

Om Gam Ganapataye Namah!

La astrología puede ser una herramienta muy útil para la evaluación de la salud individual y una gran ayuda para médicos y otros profesionales de la salud, en el diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades.

También es una gran ayuda para buscadores espirituales, para entender el Karma individual y lo que puede o no puede cambiarse.

Ya que las enfermedades se relacionan con el Karma y los Grahas son los instrumentos mediante los cuales opera la ley del Karma, es posible determinar el estado de salud general de una persona, los órganos o áreas del cuerpo más proclives a enfermedades, lesiones o debilidad, los distintos períodos en que estas enfermedades o lesiones tienen mayores probabilidades de ocurrir, su duración y, por último, prescribir el mejor tratamiento médico y remedios astrológicos. Hay muchos factores en una carta que pueden indicar debilidad en un área determinada del cuerpo.

También existen factores de protección, que ayudan o contrarrestan los efectos negativos.

Por lo tanto, la labor del Jyotishi es observar las distintas señales y determinar su magnitud dentro de una situación general. Una aflicción aislada en una zona del cuerpo puede indicar alguna situación

desfavorable en relación a ese órgano. Si éste tiene influencias benéficas, el problema podría aparecer sólo ocasionalmente, tener repercusiones menores o superarse; mientras que si observamos muchos indicadores de debilidad en un órgano particular sin influencias protectoras, entonces una enfermedad o lesión más seria o incurable ocurrirá en dicha parte del cuerpo.

Análisis de los principales significadores de salud que deben buscarse en una carta:

Significados de los planetas:

Cada planeta es un “Karaka”; que se traduce como “significador”, es decir, tiene un significado o representa a ciertas partes y funciones del cuerpo.

Su condición, ubicación, dignidad astrológica, aspectos y fortaleza serán algunos de los factores para determinar el estado de salud.

* Los significados siguientes subrayados son los que se mencionan en las escrituras clásicas del Jyotish: Brihat Parashara Hora Sastra, o Phaladeepika.

El Sol

El Sol, desde el punto de vista médico, es un significador general de salud, fortaleza y vitalidad.

Específicamente, se relaciona con los huesos, ojo derecho, la visión, corazón y estómago.

Las aflicciones del Sol pueden causar dolores de cabeza, fiebre, enfermedades Pitta (que se suelen manifiestan frecuentemente en el hígado y vesícula biliar), problemas a los huesos, calvicie, circulación sanguínea deficiente, problemas cardíacos, enfermedades a los ojos y estómago.

A nivel psicológico el Sol gobierna el Ser, el sentido del yo y la personalidad y su aflicción puede causar baja autoestima, personalidad débil, conflictos del ego o irritabilidad.

La Luna

La luna es igualmente un significador importante de salud, vitalidad y fortaleza general en una carta natal. Se considera el Graha más importante en la astrología védica.

La luna representa la mente y las emociones, está relacionada con el dosha Kapha y principalmente con los fluidos corporales, mucosas y flema; la sangre, el ojo izquierdo, el sentido del gusto, los órganos reproductores femeninos, las mamas y la leche, la zona del pecho, los pulmones. Las aflicciones de la Luna pueden causar problemas mentales, psicológicos y emocionales, enfermedades siquiátricas, exceso de sueño, torpeza o pereza.

Marte

Marte representa los músculos, cabeza, testículos, médula ósea, visión, bilis, presión sanguínea, hemoglobina, lesiones, accidentes, violencia, así como vigor y vitalidad en general. Las aflicciones e influencias de Marte en otros órganos pueden provocar cortes, heridas, cirugías, heridas con armas, escozor en la piel, fracturas, hemorroides, pérdidas y abortos. Gobierna la constitución ayurvedica Pitta, sus enfermedades y agravamiento. A nivel psicológico puede provocar una naturaleza agresiva, violenta o incluso criminal.

Mercurio

Mercurio posee una combinación de los tres doshas ayurvédicos: Vata, Pitta y Kapha. Gobierna la piel, sentido del olfato, memoria, inteligencia, el habla y la expresión, conciencia, vías respiratorias, intestinos, garganta. Sus aflicciones pueden ser causa de aberraciones mentales, habla defectuosa, colapso nervioso, falta de discriminación, enfermedades cutáneas, impotencia, enfermedades auditivas, sordera y sueños conflictivos.

Júpiter

Júpiter es un planeta de naturaleza Kapha o flemático. Gobierna la grasa corporal, el hígado, vesícula biliar, bazo, sentido de la audición, oídos. Sus

aflicciones pueden causar problemas hepáticos, diabetes, obesidad, trastornos auditivos, pereza, o afectar a los pies y caderas. Siendo Júpiter un planeta gran benéfico natural, si se encuentra bien ubicado y fuerte en una carta natal, puede ser una gran protección contra las enfermedades en general. Siendo un planeta de movimiento lento, las enfermedades que Júpiter provoca tienden a prolongarse o volverse crónicas.

Venus

Venus es un planeta Vata y Kapha (viento y flema). Governa el semen y líquido seminal, sentido del gusto, órganos sexuales, sistema reproductor, sexualidad, rostro. Sus aflicciones se pueden relacionar con problemas o trastornos sexuales, enfermedades a los órganos sexuales-generativos-urinarios, enfermedades venéreas, afecciones a los ojos, cálculos y dolencias renales, pereza y enfermedades endocrinas.

Saturno

Saturno rige principalmente al Vata o el elemento aire. Governa los músculos, sentido del tacto, nervios, articulaciones, piernas, rodillas, tobillos. Siendo el planeta más lento y ligado al sufrimiento y dolor, rige las enfermedades crónicas, incurables y de larga duración. Sus aflicciones pueden provocar: Desórdenes Vata, cáncer, tumores, exceso de gas intestinal, parálisis, agotamiento y fatiga, desórdenes mentales como depresión, melancolía, nerviosismo, miedos e incluso tendencias suicidas.

Rahu

Las escrituras dicen “Shani vat Rahu”, que quiere decir que Rahu actúa como Saturno, y puede relacionarse con el mismo tipo de aflicciones. Rahu afligiendo a la luna puede crear varios trastornos mentales y físicos. Rahu en especial gobierna los venenos, intoxicaciones, adicciones, comportamientos compulsivos, preocupaciones, miedos, fobias, la mayoría de los trastornos psicológicos y psiquiátricos, parásitos intestinales y mordeduras de serpiente.

Ketu

“Kuj vat Ketu”, significa que Ketu actúa como Marte, y puede causar lesiones, accidentes, cortes, heridas, cirugías, infecciones virales, parásitos intestinales y enfermedades misteriosas o difíciles de diagnosticar. Es también un significador general de enfermedad.

Aflicciones de los planetas:

Las aflicciones a los planetas pueden provocar debilidad, enfermedades o lesiones

en los respectivos órganos o áreas del cuerpo.

Un planeta puede estar en un estado llamado de aflicción cuando se encuentra:

- En su signo de debilitamiento
- En las casas dushtana: casas 6, 8, ó 12
(a menos que esté allí en su propia casa o signo de exaltación)
- Aspectado o en conjunción con planetas maléficos o planetas que rigen las casas dushtana o los regentes de las casas 3 u 11
- Confinado entre dos planetas maléficos (papa kartari yoga)
- Débil o mal ubicado en las Vargas (cartas divisionales)
- En combustión (demasiado cerca del sol)
- Vencido en una guerra planetaria (Yudd)
- En conjunción muy cercana con Rahu o Ketu
- “Sandhi” (menos de un grado del comienzo o fin de un signo)

El aspecto o la conjunción de un planeta benéfico o el regente de las casas trikona (1,5,9) con un planeta afligido puede ayudar en gran medida a neutralizar o reducir el daño e indica una posibilidad de sanación.

Significados de los Rashis (signos) y Bhavas (Casas)

Los Vedas y otras escrituras antiguas describen el cielo como “Kala Purusha”, el Ser Cósmico Divino, personificación del tiempo, siendo el zodiaco la representación de cada una de sus partes corporales.

Existe una correlación entre las casas y este concepto. La primera casa representa a Aries, la segunda a Tauro, y así sucesivamente con las demás casas y signos.

(Los significados subrayados a continuación son los mencionados en las escrituras clásicas: Parashara H.S y el Phala Deepika de Mantreshwara.)

- **Aries y la casa 1** representan la cabeza
- **Tauro y la casa 2** epresentan la cara , cuello, garganta y boca
- **Geminis y la casa 3** representan los miembros superiores, brazos y manos (Parashara), pecho (parte superior) (Phaladeepika), hombros
- **Cancer y la casa 4** representan el corazón (ph.d.), el pecho (bphs.) y mamas
- **Leo ay la casa 5** representan el estómago (bphs.), el abdomen (ph.d.), abdomen superior e hígado
- **Virgo y la casa 6** representan las caderas (bphs.), zona dorsal (ph.d.), región umbilical, intestinos, y zona lumbar

- **Libra y la casa 7** representan la cintura (ph.d.), el espacio bajo el ombligo (bphs.), el bajo vientre, los órganos reproductores y urinarios y los riñones
- **Escorpio y la casa 8** representan las partes privadas , genitales externos , ano y recto
- **Sagitario y la casa 9** representan los muslos y las caderas
- **Capricornio y la casa 10** representan las rodillas y piernas
- **Acuario y la casa 11** representan las pantorrillas (ph.d.) y tobillos (bphs.)
- **Piscis y la casa 12** representan los pies y el sueño. (también se relaciona con el disfrute sexual)

Significado más detallado de las casas:

Casa 1

cabeza, cerebro, cabello, apariencia física, nacimiento e infancia

La casa 1 representa el cuerpo en salud en general y es una de las casas más importantes para determinar la fortaleza y salud general de una persona.

Casa 2

cara, ojo derecho, cuello y garganta, dientes, lengua, boca, hábitos alimenticios, nariz, habla, uñas.

Casa 3

oídos, oído derecho, pulmones, hombros, brazos, manos, esófago (parte superior), clavículas, condición física

Casa 4

pecho, pulmones, corazón, mamas, leche, diafragma, bienestar emocional.

Casa 5

abdomen superior, estómago, hígado, vesícula biliar, bazo, páncreas, duodeno, mente, pensamiento, proceso de aprendizaje, embarazos.

Casa 6

intestinos, digestión, absorción, apéndice, zona lumbar.

La casa 6 es la casa de las enfermedades y la salud en general, rige las lesiones, heridas, enfermedades agudas, accidentes, cirugías, úlceras, sensación de dificultad o incomodidad mental.

Casa 7

tracto urinario, riñones, órganos sexuales, sexualidad, útero, ovarios, testículos, semen, próstata, intestino inferior.

Casa 8

órganos genitales externos, ano, perineo, enfermedades crónicas o incurables, dolor, sufrimiento o enfermedad mental, tipo de muerte.

La casa 8 es también muy importante en la astrología médica, ya que es la casa de la longevidad y la muerte.

Casa 9

caderas, muslos

Casa 10

rodillas, articulaciones en general, piernas.

Casa 11

oído izquierdo, pantorrillas, parte inferior de las piernas. Casa alternativa de las enfermedades (es la casa 6 desde la 6).

Casa 12

pies, desórdenes del sueño, placer sexual, desequilibrios mentales, adicciones, hospitalización, pérdidas.

Aflicciones de las casas

Una casa se puede considerar afligida y las partes del cuerpo correspondientes sufrirán cuando:

- Hay un planeta debilitado en dicha casa.
- El regente de una casa dushtana o el regente de la casa 3 u 11 se ubican en ella (existen algunas excepciones cuando un regente dushtana se ubica en otra casa dushtana, creando un vipareet yoga, que tiende a destruir los efectos negativos. En todo caso, es posible que el nativo deba experimentar algún tipo de dolor o enfermedad relacionada con aquellas casas, pero generalmente esto se supera y se convierte en algo positivo)
- La casa está confinada entre dos planetas maléficos (papa kartari yoga)
- El regente de la casa se encuentra en su signo de debilitación, débil en las Vargas, en combustión, o vencido en una guerra planetaria
- Hay combustión o guerra planetaria en esa casa
- El regente de la casa se ubica en una casa dushtana (con las mismas excepciones del vipareet yoga)
- El regente de la casa está aspectado por un regente maléfico o dushtana
- El regente de la casa está confinado entre dos planetas maléficos
- El regente de la casa está en conjunción muy cercana con Rahu o Ketu
- La casa está aspectada por regentes maléficos o dushtana
- Un planeta retrógrado se ubica en esa casa.
- Los planetas retrógrados no necesariamente son maléficos para todos los significados de la casa; son en realidad planetas fuertes, pero parecen tener una influencia maléfica sobre la salud en las casas donde se ubican y las partes del cuerpo que estas representan.

El aspecto o conjunción de un planeta benéfico o el regente de las casas trikonas en la casa afligida puede ser de gran ayuda para neutralizar o reducir el daño e indica una posibilidad de sanación.

Significado de las Nakshatras

Las 27 estrellas o constelaciones se utilizan en la astrología védica desde tiempos remotos y tienen gran relevancia en muchos aspectos de la vida, incluyendo la salud. Cada Nakshatra puede relacionarse con ciertas partes u órganos del cuerpo físico.

En el Vamana Purana se hace mención a estos significados:

1. Aswini	Rodillas
2. Bharani	Cabeza
3. Krittika	Cintura
4. Rohini	Piernas
5. Mrgashira	Los dos ojos
6. Aridra	Pelo
7. Punarvasu	Dedos
8. Pushyami	Boca
9. Aslesha	Uñas
10. Magha	Nariz
11. Purvaphalguni	Órganos sexuales
12. Uttaraphalguni	Órganos sexuales
13. Hasta	Manos
14. Chittra	Frente
15. Swati	Dientes
16. Vishakha	Miembros superiores
17. Anuradha	Corazón
18. Jyeshtha	Lengua
19. Moola	Ambos pies
20. Purvashada	Ambos muslos
21. Uttarashada	Ambos muslos
22. Sravana	Oídos
23. Dhanishta	Espalda
24. Satabisha	Ambos lados de la mandíbula
25. Purvabhadra	Ambos lados del cuerpo
26. Uttarabhadra	Ambos lados del cuerpo

Jyotish y Ayurveda (astrología ayurvédica)

El Ayurveda es el método de sanación o sistema de medicina védico, también originario de los antiguos Rishis, quienes enseñaron la ciencia del Jyotish. Ayur significa vida y Veda quiere decir conocimiento o ciencia; por lo tanto, Ayurveda se puede traducir como “La ciencia de la vida” o la ciencia de la salud.

En la India, la mayoría de los médicos ayurvédicos tradicionales emplean el Jyotish como una herramienta para el diagnóstico y para determinar la forma más adecuada de tratar las enfermedades.

El principio del ayurveda se basa en los tres “Dhatu” o humores, también llamados “Doshas”, término que literalmente significa “imperfección” pero es referido comúnmente como elemento o humor. Los Doshas constituyen el cuerpo y deben mantenerse en equilibrio para lograr una perfecta salud. Su desequilibrio o agravamiento es lo que provoca las enfermedades.

Los tres Doshas son:

Vata - Elemento Aire (y éter) Se ubica en el intestino grueso y está relacionado con los gases en el cuerpo. Los desequilibrios de Vata tienden a crear exceso de gas y trastornos digestivos, problemas reumáticos y articulares, agitación mental y nerviosismo.

Pitta - Elemento Fuego El fuego es el elemento que permite los procesos de digestión, asimilación, transformación y reacciones químicas en el cuerpo. Su desequilibrio puede crear exceso de ácidos gástricos y bilis, que pueden provocar úlceras, trastornos hepáticos y a la vesícula biliar, irritaciones a la piel, infecciones, irritabilidad o agresividad

Kapha es una combinación de los elementos Tierra y Agua Es el elemento flema que lubrica y protege el cuerpo y otorga estabilidad y resistencia. La flema se produce en el sistema respiratorio, pero se deposita principalmente en el estómago. Su desequilibrio puede causar exceso de flema y mucosidad, enfermedades respiratorias como asma, sinusitis, obesidad, exceso de grasa corporal, pereza o letargo.

Cada persona tiene una combinación y proporción diferente de los tres Doshas, que forman su naturaleza inherente, denominada constitución ayurvédica o Prakruti.

Lo primero que hará un profesional ayurvédico es determinar la proporción de los Doshas en la constitución individual por medio de distintos métodos. Algunos de ellos son:

Observar la forma, dimensiones y altura del cuerpo, forma de los ojos, uñas y lengua.

Medir el pulso en diferentes niveles y la temperatura corporal. Observar las preferencias alimenticias, el sueño, la excreción y otros hábitos diarios, así como las tendencias mentales, comportamiento y personalidad. La constitución ayurvédica puede verse en la carta natal. La astrología también puede ayudar a determinar qué Doshas se pueden agravar más fácilmente y cuándo, en qué períodos de la vida y cuáles órganos podrían verse afectados. La naturaleza de los Doshas estará conectada con la causa de la enfermedad y esto será muy importante para determinar el tratamiento adecuado. Por ejemplo, varias personas pueden tener dolores de cabeza, pero la causa de ellos puede variar en cada uno dependiendo del Dosha culpable o causante.

Cada planeta tiene una constitución ayurvédica o Dosha asociado.

Según Parashara:

- **El Sol** es Pitta
- **La Luna** es Vata y Kapha
- **Marte** es Pitta
- **Mercurio** tiene una combinación de los 3 humores
- **Júpiter** es Kapha
- **Venus** es Kapha y Vata
- **Saturno** es Vata
- **Rahu** es Vata
- **Ketu** es Vata (pero ya que se comporta como Marte, también tiene un fuerte componente Pitta)

Los Signos

- **Aries, Leo, Sagitario (signos de fuego) y Capricornio son signos Pitta** (Capricornio tiene una mezcla de Pitta y Kapha ya que es un signo de tierra, pero al estar regido por Saturno, es posible que también agrave a Vata).
- **Tauro, Cáncer, Escorpio y Piscis son signos Kapha** (Escorpio tiene una mezcla de Kapha y Pitta por estar regido por Marte)
- **Géminis, Libra, Acuario (signos de aire) y Virgo son signos Vata** (Virgo tiene también un componente Kapha por ser un signo de tierra)

Cómo determinar la constitución ayurvédica por la carta natal

- El lugar más importante para observar el cuerpo y su naturaleza es la casa 1 o ascendente. El signo del ascendente, la fuerza de su planeta regente y la naturaleza de algún planeta ubicado en el ascendente, serán una influencia importante en la constitución. Planetas fuertes aspectando el ascendente pueden ser también una influencia poderosa.
- Después del ascendente, el Sol es el Karaka o significador de la casa 1 y una influencia importante en la constitución. Se deben observar el Signo donde se ubica, la fuerza de su regente, así como los planetas en conjunción con el Sol o aspectando el Sol.
- La Luna es el próximo factor en importancia, sobre todo para una mujer, si bien también es relevante para un hombre, especialmente si la luna es fuerte en la carta. Nuevamente debemos considerar el signo Lunar, así como las conjunciones o aspectos de la Luna. La casa 6 es la casa de la salud y enfermedad y su Signo y los planetas ubicados aquí o bien aspectando o en conjunción con su regente son también factores importantes para determinar el Dosha y la zona del cuerpo más propensa a agravarse y generar una enfermedad.
- La casa 8 se relaciona con las enfermedades graves o crónicas y su Signo y los planetas ubicados en ella pueden indicar el Dosha y las zonas del cuerpo propensas a causar problemas.
- Cualquier planeta especialmente fuerte y que tienda a dominar la carta puede determinar la constitución principal, más aún si está relacionado o aspectando las casas antes mencionadas. Esto será más fácil de determinar cuando haya más de un planeta indicando el mismo Dosha ayurvédico.

Carta 1 Ejemplo de Vata Dosha

Ra14:41 As 14:00 SaR 27:45			
	Carta 1 Ejemplo de Vata Dosha		Ma
Lu	Ve	Sol	Ju Ke Me

El ejemplo 1 es un caso típico Vata: Una persona muy delgada, que nunca aumenta de peso, siempre tiene frío, mucho gas intestinal y problemas digestivos. Su mente es muy agitada. Podemos ver aquí la fuerte influencia de un Saturno muy poderoso y retrógrado en el ascendente (Saturno es el que tiene la fortaleza Shad Bala más elevada) Rahu, otro planeta Vata, está en conjunción con el grado exacto del ascendente.

El regente del lagna, Júpiter está en conjunción con Ketu (Vata-pitta) y

Mercurio en Virgo (un signo Vata)
Esta persona perdió mucho peso y estaba físicamente muy débil durante el Maha Dasha de la luna, aspectado por Saturno y Rahu.

La influencia de Marte en la casa 6, en Leo, y la Luna en Sagitario indican que su naturaleza secundaria es Pitta, si bien en un porcentaje mucho menor.

Carta 2 Ejemplo de Kapha Dosha

<u>Su</u>	<u>Me</u> <u>Sa</u>		
<u>Ve</u>	Carta 2 Ejemplo de Kapha Dosha	<u>Ke</u>	
<u>Ra</u>			
<u>Ma</u>	<u>JuR</u>		<u>Mo</u>

El ejemplo 2 es un caso de constitución Kapha.

Esta persona tiene un cuerpo voluminoso, huesos grandes y tendencia a la obesidad, exceso de mucosas y frecuente sinusitis. Durante el Dasha de Júpiter (Kapha) comenzó a aumentar drásticamente de peso. Podemos ver la Luna llena fuerte en el ascendente. Venus y Júpiter son los planetas con la mayor fortaleza Shad Bala. El Sol está en Piscis, regido por Júpiter, quien está aspectando el Sol. Venus (Kapha) está en la casa 6. Esta persona aumenta de peso fácilmente y tiene dificultad para controlar sus hábitos alimenticios (el regente de la casa 2 -de la comida- está en la casa 6, y el regente de la casa 6 está debilitado aspectando la casa 2). Tiene también algunos trastornos Vata, debido a la posición de Saturno debilitado en la casa 8.

Carta 3 Ejemplo de Pitta Dosha

El ejemplo 3 corresponde a un Pitta típico. Físicamente fuerte, competitivo, le gusta mucho el ejercicio físico. Es propenso al enojo, frustración e irritabilidad. El Sol (pitta) está en conjunción con el grado del lagna en Sagitario (pitta).Marte está

Ra SaR			
	Carta 3 Ejemplo de Pitta dosha		
Ve			
Su2:12 As 00:31 Me 8:01	Mo		Ju Ke 7 Ma

aspectando el Sol, el lagna y el regente del lagna Júpiter, además de la energía fogosa de Ketu. Esta persona ha sufrido lesiones y cirugía en las rodillas, que se pueden ver en la aflicción al regente del lagna en la casa 10 (rodillas) por Marte y Ketu. (planetas representantes de lesiones y cirugía)

Carta 1 Ejemplo de tipo Pitta

Su Ra Sa	Ma 5:37		
Mo Me Ve	Carta 4 Ejemplo de Pitta		
			JuR
	As 3:57		Ke

El ejemplo 4 es otro Pitta típico: Cuerpo fuerte, pelo canoso, le agrada la actividad física, competitivo, agresivo, le gusta imponer su personalidad y deseos, le gusta comer, pero no aumenta de peso. Marte es el regente del lagna, fuertemente ubicado en Aries, la casa 6, aspectando el lagna en una orbe muy cercana. Marte y el Sol son los planetas con la mayor fortaleza shad bala, dominando toda la carta.

Planetas benéficos y maléficos La salud y la enfermedad son el resultado del efecto benéfico o maléfico de los planetas. Algunos planetas son naturalmente benéficos en su naturaleza inherente de expansión, vitalidad y bendiciones, pero pueden volverse maléficos y traer efectos negativos para la salud y otras áreas de la vida cuando rigen casas difíciles o incluso cuando están en conjunción con planetas maléficos.

Por lo tanto, es importante determinar qué planetas actúan en forma benéfica o maléfica para cada ascendente y concretamente, para **cada carta individual**. Existen reglas generales establecidas por Parashara y otros autores clásicos, pero deben aplicarse cuidadosamente y sin dogmatismo, ya que siempre hay excepciones y múltiples factores que operan simultáneamente.

Planetas naturalmente maléficos:

- Los planetas naturalmente maléficos son: Saturno, Marte, Sol, Rahu,

Ketu, la Luna menguante y Mercurio cuando está asociado con otro maléfico. De acuerdo con respetados autores e investigadores, y en mi propia experiencia en la observación de cartas, la sola presencia de cualquiera de estos planetas naturalmente maléficos en una casa puede ser motivo suficiente para dañar de algún modo la parte del cuerpo relacionada con dicha casa o signo. Un planeta maléfico fuerte o exaltado ayuda a la casa que rige, pero en realidad perjudica más la casa donde se ubica. Esto no siempre es verdadero en otros significados de las casas, donde un planeta maléfico exaltado puede traer éxito en ciertos aspectos de la vida, pero revela efectos maléficos desde un punto de vista médico, afectando de alguna manera los órganos involucrados. Si dicho planeta maléfico es un benéfico funcional por el hecho de regir una casa benéfica como las trikonas, su influencia maléfica se reducirá en gran medida, y es posible que no se produzca una enfermedad muy importante, pero aun así provocará molestias o lesiones menores, especialmente durante su Maha Dasha o Bhuktis.

Planetas maléficos funcionales Además de su naturaleza benéfica o maléfica inherente, los planetas pueden actuar como benéficos o maléficos según las casas que rigen.

- Por regla general, los regentes de las casas 3, 6 y 11 actúan como maléficos, dañando los órganos señalados por las casas donde se ubican, a menos que su casa moolatrikona sea una casa "buena", como las casas trikonas.
- Los regentes de las casas 2, 8 y 12 se consideran neutros según Parashara; sin embargo, desde la perspectiva de la astrología médica son grandes maléficos, ya que siempre tienden a dañar los órganos asociados a las casas donde se ubican.
- El regente del ascendente siempre se considera benéfico, incluso si rige otra casa maléfica; sin embargo, la experiencia ha mostrado que para el ascendente Tauro, siendo Venus el regente moolatrikona de la casa 8, ha revelado efectos perjudiciales para la salud en las casas donde se ubica. La misma situación se ha observado en el ascendente Escorpio, donde Marte también rige la casa 6, siendo esta la casa moolatrikona.
- Este criterio está apoyado y documentado por el Profesor V.K. Choudury y su método llamado "System's approach".
- Rahu y Ketu son siempre maléficos desde la perspectiva de la salud y tienden a dañar los órganos de las casas donde se ubican o que aspectan. Esto puede no ser completamente válido para las áreas más materiales de la vida, donde pueden provocar cierto éxito (especialmente Rahu), pero son definitivamente perjudiciales para la salud. Sus Dashas y tránsitos generalmente debilitan o

afligen las partes del cuerpo relacionadas con la casa donde se ubican o que transitan.

Naturalmente benéficos: Júpiter, Venus, Luna creciente y Mercurio no-afligido. Estos planetas tienden a bendecir y proteger las casas donde se ubican o que aspectan, a menos que se vuelvan maléficofuncionales.

Benéficos funcionales

- Por lo general, los regentes de las casas trikonas (1, 5 y 9) son benéficos y traen protección ante las enfermedades, pero si rigen otra casa maléfica como la 3, 6, 8, 11 ó 12 y si estas son sus casas moolatrikona, producirán resultados predominantemente maléficofuncionales.
  - El regente del lagna es siempre un benéfico (con algunas excepciones mencionadas anteriormente para los lagnas Tauro y Escorpio).
  - Júpiter o Venus fuertemente ubicados en ángulo con el lagna son una bendición que tienden generalmente a proteger al nativo.
-

Planetas que rigen ángulos Como regla general establecida por Parashara, los naturalmente benéficos al regir ángulos pierden parte de su efecto benéfico, y los maléficofuncionales que rigen ángulos pierden parte de su efecto maléfico

---

Los planetas yoga Karaka Cuando un planeta es el regente de una casa Kendra (ángulo) y una casa trikona simultáneamente, se llama planeta "yoga Karaka" y es capaz de producir Yogas muy favorables y resultados auspiciosos. Este es el caso de Saturno para los lagnas Libra y Tauro; de Marte para los lagnas Cáncer y Leo y de Venus para los lagnas Capricornio y Acuario. Esto se puede aplicar a muchas áreas de la vida, pero en términos de salud, **Marte y Saturno igualmente pueden dañar los órganos del cuerpo relacionados con la casa que ocupan o aspectan**, si bien su aflicción tiende a ser más suave que si rigieran casas malas.

Los Jaimini Chara Karakas

- El planeta con el grado más alto en la carta se llama el significador del ser o **Atma Karaka** y es también un importante significador para la casa 1 y su regente y muy importante para la salud. Si está afligido puede debilitar la salud en general y la casa donde se ubica.
- El **Gnati Karaka** es el segundo planeta desde el más bajo en grados y es un significador de enfermedades y acontecimientos relacionados con la casa 6. Es capaz de dañar las casas y planetas donde se ubica o que aspecta. Los Dashas del Gnati Karaka suelen ser perjudiciales para la salud.

Importancia de las casas Dushtana Las casas 6, 8 y 12 se llaman casas "Dushtana" o casas de sufrimiento y son muy importantes para determinar la situación o posibilidades de salud/enfermedad en una persona.

The casa 6 La casa 6 es la casa de las enfermedades en general y también está relacionada con accidentes, violencia, cortes, heridas o cirugías. Se relaciona principalmente con enfermedades agudas (mientras que la casa 8 está ligada fundamentalmente a las enfermedades crónicas).

Si esta casa y su regente están fuertes, esto indica una buena resistencia a las enfermedades, una buena fortaleza para "vencer o combatir contra" las enfermedades, enemigos y obstáculos en general. Esto es así cuando el regente de la casa 6 está en su propia casa o signo de exaltación, o cuando la casa 6 o su regente están en conjunción o aspectados por planetas benéficos.

Si bien el regente de la casa 6 fuerte puede ser bueno para resistir enfermedades en general, puede también afectar y dañar las partes del cuerpo representadas por la casa donde se ubica.

En mi observación, y de acuerdo con algunos otros autores e investigadores modernos, **el regente de la casa 6 siempre produce aflicción o, en el mejor de los casos, al menos algún tipo de debilidad y molestias en la casa donde se ubica y en**

las casas que aspecta.

El regente de la casa 6 ubicado en el ascendente o en conjunción con el regente del lagna, es por lo general un indicador de problemas de salud, accidentes o heridas. Los dashas del regente de la casa 6, o planetas que ocupan la casa 6 pueden ser difíciles en términos de salud y manifestarse como lesiones, heridas o accidentes y también como luchas y agresiones.

The casa 8 La casa 8 es la casa de la muerte (o la longevidad), obstrucciones, enfermedades crónicas, dolor y sufrimiento y es la casa más maléfica en términos de enfermedades. Si bien la casa 8 puede ser buena para algunos aspectos espirituales, esotéricos y otros, es definitivamente adversa en términos de salud. La casa 8 es también la casa de la longevidad y su situación nos indica la duración de la vida de una persona, si bien hay otros factores que también deben considerarse.

El Maha Dasha y Bhukti Dashas del planeta que rige la casa 8 o los planetas que la ocupan, o que están en conjunción o aspectados por ella suelen ser difíciles para la salud e incluso pueden llegar a causar la muerte y afectar adversamente también otras áreas de la vida.

Factores que favorecen la longevidad:

- El regente de la casa 8 en su propia casa
- Saturno en la casa 8 (Saturno es el Karaka de la longevidad)
- Saturno aspectando la casa 8 o su regente
- Aspectos benéficos en la casa 8 o su regente
- El regente de la casa 8 en la casa 11, fuerte y bien aspectado
- Saturno en su propia casa o exaltado
- Planetas benéficos en el lagna (más aún si rigen casas buenas)
- Lagna y regente del lagna fuertes y bien aspectados
- Luna y Sol no afligidos
- Casas angulares ocupadas por benéficos
- Benéficos en casas Kendra (angulares) o trikona
- Maléficos en casas 3, 6 u 11.

Factores que reducen la duración de la vida:

- La casa 8 y el regente de la casa 8 afligidos o debilitados
- Maléficos en el lagna
- Regente del lagna afligido o debilitado
- Saturno afligido
- Sol y Luna afligidos
- Casas Kendra vacías
- • Maléficos ocupando los ángulos o casas trikona y benéficos ocupando las dushtanas

La casa 12 La casa 12 es la casa de las pérdidas, separación y desapego. Aunque esta casa puede ser positiva para la realización espiritual y búsqueda de Moksha, es una casa adversa para la salud, significando la "pérdida de la salud". Las partes del cuerpo ligadas a las casas donde se ubica el regente de la 12 o las casas cuyo regente se ubica en la casa 12 tienden a sufrir aflicciones. El Maha Dasha y los Bhukti Dashas del regente de la casa 12 o planetas ubicados en ella 12 pueden provocar enfermedades, hospitalización, e incluso la muerte.

Vipareet Yogas Cuando el regente de una casa dushtana se ubica en otra casa dushtana, esto se llama Vipareet Yoga y se considera una buena ubicación, que destruye males, enfermedades, y problemas en general. Sin embargo, esto no es siempre verdadero y en algunos casos puede haber problemas (ver cartas 1 y 2).

- Una y otra vez se observa que el regente de la casa 8 en la casa 6 o el regente de la 6 en la 8 causan problemas relacionados con los órganos genitales o el ano (hemorroides) o provocan enfermedades crónicas. También pueden ocasionar accidentes.
- La observación indica que el regente de la casa 6 en la casa 12 o el regente de la 12 en la 6 provocan insomnio, desórdenes del sueño, o dificultades sexuales.

Los planetas “Maraka” El regente de las casas 2 y 7, al igual que los planetas ubicados en ellas o en conjunción con su regente, se denominan planetas “Maraka” o “asesinos” y pueden provocar la muerte o enfermedades durante sus Dashas y Bhuktis.

La casa 3 es la casa 8 desde la 8. Esto implica la “muerte de la longevidad” y según el principio de “bhavat bhavam” se vuelve un significador de muerte.

La casa 7 es la casa 12 desde la 8, indicando la “pérdida de la longevidad” y por ello adquiere capacidades asesinas. Los regentes y planetas asociados a las casas 8 y 12 pueden convertirse en Maraka o asesinos durante sus períodos y tránsitos.

Las cartas divisionales o Vargas:

Para tener una visión más clara de la situación de una carta es importante también analizar las cartas divisionales o "Vargas" para obtener información adicional que pueda confirmar lo indicado por una Carta principal o Rashi. El uso del **Navamsha** es siempre un complemento muy importante para apreciar la ubicación e influencia benéfica o maléfica de un planeta, y puede leerse como una carta normal para observar las indicaciones generales. A veces un planeta parece a primera vista fuerte y benéfica en la Carta Rashi, pero si está afligido en varias Vargas puede traer resultados adversos. El comienzo de la casa 8 desde la Luna en la Carta Rashi se llama el **Navamsha 64°** y tiene un significado maléfico. Al evaluar la carta Navamsha, el Navamsha 64° corresponde a la casa 4 desde la Luna en el Navamsha. El regente del Navamsha 64°, los planetas ubicados en él o aquellos aspectados por estos son especialmente adversos para la salud. La casa 8 desde el Navamsha lagna es también un lugar muy adverso.

La Carta Drekkana Drekkana, la carta divisional 3ª, o división en decanatos se considera también muy importante para la astrología médica. Ésta se relaciona básicamente con los deseos dominantes de una persona; según los yogis y el ayurveda, el deseo es la causa de todo sufrimiento. Los planetas débiles o mal dispuestos en la carta Drekkana pueden indicar también enfermedades potenciales.

La casa 8 desde el ascendente de la carta Drekkana se llama **Drekkana 22°** , al igual que el Navamsha 64°, tiene una significación especialmente maléfica. Debemos observar cuidadosamente su planeta regente, planetas ubicados aquí, planetas y casas aspectados por alguno de estos, los cuales pueden desencadenar enfermedades durante sus Dashas y Bhuktis.

La Carta Shashtamsa Si bien la carta Shashtamsa no es mencionada por Parashara y no es parte del Shodasavarga (proviene de la astrología tajika), muchos autores e investigadores modernos la emplean, y en mi propia experiencia

e investigación he observado que es una carta muy importante para asuntos de salud.

Planetas que pueden ser fuertes y estar bien ubicados en las cartas Rashi, el Navamsha y otras, si están afligidos, debilitados o mal ubicados en la carta Shashtamsa pueden traer resultados adversos para la salud en general o en sus Dashas y tránsitos.

La Carta Trimsamsa Esta es la carta divisional relacionada con aflicciones, desgracias y enfermedad. El punto focal son los planetas ligados a las casas Dushtana y su conexión con la carta Rashi. Los planetas mal ubicados en las cartas Rashi y Trimsamsa pueden ocasionar problemas y Dashas difíciles.

Cómo analizar las cartas divisionales:

- El Navamsha y la carta Shashtamsa se analizan como una carta normal, observando particularmente el lagna, el regente del lagna, la casa 6 y su regente.
- Analizar el regente del lagna en la carta Rashi y cómo se ubica en el Navamsa y Shashtamsa y viceversa.
- Analizando los Karakas, significadores de los órganos del cuerpo y su situación en el Navamsa y Shashtamsa.
- Analizando los regentes del Dasha y Bhukti y su ubicación en el Navamsa y Shashtamsa.
- Analizando la luna y su ubicación o aflicción en el Navamsa y Shashtamsa.

Tiempo de manifestación de las enfermedades o períodos difíciles:

Una de las aplicaciones importantes de la astrología en la medicina es la posibilidad de predecir períodos difíciles para la salud, que pueden mejorarse de alguna manera, o al menos reducir las dificultades adoptando hábitos preventivos saludables, una dieta adecuada, medicina y remedios astrológicos. La astrología védica ofrece un método de predicción sumamente eficaz y confiable: Los sistemas Dasha o periodos planetarios. El más elogiado, utilizado y reconocido es el sistema de Vimshottari Dasha. Además del Vimshottari Dasha, es muy útil emplear un segundo o más sistemas de Dashas para confirmar doblemente las indicaciones y obtener mejores predicciones. Personalmente he estado investigando el Yogini Dasha y he logrado muy buenos resultados. Este es muy recomendado también por el reputado Dr. Charak en sus libros de astrología médica.

Análisis de los Dashas: Los Maha Dashas de los planetas afligidos o que causan aflicción en el Sub-dasha de otro planeta afligido o causando aflicción

tienden a desencadenar la aparición de la enfermedad señalada en la carta.

Dashas o Subdashas difíciles

- Los dashas o Sub-dashas de planetas debilitados son generalmente dañinos para la salud, manifestando enfermedades ligadas a los órganos que el planeta representa, o a las casas que el planeta rige o donde se ubica.
- Los Dashas de planetas maléficos aspectando el lagna o el regente del lagna pueden crear enfermedades.
- El Dasha del regente de la casa 6 tiende a manifestar enfermedades, accidentes, heridas o cirugías.
- Esto sucede especialmente si Marte y Ketu están involucrados, ya sea por conjunción, aspecto, o siendo ellos mismos los regentes del Dasha o Bhukti.
- El Dasha del Gnati Karaka puede actuar como el regente de la casa 6.
- El Dasha del regente de la casa 8 o un planeta ubicado en la casa 8 o aspectado por ella tienden a desencadenar la aparición de enfermedades crónicas y dolorosas, que pueden durar mucho tiempo, a menos que haya factores de alivio, como aspectos favorables.
- El Dasha del regente de la casa 12 puede crear enfermedades, hospitalización, pérdidas y fuertes gastos.
- Los Dashas de planetas en combustión o derrotados en guerra planetaria.
- Los Dashas de planetas ubicados en las casas Dushtana o en conjunción o aspectados por sus regentes.
- Los Dashas de cualquier planeta en conjunción o aspectado por planetas maléficos pueden ser causantes de enfermedad.

El efecto de los tránsitos (Gochara) La manifestación de una enfermedad generalmente es la combinación de un Dasha y un tránsito adversos que ocurren simultáneamente.

Es importante observar los tránsitos del regente del lagna sobre las casas malas, casas con un bajo puntaje de Ashtakavarga, o cuando está aspectado por planetas maléficos.

El tránsito de Saturno, Marte, Rahu, Ketu, el regente de la casa 8, el regente de la casa 6 o el regente de la Dasha sobre o aspectando lugares vulnerables en la carta pueden ser el factor detonante de la aflicción.

Estos puntos vulnerables pueden ser:

- El lagna
- El regente del lagna
- La luna
- El sol

- Un planeta debilitado o afligido
- El regente de la Dasha
- El regente del Sub-dasha
- Una casa afligida o debilitada o una casa con bajo puntaje de Ashtakavarga.

Los tránsitos adversos de Marte y Ketu pueden causar enfermedades repentinas o agudas, accidentes, heridas, heridas provocadas por fuego, agravamiento de Pitta o cirugía.

Los tránsitos adversos de Saturno o Rahu pueden provocar dolores, iniciar una enfermedad de larga duración o crónica, estancamiento, frío, dolor articular, agravamiento del Vata, preocupaciones, desgracias.

El Sudharshana Chakra

Esto consiste en usar simultáneamente el ascendente, La luna y el sol como punto de lagna y lectura de la carta. Este sistema, recomendado por Parashara Maharishi es muy confiable y eficaz. Una manera de hacer una predicción inequívoca es observar la carta desde el lagna y luego observar las mismas indicaciones desde la Luna y el Sol. Si encontramos que un planeta o casa específicos están afectados en los 3, entonces el resultado será muy claro, difícilmente cambiará y se podrá hacer una predicción con toda certeza.

Aplicación de remedios astrológicos

La astrología Jyotish no sólo puede ayudar a entender la causa de los problemas en una carta y predecir su manifestación, también puede ofrecer algunos medios que ayuden a neutralizar o superar los obstáculos y enfermedades. Esto sólo es válido hasta un cierto punto, ya que algunos karmas no se pueden cambiar. Siempre que vemos en la carta muchos significados indicando la misma aflicción, con todo tipo de aspectos negativos y sin aspectos benéficos, la situación puede ser muy difícil de prevenir, evitar o cambiar.

Sin embargo muchas veces, generalmente cuando observamos algunos aspectos benéficos sobre el problema, puede ser una señal de que la situación se puede aliviar o prevenir por varios medios. Las distintas enfermedades y problemas en la vida se ven en la carta en la forma de planetas benéficos débiles y la fuerte influencia de planetas maléficos.

Uso de Gemas: Una manera de aplicar remedios astrológicos es a través del uso de las gemas apropiadas. Las gemas pueden llevarse en el cuerpo para fortalecer el efecto de los planetas benéficos importantes como el regente del ascendente, el regente de las casas trikona o benéficas que irradian aspectos positivos sobre los planetas afligidos. Las energías planetarias nos afectan a nivel de nuestro cuerpo astral. Ciertas gemas poseen una frecuencia energética particular, que

corresponde con las energías planetarias. Al usarlas, crean influencias en nuestro cuerpo astral, fortaleciendo, amplificando y armonizando las energías débiles o distorsionadas de los planetas correspondientes. Ese poder de las gemas ha sido reconocido y utilizado desde tiempos inmemoriales por distintas tradiciones espirituales, sanadoras, chamanes y astrólogos, por sus propiedades espirituales, psíquicas y curativas.

Existen diferentes categorías de gemas utilizadas en el Jyotish: Las Maha Ratnas se mencionan en las escrituras clásicas y se consideran las mejores y más poderosas, ya que aun con tamaños y pesos relativamente pequeños pueden tener efectos notorios. Algunas de estas gemas son muy preciadas y escasas, por lo que pueden ser muy costosas. Las Upa-Ratnas son también piedras poderosas, aunque no tanto como las primeras; por ello generalmente requieren un tamaño mayor para ser igualmente eficaces, sin embargo son más abundantes y por ello su precio es más accesible para la mayoría de las personas.

Las gemas para cada planeta son las siguientes:

Planeta	Maha Ratna (gema principal)	Minimo de kilates	Upa Ratna (gemas alternativas)	Minimo de kilates
Sol	Rubí	2	Granate	3
Luna	Perla de océano	2	Perla de cultivo, Piedra de la Luna, Cuarzo	5
Marte	Coral rojo (no teñido)	3		
Mercurio	Esmeralda	2	Jade, Turmalina verde, Aguamarina	5
Júpiter	Zafiro amarillo	2	Topacio amarillo, Citrino	5
Venus	Diamante	1,5	Zafiro blanco, Cuarzo, Circonio	3 -5

Saturno	Zafiro azul	2	Amatista, Lapislázuli	5
Rahu	Hessonita	2	Ágata	5
Ketu	Ojo de Gato	2	Ojo de Tigre, Turquesa	5

Es muy importante señalar que las gemas usadas con fines astrológicos y curativos deben estar libres de imperfecciones y tener la mejor calidad posible.

- Las gemas con defectos no se deberían utilizar, ya que distorsionan la energía y pueden provocar el efecto contrario y por ende adverso.

Las gemas deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Deben ser piedras naturales, no sintéticas
  - No deben haber sido irradiadas, teñidas o tratadas químicamente (lamentablemente la mayoría de las piedras utilizadas en la joyería moderna pasan por alguno de estos procesos para mejorar su color)
  - No deben tener fisuras, aristas, cavidades, agujeros, grietas, burbujas, manchas o suciedad.
  - No deben tener impurezas, rastros de materiales extraños u otros minerales
  - Deben tener un color radiante y homogéneo y un buen brillo natural y pulido.
- Se deben evitar las gemas opacas, nubladas o ahumadas.

Si bien todas las gemas tienen un potencial curativo, puede que no sean buenas para todas las personas. Usar las gemas inadecuadas puede amplificar las energías adversas o aflictivas en la carta, provocando más daño que bienestar. La carta individual se debe analizar cuidadosamente en su totalidad. Existen varios criterios para elegir gemas curativas astrológicamente. Este tema no ha sido expuesto con suficiente detalle en las escrituras clásicas, pero algunos puntos son importantes.

Las gemas que corresponden a los planetas que rigen las casas desfavorables 6, 8 y 12 deberían evitarse, ya que tienden a producir efectos adversos. Las gemas que corresponden a los planetas que rigen las casas Trikona, como la 1, 5 y 9 y los planetas que forman Yogas auspiciosos son generalmente las más adecuadas (a menos que su signo moolatrikona pertenezca a una casa maléfica) La gema del regente del ascendente potenciará la salud y la expresión de la persona así como la gema del planeta regente de la Luna fortalecerá la mente y las emociones.

También es importante escoger una fecha y lugar astrológicamente auspiciosos (Muhurtha) para comenzar a usar la gema, cuando la energía del planeta sea fuerte y favorable.

Uso de Kavach y Yantras: Otra manera de ayudar a fortalecer las energías planetarias auspiciosas, originaria de la tradición Tántrica, es el uso de un amuleto (Kavach) que contenga o bien un Yantra geométrico, un diagrama místico específico para cada planeta, o el Yantra numerológico de él o los planetas correspondientes.

Uso de Mantras, Pujas, ofrendas y rituales: Además de fortalecer los planetas benéficos por medio de gemas o Yantras, la astrología védica recurre al apaciguamiento de los planetas maléficos a través de prácticas espirituales y ofrendas.

El efecto maléfico de los planetas causantes de enfermedades no se debería incrementar mediante el uso de gemas, y podemos sintonizar con los aspectos más positivos de éstas a través del uso de Mantras y Pujas. El universo en su totalidad se manifiesta a través de vibraciones sonoras. El Mantra Sastra es una ciencia exacta por medio de la cual podemos sintonizar con una frecuencia mental o síquica específica. La repetición regular de Mantras crea una energía protectora muy poderosa sobre el cuerpo astral y la mente, que puede proteger ante la influencia de energías astrales negativas. Existen Mantras específicos para cada planeta, pero la práctica más recomendada y eficaz es la repetición de los Moksha Mantras de la deidad tutelar. Ya que los planetas son manifestaciones divinas con el propósito de suministrar los efectos de Karmas anteriores, cada planeta tiene una Deidad tutelar, que puede invocarse a través del Mantra para proteger el cuerpo astral de las influencias negativas. Este también actúa como una invocación y renuncia del ego ante Dios aspirando a que la Gracia Divina nos ayude a superar nuestras dificultades. En las escrituras aparecen diversas referencias a las deidades tutelares de los planetas.

Algunas de ellas son:

- **Sol:** Agni, Siva, Rama
- **Luna:** Varuna, la M
- **Marte:** El señor Kartikeya (Subramanya, Skanda), Durga, Narashimha
- **Mercurio:** Vishnu, Krishna, Buda
- **Júpiter:** Brihaspati, Indra, Ghanesha

- **Venus:** Sachi, Lakshmi, Saraswati
- **Saturno:** Brahma, Siva, Yama, Kali
- **Rahu:** Adishesha (serpiente), Durga, Siva
- **Ketu:** Ghanesa, Advaita Brahman

Cada vez que un planeta causa sufrimiento por su efecto maléfico, puede ser apaciguado a través de una ceremonia ritual o Puja, una ceremonia del fuego o Homa y sacrificios o Yagnas realizados en honor a la deidad tutelar.

Yoga y prácticas espirituales: Ya que todas las enfermedades y sufrimiento son causados por Papas anteriores o Karmas negativos, la única manera real de cambiar su resultado es cambiando los patrones mentales que provocaron el Karma y aprendiendo la lección espiritual o evolutiva correspondiente y necesaria en nuestro nivel. El Jyotish es una herramienta utilizada para comprender el Karma personal y los "Samskaras", que son las tendencias de pensamiento y comportamiento profundamente arraigadas en la mente subconsciente. Los Samskaras crean patrones de pensamiento condicionados, actuando como una especie de programa mental. Este programa mental tiende a repetir continuamente las mismas actitudes. El total de estas actitudes y Samskaras forman lo que llamamos personalidad, y esta es la creadora de nuestro Karma, destino y enfermedades. Entender y reconocer los Samskaras es clave para comprender el pasado, presente, predecir el futuro y producir los cambios apropiados en la vida. Los Samskaras se pueden cambiar. Esta es la esencia del Yoga. El Yoga es considerado por los mismos Rishis como el método para rascender y liberarse de los efectos del Karma. "Prarabda" es aquella parte del Karma que no podemos cambiar. Es como una flecha que una vez lanzada es demasiado tarde para alterar su dirección.

Es el Karma que está en desenvolvimiento en esta vida, incluso si una parte aún no se ha manifestado. Por ello es necesario entender, aceptar y resolver la situación de la mejor manera posible.

Existen distintas Disciplinas Yóguicas como el Raja Yoga, Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Gñana Yoga. Todas ellas se basan en desarrollar la auto disciplina de la mente y las emociones para llevarlas de un nivel denso a un nivel de sintonía con la Mente Divina y el orden cósmico o Dharma. Cada planeta que está afligido o afligiendo en la carta natal, indica la necesidad de aprender una cierta lección, fortalecer o equilibrar determinados aspectos de la mente y de la personalidad. Comprender esto es la clave para utilizar la astrología

como un camino de sanación.

Por supuesto cada carta debe analizarse como un todo, pero la principal relación entre los planetas y las lecciones necesarias de aprender son:

Sol

Trabajar cuestiones del Ego. Entender quiénes somos realmente. Meditar en el Atman, encontrando la paz y luz dentro del propio Ser. Aprender a utilizar y relacionarnos con el poder y la autoridad de una manera Dharmica. Aprender a respetar al padre y los mayores.

Luna

Aprender a controlar y purificar la mente y las emociones. Desarrollar la paz mental. Respetar a la madre, la maternidad y la mujer, elevar y canalizar las emociones a través del Bhakti, amor puro y devoción a Dios.

Marte

Desarrollar el coraje e iniciativa sin propósitos egoístas; experimentar y practicar la no violencia y el uso de la energía, fortaleza física y mental sólo en defensa de los principios dharmicos. Proteger la rectitud y justicia. Destruir hábitos y conductas negativas y desapegarse de las posesiones innecesarias y patrones negativos. Apartarse de los malvados e ignorantes. Cultivar una mente centrada.

Mercurio

Desarrollar el discernimiento y el apropiado uso del intelecto. Aplicar la inteligencia para propósitos espirituales y desinteresados. Sublimar y trascender el intelecto, transformándolo en intuición. Aprender a negociar honestamente. Decir sólo la verdad. Aspirar al conocimiento e impartirlo a otros desinteresadamente.

Júpiter

Desarrollar una fe, filosofía y sistema de creencias maduro, siendo prácticos al mismo tiempo. Aprender a relacionarse adecuadamente con los maestros. Respetar y apoyar los valores y personas religiosas. Seguir el Dharma, la rectitud y justicia en la vida diaria. Aceptar a una persona honesta, madura y sabia como Gurú y aprender sobre el conocimiento espiritual.

Venus

Aprender a disfrutar la vida de manera saludable y satvica. Sublimar la energía sexual, evitando excesos y apego a los placeres sensuales. Transformar la necesidad de amor de un nivel físico a una compasión espiritual y divina. Reconocer la belleza de la creación como una manifestación de la gracia y presencia divina. Reconocer la belleza femenina y sus cualidades como manifestaciones de la madre divina o Shakti cósmica.

Saturno

Saturno indica áreas en las que nos debemos centrar, enfocar, disciplinar y desarrollar el sentido de la responsabilidad. Desarrollar fortaleza interior y capacidad de soportar las dificultades de la vida. Desarrollar una disciplina interna rigurosa, pero a la vez sin reprimir el amor y la compasión humanas. Practicar la concentración, austeridades, ayunos y retiros como prácticas espirituales. Trabajar arduamente para el beneficio de otros sin esperar retribución, ofreciendo el trabajo a Dios. Servir a los enfermos, afligidos y pobres.

Rahu

Las aflicciones de Rahu pueden atribuirse a entidades astrales negativas y a la confusión subconsciente proveniente de situaciones no resueltas en vidas anteriores. Indica una necesidad de comprender la mente inconsciente y subconsciente y llevar los asuntos no resueltos al plano consciente. Se debe tener cautela con las prácticas espirituales incorrectas que pueden dañar o abrir demasiado el cuerpo astral. Evitar lugares y personas negativas y todo tipo de intoxicación. Ser conciente y sublimar los deseos internos más intensos. Canalizar y expresar las ambiciones y deseos personales hacia una meta más elevada y espiritual, sin obsesionarse ni esperar poderes o experiencias astrales. Superar el miedo desarrollando fortaleza espiritual, fe, devoción y desapego.

Ketu

Ketu indica una necesidad de desapego y renuncia al ego inferior y los apegos materiales. Ketu señala algo que podemos haber hecho en exceso en el pasado y la necesidad de compensarlo en el presente. Ketu se siente culpable del ego personal y los errores cometidos en el pasado. La mejor manera de manejar la energía de Ketu es a través de prácticas espirituales como la reclusión, la meditación, el estudio de disciplinas espirituales antiguas y filosofía Vedanta, siguiendo la intuición comprender la muerte y la naturaleza efímera del mundo material y sensorial. Tanto Rahu como Ketu muestran el juego de Raga y Dwesha, los deseos y versiones que hacen oscilar la mente y quitan la paz interior. Entender sus patrones es lo más importante para resolver y descifrar los Karmas.

Finalmente, sólo la Devoción y entrega total a Dios, la eliminación de la ignorancia y el Ego y la realización del Ser como el Atman son el verdadero remedio para las enfermedades y subimientos kármicos.