo Maharishi Valmiki. Escribe: «El rey Rama nació durante el mes de Chaitra, en martes, durante el noveno día después de la Luna Nueva. Cinco planetas se hallaban en exaltación... etc.». El Ascendente del rey Rama era Cáncer, y en este signo también se halla Júpiter, en exaltación, y la Luna. Ambos reciben el aspecto de Saturno, en exaltación, desde la Casa IV, y de Marte, en exaltación, desde la Casa VII. El rey Rama gozaba de la gracia de los Dioses y en su combate contra el malvado rey de los demonios, Ravana,

	PISCIS	ARIES	TAURO	GEMINIS
	♀♀	☉♁		
ACUARIO				♋ Asc. CANCER
CAPRICOR	♄			LEO
SAGITARIO			♃♁	VIRGO

FIGURA 1

tenía como Ministro de Defensa nada menos que al dios de los monos Hannuman. Así pues, no debe sorprendernos que ganase la batalla, viendo en su carta al regente de la Casa VI exaltado en la I, y Marte, el Dios de la Guerra, está exaltado en la Casa VII. Su elevada moral y la gracia de los dioses se debe, entre otras cosas, al hecho de que Júpiter, regente de una Casa altamente benéfica y protectora, como es la IX, está muy bien situado en Casa I. Este fue un ejemplo de un Júpiter fuerte.

La Figura 2 es un ejemplo de un Júpiter extremadamente débil. Está situado en la Casa XII, en signo hostil, aspectado por un Saturno débil, desde la Casa VI. De joven, esta persona carecía completamente de escrúpulos y de mayor fue considerado como un maniaco sexual. Nunca recibió una educación adecuada ni quiso asistir a la escuela

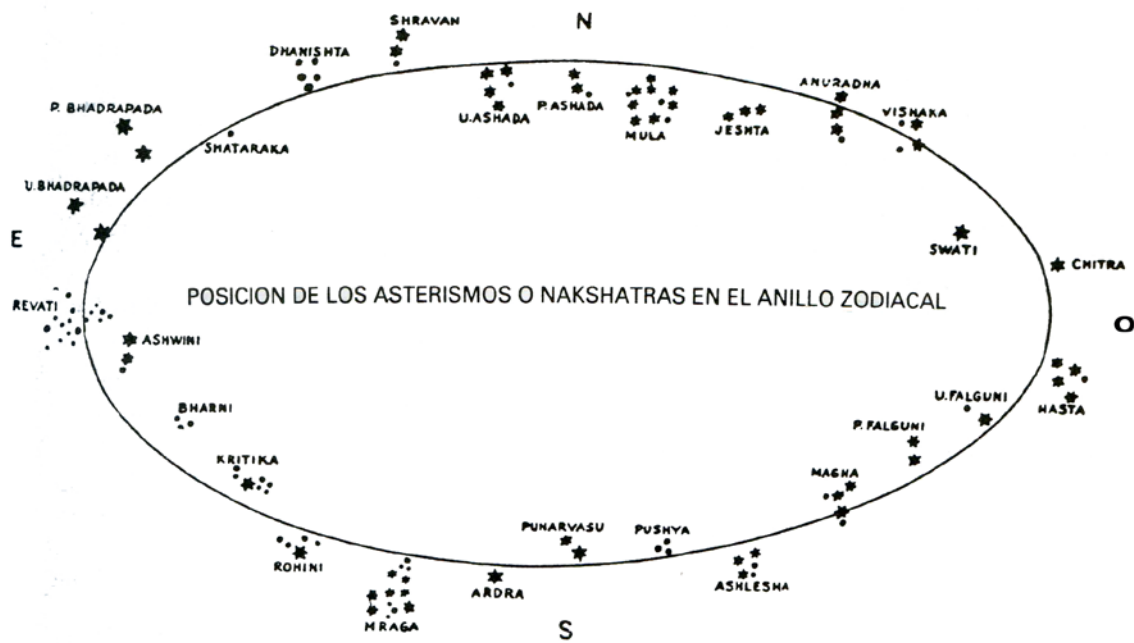
aunque tuvo todas las posibilidades. Envenenó a su Madre y atacó varias veces a su padre, saliendo bien parado de todo ello. Después de la muerte de sus padres estafó a sus hermanos en la parte que les correspondía de la herencia y se lo quedó todo para él. Su esposa murió y sus hijos lo abandonaron, algunos de ellos se convirtieron en vagabundos. Al llegar a la vejez, se quedó solo, aislado de su familia y de sus hijos. Todo esto es la causa de una falta de moralidad y del dharma, indicado por la debilidad de Júpiter en el horóscopo.

	PISCIS	ARIES	TAURO	GEMINIS
		♈ ♉		
ACUARIO	♊ ♋			CANCER
CAPRICORN	♌			LEO
	♍	Asc.	♎ ♏	
	SAGITARIO	ESCORPIO	LIBRA	VIRGO

FIGURA 2

Cuando los astrólogos indios desean conocer el futuro de una persona, utilizan un sistema basado en períodos (Dasas) y sub-períodos sucesivos, denominado Vimsottari-Dasa.

Los indios, además de las 12 signos zodiacales conocidos, también dividen el zodiaco en 27 Nakshatras o constelaciones, cuya longitud es de 13°20' cada una. Estas constelaciones o mansiones lunares que llevan los nombres de las principales estrellas incluidas en ellas, son gobernadas por los 9 planetas (con los Nodos), como se observa en el siguiente gráfico:

La constelación y el grado que ocupa la Luna en una natividad, marca el primer período o Dasa en la vida de una persona, así como su duración. Para calcular el Dasa natal a partir de la posición lunar, nos remitimos a la siguiente tabla:

NAKSHATRAS — DASAS o PERIODOS

N.	Nombre	Longitud Zodiacal		Regente	Años	El Dasa/Período finaliza a:
1.	Ashvini	0° 00' —	13° 20'	Nodo Sur	7	13° 20' Aries
2.	Bharani	13° 20' —	26° 40'	Venus	20	26° 40' Aries
3.	Krithika	26° 40' —	40° 00'	Sol	6	10° 00' Tauro
4.	Rohini	40° 00' —	53° 20'	Luna	10	23° 20' Tauro
5.	Mrigashirsha	53° 20' —	66° 40'	Marte	7	6° 40' Géminis
6.	Aridra	66° 40' —	80° 00'	Nodo Norte	18	20° 00' Géminis
7.	Punarvasu	80° 00' —	93° 20'	Júpiter	16	3° 20' Cáncer
8.	Pushyami	93° 20' —	106° 40'	Saturno	19	16° 40' Cáncer
9.	Aslesha	106° 40' —	120° 00'	Mercurio	17	0° 00' Leo 120 años
10.	Makha	120° 00' —	133° 20'	Nodo Sur	7	13° 20' Leo
11.	Pubba	133° 20' —	146° 40'	Venus	20	26° 40' Leo
12.	Uttara	146° 40' —	160° 00'	Sol	6	10° 00' Virgo
13.	Hasta	160° 00' —	173° 20'	Luna	10	23° 20' Virgo
14.	Chitta	173° 20' —	186° 40'	Marte	7	6° 40' Libra
15.	Swati	186° 40' —	200° 00'	Nodo Norte	18	20° 00' Libra
16.	Visakha	200° 00' —	213° 20'	Júpiter	16	3° 20' Escorpión
17.	Anuradha	213° 20' —	226° 40'	Saturno	19	16° 40' Escorpión
18.	Jyeshtha	226° 40' —	240° 00'	Mercurio	17	0° 00' Sagitario 120 años
19.	Moola	240° 00' —	253° 20'	Nodo Sur	7	13° 20' Sagitario
20.	Poorvashadha	253° 20' —	266° 40'	Venus	20	26° 40' Sagitario
21.	Uttarashadha	266° 40' —	280° 00'	Sol	6	10° 00' Capricornio
22.	Sravana	280° 00' —	293° 20'	Luna	10	23° 20' Capricornio
23.	Dhanishta	293° 20' —	306° 40'	Marte	7	6° 40' Acuario
24.	Shatabhisha	306° 40' —	320° 00'	Nodo Norte	18	20° 00' Acuario
25.	Poorvabhadra	320° 00' —	333° 20'	Júpiter	16	3° 20' Piséis
26.	Uttarabhadra	333° 20' —	346° 40'	Saturno	19	16° 40' Piséis
27.	Revati	346° 40' —	0° 00'	Mercurio	17	0° 00' Aries 120 años

Dasa o Período es el sistema de progresión hindú que depende de la posición de la Luna natal en el horóscopo sideral. Por ejemplo: supongamos una Luna natal a 20° de Géminis (después de haber restado el Ayanamsa). Significa que durante sus primeros 16 años, el nativo vivirá bajo la influencia del Dasa o Período de Júpiter, dependiendo del estado celeste y la fuerza de este planeta para que dé mejores o peores resultados. Seguidamente, entrará en el Período de Saturno el cual dura 19 años, o sea, hasta la edad de 35 años (16 + 19), y así sucesivamente.

Dasa Júpiter 16 años

Dasa Saturno + 19 años

35 años

Dasa Mercurio +17 años

52 años

Dasa Nodo Sur + 7 años

59 años

Dasa Venus + 20 años

79 años

Estos Dasas también se dividen en Bhukties o sub-períodos.

Si, por ejemplo, la Luna natal estuviese situada a 23° de Géminis, el Período de Júpiter sería proporcional-mente menor. El Nakshatra N.º 7 (Punarvasu) se inicia a 20° de Géminis y termina a 3° 20' de Cáncer, midiendo 13° 20' al igual que las demás constelaciones. La Luna, a 23° de Géminis, ya ha recorrido 3° de este Nakshatra y le faltan por recorrer 10° 20'. Plantearemos así una regla de tres:

Si, con 13° 20' el Dasa de Júpiter dura 16 años con 10° el Dasa de Júpiter dura X años

$$X = 10 \times 16 / 13^\circ 20'$$

Duración

Dasa Júpiter 12 años

Dasa Saturno 19 años

31 años

Dasa Mercurio + 17 años

48 años...

Otro ejemplo práctico:

Supongamos una Luna natal a 25°10' de & (55°10') después de haberle restado el «Aya-namsa». Consultada la tabla citada en la revista N° 7, vemos que este grado está en la constelación de Mrigasirsha (desde 53°20' a 66°40'), gobernada por Marte, cuyo Dasa tiene una duración de 7 años.

Primero, restaremos:

66°40' - 55°10' = 11°30' para saber cuántos grados debe recorrer la Luna para completar el Dasa de Marte:

A continuación, plantearemos una simple regla de tres:

Si 13°20' tienen 11°30' tendrán una duración de 7 años una duración de X años

$$11°30' \times 7 / 13°20' = 6.035$$

Dasa natal = 6 años y 14 días de Marte.

A los 6 años y 14 días de la vida, el nativo entrará en el Dasa del Nodo Norte, cuya duración es de 18 años, y también en el subperíodo del Nodo Norte, que dura 2 años, 8 meses y 12 días; sigue el Dasa del Nodo Norte dentro del subperíodo de Júpiter, con una duración de 2 años, 4 meses y 6 días. Y así sucesivamente:

6 años 0 meses 14 días Dasa Marte (varios subperíodos) 2 años 8 meses 12 días Dasa N. Norte y subperíodo N. Norte 2 años 4 meses 6 días Dasa N. Norte y subperíodo de Júpiter

11 años 1 meses 2 días. A esta edad, el nativo entra en el Dasa del Nodo Norte y el subperíodo de Saturno.

Los períodos se suceden en el orden indicado y se resumen de la forma siguiente:

NODO S.	7	años
VENUS	20	años
SOL	6	años
LUNA	10	años
MARTE	7	años
NODO N.	18	años
JÚPITER	16	años
SATURNO	19	años
MERCURIO	17	años
TOTAL	120	años

Cada período o Dasa, se divide en subperíodos (bhuktis). Tanto unos como otros tienen una duración de tiempo diferente, que se pueden calcular

TABLA PARA EL CALCULO DE LOS DASAS Y SUBPERIODOS

N.NORTE			VENUS			SOL			LUNA			MARTE		
A - M - D			A - M - D			A - M - D			A - M - D			A - M - D		
N.S	0	4 27	VE	3	4 0	SO	0	3 18	LU	0	10 0	MA	0	4 27
VE	1	2 0	SO	1	0 0	LU	0	6 0	MA	0	7 0	N.N	1	0 18
SO	0	4 6	LU	1	8 0	MA	0	4 6	N.N	1	6 0	JU	0	11 6
LU	0	7 0	MA	1	2 0	N.N	0	10 24	JU	1	4 0	SA	1	1 9
MA	0	4 27	N.N	3	0 0	JU	0	9 18	SA	1	7 0	ME	0	11 27
N.N	1	0 18	JU	2	8 0	SA	0	11 12	ME	1	5 0	N.S	0	4 27
JU	0	11 6	SA	3	2 0	ME	0	10 6	N.S	0	7 0	VE	1	2 0
SA	1	1 9	ME	2	10 0	N.S	0	4 6	VE	1	8 0	SO	0	4 6
ME	0	11 27	N.S	1	2 0	VE	1	0 0	SO	0	6 0	LU	0	7 0
7 0 0			20 0 0			6 0 0			10 0 0			7 0 0		
N.NORTE			JUPITER			SATURNO			MERCURIO					
A - M - D			A - M - D			A - M - D			A - M - D					
N.N	2	8 12	JU	2	1 18	SA	3	0 3	ME	2	4 27			
JU	2	4 24	SA	2	6 12	ME	2	8 9	N.S	0	11 27			
SA	2	10 6	ME	2	3 6	N.S	1	1 9	VE	2	10 0			
ME	2	6 18	N.S	0	11 6	VE	3	2 0	SO	0	10 6			
N.S	1	0 18	VE	2	8 0	SO	0	11 12	LU	1	5 0			
VE	3	0 0	SO	0	9 18	LU	1	7 0	MA	0	11 27			
SO	0	10 24	LU	1	4 0	MA	1	1 9	N.N	2	6 18			
LU	1	6 0	MA	0	11 6	N.N	2	10 6	JU	2	3 6			
MA	1	0 18	N.N	2	4 24	JU	2	6 12	SA	2	8 9			
18 0 0			16 0 0			19 0 0			17 0 0					

rápidamente con la tabla de la siguiente figura:

Las predicciones, aplicando este método.

Un acontecimiento importante sólo debe predecirse cuando a la vez viene indicado por el planeta regente del Dasa o Período principal y por el planeta que gobierna el Subperíodo. Para ello, se utiliza la misma división jerárquica que en los factores de interpretación, relacionando planetas, signos y Casas. Cuando un Dasa está operando, de alguna manera existe una especie de «corriente» que afecta a un planeta determinado. El planeta, cuando está «activado», representa a la misma persona, mientras que su posición por signo y Casa, ti como sus conexiones con los otros factores del horóscopo, describen su situación actual durante el Período en curso.

Después de haber calculado el principal Período o Dasa y el subperíodo actual, lo primero a observar es si el planeta dominante es benéfico o maléfico,

Cuando, por ejemplo, los regentes de ambos Modos son Saturno y el Nodo Norte, o Marte y Saturno, indica situaciones que la persona los experimentará como negativos. Si los planetas reptes son Júpiter y Venus, activos y benéficos, los acontecimientos serán vividos con agrado y felicidad. Es una explicación muy sencilla pero válida.

También deberemos distinguir si ambos planetas se aspectan mutuamente en el horóscopo, si son amigos o compatibles, o si sus naturalezas son adversas. El signo del planeta regente del Dasa puede utilizarse como Ascendente temporal y, a partir de allí, observar cuáles son las Casas y Signos que gobierna el planeta del Subperíodo; por ejemplo, cuando el planeta subregente ocupa la Casa VI, VIII o XII desde la posición del gobernante del Dasa principal, indica poca suerte, aunque se aprende mucho en esta época de la vida.

También debe recordarse que los planetas son significadores naturales de ciertos temas concretos, por ejemplo, Venus y Marte, aunque son enemigos entre sí, cuando ambos influyen en un Período y Subperíodo, pueden indicar que la persona va a contraer matrimonio.

De la misma manera, Saturno y el Nodo Norte aún siendo amigos, pero debido a su naturaleza maligna, con demasiada frecuencia causan a la persona derrota y enfermedad, incluso la misma muerte. Por este motivo, muchos astrólogos Indios auguraron una muerte brusca e inesperada a la anterior Primera Ministro, Indira Gandhi, puesto que en su horóscopo, ambos planetas regían a la vez los dos Períodos principales. En fechas anteriores a su asesinato, se publicaron numerosos artículos en revistas especializadas y periódicos de la India, evidenciando el desenlace y dando detalles de los asesinos; por ejemplo, decían que formaban parte del cuerpo de seguridad (Saturno) de la Primera Ministro, y que sería asesinada por traición (Nodo Norte). Las predicciones de su vida se hallan perfectamente descritas en una obra clásica de la India, el Bhrigu Samhita, que tiene miles de años de antigüedad y contiene todas las posibles combinaciones astrológicas, así como las descripciones de estos destinos humanos. En su día, también se leyeron predicciones sobre Nehru y Mahat-ma Gandhi.

Durante un Dasa, al estimar el tipo o carácter de los eventos, deberemos asegurar nuestras predicciones comprobándolas desde dos enfoques diferentes. Primero, apoyaremos nuestras estimaciones contando las posiciones de las Casas a partir del Ascendente; segundo, contando desde la posición de la Luna como signo primero. Si, por ejemplo, una persona tiene su Luna natal en la Casa III, y los dos planetas activados afectan la XII desde la Luna, que también es la Casa II desde el Ascendente, significará que en estas fechas, la persona tendrá muchos gastos y grandes pérdidas económicas,

puesto que los planetas se sitúan en la Casa II desde el Ascendente (economía) y en la Casa XII desde la Luna (pérdidas).

Para estas interpretaciones, se utilizan las significaciones generales de Casas y planetas, en conexión con el sistema de Dasas, pero para determinar la muerte de una persona, los Indios se valen de los planetas Maraka, que tienen poder para quitar la vida. Son los regentes de las Casas II y VII; también la XII puede actuar como Maraka. Un planeta junto al regente de una Casa Maraka tendrá mucha fuerza para matar, y muy frecuentemente, Saturno y el Nodo Norte, actúan juntos en casos de fallecimiento. Las personas no siempre mueren ante unas progresiones Maraka, a veces sólo producen enfermedades. El cálculo de la duración de una vida es un tema muy delicado que exige una gran objetividad y años de experiencia probada.

La transición de un Dasa a otro siempre va acompañado de cambios importantes y por eso, subjetivamente es vivido como una mala época, que se nota con más viveza al final de un Período Ketu (Nodo Sur), antes de iniciarse el siguiente de Venus; o a finales del Período de Marte, antes de entrar en el que corresponde al Nodo Norte.

En la vida de una persona, es prudente examinar cuáles son los planetas que rigen los Dasas de las Casas III, VI y VII, porque describen cambios de carácter sumamente importantes. Como sea que estas metamorfosis se experimentan subjetivamente mal, son Períodos observados como perjudiciales, aunque depende mucho de las posibilidades de adaptación a esos cambios y si se ve en ello algo positivo para la personalidad y el crecimiento personal. Si el planeta regente de la Casa III, VI o VII, está activado por un Dasa, puede calificarse temporalmente como Maraka, cuando, por algún concepto puede causar la muerte.