

LA CIENCIA DEL

KARMA

JYOTISH
ASTROLOGÍA SIDERAL VÉDICA

DARU KRISHNA DAS

La ciencia del karma
JYOTISH

Astrología sideral védica

Daniel Ghiotti Copello
(Daru Krishna Das)

VEDIKA

La ciencia del karma

Instituto Vedika
Avenida Pedro de Osma 433, Barranco. Lima, Perú.
Tel.: 251-9556 / vedika108@gmail.com

Autor:

© Daniel O. Ghiotti Copello (Daru Krishna Das)

Primera edición: Abril 2013

Tiraje: 2000 ejemplares

Diseño y Diagramación:

Alejandro Salazar (Abhiram Thakur Das)

Ilustraciones:

Rashik Priya y Claudia Almenara

Fotografía de carátula:

© Shutterstock - Wong Yu Liang

Corrección de Textos:

Ricardo Espinosa

Impreso en Perú por VISUAL PRESS SAC. Antonio de la Guerra 429. Lima 14.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú No. 2013-05990

ISBN No.: 978-612-46419-0-9

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro ni la transmisión por medios electrónicos o fotocopia, salvo con el permiso previo y por escrito del autor.

*Dedicado a mi maestro espiritual,
Srila Prabhupada,
quien sabiamente difundió
las enseñanzas védicas en todo el mundo*

CONTENIDO

Prólogo de Prahladananda Swami	17
Presentación de Nalini Kanta.....	19
Introducción	21

PARTE 1

El Jyotish - Historia, fundamentos filosóficos y astronómicos

Capítulo 1 - Jyotish - Astrología védica	26
Las seis principales ramas del Jyotish	26
¿Por qué astrología védica en vez de astrología hindú?	28

Capítulo 2 - La comprensión de los Vedas y los métodos para adquirir conocimiento	29
Historia y filosofía	30
Los métodos de adquisición de conocimiento	33
La sucesión discipular	35
Una ciencia libre de defectos materiales	36
Practicando Jyotish tal como es	37
El Jyotish y la astrología tropical u occidental	37
Las enseñanzas filosóficas de Paráshara Muni, el padre de la astrología védica en esta era	38
La autenticidad de los Vedas y de la astrología védica	39

Capítulo 3 - La creación cósmica material	41
--	----

Capítulo 4 - Karma - Destino y libre albedrío	47
Cuatro diferentes tipos de <i>karma</i>	48
Tres magnitudes de <i>karma</i>	49
<i>Sukriti</i> - Crédito piadoso y espiritual	50

Capítulo 5 - Jyotishi - El astrólogo védico	53
Cuidado con los astrólogos que venden gemas o talismanes	54
Ética y confidencialidad	55

<i>Sadbana</i> - Disciplina espiritual	56
Alimentación	58
Descanso	58
El astrólogo como profesional	58
Capítulo 6 - Kala - El tiempo y sus divisiones	60
Tiempo lineal y tiempo circular	62
El espacio, el tiempo atómico, el gran tiempo universal y el tiempo eterno	63
Las cuatro <i>yugas</i> o eras y su duración en años terrestres	65
<i>Divya Yuga</i> - El ciclo de las cuatro <i>yugas</i>	66
Capítulo 7 - Gola - Astronomía	68
La razón y vigencia del sistema geocéntrico	69
La eclíptica	70
El Zodíaco	71
Los equinoccios	71
Los solsticios	72
La salida y puesta de los signos	73
Tiempo sideral	74
La precesión de los equinoccios y el zodíaco sideral	75
<i>Ayanamsba</i> - Distancia angular entre el zodíaco sideral y el tropical	77
 PARTE 2	
Los cuatro elementos claves del Jyotish - Signos, constelaciones, casas y planetas	
Capítulo 8 - Rashis - Los signos	82
Los doce signos y sus nombres sánscritos	82
Los signos se clasifican de tres maneras	82
<i>Lagna</i> - El signo ascendente	85
Mesha - Aries	86
Vrishaba - Tauro	86
Mithuna - Géminis	87
Kataka - Cáncer	88
Simha - Leo	89
Kanya - Virgo	90
Tula - Libra	91
Vrishika - Escorpio	92
Dhanus - Sagitario	93
Makara - Capricornio	94
Kumba - Acuario	94
Mina - Piscis	95

Capítulo 9 - <i>Nakshatras</i> - Mansiones lunares o constelaciones	97
Las 27 <i>nakshatras</i>	100
Ashwini	101
Bharani	102
Krittika	103
Rohini	104
Mrigashira	105
Aridra	106
Punarvasu	107
Pushyami	108
Ashlesha	109
Magha	110
Purva Phalguni	111
Uttara Phalguni	112
Hasta	113
Chitra	114
Swati	115
Vishaka	116
Anuradha	117
Jyeshtha	118
Mula	119
Purva Ashada	120
Uttara Ashada	121
Shravana	122
Dhanishtha	123
Shatabhisha	124
Purva Bhadra	125
Uttara Bhadra	126
Revati	127
Capítulo 10 - <i>Bhavas</i> - Las casas	128
Casa 1 - <i>Tanu Bhava</i>	129
Casa 2 - <i>Dbana Bhava</i>	129
Casa 3 - <i>Bhratri Bhava</i>	130
Casa 4 - <i>Matri Bhava</i> o <i>Sukha Bhava</i>	130
Casa 5 - <i>Putra Bhava</i>	130
Casa 6 - <i>Sbatru Bhava</i>	131
Casa 7 - <i>Kalatra</i> o <i>Yuvati Bhava</i>	131
Casa 8 - <i>Ayur Bhava</i> o <i>Mrityu Bhava</i>	131
Casa 9 - <i>Dharma</i> o <i>Bhagya Bhava</i>	132

Casa 10 - <i>Karma Bhava</i>	132
Casa 11 - <i>Labha Bhava</i>	132
Casa 12 - <i>Vyaya Bhava</i>	133
Clasificación de las casas de acuerdo a los cuatro <i>purusharthas</i> u objetivos de la vida	133
Clasificación de las casas de acuerdo a la posición que ocupan	134
Las polaridades de las casas	137
Capítulo 11 - <i>Grabas</i> - Los planetas	138
Surya - Sol	140
Chandra - Luna	142
Kuja - Marte	144
Budha - Mercurio	146
Guru - Júpiter	148
Shukra - Venus	150
Shani - Saturno	152
Rahu y Ketu - El eje revelador	154
El <i>Kalapurusba</i> - La personificación del tiempo	164
<i>Karakas</i> - Indicadores	164
Posiciones claves de los <i>grabas</i>	165
Relaciones entre <i>grabas</i>	166
 PARTE 3	
Elementos y fórmulas que componen una carta astral	
Capítulo 12 - Diagramas de cartas astrales	168
Norte de la India	168
Sur de la India	168
Carta astral con el diagrama del Sur de la India	169
La misma carta astral con el diagrama del Norte de la India	170
<i>Drishtib</i> - Aspectos planetarios	171
Visualización de la carta astral	173
 Capítulo 13 - <i>Naisargika</i> - <i>karaka akaraka</i> - La naturaleza funcional de los <i>grabas</i>	175
<i>Naisargika</i> - Benéfico funcional	175
<i>Kendradhipatis</i> - Regentes de <i>kendras</i>	175
<i>Trikonadhipatis</i> - Regentes de <i>trikonas</i>	175
<i>Lagnadhipati</i> o <i>Lagnapati</i> - Regente del <i>lagna</i> o casa 1	175
<i>Yogakaraka</i> - Regente de <i>kendra</i> y <i>trikona</i>	175
<i>Karaka akaraka</i> - Maléfico funcional	176

<i>Kendradhipati dosha</i> - Aflicción de un benéfico regente de dos <i>kendras</i>	177
<i>Lagna karaka akaraka</i> - Regentes dificultosos para ciertos <i>lagnas</i> y sus efectos	177
Naturaleza funcional de los <i>grabas</i> para cada <i>lagna</i>	178
Ejemplo de benéficos y maléficos funcionales	180
Capítulo 14 - <i>Adhipatis</i> - Regencias planetarias	182
Capítulo 15 - <i>Sambandha</i> - Conjunciones o asociaciones planetarias	184
Capítulo 16 - <i>Yogas</i> - Combinaciones planetarias importantes	186
<i>Yogas</i> principales	186
Otros <i>yogas</i> importantes	188
<i>Yogas</i> benéficos complementarios	189
<i>Nicha bhanga</i> - Cancelación de debilitación	193
<i>Yogas</i> maléficos	194
Ejemplo de <i>yogas</i> en una carta específica	196
Capítulo 17 - <i>Shadbala</i> - Las seis fórmulas de fuerza planetaria	198
<i>Sthana bala</i>	198
<i>Dig bala</i>	199
<i>Kala bala</i>	200
<i>Chesta bala</i>	201
<i>Naisargika bala</i>	201
<i>Drig bala</i>	201
Capítulo 18 - <i>Vakri grabas</i> - <i>Grabas</i> retrógrados	202
<i>Grabas</i> retrógrados	202
<i>Asta</i> o <i>Moudhya</i> - <i>Grabas</i> en combustión	205
<i>Graba Yuddha</i> - Guerra planetaria	207
Capítulo 19 - <i>Atmakaraka</i> - El “indicador” del alma	208
Capítulo 20 - <i>Vargas</i> - Cartas armónicas	209

PARTE 4

Métodos predictivos - Períodos y tránsitos planetarios

Capítulo 21 - <i>Vimshottari dasha</i> - Los nueve períodos planetarios en el ciclo de 120 años	214
Interpretación de los <i>dasbas</i>	215
Características generales de cada <i>dasba</i>	217

Capítulo 22 - Gochara Graba - Tránsitos planetarios	220
Tránsitos favorables y desfavorables.....	222
<i>Vedba</i> - Obstrucción.....	223
Movimiento diario de los <i>grabas</i>	226
Interpretación de los <i>gocharas</i> - Tránsitos.....	227
<i>Ashtakavarga</i> - Sistema para cuantificar la fuerza de los <i>grabas</i> en tránsito	227
<i>Sarvashtakavarga</i> - Suma de las influencias de los <i>grabas</i> en su <i>gochara</i> por cada signo.....	229

PARTE 5

Técnicas de interpretación y ejemplos

Capítulo 23 - Técnicas de interpretación de la carta astral	232
Reglas básicas de interpretación.....	233
Otras recomendaciones para la interpretación y lectura de la carta	234
Cómo prepararse para ofrecer una lectura correcta	237
Cómo aconsejar al cliente. Aspecto psicológico y espiritual	240
El interés del momento	243
Capítulo 24 - Análisis de cartas astrales	244
Creatividad musical y ejecución de instrumentos musicales	244
Liderazgo y poder político.....	245
Destacada financista y administradora	246
Gran capacidad de trabajo, eficiencia, responsabilidad y éxito	247
Talentos musicales y artísticos.....	249
Capacidad de comunicación, vocación médica y espiritualidad.....	250
Talento musical y popularidad	251
Fama, fortuna y talento artístico	253
Actuación, fama y fortuna.....	254
Poder político, controversia y escándalo	255
Abuso de poder, violencia y odio	257
Liderazgo político, popularidad, religiosidad y renunciación	258
Acción militar exitosa.....	259
Capítulo 25 - Compatibilidad astrológica	262
Ejemplo de conexiones.....	265
Los cuatro pilares de conexión	266
<i>Dosbas</i> - Aflicciones	268
Sistema de compatibilidad basado en los doce <i>Kutas</i>	272
Consideraciones especiales y excepciones.....	278
Ejemplos de compatibilidad matrimonial.....	282

PARTE 6

Calendario y astrología electiva

Capítulo 26 - Panchanga - Efemérides o calendario védico	286
<i>Dina</i> o <i>vara</i> - Día solar.....	286
<i>Nakshatra</i> - Constelación.....	287
<i>Tithi</i> - Día lunar.....	288
<i>Karana</i> - Mitad del día lunar.....	290
<i>Yoga</i> o <i>Nitya yoga</i> - Distancia entre la Luna y el Sol.....	290
Capítulo 27 - Muburtha - Astrología electiva	292
Tipos de <i>nakshatras</i>	293
<i>Panchanga Suddhi</i> - Momento auspicioso	294
<i>Doshas</i> - Aflicciones	295
Excepciones	296
<i>Rabu-kalam</i> - Las horas de Rahu	296

PARTE 7

Salud física y mental. Remedios astrológicos

Capítulo 28 - Astrología médica	300
Los signos - Las partes del cuerpo y las enfermedades que representan.....	300
Los <i>grabas</i> como factores determinantes de la salud y la enfermedad.....	301
Las casas y las partes del cuerpo que estas representan	304
Miscelánea	306
El embarazo y los <i>grabas</i> regentes de cada mes	309
Las enfermedades pueden clasificarse en dos categorías	309
Los seis <i>shadripus</i> o enemigos del ser.....	310
Momentos indicados para iniciar diferentes acciones médicas	313
Ayurveda	315
Constitución <i>Vata</i>	316
Constitución <i>Pitta</i>	316
Constitución <i>Kapha</i>	317
Las emociones	318
Cómo determinar la <i>prakriti</i> -naturaleza individual- a través del estudio de la carta	319
Capítulo 29 - Upayas - Remedios astrológicos	321
<i>Ratnas</i> - Gemas	321
Aromaterapia	325

Otros <i>upayas</i>	326
<i>Upayas</i> correspondientes a cada <i>graba</i> y sus aflicciones	327
<i>Mantras</i> para neutralizar las malas influencias en los doce signos.....	330
El <i>Mrityum Jaya Mantra</i>	331
El <i>Narasimba Mantra</i>	332
El <i>Hare Krishna Maha Mantra</i>	332
<i>Punya Karma</i> - Actividades piadosas	333
La felicidad y aflicción no le pertenecen al alma - La historia del <i>bráhmata</i> de Avanti	335
Al final todo <i>karma</i> es bueno	339
Palabras finales	341
 Anexos	
Anexo I - Posiciones planetarias	
Los 7 <i>grabas</i> regentes de las 12 casas en las 12 casas.....	346
Los <i>navagrabas</i> en las 12 <i>bhavas</i> - Los 9 planetas en las 12 casas	363
Los <i>navagrabas</i> en los 12 <i>rashis</i> - Los 9 planetas en los 12 signos.....	383
Anexo II - Sambandha - Conjunciones o asociaciones planetarias	426
Anexo III - Efectos de los gocharas o tránsitos planetarios	432
Anexo IV - Muburthas - Momentos favorables para actividades y ceremonias importantes	444
 Recursos en línea	
Cómo calcular la carta astral utilizando un programa computarizado.....	452
Curso a distancia “ <i>Jyotish Vidya</i> ”	455
Glosario de términos y nombres sánscritos	459
Bibliografía	475
Agradecimientos	479

ÍNDICE DE TABLAS Y ESQUEMAS

Paralelos y meridianos	68
Equinoccios	71
Esfera celestial	75
Precesión de los equinoccios	76
Signos zodiacales – Nombres y características	83
<i>Nakshatras</i>	100
<i>Bhavas</i> - Casas	128
Polaridades de las casas	137
<i>Rahu</i> y <i>Ketu</i>	154
Caraterísticas de los <i>grabas</i>	163
Posiciones claves de los <i>grabas</i>	165
Relaciones entre <i>grabas</i>	166
Diagramas de cartas astrales	168
Aspectos planetarios	172
Visualización de la carta astral	173
Naturaleza funcional de los <i>grabas</i> de acuerdo al <i>lagna</i>	178
Combustión de los <i>grabas</i>	206
Las 16 <i>vargas</i>	210
Tránsitos favorables y desfavorables	222
Posiciones <i>vedba</i>	224
<i>Ashtakavarga</i>	229
Géneros de las <i>nakshstras</i>	274
<i>Yoni kuta</i>	275
<i>Nadi kuta</i>	278
Puntaje de compatibilidad	280
Fases lunares	289
Atributos de los <i>yogas</i> del calendario	291
<i>Grabas</i> y sistemas corporales	301
Las 3 <i>dosbas</i>	318
Gemas favorables para cada <i>graba</i>	324

“El mayor privilegio que puede ostentar este siglo, sobre cualquier anterior, es el tener los Vedas al alcance de todos”.

Julius Robert Oppenheimer
Físico estadounidense, 1904 - 1967

PRÓLOGO

La Astrología es un arte y una ciencia. Como ciencia explica de qué manera la interacción de los planetas, constelaciones estelares y energías cósmicas influyen los eventos terrestres y la vida. Como arte, los significados y las interpretaciones de la astrología dependen de la inteligencia, la inspiración y la pureza de sus practicantes, debido a que su profundidad se revela a aquellos cuya conciencia se encuentra conectada con la Persona Suprema y Su relación con todas las energías y formas de vida.

Las entidades vivientes nacen en este mundo para cumplir sus diferentes deseos y metas, y de acuerdo a sus actividades pasadas se les otorgan circunstancias buenas, malas o trascendentales. En cada momento el ser humano tiene la oportunidad ya sea de progresar en conocimiento y disciplina para alcanzar el plano espiritual o de explotar la energía material a través de la complacencia desenfrenada de los sentidos y retroceder hacia la oscuridad de la ignorancia. Por medio de la astrología uno puede determinar las tendencias e influencias de la naturaleza material sobre el alma y trazar un sendero de progreso y purificación.

Los grandes sabios que escribieron tratados autoritativos de astrología eran en su mayoría almas conscientes de Dios y veían el mundo tomando en cuenta Su propósito divino. Ellos percibían qué era favorable y desfavorable, no solo en función de pérdidas o ganancias materiales, sino también en términos del progreso del alma hacia la autorrealización y la comprensión de Dios.

Daru Krishna Das es un devoto de Dios (Krishna) y un astrólogo experimentado, dos atributos que lo califican no solo para brindar instrucciones claras y detalladas sobre astrología sino también para guiar a los lectores a utilizarla con el fin de iluminarse y no con propósitos egoístas.

La astrología puede ser una herramienta muy valiosa y espero que por seguir el consejo y ejemplo de Daru Krishna los lectores la utilicen sabiamente.

Om Tat Sat

Prahladananda Swami*

* Prahladananda Swami es un guía espiritual en la orden de *sannyasa* (renuncia) y dedicado practicante de las ciencias védicas por más de 40 años; experto en Ayurveda, instructor de Yoga, astrólogo védico reconocido internacionalmente y uno de los pioneros del Jyotish en el mundo occidental.

“India fue la madre patria de nuestra raza, y el sánscrito la madre de las lenguas europeas. India fue la madre de nuestras filosofías, de gran parte de nuestras matemáticas, de los ideales encarnados en el cristianismo, del gobierno autónomo y de la democracia. De muchas maneras, Madre India es la madre de todos nosotros”.

Will Durant. Historiador estadounidense, 1885-1981.

Saraswati, la Divinidad del conocimiento

PRESENTACIÓN

Felicitaciones por haber emprendido el estudio de la literatura védica, parte de la cual es el conocimiento astrológico tan bien analizado en este exhaustivo libro de Daru Krishna.

Pienso que es importante mencionar que el estudio de nuestras acciones y de sus reacciones resultantes (*karma*) en nuestra experiencia en esta encarnación, representa mucho más que el mero estudio de nuestro destino material. La literatura védica suprema, el Srimad Bhagavatam, explica que la rueda del tiempo es una manifestación de Dios mismo, y que los indicadores del tiempo (o la carta astral) “en realidad muestran Su inescrutable voluntad”.

Este libro representa una gran contribución para la comunidad astrológica debido a que proviene del corazón de alguien que se encuentra conscientemente situado en esa perspectiva, la cual constituye el verdadero propósito de todo el conocimiento védico. Por ello, ustedes resultarán beneficiados material y espiritualmente con este texto.

Mantengan esta visión de autorrealización centrada en Dios en sus estudios y al aconsejar a sus estudiantes o clientes en el campo de la astrología, y háganles así un gran servicio.

Gracias, y que Dios los bendiga, o como dicen los vaishnavas: “*krishne matir astu*”.

Nalini Kanta*

* Nalini Kanta es otro de los pioneros del Jyotish en el occidente y un renombrado astrólogo védico con más de 30 años de experiencia. Es instructor del American College of Vedic Astrology y autor de dos importantes libros de Jyotish, “Cómo leer tu Horóscopo” y “El Sendero Divino de la Predicción”, publicados en los años 1987 y 2000 respectivamente.

INTRODUCCIÓN

Desde muy joven me interesó la astrología y durante años me dediqué a buscar material de lectura que me ayudara a comprender sus secretos. En 1977, un año después de encontrar a mi maestro espiritual y de estar practicando la disciplina del *bbakti yoga*, llegaron a mis manos algunos libros sobre astrología védica traídos de la India por un amigo francés, Sri Gopal, mientras me encontraba en el Cusco. A través de ellos descubrí que la literatura védica, base fundamental de las prácticas espirituales que había emprendido, incluía una sección completa dedicada a este conocimiento. Comprobé entonces que, además de mostrar el camino directo hacia la autorrealización, los Vedas presentan toda la información que necesitamos para vivir civilizadamente en este mundo, y también nos enseñan a comprender sus complejidades y a utilizar mejor nuestras energías para poder ubicarnos y desempeñarnos de acuerdo con nuestro *guna* y *karma*: nuestra capacidad de trabajo y destino.

En 1984, poco tiempo después de su llegada al Perú, tuve la oportunidad de servir de traductor a Prahladananda Swami, quien en ese entonces ya era bien versado en el Jyotish (Astrología védica) y cuyas conferencias e interpretaciones de cartas astrales impresionaban a todos. Hubo una revolución entre los astrólogos limeños, quienes por primera vez eran expuestos a este tipo de astrología. Si bien mostraban mucho interés, al mismo tiempo se sentían desafiados por una presentación diferente del Zodíaco y de los fundamentos esenciales de esta ciencia.

Poco a poco, líderes de sociedades de *yoga* y grupos espirituales, artistas, políticos, policías, militares y demás, se acercaron con mucho interés y curiosidad para escuchar al *swami* y recibir de él la lectura de sus cartas astrales. Gracias a la oportunidad que tuve de exponerme a este conocimiento, mientras escuchaba y traducía sus disertaciones y entrevistas, mi interés y deseo de aprender astrología védica aumentaron. Comencé aprovechando cada oportunidad que se presentaba para conversar con él y hacerle preguntas. En poco tiempo tuve varias sesiones de aprendizaje y bajo su guía comencé a estudiar sus libros y a practicar con las cartas astrales de familiares y amigos.

Un año más tarde, en un gesto de bondad y desprendimiento, el *swami* me obsequió todos sus libros de Jyotish, entre los cuales se encontraban varios de los clásicos más importantes sumando unos 50 volúmenes. En ese entonces, esta era quizás una de las bibliotecas más completas de Jyotish fuera de la India. Allí encontré los libros de B. V. Raman, los cuales han servido como guía e inspi-

ración a la mayoría de los astrólogos védicos de esta época, y *Astrología de las Constelaciones*, escrito por Robert De Luce y publicado en Los Ángeles en 1963; un excelente libro, y probablemente el primero acerca de Jyotish para astrólogos occidentales escrito por un autor occidental. Además, me facilitó el primer programa computarizado que se diseñó en el mundo para calcular la carta astral de acuerdo con el zodiaco védico, el cual fue creado por Syamasundara Das en los Estados Unidos. Ese programa, y luego otros que mejoraron y aumentaron sus alcances, fueron una verdadera bendición que nos permitió ahorrar el tiempo que antes le dedicábamos a los cálculos manuales, para poder concentrarnos más en el estudio y la interpretación de las cartas.

A partir de entonces, en mis viajes a India me dediqué a investigar y a conseguir más material de estudio. Aproveché también cada oportunidad que se me presentaba para entrevistarme con astrólogos experimentados y aprender de ellos.

En 1987, Nalini Kanta, otro de los pioneros de la astrología védica en el mundo occidental, publicó su primer libro: *Cómo leer su Horóscopo*, el cual fue de gran ayuda para los principiantes del Jyotish, debido a su contenido didáctico y enfoque espiritual. Nalini también me prestó su ayuda desinteresada, al tomarse el tiempo de responder muchas de mis preguntas, algunas veces enviándome por correo cintas grabadas.

En enero de 1990, luego de 6 años de estudio y práctica, y ante una variada y numerosa audiencia, dicté el primer seminario de Jyotish en el Perú. Fue allí que encontré el primer reto en mi esfuerzo de difundir este conocimiento al tener que lidiar con varios astrólogos veteranos que se encontraban entre los asistentes. Ellos, comprensiblemente, analizaban y trataban de procesar toda la información haciendo comparaciones entre el Jyotish y la astrología occidental, y en un momento sus cuestionamientos dificultaron mi exposición y generaron cierta incomodidad al resto de la audiencia. Afortunadamente, luego de explicar que ese era un seminario exclusivamente sobre Jyotish y no un estudio comparativo de los dos sistemas de astrología, reinó una atmósfera de entendimiento y aceptación de parte de todos. Las preguntas desafiantes y los intentos de analizar todo desde la óptica de la astrología occidental desaparecieron y de ahí en adelante toda la audiencia manifestó un deseo genuino de aprender el Jyotish. Los astrólogos fueron capaces de ajustarse muy bien al sistema védico, mostrando su respeto y admiración, y finalmente casi todos aceptaron adoptarlo en sus estudios y prácticas.

Por ese entonces se acercaban las elecciones presidenciales en el Perú, y luego de analizar en una de las clases la carta astral del entonces presidente Alan García, hicimos lo propio con la del candidato favorito, Mario Vargas Llosa. Notamos que existían varias influencias desfavorables debido a ciertos tránsitos y al período de su horóscopo, que con toda seguridad le impedirían ganar las elecciones. Pero en ese momento, aparentemente, no había nadie con posibilidades de obtener más votos que él. En otras palabras no tenía contrincantes, y eso puso en duda

la precisión del análisis que estábamos haciendo de su carta. Al poco tiempo entendimos cómo las complejidades y el poder del destino se manifestaron en este caso particular, cuando un personaje totalmente desconocido y que nadie había tomado en cuenta se convirtió en el presidente del Perú, cumpliéndose así el designio de los astros que pronosticaban una derrota para Vargas Llosa.

En el transcurso de los años continué dictando clases y cursos presenciales y en 2008 iniciamos el curso a distancia de Jyotish Vidya, en el cual se encuentran participando estudiantes de América Latina, España y Estados Unidos principalmente. Una buena parte del material utilizado para escribir este libro fue inicialmente formulado para el curso.

Mi deseo es que la lectura de *La ciencia del karma - Jyotish - Astrología sideral védica* ayude al interesado a comprender la gran ciencia del Jyotish y lo estimule para continuar investigando la maravillosa cultura y el conocimiento de los Vedas. Es el resultado de más de un cuarto de siglo de estudio y práctica, que presento como una humilde ofrenda a mis maestros, y con las bendiciones de ellos espero ser capaz de servir e inspirar a mis amables lectores.

Om Tat Sat

Daru Krishna Das

Lima - Perú
23 de diciembre de 2012
Mokshada Ekādashi - Gita Jayanti

PARTE 1

El Jyotish - Historia,
fundamentos filosóficos y
astronómicos

Capítulo 1 Jyotish - Astrología védica

Jyotish es un término que se deriva de la palabra Jyoti (la J en sánscrito se pronuncia como en John), que significa luz. Se considera el conocimiento mediante el cual el Supremo se revela a través de la luz, otorgando el poder de ver, así como el Sol lo revela todo con su luz cuando amanece.

Esta ciencia de la luz consiste en el estudio y la aplicación del lenguaje de los cuerpos celestes, con el propósito de comprender las influencias sutiles de la ley del *karma*.

A través del estudio de la carta astral, el astrólogo experto es capaz de determinar las cualidades, el potencial y las fortalezas o debilidades del individuo, así como también su prosperidad, la capacidad de disfrute, los posibles sufrimientos, los desafíos, las tendencias espirituales, si las hubiera, e incluso sus posibilidades de alcanzar la liberación de las ataduras materiales.

La astrología védica es utilizada para tomar decisiones importantes, determinar la compatibilidad de la pareja que desea contraer matrimonio, elegir el momento indicado para concebir un hijo y el tipo de educación que se le debe dar, como también seleccionar momentos propicios para comenzar proyectos importantes como la construcción de una casa, el comienzo de un viaje, la firma de un contrato, etc.

Tal como lo veremos en el libro, este conocimiento, que se encuentra detalladamente escrito en el Cosmos, nos revela nuestro destino y nos enseña la manera de utilizarlo para avanzar en la vida. El estudiante serio y disciplinado lo puede comprender con la ayuda de un guía apropiado que represente la sucesión discipular (cadena ininterrumpida de maestros que transmiten el conocimiento védico).

Aunque técnicamente podemos decir que el Jyotish es una ciencia material que trata acerca de esta creación cósmica y de las influencias de los planetas sobre los seres humanos, su fin último es espiritual, debido a que el conocimiento detallado sobre el diseño, funcionamiento y propósito de este mundo ilusorio, puede ser utilizado para liberarse de esta misma ilusión.

Además, a través del Jyotish podemos comprobar que en el Universo nada es casual ni existe sin un propósito superior que cumplir. El Jyotish nos muestra, en la práctica, el funcionamiento de la ley del *karma* y nos revela la presencia e influencia de Dios y de sus energías detrás de cada manifestación material.

Las 6 principales ramas del Jyotish

1. *Jātaka* - Astrología natal.

Describe la naturaleza psicológica del individuo, sus tendencias naturales, su capacidad de trabajo y, en general, su destino en esta vida en base a la ubicación de los planetas en el momento del nacimiento. Se trata de lo que comúnmente conocemos como la carta astral u horóscopo y es tema principal de este libro.

2. Gola - Astronomía.

Muestra la posición de los planetas, sus órbitas y movimientos. Esta ciencia era conocida perfectamente bien por los astrólogos antes de la invención de instrumentos sofisticados de medición. Hoy en día, sin embargo, podemos obviar el aprendizaje de dicha rama del Jyotish y dedicar nuestro tiempo al estudio de la lectura e interpretación astrológica utilizando los medios de cálculo computarizados que se encuentran disponibles.

3. Nimitta - Presagios o augurios.

Una ciencia muy sutil y difícil de practicar que toma en cuenta e interpreta las señales o presagios que se manifiestan en el ambiente. Tradicionalmente, este conocimiento se aprendía en compañía de un maestro experto que salía en compañía de sus discípulos a recorrer las inmediaciones del *ashram* para enseñarles a interpretar los indicios que se presentaban.

4. Prashna - Astrología horaria.

Es el pronóstico basado en la carta astrológica que se hace en el momento en que se formula una pregunta. Es también un arte muy sutil dentro de la práctica astrológica y se requiere de un estudio especializado para aprenderlo.

5. Muburtha - Astrología electiva.

Determina cómo elegir los momentos propicios para alcanzar el éxito en diversas actividades o empresas, tales como viajes, casamiento, inauguraciones o firmas de contratos. Es una parte de la astrología muy utilizada en la cultura védica, en donde se respetan las leyes del Universo y se trata de vivir en armonía con ellas para el beneficio material y espiritual del individuo y la sociedad. Incluso hoy en día mantiene su vigencia en la India.

6. Ganita - Astronomía y astrología matemáticas.

Ganita incluye matemáticas, trigonometría y geometría esférica. Es considerada una ciencia muy importante y tiene como objeto principal ayudar a entender el tiempo, el espacio y el Universo, principalmente con el fin de determinar las posiciones planetarias.

En los Vedas existe un claro concepto del número abstracto, además de operaciones matemáticas y geométricas sumamente avanzadas, las cuales utilizan el cero y el sistema decimal. Los números arábigos, que en el occidente reemplazaron a los romanos y permitieron el desarrollo y el avance de la ciencia en esta parte del mundo, incluyendo la informática, son originalmente números védicos. Cuando los árabes conquistaron parte de la India y descubrieron este conocimiento, lo asimilaron y luego desarrollaron el álgebra.

El Jyotish es llamado “el ojo de los Vedas”, porque nos proporciona la luz que nos permite ver las verdades védicas y de qué manera estas se aplican en nuestras vidas. No es entonces una ciencia más como la química, la física o las matemáticas, sino una ciencia sagrada que nos abre las puertas al conocimiento del pasado, presente y futuro. A causa de ello es necesario recibir una preparación adecuada con el fin de darle el valor que posee.

Es natural que uno quiera empezar directamente a estudiar cómo interpretar cartas astrales, pero es necesario primero prepararse adecuadamente, tal como un estudiante de medicina aprende anatomía y otras ciencias teóricas antes de atreverse a operar.

Tomar el Jyotish –así como cualquier otra ciencia védica– fuera de su contexto natural, distorsiona su significado. El Jyotish pierde su valor y no produce los resultados esperados si se trata de comprender y practicar dentro de un contexto limitado por la visión materialista, reduccionista-mecánica o impersonal del Universo, que impera en el mundo occidental moderno. Cuanto más tiempo le dediquemos al estudio de los principios fundamentales de esta ciencia y profundicemos en ellos, más capaces seremos de analizar e interpretar cartas astrales y hacer predicciones correctas.

La cosmología védica reconoce personalidades detrás de cada manifestación cósmica y una relación multidimensional entre ellas. Personalidad implica conciencia, voluntad, energía y relaciones; por consiguiente, es imperativa la comprensión profunda de todos estos conceptos en el comienzo de nuestros estudios de Jyotish.

El conocimiento detallado que presentan los Puranas (historias que contienen enseñanzas védicas) acerca del mundo trascendental o espiritual, de la creación cósmica material, incluyendo los planetas y los semidioses, y de las intrincadas leyes universales –comenzando por la ley del *karma*, o principio de causa y efecto–, es la base para el estudio de Jyotish.

Por otro lado, es importante señalar que los sabios del pasado establecieron con mucha precisión ciertas pautas a seguir para aquellos que reciben tan singular conocimiento.

¿Por qué astrología védica en vez de astrología hindú?

El Jyotish o astrología védica se conoce comúnmente en el mundo occidental como astrología hindú. Sin embargo, los practicantes de las ciencias védicas no utilizan el término hindú debido a que no es una palabra sánscrita ni aparece en ninguna literatura védica. Hace algunos cientos de años invasores occidentales comenzaron a llamar Hindú a las tierras ubicadas al este del río Sindhu, y por lo tanto hindúes a los habitantes de esas tierras. A partir de allí las diferentes corrientes culturales y espirituales de esa parte del mundo fueron agrupadas y a esto se le llamó Hinduismo. Pero el término sánscrito que define religión o autorrealización es *Sanātana Dharma* y se refiere a los principios puros y eternos que se describen en los Vedas, los cuales presentaremos más adelante.

Capítulo 2 **La comprensión de los Vedas y los métodos para adquirir conocimiento**

Aquí presentamos, a grandes rasgos, aspectos importantes de los Vedas y su historia, y describimos los métodos de adquisición de conocimiento, en especial el *parampara* o sucesión discipular. Veremos cómo el conocimiento védico llega hasta nosotros a través de una cadena discipular ininterrumpida que se remonta a sus propios orígenes.

El significado literal de la palabra *veda* es conocimiento. Podemos comparar los Vedas con el manual de instrucciones que viene incluido con cada aparato electrónico. Se puede decir con certeza que los Vedas son una especie de manual del Universo, que nos enseña todo acerca de su estructura y propósito, así como también sobre nuestra posición, responsabilidades y posibilidades dentro del mismo, para finalmente instruirnos acerca de cómo liberarnos de las influencias materiales y alcanzar la autorrealización.

Los Vedas poseen una estructura sistemática y una meta claramente definida, y fueron puestos por escrito con el propósito de preservar el conocimiento y volverlo comprensible para el ser humano en esta era de Kali. La estructura de las escrituras védicas puede ser comparada con una extensa escalera. Cada texto corresponde a un escalón diferente y en cada uno de ellos se pueden encontrar descripciones tanto de la meta como de los escalones que llevan a la meta. En la cultura védica se promueve el respeto por todos, considerando que cada quien se encuentra en su respectivo “escalón” y avanza de acuerdo a su *adbikara* (condición adquirida como resultado de los méritos y deméritos de la vida previa) y a su libre albedrío. Al mismo tiempo, se anima a todos a dar el próximo paso.

La evolución espiritual individual no se encuentra limitada a una sola vida. Los escalones en esta escalera simbólica pueden extenderse por uno o varios nacimientos en este mundo. Esta comprensión filosófica es una de las bases principales de la famosa tolerancia hindú. Cada escalón tiene como propósito llevarlo a uno hacia la meta, y de allí la existencia de las diferentes prácticas, rituales y sistemas de *yoga* que se encuentran dentro de la variedad de escrituras que componen los Vedas.

Los Vedas enseñan que el ser viviente no es una entidad separada sino parte de un gran cuerpo universal, y que depende de fuerzas superiores para vivir en este mundo. Uno de los principios más importantes es el de aceptar que todos dependemos de poderes superiores, con quienes nos debemos vincular a través de una comprensión adecuada y ofreciendo reconocimiento y respeto, para lo cual se recomiendan prácticas y rituales.

Para aquellos que no están inclinados a seguir métodos que requieren pureza, disciplina, fe y paciencia, y que desean resultados inmediatos, los Vedas enseñan prácticas místicas, mágicas y espiritistas. Por medio de estos conocimientos se

anima la fe de aquellos con inclinaciones ocultistas para que gradualmente, en esta o en una próxima vida, desarrollen interés en los aspectos más elevados del conocimiento.

En los Upanishads, y especialmente en el Bhagavad-gita, se explica que estas prácticas antes mencionadas son materiales y, por lo tanto, transitorias e inferiores, y se recomienda ir más allá de ellas en busca de lo trascendental, en donde el ser puede encontrar la satisfacción y felicidad que anhela.

Historia y filosofía

Hace unos cinco mil años, el gran sabio Vyasadeva, hijo de Paráshara Muni, quien estaba iluminado con conocimiento perfecto, pudo ver a través de su visión trascendental el deterioro de todo, tanto en lo material como en lo espiritual, debido a la influencia de la era de Kali (la era de la riña, la ignorancia y la hipocresía) que estaba comenzando. Comprendiendo que la gente de esta era es, en general, menos inteligente, impaciente, y de vida corta, y que podría purificarse y beneficiarse con el conocimiento de los Vedas, para facilitar el proceso de aprendizaje, Vyasadeva dividió el Veda original, llamado Yajur, que hasta ese entonces era transmitido en forma oral de maestro a discípulo, en cuatro Vedas: Sama, Yajur, Rig y Atharva. Entre estos, el Rig Veda es el que contiene más información sobre Jyotish.

Luego de dividir los Vedas de esa manera, debido a su gran compasión por los seres humanos de esta era, Vyasadeva compiló el quinto Veda, el cual está compuesto por:

Los 108 UPANISHADS - *Upanishad* significa “sentarse cerca”, y se refiere al discípulo que se sienta cerca del maestro para recibir conocimiento. De estos 108 tratados filosóficos, once se consideran los principales: Isha, Kena, Katha, Prashna, Mundaka, Mandukya, Taittiriya, Aitareya, Shwetashwatara, Chandogya y Brihadaranyaka.

En los Upanishads el conocimiento se considera más importante que el ritual (*karma kanda*) y se enseña sobre la identidad del alma, sus cualidades divinas, la muerte física, el proceso de trasmigración o reencarnación, y la relación entre el alma individual y el Alma Suprema.

EL VEDANTA SUTRA - un resumen del conocimiento védico en 560 *sutras* o aforismos. *Anta* significa culminación, indicando que se trata de la enseñanza última de los Vedas o su conclusión.

El primer aforismo del Vedanta Sutra declara lo siguiente: *atatho brahma jijnasa* - ahora llegó el momento de inquirir acerca de la verdad; lo cual significa: “ahora que hemos alcanzado esta forma humana de vida es el momento de preguntar-

nos por esa Verdad Absoluta, la cual constituye nuestro origen y a la vez nuestra meta". La explicación de la naturaleza de esta Verdad Absoluta se presenta en el segundo aforismo, *janmady asya yatab*: la Verdad Absoluta es aquello de lo cual todo emana. Esto indica que todo emana de esta fuente única y que nada de lo que existe en la emanación se encuentra ausente en la fuente. Si en la emanación, que consiste en los mundos materiales y espirituales incluyendo las almas individuales, existen cualidades y atributos como conciencia, individualidad o personalidad; conocimiento, grandeza, poder, felicidad, belleza y amor, todas estas cosas deben estar presentes también en la fuente. En otras palabras, absolutamente todo, lo que conocemos y lo que no conocemos, existe dentro de esta fuente original en su forma pura y de manera ilimitada. Como explica el Bhagavad-gita, este mundo material y temporal es tan solo un reflejo de la realidad trascendental.

El Vedanta Sutra se divide en cuatro *adhyayas* o partes. La primera establece que todos los textos védicos se refieren al *Brahmán* como la Persona Suprema, y que cualquier aparente contradicción se resuelve cuando se analiza todo a la luz de la ciencia del Supremo. La segunda parte muestra que no hay diferencia substancial entre la conclusión del Vedanta Sutra y la de las otras escrituras védicas. La tercera parte describe los procesos para alcanzar el *Brahmán* Supremo, mientras que la cuarta parte detalla las glorias de la liberación espiritual y de la meta que consiste en alcanzar el *Brahmán* Supremo. Las dos primeras partes discuten entonces *sambandha-jñana*, la relación entre los seres vivientes y el Supremo, la tercera parte trata sobre *abbideya-jñana*, el arte de actuar dentro de dicha relación, y la cuarta parte describe *prayojana-jñana*, el resultado del proceso devocional.

LOS 18 PURANAS - Como el lenguaje sofisticado de los Vedas y las sutilezas filosóficas de los Upanishads son difíciles de comprender, Vyasadeva compiló los Puranas, presentando estas mismas verdades y enseñanzas en forma de historias. Entre todos los Puranas el *Bhagavata Purana* se considera el más importante y es conocido como el Purana inmaculado. A la vez, constituye el comentario natural del mismo Vyasadeva sobre el Vedanta Sutra. Le sigue en importancia el Vishnu Purana, hablado por Paráshara Muni a su discípulo Markandeya Rishi.

EL MAHABHARATA - la epopeya épica que describe los eventos que sucedieron antes de que comience esta era de Kali, y que contiene el Bhagavad-gita.

EL BHAGAVAD-GITA - Aunque el Bhagavad-gita se publica usualmente como una obra independiente, originalmente aparece como un episodio del Mahabharata. Esta conversación entre Krishna, el *Brahmán* Supremo, y su amigo y discípulo Arjuna, que tuvo lugar antes de la batalla de Kurukshetra, al norte de la actual ciudad de Nueva Delhi, se considera el diálogo filosófico más significativo de la historia de la humanidad y la esencia de las instrucciones de todas las escrituras, en donde se concilian las distintas ideologías filosóficas. El Bhagavad-gita presenta los fundamentos del conocimiento védico y, con una lógica perfecta, explica la diferencia entre el espíritu y la materia, la naturaleza del ser, la transmigración del

alma, el *karma*, y los diferentes sistemas de *yoga*, culminando con el *bhakti yoga*. Los 5 temas fundamentales del Bhagavad-gita son:

- *Īshvara* - el controlador supremo
- *Jiva* - el ser viviente eterno
- *Prakriti* - la naturaleza material
- *Kala* - el tiempo
- *Karma* - las actividades y sus consecuencias

Las diferentes partes de los Vedas desde ese entonces fueron confiadas a diferentes sabios para que ellos las pudieran difundir. Paila Rishi se volvió el profesor del Rig Veda, Jaimini del Sama Veda, a Vaisampayana se le confió el Yajur Veda, y a Angira

(Sumantu Muni) el Atharva Veda. Asimismo, Romahársana se hizo cargo de los Puranas y de los archivos históricos. Todos estos sabios distribuyeron y confiaron el conocimiento védico a sus discípulos, quienes hicieron lo mismo con sus propios discípulos y de esta manera los seguidores de los Vedas los reciben hasta hoy.

Debido a que varias corrientes religiosas en India favorecen la adoración de deidades menores o semidioses, y a que los Vedas establecen que Dios tiene muchas formas, por lo general, en el resto del mundo se cree que la religión de la India es politeísta. Es así que actualmente se aceptan solo tres grandes tradiciones monoteístas, el Judaísmo, el Cristianismo y el Islamismo, sin considerar la tradición monoteísta más antigua de todas, el Vaishnavismo o la tradición del Bhagavad-gita. Allí se presenta a Dios como el Ser Supremo, el Dios de los dioses, el origen de otros dioses, la persona primordial, el Señor de los mundos, el creador y sustentador de toda existencia, y aquél que no tiene igual. La supremacía de Krishna en el Bhagavad-gita es incuestionable.

A pesar de que el monoteísmo del Bhagavad-gita posee ciertas particularidades, como la aceptación de varias formas de una divinidad única con el poder de estar presente en muchos lugares al mismo tiempo, simultáneamente se promueve la adoración de un Ser Supremo conocido como Paraméshvara, el controlador supremo y Bhagaván, quien es Krishna mismo.

Los métodos de adquisición de conocimiento

De acuerdo a los Vedas existen básicamente dos métodos para adquirir conocimiento:

Anumana pramana - el método ascendente, que consiste en tratar de encontrar la verdad por medio de nuestros propios esfuerzos. Somos nosotros los que intentamos ir “hacia arriba” para encontrarnos con la verdad y conocerla. *Anumana* es un método experimental, relativo, y por lo tanto defectuoso.

Shabda pramana - el método descendente, en el que la verdad desciende desde Krishna y llega o se revela a nosotros en la forma de sonido trascendental o *shabda brahman*, a través de la autoridad del *parampará* o sucesión discipular. Este se considera perfecto y absoluto.

Los Vedas se comparan con la madre. Si deseamos saber quién es el padre, la autoridad para revelar esta información es la madre. De la misma manera, si queremos saber sobre aquello que se encuentra más allá del alcance de nuestros sentidos, aceptamos la autoridad de los Vedas porque es la verdad que proviene de la fuente.

El gran filósofo medieval Jiva Goswami señala que de acuerdo a los Vedas el alma condicionada tiene cuatro defectos que no le permiten adquirir conocimiento perfecto por medio de la percepción sensorial empírica:

- **Bhrama** - el defecto que proviene de la percepción errónea de confundir un objeto por otro.

- **Pramada** - el error que se comete debido al descuido.
- **Vipralipsa** - el error que proviene de la propensión a engañar.
- **Karanapatava** - el error que se comete debido a la incapacidad o limitación de los sentidos.

La fuente de la cual se recibe el conocimiento debe encontrarse entonces más allá de estos cuatro defectos para que sea confiable y pueda iluminarnos. En otras palabras, debe ser trascendental a las influencias y limitaciones materiales, al igual que los *acharyas* o maestros que se encargan de transmitir dicho conocimiento.

Shabda, en su significado más elevado, se refiere al conocimiento revelado acerca de la realidad trascendental, que es confiable y libre de defectos. De acuerdo a los *mahajanas* y *acharyas* - grandes personalidades autorrealizadas y maestros espirituales - *shabda* se refiere al conocimiento trascendental de los Vedas.

Esta metodología no niega la validez de los conocimientos que son auténticos y que se utilizaron o todavía se utilizan en otras culturas, y que también provienen de revelaciones. En realidad, todo conocimiento verdadero se considera védico, y tal conocimiento corresponde y se aplica a toda la humanidad. Así como las matemáticas, tienen una aplicación universal (dos más dos es cuatro, en todas las épocas y lugares).

El conocimiento védico no está destinado a los hindúes exclusivamente o a un tipo particular de gente; se basa en hechos concretos y explica la realidad de manera científica. No es un sistema de creencias inventado por el hombre, o que el hombre pueda interpretar y comprender a su manera o sin capacitarse. Tampoco depende de una fuente externa, ni es algo que se va perfeccionando con el paso del tiempo y la supuesta evolución de la raza humana. Ningún texto védico jamás se ha tenido que corregir o mejorar. Las mismas escrituras que se han considerado perfectas y reverenciado desde tiempos inmemoriales, hoy en día se siguen, practican y reverencian de igual manera y con los mismos resultados.

En conclusión, en el sistema védico se acepta que *shabda*, aquel conocimiento que proviene de la sucesión discipular, es el camino para conocer la verdad, y el resto se utiliza como algo secundario. *Shabda Brahman* significa la vibración sonora trascendental tal como se encuentra en los Vedas.

Como hemos visto, el conocimiento védico se transmitía a través de la tradición oral de maestro a discípulo y hace poco más de cinco mil años los Vedas fueron puestos en forma escrita, incluyendo el Jyotish, el cual se encuentra explicado inicialmente en el Rig Veda. En grandes epopeyas védicas como el Mahabharata y el Ramayana también se encuentran referencias astrológicas, y obras más recientes como el Surya Siddhanta ofrecen amplia información acerca de astronomía y astrología.

A partir del siglo V de nuestra era grandes sabios como Varahamihira, Kalyana Varma y Mantreshwar, basándose en estos conocimientos, compilaron obras maestras como el Brihat Játaka, Sarávali y Phala Dípika, que hasta hoy son apreciadas y estudiadas.

La sucesión discipular

En el Bhagavad-gita, Sri Krishna establece el concepto de la sucesión discipular o *parampara*. En el segundo verso del capítulo cuatro, Él dice:

*evam parampara praptam imam rajarsbayo vidub
sa kaleneba mabata yogo nasthab parantapa*

“Esta ciencia suprema fue así recibida a través de la cadena de sucesión discipular, y los reyes santos la comprendieron de esta manera. Pero en el curso del tiempo la sucesión se rompió y ahora la ciencia parece estar perdida.”

Con estas palabras Krishna indica que uno debe comprender el conocimiento védico a través de la sucesión discipular por medio de sabios y santos. Debido a que estas personalidades trascendentales se encuentran en contacto con el Alma Suprema, su conocimiento se origina en la fuente divina y se encuentra libre de los defectos de la percepción de los sentidos mundanos.

La continuidad de la sucesión discipular es tan importante que cuando esta se interrumpe, a veces Krishna mismo, como hace cinco mil años, desciende para recomponerla.

Si deseamos practicar un proceso importante y dedicarle a este tiempo y energía, necesitamos adquirir conocimiento correcto acerca del mismo. En este caso, como estudiantes de Jyotish, es indispensable que investiguemos los orígenes, fundamentos y filosofía detrás de esta ciencia. En otras palabras, necesitamos estudiar acerca de los Vedas, su base, propósito, métodos y conclusiones. Y para comprender la profundidad y complejidades del conocimiento védico debemos recurrir a la sucesión discipular, es decir a la línea de maestros que practican y transmiten estas enseñanzas desde tiempo inmemorial, tal como fueron reveladas originalmente. De otra manera, es imposible siquiera acercarse al entendimiento de los Vedas.

Incluso un erudito en el idioma sánscrito no tiene posibilidades de comprender el verdadero significado de estas escrituras si no se somete al proceso tradicional de aprendizaje que en ellas se prescribe. Un ejemplo de esto es el de un sanscritólogo peruano, quien tradujo del *Mahabharata* el término *mabarathi*, como “guerrero que posee un gran carruaje”. Como *maha* significa grande o gran y *rathi* significa que está en el carruaje o que posee el carruaje, él tradujo la palabra literalmente, pasando por alto su verdadero significado. La palabra *mabarathi*, en realidad, se refiere a un tipo de guerrero muy poderoso y prácticamente invencible de aquella época, como por ejemplo los Pandavas, Bhishmadeva, o un Aquiles de acuerdo a la cultura griega, que por sí sólo podía enfrentar y derrotar a todo un ejército. El *mabarathi* también utilizaba un gran carruaje, pero esta no es, de ninguna manera, la característica principal por la cual este tipo de personalidad histórica es reconocida.

Si los académicos se confunden con simples términos sánscritos como este, podemos imaginarnos qué sucede cuando interpretan empírica y especulativamente los sutiles y sofisticados *siddhantas* (conclusiones filosóficas) de los Vedas. Por ello, estas se aceptan y practican tal como la propia tradición védica las presenta, y no a través de estudios históricos, antropológicos, filosóficos o religiosos, que son especulativos o erróneamente motivados.

El Jyotish es una ciencia védica y por lo tanto no tiene una existencia separada de los Vedas, por lo que debe ser estudiada y comprendida de acuerdo al método védico de adquirir conocimiento. Esto significa, siguiendo el sistema de *parampara* o sucesión discipular.

En este caso particular, Paráshara Muni es considerado el medio transparente que ha entregado este conocimiento en esta era de Kali, y aunque se reconocen otras fuentes, se considera que la base y substancia del Jyotish provienen de Paráshara, y por lo tanto esta ciencia recibe el nombre de astrología Paráshari.

Una ciencia libre de defectos materiales

Esto significa que las enseñanzas astrológicas que descienden de Brahma y Náradā a Paráshara se encuentran libres de los defectos sensoriales. Al estudiar en esta línea discipular uno está siguiendo la instrucción del verso clave del Bhagavad-gita citado líneas arriba. Al mismo tiempo, si buscamos evidencias empíricas no tendremos problemas en encontrarlas, ya que este sistema de astrología ha sido utilizado durante milenios y aceptado por toda una civilización, incluso hasta hoy en día.

El sistema presentado por Paráshara ha sido muy bien documentado por el famoso astrólogo de la edad media, Varaha Mihira, en su libro Brihat Játaka, y por Vaidyanath Dikshita en el Játaka Parijata. Estos y muchos otros astrólogos de la antigüedad, como también de la época actual, han utilizado y experimentado ampliamente este sistema y comprobado su exactitud y eficacia. El sistema es perfecto, aunque hoy en día se encuentra sujeto a las imperfecciones y limitaciones humanas. En otras palabras, tenemos un sistema libre de defectos, pero que es utilizado por seres humanos que sí los tienen.

Por ello, sobre todo en esta era de Kali, el astrólogo debe utilizar esta ciencia con respeto y humildad, entendiendo sus propias limitaciones y siguiendo los pasos de los sabios de la antigüedad, comenzando por Paráshara. También puede utilizar los conocimientos de aquellos quienes a través de los siglos y hasta el presente, sin apartarse de la línea discipular, han registrado y documentado el resultado de sus experiencias y prácticas astrológicas personales.

Volviendo al verso clave del Bhagavad-gita sobre la sucesión discipular, el verso 34 del mismo capítulo dice "*pariprashnena sevaya*" que significa: "con una ac-

itud inquisitiva humilde y servicio devocional". Esta es la manera de recibir el conocimiento védico, ya sea astrológico o de cualquier clase.

Practicando Jyotish tal como es

El acercamiento experimental o especulativo al sistema astrológico de Paráshara Muni significa tratar de arreglar o mejorar algo que en sí ya es perfecto y que por lo tanto no requiere de ninguna mejora o agregado. Es un hecho comprobado y documentado que la astrología védica:

- Es una ciencia exacta que permite un análisis profundo de la personalidad.
- Presenta una visión general de la personalidad a partir del *lagna* o ascendente.
- Aporta una perspectiva emocional del individuo a partir del *chandra-lagna* o ascendente lunar.
- Se encuentra premunida de técnicas y métodos de análisis que son totalmente desconocidos por la astrología occidental, tales como el *shadbala*, cálculo de las fuerzas planetarias, las *vargas* o cartas divisionales, Rahu y Ketu, los nodos de la Luna y sus influencias astrales, y el sistema de *vimsottari dasha*, que establece los ciclos planetarios, entre otros.

Por esta razón, a este maravilloso sistema se lo acepta tal como ha descendido hasta nosotros, sin interpretarlo ni tratando de cambiarlo con nuestros sentidos imperfectos.

El Jyotish y la astrología tropical u occidental

El Jyotish y la astrología tropical u occidental son dos sistemas diferentes, con un Zodíaco diferente, una lógica diferente y reglas de lectura e interpretación diferentes. No se complementan el uno con el otro, por el contrario, son mutuamente excluyentes.

Desde que la astrología védica llegó al mundo occidental, se han tratado de incorporar conceptos de un tipo de astrología en el otro. Por ejemplo, creyendo que Urano, Neptuno y Plutón no eran conocidos en la época en que se escribieron los Vedas y que por esa razón no fueron tomados en cuenta dentro de este sistema, muchos astrólogos occidentales e incluso hindúes, los han incluido en sus prácticas.

Pero los textos astronómicos védicos se concentran en aquellos *grahas* (planetas) que tienen importancia astrológica, no en otros, debido a que en la época en que se escribieron los Vedas la astronomía tenía el propósito exclusivo de brindar información para uso astrológico. La escuela védica tradicional está basada en un sistema que funciona a la perfección, y existe en él una consistencia y un

equilibrio que la inclusión de otros planetas destruiría. Sería como agregar nuevas letras al idioma sánscrito, o más notas musicales al pentagrama, algo no solamente innecesario sino inútil y sin sentido. Se ha comprobado que no existe ningún beneficio agregando más planetas al sistema védico, muy por el contrario, esto crea confusión, además de ir en contra de los principios de la sucesión discipular. Por esto último, quienes creen importante o necesario el uso de planetas extra saturninos no deberían llamarse astrólogos védicos.

Las enseñanzas filosóficas de Paráshara Muni, el padre de la astrología védica en esta era

Además de representar la sucesión discipular del Jyotish, Paráshara Muni es uno de los más notables *acharyas* o maestros autorrealizados encargados de la transmisión del conocimiento védico en general.

La comprensión de Bhagaván es la visión teísta de la Verdad Absoluta como la Persona Suprema, poseedora de atributos inconcebibles, y Paráshara Muni define a Bhagaván como la Persona Suprema que posee belleza, conocimiento, fuerza, fama, riqueza y renunciación infinitos. Aunque el concepto de la creación sugiere muchas grandes personalidades o *devas*, la palabra Bhagaván se aplica únicamente al Ser Supremo, la Divinidad misma.

Bhagaván es el rasgo más elevado del Absoluto, conocido como el Brahmán Supremo, Parabrahmán y la fuente de Paramatma, Dios en el corazón. El Vedanta-Sutra (1.1.2) declara que la Verdad Absoluta es la fuente de todas las emanaciones –*Janmadi asya yatab-*. Además, el Vedanta y los Puranas declaran que por ser la fuente de todo, el Absoluto debe poseer inteligencia y conciencia. Estos últimos atributos implican personalidad, y el aspecto personal supremo de la Verdad Absoluta se llama Bhagaván. Mientras que el Brahmán está desprovisto de cualidades materiales o atributos, Bhagaván posee cualidades trascendentales. Todos los seres descansan en el Brahmán, y el Brahmán mismo descansa en la Persona Suprema. Los Vedas consideran al Brahmán como la refulgencia –*brahmajyoti-* del cuerpo trascendental del Supremo.

En el Brahma-Samhita, la obra que contiene los himnos de Brahma, se dice que Bhagaván es *sach-chid-ananda-vigrahah*, la forma personal de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. El Brahman impersonal manifiesta únicamente el rasgo de *sat*, eternidad del Absoluto. Brahmán es a Bhagaván como los rayos del Sol son al Sol. Los rayos del Sol son la refulgencia del Sol y no tienen existencia independiente o separada del Sol. Paramatma manifiesta los aspectos *sat*, eternidad y *cit*, conocimiento del Absoluto, pero sólo Bhagaván manifiesta en plenitud los aspectos *sat*, *chit* y *ananda*, eternidad, conocimiento y bienaventuranza.

Bhagaván entonces es la personificación –*vigraha-* plena de *sach-chid-ananda*. En el preámbulo de cada una de las declaraciones del Señor Krishna en el

Bhagavad-gita, encontramos la frase *Sri Bhagaván Uvacha*, “La Suprema Personalidad de Dios dijo”. Además, el Gita 7/7 establece que Bhagaván, Krishna, es la Verdad última: “No hay verdad superior a mí, todo descansa en mí, tal como las perlas ensartadas en un hilo”

El Brahma Samhita hace una afirmación similar: *isvarab parama krishna sach chid ananda vigraba*: “El Supremo Controlador es Krishna, quien posee una forma trascendental de eternidad, bienaventuranza y conocimiento”. Y el Bhagavata Purana (1.3.28) indica que todos los *avatares* proceden del Bhagaván Supremo, Krishna.

Brabmán - la luz divina, la refulgencia que emana del Supremo y que sostiene la creación. Aspecto impersonal.

Paramatma - el espíritu santo, Dios en el corazón y dentro de cada átomo. Aspecto localizado.

Bhagaván - el Ser Supremo, poseedor de todas las opulencias divinas. Aspecto personal.

Aunque estas conclusiones teístas de los Vedas no están directamente relacionadas con el aprendizaje del Jyotish, *acharyas* como Paráshara Muni se las enseñaron a sus discípulos con el fin de darles una base sólida para una comprensión completa de esta ciencia.

La autenticidad de los Vedas y de la astrología védica

En ciertos libros védicos encontramos referencias astronómicas, como eclipses y configuraciones planetarias, que corresponden a los momentos precisos en que estos libros fueron escritos. Dichos fenómenos fueron observados y explicados por quienes los describieron cuando no existía ninguno de los métodos sofisticados de cálculos. Por medio de aquellas referencias podemos determinar las fechas exactas en las que estos textos fueron concebidos. Por ejemplo, el Rig Veda 5:40:5-9 describe un eclipse solar que tuvo lugar durante la tarde en el meridiano de Kurukshetra, India. De acuerdo a los cálculos modernos y al calendario gregoriano, tal eclipse sucedió el 26 de julio del año 3928 a. C.

Por otro lado, el Yajur y el Atharva Vedas incluyen información que ha sido fechada en el año 2400 a. C. Estos mismos Vedas hablan del equinoccio primaveral que tuvo lugar en la constelación de Krittika –Pléyades–, ubicada entre los 26° 40' de Aries y los 10° de Tauro, y acerca del Solsticio de verano (*ayana*), que tuvo lugar en la constelación Magha, ubicada entre los 0° y 13° 20' de Leo, lo cual indica, sin ninguna duda, el año 2400 a. C.

Los movimientos estelares calculados por los *rishis* –sabios– hace 4500 años no varían ni siquiera un minuto en comparación con los de las tablas de Giovanni Cassini, astrónomo y matemático ítalo-francés del siglo XVII, y las de Johann Meyer, físico y astrónomo alemán del siglo XIX. Las tablas védicas presentan las

mismas variaciones lunares anuales que fueron descubiertas por el famoso astrónomo danés Tycho Brae en el siglo XVI, lo cual era desconocido por la escuela de Alejandría 350 años a. C, así como también por los árabes de aquel entonces.

De acuerdo a la opinión moderna occidental la astrología natal nació en Alejandría en el año 332 a. C., mientras que hasta ese entonces el Jyotish existía como un sistema de *naksbatras* o constelaciones, que servía exclusivamente para calcular momentos propicios para la ejecución de rituales, sin considerar los 12 signos zodiacales. Pero si esto fuese cierto, ¿cómo pudo ser posible que los astrólogos de la corte del rey Suddodhana predijeran que el príncipe Siddhartha Gautama, es decir, Budha, iba a convertirse en “el rey de reyes” o “el emperador de los ascetas” en el año 563 a. C., y ¿cómo se explica que de acuerdo al Bhagavat Purana, el cual es parte del quinto Veda, se haga referencia a las predicciones que hace cinco mil años los astrólogos hicieran al momento del nacimiento del emperador Parikshit, describiendo sus grandes cualidades así como también su futuro?. Esto solo pudo ser posible a través del estudio de una *Játaka* o carta natal, para lo cual se deben utilizar los elementos esenciales de la interpretación que existen hoy en día.

Como hemos visto, el origen del Zodíaco que consiste en 12 signos, usualmente se le atribuye a Babilonia, por el año 600 antes de Cristo. Sin embargo, miles de años antes de Cristo, en los himnos de Dirghatamas del Rig Veda (1:164:11), se dice que “*el disco del Sol en el cielo posee 12 rayos, y que se encuentra dividido en 360 pares de hilos*”. Estos hilos son los días (compuestos por el día y la noche). Este número 360, que divide el círculo en 360°, es una división erróneamente llamada “babilónica”. También en los mismos Dirghatamas, I.155.6, encontramos este otro himno: “*Con cuatro veces noventa veces, Él - Vishnu -, pone en movimiento fuerzas como el disco giratorio - chakra -*”; lo cual indica que Vishnu posee 360 nombres correspondientes a cada uno de los grados del Zodíaco. Claro que el Rig Veda no es un tratado astrológico en el que se puedan encontrar los detalles de esta ciencia.

El Shatapatha Brahmana dice: “*El altar del Fuego es también el Sol. Las regiones son las piedras que lo rodean, y existen 360 de éstas, debido a que son 360 regiones las que rodean al Sol. Y 360 son los rayos del Sol.*”

Existen eventos ocurridos 4000 a. C. que se encuentran descritos haciendo referencia al equinoccio de primavera en el signo de Vrishabha, Tauro, vinculándolo con Jyestha, la constelación opuesta, ubicada entre los 16° 40' y los 30° de Escorpio, lo cual coincide con el equinoccio de otoño. Esto confirma que el nombre Vrishabha, Tauro, es utilizado aquí astronómicamente para fines de calendario. La conclusión evidente es que el Zodíaco original de 12 signos de 30 grados cada uno proviene de la cultura védica y ha sido utilizado por la civilización de ese entonces, miles de años antes que Grecia y Babilonia.

Capítulo 3 *Visarga - La creación cósmica material*

Esta sección del libro tiene como propósito familiarizar al lector con el proceso de la creación cósmica material, tal como se presenta en los Puranas, especialmente en el Bhagavat Purana, también conocido como Srimad Bhagavatam, y que de esta manera comprenda cómo se manifiestan los elementos materiales y cuál es la función de cada uno de ellos.

En el templo de Budha Nilakantha, al norte de Katmandú, Nepal, se encuentra una deidad muy antigua de Vishnu, el creador. Esculpida en piedra negra y con medio cuerpo sumergido en una laguna, él se reclina en el cuerpo de Ananta Sesha, la serpiente cósmica que le sirve como una especie de cama flotante. Esta serena forma de unos 9 metros de largo, atendida regularmente por sacerdotes y peregrinos, yace sumergida en un sueño místico. El creador y controlador de esta manifestación cósmica, que el Bhagavad-gita describe como la fuente de los mundos materiales y espirituales, y el origen de todas las entidades vivientes, se aparta de la obra que él mismo ha manifestado y puesto en movimiento, y entra en un sopor o sueño místico.

Vishnu es uno de los nombres que se le da al Ser Supremo en las escrituras védicas. Aunque los Vedas describen en detalle la existencia de deidades menores o semidioses, claramente reconocen a un Dios único, quien es la fuente de todos los demás controladores. Antes de que este mundo, junto con todos los semidioses, el Sol, la Luna y las estrellas, existiese, Vishnu ya existía en su morada eterna. ¿Pero por qué parece que él no toma parte en el mundo que ha creado? Para comprender esto recurrimos a la historia de la creación que se presenta en los Puranas. La creación no sucede tan solo una vez, sino que se repite infinitamente así como el ciclo de las estaciones. Vishnu crea este mundo material y luego de un tiempo lo absorbe dentro de su existencia, para luego manifestarlo nuevamente una y otra vez.

Existe una naturaleza eterna y luminosa, que se expande hacia el infinito en todas las direcciones. Así como la luz de este mundo proviene del Sol, el brillo del mundo espiritual proviene de los deslumbrantes rayos de la forma personal de Bhagaván, el Ser Supremo. Esa energía se llama Brahmán, la base de la creación.

En un rincón de ese cielo espiritual, ese mismo Ser Supremo, en la forma de Vishnu, el Señor de todos los seres, crea una nube, y en su sombra manifiesta un gran océano. El agua de dicho océano no se parece a la del océano que conocemos, aunque es la fuente de la misma. Se trata del agua de la creación. Incluso en la Biblia se dice que antes de la creación de este mundo “el espíritu de Dios flotaba sobre las aguas”. En la frescura de estas aguas, Mahavishnu, la forma gigantesca de Vishnu, yace en un sueño místico y cada una de sus profundas respiraciones tiene una duración de millones de nuestros años terrestres.

En la Biblia se dice que “en el principio fue el verbo”, y en los Vedas también se describe que el primer elemento material que se manifiesta de Vishnu es el sonido. Del sonido surge el éter y a partir de este el sentido del oído. La combinación del éter y el sentido del oído producen la sensación táctil, que a su vez produce el aire y el sentido del tacto. La combinación del aire con el sentido del tacto genera los colores, a partir de lo cual se manifiesta el fuego y el sentido de la vista (el fuego tiene dos aspectos: luz y calor, el aspecto importante para que el sentido de la vista funcione es la luz). La combinación del fuego y el sentido de la vista crea el gusto, lo cual a su vez produce el agua y el sentido del gusto (el sentido de la vista reside en el ojo, y para que funcione necesita de luz; igualmente, el sentido del gusto reside en la lengua, y para que ese sentido funcione necesita de agua o salivación). La combinación del agua y el gusto produce el aroma, y de éste viene la tierra y el sentido del olfato. Todos estos elementos son los ingredientes de la creación.

En los Vedas se describe cómo es que cada elemento es creado y de qué manera cada uno de estos elementos se relaciona con el otro. También se explica cómo los sentidos del oído, tacto, vista, gusto y olfato están relacionados con un elemento en particular y se combinan para formar un mundo viviente en el que cada una de las partes depende de las demás. Si se produce un disturbio en cualquiera de las partes de este conjunto, se producirá un desequilibrio en algún otro lado. Este disturbio no solo se produce en el mundo externo, sino también en la salud interna del cuerpo y los sentidos. Dicho efecto puede percibirse en esta era en particular, en la que el daño hecho a la naturaleza con la explotación desmedida de sus recursos también aflige a nuestros cuerpos y mentes.

Cuando Vishnu respira, en cada exhalación salen nubes de pequeñas burbujas dentro de las aguas de la creación, y en cada inhalación estas entran de nuevo en él. Cada una de estas burbujas, la cuales parecen muy pequeñas en relación a su forma gigantesca, crece para convertirse en un universo entero como el nuestro, cuya duración es igual a una respiración de Vishnu. Todos estos universos se agrupan alrededor de esta forma de Vishnu, así como la espuma del océano.

Cuando todos los elementos materiales se manifiestan, Vishnu se expande en otra forma y entra en cada universo, dándole vida al llenarlo con *jivas* o entidades vivientes individuales, las cuales son partículas diminutas de su propia naturaleza espiritual. Estas almas se encuentran llenas de deseos de disfrutar del mundo y para ello se les provee de un cuerpo material, lo cual da comienzo a la segunda fase de la creación.

De esta forma de Vishnu, llamada Garbodakasaji Vishnu, nace Brahma, a quien se le asigna la creación de todo lo que existe dentro del Universo, incluyendo los planetas y los cuerpos de las entidades vivientes, comenzando por los de los semidioses como Indra, el Sol, la Luna, Varuna, Vayu, entre otros, a quienes se les confiere importantes cargos y la responsabilidad de mantener el orden cósmico.

Brahma

Brahma y los semidioses crean toda la variedad de formas dentro del Universo y reciben el poder de bendecir a quienes los adoran. Para los seguidores de los Vedas, estos seres no son figuras mitológicas sino personalidades reales que se encuentran detrás de los elementos de la naturaleza, incluyendo los planetas.

De acuerdo a los Vedas, los planetas, tal como nosotros los observamos, son las representaciones físicas externas de estas entidades superiores llamadas *devas* o semidioses, quienes habitan en un plano superior de existencia que, aún siendo material, está más allá del alcance de nuestros sentidos. Solo una parte del poder

de los semidioses es visible ante nuestros ojos, es decir, los globos que flotan en el espacio y que llamamos planetas.

Ciertas descripciones e historias que se presentan en los Vedas acerca de las diversas realidades y escenarios que se encuentran en el Universo son muy difíciles de comprender, y nos pueden parecer fantásticas o mitológicas si les imponemos nuestras propias limitaciones a Dios y a su creación. Pero, incluso en nuestra experiencia directa de cada día podemos observar una variedad de maravillas, algunas de ellas incomprensibles, y que constituyen un misterio que la ciencia moderna, a pesar de su avance, no puede descifrar y menos reproducir. ¿Por qué deberíamos extrañarnos entonces al escuchar acerca de la existencia de seres superiores o de mundos maravillosos que existen más allá del alcance de nuestros sentidos, dentro y fuera de este universo multidimensional? Nada es imposible ni asombroso para el Supremo, quien es conocido en los Vedas como Yogéshvara, el amo de todo poder místico, quien es capaz de poner un árbol gigantesco dentro de una pequeña semilla.

Si tuviésemos acceso a otros planos o dimensiones seríamos capaces de ver, entre otras cosas, a los semidioses, quienes son responsables de manejar gran parte de los asuntos universales. Ellos se pueden comparar con los ministros que asisten al rey en su tarea de gobernar. Comprendiendo la naturaleza personal y el poder de estos administradores universales, podemos entender que las influencias que recibimos de los planetas provienen originalmente de estas entidades y que no son simples descargas de poder o energía. A propósito de esto, cabe señalar que si bien la energía eléctrica es impersonal, esta se genera en una central creada y manejada por personas, que a su vez se encargan de distribuirla. En el Universo también cada energía emana de una fuente personal y consciente. Estas entidades superiores no carecen de nada de lo que poseemos nosotros aquí en este plano de existencia, y además cuentan con una inteligencia y una conciencia mucho más desarrolladas y con el poder que se requiere para llevar a cabo tan importante trabajo.

La mayoría de nosotros debido a nuestro estado condicionado, observamos y comprendemos todo desde una plataforma tridimensional. Pero un *yogui* avanzado, debido a su contacto con Paramatma, es capaz de percibir la naturaleza multidimensional del Universo, la cual incluye a los semidioses. Por encima de esa plataforma se encuentra el alma autorrealizada, quien tiene acceso al mundo espiritual, el cual es trascendental al universo material y a todas sus dimensiones.

De acuerdo a esta comprensión, se concluye que las detalladas descripciones que se encuentran en los Vedas acerca de la personalidad de cada deidad planetaria, no son mitológicas o alegóricas y, entre otras cosas, tienen como propósito darnos a conocer la función de estos seres dentro del plan divino. Por ello, a quienes desean neutralizar ciertas influencias planetarias se les recomienda recitar *mantras*, dar caridad o hacer ofrendas y austeridades que complacen a la personalidad directamente responsable de ejercer dicha influencia. De esta manera, reconociendo y respetando a este agente divino, se obtienen sus bendiciones para vencer obstáculos y avanzar en la vida, teniendo siempre en cuenta que

el poder de los *devas* como Brahma, Shiva, Ganesh, Chandra, Surya y otros, no es independiente del poder de Dios, y que adorarlos como si fuesen supremos o con el propósito de recibir de ellos beneficios materiales, produce resultados temporales y limitados.

Volviendo al proceso de creación, de la forma de Garbhodakasaji Vishnu, la que ha entrado en cada universo, se manifiesta una tercera forma llamada Kshiro-dakasayi Vishnu, la cual entra en el corazón de cada ser viviente y en cada átomo, volviéndose el alma del Universo.

Kshirodakasayi Vishnu, como Paramatma, acompaña al alma individual mientras esta se encuentra en el mundo material transmigrando de un cuerpo a otro y se vuelve el testigo supremo de todas sus actividades.

El Mundaka Upanishad presenta una alegoría muy simple para comprender a Paramatma, el Alma Suprema: Existen dos pájaros sentados en la rama de un árbol. Uno de los pájaros se encuentra saboreando los frutos del árbol, algunos dulces, otros amargos, mientras que el otro pájaro, quien es su mejor amigo, simplemente lo observa. Pacientemente, este pájaro amigo espera que el otro le preste atención y comparta su amistad, pero este ni siquiera se percata de la presencia de su amigo. El árbol representa el cuerpo, el pájaro que está ocupado saboreando los frutos del árbol es el alma individual, y el pájaro amigo que observa es Paramatma, Vishnu, quien siempre se encuentra allí ofreciendo su protección, amistad y amor.

El *sádhaka*, practicante de la disciplina espiritual, aprende a ver a Vishnu en el brillo del Sol, en el sabor del agua, en el aroma de la tierra y en otras manifestaciones de la naturaleza. Vishnu existe dentro y fuera de este mundo y, por lo tanto, nada se encuentra separado de él. Todo es creado místicamente por él, todo proviene de él y, al final de esta manifestación cósmica, todo regresará a él.

Aunque Vishnu se encuentra “durmiendo” en este estado de sopor místico en el océano de la creación, él está perfectamente consciente de las actividades de las almas condicionadas. Desde sus corazones las está acompañando a través del tiempo y el espacio, observando y esperando que reaccionen y lo reconozcan como a su verdadero amigo y último refugio.

Tal como hemos visto, los *devas*, como agentes de Vishnu o Paraméshvara, ocupan posiciones de mucha importancia y se vuelven *ishvaras* o controladores secundarios dentro del Universo. Algunos de ellos son las personalidades que se encuentran detrás del poder de los planetas, cuyas funciones e influencias específicas analizaremos más adelante.

Dentro del estudio del Jyotish se considera muy importante comprender cómo se manifiesta la creación material, el propósito de la misma y el papel de Vishnu y de los *devas*. Sin este conocimiento el Jyotish sería una ciencia material más, incompleta e imperfecta.

Ganesh

“Ciertamente, la creación originaria de todas estas cosas no puede ser atribuida a ninguna cosa sino a la inteligencia y sabiduría de un Ser poderoso y siempre viviente, que esté sin duda alguna presente en todas partes, y pueda mover con su voluntad todos los cuerpos en su sensorium infinit, uniforme, e incluso formar y transformar a su arbitrio todas las partes del Universo con una capacidad mayor de la que tiene nuestra alma para mover, según su voluntad, los miembros de nuestro cuerpo.”

Isaac Newton - “Quaestiones Quaedam Philosophicae”.

Capítulo 4 *Karma* - Destino y libre albedrío

“Tendremos el destino que nos hemos merecido”. Albert Einstein

La astrología védica se basa en el principio del *karma*, la ley de acción y reacción, y en la reencarnación. En otras palabras, en la práctica del Jyotish se sobrentiende que lo que vivimos actualmente es el resultado de nuestras actividades en vidas previas.

En el mundo moderno, para algunos, es exclusivamente la sociedad la que juzga y condena a los individuos; para otros, primero juzga la sociedad y luego el Ser Supremo, quien, sin intermediarios, se encarga directamente de determinar el destino de todos después de la muerte. En cambio, los Vedas describen una justicia cósmica, la cual posee carácter divino, debido a que tiene su origen en el Ser Supremo y está compuesta de sus propias energías y agentes. A través de ella, todos reciben el resultado de sus actos, ya sean estos buenos o malos. Por ello, en realidad, podemos decir que más que castigos existen consecuencias. Cada acción tiene una reacción. Si comemos en exceso es muy probable que después nos duela el estómago, si introducimos los dedos en un tomacorriente recibiremos una descarga eléctrica, etc.

Estos son ejemplos simples de ciertas reacciones que experimentamos de manera inmediata. En otros casos, las consecuencias o resultados de nuestros actos recién se manifiestan en la vida siguiente. Si abusamos de otros, seremos abusados en un futuro; si causamos dolor a través de actos de violencia, sufriremos reacciones violentas, y si no utilizamos la vida humana para lo que está destinada y la desperdiciamos viviendo como animales, corremos el riesgo de degradarnos a especies inferiores de vida.

En la carta astrológica se encuentran nuestros antecedentes y el veredicto de los jueces cósmicos; es nuestro caso en los archivos del Universo. Nos muestra la naturaleza de nuestras actividades pasadas, el estado de conciencia que manifestamos al abandonar nuestro cuerpo anterior y el destino que nos espera.

“Así como una lámpara ilumina los objetos en la oscuridad, la astrología nos revela los efectos de nuestro karma previo, ya sea este bueno o malo. Todos los planetas indican claramente si disfrutamos o sufrimos ahora como resultado de las acciones de nuestro nacimiento anterior”. Prasna Marga 36-37

De acuerdo a todo esto, se entiende que la felicidad y la aflicción que los seres humanos experimentan no son el producto de la casualidad, o de la buena o mala suerte, sino el resultado de sus propias acciones, y se manifiestan gracias a esta ley perfecta e implacable llamada *karma*, que, como todas las leyes universales, tiene su origen en el Supremo y es controlada y supervisada por Él. En el momento de la muerte, el cúmulo de deseos y acciones de la vida de uno crea un cierto estado de conciencia, el cual determina el próximo nacimiento o incluso la liberación.

“Cualquiera que sea el estado de existencia que uno recuerde cuando abandona su cuerpo, ese estado alcanzará sin duda”. Bhagavad-gita 8.6.

La comprensión de la ley del *karma* es muy importante dentro del Jyotish, ya que la carta astral es como un gráfico que refleja el resultado o *karma* de las acciones pasadas del individuo. Aunque la traducción literal de *karma* es trabajo, el término indica acción y reacción, y se refiere a la ley universal de causa y efecto. Cada acción produce una “semilla” que, como tal, no fructifica inmediatamente después de sembrarla. Tarde o temprano, las innumerables semillas que sembramos a través de nuestras palabras y acciones producen resultados positivos o negativos de acuerdo a su naturaleza, ya sea en esta vida o en la siguiente. En los Vedas se dice que una persona está hecha de deseos, y que de sus deseos se manifiesta su voluntad, de esta sus actos, y de ellos su destino. Por lo tanto, el destino no es una energía o poder externo que se le impone al individuo y sobre la cual él no tiene ningún control. El *karma* es creado por él y de la misma manera también puede ser modificado e incluso eliminado por él mismo.

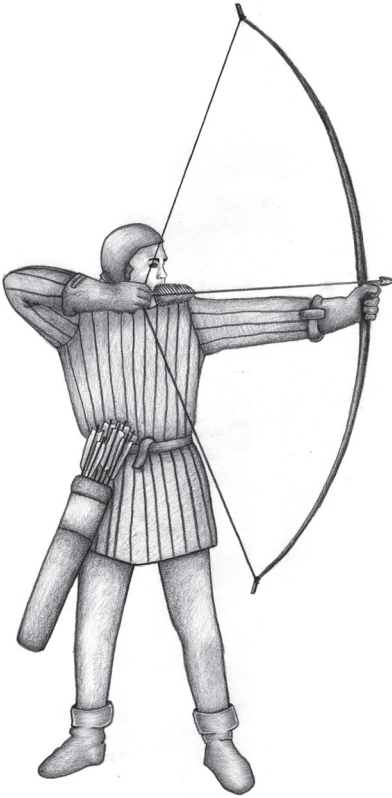
“A veces nuestro destino semeja un árbol frutal en invierno. ¿Quién pensaría que esas ramas reverdecerán y florecerán? Mas esperamos que así sea, y sabemos que así será”. Johann Wolfgang von Goethe

Cuatro diferentes tipos de *karma*

- *Sanchita Karma*: La suma total de las acciones pasadas.
- *Prarabdha Karma*: El *karma* que está listo para ser experimentado en esta vida.
- *Kriyamana Karma*: El *karma* que ahora está siendo sembrado. Es el *karma* creado en el momento presente. Se trata de lo que se encuentra enfrente nuestro obligándonos a decidir y contribuye significativamente con nuestro futuro *karma*. Algunos *Kriyamana Karma* fructifican en esta vida mientras otros pasan a la próxima.
- *Agami Karma*: El *karma* futuro, que vendrá como resultado de los méritos o deméritos de las acciones presentes. Es la parte del *karma* que se crea debido a las acciones en esta vida y que será sumado al *sanchita karma*.

Los Vedas presentan la siguiente analogía: Un arquero acaba de lanzar una flecha, la cual, por lo tanto, ya no puede recobrar. Él está por lanzar la siguiente y tiene unas cuantas más en la aljaba que lleva en su espalda. La flecha que lanzó representa el *prarabdha karma*, la flecha que dispone a lanzar representa el *kriyamana karma*, el resultado de la flecha que se dispone a lanzar es el *agami karma*, y las flechas que tiene en la aljaba son el *sanchita karma*.

Esto muestra que uno tiene control sobre el *kriya*, el *agami* y el *sanchita karma* más no sobre el *prarabdha karma*: aquellos resultados de las acciones pasadas que ya han fructificado y se están experimentando.

El *sanchita karma* puede ser eliminado parcial o totalmente alcanzando conocimiento y comprensión trascendentales y practicando *karma* o *bhakti yoga*. El *agami karma* puede ser disminuido o contrarrestado a través de austeridades, ceremonias y rituales expiatorios, actuando sin egoísmo como un instrumento de Dios. El *prarabdha karma* solo puede ser cambiado o atenuado con la intervención de la misericordia divina.

El *sanchita karma* es entonces la suma total de nuestro *karma*, el resultado acumulado de todas las acciones de nacimientos anteriores; constituye nuestra deuda con la justicia cósmica, y se encuentra representado por las flechas que se encuentran en la aljaba. Hasta que las flechas no se terminan el arquero continúa lanzándolas.

Igualmente, hasta que el *sanchita karma* no se agota, el ser sigue tomando nacimientos en nuevos cuerpos físicos dentro del ciclo de *samsara*.

El *prarabdha karma* es esa parte del *sanchita karma* que ha fructificado y

que se manifiesta en la vida actual, y está representado por las flechas que ya fueron lanzadas. Este tipo de *karma* es el que se puede ver en la carta astrológica.

El libre albedrío lo podemos utilizar muy bien en el *kriyamana karma*, pero se vuelve muy limitado en el *prarabdha karma*, debido a que la reacción ya comenzó y se desarrollará por sí misma. Con nuestras decisiones y acciones presentes podemos elegir lo que recibiremos en el futuro, pero aquello que ya está determinado por nuestro *karma* pasado o *prarabdha karma* es muy difícil de cambiar.

Tres magnitudes de *karma*

1. *Dridha Karma*: es el *karma* fijo o fuerte que no puede ser cambiado mediante nuestros propios esfuerzos, sino únicamente por intervención divina.
2. *Dridha/Adridha Karma*: es el *karma* mixto o regular que puede ser cambiado por medio de un gran esfuerzo de nuestra parte.

3. *Adridba Karma*: es el *karma* suave que puede ser cambiado fácilmente por medio de nuestro esfuerzo.

La ley del *karma* existe para que desarrollemos nuestra capacidad de conducirnos de manera responsable dentro de nuestra limitada independencia o libre albedrío, dándonos experiencias con el fin de que evolucionemos y despertemos a otros niveles de conciencia. Lo que hacemos a cada momento depende de nuestra propia decisión, y por ello es necesario aceptar responsabilidad total por lo que somos, por lo que hemos hecho y por nuestras decisiones.

“Porque sé al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino”... “Cuando sembré rosales, coseché siempre rosas, y si puse miel o hiel en las cosas, siempre obtuve hiel o mieles sabrosas”. Amado Nervo

Aunque la ley del *karma* establece o predestina las circunstancias en las que nos encontramos ahora, podemos decidir de qué manera reaccionar ante cada situación. El libre albedrío no nos hace libres e independientes de manera absoluta. Nuestra libertad consiste en que podemos elegir cómo actuar dentro de la influencia de las circunstancias específicas que se nos presentan. Al mismo tiempo, no podemos controlar los resultados de nuestras acciones, los cuales llegan a nosotros como efecto del *karma*. Al respecto, los Vedas enfatizan la importancia de desarrollar *titiksba* o tolerancia para enfrentar las situaciones de la vida sin echarle la culpa a nada ni a nadie por lo que nos sucede y tratando de aprovechar cada experiencia para aprender y mejorar.

El momento mejor de nuestra vida es el presente, allí se encuentra la lección y el desafío que nos toca vivir para avanzar hacia la meta.

A pesar de que los Vedas ofrecen una guía para que las personas se aseguren buenas reacciones en el futuro, la instrucción conclusiva es que las únicas acciones realmente beneficiosas son aquellos actos espirituales que liberan al ser de las ataduras del *karma*. Esto despierta la conciencia pura eliminando los deseos de disfrute material que constituyen la raíz de nuestras ataduras *kármicas*. Estas acciones, cuya naturaleza pura no produce resultados materiales, ni buenos ni malos, se conocen como *akarma*. Mientras que aquellas acciones que se llevan a cabo caprichosamente y que están en contra de los mandatos de las escrituras, se encuentran en la categoría de *vikarma*. *Akarma* conduce a la liberación mientras que *vikarma* resulta en sufrimiento.

Sukriti - Crédito piadoso y espiritual

Sukriti significa actividad piadosa, espiritualidad y virtud, y también se le llama así al crédito que uno recibe por practicar estas cosas.

El *sukriti* es de dos clases: *nitya*, eterno, y *naimittika*, temporal.

Nitya Sukriti: Es el *sukriti* mediante el cual se obtiene *sadbhu sanga*, la oportunidad de entrar en contacto con personas sabias y santas, y con el *bhakti*, el estado

natural de amor espontáneo por Dios. El *bbakta sangha*, la asociación devocional, y el *bbakti kriya sangha*, el contacto con los actos devocionales, son *nitya sukriti*. Gradualmente, ya sea en esta o en otras vidas, este tipo de *sukriti* se acumula hasta que produce los efectos completos, permitiéndole al ser alcanzar su posición constitucional, de regreso a sus orígenes espirituales, en eternidad, conocimiento y bienaventuranza.

Naimittika Sukriti: Es el *sukriti* mediante el cual se obtienen el disfrute material y la liberación impersonal (el primer nivel de la trascendencia). Este *sukriti* no tiene el poder de despertar fe ni atracción en el proceso trascendental de *bbakti yoga*.

En el pasado, los principales maestros de esta ciencia del Jyotish, como Brighu Muni, Gargamuni, Paráshara Muni y Bhaktisiddhanta Saraswati, enseñaron y vivieron estas realidades. Estos filósofos no se limitan a estudiar y enseñar conocimiento teórico de astrología, filosofía y espiritualidad, ellos viven el conocimiento, lo experimentan y lo entregan a la sociedad humana a modo de servicio, por deber y por compasión.

El mero estudio académico de las escrituras védicas puede ser comparado a la lectura de libros de cocina o de una composición musical. Si no llegamos a cocinar o a tocar un instrumento, no habremos puesto en práctica el conocimiento para aprovecharlo realmente.

Regresando al tema del libre albedrío y para concluir, diremos que este, aunque limitado, nos permite escoger la opción correcta. Por eso los maestros védicos afirman que somos los artífices de nuestro propio destino. Si bien en esta vida sufrimos o disfrutamos de acuerdo a nuestro *prarabdha karma*, el *karma* ya manifestado, simultáneamente tenemos la opción de utilizar apropiadamente ese libre albedrío con el fin de “quemar” las reacciones materiales al no generar más *karma*.

“Así como un fuego ardiente convierte la leña en cenizas, ¡Ob Arjuna!, así mismo el fuego del conocimiento reduce a cenizas todas las reacciones de las actividades materiales”. Bhagavad-gita 4.37

Una vez un líder político hindú le pregunto al gran astrólogo y *acharya*, Prabhupada Saraswati Thakur: “¿Por qué Dios le concedió libertad al alma?”. Saraswati Thakur le respondió: “Tú estás peleando por la libertad. ¿No sabes el valor que esta tiene? Desprovista de libertad el alma es sólo materia”. La libertad nos ofrece la alternativa de actuar correcta o incorrectamente. Una vez Gandhi le dijo a las autoridades británicas: “Queremos libertad”. Ellos respondieron: “Ustedes no están preparados para autogobernarse. Cuando lo estén, se la daremos”. Y Gandhi entonces les dijo: “Queremos la libertad para cometer errores”. Por lo tanto, la libertad no garantiza el actuar en forma correcta; ella posee un valor independiente de lo correcto o incorrecto. El libre albedrío absoluto solo existe en la

Verdad Absoluta. Debido a que somos finitos, nuestro libre albedrío es finito. La posibilidad de equivocarse está ahí. Nuestra primera elección fue dominar, y así, gradualmente hemos entrado al mundo de la dominación.*

El alma espiritual eterna –*jiva*–, debido a su naturaleza subordinada, nunca es absolutamente independiente; siempre se encontrará bajo algún tipo de influencia. En este mundo material ella es controlada por las severas leyes cósmicas, las cuales la someten al nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte; pero en Vaikuntha, el mundo espiritual, es cobijada por la energía espiritual amorosa del Supremo. El libre albedrío le da entonces a la *jiva* la posibilidad de elegir a qué energía subordinarse. Si se identifica con la materia, su relación eterna con *Bhagaván* –el Ser Supremo– queda cubierta. El proceso espiritual védico consiste en ayudar a la *jiva* a remover esta cubierta para devolverle su identidad perdida. Cuando esto sucede, ella se libera de las dualidades de la materia, y en pleno conocimiento de su identidad real, mantiene su libre albedrío, ya que la capacidad de decidir y la independencia jamás se pierden, pero ya nunca lo vuelve a utilizar mal.

“El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros los que las jugamos”.

Arthur Schopenhauer

* Narrado y comentado por Srila B.R. Sridhara Deva Gosvami

Capítulo 5 *Jyotishi* - El astrólogo védico

En este capítulo se analizan las cualidades del astrólogo, sus deberes y la ética con la cual debe desempeñarse en su trabajo.

Debido a que la astrología trata sobre la vida misma de las personas, el astrólogo se vuelve un consejero en todas las áreas de la misma, como salud, estudios, trabajo, relaciones, sentimientos y espiritualidad. Aunque el astrólogo puede especializarse en un área en particular, al mismo tiempo debe tener conocimiento básico acerca de todo lo demás y por lo tanto se aconseja que aprenda Vastu, Yoga, Ayurveda y filosofía védica.

En los tiempos védicos los *bráhmans* eran expertos en ceremonias, rituales, meditación, filosofía, espiritualidad, Ayurveda y Jyotish. Al respecto, encontramos el siguiente comentario de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada:

“Los bráhmans usualmente se vuelven astrólogos, médicos ayurvédicos, profesores y sacerdotes. A pesar de ser altamente eruditos y respetables, tales bráhmans van de puerta en puerta para distribuir su conocimiento. Un bráhmans primero va a la casa de un hombre para darle información acerca de las funciones a ser ejecutadas en un tithi o fecha particular, pero si hay alguna enfermedad en la familia, los miembros de la familia pueden consultar al bráhmans como a un médico, y el bráhmans les dará instrucciones y alguna medicina. Debido a que los bráhmans eran expertos en astrología, las personas también eran muy inquisitivas acerca de su pasado, presente y futuro”. Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, 17/103, “Los Pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu”.

En la antigüedad, aquellos que practicaban astrología o alguna otra ciencia védica, vivían de acuerdo a un estricto código de conducta. El *guru* enseñaba únicamente a los discípulos que seguían dichos códigos de conducta. Hoy en día, incluso en India, se ha vuelto difícil encontrar *gurus* y discípulos idóneos. Al emprender el estudio del Jyotish es importante que estemos conscientes de las reglas que los aprendices sinceros han seguido desde tiempos inmemoriales. De acuerdo a Varamihira, una de las principales autoridades de astrología védica dentro de este Kali Yuga, el astrólogo debe poseer las siguientes cualidades:

- Buena presencia, salud y capacidad de comunicación.
- Veracidad, gentileza y pureza de corazón.
- Libertad de apetitos y aversiones, de la propensión a criticar a otros y de distracciones mundanas.
- Inteligencia, capacidad de presentarse delante de una asamblea sin intimidarse, y estar consciente de las circunstancias sociales que lo rodean (tener sentido común).

- Dominio de las tres ramas de la ciencia del Jyotish: Ganita, Samhita y Hora; y en los cinco *siddhantas* o tratados matemáticos. En la época védica no existían los instrumentos para medir el tiempo que existen hoy en día y el astrólogo debía entonces graduarse en matemáticas, trigonometría, geometría, aritmética, etc., para ser capaz de calcular correctamente las posiciones planetarias.
- Conocimiento de las divisiones del tiempo, desde las *yugas* (las cuatro grandes eras del Universo) hasta las pequeñas medidas de tiempo.
- Dominio de las otras ramas y aspectos de la astrología védica, como la neutralización de las malas influencias planetarias y la ejecución de ceremonias y rituales.
- Capacidad de responder preguntas, como también de formular preguntas pertinentes y, cuando es necesario, de deslumbrar a otros con su conocimiento, con el único propósito de dignificar la ciencia.

El gran sabio Paráshara también establece las mismas pautas y códigos de conducta para los astrólogos, enfatizando la importancia de desarrollar una inteligencia aguda y una moral excelente; así como también la capacidad de evaluar los pros y contras de cada situación y la habilidad de sintetizar una predicción coherente basada en un profundo conocimiento de aquellos principios que muchas veces parecen contradictorios entre sí.

En conclusión, el mero conocimiento astrológico no es suficiente para ayudar a los demás y, por ello, el astrólogo debe prepararse, no solamente para interpretar la carta natal y determinar la influencia de los planetas en esta vida, sino también para guiar e instruir a las personas en el arte de trascender las modalidades de la naturaleza material para sobreponerse al *karma*. Esto es lo que se considera verdadera y auténtica ayuda de parte del astrólogo.

Como podemos apreciar, el compromiso del astrólogo es muy serio, lo cual lo obliga a ser completamente íntegro y honesto. Él no debe decirle a sus clientes lo que estos quieren escuchar para que se vayan felices, dejándole su dinero. Tampoco debe enfatizar las partes negativas de sus cartas volviéndolos dependientes de cosas como piedras preciosas, amuletos y servicios que él mismo ofrece. Tiene que estar convencido de que a través de su buen proceder y dedicación sincera recibirá lo que necesite en la vida y con esa fe debe trabajar con desapego de los resultados, sin ambición ni codicia.

Cuidado con los astrólogos que venden gemas o talismanes

En una oportunidad acompañé a un amigo a visitar un astrólogo en Nueva Delhi. Después de tomarle los datos y de hacerle algunas preguntas, el astrólogo le dijo que necesitaría unos tres o cuatro días para tener lista su carta astral, pero que en

ese mismo momento podía recomendarle una piedra preciosa para que use, la cual podría adquirir en su propia joyería, que casualmente se encontraba a un paso de su oficina y que por cierto estaba muy bien surtida con todo tipo de piedras preciosas y semipreciosas. Probablemente pensó que mi amigo era un extranjero curioso que estaba de paso, y que ya no regresaría por su carta, y por ello trató de venderle una piedra preciosa para no perder la oportunidad de ganar dinero. Nosotros sabíamos que así como se requiere de cierto tiempo para calcular e interpretar una carta astral, también se requiere de tiempo para determinar qué tipo de piedra necesita una persona. Por ello, no nos llevamos una buena opinión de este astrólogo.

En lo personal, recomiendo tener cuidado con los astrólogos que venden piedras preciosas. Estas son ciertamente muy costosas y es fácil que se produzca un conflicto de intereses y que la recomendación del astrólogo esté más influenciada por la necesidad de mover su inventario que por el beneficio del cliente. Pero incluso si esto no fuese así, podría parecerlo, y como “la esposa del César debe estar libre de toda sospecha”, es preferible que el astrólogo se abstenga de hacer negocios con gemas. Por otro lado, a pesar de que estas tienen un lugar en el proceso de neutralizar malas influencias planetarias, como veremos más adelante, son otros los métodos tradicionales a los cuales se les debe dar preferencia.

Ética y confidencialidad

El astrólogo también debe ser muy discreto y cuidadoso en mantener en secreto la interpretación de las cartas, evitando discutir las abiertamente, revelando aspectos íntimos de la vida de sus clientes. Jamás debe aprovecharse del sufrimiento de otros para lucrar, ni de su conocimiento y condición de consejero para conquistar al sexo opuesto. Siempre debe recordar que está prestando un importante servicio al prójimo y que el conocimiento que tiene acerca de la vida de los demás, lo pone en una posición de gran responsabilidad.

Un libro no hace un astrólogo

La intención de este libro es brindar suficiente información para que el lector comprenda los fundamentos de esta gran ciencia y, si lo desea, continúe con sus estudios para luego practicar el arte de la interpretación de cartas astrales. Está demás decir que nadie se vuelve astrólogo por leer un libro. Es necesario estudiar cuidadosamente una variedad de libros de astrología védica, recibir formalmente la ayuda de un mentor, y practicar durante por lo menos uno o dos años antes de hablarle a los demás acerca de sus cartas astrológicas. Sobre todo en el caso de la astrología, es muy cierto que “saber un poco puede ser más peligroso que no saber nada”.

Un estudiante con poca experiencia que se presenta como un profesional y se aventura a interpretar cartas astrológicas, puede crear mucha ansiedad en quienes confían en él. Incluso luego de adquirir suficiente conocimiento y experiencia, el astrólogo siempre debe permanecer humilde y estar consciente de sus limitaciones. La ciencia es perfecta pero nosotros no.

Si luego de estudiar y practicar durante varios años nos volvemos capaces de realizar un buen análisis de la personalidad, así como predicciones acertadas, nunca deberíamos afirmar de manera categórica que van a suceder ciertas cosas: accidentes fatales, muertes prematuras o eventos extraordinarios; en otras palabras, cosas que van a causar extrema ansiedad, afectando sobremanera la vida de alguien.

En la primera página de todas las ediciones de la revista de Jyotish más popular de India, "The Astrological Magazine", encontramos este lema: *"El astrólogo puede indicar qué es lo que puede suceder en el futuro. Pero solamente el Creador puede saber de manera concluyente lo que va a pasar"*

Por otro lado, debido a una cuestión de ética y por precaución, hay ciertas cosas que el astrólogo no debería revelar, si es que pueden perjudicar a su cliente o a otras personas.

Es importante, además, señalar que aunque muchos pueden estudiar y comprender los principios básicos del Jyotish, no todos van a tener la capacidad o el *karma* para dominar esta ciencia y volverse astrólogos. Para poder dedicarse con éxito a una actividad o profesión, sea arte, medicina, mecánica, etc., uno necesita de las influencias astrológicas favorables.

Finalmente, debemos tener en cuenta que en la actualidad los practicantes de *yoga*, aquellos que siguen disciplinas espirituales, que son vegetarianos y tienen un *guru* que los inició en la vida *brabmínica*, se interesan por la lectura de su carta astral, debido a que esto es lo que se acostumbra en el tipo de cultura que han abrazado. En estos casos, el astrólogo védico debe estar a la altura de las circunstancias, y para ello necesita capacitarse para realizar una lectura que esté de acuerdo con el nivel de conocimiento y prácticas que poseen estos espiritualistas.

Sadbana - Disciplina espiritual

Para el estudio y la práctica exitosa de cualquier ciencia védica, el aspirante tradicionalmente sigue el proceso recomendado por la sucesión discipular. Aquí se presentan algunas de aquellas prácticas y disciplinas, propias de la vida de un *brábhmana*, las cuales ayudan a alcanzar el control y la purificación de la mente y los sentidos, requisito indispensable para poder comprender y utilizar apropiadamente este maravilloso conocimiento.

El lector tiene aquí la oportunidad de evaluar dichas prácticas como también de aplicarlas en su vida diaria de acuerdo a sus aspiraciones y posibilidades.

El siguiente es un verso del Bhagavad-gita que describe las cualidades de un *brábhmana*:

“La tranquilidad, el control de sí, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la bondad, el conocimiento, la sabiduría y la religiosidad, estas son las cualidades con las que trabajan los bráhmanas”. Bhagavad-gita 18.42

La vida de un *bráhmāna* comienza temprano en la mañana. El *muburtha* o momento más beneficioso para las prácticas espirituales, como meditación, *puja* (ofrendas), *japa* (recitación de *mantras* utilizando cuentas), etc., es el *Brahma muburtha*, que comienza unos 90 minutos antes de la salida del Sol y termina cuando sale el Sol. Si esto no es posible, al menos no se debería dormir después del amanecer, ya que a esa hora toda la naturaleza a nuestro alrededor despierta y el ser humano también debería hacerlo.

El *bráhmāna* comienza su día con un baño para purificar el cuerpo y la mente. Tomar un baño frío en la mañana temprano limpia las contaminaciones externas e internas. Mientras que un baño con agua caliente o tibia limpia físicamente, el agua fría revitaliza el cuerpo sutil, elimina la influencia del sueño y de los sueños, como también aquellas que se reciben de personas con mentes negativas. El baño frío también confiere fuerza, sensibilidad, longevidad, lustre y pureza; incrementa el conocimiento y la determinación, otorga paz mental, y además elimina la infelicidad, la lamentación, la degradación y los malos pensamientos. En resumen, contrarresta todos los efectos negativos de las actividades impías. El baño puede comenzar con agua tibia y terminar con agua fría.

La práctica más importante durante las primeras horas del día es la meditación. En los Vedas se explica que la meditación en el sonido es mucho más sencilla y poderosa que la meditación en una imagen. La meditación en una luz, en el vacío, o el tratar de poner la mente en blanco, se descartan completamente. El tipo de meditación que se recomienda es el *mantra yoga*, también conocido como *japa*, que consiste en la recitación en voz baja de un *mantra*, utilizando una *japa mala* o collar de 108 cuentas. El *sádhaka*, practicante, por lo general hace un voto de recitar un cierto número de rondas diarias. Una ronda es una vuelta completa a la *japa*, y se le llama *japa* tanto a la práctica como también al collar.

Al amanecer se recomienda realizar el *Surya Namaskar*, el saludo al Sol, considerada la *asana* o postura de *yoga* más completa. *Surya* se refiere al Sol y *namaskar* significa saludo, respeto y bienvenida. Esta *asana* estimula la circulación de la sangre, vigoriza los músculos y las articulaciones, mantiene la juventud, flexibiliza el cuerpo y elimina el exceso de *vata* –aire–. Además de todos los beneficios físicos, el *Surya Namaskar* también fortalece la mente y el espíritu. Una persona saludable puede repetir el *asana* 12 veces, pudiendo comenzar con 6 repeticiones y aumentando gradualmente hasta llegar a 12.

Otra práctica recomendada es el *pranayama* –ejercicios respiratorios–, que también forma parte de la práctica tradicional de *yoga*.

Alimentación

Se dice que el hombre es lo que come y, por ello, dentro del *sadbana*, la alimentación juega un papel sumamente importante. La dieta de un *bráhmāna* o un *yogui* es estrictamente vegetariana. Dentro de esta dieta también se evitan ciertos alimentos como el ajo y la cebolla, para mantenerla en *sattva guna*—la modalidad de la bondad—, y se siguen básicamente las pautas que establece el Ayurveda, la ciencia védica de la salud, no solo en cuanto a la dieta alimenticia sino también al estilo de vida en general.

Ayunar un par de veces al mes es muy saludable para el cuerpo, la mente y el espíritu, sobre todo durante los días de *ekādasi*, once días después de la luna nueva y once días después de la luna llena. Si en estos días uno no puede ayunar por completo, se recomienda al menos evitar todo tipo de granos y menestras, y comer únicamente frutas, verduras y hortalizas. Los días de *ekādasi* se pueden encontrar en los calendarios védicos, así como también calcular utilizando los programas astrológicos computarizados.

Descanso

El Ayurveda recomienda acostarse por lo menos 2 horas antes de la medianoche. Cada hora de descanso antes de la medianoche equivale a casi dos horas de descanso después de la medianoche. También se recomienda lavarse los pies con agua fría antes de acostarse, y dormir con la cabeza hacia el este o el sur. La cena debe ser frugal para darle al cuerpo la oportunidad de descansar, de otra manera, durante la noche el organismo, en vez de recuperar fuerzas, tendrá que trabajar para digerir el alimento. Cuanto más alto esté el Sol, más fuerte es el fuego digestivo, razón por la cual la comida principal debe tomarse lo más cerca posible del mediodía.

El astrólogo como profesional

En la tradición védica, los *bráhmanas* son médicos, astrólogos y sacerdotes, y cuando una persona requiere de alguno de estos servicios, los recompensa por la cantidad y calidad del trabajo, de acuerdo a sus posibilidades. La antigua costumbre védica es acercarse al astrólogo con algo para ofrecerle, como alimentos, ropa u otros artículos.

El astrólogo, como un médico o cualquier otro profesional que brinda un servicio, recibe algún “intercambio de energía”. Hacer y recibir un pago, significa “mover cierta energía”, y en el caso de la cultura moderna, esta energía es el dinero. En cualquier intercambio o negocio, el dinero se mueve de un lado al otro tal como un intercambio de energía. Si no hubiese este intercambio se produciría un desequilibrio.

El astrólogo invierte tiempo y dinero en su educación y, por lo tanto, debe recibir algo a cambio de su conocimiento y experiencia. Sus clientes deben apreciar el valor de lo que él les está ofreciendo y de esta manera apoyar su trabajo. Por su parte, un verdadero astrólogo védico no piensa en enriquecerse con su profesión porque entiende que está haciendo el papel de *bráhmāna*, quien vive en *sattva guna* –la modalidad de la bondad– y entonces solo aspira recibir lo que necesita para vivir decentemente. Él sabe que el deseo de obtener riquezas y comodidades materiales proviene de *raja guna* –la modalidad de la pasión– y por lo tanto no lo persigue.

Capítulo 6 *Kala* - El tiempo y sus divisiones

“En todo el Universo, estrellas influyentes, planetas, luminarias y átomos, se encuentran rotando en sus respectivas órbitas bajo la dirección del Supremo, quien está representado por el kala (tiempo) eterno”. Srimad Bhagavatam 3-11-13.

El conocimiento de la naturaleza del tiempo y del espacio en la civilización védica es sumamente sofisticado. Se considera que el tiempo es el poder original que rige el universo, ya que todo se origina en el tiempo. Las leyes del tiempo forman las bases de la estructura de las cosas en este mundo. El tiempo es, en un sentido, el campo en el que vivimos. El tiempo es esa energía del Supremo que crea, mantiene y destruye todo en esta manifestación cósmica. En el Bhagavadgita, Sri Krishna dice que Él es *Kala*, el tiempo eterno.

Los planetas reflejan el poder del Supremo, quien controla todo a través de los movimientos del tiempo. El tiempo es un elemento que posee consistencia, no es algo vacío o abstracto, es en realidad una dimensión en donde ocurren actividades determinadas por el peso gravitacional de los cuerpos celestes que se mueven dentro de la misma.

A través de sus movimientos, los planetas determinan la energía y la calidad de las diferentes fases del tiempo. La Tierra en movimiento determina los días y las noches; la Luna, orbitando la Tierra, determina los meses; el Sol, alrededor del cual gira la Tierra, determina los años; y los grandes ciclos o eras reflejan también los movimientos de planetas y estrellas.

En este capítulo veremos como la duración del Universo equivale tan solo a un momento para el creador, y analizaremos desde el tiempo atómico hasta las grandes eras cósmicas.

En el Srimad Bhagavatam y otros Puranas se narran hechos históricos de manera cronológica desde el inicio de la creación. Allí se explican las divisiones del tiempo, comenzando con el tiempo atómico y terminando con las grandes eras o milenios cósmicos, y también se describe la duración de la vida en los diferentes sistemas planetarios.

El tiempo y el espacio son conceptos que, para entenderlos, hay que relacionarlos entre sí. Ambos conceptos son condición de posibilidad de toda experiencia, pues no podemos concebir un espacio sin tiempo ni un tiempo sin espacio. Es decir, nuestra sensibilidad nos permite experimentar el mundo siempre en un espacio y un tiempo determinados. Y esto lo entendemos así gracias a ciertos puntos de referencia que llamaremos puntos de “materia exógena”. Si consideramos que el tiempo es movimiento, el movimiento no existe a menos que tengamos también dos puntos de referencia que nos permitan experimentar la sensación de un antes y un después, o de un inicio y un final.

En los ejemplos comunes del diario vivir, tales como “Mi casa está a cien metros del parque”, o “El Sol demora doce horas desde que sale hasta que se pone”, tene-

mos dos puntos de referencia. En el caso de mi casa, un punto de referencia es el parque y el otro es mi casa. En el caso del Sol, un punto de referencia es el lugar donde sale, y el otro el lugar donde se pone, lo cual quiere decir que nuestros dos puntos de referencia son el Oriente y el Occidente. Incluso en ejemplos menos comunes como: “La Tierra demora 24 horas para girar sobre sí misma”, tenemos también los dos puntos de referencia, dos conceptos; el primero es el punto específico en donde empezamos a contar la vuelta y el segundo es el punto donde se cierra la vuelta. A pesar de que se da en un círculo, resulta que nuestro punto de partida es el mismo que nuestro punto de llegada. En este caso, podemos constatar la diferencia gracias al tiempo, pues tanto el inicio como la llegada se dan en dos momentos diferentes, aunque se trate del mismo punto de referencia.

Debido a que espacio y tiempo son conceptos que están íntimamente ligados uno al otro, decimos que son relativos entre sí o correlativos. Pero cuando decimos que la Tierra gira sobre sí misma, tenemos también otros puntos de referencia, pues la Tierra tiene un arriba y un abajo (polo norte y polo sur), tiene un hemisferio oriental y un hemisferio occidental (que podríamos considerar según el momento como un frente y un atrás), tiene latitud y longitud. Todos estos son pues, puntos de referencia que permiten asimismo entender el movimiento de la Tierra.

Ahora bien, si pudiéramos visualizar un espacio infinito totalmente vacío, y si pudiéramos enfocar nuestra mente dentro de ese espacio, en un punto que no tenga ni arriba ni abajo, ni frente ni atrás, ni derecha ni izquierda (o sea, un punto sin puntos de referencia), sería imposible imaginar que se mueve. En verdad, sería imposible que dicho punto sin puntos de referencia pudiese moverse, pues un punto de tal naturaleza sería un punto en el espacio, un punto de espacio, no un punto de “materia exógena”.

Cuando algo se mueve, su movimiento crea distancias o cambios de posición, y para entender la distancia o los cambios de posición; en otras palabras, para entender o concebir el movimiento en este plano, son indispensables dos puntos de referencia. Incluso en el intento de visualizar un espacio infinito completamente vacío, si tuviésemos éxito, lo concebiríamos sin arriba ni abajo, y por ende sin izquierda ni derecha, etc. Si en la visualización de tal espacio tenemos la impresión de que existe “un arriba” y “un abajo”, eso se debe únicamente a que el “visualizador” se está tomando a sí mismo como punto de referencia, y al tomarse a sí mismo como tal, toma su cabeza como punto de arriba y sus pies como punto de abajo (que constituyen sus dos primeros puntos de referencia), y a partir de ahí genera los otros conceptos como derecha e izquierda, frente y atrás, proximidad y lejanía. Si tal visualizador estuviera acostado, tomaría el cielo raso como arriba y el piso como abajo, y de ahí generaría su impresión de arriba y abajo en el espacio visualizado. Pero el espacio infinito y vacío carecería de tales puntos de referencia si lo pudiéramos visualizar sólo con la mente, desligada del cuerpo.

El movimiento, que es la base para entender el concepto tiempo, lo podemos entender únicamente mediante la “materia exógena”, sea esta gaseosa, líquida o sólida. Sin esa “materia exógena” no podríamos crear nuestros dos famosos puntos de referencia y, por lo tanto, no podríamos hablar de movimiento ni de

distancia. En un espacio infinito y vacío no surgiría la pregunta “¿qué hora es?”, ni “¿dónde estoy?”, pues sin “materia exógena” no habría referencias de tiempo ni espacio: la hora sería siempre la misma, y el lugar sería siempre el mismo. El único tiempo sería el ahora y el único espacio sería el aquí.

Los siguientes párrafos acerca del tiempo y el espacio han sido extraídos del Srimad Bhagavatam, Canto 3, Capítulo 11:

El tiempo atómico se mide de acuerdo con el recorrido de una cantidad particular de átomos en un espacio específico.

El tiempo que ocupa el movimiento del agregado total de átomos no manifiestos se denomina el Gran Tiempo.

Tiempo y espacio son dos términos correlativos. El tiempo se mide de acuerdo a lo que tarda cierta cantidad de átomos en recorrer cierto espacio.

El tiempo que sirve de pauta se calcula de acuerdo al movimiento del Sol. El tiempo que tarda el Sol en pasar sobre un átomo se calcula como tiempo atómico.

El tiempo más grande de todos abarca toda la existencia de la manifestación no dual.

Todos los planetas giran y recorren un cierto espacio, y el espacio se calcula en término de átomos.

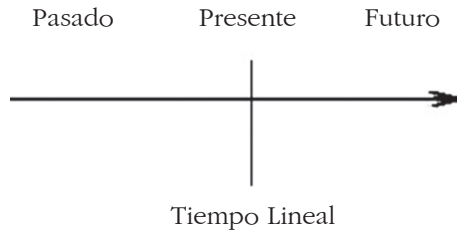
Cada planeta posee su propia órbita sobre la cual gira y se mueve sin desviación; y similarmente el Sol tiene su órbita.

El cálculo total del tiempo de la creación, manutención y disolución, medidos de acuerdo a la circulación de todos los sistemas planetarios hasta el fin de la creación, se conoce como el Kala Supremo.

Kala, el tiempo, se considera entonces un representante del Supremo. Se dice que los materialistas solo pueden percibir a Dios como el factor tiempo, el cual todo lo devora. En el Bhagavad-gita, Sri Krishna dice: “*Yo soy el tiempo, el gran destructor de los mundos*”. El tiempo es en realidad Dios mismo; claro que Dios no es tan solo el tiempo, este es solo una de sus poderosas manifestaciones, y una forma de experimentar a Dios cada día de la vida es a través el tiempo.

Tiempo Lineal y Tiempo Circular

Para la ciencia actual, así como también para los seguidores modernos de la tradición judeocristiana, el concepto del tiempo y de la historia es lineal: el mundo es creado en un determinado momento (para los creyentes, por obra y gracia de Dios, y para los ateos a partir del Big Bang); la vida aparece y luego evoluciona. En algún momento la sociedad humana se manifiesta, para luego desarrollarse, progresar y llegar hasta donde se encuentra en el presente. De acuerdo a algunas de estas creencias, en el futuro el mundo llegará a su fin y dejará de existir para siempre.

En cambio, de acuerdo a los Vedas y a otras culturas llamadas “tradicionales” por el Occidente, la historia es circular; la creación, duración y disolución del universo material suceden una y otra vez, por toda la eternidad. Las grandes eras universales son como las estaciones del año, las cuales se repiten en forma cíclica.

El ser humano aparece en *Satya Yuga*, la primera era cósmica, dotado con todas las características que posee el ser humano moderno, pero con la capacidad de disfrutar de una vida mucho más larga y saludable, con una ética y una moral altamente desarrolladas y con una inteligencia más avanzada y espiritual. Con el paso del tiempo y de las eras, estas capacidades y cualidades van disminuyendo hasta que, al final de *Kali Yuga*, prácticamente desaparecen por completo.

El espacio, el tiempo atómico, el gran tiempo universal, y el tiempo eterno

La partícula indivisible más pequeña de materia se llama *paramanu*. De acuerdo al Shilpasashtra mide 1/349 525 de una pulgada. En el mismo Srimad Bhagavatam, compilado al principio de *Kali Yuga*, hace más de 5000 años, encontramos la siguiente información:

“El gran sabio Maitreya dijo: La partícula más pequeña de sustancia material, la cual no se encuentra todavía combinada con otras partículas similares, es llamada paramanu (una partícula subatómica de materia) Es la combinación de más de un paramanu la que origina el concepto ilusorio de la unidad material”.

“El tiempo que le toma al Sol pasar a través de la partícula más pequeña de materia es llamado paramanu-kala, y constituye la medida más pequeña de tiempo, mientras que el período que tarda en cubrir la extensión total de la creación material, se conoce como la medida más larga de tiempo”.

“La combinación de dos paramanus constituye un anu (átomo), y tres anus (átomos) hacen un trasarenu. El trasarenu es visible al ojo humano como la partícula más pequeña de polvo que flota en el aire cuando el Sol entra a través de las rendijas, como las de una ventana”.

“El compuesto de tres trasarenus es un truti, y el tiempo que el Sol tarda para atravesarlo se denomina truti (8/13500 de segundo). El compuesto de cien trutis es un

vedha y el tiempo que el Sol dura para atravesarlo también se denomina vedha (8/135 de segundo), y tres vedhas constituyen un lava (8/45 de segundo)".

"Una combinación de tres lavas hace un nimesha, o el parpadeo del ojo (8/15 de segundo), mientras que tres nimeshas hacen un kshana (8/5 de segundo). Una combinación de cinco kshanas hace un kashtra (8 segundos) y quince kstras son un laghu (dos minutos)".

"Quince laghus forman un nadika (30 minutos). Dos nadikas forman un muhurta (hora) y las 24 horas del día se dividen en ocho praharas".

"Un nadika puede ser medido tomando un pote de cobre de 14 onzas de capacidad (y con un peso determinado), haciéndole un pequeño orificio en su base con una aguja especial de oro y sumergiéndolo en agua hasta que se llene y se bunda (lo que tarda en hundirse es un nadika)".

"Para los seres humanos, el día y la noche consisten de cuatro yamas o praharas cada uno, y 15 de tales días y noches hacen una quincena, que coincide aproximadamente con los períodos brillante y oscuro de los ciclos lunares".

"Dos de estas quincenas (coincidiendo con el período brillante y oscuro de la luna) hacen un masa (un mes de 30 días) y este período es igual a un día y una noche para los Pitris, o antepasados, en su planeta celestial. Dos de estos meses son igual a un ritu o estación; y seis de tales meses constituyen un ayana (o movimiento completo del Sol, de Norte a Sur o Sur a Norte)".

"Para los semidioses en los planetas celestiales, estos dos ayanas hacen su día y noche. Esto es un año para los humanos, cuya vida plena es de 100 años".

Otras maneras de calcular el tiempo, bastante comunes entre los astrólogos de la India, es la siguiente: 60 *pratipalas* son un *vipala*; 60 *vipalas* son un *pala*; 60 *palas* son un *ghati*; 60 *ghatis* son un día, y dos *ghatis* son un *muburtha*.

Según esta terminología la conversión a horas y minutos es la siguiente:

$2 \frac{1}{2}$ *ghatis* = 1 hora

$2 \frac{1}{2}$ *palas* = 1 minuto

$2 \frac{1}{2}$ *vipalas* = 1 segundo

$2 \frac{1}{2}$ *pratipalas* = 1 sesentavo de segundo

Nótese que la palabra *muburtha* ha sido usada con dos significados diferentes. Anteriormente se dijo que dos *nadikas* son un *muburtha*, y en ese contexto el *muburtha* es equivalente a una hora. Pero cuando se dice que dos *ghatis* son un *muburtha*, se está usando un sistema en el cual el *muburtha* equivale a 48 minutos.

Valga la pena decir, aunque sea como una curiosidad, que la palabra *hora* también existe en sánscrito, como en el título del libro Brihat Paráshara Hora Shastra, y que significa la *vigesimocuarta parte del día*, o sea lo mismo que la palabra "hora" en español.

“Mucho antes de que exista la aspiración científica de estimar la edad de la tierra, muchos sistemas bien elaborados acerca de la cronología del mundo fueron establecidos por los sabios de la antigüedad. La más remarcable entre estas escalas ocultas del tiempo es la de los antiguos hindúes”. Arthur Holmes, Geólogo.

Las cuatro *Yugas* o eras, y su duración en años terrestres

- *Satya Yuga* (era de oro): 1 728 000
- *Treta Yuga* (era de plata): 1 296 000
- *Dwárpara Yuga* (era de cobre): 864 000
- *Kali Yuga* (era de hierro): 432 000
- Total (un *Divya Yuga*): 4 320 000

En *Satya Yuga*, la era de oro, la vida se dedica principalmente a la autorrealización. El planeta tierra es un paraíso con climas benignos, y el hombre no necesita trabajar ni siquiera la tierra, ya que ésta produce por sí misma todo lo que se requiere para vivir plenamente. Los cuatro pilares de la religión: misericordia, austeridad, limpieza y veracidad, se encuentran presentes en esta era, en la cual los *suras*, devotos de Dios, y los *asuras*, demonios, viven en diferentes planetas.

En *Treta Yuga*, la era de plata, se crean los gobiernos, la sociedad humana necesita ahora ser controlada y organizada, lo cual se logra a través del sistema de *varna* y *asbrama*, que la divide de acuerdo a la naturaleza individual y a la capacidad de trabajo, todo con miras a una vida digna y a la elevación espiritual. En esta era, los *suras* y los *asuras* viven en este mismo planeta y quedan tres pilares de la religión.

En *Dwárpara Yuga*, la era de cobre, el planeta y sus habitantes comienzan a deteriorarse, las cualidades espirituales y morales disminuyen, y los principios religiosos quedan reducidos a menos de la mitad. Los *suras* y los *asuras* viven en la misma familia y quedan dos pilares de la religión.

En *Kali Yuga*, la era de hierro, también conocida como la era de la riña e hipocresía y el invierno del Universo, empieza el caos, la confusión y el engaño, la irreligión se acepta como religión y viceversa y, sobre todo, la religión se utiliza para el engrandecimiento personal y la complacencia sensorial. El *sura* y el *asura* viven dentro del mismo individuo. De los cuatro pilares de la religión, solo la veracidad permanece por un tiempo.

Esta era de Kali, en la que ahora nos encontramos, comenzó el 18 de febrero del año 3102 antes de Cristo. En ese momento, todos los planetas se encontraban en conjunción en la estrella Revati o Zeta Piscium, la última de las 27 *nakshatras* o constelaciones, la cual termina en el 0° del Zodíaco que comienza con Ashwini o Aries Alfa, el signo de Aries.

Nada existe que no haya existido antes y nada existirá que no exista ya. Dios hace que el pasado se repita.

Divya Yuga - El ciclo de las cuatro yugas

Al final de *Kali Yuga* comienza de nuevo otro ciclo idéntico, y así sucesivamente. Las cuatro *yugas* forman un *divya yuga*. Un *divya yuga* dura 12 000 años de los semidioses (4 320 000 años terrestres). Mil *divya yugas* equivalen a un día de Brahma (4 320 000 000 de años terrestres).

La duración total del Universo se calcula en términos de la vida de Brahma, la primera entidad viviente manifestada, y el encargado de la creación secundaria (la creación primaria está en manos de Vishnu, el mismo Ser Supremo)

Cada día de Brahma dura 4320 millones de años terrestres, y lo mismo duran sus noches, totalizando esto 8640 millones de años. Para calcular la duración de un año de Brahma multiplicamos este número por 360 días, lo que nos da un total de 3,114 billones de años (3 114 000 000 000). Brahma vive 100 años, que equivalen a 311,4 billones de años (311 400 000 000 000) de los seres humanos, y que representa la duración completa del Universo.

Al comienzo de cada noche de Brahma se produce una devastación parcial del Universo. Al final de su vida, el Universo se destruye totalmente y la creación completa, la cual incluye millones de universos, cada uno con su propio Brahma, se funde en el cuerpo de Mahavishnu, entrando por todos los poros de esta gigantesca forma de la Divinidad, mientras inhala. Luego de un período no manifestado, que dura lo mismo que el período manifestado, Mahavishnu exhala y vuelve a manifestar los universos materiales.

Brahma se encuentra en la mitad de su vida, lo cual indica que el universo tiene unos 155 billones de años, una cifra relativamente cercana a la que propone la ciencia moderna.

En cada día de Brahma aparecen catorce Manus (patriarcas de la humanidad) y cada uno de ellos vive por 71 *divya yugas* u 852 000 años de los semidioses (306 720 000 años terrestres). Cada vez que un *Manu* parte y un nuevo *Manu* lo reemplaza, la administración del universo cambia. Cada *manvantara*, el período de un *Manu*, es precedido por un *yuga sandhya* –devastación parcial del Universo–, que tiene la misma duración que un *satya yuga*.

Nosotros nos encontramos en el *kali yuga* del vigésimo octavo *divya yuga* del séptimo *Manu*, cuyo nombre es Vaivashwata, dentro del duodécimo *kalpa*, llamado *Sweta Varaha* y en el quincuagésimo primer año de Brahma. Este *kalpa* comenzó hace 453 *maha yugas*.

Estos números pueden parecer fantásticos, pero cualquier duda se resuelve si consideramos que, tal como la misma ciencia moderna lo confirma, el tiempo es relativo.

El filósofo, teólogo y decano de la Universidad de Harvard, Alan Watts, dijo al respecto:

“Para los filósofos de la India, sin embargo, la relatividad no es un descubrimiento nuevo, así como el concepto de años luz no es materia de asombro para aquellos que solían pensar en el tiempo en términos de millones de kalpas”.

La conciencia se encuentra más allá del tiempo y el espacio. De acuerdo a la teoría de la relatividad, la materia existe como un patrón sin tiempo en el espacio/tiempo. Esto vincula dos entes sin tiempo, o más allá del tiempo –la conciencia y la materia– y causa que las entidades conscientes experimenten eventos en el tiempo.

“El tiempo eterno, ciertamente, es el controlador de diferentes dimensiones, desde aquella del átomo, basta las divisiones de la duración de vida de Brahma; pero, aun así, este es controlado por el Supremo. El tiempo solo puede controlar a aquellos quienes son conscientes de su cuerpo, incluso hasta en Satyaloka (el planeta más elevado del Universo) o en los otros planetas elevados del Universo”. Srimad Bhagavatam 3, 11, 39.

En los años 70, incluso un famoso grupo de rock nos hablaba acertadamente acerca de la naturaleza del tiempo en una de sus canciones más conocidas:

“Cansado de estar echado bajo el Sol, o en casa mirando llover, tú eres joven, la vida es larga y hoy hay tiempo que perder... De pronto, un día te das cuenta que pasaron diez años; nadie te dijo cuando correr, no escuchaste el disparo de partida... El Sol es el mismo, pero tú eres más viejo, respirando con dificultad, y un día más cerca de la muerte... Cada año que pasa es más corto, parece que el tiempo nunca alcanza; planes que no se cumplen o que se quedan en una hoja garabateada...”. Tiempo, de Pink Floyd.

Regresando a las escrituras clásicas encontramos lo siguiente:

“Cada vez que el Sol sale y se pone, es un día menos en la vida de todos, con excepción de aquellos que utilizan su tiempo para cultivar la autorrealización”.

Srimad Bhagavatam, Canto 2, 3, 17.

Y concluimos este capítulo acerca del tiempo con el comentario que Srila Prabhupada escribió sobre este texto:

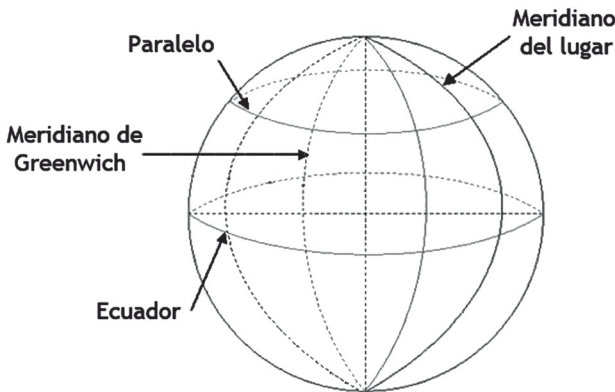
“El tiempo que marca la salida y la puesta del Sol se pierde inútilmente si no se utiliza de manera apropiada para comprender los valores espirituales. Incluso una fracción de la duración de la vida desperdiciada no puede ser compensada con ninguna cantidad de oro. La vida humana se le concede al ser viviente (jiva) con el fin de que este comprenda su identidad espiritual y su fuente permanente de felicidad”.

Capítulo 7 *Gola - Astronomía*

En este capítulo se explican ciertos conceptos básicos de astronomía que son necesarios para comprender algunos de los fundamentos de la astrología védica. En la antigüedad, incluso en el mundo occidental, la astronomía y la astrología no eran ciencias que se estudiaban por separado. En ese entonces se estudiaba astronomía con el propósito de utilizarla como una herramienta para determinar las posiciones planetarias y con esto sus influencias sobre la Tierra y los seres humanos. La carta astral es como una fotografía del Cosmos tomada en el lugar y en el momento del nacimiento. Esa “fotografía” es posible gracias al conocimiento astronómico.

La astronomía es el estudio de los astros, y parte de dicho estudio consiste en determinar la ubicación de los cuerpos celestes en el espacio sideral. El espacio sideral, con toda la infinidad de cuerpos celestes que contiene, es concebido como una esfera, a la cual llamamos esfera celestia. Se le concibe como esfera porque la observación del ojo humano nos da esa impresión. Como ubicamos los cuerpos celestes en el espacio sideral desde nuestra posición, lógicamente resulta necesario tomar como referencia la observación desde la Tierra. Por consiguiente, antes de estudiar la esfera celeste, es indispensable entender la esfera terrestre.

La Tierra, que siempre fue considerada como una esfera por los astrólogos védicos y por la gente en general que pertenecía a esta cultura, gira de Oeste a Este en su eje, el cual es una línea imaginaria que la atraviesa de polo a polo.

Otra línea imaginaria que también atraviesa la Tierra, pero en este caso sobre la superficie, pasando por el centro del globo en la parte más ancha de su circunferencia, y equidistante a los polos, es la línea denominada el Ecuador. Al norte y al sur de esta línea ecuatorial se trazan otras líneas paralelas, las cuales reciben

el nombre de paralelos. La distancia entre los diversos paralelos y el Ecuador se denomina latitud. Estas distancias se miden por grados. El Ecuador es el punto de latitud cero grados. Los paralelos indican las latitudes norte y sur desde el grado cero hasta los 90 grados, cuando alcanzan el Polo Norte o el Polo Sur. Se habla de Latitud Norte cuando nos referimos al hemisferio norte, y se habla de Latitud Sur cuando nos referimos al hemisferio sur.

Otras líneas que se utilizan son unas perpendiculares a la línea ecuatorial, que conectan ambos polos. Estas líneas se denominan meridianos. En la actualidad, por convención, el meridiano principal es el que pasa por Greenwich, Gran Bretaña, y se denomina Meridiano de Greenwich.

Atravesando el Ecuador y cruzando la tierra de polo a polo, los meridianos cubren los 360° de su circunferencia. La distancia entre los diversos meridianos y el Meridiano de Greenwich se denomina longitud, la cual (igual que la latitud) se mide por grados. Los meridianos (o longitudes) se indican a partir del meridiano de Greenwich, o grado cero, hasta alcanzar 180 grados hacia el este y 180 grados hacia el oeste de dicho meridiano.

En relación con el movimiento del Sol (o la rotación de la Tierra sobre su eje) un grado de longitud terrestre equivale a 4 minutos de tiempo; 15 grados a una hora, y los 360° de la longitud total (o una rotación completa de la tierra) corresponden a las 24 horas del día.

Los ángulos formados por las líneas de latitud y longitud nos permiten ubicar exactamente un determinado lugar en la superficie de la Tierra. Los paralelos y meridianos, o sea las latitudes y las longitudes, forman lo que llamamos el sistema de coordenadas geográficas.

Así como los paralelos y los meridianos nos permiten, a través de la indicación de latitud y longitud, localizar un punto determinado sobre la superficie de la Tierra, así mismo la extensión de la idea de estos paralelos y meridianos hacia el espacio sideral nos permite localizar la ubicación de los cuerpos celestes desde nuestra posición en la Tierra. Estas extensiones se llaman paralelos de declinación y meridianos de ascensión.

La razón y vigencia del sistema geocéntrico

El Jyotish no considera el movimiento de la Tierra y de los demás planetas en relación con un punto fijo como el Sol, sino que toma la Tierra misma como el punto central y calcula la posición y el movimiento de los planetas en relación con la Tierra, utilizando un sistema geocéntrico. La astronomía y astrología occidentales, sin embargo, proponen y utilizan el sistema heliocéntrico (el Sol es el centro y punto referencial). La lógica detrás del sistema geocéntrico es que, al vivir en la Tierra, es necesario calcular todo desde su superficie.

Albert Einstein propuso un modelo basado en las “leyes de movimiento”, dentro de su teoría de la relatividad, en el cual la Tierra y el Sol se encuentran mutuamente en órbita el uno con el otro. En sus ecuaciones en realidad no hay un centro. Pero para nosotros, que estamos aquí, la Tierra es el centro de nuestros cálculos astronómicos.

“Cualquier sistema de coordenadas puede ser utilizado con igual justificación. Las dos afirmaciones, “el Sol está fijo y la Tierra se mueve”, o “el Sol se mueve y la Tierra está fija”, podrían significar dos diferentes principios en relación con dos diferentes sistemas de coordenadas”. Albert Einstein

En una conversación con su discípulo Maitreya, que aparece en el Vishnu Purana, Paráshara Muni explica la posición fija relativa del Sol en relación con la Tierra:

“Siempre consistente en su posición, el Sol nunca sale ni se pone. Únicamente su aparición y desaparición de nuestra visión se conoce como su salida y su puesta”.

La Tierra se encuentra entonces siempre en el centro de la esfera celeste y, por lo tanto, desde este punto de vista, todo parece girar alrededor de ella en forma esférica. Por eso es que precisamente se le llama “la esfera celeste”.

De esta manera, el Sol y todas las constelaciones parecen hacer una vuelta completa cada 24 horas alrededor de la Tierra, en dirección de Este a Oeste. Esta dirección de Este a Oeste es aparente y se debe a que es justamente la opuesta a la dirección de rotación de la Tierra. El movimiento diario del Sol en el “cielo terrestre” siendo de Este a Oeste, puede compararse con la dirección de las manecillas del reloj (porque así es como se marcan el Este y el Oeste en los mapas, de izquierda a derecha). A la vez, existe otro movimiento del Sol en el sentido contrario al que observamos en el cielo terrestre. En otras palabras, el Sol tiene dos movimientos aparentes; uno es el más obvio y que todos podemos observar, que es el movimiento alrededor de la esfera terrestre de Este a Oeste (el Sol sale en el horizonte oriental y se pone en el horizonte occidental). El otro, que no es tan obvio, es el movimiento del Sol alrededor de la esfera celeste, el cual va en sentido contrario al que observamos a simple vista en el “cielo terrestre”.

La eclíptica

Si se concibe este segundo movimiento imaginario del Sol recorriendo un sendero “alrededor de la esfera celeste”, dicho sendero es la eclíptica. En realidad, el sendero es el mismo para los dos movimientos, pero cuando hablamos de la eclíptica nos referimos específicamente al movimiento del Sol alrededor de la esfera celeste con el trasfondo de las constelaciones en el espacio, el cual parece ir en sentido contrario al que lo vemos desplazarse alrededor de la Tierra.

La eclíptica es entonces el sendero aparente que recorre el Sol en la esfera celeste. Si se observa desde la Tierra, la órbita relativa de la Tierra y el Sol hace parecer

que el Sol está viajando alrededor de la Tierra. Esa ruta del Sol es la eclíptica. La razón por la que se le llama eclíptica es porque los eclipses del Sol y la Luna ocurren únicamente cuando la Luna transita por esta línea o sendero.

Las constelaciones que se encuentran en el trasfondo del recorrido de la eclíptica, específicamente dentro de la banda que abarca 18° (9° al norte y 9° al sur de la misma) definen el Zodíaco.

El Zodíaco

El Zodíaco es una franja o cinturón imaginario de 360° por cuyo centro pasa la eclíptica y que en su trasfondo contiene las constelaciones estelares, las cuales constituyen el origen de los signos como Aries, Tauro, Géminis, etc.

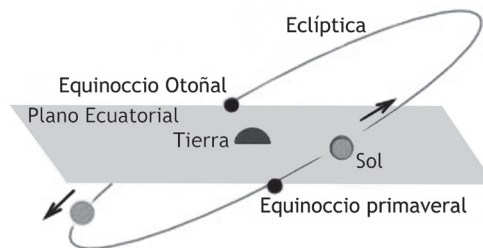
La posición de los planetas (incluyendo el Sol y la Luna) en la franja zodiacal es aparente y se debe únicamente al ángulo de visión desde la Tierra.

Existe un sinnúmero de estrellas en el firmamento que no pueden ser catalogadas en su totalidad. Sin embargo, únicamente aquellas que se encuentran dentro de la faja zodiacal nos interesan desde el punto de vista astrológico debido a su influencia sobre la Tierra y sus habitantes.

El Zodíaco védico se divide en 27 *nakshatras* o constelaciones, que ocupan $13^\circ 20'$ del Zodíaco, aproximadamente la misma cantidad de grados que la Luna recorre en un día Lunar. El Zodíaco cuenta con 360 grados y los 12 signos zodiacales abarcan 30 grados cada uno. Por lo tanto, en cada signo se ubican $9/4$ partes de *nakshatras*, acomodadas de diversas maneras. En el capítulo 17 se presenta una descripción completa sobre las *nakshatras*.

Los equinoccios

El Sol “cruza” el Ecuador dos veces al año, creando lo que se denomina los dos equinoccios. Durante cada equinoccio el Sol se encuentra verticalmente sobre el Ecuador y su declinación es cero porque corresponde al Ecuador terrestre que representa la latitud cero.

En este gráfico se ve la Tierra en el centro y el plano ecuatorial como si fuera una plancha que corta la Tierra en dos y se extiende hacia el espacio. Luego, la

eclíptica que marca la ruta del Sol atravesando el plano ecuatorial, y finalmente los dos puntos equinocciales que indican cuando el Sol pasa por esa intersección. En su recorrido el Sol a veces está al norte y a veces al sur del plano ecuatorial.

La palabra equinoccio viene del latín. El vocablo *equi* significa “igual”, como en equidistante. *Noccio* es un derivado del vocablo original *noktium* que significa “noche”, como en nocturno. Etimológicamente, equinoccio significa entonces que “la noche es igual”, lo cual quiere decir que la noche tiene la misma duración que el día. Para entender esto debemos definir “día” como aquel periodo de tiempo que va desde que el Sol sale hasta que se pone. Si medimos ese lapso con el reloj, nos daremos cuenta que no siempre es de 12 horas. A veces tiene más y a veces tiene menos. Por lo tanto, a veces el día es más largo que la noche, y a veces la noche es más larga que el día. Pero durante el equinoccio el día y la noche son iguales.

El tiempo que el Sol toma para cruzar el Ecuador es apenas una rotación de la Tierra sobre su propio eje. Es decir, sólo un día y una noche. Esto quiere decir que el día y la noche son iguales solamente dos días al año, y estos dos días se llaman los días de equinoccio.

Los equinoccios reciben dos nombres: equinoccio de primavera y equinoccio de otoño. A su vez el equinoccio de primavera también recibe el nombre de equinoccio vernal. Estos dos nombres del equinoccio dependen de la dirección en la que el Sol vaya y del hemisferio que dicha dirección afecte. Por ejemplo, cuando el Sol cruza el Ecuador en dirección de sur a norte, los días en el hemisferio norte empiezan a ser más largos que las noches; y después de seis meses, cuando el Sol vuelve a cruzar el Ecuador en dirección de norte a sur, los días en el hemisferio sur se hacen más largos que sus noches. Cuando el Sol alcanza su máximo grado de latitud en el hemisferio norte, es verano en dicho hemisferio, e invierno en el hemisferio sur.

Los solsticios

Así como se habla de dos equinoccios, también se habla de dos solsticios: el solsticio de invierno y el solsticio de verano. Estos se forman de la siguiente manera:

Después del equinoccio de primavera para el hemisferio norte, es decir, después de que el Sol cruza el Ecuador de sur a norte, este sigue avanzando hasta alcanzar el máximo grado en esa dirección, que se mide como declinación norte de $23^{\circ} 28'$.

Cuando el Sol alcanza esta declinación, sus rayos caen perpendicularmente sobre el paralelo terrestre denominado Trópico de Cáncer, que se mide con la latitud terrestre del mismo grado ($23^{\circ} 28'$). Cuando el Sol llega a este punto ocu-

re lo que se denomina, para el hemisferio norte, el solsticio de verano. Debe tenerse presente que cuando en el hemisferio norte ocurre el solsticio de verano, en el hemisferio sur ocurre exactamente lo opuesto: el solsticio de invierno, y viceversa.

El solsticio de invierno para el hemisferio norte ocurre cuando el Sol, después de cruzar el Ecuador de norte a sur, alcanza el máximo grado de declinación sur de $23^{\circ} 28'$. En ese momento los rayos solares caen perpendicularmente sobre el paralelo terrestre denominado Trópico de Capricornio, que también se mide con latitud sur de $23^{\circ} 28'$.

Cuando es el solsticio de verano para el hemisferio norte, es el día más largo en ese hemisferio, y el día más corto en el hemisferio sur. Y cuando es el solsticio de invierno en el hemisferio norte, ocurre exactamente lo contrario: ese es el día más corto en ese hemisferio, y el más largo en el Sur.

La salida y puesta de los signos

Todo gira alrededor de la Tierra de Este a Oeste, incluyendo la faja zodiacal, la cual sirve de fondo para observar el movimiento y la posición de los planetas para determinar la ubicación de estos en los diversos signos del Zodíaco. Si bien la faja zodiacal se mueve de Este a Oeste en el cielo de la esfera terrestre, los planetas se mueven en el sentido contrario, si los consideramos en su relación con la esfera celeste. Es decir, en el cielo de la esfera terrestre, si en determinado momento surge Aries en el horizonte oriental, luego surgirá Tauro, luego Géminis y así sucesivamente, yendo todos en dirección de este a oeste. Desde este punto de vista, nos da la impresión de que Aries está al “oeste” de Tauro, y Tauro al “este” de Aries. Igual que Aries, Tauro, etc., el Sol y los planetas cruzan de Este a Oeste en el cielo terrestre en un periodo de 24 horas, pero estos a la vez van avanzando en el sentido contrario en la faja zodiacal. Es decir, los planetas que están en cierto momento en Aries estarán luego en Tauro, luego en Géminis, etc.

En el cielo del día, con nubes y todo, nos parece que van de Este a Oeste (y es cierto), pero en el cielo con estrellas y constelaciones nos parece que van de Aries a Tauro, etc., (y también es cierto).

La Tierra gira sobre sí misma en cierta dirección, y al girar avanza en su órbita en esa misma dirección. Estos dos movimientos de la Tierra son conocidos como movimiento de rotación y translación. El movimiento de rotación de la Tierra crea la impresión de que el Sol se mueve en el cielo en el sentido contrario a su rotación. En contraste con esto, el movimiento de translación alrededor del Sol, crea la impresión que el Sol se mueve en la esfera celeste en la misma dirección que la Tierra. La impresión de los dos movimientos aparentes del Sol, es la misma para todos los demás astros.

Seis de los doce signos zodiacales aparecen en el horizonte durante el día, y seis durante la noche. El signo que aparece o asciende en el horizonte en un momento en particular se llama *lagna* o signo ascendente. Este es el signo en el que la eclíptica corta el horizonte oriental, y en la carta astral se vuelve la primera casa, mientras que el signo opuesto o descendente se vuelve la séptima casa.

Tiempo sideral

Las 24 horas que la Tierra tarda en realizar un giro completo sobre su eje constituyen un día solar. En cambio, la Tierra tarda 23 horas 56 minutos y 4 segundos en completar una rotación si fijamos como referencia una estrella particular del Zodíaco. Esta rotación de la Tierra en relación con una estrella en particular constituye un día sideral. Un día sideral es entonces el intervalo entre dos tránsitos sucesivos de una estrella específica sobre el meridiano de un lugar determinado en la Tierra.

A pesar de que el día sideral tiene 3 minutos y 56 segundos menos que el día solar, igual que este, también se divide en 24 partes iguales. Por eso se dice que el día sideral también tiene 24 horas. Pero como el día sideral es 3 minutos 54 segundos menor que el día solar, una hora del día sideral es también proporcionalmente menor a una hora del día solar. La diferencia de menor duración del día sideral de 3 minutos 54 segundos nos da un total de 234 segundos. Si dividimos este número (234) entre 24, nos da 9.75 segundos, lo cual en términos generales puede redondearse a 10 segundos.

Por esta razón al hacer las conversiones de tiempo sideral a tiempo común es necesario sumar aproximadamente 10 segundos por hora, lo que equivale a un segundo cada 6 minutos.

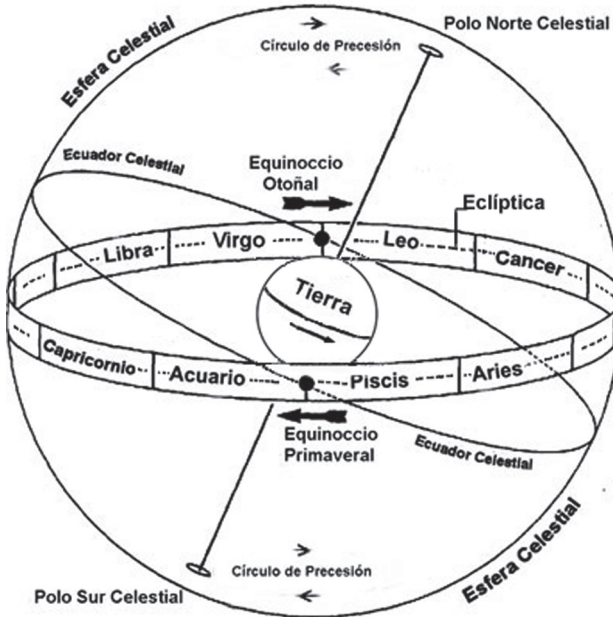
El tiempo sideral se basa entonces en la rotación de la Tierra en relación con alguna estrella específica del Zodíaco, lo que significa que la Tierra alcanza la misma posición con relación al Zodíaco cada día al mismo tiempo sideral.

Esos casi 4 minutos de diferencia entre el día solar y el día sideral se deben a que cada vez que la Tierra completa una rotación sobre su eje con referencia a una estrella particular del Zodíaco, el Sol se mueve un grado hacia adelante en el Zodíaco, y para que la Tierra alcance esa misma posición con relación al Sol tiene que rotar un grado más, lo cual le toma unos 4 minutos.

La eclíptica está inclinada en relación con el Ecuador en un ángulo de 23° 28', y cruza el Ecuador en dos puntos, el equinoccio primaveral y el equinoccio otoñal.

La Tierra completa una rotación sobre su propio eje en 24 horas, al mismo tiempo que rota alrededor del Sol en un año o 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos, lo cual constituye un año tropical.

La esfera celestial

En este gráfico se muestra la Tierra en el centro y:

- La franja zodiacal, que contiene las constelaciones y signos.
- El Ecuador de la esfera celeste, que es la línea ecuatorial terrestre expandida o proyectada hacia el espacio.
- La esfera celeste, una proyección imaginaria de la tierra hacia todas las direcciones en el espacio.
- La eclíptica, la ruta del Sol, que se encuentra en el centro de la franja zodiacal.
- Los polos de la esfera celeste, que son las extensiones o proyecciones de los polos terrestres.
- Los equinoccios, el Sol cruzando el plano ecuatorial dos veces al año.
- El círculo de precesión del que se hablará a continuación.

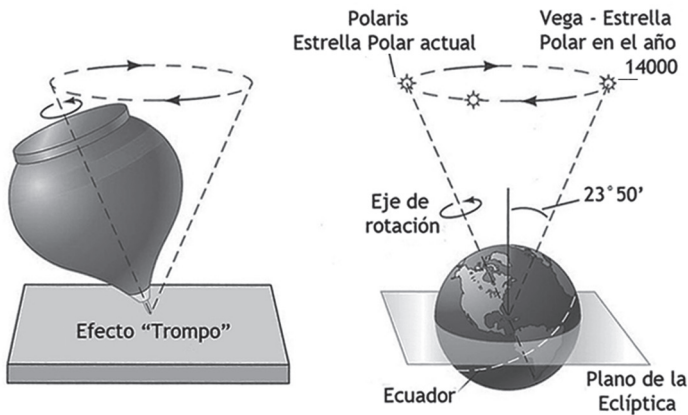
La precesión de los equinoccios y el zodíaco sideral

El Zodíaco no es una línea recta sino una franja circular o elíptica, ¿cómo se puede entonces identificar un comienzo o un punto inicial? El Jyotish lo establece basándose en las constelaciones, específicamente, en el grado cero de la constelación

Ashwini (o Arietis de acuerdo a la denominación astronómica moderna). En cambio, la astrología occidental establece este punto a partir del 21 de marzo, el día del equinoccio primaveral en el hemisferio norte y otoñal en el hemisferio sur.

Como se mencionó anteriormente, los equinoccios son cada uno de los dos puntos de la esfera celeste en los que la eclíptica corta al ecuador celeste y, al mismo tiempo, las respectivas fechas en las que esto ocurre. Durante los equinoccios el Sol está situado en el plano del ecuador terrestre, donde alcanza el cenit, y el paralelo de declinación del Sol y el ecuador celeste coinciden, por lo que la noche y el día tienen la misma duración en todo el mundo.

Pero cada año, el 21 de marzo, el Sol sale en una posición ligeramente distinta en relación con los cero grados de Arietis, al moverse lentamente hacia atrás en el Zodíaco, recorriendo 50,3 segundos de arco por año, o un grado en 72 años. Si se pudiera mirar la posición del Sol durante el equinoccio, teniendo como fondo las constelaciones de estrellas, se vería claramente como este sale en una posición levemente diferente cada año. ¿A qué se debe este fenómeno?

Esto se debe a que la Tierra no gira en forma vertical sobre su propio eje, sino que, así como lo muestra el gráfico, lo hace tal como un trompo, y así como en el caso del trompo, su tope gira a gran velocidad sobre su eje, mientras que el eje en sí se mueve en forma circular a una velocidad mucho menor. La precesión es entonces relativamente lenta; le toma 25 920 años a la Tierra completar un círculo.

Uno de los resultados de la precesión es que la Estrella Polar cambia con el tiempo, al variar la dirección hacia donde apunta el Polo Norte. En la actualidad, la Estrella Polar es Polaris, pero en unos 11 mil y pico de años la Estrella Polar será Vega. En el curso de la manifestación universal, la Estrella Polar cambia muchas veces.

Por otro lado, y esto es lo que nos interesa desde el punto de vista del Zodíaco, la precesión causa que el paso del Sol y de los demás planetas por los signos cambie en forma regular y progresiva. A consecuencia de esto, en los últimos 2000 años el cambio representa casi un signo zodiacal de diferencia.

El resultado de este leve movimiento hace entonces que la posición de los equinoccios en relación con las estrellas varíe constantemente haciendo que estas estrellas se muevan “hacia atrás” en el Zodíaco. Hace unos 2000 años, cuando la astrología occidental estaba en sus comienzos, el equinoccio del 21 de marzo coincidió con el grado cero de Aries, y entonces los dos zodíacos, el sideral (védico) y el tropical (occidental), eran idénticos.

De acuerdo al sistema sideral, el Sol se encuentra en el primer grado del Zodíaco cuando ingresa a la constelación Aries. Por otro lado, el primer grado del zodíaco tropical u occidental, en el que están basados los horóscopos modernos, se establece de acuerdo a la posición que ocupa el Sol durante el equinoccio del 21 de marzo, que como vimos va cambiando en relación con las estrellas y, por lo tanto, con los signos.

Debido a esta diferencia, con el paso de los siglos, el Sol ya no se encuentra en el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, como aparece en los horóscopos occidentales, sino entre el 14 de abril y el 13 de mayo. El mismo desfase de casi 24° existe en la posición del signo ascendente y de los demás planetas en la carta astrológica.

“Sider” significa “estrella” e indica que la astrología sideral se basa en las posiciones astronómicas reales de los planetas en relación con las constelaciones de estrellas. El zodíaco sideral no es simbólico, se trata de un fenómeno astronómico observable que corresponde a las posiciones de los cuerpos celestes según lo reconoce incluso la astronomía moderna. El zodíaco sideral es el zodíaco original, real y observable, mientras que el tropical es un zodíaco abstracto y obsoleto.

***Ayanamsba* - Distancia angular entre el zodíaco sideral y el tropical**

Para calcular la carta natal de acuerdo al zodíaco sideral, si se utilizan efemérides occidentales, se debe realizar el cálculo de corrección conocido como *ayanamsba* (o corrección debida a la precesión de los equinoccios). El término *ayanamsba* proviene de dos palabras sánscritas: *Ayana* literalmente significa movimiento, y en este caso en particular se refiere al movimiento de precesión de los equinoccios. *Ayana* también puede tomarse como el movimiento del Sol, y en ese sentido, nos indica el momento cuando el Sol llega al punto donde se forma el equinoccio del 21 de marzo. Es decir, ya sea que tomemos la palabra *ayana* como el movimiento de precesión de los equinoccios o como el movimiento del Sol, en ambos casos nos indica lo mismo. El otro componente es *amsba*, que generalmente significa porción, pero que en este contexto significa específicamente grado, lo cual es técnicamente una porción del círculo del Zodíaco.

La corrección *ayanamsba* establece entonces la diferencia entre la ubicación actual del equinoccio del 21 de marzo en relación con el grado cero de la constelación de Ashwini, o Arietis; es decir, en relación con el comienzo de Aries, y por ende, en relación con todas las otras constelaciones. En otras palabras, la corrección de *ayanamsba* se utiliza para ajustar la longitud de un punto o cuerpo celeste cuando su posición ha sido calculada según las efemérides occidentales.

El *ayanamsba* más ampliamente utilizado por los astrólogos védicos en todo el mundo es el de Lahiri, de acuerdo al cual el comienzo de la constelación Ashwini coincidió con el equinoccio del 21 de marzo del año 285 de nuestra era. Este cálculo fue desarrollado por N. C. Lahiri, cuando era el jefe de la oficina de Astro Investigación de Calcuta. En 1954 el *ayanamsba* de Lahiri recibió la aprobación oficial del Gobierno de la India.

Gracias a estos cálculos podemos saber que en el equinoccio del 21 de marzo, dentro de unos 11 200 años, el Sol se encontrará en el primer grado del signo de Libra. En ese entonces, el *ayanamsba* será de 180 grados. En otras palabras, allí el Sol se encontrará en el punto diametralmente opuesto a la posición que le atribuye el zodíaco tropical. Es importante señalar que los signos zodiacales no tienen una existencia aparte de las constelaciones; estos son espacios imaginarios que corresponden a un cierto grupo de estrellas y, por lo tanto, deben coincidir geográficamente con las respectivas constelaciones.

En la época en que se tradujo y escribió mucha de la literatura en la que se basa la astrología actual, el equinoccio primaveral para el hemisferio norte estaba situado unos grados al este del comienzo de Arietis que como vimos corresponde al signo de Aries, y la primavera comenzaba unos días antes de la entrada del Sol en esta constelación. El equinoccio continúa ocurriendo en la tercera semana de marzo, como sucedía en los tiempos de los griegos, pero por la precesión de los equinoccios ya no ocurre cuando el Sol está en Aries, sino cuando está en Piscis. En unos 430 años ocurrirá cuando el Sol se encuentre en Acuario.

De acuerdo a una investigación realizada por Syamasundara Das, unos de los pioneros del Jyotish en el Occidente, y publicada en varios foros del internet, hasta el tiempo de Claudio Tolomeo (150 a. C.), todos los astrólogos en el mundo Greco-romano, Egipto y Caldea utilizaban el zodíaco sideral sabiendo que los cuatro signos cardinales comenzaban a cierta distancia de los puntos de los solsticios y los equinoccios. En esos momentos fue Tolomeo en su *Syntaxis Mathe-matika* y *Tetrabiblos*, quien accidentalmente introdujo el sistema que después fue conocido como "tropical". En ese entonces el sistema tropical y el sideral estaban tan cerca, a menos de un grado, que eran indistinguibles a simple vista, y el *ayanamsba* era de casi cero grados. Debido a esto, para todos los propósitos prácticos, la unificación se volvió el nuevo estándar y los sistemas previos a Tolomeo quedaron en el olvido para los occidentales. Este nuevo sistema fue acertado durante cierto tiempo, pero con el paso de los años, debido a que no estaba basado en las estrellas fijas, lentamente comenzó a divergir del Zodíaco

real y se volvió lo que ahora se conoce como el sistema tropical, que es el que utiliza la mayoría de los astrólogos modernos.

En 1944, Cyril Fagan, a veces llamado “el padre de la astrología sideral occidental moderna”, inició una escuela llamada “Astrólogos Siderales Occidentales”, utilizando técnicas interpretativas occidentales pero basándose en el zodíaco sideral. Él y los astrólogos que hasta ahora continúan en esta línea, afirman que seguir a Tolomeo abandonando las estrellas fijas es un error y buscan regresar al zodíaco sideral original antes de Tolomeo. El siguiente es un extracto de un artículo publicado por ellos en la revista *American Astrology*, en julio de 1953:

Antiguamente, en el siglo 5 a. C., todas las revoluciones solares eran calculadas en función al Zodíaco llamado sideral o fijo, el cual no varía por la precesión; mientras que en la actualidad dichos retornos toman como referencia el Zodíaco que inventó Hiparco por error alrededor del año 139 a. C. y que popularizó Claudio Tolomeo en el siglo 2 a. C. Fue una tragedia para el genio griego que no se haya podido corregir la creencia de que los puntos equinociales son absolutamente fijos en el espacio. Ese fue el origen de una serie de zodiacos tropicales.

La precesión de los equinoccios era un fenómeno conocido por los *rishis* desde tiempos inmemoriales. El *Satapatha Brahmana* menciona el equinoccio vernal que ocurrió cuando el Sol estaba en la constelación de Kritika, entre los 26° 40' de Aries y los 10° 00' de Tauro. Esta y otras referencias que se encuentran en las escrituras védicas sobre los puntos del solsticio situados en varias partes del Zodíaco, prueban que la precesión de los equinoccios era conocida hace 5 mil años por los astrólogos de la India. Ellos también se familiarizaron con la astrología tropical durante los 800 años de dominio musulmán, cuando tuvieron que interactuar con los astrólogos de la corte islámica quienes provenían de Arabia, Turquía y Persia, y que practicaban este sistema. Los astrólogos védicos nunca adoptaron el sistema tropical que llevaron los musulmanes, sino que estos últimos adoptaron el sistema sideral. Es decir, los conquistadores adoptaron el sistema de los conquistados porque era más efectivo y acertado en sus predicciones.

Mucho antes de que los europeos siquiera discutieran si la Tierra era plana o redonda y sin la ayuda de telescopios o de la tecnología moderna, los sabios de la época védica estaban conscientes de los efectos de la oscilación de la Tierra y calculaban la orientación exacta de los equinoccios en relación con las estrellas para establecer su calendario astronómico. Esto nos demuestra el grado de avance de la civilización védica en cuanto a conocimiento matemático y astronómico.

En “Desenmascarando”, un libro científico publicado en Francia, el físico Georges Charpak y el profesor Henri Broch tratan de “desenmascarar” filosofías y creencias místicas, además de ciertos fenómenos paranormales como la levitación, el caminar sobre brasas, etc. Y con el propósito de demostrar la presunta falsedad de la astrología, ellos presentan el siguiente argumento:

“De hecho, los signos zodiacales de nacimiento, tan comunes en las columnas astrológicas, ligados a las supuestas cualidades personales de aquellos que nacen bajo su influencia, están basados principalmente en posiciones astronómicas trazadas hace miles de años. El problema con esto es que el eje de rotación de la Tierra está en continuo cambio. El eje pivota tal como un trompo, completando una revolución cada 25 790 años, aproximadamente. Como resultado, los signos zodiacales en uso hoy en día por los astrólogos, no coinciden con las constelaciones”.

Los autores concluyen entonces que, en la actualidad, la sociedad moderna se encuentra infectada por pensamientos poco científicos, y que esta no es tan racional y científica después de todo. De esta manera, tratando de desprestigiar la astrología en general, Charpak y Broch utilizan un argumento que, como hemos visto, no es aplicable a la astrología védica, cuyo Zodíaco reconoce y se ajusta al continuo cambio del eje de rotación de la Tierra que ellos mencionan en su libro. Parece que cuando se habla de astrología, solamente se considera la occidental o tropical, y esto es, en gran parte, gracias a que los académicos modernos le han hecho creer al mundo que la verdadera civilización y cultura comenzó en Grecia. Es verdad entonces que la sociedad moderna no es tan racional ni científica, ya que, con excepción de unos pocos, desconoce el tesoro de conocimiento e información que se encuentra en los Vedas y piensa que la civilización de la India antigua estaba basada en la superstición y que carecía de fundamentos filosóficos y científicos.

Los astrónomos y estudiosos modernos que descubran esta ciencia del Jyotish y en ella la existencia del zodíaco védico, comenzarán a ver esta civilización y cultura con respeto y admiración; y posiblemente también querrán aprender de ella. Estamos seguros de que en el futuro no muy lejano, en la medida en que se difunda este conocimiento, serán muy pocos los practicantes de astrología que no utilicen el zodíaco sidereal védico. Esa es nuestra predicción.

PARTE 2

Los cuatro elementos
claves del Jyotish - Signos,
constelaciones, casas y
planetas

Capítulo 8 *Rashis* - Los signos

En este capítulo presentamos el primero de los cuatro elementos claves del Jyotish, los doce signos zodiacales, y describimos en detalle sus atributos y clasificaciones.

Los doce signos y sus nombres sánscritos:

1. Aries - Mesha	2. Tauro - Vrishaba
3. Géminis - Mithuna	4. Cáncer - Kataka
5. Leo - Simha	6. Virgo - Kanya
7. Libra - Tula	8. Escorpio - Vrishika
9. Sagitario - Dhanus	10. Capricornio - Makara
11. Acuario - Kumbha	12. Piscis - Mina

Los signos se clasifican de tres maneras:

- a) Positivos y negativos.

Los positivos son impares y los negativos son pares (en este caso negativo no significa negatividad).

- b) Móviles, fijos y duales.

Los signos 1, 4, 7 y 10 son móviles; los signos 2, 5, 8 y 11 son fijos; los signos 3, 6, 9 y 12 son duales.

- c) Fuego, tierra, aire y agua.

Los signos 1, 5 y 9 son de fuego; los signos 2, 6 y 10 son de tierra; los signos 3, 7 y 11 son de aire; los signos 4, 8 y 12 son de agua.

***Vishama u Oja Rashis* - Signos Positivos / Masculinos:** Aries, Géminis, Leo, Libra, Sagitario, Acuario. Energía, determinación, fuerza de voluntad, espontaneidad, expresión.

***Shama o Yugma Rashis* - Signos Negativos / Femeninos:** Tauro, Cáncer, Virgo, Escorpio, Capricornio, Piscis. Pasividad, suavidad, receptividad, actitud defensiva.

***Chara Rashis* - Signos Móviles:** Aries, Cáncer, Libra, Capricornio. Dinamismo, actividad, ambición, posesividad, movimiento, cambio, flexibilidad, decisiones rápidas, inestabilidad.

***Stbira Rashis* - Signos Fijos:** Tauro, Leo, Escorpio, Acuario. Estabilidad, firmeza, pragmatismo, determinación, persistencia, tradición, conservadurismo, rigidez, obstinación.

Dwiswabbava Rashis - Signos Duales: Géminis, Virgo, Sagitario, Piscis. Fluctuación, flexibilidad, dualidad, reflexión, indecisión, vacilación, inconstancia.

Agni Rashis - Signos de Fuego - Aries, Leo, Sagitario. Coraje, energía, independencia, entusiasmo, vigor, confianza, ambición, orgullo, vanidad, liderazgo, dominio, control.

Bhu Rashis - Signos de Tierra - Tauro, Virgo, Capricornio - Solidez, estabilidad, trabajo, realismo, objetividad, premeditación, pragmatismo, perseverancia, cautela, prudencia, testarudez.

Vayu Rashis - Signos de Aire - Géminis, Libra, Acuario - Inteligencia, comprensión amplia, versatilidad, talento, creatividad, imaginación, planificación, idealismo, curiosidad, inconstancia, nerviosismo.

Jala Rashis - Signos de Agua - Cáncer, Escorpio, Piscis - Sensibilidad, intuición, receptividad, emotividad, afecto, compasión, imaginación, adaptabilidad, nerviosismo, falta de energía.

El siguiente gráfico muestra los 12 signos zodiacales, sus nombres sánscritos y occidentales y sus clasificaciones:

Sánscrito	Occidental	Elemento	Sexo/Signo	Regente	Característica
Mesha	Aries	Fuego	Masc/Positivo	Marte	Móvil
Vrishaba	Tauro	Tierra	Fem/Negativo	Venus	Fijo
Mithuna	Géminis	Aire	Masc/Positivo	Mercurio	Dual
Kataka	Cáncer	Agua	Fem/Negativo	Luna	Móvil
Simha	Leo	Fuego	Masc/Positivo	Sol	Fijo
Kanya	Virgo	Tierra	Fem/Negativo	Mercurio	Dual
Tula	Libra	Aire	Masc/Positivo	Venus	Móvil
Vrishika	Escorpio	Agua	Fem/Negativo	Marte	Fijo
Dhanus	Sagitario	Fuego	Masc/Positivo	Júpiter	Dual
Makara	Capricornio	Tierra	Fem/Negativo	Saturno	Móvil
Kumbha	Acuario	Aire	Masc/Positivo	Saturno	Fijo
Mina	Piscis	Agua	Fem/Negativo	Júpiter	Dual

Las casas son las doce porciones o divisiones del espacio que nos rodea y siempre están situadas en el mismo lugar en relación con la tierra. La casa 1, el ascendente o *lagna*, siempre se encuentra en el horizonte oriental, la casa 7 en el horizonte occidental y así sucesivamente.

Pero, en cambio, los signos del Zodíaco sí se mueven en relación con la Tierra, o mejor dicho, tal como se dijo en el capítulo anterior en la sección “astronomía”, es la tierra la que se mueve o rota en el espacio mientras que el Zodíaco permanece fijo. En todo caso, desde nuestra perspectiva, los signos son los que se mueven y este movimiento de los signos hacia el horizonte occidental hace que cada dos horas, aproximadamente, se produzca un cambio de signo ascendente.

Los signos del Zodíaco están siempre en el mismo orden, ya que representan las secciones o divisiones de las estrellas fijas en el espacio. En todo momento uno de los doce signos se encuentra en el horizonte oriental y sabiendo esto y siguiendo el orden de los signos en el Zodíaco fácilmente podemos saber qué signo está ocupando cada casa.

Por ejemplo, si Sagitario está en el ascendente (*lagna*) o casa 1, teniendo en cuenta que Capricornio es el próximo signo, sabremos que Capricornio se encuentra en la casa 2, Acuario en la casa 3 y así sucesivamente. De la misma manera, como Géminis es el séptimo signo a partir de Sagitario, sabremos automáticamente que este signo se encuentra en la casa 7 a partir de Sagitario cuando Sagitario es la casa 1.

Las casas representan áreas específicas de la vida como el cuerpo, la riqueza, los hermanos, la madre, los hijos, la pareja, la religión, la carrera, etc., mientras que cada signo del Zodíaco representa un humor o cualidad que se puede comparar con una especie de tinta, la cual colorea el espacio que ocupa. Por ejemplo, si a un signo le asignamos el color rojo debido a su naturaleza, y le ponemos este color rojo a la casa 7, tendremos una influencia “roja” sobre esta casa y lo que ella representa, en este caso la pareja, y podríamos concluir que la pareja y la relación con esta será un tanto apasionada y que habrán ciertas fricciones.

De esta manera podemos decir que, con sus atributos, cada signo le pone un color o cualidad especial a la casa que ocupa y, por consiguiente, a aquellas áreas de la vida que corresponden a dicha casa. De ahí la importancia de aprender cuáles son todas estas áreas que las casas representan y luego las características y humores de cada signo para comprender e interpretar el resultado de dicha combinación.

Como hemos visto, al determinar el *lagna*, que representa al individuo mismo, automáticamente se pueden determinar todos los signos y su ubicación en las otras 11 casas. Esto nos ayuda a comprender las generalidades de cada signo *lagna*, más allá de lo que podemos saber si estudiamos las características del *lagna* por sí solo. Por ejemplo, en el *lagna* Cáncer, Marte preside las casas 5 y 10 debido a que Aries y Escorpio son los signos de Marte. Por lo tanto, Marte se vuelve un planeta clave para este *lagna* debido a que ambas casas, una *trikona* o trino, y otra *kendra* o angular, son sumamente importantes en la carta astral. La casa 5 corresponde a la inteligencia, la creatividad, el romance y la manera en que nos proyectamos hacia los demás y hacia el medio ambiente. Esta casa juega un papel crucial en nuestros esfuerzos por complacer a otros y en la utilización de nuestra energía creativa para satisfacer nuestros deseos y los deseos de los demás. Esta es la casa de los hijos, quienes son nuestra creación en asociación con otra persona. La 10 es la casa de nuestra carrera u ocupación, de nuestra imagen pública, fama y reputación. Entonces, aunque aquellos con *lagna* Cáncer son emotivos, sensibles y cambiantes, al mismo tiempo también son intensos y hasta agresivos en la acción y en lo que respecta a sus facultades creativas y a los esfuerzos por tomar su lugar en la vida pública. Es allí donde ellos utilizan las cualidades de Marte.

Teniendo en cuenta esto es posible comprender ciertas características importantes del *lagna* por la manera en que sitúa al resto de los signos en la carta, y qué tipo de humor entonces influenciará aquellas áreas de la vida representadas en las casas.

Es necesario estudiar y comprender las características de los 12 signos del Zodíaco, así como la naturaleza de los planetas, el signo que presiden o regentan en cada *lagna*, y su ubicación en la carta, para poder utilizar apropiadamente las siguientes herramientas del Jyotish:

- Técnicas de interpretación y predicción.
- *Yogas* o combinaciones planetarias.
- Períodos y tránsitos planetarios.
- Cartas divisionales y otros métodos avanzados.

***Lagna* - El signo ascendente**

Como se explicó anteriormente, se le llama ascendente o *lagna* al signo del Zodíaco que “asciende” o surge en el horizonte oriental en el momento del nacimiento. Técnicamente, el ascendente es el punto de la eclíptica que toca o corta el horizonte oriental y recibe ese nombre porque asciende o va hacia arriba.

Si alguien nace al amanecer del 20 de abril, cuando el Sol se encuentra en Aries, el signo ascendente será Aries. Si nace ese mismo día pero unas 2 horas más tarde, el ascendente será Tauro y si nace a las 6 o 7 de la tarde será Libra, el signo opuesto a Aries.

Es necesario hacer los cálculos precisos para determinar la posición exacta del signo ascendente, al cual desde ahora siempre llamaremos *lagna*. Debido a que la Tierra se inclina con relación a la eclíptica y considerando que su órbita también es eclíptica, no todos los *lagnas* tienen la misma duración.

El *lagna* es el punto de partida de la carta astral y se vuelve a la vez la primera casa. Como signo, es el que determina los aspectos más importantes de la personalidad y se considera un factor central en la interpretación de la carta natal. Es mucho entonces lo que se puede decir acerca del carácter, las tendencias y la naturaleza del individuo, a través del *lagna*.

En el mundo occidental el signo que ocupa el Sol en el Zodíaco —que de acuerdo a lo que hemos visto, lo más probable es que se encuentre en el signo anterior después de restar los grados del *ayanamsba*— se reconoce como el signo principal de una persona. En cambio, de acuerdo al Jyotish, el *lagna* es el signo más importante, mientras que la posición del Sol tiene un valor relativo, similar al de los demás planetas. El signo que le sigue en importancia al *lagna* es el que ocupa la Luna; a este se le conoce como *chandra-lagna* y se considera como un segundo ascendente.

Es importante contar con la hora exacta de nacimiento debido a que, en algunos casos, una mínima variación podría cambiar el *lagna* y, de esta manera, modi-

ficar completamente la carta. Si uno no está seguro de la hora o si el *lagna* se encuentra a unos pocos grados del comienzo o del final de un signo, tal como se explicará más adelante, se debe estudiar muy bien la personalidad del nativo y analizar hechos importantes en su vida para determinar el *lagna*.

La siguiente es una descripción de las características de los doce signos, y aunque estas se aplican principalmente al *lagna*, también se toman en cuenta para analizar los efectos de los planetas en cada signo, tal como está descrito en el apéndice del libro.

Mesha – Aries

Con la influencia de Marte, su regente, y como primer signo del Zodíaco que representa la energía primordial, Aries empuja al nativo hacia la cima, por eso es muy común verlo a la cabeza de proyectos y empresas. El nacido en este signo es jovial, espontáneo, dinámico, energético, mental y físicamente activo; guerrero, creativo, demostrativo, determinado, ejecutivo, ambicioso, optimista, carismático, autosuficiente, audaz e independiente. No le agrada aceptar posiciones subordinadas y, por lo general, se encuentra guiando, inspirando, controlando o liderando a otros. Posee iniciativa y siempre está en busca de nuevas oportunidades, tiene un espíritu aventurero, realiza los cambios necesarios, a veces en forma drástica, para progresar en su vida, y el fin le interesa mucho más que los medios.

El ariano es emocional y pasional, se entusiasma fácilmente y comienza diversas tareas con mucha determinación, venciendo obstáculos y dificultades, pero suele aburrirse con la misma rapidez, dejando a veces proyectos inconclusos, sobre todo si le demandan mucha atención. Es, además, impulsivo, egocéntrico, impaciente, intolerante, dominante, desafiante, discutiendo, agresivo, inconstante, orgulloso y, en algunos casos, arrogante y egoísta.

Aries representa la cabeza, así que las dolencias típicas son dolores de cabeza, neuralgias y migrañas. Si existe una aflicción mayor, afecciones al cerebro, trombosis, etc. Virgo, como el signo correspondiente a la casa 6, de las enfermedades, para Aries, puede crear también problemas digestivos, en los riñones y en el bajo vientre.

El Sol se encuentra exaltado y Saturno debilitado en Aries. Para Marte es su signo *mulatrikona* entre los 0° y los 12° (esto se explicará más adelante). El Sol, Marte y Júpiter son benéficos, mientras que Venus, Mercurio y Saturno son maléficos para este signo. Los martes, jueves y domingos son los mejores días. El rojo y amarillo son los colores más favorables.

Vrishaba – Tauro

Tauro es un signo fijo, femenino, negativo, de tierra, regido por Venus. Este es el primero de los cuatro signos fijos y de los tres de tierra, y el segundo del Zodíaco,

por lo que representa el rostro, el cuello, la boca y la garganta, como también los ingresos económicos. El nativo de este signo es estable, paciente, determinado, perseverante, tenaz, resistente, sensato, práctico, terco, obstinado y bueno para hacer planes o trabajar en proyectos de largo plazo, incluso si se encuentra con dificultades o tiene que enfrentar críticas u oposición. Posee un gran poder de recuperación ante las adversidades, es ambicioso, conservador, posesivo, cuidadoso con el dinero, veraz, capaz de sacrificarse por su familia, afectuoso, fiel y leal; sabe negociar y mantener sus amistades.

Es poético, aprecia la música, el arte y la belleza; tiene fuerza de voluntad y la capacidad de concentrarse en lo que necesita hacer y de esperar pacientemente los resultados. Al mismo tiempo, no es de tomar riesgos, considera los pros y los contras de cada situación antes de tomar decisiones y una vez que lo hace es muy difícil convencerlo para que cambie de opinión. Es apegado al placer, los disfrutes materiales y las comodidades. Como el toro, símbolo de este signo, tolera mucha provocación, pero cuando se enoja puede volverse muy violento. Si se resiente, le cuesta perdonar.

Cuando Mercurio se encuentra fortalecido y bien ubicado le sirve de guía al nativo de Tauro, y le ayuda a canalizar apropiadamente sus energías y el resultado de sus esfuerzos.

Su parte débil es la región del cuello y la garganta, la vista (el ojo derecho) como también, la vejiga y las vías urinarias.

La Luna y Rahu se encuentran exaltados, y Ketu está debilitado en Tauro. Saturno, el maléfico natural, al presidir las auspiciosas casas 9 y 10, se vuelve un *yogakaraka* para este *lagna*, convirtiéndose en un gran benéfico. Mercurio y el Sol también son benéficos, Marte es neutral, mientras que Júpiter y la Luna son maléficos. Los viernes y miércoles son los días favorables, y blanco, verde y rosa, los mejores colores para este signo.

II Mithuna - Géminis

El nativo de este signo de Budha (Mercurio), el planeta del intelecto, tiene mucho interés y curiosidad por investigar y adquirir conocimientos. Definitivamente vive mucho más dentro de su mente que en el plano físico, posee inteligencia aguda, destreza mental, lógica, poder de percepción, de análisis y de retención. Es de mente amplia, siempre está abierto a nuevas ideas, es inventivo y tiene la capacidad de comprender a los demás y de dar buenos consejos. Puede desempeñarse muy bien en el campo de la literatura, como orador y en el debate, encontrando placer en compartir sus conocimientos con los demás, aunque no es fácil de conocer íntimamente.

Su mente es muy activa e inquieta, y se mueve muy rápidamente de una idea o pensamiento al siguiente, lo que muchas veces le impide concentrarse. Es versátil, sabe adaptarse a las diferentes circunstancias de la vida, ama la diversidad

y está inclinado a hacer cambios frecuentes. No le gusta estar atado a reglas o hábitos, es afectuoso pero inconstante e inconsistente en sus relaciones, y también un tanto insensible y a veces superficial. No le conviene casarse muy joven.

Tiene la capacidad de desempeñarse en más de una ocupación al mismo tiempo, pero deja trabajos o proyectos inconclusos por haber comenzado otros nuevos (el que mucho abarca poco aprieta). Géminis es también conocido como el signo de la oscilación o vacilación, indicando alguien cambiante que tiende a difundir sus energías en diversas acciones o asuntos en vez de concentrarlas en una sola cosa. Se dice que el geminiano suele tener “muchas ollas en el fuego al mismo tiempo”. Por lo general, además de su trabajo principal siempre busca alguna otra fuente de ingresos. Es social pero al mismo tiempo tiene la tendencia a centrarse o encerrarse en sí mismo, lo cual puede ser provechoso si utiliza esto para su desarrollo espiritual. Sabe considerar cuidadosamente las ventajas y desventajas de cada situación, pero por esta razón suele demorarse en tomar decisiones importantes.

El nativo de Géminis tiene experiencias duales en su vida, las buenas y las malas por lo general se alternan constantemente. Siempre hay algo de sufrimiento en medio de su felicidad y viceversa. Es una persona a la cual se puede acudir en situaciones de emergencia, ya que tiene la capacidad de responder a las necesidades y requerimientos del momento. Los eventos se mueven más rápido en su vida que en las de otras personas. Al ser un signo dual y el tercero en el Zodíaco, el nativo viaja con frecuencia, es contradictorio, impaciente y le cuesta esperar los resultados.

Se le aconseja tomar suficiente descanso, ya que tiende a consumir mucha energía, incluso hasta cuando parece estar quieto. Sus preocupaciones y ansiedad mental pueden afectar su salud. No debe recargarse con una variedad de trabajos. Si se relaja y duerme lo suficiente puede mantenerse saludable. Los ejercicios de *yoga*, respiración (*pranayama*) y relajación se le recomiendan también de manera especial.

Ningún planeta se encuentra exaltado o debilitado en este signo de la danza, la música, las galerías de arte, los artistas y el entretenimiento. Mercurio y Venus se consideran benéficos; la Luna y Saturno neutrales y los maléficos son el Sol, Júpiter y Marte. Los viernes y miércoles son los días favorables. Los mejores colores son el verde y el azul, y la gema indicada es la esmeralda o la turmalina verde.

Kataka - Cáncer

El nativo de este signo posee una imaginación muy fértil y la capacidad de absorber ideas de todo lo que encuentra a su alrededor. Es muy emotivo y sensitivo, a veces al extremo de la irritabilidad nerviosa. Es tímido en algunas circunstancias, pero muy valiente en otras. Su temperamento es muy variable e impredecible y experimenta cambios frecuentes y altibajos en su vida. Necesita movimiento y cambios frecuentes, especialmente en su vida laboral, de otra manera se aburre y se frustra.

Cáncer es un signo de médiums, clarividentes y psíquicos. Su capacidad de percepción está más desarrollada que la del resto de la gente y sus gustos artísticos son refinados. Se interesa por diversas formas de arte y especialmente por las antigüedades, y le va bien vendiendo piezas de arte como pinturas y esculturas. Es un signo maternal, por lo que su familia y su hogar son de vital importancia estando dispuesto a sacrificarse por ello. También es romántico y tiene la capacidad de recapturar los momentos gratos del pasado para agradar a su pareja; pero sufre si es ignorado o descuidado por ella. Tiene sentimientos profundos de lealtad y responsabilidad, es genuino y sincero expresando cariño, y a pesar de que puedan surgir problemas se mantiene junto a su pareja a menos que esta haga algo demasiado drástico. Es franco y abierto, pero al mismo tiempo suele ocultar sus emociones y no se revela ante los demás con facilidad, y por ello son pocos los que lo conocen íntimamente. Se siente herido fácilmente y puede parecer rudo en algunas circunstancias, pero esta es su manera de esconder inseguridades y complejos. Por otro lado, es un muy buen anfitrión, amable, generoso y bien intencionado mientras no le fallen, pero si percibe hipocresía o deshonestidad, le es muy difícil tolerar y perdonar.

Sabe acomodarse a las circunstancias, así como el agua toma la forma del recipiente que la contiene; pero por otro lado, es bien definido en lo que le gusta y le disgusta, y a veces puede irse a los extremos. El dinero es importante para él, pero a la vez es muy gastador; es inquieto, lleva una vida divagante e interesante, dejándose llevar muchas veces por las emociones. Pero no es impulsivo para tomar decisiones, suele considerar los pros y los contras antes de actuar, enfrentándose muchas veces con dualidades difíciles de resolver.

Necesita desarrollar paciencia y tolerancia, y no dejar que su sensibilidad y sentimientos cubran su buena inteligencia. Para mantener una buena salud se le aconseja controlar sus emociones y preocupaciones, ya que en su caso particular los problemas físicos tienen su origen en el sistema nervioso. Cáncer representa el pecho y el estómago, y como la Luna preside este signo, la principal causa de las enfermedades son las preocupaciones. Las prácticas de *yoga* y *pranayama* (ejercicios respiratorios) benefician especialmente a los nacidos bajo este signo.

Júpiter se encuentra exaltado y Marte debilitado en Cáncer. Marte es *yogakaraka*, la Luna y Júpiter son benéficos, el Sol es neutral y Mercurio, Venus y Saturno son maléficos para Cáncer. Los mejores días para comenzar algo nuevo y tener éxito son los lunes y martes; sus mejores colores son el blanco, el rojo y el azul (aunque estos últimos dos por separado y nunca combinados) y la perla es la gema indicada (le ayuda a equilibrar su mente).

♌ Simha - Leo

Leo es un signo masculino, positivo y de fuego, regido por el Sol, fuente de luz y vida, y el rey de los planetas. El nacido bajo este signo posee dignidad, es noble,

de buen corazón, idealista, magnánimo y generoso. Tiene fe en sus amigos y parientes y es capaz de inspirar afecto y admiración, recibiendo de los demás la ayuda y el apoyo que necesita para alcanzar sus metas en la vida. Es carismático, le gusta impresionar y, por lo general, se vuelve el centro de atención y se pone a la cabeza en donde sea que se desempeñe. Es romántico, apasionado, y pone su corazón en lo que hace; es paternal, se preocupa por los demás y puede trabajar para el beneficio e interés de un gran número de personas.

Así como el Sol requiere de sacrificios y celebraciones en su honor, el Leo se complace cuando es tratado con deferencia y le ofrecen apreciación, honor o respeto. Esto lo hace susceptible a ser víctima de la adulación de quienes desean aprovecharse de él.

Leo es un signo fijo y de fuego, por lo tanto confiere determinación, firmeza de propósito e incluso obstinación, así como energía, entusiasmo, fuerza de voluntad, franqueza, lealtad, gloria, gracia, inspiración, capacidad organizativa y ejecutiva, autoridad y liderazgo, ya que por naturaleza Leo es un signo de líderes.

El símbolo de este signo es el león, el rey de los animales y, profesionalmente, por instinto natural, el nativo es independiente, busca la posición más elevada y se preocupa por los asuntos de alta envergadura, dejando aquellos de rutina y más pequeños para que los atiendan los demás. No le gusta seguir la autoridad de nadie y por ello le conviene trabajar por su cuenta en vez de hacerlo bajo la autoridad de otra persona.

Es capaz de ir hacia adelante sin mayor consideración por las cosas del pasado ni por lo que pueda suceder en el futuro. Muchas veces es extremista e incapaz de considerar ambos lados de una situación. Necesita entonces aprender a escuchar las opiniones y puntos de vista de los demás, así como también sus ideas, observaciones y sugerencias. También debe tratar de controlar sus sentimientos y desapegarse del deseo de dominar y de recibir el respeto que se merece o cree merecer. Para mantener una buena salud y sobre todo evitar problemas cardíacos, necesita descansar lo suficiente y relajarse todo lo que pueda.

Ningún planeta se encuentra exaltado o debilitado en Leo, pero para el Sol es su signo *mulatrikona* entre los 0° y 20°. Marte es *yogakaraka*, el Sol y Júpiter son benéficos. La Luna y Mercurio neutrales, y Venus y Saturno maléficos. El domingo, martes y miércoles son días favorables; sus colores, el rojo, naranja y verde, y la gema indicada es el rubí o el granate.

Kanya - Virgo

El nativo de este otro signo de Mercurio es inteligente para los negocios y, al mismo tiempo, interesado en diversas formas de conocimiento. Es conversador, curioso, de naturaleza gentil, le gusta vestirse bien, tiene un halo de pureza y algunos rasgos impulsivos y emotivos. Participa del arte, la cultura, la música; aprende a tocar instrumentos musicales y en general posee talentos prácticos, tales como dibujar,

diseñar y esculpir. Su perfeccionismo lo capacita para aquellos trabajos que requieren precisión y atención a los detalles. Es pensativo, receptivo, cauteloso, con una tendencia al nerviosismo y la ansiedad, pudiendo llegar a ser hipocondríaco. Tiene sentido del deber, es industrioso, bueno para resolver problemas y capaz de trabajar duro, de una manera económica y metódica, pero le falta un poco de confianza en sí mismo y tiene dudas en aceptar lo que le dice el corazón.

Posee una naturaleza religiosa pero una mente un tanto escéptica y especulativa. Es romántico, sufre si hay problemas familiares o enemistad entre parientes, pero su desconfianza y detallismo le crea problemas con la pareja, quien difícilmente logra satisfacer sus requerimientos y exigencias de que todo sea perfecto.

Es influyente, cuenta con buen discernimiento, es quejumbroso y crítico pero tiene la capacidad de ser un buen juez, si es que no se deja llevar por los impulsos. Es agradable, sensible, creativo, limpio, inocente, ingenuo, capaz de trabajar para juntar dinero, pero renuente a someterse a una rutina diaria. Es emprendedor, aprende acerca de leyes, puede ejercer poder sin corromperse, es convencional y prudente en los negocios, apreciado por su jefe y elocuente. Suele trabajar con la cabeza fría y sobrepasa a sus compañeros y competidores. Si se encuentra a cargo de un proyecto supervisa constante y minuciosamente a sus subordinados.

En cuanto a salud, es importante cuidar el sistema nervioso y los riñones.

Mercurio se encuentra en su *mulatrikona* y Venus debilitado en Virgo. Venus y Mercurio son grandes benéficos, el Sol y Saturno neutrales, y Marte, la Luna y Júpiter maléficos. Los días favorables son el miércoles y el viernes; el mejor color es el verde y el blanco, y la gema indicada es la esmeralda y luego la turmalina verde y el diamante.

Tula - Libra

El nativo de este signo es un pensador profundo, muestra interés por la filosofía y, al mismo tiempo, habilidad en los negocios y el comercio en general. Es diplomático, sociable, de buenos tratos, buen anfitrión, carismático, seductor y encantador. Suele combinar la amistad y el placer con su actividad productiva; ayuda a sus parientes, es sensual, está inclinado al disfrute, las comodidades materiales, los viajes y al entretenimiento; pero al mismo tiempo tiene gustos moderados y es capaz de vivir con modestia. Es idealista, viaja y busca la belleza, la verdad y el amor en la vida. Es además franco, honesto y soñador, y a veces construye castillos en el aire. Tratándose del séptimo signo del Zodíaco, recibe ayuda y facilidades de parte de la pareja, socios o grupos y organizaciones, siendo un buen estratega y negociador con la tendencia a buscar siempre lo más conveniente para cada una de las partes involucradas.

Libra es un signo positivo y fuerte que ha producido gente poderosa en la historia. El nacido en Libra es activo, diligente y capaz de contribuir significativamente

en la sociedad, pero aunque es inteligente, justo, ecuánime, buen juez y árbitro, sus opiniones extremas, su orgullo y su vehemencia pueden desviarlo del camino correcto, volverlo ambicioso e incluso convertirlo en un dictador (además de Gandhi, también Hitler y Napoleón tenían este *lagna*) Claro que en estos casos (sobre todo en el de Hitler) la parte negativa de la personalidad está determinada por aflicciones planetarias ajenas al *lagna*. En verdad, no podemos decir que hay *lagnas* buenos o malos. Los factores positivos y negativos dependen de cómo estén configuradas las posiciones planetarias.

Las vías urinarias, el bajo vientre y los órganos reproductores internos son las áreas delicadas que deben ser protegidas.

Saturno se encuentra exaltado y el Sol debilitado en Libra. Saturno es *yogakaraka*, Mercurio y Venus son benéficos, la Luna neutral, y Marte, el Sol y Júpiter son maléficos para Libra. El lunes, miércoles viernes son los días favorables. El naranja y el blanco son los colores favorables, y la gema que se indica es el diamante y la turquesa.

♏ Vrishika - Escorpio

El nativo de este signo tiene recursos y es determinado, pero cuando él mismo es el que establece las metas y no tanto así cuando debe seguir las órdenes de otros. No es ocioso sino más bien activo y funciona mejor cuando se le presentan obstáculos y dificultades en el camino. Es creativo, curioso, investigador y tiene una imaginación muy fértil y una inteligencia aguda. Muestra coraje, independencia y resolución, aunque suele dejar las cosas para último momento (se dice que los nativos de Escorpio, aunque salen últimos llegan primero). No está consciente de sus habilidades al comienzo, aquellas que se encuentran latentes, pero cuando las descubre y utiliza todo su potencial, manifiesta una energía y un dinamismo sorprendente, siendo capaz de trabajar sin descanso hasta el final de la tarea. Al mismo tiempo, su naturaleza extremista puede llevarlo a hacer cambios drásticos y repentinos en su vida y a destruir algo por lo que ha trabajado con mucha dedicación.

Sus sentimientos y emociones son intensos y, en general, es extremista, pudiendo ser de lo más espiritual en una época o en un momento de la vida, y al otro pensar y actuar como un materialista. O puede pasar de un estado de conciencia trascendental y de renuncia a uno de sensualidad y lujuria.

Tiene buena intuición, es introvertido, místico y profundo; experimenta emociones intensas, es sarcástico, crítico, impulsivo, irritable y a veces agresivo. Tiene muy definidos, hasta un extremo, a quienes quiere y a quienes no. Es leal y confiable, pero si es defraudado o traicionado por su amigo o líder no lo perdona fácilmente y puede incluso querer vengarse de alguna manera.

Vive de acuerdo a sus propios términos, no se entromete en los asuntos de los demás; sólo toma interés cuando algo le concierne de manera personal. Aparentemente es franco y abierto, pero en realidad sabe guardarse ciertas cosas y man-

tener secretos, es difícil de conocer íntimamente y tiene pocos amigos realmente íntimos. El ambiente influye mucho en su estado de ánimo y en su calidad de trabajo. No le gusta que le den órdenes a menos que la persona que lo haga goce de su admiración y respeto.

En general, es más feliz y exitoso que otros que son puestos en las mismas situaciones de vida. Para las relaciones es intenso, posesivo, celoso y complicado. Tiene que desarrollar comprensión, afecto y tolerancia si desea llevar una vida agradable con su pareja. Aunque esto es cierto para la mayoría de la gente, es más aplicable a un nativo de Escorpio: regularmente necesita recibir apreciación y reconocimientos de su pareja para sentirse bien, y se deprime y angustia si recibe críticas o indiferencia de parte de ella.

Los dolores de cabeza y problemas en los órganos genitales y el sistema de eliminación es lo que puede afectar la salud.

Ketu se encuentra exaltado y Rahu y la Luna debilitados en Escorpio. El Sol, la Luna y Júpiter son benéficos, Marte es neutral y Mercurio, Venus y Saturno son maléficos para este signo. Domingos, lunes, martes y jueves son días favorables. El naranja y el rojo son buenos colores, y la gema que se recomienda es el coral rojo.

Dhanus - Sagitario

El nativo de Sagitario es filosófico y religioso, pero puede volverse dogmático si no se encuentra bajo la guía adecuada. Tiene buena intuición, una mente abierta y la capacidad de asimilar nuevas ideas; pero suele considerar demasiado el pro y el contra de cada asunto o situación, lo que lo vuelve inseguro y le impide tomar ciertas decisiones importantes en el momento indicado. Es optimista, idealista e independiente; tiene coraje, confianza en sí mismo, vigor, energía y entusiasmo. Los obstáculos no lo detienen, ama la verdad y la justicia, y dice las cosas que piensa aunque esto pueda ocasionarle problemas con los demás. Le suele faltar tacto y puede ser mordaz y desconsiderado al dar su opinión, aunque generalmente está en lo correcto. Le gusta hacer cambios frecuentes en su vida, es luchador, no le gusta que lo manden y tiene un carácter fuerte.

Por lo general, para el nativo de este signo, la caridad no comienza por casa, tiende a preocuparse y a prestarle más atención y ayuda a gente fuera de su entorno familiar que a los miembros de propia familia, y con la pareja no suele ser demostrativo ni cariñoso.

A menos que se trate de un alma muy evolucionada, es normal que por la naturaleza religiosa y a la vez dual de este signo, el nativo experimente una lucha interna entre lo material y lo espiritual. Sagitario está representado por un arquero (*dhanus*), y es el signo del *dharma* al ocupar el noveno lugar en el Zodíaco. Por esto se le relaciona con Arjuna, el poderoso arquero y héroe del Mahabharata. Antes de la batalla de Kurukshetra, Arjuna tuvo que enfrentarse con una situación de dualidad extrema; su confusión fue tan grande que no le permitía pensar

ni actuar de acuerdo al *dbarma* verdadero. Después de escuchar las sagradas instrucciones del Bhagavad-gita, Arjuna obtuvo la iluminación espiritual que lo liberó de la duda y le permitió trascender la dualidad material.

Problemas óseos, musculares, en las caderas o muslos, son comunes en este signo si existen aflicciones.

Ningún planeta está exaltado o debilitado en Sagitario. Júpiter, el Sol y Marte son benéficos, la Luna es neutral, Saturno Venus y Mercurio son maléficos. El jueves y el domingo son días favorables. El amarillo y el naranja son buenos colores y la gema que se indica es el zafiro o topacio amarillos.

Makara - Capricornio

El nativo de Capricornio, el signo de la actividad y el trabajo, es capaz de realizar tareas difíciles y adaptarse a las circunstancias y a la situación que más le convenga, esperando los resultados y el éxito con paciencia. Se trata de un trabajador incansable, tenaz y metódico, con habilidades y talentos prácticos. Es rígido, perseverante y ambicioso, y también cauteloso, tolerante, disciplinado, calculador, buen organizador, responsable, diligente, consciente del deber y capaz de sacrificarse por una causa, aunque también le gusta el dinero y está apegado a la buena imagen y reputación. Tiene la capacidad para volverse un buen organizador, administrador, agricultor, como también un experto negociante. Es decir, puede ocuparse de una variedad de trabajos y realizarlos simultáneamente.

Se interesa por la religión y la filosofía, es generoso y modesto por un lado, pero le cuesta controlar la lengua y la tendencia a criticar y hablar mal de otros.

Como es un signo negativo y regido por Saturno, a menos que intervengan ciertos factores favorables, el nativo manifiesta un humor cambiante, tendencias pesimistas o sentimientos de subestimación y autodestrucción si existen aflicciones al *lagna*.

Puede sufrir de la columna, de alergias, hipertensión y problemas circulatorios, artritis y reumatismo.

Marte está exaltado en Capricornio y Júpiter se encuentra debilitado. Venus es *yogakaraka*, el mejor planeta; Saturno y Mercurio son benéficos, el Sol y la Luna son neutrales, y Marte y Júpiter son maléficos para este signo. El jueves, el miércoles y el domingo son los días favorables. El amarillo y el naranja son buenos colores, y la gema que se indica es el zafiro o turmalina azules.

Kumbha - Acuario

Aquellos nacidos en signos de aire trabajan con la inteligencia, y esto es especialmente cierto en el caso del acuariano. Este es capaz de percibir la mentalidad e

intenciones de los demás; no se deja engañar cuando alguien lo alaba para tomar ventaja de él. Posee muy buen poder de observación y de retención, delibera y considera el pro y el contra de la situación antes de tomar una decisión. Por esto, aunque es inteligente, es muy difícil hacerlo cambiar de opinión una vez que se convence de algo, y suele tardar en aceptar ideas nuevas y aplicarlas en su vida.

Acuario es un signo fijo; el nativo entonces se adhiere a sus principios y es constante en su amistad; tiene coraje y es persistente en sus esfuerzos, razón por la cual tarde o temprano logra sus metas. Trata, en lo posible, de ayudar a sus amigos, siempre y cuando el esfuerzo esté de acuerdo con sus principios y mientras no lo presionen. Por lo general, prefiere asociarse con personas inteligentes y educadas, y aunque es social, elige cuidadosamente a sus amistades.

En sus relaciones amistosas y sentimentales es un tanto frío, impersonal y desapegado, lo cual no es apreciado por una pareja de naturaleza pasional. Aunque necesita su propio espacio y a veces prefiere estar solo, puede trabajar silenciosamente para una buena causa, y siempre se esfuerza por crear armonía y cambiar aquellas situaciones negativas que afectan las relaciones humanas. Es abierto, franco, generoso, original, peculiar y excéntrico; tiene su propia manera de pensar y de actuar, y utiliza su propio discernimiento. No le importa actuar de una manera inusual o irregular si considera que esto es correcto desde su propio punto de vista moral y ético. Siente que ciertas normas aceptadas por la sociedad no necesariamente se han hecho para él. Por otro lado, practica lo que predica.

Es profundo, filosófico, sensible e intuitivo, pero a la vez muy racional e inclinado hacia el estudio y la ciencia; es también analítico y bueno para trabajos de investigación. Venus, regente de la casa 4 y 9 indica que, por lo general, sigue estudios superiores, educa a sus hijos para que se vuelvan inteligentes y desde pequeños los trata como a individuos maduros.

Saturno es un planeta frío, así como también el signo de Acuario, por lo que puede tener problemas de circulación y susceptibilidad a contraer infecciones, como también reumatismo y artritis. Debe mantener calientes sus extremidades, descansar lo suficiente, exponerse al Sol y seguir una dieta saludable, la cual debe incluir alimentos que tengan un efecto caliente en el organismo (jengibre, canela y orégano, por ejemplo).

Venus es *yogakaraka*, el mejor planeta para Acuario; Mercurio es benéfico, el Sol, Marte y Saturno son neutrales, y Júpiter y la Luna son regentes maléficos. El viernes, jueves y martes son los días favorables, el crema, blanco, rojo y amarillo los mejores colores, y la gema auspiciosa es el zafiro o turmalina azules y la turquesa.

♋ **Mina - Piscis**

Piscis es el último signo del Zodíaco y se dice que contiene algunas de las cualidades de todos los demás signos. Al mismo tiempo, representa el más allá,

moksha (la liberación después de la muerte), el conocimiento trascendental, y todo lo que significa la casa doce. El nativo de Piscis es contemplativo, poético, filosófico, emocional, intuitivo, síquico, sensitivo, inquieto y un tanto inestable. Es impresionable, soñador, muy imaginativo, inconformista, expansivo, creativo y artístico. A veces le cuesta diferenciar la fantasía y los sueños de la realidad, y queda condicionado a la idea utópica de cómo deberían ser las cosas.

Sabe inspirar a otros, es carismático, popular, diplomático, sociable y servicial. Es idealista en el amor, confía mucho en sus amistades, se preocupa por el prójimo y es generoso, hasta el punto de ser abusado por los demás. Es franco y abierto, sabe acomodarse a las circunstancias y es capaz de conversar y de comportarse acorde al tipo de asociación o audiencia del momento particular. Trata de influenciar a los demás pero muchas veces es él quien queda bajo la influencia de otros. Al mismo tiempo, es un tanto terco y difícil de aconsejar.

Es muy natural para el nativo de Piscis el aceptar un buen número de personas bajo su cargo o el hacerse responsable de mucha gente, así como también el sacrificarse por una buena causa. El símbolo del signo de Piscis consiste en dos peces nadando en direcciones opuestas, lo cual indica que, debido a su naturaleza dual, puede confundirse, sobre todo al momento de tomar decisiones, y también puede confundir a los demás al actuar de manera contradictoria, sobre todo en lo que respecta a sus metas y ambiciones. Es activo pero también tiene épocas de melancolía, pereza e inercia, y la tendencia a posponer sus deberes y tareas. Necesita esforzarse para ser disciplinado, aunque es capaz de trabajar con ahínco y hacer sacrificios cuando considera que la causa lo amerita.

No es muy conservador con las finanzas y suele gastar todo lo que gana. Como Venus es un planeta maléfico para este ascendente, por ser enemigo de Júpiter y regente de la casa 3 y 8, al nativo le cuesta mucho mantener un nivel de disfrute y comodidad material. En general, es feliz y equilibrado si trabaja para un ideal o una causa para el progreso de la humanidad y evita la indulgencia en los placeres sensuales. Este es un signo de artistas, actores y actrices, *brahmanas* o sacerdotes, médicos y sanadores. A la vez se encuentra relacionado con templos, altares, lugares y ríos sagrados, reservorios de agua y los océanos.

Problemas de sueño, de los pies y de la vista (el ojo izquierdo), así como la retención de líquidos, son algunas de las dolencias comunes de este signo.

Venus se encuentra exaltado y Mercurio debilitado en Piscis. Júpiter, Marte y la Luna son los mejores planetas para este signo. Mercurio, Venus y Saturno se consideran regentes maléficos y el Sol neutral. Los mejores días son el jueves y el martes. Los colores favorables son el amarillo, el rojo y el naranja y la gema indicada es el zafiro amarillo o el cetrino y el coral rojo.

Capítulo 9 *Nakshatras* - Mansiones lunares o constelaciones

Tal como se explica en el Kala-Prakashika, un texto clásico de astronomía, el conocimiento sobre las *nakshatras* es la base fundamental del estudio astronómico y astrológico. Las *nakshatras* son la base del Zodíaco para fines de cálculo como también de interpretación.

Los doce signos zodiacales ocupan espacios convencionales en el firmamento y las *nakshatras* o constelaciones son los agentes que producen las influencias y determinan las características de cada uno de estos signos.

En el Atharva Veda y en el Yajur Veda se encuentran las primeras menciones escritas acerca de las 27 *nakshatras*, también conocidas como mansiones lunares debido a que la Luna mora aproximadamente un día en cada una de ellas. De acuerdo al Harivamsa del Mahabharata, las *nakshatras*, en su aspecto individual o personal, son las 27 hijas de Daksha, uno de los hijos mentales de Brahma y uno de los principales progenitores del universo. Ellas son las consortes de Chandra, el *deva* regente de la Luna, y tienen el poder de otorgar influencias astrales. Se dice que la característica o impulso femenino de las *nakshatras* se complementa con la masculinidad de los *grahas*. Cada *nakshatra* es regida a su vez por un *deva*.

La ubicación del *lagna* y de los *grahas* en una *nakshatra* en particular modifica sus características naturales. Esto es más notable en el caso de la Luna, debido a su relación tan especial con las *nakshatras*.

El calendario lunar védico se basa en las *nakshatras*. La *nakshatra* que asciende durante la luna nueva se vuelve la constelación regente de ese mes lunar.

Comenzando en los cero grados de Ashwini (Alfa Arietis), cada *nakshatra* abarca 13° 20' del Zodíaco, aproximadamente la misma cantidad de grados que la Luna recorre en un día Lunar. El Zodíaco cuenta con 360 grados y los doce signos zodiacales abarcan 30 grados cada uno. Por lo tanto, en cada signo se ubican 2 y $\frac{1}{4}$ *nakshatras*, acomodadas de diversas maneras.

Los 9 *grahas*, es decir, los siete principales más Rahu y Ketu, presiden cada uno tres *nakshatras*. Las 27 *nakshatras* se dividen en 3 grupos de 9, llamados *paryaya*, que significa rotación (primero viene el grupo 1, de Aries a Cáncer, luego el grupo 2, de Leo a Escorpio y finalmente el grupo 3, de Sagitario a Piscis). Ketu preside la primera *nakshatra* de cada uno de estos grupos y los otros 8 *grahas* se suceden en el mismo orden para volverse los regentes de cada *nakshatra* en cada grupo o *paryaya*.

A su vez, cada *nakshatra* está dividida en 4 *padas* o cuartos, los cuales cuentan con 3° 20' cada uno y con su propio *graha* regente. Por lo tanto, las *nakshatras* le confieren a la Luna 108 diferentes posiciones en el Zodíaco (27 *nakshatras* x 4 *padas*).

Aquellos *grabas* que se encuentran ubicados en áreas llamadas *sandhi* o puntos de unión de los *paryayas*, poseen poderes *kármicos* muy significativos y son conocidos como *gandantas*. Estos *sandhis*, los cuales son áreas muy sensibles, se encuentran en el cuarto *pada* de aquellas *nakshatras* ubicadas al final de los signos de agua: Revati, Ashlesha y Jyestha (situadas en Piscis, Cáncer y Escorpio, respectivamente), y en el primer *pada* de aquellas *nakshatras* ubicadas al principio de los signos de fuego: Ashwini, Magha y Mula (en Aries, Leo y Sagitario).

La Luna recibe primero la influencia del signo zodiacal en el que se encuentra, luego de la *nakshatra* y su *graha* regente y, por último, la influencia del *pada* y de su *graha* regente.

El sistema *vimsottari dasha* de períodos planetarios que divide la vida en etapas y que se utiliza como una de las principales herramientas de predicción astrológica, está basado en las *nakshatras*. El *graha* regente de la *nakshatra* en la que se encuentra la Luna al momento del nacimiento preside el primer *dasha* o período de nuestra vida.

Las *nakshatras* también juegan un papel fundamental en *Muburtha* o astrología electiva, especialmente para elegir el momento propicio para la ejecución de funciones o ceremonias auspiciosas o el comienzo de actividades importantes. Por ejemplo, el matrimonio, la educación, la agricultura, la construcción, los negocios y los viajes se planean utilizando este sistema en el que se elige el día apropiado para obtener los beneficios de las influencias estelares.

Aunque las descripciones que se presentan a continuación están basadas en la posición de la Luna en la carta astral, debido a que ella representa los aspectos más profundos de la naturaleza humana, también se pueden asociar al *lagna*. En otras palabras, la *nakshatra* en la que se encuentra el *lagna* también se considera muy importante. Y como cada uno de los demás *grabas*, comenzando con el Sol, recibe la influencia de una *nakshatra* en particular, esto también se toma en cuenta para determinar cuestiones de salud y otras áreas de la vida.

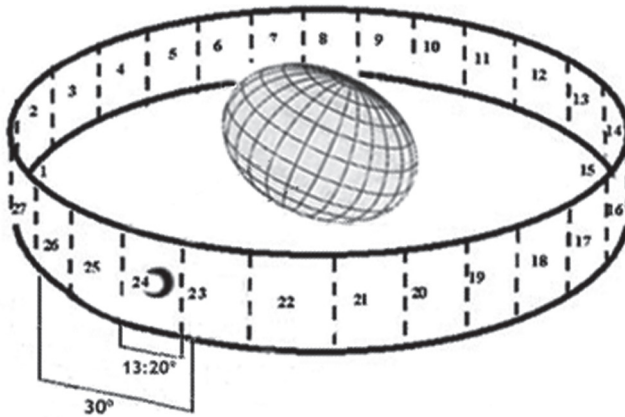
En la lista de las características de cada *nakshatra* se incluye lo siguiente:

- a. **Ubicación:** El lugar exacto en el Zodíaco, en grados y minutos, que corresponde a cada *nakshatra* y sus divisiones.
- b. **Nombre occidental:** El nombre griego con el que cada *nakshatra* es conocida en el mundo occidental.
- c. **Significado del nombre:** La traducción del nombre sánscrito de la *nakshatra*, el cual a veces tiene más de un significado o puede interpretarse de distintas maneras.
- d. **Partes del cuerpo:** Así como los signos y las casas, cada *nakshatra* representa y afecta una parte del cuerpo humano.
- e. **Deidad regente:** Es la fuerza o energía personal relacionada con la *nakshatra*.

-
- f. **Planeta regente:** Indica el comienzo del *dasha* o período planetario del sistema *Vimsbottari*, y a su vez es el *graha* regente de la *nakshatra*. Cada *graha* se ve influenciado por el *graha* regente de la *nakshatra* en la que se encuentra. Por ejemplo, si Mercurio se encuentra en una *nakshatra* regida por Venus, sus efectos estarán influenciados por Venus, y la situación de Venus en la carta tendrá a su vez un efecto en Mercurio y en lo que este representa.
- g. **Símbolo:** tiene que ver con la forma visible de la *nakshatra* en el firmamento, con su influencia o con una combinación de ambas cosas. Algunas *nakshatras* están representadas por más de un símbolo.
- h. **Sonido:** Las 4 sílabas o sonidos que se le atribuyen a las *nakshatra* corresponden, en orden, a cada uno de sus 4 *padas* o cuartos. Se utilizan, entre otras cosas, para ponerle el nombre al recién nacido de acuerdo a la posición de la luna natal en uno de esos *padas*.
- i. **Símbolo animal:** Se utiliza sobre todo en el análisis de compatibilidad sexual. Cada animal representa un *yoni* o tipo sexual.
- j. **Yoni - Sexo:** Cada *nakshatra* es masculina o femenina, y en algunos casos eunuco o neutral. Esto también se utiliza en la determinación de la compatibilidad entre hombre y mujer, sobre todo en el aspecto físico y sexual.
- k. **Clase:** uno de los cuatro *varnas*.
- l. **Objetivo:** uno de los cuatro *purushartas*.
- m. **Dosha:** En cada *nakshatra* predomina una de las 3 *doshas* o constituciones físicas definidas en el Ayurveda, *vata*, *pitta* y *kapha*.
- n. **Gana - Naturaleza:** Cada *nakshatra* es a) *deva* o divina, b) *manushya* o humana o c) *rakshasa* o demoníaca. Esto no significa que aquellos que pertenecen a una *nakshatra deva* son seres divinos y los que pertenecen a una *rakshasa* son demoníacos. Puede haber alguien sumamente piadoso y espiritual en una *nakshatra rakshasa* y alguien materialista e impío en una *nakshatra deva*. Sin embargo, estas clasificaciones establecen ciertos patrones mentales que se reflejan en el comportamiento del individuo y cumplen una función importante en el análisis de la compatibilidad, tal como se verá más adelante.
- o. **Padas:** Como se ha explicado líneas arriba, cada *nakshatra* tiene 4 *padas* o cuartos de 3° 20' de longitud, y cada uno de ellos confiere características específicas.

Las 27 *nakshatras*

1. Ashwini	15. Swati
2. Bharani	16. Vishaka
3. Krittika	17. Anuradha
4. Rohini	18. Jyeshta
5. Mrigashira	19. Mula
6. Aridra	20. Purva Ashada
7. Punarvasu	21. Uttara Ashada
8. Pushyami	22. Shrawana
9. Ashlesha	23. Dhanishtha
10. Magha	24. Shatabhisha
11. Purva Phalguni	25. Purva Bhadra
12. Uttara Phalguni	26. Uttara Bhadra
13. Hasta	27. Revati
14. Chitra	

En este gráfico se observan las 27 *nakshatras* rodeando la Tierra, cada una de ellas abarcando 13 grados 20 minutos, en contraste con un *rashi* o signo zodiacal, que tiene 30 grados. En este caso, la Luna se encuentra en la *nakshatra* número 24, Shatabhisha, la cual está situada dentro del signo de Acuario.

1. Ashwini

- a. **Ubicación:** 0° a 13° 20' de Aries.
- b. **Nombre occidental:** Alfa Arietis y Beta Arietis.
- c. **Significado del nombre:** hombre o mujer/caballo.
- d. **Partes del cuerpo:** Cabeza, hemisferios cerebrales.
- e. **Deidad regente:** Los gemelos y médicos celestiales Ashwini Kumaras.
- f. **Planeta regente:** Ketu.
- g. **Símbolo:** La cabeza de un caballo.
- h. **Sonido:** Chu, Che, Cho, La.
- i. **Símbolo animal:** Caballo.
- j. **Yoni:** Masculino.
- k. **Clase:** *Vaishya*.
- l. **Objetivo:** *Dharma*.
- m. **Dosha:** *Vata*.
- n. **Gana:** *Deva*.
- o. **Padas:**

1º Ubicación: 00° 00' a 3° 20' de Aries. **Planeta regente:** Marte.

Características: Coraje, energía, actividad física, iniciativa, mente inestable, sensualidad, apegos.

2º Ubicación: 3° 20' a 6° 40' de Aries. **Planeta regente:** Venus.

Características: Pragmatismo, talento, gracia, esplendor, indulgencia, capacidad de aprendizaje.

3º Ubicación: 6° 40' a 10° 00' de Aries. **Planeta regente:** Mercurio.

Características: Comunicación; intensa, veloz y variada actividad mental; humor, capacidad de enseñar, talento para la matemáticas.

4º Ubicación: 10° 00' a 13° 20' de Aries. **Planeta regente:** La Luna.

Características: Poder curativo, generosidad, emociones profundas, sabiduría, veracidad, atractivo/a para el sexo opuesto.

Resumen de las características de Ashwini

Energía	Tenacidad	Inconstancia
Inteligencia	Liderazgo	Arrogancia
Pasión	Espontaneidad	Testarudez
Dinamismo	Ganas de vivir	Agresividad
Independencia	Impaciencia	Indiscreción
Valor	Impulsividad	

2. Bharani

- a. **Ubicación:** 13° 20' a 26° 40' de Aries.
- b. **Nombre Occidental:** 35, 39 y 41 Arietes.
- c. **Significado del nombre:** Quien porta, carga, lleva o da a luz.
- d. **Partes del cuerpo:** Órganos internos de la cabeza y ojos.
- e. **Deidad regente:** Yama.
- f. **Planeta regente:** Venus.
- g. **Símbolo:** Yoni (órgano sexual femenino).
- h. **Sonidos:** Li, Lu, Le, Lo.
- i. **Símbolo animal:** Elefante.
- j. **Yoni:** Femenino.
- k. **Clase:** *Mleccha* (paria).
- l. **Objetivo:** *Artha*.
- m. **Dosha:** *Pitta*.
- n. **Gana:** *Manushya*.
- o. **Padas:**

1º **Ubicación:** 13° 20' a 16° 40' de Aries. **Planeta regente:** El Sol.

Características: Creatividad, egocentrismo, temperamento fuerte, valor, perseverancia, capacidad de sobreponerse a los enemigos.

2º **Ubicación:** 16° 40' a 20° 00' de Aries. **Planeta regente:** Mercurio.

Características: Servicio, sacrificio, mente religiosa y conocimiento de las escrituras, debilidad por el sexo opuesto.

3º **Ubicación:** 20° 00' a 23° 20' de Aries. **Planeta regente:** Venus.

Características: armonización de opuestos, generosidad, carencia de límites, orgullo pero sabiduría al mismo tiempo.

4º **Ubicación:** 23° 20' a 26° 40' de Aries. **Planeta regente:** Marte.

Características: energía, originalidad, desinhibición, coraje, orgullo, obstinación.

Resumen de las características de Bharani

Liderazgo	Energía	Vanidad
Atractivo	Entusiasmo	Resentimiento
Inteligencia	Irritabilidad	Irresponsabilidad
Habilidad	Sensualidad	
Carisma	Arrogancia	

3. Krittika

- a. **Ubicación:** 26° 40' de Aries a 10° 00' de Tauro.
- b. **Nombre occidental:** Pléyades – Alcyone (eta), Celaeno (16), Electra (17), Taygete (19), Maia (20) y Asterope (21).
- c. **Significado del nombre:** La que corta, la estrella de fuego.
- d. **Partes del cuerpo:** Rostro.
- e. **Deidad regente:** Agni.
- f. **Planeta regente:** El Sol.
- g. **Símbolo:** Un hacha, una navaja o una llama.
- h. **Sonidos:** A, I, U, E.
- i. **Símbolo animal:** Oveja.
- j. **Yoni:** Femenino.
- k. **Clase:** *Brahmana*.
- l. **Objetivo:** *Kama*.
- m. **Dosha:** *Kapba*.
- n. **Gana:** *Rakshasa*.
- o. **Padas:**
 - 1º **Ubicación:** 26° 40' de Aries a 0° 00' de Tauro. **Planeta regente:** Júpiter.
Características: Moral, generosidad, poder, gusto por una variedad de placeres y conocimientos.
 - 2º **Ubicación:** 00° 00' a 3° 20' de Tauro. **Planeta regente:** Saturno.
Características: Desarrollo, valor, el poder de motivar a otros.
 - 3º **Ubicación:** 3° 20' a 6° 40' de Tauro. **Planeta regente:** Saturno.
Características: Aprendizaje, altruismo, indiscreción, orgullo, enojo.
 - 4º **Ubicación:** 6° 40' a 10° 00' de Tauro. **Planeta regente:** Júpiter.
Características: Sensibilidad, angustias mentales, trabajo grupal.

Resumen de las características de Krittika

Motivación	Determinación	Agresividad
Adquisición	Tenacidad	Tendencias destructivas
Dignidad	Testarudez	Inestabilidad
Inteligencia	Ira	Sensualidad

4. Rohini

- a. **Ubicación:** 10° 00' a 23° 20' de Tauro.
- b. **Nombre occidental:** Aldebaran o Alfa Tauri.
- c. **Significado del nombre:** La rojiza o aquella que crece.
- d. **Partes del cuerpo:** Boca, lengua, cuello vértebras cervicales.
- e. **Deidad regente:** Brahma.
- f. **Planeta regente:** La Luna.
- g. **Símbolo:** Una carreta jalada por dos bueyes, un carruaje, un templo, un árbol baniano.
- h. **Sonidos:** O, Va, Vi, Vo.
- i. **Símbolo animal:** Serpiente.
- j. **Yoni:** Femenino.
- k. **Clase:** *Shudra*.
- l. **Objetivo:** *Moksha*.
- m. **Dosha:** *Kapha*.
- n. **Gana:** *Manushya*.

o. **Padas:**

1º Ubicación: 10° 00' a 13° 20' de Tauro. **Planeta regente:** Marte.

Características: Pasión, indulgencia, extravagancia, codicia, lucha contra la explotación, combinación materia/espíritu.

2º Ubicación: 13° 20' a 16° 40' de Tauro. **Planeta regente:** Venus.

Características: Abundancia, adquisición, materialismo, expresión, satisfacción de deseos, oratoria.

3º Ubicación: 16° 40' a 20° 00' de Tauro. **Planeta regente:** Mercurio.

Características: Arte, ciencias, talentos matemáticos, negocios, acumulación de poder y riquezas, jovialidad (menos materialista que el *pada* anterior).

4º Ubicación: 20° 00' a 23° 20' de Tauro. **Planeta regente:** La Luna.

Características: Seguridad material, acumulación, instintos maternales, capacidad de comprender la mente de los demás y de predecir eventos, sabiduría, popularidad.

Resumen de las características de Rohini

Desarrollo	Carisma	Pureza
Crecimiento	Éxito	Sensualidad
Responsabilidad	Fama	Materialismo
Atractivo	Equilibrio mental	Obstinación

5. Mrigashira

- a. **Ubicación:** 23° 20' de Tauro a 6° 40' de Géminis.
- b. **Nombre occidental:** Pi2, Pi3 y Pi14 – Orión, y Gamma Orión (Bellatrix).
- c. **Significado del nombre:** cabeza de venado, la estrella de la búsqueda.
- d. **Partes del cuerpo:** Garganta, cuerdas vocales.
- e. **Deidad regente:** Chandra (La Luna).
- f. **Planeta regente:** Marte.
- g. **Símbolo:** La cabeza de un venado.
- h. **Sonidos:** Ve, Vo, Ka, Ki.
- i. **Símbolo animal:** Serpiente.
- j. **Yoni:** Neutral.
- k. **Clase:** *Shudra*.
- l. **Objetivo:** *Moksha*.
- m. **Dosha:** *Pitta*.
- n. **Gana:** *Deva*.
- o. **Padas:**

1º **Ubicación:** 23° 20' a 26° 40' de Tauro. **Planeta regente:** El Sol.

Características: Creatividad, riqueza, victoria, crecimiento.

2º **Ubicación:** 26° 40' de Tauro a 00° 00' de Géminis. **Planeta regente:** Mercurio.

Características: Buena presencia, veracidad, conocimiento, practicidad, humor y a la vez enojo.

3º **Ubicación:** 0° 00' a 3° 20' de Géminis. **Planeta regente:** Venus.

Características: Socialización, oratoria, generosidad, inteligencia.

4º **Ubicación:** 3° 20' a 6° 40' de Géminis. **Planeta regente:** Marte.

Características: Pasión, sensualidad, debate, capricho.

Resumen de las características de Mrigashira

Curiosidad	Sensibilidad
Discernimiento	Fluctuación
Capacidad de aprendizaje	Sensualidad
Entusiasmo juvenil	Capricho

6. Aridra

- a. **Ubicación:** 6° 40' a 20° 00' de Géminis.
- b. **Nombre occidental:** Betelgeuse o Alfa Orionis en la constelación Orión.
- c. **Significado del nombre:** Humedad o transpiración.
- d. **Partes del cuerpo:** brazos, hombros, ojos, nuca y frente.
- e. **Deidad regente:** Rudra.
- f. **Planeta regente:** Rahu.
- g. **Símbolo:** Una lágrima o una gota de transpiración, y también un diamante.
- h. **Sonidos:** Ku, Gha, Da, Cha.
- i. **Símbolo animal:** perro.
- j. **Yoni:** Femenino.
- k. **Clase:** *Mleccha*.
- l. **Objetivo:** *Kama*.
- m. **Dosha:** *Vata*.
- n. **Gana:** *Manushya*.
- o. **Padas:**

1º Ubicación: 6° 40' a 10° 00' de Géminis. **Planeta regente:** Júpiter.

Características: Nobleza, exploración, buenas actitudes, inteligencia, veracidad, control (este es el mejor *pada* de Aridra).

2º Ubicación: 10° 00' a 13° 20' de Géminis. **Planeta regente:** Saturno.

Características: materialismo, frustración, franqueza, orgullo, crueldad, mala fortuna, frustración.

3º Ubicación: 13° 20' a 16° 40' de Géminis. **Planeta regente:** Saturno.

Características: Orientación científica, actividad mental intensa, inspiraciones súbitas, ira, naturaleza crítica.

4º Ubicación: 16° 40' a 20° 00' de Géminis. **Planeta regente:** Júpiter.

Características: Sensibilidad, buenas acciones, ayuda a los que sufren, pero también sufrimiento personal y sentimientos de animadversión hacia los demás, incluyendo la propia familia o el círculo de relaciones íntimas.

Resumen de las características de Aridra

Curiosidad	<i>Karma</i> difícil	Ira
Comunicación	Capaz de recuperación	Inquietud
Habilidades sociales	Orgullo	Abuso de poder
Actividades físicas	Testarudez	Sensualidad

7. Punarvasu

- a. **Ubicación:** 20° 00' de Géminis a 3° 20' de Cáncer.
- b. **Nombre occidental:** Castor y Pollux.
- c. **Significado del nombre:** Bueno de nuevo o la vuelta de la luz, brillante.
- d. **Partes del cuerpo:** Pulmones, pecho.
- e. **Deidad regente:** Aditi, la madre de los Aditias (semidioses).
- f. **Planeta regente:** Júpiter.
- g. **Símbolo:** Una flecha o flechas en una aljaba.
- h. **Sonidos:** Ke, Ko, Ha, Hi.
- i. **Símbolo animal:** Gato.
- j. **Yoni:** Masculino.
- k. **Clase:** *Vaishya*.
- l. **Objetivo:** *Artha*.
- m. **Dosha:** *Vata*.
- n. **Gana:** *Deva*.
- o. **Padas:**

1º Ubicación: 20° 00' a 23° 20' de Géminis. **Planeta regente:** Marte.

Características: Sabiduría con cierta arrogancia, aventura, pasión, innovación.

2º Ubicación: 23° 20' a 26° 40' de Géminis. **Planeta regente:** Venus.

Características: Este es el *pada* más conectado a la tierra o materialista de esta constelación. Buenos hábitos, inteligencia para la ejecución del trabajo, carácter fuerte.

3º Ubicación: 26° 40' Géminis a 0° 00' de Cáncer. **Planeta regente:** Mercurio.

Características: Este es el *pada* más mental e intelectual de esta estrella. Intelectualidad, mente ágil, imaginación, ciencia, poesía.

4º Ubicación: 0° 00' a 3° 20' de Cáncer. **Planeta regente:** La Luna.

Características: Este es el *pada* más positivo de esta estrella. Oratoria, expansión, prosperidad, buena presencia.

Resumen de las características de Punarvasu

Amistad	Religiosidad	Indecisión
Generosidad	Talentos literarios	Inestabilidad
Contento	Expresión	Intelectualización
Satisfacción	Oratoria	Problemas maritales
Vida simple	Auto control	

8. Pushya o Pushyami

- a. **Ubicación:** 3° 20 a 16° 40 de Cáncer.
- b. **Nombre occidental:** Theta Cancri, Gamma Cancri y Eta Cancri.
- c. **Significado del nombre:** Quien nutre.
- d. **Partes del cuerpo:** Estómago.
- e. **Deidad regente:** Brihaspati (el *guru* de los semidioses).
- f. **Planeta regente:** Saturno.
- g. **Símbolo:** Círculo, rueda y ubre cargada de leche.
- h. **Sonidos:** Hu, He, Ho, Da.
- i. **Símbolo animal:** Carnero.
- j. **Yoni:** Masculino.
- k. **Clase:** *Ksbatriya*.
- l. **Objetivo:** *Dharma*.
- m. **Dosha:** *Pitta*.
- n. **Gana:** *Deva*.
- o. **Padas:**

1º **Ubicación:** 3° 20' a 6° 40' de Cáncer. **Planeta regente:** El Sol.

Características: Logros, fortuna, orgullo, mal carácter.

2º **Ubicación:** 6° 40' a 10° de Cáncer. **Planeta regente:** Mercurio.

Características: Trabajo, respeto y atracción de los demás, riqueza moderada.

3º **Ubicación:** 10° 00' a 13° 20' de Cáncer. **Planeta regente:** Venus.

Características: Sociabilidad, conocimiento y visión espiritual, felicidad, conformidad.

4º **Ubicación:** 13° 20' a 16° 40' de Cáncer. **Planeta regente:** Marte.

Características: Habilidades síquicas, esoterismo, dependencia, ira.

Resumen de las características de Pushya

Creatividad	Erudición	Virtuosidad
Ayuda a los demás	Buena fortuna	Intuición
Inteligencia espiritual	Independencia	Autosuficiencia
Protección	Testarudez	Orgullo
Enojo	Diversificación	Hipersensibilidad

9. Ashlesha

- a. **Ubicación:** 16° 40' de Cáncer a 00° 00' de Leo.
- b. **Nombre occidental:** Epsilon, Delta, Mu, Rho, Sigma y Zeta – Hydrae.
- c. **Significado del nombre:** Duplicar o crear mellizos.
- d. **Partes del cuerpo:** Esófago, diafragma, páncreas, hígado.
- e. **Deidad regente:** Nagas (serpientes celestiales).
- f. **Planeta regente:** Mercurio.
- g. **Símbolo:** Una serpiente enrollada.
- h. **Sonidos:** Di, Du, De, Do.
- i. **Símbolo animal:** Gato.
- j. **Yoni:** Femenino.
- k. **Clase:** *Mleccha*.
- l. **Objetivo:** *Dharma*.
- m. **Dosha:** *Kapha*.
- n. **Gana:** *Rakshasa*.
- o. **Padas:**

1º Ubicación: 16° 40' a 20° 00' de Cáncer. **Planeta regente:** Júpiter.

Características: Capacidad de trabajo, generosidad, investigación, sabiduría, buena fortuna económica pero al mismo tiempo adversidades.

2º Ubicación: 20° 00' a 23° 20' de Cáncer. **Planeta regente:** Saturno.

Características: Tratos con el público, notoriedad, ambición, posesividad, falta de escrúpulos, problemas financieros y de salud.

3º Ubicación: 23° 20' a 26° 40' de Cáncer. **Planeta regente:** Saturno.

Características: Obtención de ganancias a través de artificios, deshonestidad, falta de capacidad para aprovechar buenos consejos.

4º Ubicación: 26° 40' a 00° 00' de Leo. **Planeta regente:** Júpiter.

Características: Lucha moral, trabajo en el extranjero, proclive a ser engañado.

Resumen de las características de Ashlesha

Versatilidad	Recursos	Capacidad organizativa
Liderazgo	Intuición	Falta de tacto
Misticismo	Éxito político	Dieta irregular
Motivación		

10. Magha

- a. **Ubicación:** 0° 00' a 13° 20' de Leo.
- b. **Nombre occidental:** Alfa, Eta, Zeta, Mu, Epsilon, Lambda y Kappa Leonis.
- c. **Significado del nombre:** La poderosa, La grandiosa, La magnificente.
- d. **Partes del cuerpo:** Corazón, espalda.
- e. **Deidad regente:** Los Pitris (antepasados).
- f. **Planeta regente:** Ketu.
- g. **Símbolo:** Trono o el salón real.
- h. **Sonidos:** Ma, Mi, Mu, Me.
- i. **Símbolo animal:** Rata.
- j. **Yoni:** Femenino.
- k. **Clase:** *Shudra*.
- l. **Objetivo:** *Artha*.
- m. **Dosha:** *Kapha*.
- n. **Gana:** *Rakshasa*.
- o. **Padas:**

1º **Ubicación:** 0° 00' a 3° 20' de Leo. **Planeta regente:** Marte.

Características: Entusiasmo, liderazgo, coraje, idealismo, respetabilidad.

2º **Ubicación:** 3° 20' a 6° 40' de Leo. **Planeta regente:** Venus.

Características: Ambición, organización, éxito financiero a partir de los 30.

3º **Ubicación:** 6° 40' a 10° 00' de Leo. **Planeta regente:** Mercurio.

Características: Actividad mental, búsqueda de conocimiento tradicional, fortaleza, apetito, problemas intestinales.

4º **Ubicación:** 10° 00' a 13° 20' de Leo. **Planeta regente:** La Luna.

Características: Atracción por lo ceremonial y ritual, orgullo familiar, poder político, sensualidad, arrogancia, deseos de fama y apreciación.

Resumen de las características de Magha

Devoción por Dios y los mayores	Respetabilidad	Exigencia
Generosidad	Fortaleza	Requiere aprobación
Clase	Prosperidad	Descontento
Honor	Audacia	Irascibilidad
Reconocimiento	Mucho orgullo	Apego
	Arrogancia	Sensualidad

11. Purva Phalguni

- a. **Ubicación:** 13° 20' a 26° 40' de Leo.
- b. **Nombre occidental:** Delta y Theta Leonis.
- c. **Significado del nombre:** fruto del árbol, rojiza.
- d. **Partes del cuerpo:** Mano derecha, labios, órganos sexuales, corazón y espina dorsal.
- e. **Deidad regente:** Bhaga y Shiva Lingam.
- f. **Planeta regente:** Venus.
- g. **Símbolo:** Mecedora, patas delanteras de un diván.
- h. **Sonidos:** Mo, Ta, Ti, Tu.
- i. **Símbolo animal:** Rata.
- j. **Yoni:** Femenino.
- k. **Clase:** *Brabmana*.
- l. **Objetivo:** *Kama*.
- m. **Dosha:** *Pitta*.
- n. **Gana:** *Manushya*.
- o. **Padas:**

1º Ubicación: 13° 20' a 16° 40' de Leo. **Planeta regente:** El Sol.

Características: Carácter fuerte, impulsividad, coraje, versatilidad, mente amplia, problemas financieros.

2º Ubicación: 16° 40' a 20° 00' de Leo. **Planeta regente:** Mercurio.

Características: Inteligencia, fama, trabajo, entusiasmo, ansiedad, preocupación.

3º Ubicación: 20° 00' a 23° 20' de Leo. **Planeta regente:** Venus.

Características: Talentos artísticos, oratoria, creatividad, indulgencia.

4º Ubicación: 23° 20' a 26° 40' de Leo. **Planeta regente:** Marte.

Características: Actividades públicas, pocas ganancias, pasión, emociones intensas.

Resumen de las características de Purva Phalguni

Creatividad	Generosidad	Narcisismo
Inteligencia	Habilidades oratorias	Poco equilibrio mental
Liderazgo	Lealtad	Apego a la alabanza y las comodidades
Generosidad	Sensualidad	Acumula deudas
Actividad física	Vanidad	

12. Uttara Phalguni

- a. **Ubicación:** 26° 40' de Leo a 10° 00' de Virgo.
- b. **Nombre occidental:** Beta y 93 Leonis.
- c. **Significado del nombre:** El último rojo o el árbol de higos.
- d. **Partes del cuerpo:** Labios, genitales, mano izquierda.
- e. **Deidad regente:** Aryama (Deidad solar del patronazgo), hijo de Aditi.
- f. **Planeta regente:** El Sol.
- g. **Símbolo:** Patas traseras de un diván.
- h. **Sonidos:** Te, To, Pa, Pi.
- i. **Símbolo animal:** Vaca.
- j. **Yoni:** Femenino.
- k. **Clase:** *Ksbatriya*.
- l. **Objetivo:** *Moksha*.
- m. **Dosha:** *Vata/pitta*.
- n. **Gana:** *Manushya*.
- o. **Padas:**

1º **Ubicación:** 26° 40' de Leo a 0° 00' de Virgo. **Planeta regente:** Júpiter.

Características: Buenas obras, ética, coraje, fama, sabiduría, generosidad.

2º **Ubicación:** 0° 00' a 3° 20' de Virgo. **Planeta regente:** Saturno.

Características: Religiosidad, misticismo, capacidad organizativa, practicidad, inestabilidad.

3º **Ubicación:** 3° 20' a 6° 40' de Virgo. **Planeta regente:** Saturno.

Características: Limpieza, conocimiento, argumentación, orgullo, pasión.

4º **Ubicación:** 6° 40' a 10° 00' de Virgo. **Planeta regente:** Júpiter.

Características: Sabiduría, mente amplia, estimación de parte de los demás, humor.

Resumen de las características de Uttara Phalguni

Inteligencia	Estabilidad	Tendencia a controlar
Amistad	Independencia	Impaciencia
Felicidad	Respetabilidad	Falta de consideración
Sabiduría	Testarudez	Sentimientos de Soledad
Nobleza	Obstinación	

13. Hasta

- a. **Ubicación:** 10° 00' a 23° 20' de Virgo.
- b. **Nombre occidental:** Alfa, Beta, Delta, Gamma y Epsilon – Corvi.
- c. **Significado del nombre:** la Mano.
- d. **Partes del cuerpo:** Las manos.
- e. **Deidad regente:** Savitri (los rayos del Sol al amanecer).
- f. **Planeta regente:** La Luna.
- g. **Símbolo:** La palma de una mano.
- h. **Sonidos:** Pu, Sha, Na, Tha.
- i. **Símbolo animal:** Búfalo.
- j. **Yoni:** Masculino.
- k. **Clase:** *Vaishya*.
- l. **Objetivo:** *Moksha*.
- m. **Dosha:** *Vata*.
- n. **Gana:** *Deva*.
- o. **Padas:**

1º **Ubicación:** 10° 00' a 13° 20' de Virgo. **Planeta regente:** Marte.

Características: Fuerza, energía, pericia, temperamento fuerte, veracidad.

2º **Ubicación:** 13° 20' a 16° 40' de Virgo. **Planeta regente:** Venus.

Características: Honestidad, moralidad, cualidades artísticas, dulce hablar.

3º **Ubicación:** 16° 40' a 20° 00' de Virgo. **Planeta regente:** Mercurio.

Características: Talento musical, destreza, percepción, inteligencia, habilidades comerciales, generosidad.

4º **Ubicación:** 20° 00' a 23° 20' de Virgo. **Planeta regente:** La Luna.

Características: Seguridad material, buena conducta y buen estatus, generosidad, fortaleza, buen apetito.

Resumen de las características de Hasta

Inteligencia	Atractivo	Altibajos
Persuasión	Determinación	Embriaguez
Creatividad	Motivación	Sensualidad
Pragmatismo	Impaciencia	
Dulzura	Criticismo	

14. Chitra

- a. **Ubicación:** 23° 20' de Virgo a 6° 40' de Libra.
- b. **Nombre occidental:** Spica (Alfa Virginis).
- c. **Significado del nombre:** La brillante.
- d. **Partes del cuerpo:** El abdomen, los riñones.
- e. **Deidad regente:** Vishwakarma, el arquitecto celestial.
- f. **Planeta regente:** Marte.
- g. **Símbolo:** Una gema o joya brillante, una perla.
- h. **Sonidos:** Pe, Po, Ra, Ri.
- i. **Símbolo animal:** Tigre.
- j. **Yoni:** Femenino.
- k. **Clase:** *Shudra*.
- l. **Objetivo:** *Kama*.
- m. **Dosha:** *Pitta*.
- n. **Gana:** *Rakshasa*.
- o. **Padas:**

1º **Ubicación:** 23° 20' a 26° 40' de Virgo. **Planeta regente:** El Sol.

Características: Búsqueda de perfección, abnegación, pasión, fuerza, arrogancia.

2º **Ubicación:** 26° 40' de Virgo a 0° 00' de Libra. **Planeta regente:** Mercurio.

Características: Austeridad, disciplina, puritanismo, veracidad, problemas financieros.

3º **Ubicación:** 0° 00' a 3° 20' de Libra. **Planeta regente:** Venus.

Características: Rectitud, fama, inteligencia, sociabilidad, ego.

4º **Ubicación:** 3° 20' a 6° 40' de Libra. **Planeta regente:** Marte.

Características: Generosidad, dulce hablar, don de mando, capacidad de manejar situaciones diversas.

Resumen de las características de Chitra

Intuición	Atractivo físico	Ego
Destreza	Reconocimiento	Inmoralidad
Exploración filosófica y esotérica	Sensibilidad social	Argumentación
Habilidades artísticas	Oportunidades en el extranjero	Agresividad

15. Swati

- a. **Ubicación:** 6° 40' a 20° 00' de Libra.
- b. **Nombre occidental:** Arcturus (Alfa Butis).
- c. **Significado del nombre:** El buen pastor, el sacerdote.
- d. **Partes del cuerpo:** Piel, uretra, apéndice.
- e. **Deidad regente:** Vayu, el semidiós del viento / Saraswati.
- f. **Planeta regente:** Rahu.
- g. **Símbolo:** Una espada.
- h. **Sonidos:** Ru, Re, Ro, Ta.
- i. **Símbolo animal:** Búfalo.
- j. **Yoni:** Femenino.
- k. **Clase:** *Deva*.
- l. **Objetivo:** *Artha*.
- m. **Dosha:** *Kapha*.
- n. **Gana:** *Deva*.
- o. **Padas:**

1º **Ubicación:** 6° 40' a 10° 00' de Libra. **Planeta regente:** Júpiter.

Características: Curiosidad, inteligencia, conocimiento, inquietud, comunicación, talentos literarios y poéticos, elocuencia, coraje.

2º **Ubicación:** 10° 00' a 13° 20' de Libra. **Planeta regente:** Saturno.

Características: Gratitud, pasión, crecimiento y estabilidad material, egoísmo.

3º **Ubicación:** 13° 20' a 16° 40' de Libra. **Planeta regente:** Saturno.

Características: Fortuna material, fama, reputación, coraje, creatividad, aprendizaje.

4º **Ubicación:** 16° 40' a 20° 00' de Libra. **Planeta regente:** Júpiter.

Características: Sensibilidad, generosidad, sociabilidad. Al mismo tiempo: pasión, orgullo, irascibilidad.

Resumen de las características de Swati

Equilibrio	Oratoria	Apegos materiales
Independencia	Pensamiento científico y	Codicia
Compasión	filosófico	Carácter fuerte
Humanitarismo	Puntos débiles	Revanchismo
Veracidad	Descuido familiar	
Fama	Pasiones secretas	

16. Vishaka

- a. **Ubicación:** 20° 00' de Libra a 3° 20' de Escorpio.
- b. **Nombre occidental:** Alfa, Beta, Gamma, Iota Librae.
- c. **Significado del nombre:** Dos ramas, bifurcación y Radha.
- d. **Partes del cuerpo:** Bajo abdomen, glándulas pancreáticas, genitales.
- e. **Deidad regente:** Indra y Agni.
- f. **Planeta regente:** Júpiter.
- g. **Símbolo:** Un arco decorado, un torno.
- h. **Sonidos:** Ti, Tu, Te, To.
- i. **Símbolo animal:** Tigre.
- j. **Yoni:** Femenino.
- k. **Clase:** *Shudra*.
- l. **Objetivo:** *Dharma*.
- m. **Dosha:** *Kapha*.
- n. **Gana:** *Rakshasa*.
- o. **Padas:**

1º Ubicación: 20° 00' a 23° 20' de Libra. **Planeta regente:** Marte.

Características: Coraje, riquezas, ambición social, arrogancia, habilidad para el comercio y la astrología.

2º Ubicación: 23° 20' a 26° 40' de Libra. **Planeta regente:** Venus.

Características: Sensualidad, inteligencia, felicidad, diplomacia, conocimientos científicos, astrológicos y quirománticos.

3º Ubicación: 26° 40' de Libra a 0° 00' de Escorpio. **Planeta regente:** Mercurio.

Características: Fuerza e inteligencia, bueno para comunicación, filosofía, religión y matemáticas.

4º Ubicación: 0° 00' a 3° 20' de Escorpio. **Planeta regente:** La Luna.

Características: Sabiduría, fuerza de voluntad, nobleza, habilidad ejecutiva, deseos de acumular riquezas, elocuencia, buenas acciones y buena fortuna.

Resumen de las características de Vishaka

Persuasión	Coraje	Irascibilidad
Atractivo	Determinación	Resentimiento
Inteligencia	Talentos matemáticos	Sensualidad

17. Anuradha

- a. **Ubicación:** 3° 20' a 16° 40' de Escorpio.
- b. **Nombre occidental:** Beta (Acraab), Delta (Isidis) y Pi Scorpionis.
- c. **Significado del nombre:** Seguidora de Radha y la estrella del éxito.
- d. **Partes del cuerpo:** Genitales, recto, huesos junto a los órganos genitales.
- e. **Deidad regente:** Mitra (una de las 12 deidades solares).
- f. **Planeta regente:** Saturno.
- g. **Símbolo:** Báculo, surco, loto, arco de triunfo.
- h. **Sonidos:** Na, Ni, Nu, Ne.
- i. **Símbolo animal:** Venado.
- j. **Yoni:** Masculino.
- k. **Clase:** *Shudra*.
- l. **Objetivo:** *Dharma*.
- m. **Dosha:** *Pitta*.
- n. **Gana:** *Deva*.
- o. **Padas:**

1º Ubicación: 3° 20' a 6° 40' de Escorpio. **Planeta regente:** El Sol.

Características: Oratoria, honorabilidad, veracidad, buenas obras, conocimiento de leyes e historia, orgullo.

2º Ubicación: 6° 40' a 10° 00' de Escorpio. **Planeta regente:** Mercurio.

Características: Aprendizaje, disciplina, discernimiento, religiosidad, nobleza, codicia.

3º Ubicación: 10° 00' a 13° 20' de Escorpio. **Planeta regente:** Venus.

Características: Arte, música, sabiduría, sociabilidad, ambición.

4º Ubicación: 13° 20' a 16° 40' de Escorpio. **Planeta regente:** Marte.

Características: Pasión, emoción, veracidad, coraje, irascibilidad, problemas familiares o matrimoniales.

Resumen de las características de Anuradha

Exploración	Coraje	Malas influencias
Búsqueda espiritual	Trabajo	Irascibilidad
Popularidad	Misticismo	Melancolía
Carisma	Lógica	Poco control de la lengua
Sabiduría	Celos	Altibajos en vida social
Intuición	Deseos de controlar	

18. Jyeshtha

- a. **Ubicación:** 16° 40' de Escorpio a 00° 00' de Sagitario.
- b. **Nombre occidental:** Alfa (Antares), Sigma y Tau Scorpionis.
- c. **Significado del nombre:** La superior o la mayor.
- d. **Partes del cuerpo:** Colon, ano, ovarios.
- e. **Deidad regente:** Indra (rey de los semidioses).
- f. **Planeta regente:** Mercurio.
- g. **Símbolo:** Un arete, un talismán redondo o una sombrilla.
- h. **Sonidos:** No, Ya, Yi, Yu.
- i. **Símbolo animal:** Venado.
- j. **Yoni:** Femenino.
- k. **Clase:** *Shudra*.
- l. **Objetivo:** *Artha*.
- m. **Dosha:** *Vata*.
- n. **Gana:** *Rakshasa*.
- o. **Padas:**

- 1º **Ubicación:** 16° 40' a 20° 00' de Escorpio. **Planeta regente:** Júpiter.
Características: Interés familiar, orgullo, humor, honorabilidad, talento literario.
- 2º **Ubicación:** 20° 00' a 23° 20' de Escorpio. **Planeta regente:** Saturno.
Características: Cautela, autoridad, victoria, elocuencia, prepotencia, egoísmo, venganza, perseverancia, problemas de salud.
- 3º **Ubicación:** 23° 20' a 26° 40' de Escorpio. **Planeta regente:** Saturno.
Características: Sacrificio, servicio y protección del prójimo, investigación científica o mística.
- 4º **Ubicación:** 26° 40' de Escorpio a 00° 00' de Sagitario. **Planeta regente:** Júpiter.
Características: Indulgencia, intriga, interés en *dbarma*, sacrificio, sufrimiento, separación.

Resumen de las características de Jyeshtha

Virtudes	Fortaleza	Fricciones familiares y
Respetabilidad	Honorabilidad	con amigos
Generosidad	Arrogancia	Enfermedades
Espíritu de sacrificio	Orgullo	Religiosidad materialista
Talentos literarios	Irritabilidad	

19. Mula

- a. **Ubicación:** 0° 00' a 13° 20' de Sagitario.
- b. **Nombre occidental:** Shaula y Lesath.
- c. **Significado del nombre:** La raíz.
- d. **Partes del cuerpo:** caderas, fémur, nervio ciático.
- e. **Deidad regente:** Niritti (diosa de la destrucción).
- f. **Planeta regente:** Ketu.
- g. **Símbolo:** Un atado de raíces, la cola de un león.
- h. **Sonidos:** Ye, Yo, Bha, Bhi.
- i. **Símbolo animal:** Perro.
- j. **Yoni:** Neutral.
- k. **Clase:** *Shudra*.
- l. **Objetivo:** *Kama*.
- m. **Dosha:** *Vata*.
- n. **Gana:** *Rakshasa*.
- o. **Padas:**

1º Ubicación: 0° 00' a 3° 20' de Sagitario. **Planeta regente:** Marte.

Características: Conocimiento, letargo, arrogancia, pobreza, egoísmo.

2º Ubicación: 3° 20' a 6° 40' de Sagitario. **Planeta regente:** Venus.

Características: Tenacidad, resolución, creatividad, veracidad, amabilidad.

3º Ubicación: 6° 40' a 10° 00' de Sagitario. **Planeta regente:** Mercurio.

Características: Aprendizaje, caridad, limpieza, buena apariencia, pasión, tristeza.

4º Ubicación: 10° 00' a 13° 20' de Sagitario. **Planeta regente:** La Luna.

Características: Liderazgo, educación, control, sabiduría, tacto, fuerza, benevolencia, emotividad.

Resumen de las características de Mula

Habilidad	Exploración filosófica	Manipulación
Liderazgo	Sabiduría	Problemas de salud
Compasión	Generosidad	Vacilación
Control	Orgullo	
Determinación	Inestabilidad	

20. Purva Ashada

- a. **Ubicación:** 13° 20' a 26° 40' de Sagitario.
- b. **Nombre occidental:** Kaus Borealis, Kaus Media y Kaus Australis.
- c. **Significado del nombre:** La invencible.
- d. **Partes del cuerpo:** Muslos y parte sacra de la columna.
- e. **Deidad regente:** Apah (agua).
- f. **Planeta regente:** Venus.
- g. **Símbolo:** Un abanico, una canasta para separar el arroz de la cáscara.
- h. **Sonidos:** Bhu, Tha, Pha, Dha.
- i. **Símbolo animal:** Mono.
- j. **Yoni:** Femenino.
- k. **Clase:** *Brabmana*.
- l. **Objetivo:** *Moksba*.
- m. **Dosha:** *Pitta*.
- n. **Gana:** *Manusbya*.
- o. **Padas:**

- 1º **Ubicación:** 13° 20' a 16° 40' de Sagitario. **Planeta regente:** El Sol.
Características: Ética, coraje, actividad, independencia, ayuda al necesitado.
- 2º **Ubicación:** 16° 40' a 20° 00' de Sagitario. **Planeta regente:** Mercurio.
Características: Generosidad, inteligencia, humor, orgullo, temperamento fuerte.
- 3º **Ubicación:** 20° 00' a 23° 20' de Sagitario. **Planeta regente:** Venus.
Características: Buena fortuna, capacidad de aprender lo bueno de otros, limpieza.
- 4º **Ubicación:** 23° 20' a 26° 40' de Sagitario. **Planeta regente:** Marte.
Características: Dominación, fuerza, indulgencia, la tendencia a oponerse a los demás.

Resumen de las características de Purva Ashada

Optimismo	Trabajo	Impaciencia
Popularidad	Riqueza	Gran ego
Inteligencia	Insensibilidad	Desconsideración
Influencia	Ambición	Obstinación

21. Uttara Ashada

- a. **Ubicación:** 26° 40' de Sagitario a 10° 00' de Capricornio.
- b. **Nombre occidental:** Sigma (Ascella), Tau, Fi y Zeta (Nunki) - Sagittari.
- c. **Significado del nombre:** El último en rendirse o la victoria última, la universal.
- d. **Partes del cuerpo:** Muslo, fémur, rodillas.
- e. **Deidad regente:** Los diez Vishwadevas.
- f. **Planeta regente:** El Sol.
- g. **Símbolo:** Una cama, el colmillo de un elefante.
- h. **Sonidos:** Bhe, Bho, Ja, Ji.
- i. **Símbolo animal:** Mangosta.
- j. **Yoni:** Femenino.
- k. **Clase:** *Ksbatriya*.
- l. **Objetivo:** *Moksba*.
- m. **Dosha:** *Kapha*.
- n. **Gana:** *Manushya*.
- o. **Padas:**

1º Ubicación: 26° 40' de Sagitario a 0° 00' de Capricornio. **Planeta regente:** Júpiter.

Características: Rectitud, confianza, fe, sabiduría, mente amplia, generosidad, lealtad al *guru*.

2º Ubicación: 0° 00' a 3° 20' de Capricornio. **Planeta regente:** Saturno.

Características: Pragmatismo, elocuencia, honorabilidad, apegos materiales, codicia, arrogancia.

3º Ubicación: 3° 20' a 6° 40' de Capricornio. **Planeta regente:** Saturno.

Características: Apego familiar, acumulación, orgullo, animadversión hacia otras personas, poca resistencia al frío.

4º Ubicación: 6° 40' a 10° 00' de Capricornio. **Planeta regente:** Júpiter.

Características: Religiosidad, veracidad, entusiasmo, comprensión, coraje, filantropía.

Resumen de las características de Uttara Ashada

Conocimiento	Humor	Terquedad
Buen comportamiento	Amistad	Melancolía
Virtud	Agradecimiento	Problemas matrimoniales
Integridad	Liderazgo	

22. Shravana

- a. **Ubicación:** 10° 00' a 23° 20' de Capricornio.
- b. **Nombre occidental:** Alfa, (Altair), Beta (Alshain) y Gamma (Tarazed) Aquilae.
- c. **Significado del nombre:** Escuchar.
- d. **Partes del cuerpo:** Vasos linfáticos, rodillas y piel.
- e. **Deidad regente:** Vishnu.
- f. **Planeta regente:** La Luna
- g. **Símbolo:** Un tridente, una oreja, tres huellas (de pies).
- h. **Sonidos:** Khi, Khu, Khe, Kho.
- i. **Símbolo animal:** Mono.
- j. **Yoni:** Masculino.
- k. **Clase:** *Mleccha*.
- l. **Objetivo:** *Artha*.
- m. **Dosha:** *Kapha*.
- n. **Gana:** *Deva*.
- o. **Padas:**

1º **Ubicación:** 10° 00' a 13° 20' de Capricornio. **Planeta regente:** Marte.

Características: Entusiasmo, ambición, iniciativa, lógica, naturaleza crítica.

2º **Ubicación:** 13° 20' a 16° 40' de Capricornio. **Planeta regente:** Venus.

Características: Dedicación, diplomacia, tacto, cortesía, influencia, pasión, codicia.

3º **Ubicación:** 16° 40' a 20° 00' de Capricornio. **Planeta regente:** Mercurio.

Características: Flexibilidad, comunicación, aprendizaje, pasión, éxito material, sensualidad.

4º **Ubicación:** 20° 00' a 23° 20' de Capricornio. **Planeta regente:** La Luna.

Características: Receptividad, caridad, religiosidad, emotividad, sentimentalismo.

Resumen de las características de Shravana

Veracidad	Ética	Naturaleza crítica
Deseos de aprender	Reconocimiento	Frustración debido a
Sabiduría	Trabajo social	rumores o críticas acerca
Prosperidad	Rigidez	de uno
Equilibrio	Obstinación	

23. Dhanishtha

- a. **Ubicación:** 23° 20' de Capricornio a 6° 40' de Acuario.
- b. **Nombre occidental:** Alfa, Delta, Beta, Gama - Delfinis.
- c. **Significado del nombre:** Rico, opulento.
- d. **Partes del cuerpo:** Pantorrilla.
- e. **Deidad regente:** Los 8 Vasus.
- f. **Planeta regente:** Marte.
- g. **Símbolo:** Un *tabor* (un tipo de tambor).
- h. **Sonidos:** Ga, Gui, Gu, Gue.
- i. **Símbolo animal:** León.
- j. **Yoni:** Femenino.
- k. **Clase:** *Shudra*.
- l. **Objetivo:** *Dharma*.
- m. **Dosha:** *Pitta*.
- n. **Gana:** *Rakshasa*.
- o. **Padas:**

1º Ubicación: 23° 20' a 26° 40' de Capricornio. **Planeta regente:** Sol.

Características: Pasión, ambición, éxito personal, preocupaciones, problemas maritales.

2º Ubicación: 26° 40' de Capricornio a 0° 00' de Acuario. **Planeta regente:** Mercurio.

Características: Entusiasmo, veracidad, sabiduría, firmeza mental, encanto personal, problemas maritales.

3º Ubicación: 0° 00' a 3° 20' de Acuario. **Planeta regente:** Venus.

Características: Coraje, veracidad, orgullo, buenos modales, ausencia de temor, opiniones firmes, armonía marital.

4º Ubicación: 3° 20' a 6° 40' de Acuario. **Planeta regente:** Marte.

Características: Orgullo, sensualidad, malos tratos, actitud guerrera, problemas maritales.

Resumen de las características de Dhanishtha

Percepción	Reconocimiento	Preocupaciones
Compasión	Organización	Agresividad
Caridad	Pragmatismo	Ambición
Coraje	Perseverancia	Desconsideración

24. Shatabhisha

- a. **Ubicación:** 6° 40' a 20° de Acuario.
- b. **Nombre occidental:** Gamma Aquaril (Sadachbia).
- c. **Significado del nombre:** Los cien médicos.
- d. **Partes del cuerpo:** Tendones del tobillo (de Aquiles).
- e. **Deidad regente:** Varuna.
- f. **Planeta regente:** Rahu.
- g. **Símbolo:** Un círculo.
- h. **Sonidos:** Go, Sa, Si, Su.
- i. **Símbolo animal:** Caballo.
- j. **Yoni:** Neutral.
- k. **Clase:** *Shudra*.
- l. **Objetivo:** *Dharma*.
- m. **Dosha:** *Vata*.
- n. **Gana:** *Rakshasa*.
- o. **Padas:**

1º Ubicación: 6° 40' a 10° 00' de Acuario. **Planeta regente:** Júpiter.

Características: Optimismo, felicidad, filantropía, veracidad, bondad.

2º Ubicación: 10° 00' a 13° 20' de Acuario. **Planeta regente:** Saturno.

Características: Organización, pragmatismo, ansiedad, temor, timidez, altibajos en la vida financiera.

3º Ubicación: 13° 20' a 16° 40' de Acuario. **Planeta regente:** Saturno.

Características: Filosofía, visión amplia, rebeldía, excentricismo, fortuna.

4º Ubicación: 16° 40' a 20° 00' de Acuario. **Planeta regente:** Júpiter.

Características: Imaginación, orgullo, amistad, amabilidad, buena presencia.

Resumen de las características de Shatabhisha

Honestidad	Control de las emociones	Depresión
Trabajo	Protección en contra de	Apatía
Memoria	enemigos	Restricción
Independencia	Testarudez	Problemas con las relaciones
Naturaleza artística	Inestabilidad	

25. Purva Bhadrapada

- a. **Ubicación:** 20° 00' de Acuario a 3° 20' de Piscis.
- b. **Nombre occidental:** Pegasus: Alfa (Markab) y Beta (Scheat) - Pegasi.
- c. **Significado del nombre:** Rayo de luz o “el dúo ardiente”.
- d. **Partes del cuerpo:** Tobillos.
- e. **Deidad regente:** Ajapada.
- f. **Planeta regente:** Júpiter
- g. **Símbolo:** Patas delanteras de una cama o diván.
- h. **Sonidos:** Se, So, Da, Di.
- i. **Símbolo animal:** León.
- j. **Yoni:** Masculino.
- k. **Clase:** *Brahmana*.
- l. **Objetivo:** *Artha*.
- m. **Dosha:** *Vata*.
- n. **Gana:** *Manushya*.
- o. **Padas:**

- 1º **Ubicación:** 20° 00' a 23° 20' de Acuario. **Planeta regente:** Júpiter.
Características: Comando, coraje, fuerza de voluntad, irascibilidad, lucha, preocupación.
- 2º **Ubicación:** 23° 20' a 26° 40' de Acuario. **Planeta regente:** Saturno.
Características: Carisma, comodidades, sensualidad, piedad.
- 3º **Ubicación:** 26° 40' de Acuario a 0° 00' de Piscis. **Planeta regente:** Saturno.
Características: Paz, júbilo, honor, relax, estrategia, generosidad, comunicación.
- 4º **Ubicación:** 0° 00' a 3° 20' de Piscis. **Planeta regente:** Júpiter.
Características: Humildad, buena apariencia, magnetismo, dualidad, extremos.

Resumen de las características de Purva Bhadrapada

Inteligencia lógica	Habilidad en la ejecución del trabajo	Cinismo
Filosofía	Capacidad para enseñar	Nerviosismo
Oratoria	Puntos débiles	Estrés
Espiritualidad	Irascibilidad	Mente inestable
Humanitarismo	Impulsividad	Lenguaje mordaz

26. Uttara Bhadrapada

- a. **Ubicación:** 3° 20' a 16° 40' de Piscis.
- b. **Nombre occidental:** Gamma - Pegasi (Algenib) y Alfa Andromadae (Alferatz).
- c. **Significado del nombre:** el último rayo de luz.
- d. **Partes del cuerpo:** Pies.
- e. **Deidad regente:** Ahir Mercurionya (la serpiente de las profundidades).
- f. **Planeta regente:** Saturno.
- g. **Símbolo:** Las patas traseras de una cama o diván, un ser de dos cabezas.
- h. **Sonidos:** Du, Tha, Jha, Tra.
- i. **Símbolo animal:** Vaca.
- j. **Yoni:** Masculino.
- k. **Clase:** *Ksbatriya*.
- l. **Objetivo:** *Kama*.
- m. **Dosha:** *Pitta*.
- n. **Gana:** *Manushya*.
- o. **Padas:**

1º Ubicación: 3° 20' a 6° 40' de Piscis. **Planeta regente:** El Sol.

Características: Veracidad, popularidad, iluminación, alerta, inquietud, arrogancia.

2º Ubicación: 6° 40' a 10° 00' de Piscis. **Planeta regente:** Mercurio.

Características: Conocimiento, inteligencia, análisis, tacto, buenas cualidades, eficiencia.

3º Ubicación: 10° 00' a 13° 20' de Piscis. **Planeta regente:** Venus.

Características: Objetividad, talento artístico, determinación, entusiasmo.

4º Ubicación: 13° 20' a 16° 40' de Piscis. **Planeta regente:** Marte.

Características: Pasión, intensidad, rapidez, mente abierta.

Resumen de las características de Uttara Bhadrapada

Responsabilidad	Humanismo	Pasión
Sabiduría	Caridad	Adicciones
Personalidad	Ética	Timidez
Eficiencia	Oratoria	Desgano
Carisma	Actitud de servicio	

27. Revati

- a. **Ubicación:** 16° 40' a 00° 00' de Aries.
- b. **Nombre occidental:** Zeta Piscium.
- c. **Significado del nombre:** Rico, opulento.
- d. **Partes del cuerpo:** Pies y plantas de los pies.
- e. **Deidad regente:** Pusha (prosperidad).
- f. **Planeta regente:** Mercurio.
- g. **Símbolo:** Un tambor, un pez.
- h. **Sonidos:** De, Do, Cha, Chi.
- i. **Símbolo animal:** Elefante.
- j. **Yoni:** Femenino.
- k. **Clase:** *Shudra*.
- l. **Objetivo:** *Moksha*.
- m. **Dosha:** *Kapha*.
- n. **Gana:** *Deva*.
- o. **Padas:**

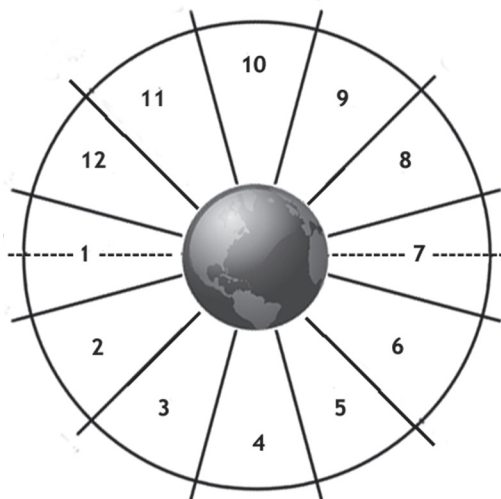
- 1° **Ubicación:** 16° 40' a 20° 00' de Piscis. **Planeta regente:** Júpiter.
Características: Optimismo, felicidad, inteligencia, conocimiento, preocupaciones.
- 2° **Ubicación:** 20° 00' a 23° 20' de Piscis. **Planeta regente:** Saturno.
Características: Conocimiento astrológico, mente firme, pasión, filantropía.
- 3° **Ubicación:** 23° 20' a 26° 40' de Piscis. **Planeta regente:** Saturno.
Características: Sinceridad, humanismo, bohemia.
- 4° **Ubicación:** 26° 40' a 00° 00' de Aries. **Planeta regente:** Júpiter.
Características: Coraje, veracidad, inteligencia, respeto, piedad.

Resumen de las características de Revati

Sabiduría	Coraje	Hipersensibilidad
Religión	Sociabilidad	Terquedad
Misticismo	Buena fortuna	Mal genio
Independencia	Celos	
Magnetismo personal	Sensualidad	

Capítulo 10 *Bhavas* - Las casas

Podemos ubicar las 12 casas en el espacio alrededor nuestro, incluyendo el espacio que rodea la Tierra y que se encuentra debajo de nuestros pies, considerando que la tierra es un globo flotando en el espacio.

Si miramos hacia el horizonte oriental estaremos viendo la casa 1, la cual abarca 30° en el espacio; y si miramos hacia la dirección opuesta u horizonte occidental, estaremos viendo la casa 7. Entre ellas, hacia abajo, se encuentran las casas 2, 3, 4, 5 y 6. Directamente encima de nuestra cabeza está la casa 10.

Los 360° del Zodíaco se encuentran así rodeando la tierra y son divididos en secciones de 30° cada una, llamadas casas.

Desde la casa 1, que representa el principio y el origen, hasta la casa 12, que representa el final y un nuevo principio, o la liberación, las 12 casas constituyen el ciclo entero de la vida y los diversos planos de experiencia del individuo.

La base de la interpretación de la carta astral consiste en la comprensión de la relación entre la energía inherente de cada signo y la casa en la que este se ubica, junto con la influencia de los planetas en cada una de las casas.

En la literatura astrológica clásica, a cada casa se le da un nombre de una sola palabra, el cual indica lo más importante que esta representa; por ejemplo, la casa 1 es *tanu bhava*, la casa del cuerpo, y la 2 es *dbana bhava*, la casa de la riqueza.

Los factores más importantes que se consideran en el análisis de cada casa, comenzando por el *lagna*, son los siguientes:

- El signo en el que se encuentra.
- El o los planetas que se allí encuentran (si es el caso).
- La ubicación del planeta que preside el signo correspondiente y los aspectos y las asociaciones que este recibe.
- El aspecto que recibe del planeta o de los planetas, si es el caso (se refiere a la “mirada” que un planeta proyecta sobre otro planeta o una casa).
- La situación del *karaka* (planeta indicador o representante de dicha casa).

El planeta que aparece al lado del nombre de la casa es el *karaka* de esa casa (algunas casas tienen más de un *karaka*). A continuación se explica lo que representa cada una de las 12 casas.

Casa 1 - *Tanu Bhava* - Cuerpo, ser - El Sol.

Se trata del *lagna* o ascendente, la casa más importante que marca el principio u origen, el impulso y la motivación personal. Es el individuo mismo representado en la carta. A partir del *lagna* se ubican automáticamente todas las otras casas que representan cada una de las áreas de la vida. La casa 1 es tanto un *kendra*, ángulo, como un *trikona*, trino. La casa 1, entonces, lo representa a uno mismo, es la identidad propia, los hábitos y las inclinaciones naturales, el ego, el carácter o temperamento, la personalidad, la autoconfianza, los logros personales, la prosperidad y el bienestar en general. Es el principio, el nacimiento y la infancia, el cuerpo físico, la apariencia personal, la salud y el bienestar. Por ello, la condición y la fuerza de la casa 1 constituyen un factor muy importante en la salud y la fuerza en general del individuo. También demuestra tendencias importantes de la personalidad y la manera en que el individuo se proyecta hacia el mundo externo, incluyendo su relación con los demás. La presencia de planetas aquí también influye de manera crucial en el horóscopo, tal como se explicará más adelante. La posición del *lagnapati*-el regente del signo ascendente- es de suma importancia para determinar la fuerza o debilidad del horóscopo y el rumbo que uno tomará en la vida.

Dentro del cuerpo físico representa específicamente el área de la cabeza, incluyendo el cerebro.

Casa 2 - *Dbana bhava* - Riqueza - Júpiter y Mercurio.

Ingresos económicos, la tenencia y administración de bienes y los medios de subsistencia. Representa dinero, finanzas, prosperidad, objetos valiosos como joyas, metales y piedras preciosas, bancos y capital. También familia, vida familiar y doméstica, habla, oratoria, calidad del lenguaje, educación y capacidad de aprender idiomas, como también lo que se toma y come (alimentación y tipos de alimento).

Físicamente corresponde al rostro, la boca, la garganta, el cuello, la glándula tiroideas, el ojo derecho, los dientes, la lengua, la nariz y las uñas.

Casa 3 - *Bhratri Bhava* - Hermanos menores - Marte y Mercurio.

Deseos, impulsos, energía, fuerza física, esfuerzos, determinación, coraje, ambiciones, motivación personal, discernimiento ante la adversidad, movimiento constante y viajes cortos, vecinos, dependientes, hermanos y hermanas menores. Es también la casa de la expresión y las comunicaciones, habilidad manual, hobbies e intereses. Representa las bellas artes, artistas, músicos, bailarines, literatura, escritores, cartas, periodistas, aquello que se escucha, prédica religiosa, medios periodísticos y de comunicación e informática, incluyendo el Internet.

En el cuerpo indica los miembros superiores, brazos, hombros, codos, muñecas, manos, conductos respiratorios superiores, pulmones, sistema nervioso y oído derecho.

Casa 4 - *Matri Bhava* o *Sukha Bhava* - Madre, felicidad - La Luna.

Vida interior, conciencia, emociones, sentimientos, satisfacción, paz, bienestar, felicidad y estado anímico. Madre y maternidad; capacidad de nutrir y de ser nutrido. Medio ambiente y la naturaleza del hogar, la tierra o país de uno. Educación académica y bienes raíces como propiedades inmuebles, casas y tierras, como también ganado y vehículos. Indica el grado de paz mental y satisfacción emocional en general, pero sobre todo durante los últimos años de la vida.

Físicamente representa el corazón y el área del pecho. Espiritualmente es la casa de la dedicación amorosa o *bhakti*.

Casa 5 - *Putra Bhava* - Hijos - Júpiter.

Niños, discípulos, y específicamente hijos y la capacidad de procrear; también la relación con los hijos y su bienestar, así como la capacidad creativa en general, ideas, y sobre todo sabiduría, inteligencia y discernimiento. Inversiones, recreación, entretenimiento, habilidad en los juegos y deportes, naturaleza infantil, romanticismo, relaciones amorosas, juegos de azar y especulación. Es una casa *dharma*, que representa el sentido del deber, la justicia, el aprendizaje, las escrituras sagradas, los rituales, las ceremonias religiosas, la recitación de *mantras* y la utilización de *yantras*. Es a la vez una de las casas más auspiciosas pues indica el *purva punya*, es decir, el buen *karma* o los méritos de la vida anterior y cómo estos se manifiestan en talentos y bendiciones en esta vida. Espiritualmente es una casa importante para determinar el *Ishta devata* o la deidad con la cual el nativo tiene una afinidad natural de acuerdo a la fe que desarrolló en vidas previas.

Físicamente corresponde a la parte superior del abdomen, el estómago, el hígado y el páncreas, como también al embarazo.

Casa 6 - *Shatru Bhava* - Enemigos - Marte y Saturno.

Dificultades, enemigos, deudas, obstáculos, lucha, salud y enfermedades, medicina, trabajo diario, empleados, compañeros, competidores y prestación de servicios en general, incluyendo el servicio o la adoración en el altar. Capacidad de trabajar en circunstancias difíciles, de superar obstáculos y enfermedades y de neutralizar enemigos. Representa médicos de todos los tipos, militares, policías, atletas, tíos maternos, primos, mascotas, alimentos y restaurantes. La ubicación del regente de la casa 6 y el planeta o los planetas que se encuentran en la casa 6 indican las áreas difíciles de la vida en donde hay obstáculos, oposición y la necesidad de hacer grandes esfuerzos, como también las partes del cuerpo proclives a sufrir lesiones y enfermedades. Esta es la casa del *karma yoga* -trabajo desinteresado- y representa también la capacidad de esforzarse, la autodisciplina, las austeridades espirituales y, siendo una casa *artha*, la capacidad de alcanzar metas materiales.

Físicamente representa la región del ombligo, el sistema digestivo (especialmente el bajo vientre), el inmunológico y los riñones.

Casa 7 - *Kalatra o Yuvati Bhava* - Esposa/o - Venus y Júpiter.

Matrimonio y las asociaciones. Representa las relaciones con los demás, comenzando por la pareja. Debido a que es la casa opuesta al *lagna*, representa la búsqueda del individuo por su complemento, ya que los opuestos se atraen. La casa 7 es "la otra persona". Todo lo relativo a la unión, la sexualidad y las asociaciones importantes en la vida, se consideran en esta casa. Es una casa "*kama*", relacionada con los deseos y las pasiones sexuales, y el deseo o el impulso de tener relaciones íntimas. También representa el comercio y los negocios, sobre todo los de importación y exportación, y aquellos relacionados con viajes al extranjero, así como residencia en el extranjero.

Físicamente corresponde a los órganos reproductores, la vejiga y la próstata.

Casa 8 - *Ayur Bhava o Mrityu Bhava* - Vida y muerte - Saturno.

Longevidad, muerte y la causa de la misma; lo desconocido, áreas ocultas y misteriosas de la vida y *karmas* negativos o difíciles. Enfermedades crónicas, accidentes, desgracias, impedimentos, seguros, herencias. Cuando existen aflicciones en esta casa se acorta la duración de la vida o se producen enfermedades crónicas, sufrimiento, tragedias, temor, angustia y pérdidas. Por otro lado, si la casa 8 se encuentra fortalecida el resultado es una vida larga, la destrucción de los enemigos y las dificultades, la obtención de dinero producto de herencias o seguros, poder mental, una buena disposición psicológica, habilidades psíquicas o facultades paranormales, intuición, la habilidad de investigar y descubrir cosas y secretos, conocimientos esotéricos y metafísicos. A menos que estén en su propio signo o exaltados, los planetas que se encuentran en la casa 8 y las casas que estos gobiernan se ven afectados. Esta es básicamente una casa difícil para los

aspectos materiales de la vida, debido a que representa la disolución y el retiro de la energía del plano material, pero al mismo tiempo juega un papel importante en la evolución espiritual.

Físicamente corresponde al aparato de evacuación y el área del ano, las “partes privadas”, los órganos sexuales, la energía sexual, el magnetismo sexual.

La casa 8 es menos maléfica en la carta de una mujer que en la de un hombre.

Casa 9 - *Dharma* o *Bhagya Bhava* - Religión y fortuna - Júpiter.

Es la casa de la fortuna y prosperidad (*bhagya*) y religión (*dharma*); de lo correcto, las buenas obras y el buen *karma*; leyes, justicia, moral, ética, viajes de larga distancia, sabiduría, filosofía, religión, espiritualidad, *guru* y padre. Los planetas ubicados en esta casa y las casas que estos presiden, prosperan y manifiestan sus mejores cualidades, a menos que estén debilitados o de alguna manera afligidos. El planeta que preside la casa 9 es también un benéfico que bendice la casa que ocupa o aspecta. La casa 9 determina las inclinaciones espirituales y la comprensión filosófica, iniciación y conocimiento espiritual; templos, instituciones espirituales y peregrinajes.

Físicamente corresponde a las caderas.

Casa 10 - *Karma Bhava* - Ocupación - El Sol, Mercurio y Júpiter.

Ocupación, acciones y el trabajo (*karma*) o actividad principal que uno ejecuta, así como vocación, talentos naturales, éxito profesional, administración, vida política, gobierno, autoridades, servicio público, liderazgo, responsabilidad, deber, la misión de uno en la vida, reputación, fama, prestigio, estatus, rango, jerarquías, honor, reconocimiento y la capacidad de influenciar a la sociedad. Es una casa *artha*, relacionada con la prosperidad y seguridad materiales; se considera el *kendra* más importante y un pilar fundamental de la carta astral. Por lo tanto, los planetas que se encuentran en la casa 10 juegan un papel crucial en la vida.

Físicamente corresponde a las rodillas y espalda.

Casa 11 - *Labha Bhava* - Ganancias - Júpiter.

Ganancias (sobre todo las que llegan sin mayores esfuerzos) y oportunidades; influencia, abundancia, aspiraciones, deseos y la capacidad de satisfacerlos. Ambiente social, amigos, hermanos mayores y tíos paternos. En general, todos los planetas en esta casa *kama* dan buenos resultados materiales y las casas que ellos presiden se benefician y prosperan. Estos planetas y la conexión que tienen con otras casas muestran las fuentes de dinero o ganancias, y pueden también ser un factor importante para determinar la profesión y el trabajo de una persona, junto con la casa 10 y el *lagna*.

Físicamente corresponde a las pantorrillas y el oído izquierdo.

Casa 12 - Vyaya Bhava - Pérdidas - Saturno - Ketu.

Pérdidas, gastos, sacrificios, austeridades y renunciación. Al ser la última casa indica conclusión, disolución y liberación de las ataduras materiales. Representa el aislamiento, la reclusión, y la eliminación de los apegos materiales, y aquello de lo que nos tenemos que separar en esta vida y nuestra fuente principal de gastos o pérdidas materiales. Es, además, la casa de la iluminación y el destino después de la muerte. Las aflicciones serias a la casa 12, junto con alguna otra indicación, producen casos de alcoholismo, drogadicción, excesos y desviaciones sexuales y una personalidad subyugada por los demás y por las circunstancias. Dichas aflicciones pueden también causar pérdidas materiales, separación, sentimientos de soledad, depresión, angustia mental, aislamiento, encarcelamiento, hospitalización, adicciones, fracasos financieros y la pérdida de objetos o patrimonio y de seres queridos. Es una casa *moksha* muy importante para determinar el desapego y la renuncia de las cosas materiales y la liberación del ciclo de nacimientos y muertes. Es la casa de los *yoguis* y monjes renunciantes, y en general indica aquellos que buscan la iluminación. Las organizaciones no lucrativas de ayuda social, las obras que se llevan a cabo desinteresadamente, como la caridad y la generosidad, los retiros espirituales, los viajes a lugares remotos, los *ashrams* y monasterios, así como los templos y lugares de rezo y meditación en donde se tienen experiencias espirituales y místicas, corresponden a la casa 12. También los lugares de confinamiento como hospitales, asilos y prisiones. Generalmente, los planetas en la casa 12 pierden fuerza y energía a nivel material, pero a la vez pueden ser favorables para las prácticas espirituales o para el éxito en países extranjeros. El *lagnapati*, la Luna o el Sol, o los planetas importantes de la carta, como los que presiden las casas 5, 9 y 10, en la casa 12, crean carencias o un sentimiento de no pertenencia, lo cual produce una sensación de soledad o aislamiento. Por otro lado, esto puede crear una necesidad de búsqueda espiritual para encontrar la verdadera fuente de la felicidad. Si estos planetas representan personas en la vida de uno, como padres, niños, esposa, etcétera, es posible que se sufra la separación, distanciamiento o pérdida de las mismas, o que estas personas tengan dificultades personales serias. Paradójicamente, esta casa también se relaciona con los “placeres de la cama”, es decir: la capacidad de dormir bien y los disfrutes sexuales, como además el sueño, los sueños y la manera de dormir.

Físicamente corresponde a los pies, al oído y al ojo izquierdo.

Clasificación de las casas de acuerdo a los 4 *purusbarthas* u objetivos de la vida:

Casas *Dharma* - Religiosidad, deber prescrito - 1, 5 y 9: Corresponden al sentido del deber, la misión en la vida, la evolución espiritual, la filosofía de la vida, religión, espiritualidad, tipo de adoración, los maestros espirituales y el conocimiento espiritual, la honradez y los valores morales. Se consideran las casas más auspiciosas, pues ejecutar el *dharmā* o deber prescrito trae “buena fortuna”,

debido al *purva punya* o buen *karma* generado. Estas casas indican el buen *karma* ejecutado en el pasado y cómo este se manifiesta en la vida actual, así como también el progreso y la evolución espiritual. Los planetas que se encuentran en casas *dharma*, así como las casas que estos presiden, se favorecen. Corresponden a los signos de Aries, Leo y Sagitario respectivamente.

Casas *Artha* - Desarrollo económico - 2, 6 y 10: *Artha* significa desarrollo económico e indica la búsqueda de prosperidad, riqueza, éxito material y reconocimiento. La casa 2 representa los ingresos económicos y la riqueza en general, comenzando con aquella que proviene de la familia. La casa 6 la capacidad de trabajar para conseguir lo que uno necesita, los obstáculos y la capacidad para superarlos. La casa 10 el éxito profesional, la posición social, la fama y la reputación. Corresponden a los signos de Tauro, Virgo y Capricornio respectivamente.

Casas *Kama* - Deseos - 3, 7 y 11: Indican los deseos y la posibilidad de satisfacerlos. La casa 3 representa las ambiciones y motivaciones personales. La casa 7 representa principalmente el deseo y la atracción sexual, y la necesidad de establecer relaciones cercanas y de asociarse. La casa 11 representa el deseo por obtener dinero, posesiones materiales, ganancias en general, relaciones amistosas y sociales. Corresponden a los signos de Géminis, Libra y Acuario respectivamente.

Casas *Moksha* - Liberación - 4, 8 y 12: Son las casas de la iluminación, de la liberación del enredo material y del desapego o renuncia. La casa 4 representa el sendero de la devoción o *Bhakti*, la entrega de corazón y la sublimación de los sentimientos amorosos por Dios. La casa 8 indica la destrucción de la ignorancia espiritual y la purificación de los *karmas* negativos. La casa 12 representa la renuncia completa al ego falso y a las posesiones materiales; el sendero de la renuncia, la reclusión, la vida de *ashrama* o monástica y la entrega. Corresponden a los signos de Cáncer, Escorpio y Piscis respectivamente.

Clasificación de las casas de acuerdo a la posición que ocupan:

Antes de presentar esta lista es pertinente aclarar que en el occidente las casas *kendras* son conocidas como angulares y que debido a la influencia occidental los astrólogos védicos ahora también las llaman así. Pero en sánscrito la palabra *kendra* no significa “ángulo”. El significado de *kendra* es “centro”. Las casas *kendra* son pues las casas centrales del horóscopo. En sánscrito, el Zodíaco se denomina *bha-chakra*, que quiere decir “el círculo del cielo”. Como el Zodíaco forma una circunferencia, cualquier punto que el ascendente toque en esa circunferencia puede considerarse el centro de ella. Ahora, si tomando ese punto como referencia y partir de él formamos un cuadrado que quede en el centro del Zodíaco, los puntos del cuadrado que tocan la circunferencia serían las casas *kendra* (o sea, la 1, 4, 7 y 10). Esto explica la selección de la palabra *kendra* para designar estas casas como “centrales”.

La palabra “ángulo” o “casa angular” no es una traducción del sánscrito *kendra*. La idea, sin embargo es también correcta. Si volvemos al *bha-chakra* (“círculo del cielo”), y nos lo imaginamos con un cuadrado en el centro, también veremos que las cuatro esquinas o ángulos estarían conectando las cuatro casas *kendra*. Sin embargo, la idea de “angular” proviene de occidente. La palabra sánscrita para ángulo es *kona*. *Trikona* significa “tres ángulos” o “triángulo”. Si se toma el ascendente como punto inicial para formar un triángulo equilátero dentro del círculo del Zodíaco, los puntos que tocan esos tres ángulos serían las casas *trikona*. Sin embargo, en occidente no han llamado a estas casas “angulares” sino trinos. Estas son la 1, 5 y 9.

Con el fin de evitar confusión llamaremos angulares y trinos a las casas *kendra* y *trikona* respectivamente.

Casas Kendra - Angulares - 1, 4, 7 y 10: Estas casas, conocidas como los cuatro pilares de la carta astral, ocupan los puntos principales del firmamento y los puntos principales del horizonte: naciente, poniente, cenit y nadir, y representan la fuerza de la carta. Los planetas ubicados en estas casas se fortalecen y favorecen las casas que presiden, así como aquello que representan. Los benéficos confieren longevidad y éxito en la vida, mientras que los maléficos, aunque producen resultados positivos, también pueden causar dificultades. La casa 10 se considera la más fuerte de las cuatro, y los planetas aquí ubicados ejercen gran influencia en el resto de la carta. Los benéficos, como Júpiter, Venus y Mercurio, ubicados en *kendras* fortalecen y protegen la carta en general, minimizando influencias negativas en áreas importantes como salud, personalidad, influencia, reputación, etc. Los maléficos en *kendras* pueden dar problemas de salud y ciertas tendencias negativas en la personalidad o en el uso de la energía.

Se debe recordar que el *lagna* o la casa 1 es uno mismo. Desde la casa 1, las casas 4, 7 y 10 forman ángulos de 90°. Para que un karateca pueda partir en dos una tabla debe golpearla en un ángulo perfecto de 90°. De otra manera es imposible que lo logre. Así mismo, estas casas 4, 7 y 10 proyectan una gran energía sobre el nativo. Dicha energía se puede utilizar para proteger o para dañar.

Como se mencionó anteriormente, las casas que llamamos angulares son en realidad “centrales”, es decir, muy importantes, debido a que tienen el poder de impulsar la acción. Cuando los planetas se encuentran en estas casas manifiestan su energía, creatividad y poder. Estas representan los pilares de la vida: 1) el ser o uno mismo, 4) la mente y el hogar, 7) la pareja y las relaciones, y 10) la carrera u ocupación. Entre ellas, la casa 10 del trabajo y la acción es la más fuerte, y la 4 es la más débil. Esto se debe a que esta es también una casa *moksha*, relacionada con la búsqueda de la liberación de las ataduras materiales, lo cual es opuesto a la acción externa y al desarrollo material.

Casas Trikona - Trinos - 1, 5, y 9: Las casas *trikona* son las mismas casas *dbar-ma* que otorgan fortuna y sabiduría.

Casas *Upachaya* - Crecimiento y mejoramiento - 3, 6, 10 y 11: Con el paso del tiempo, los planetas en estas casas van otorgando cada vez mejores resultados. Los planetas maléficos, especialmente en las casas 3, 6 y 11, ayudan a superar toda clase de dificultades.

Casas *Dushtana* - Maléficas - 6, 8 y 12: También llamadas *trikas* (trío), son las casas de las dificultades y el sufrimiento. La casa 3, que es la octava casa a partir de la casa 8, también se considera *dushtana*, aunque sus efectos son menos negativos. Estas casas son adversas para la riqueza material y el bienestar, y los planetas que se encuentran en ellas se ven afectados, así como también las casas que ellos presiden. Las partes del cuerpo y las relaciones (pareja, padres, hijos, hermanos) que están representadas por los planetas que se encuentran en estas casas se vuelven una fuente de ansiedad y dolor, a menos que existan otros factores que lo neutralicen. (Como, por ejemplo, que dichos planetas estén en sus propios signos o exaltados).

La casa 6 indica obstáculos, enfermedades, accidentes, enemigos, y deudas.

La casa 8 indica sufrimiento, depresión, escándalos, enfermedades crónicas y muerte.

La casa 12 indica pérdidas, separación y el final de las cosas.

Al mismo tiempo, son casas importantes para el crecimiento espiritual e indican la capacidad de practicar *yoga*, renunciación y la liberación del dolor.

Las casas *Panapara* - Subsiguientes - 2, 5, 8 y 11: Se conocen como las casas “subsiguientes” debido a que se encuentran después de las casas *kendra*, indicando los frutos y las ganancias que dichas casas producen, de la misma manera en que la casa 2, que es la siguiente del *lagna*, representa los ingresos económicos o frutos que uno produce. Corresponden a los signos fijos que indican estabilidad, preservación, ganancias y seguridad material. La casa 8, por ejemplo, es la que otorga riquezas por medio de herencias, cobros de seguros, etc., pero al mismo tiempo, es la más débil de las cuatro, pudiendo dar resultados negativos al ser una *dushtana*. La 8 también es una casa *moksba*. La 11 es la más fuerte de las subsecuentes.

Las casas *Apoklima* - Cadentes, mutables - 3, 6, 9 y 12: Se encuentran antes de las *kendra* y representan las pérdidas que estas sufren, de la misma manera en que la casa 12, que se encuentra antes que el *lagna*, representa las pérdidas que sufre el individuo. Los planetas en estas casas se encuentran en una posición débil, con excepción de los que ocupan la casa 9, la cual es a la vez una casa *trikona* y por lo tanto muy auspiciosa. Estas casas corresponden a los signos duales y comparten sus características. La casa 12 es la más débil en esta categoría y los planetas ubicados aquí por lo general no poseen mucha fuerza para dar resultados materiales concretos, aunque suelen ser positivos para la parte espiritual.

Casas Maraka - Fatales - 2 y 7: Estas casas tienen la capacidad de causar muerte o enfermedad. Por lo general la muerte de una persona sucede durante el *maha dasba* o el *antar dasba* (períodos planetarios mayores o menores) y/o tránsitos de un planeta ubicado en estas casas o asociado a ellas, así también los planetas que presiden estas mismas casas. Los regentes de las casas 8, 12 y 3, o los planetas allí ubicados, también son capaces de causar grandes dificultades e incluso la muerte.

Las polaridades de las casas

Las casas opuestas representan cualidades y funciones opuestas entre sí. La casa 1 lo representa a uno mismo mientras que la casa opuesta, la 7, representa al otro, es decir, la pareja, el socio y en general a los demás. La casa 10 es la vida pública, lo externo, y la casa 4 es la casa de la vida privada, lo interno.

Esta lista muestra el contraste entre casas opuestas:

Casa	Cualidades	Cualidades	Casa
1	Uno mismo	La pareja	7
2	El dinero de uno	El dinero de otros	8
3	Lo que proviene de esfuerzos propios	Lo que otorga la divina providencia	9
4	Vida interior	Vida pública	10
5	Inspiración, creatividad personal	Aspiraciones públicas externas	11
6	Trabajos y deberes	Liberación de trabajos y deberes	12

Capítulo 11 *Grabas* - Los planetas

El término sánscrito *graba*, que comúnmente se traduce como planeta, significa en realidad “la entidad que tiene el poder de asir o atrapar”, lo cual indica que un *graba* puede “agarrar” o “capturar”. En otras palabras, el *graba* posee la capacidad de influenciar al ser humano y, en general, a todo lo que existe sobre la Tierra. Los innumerables planetas que orbitan dentro del cosmos reciben el nombre sánscrito de “*loka*”. Entre todos estos *lokas*, para nosotros los únicos *grabas*, es decir, aquellos capaces de ejercer una influencia astral son los 9 conocidos como *navagrabas* (*nava* = nueve):

Surya - Sol

Chandra - Luna

Kuja - Marte

Budha - Mercurio

Guru - Júpiter

Shukra - Venus

Shani - Saturno

Rahu - el nodo norte o ascendente de la Luna

Ketu - el nodo sur o descendente de la Luna.

El Sol, la Luna, Rahu y Ketu no son realmente planetas; sin embargo, el término *graba* describe perfectamente su naturaleza y poder. Por ello, considerando que este es el vocablo más apropiado para referirse a estos cuerpos celestes, a partir de ahora utilizaremos el término *graba* en vez de planeta.

Luego de familiarizarse con ellos, es auspicioso utilizar los nombres sánscritos de los *grabas* debido a que en su vibración se encuentran representadas sus energías y cualidades.

Los *grabas* se dividen en *saumya* – benéficos, y *krura* – maléficos, de acuerdo a la naturaleza positiva o negativa de sus influencias. La Luna creciente, Mercurio, Júpiter y Venus se consideran benéficos, mientras que el Sol, la Luna menguante, Marte, Saturno, Rahu y Ketu se clasifican como maléficos. Mercurio pierde parte de su naturaleza benéfica si se encuentra en conjunción con un maléfico.

Cada aspecto de la vida se encuentra representado por un *graba*, y la ubicación y fortaleza de estos *grabas* en la carta astral nos revela de qué manera cada uno de estos aspectos o áreas de la vida se ven afectados. Por ejemplo, la Luna representa la mente, Marte la energía y Mercurio el discernimiento; la situación de estos *grabas* nos mostrará, respectivamente, el tipo particular de mentalidad, energía e inteligencia que una persona posee. Por otro lado, cuando un *graba* ocupa una posición importante en la carta o se encuentra muy fortalecido, sus cualidades

serán prominentes. Si se trata de la Luna, el nativo será emotivo y cambiante, si es Marte, será energético y activo, mientras que si es Mercurio, será inteligente y conversador.

Así como los signos, los siete *grabas* principales también se clasifican en masculinos y femeninos. El Sol, Marte y Júpiter son masculinos, la Luna y Venus son femeninos, y Mercurio y Saturno neutros. Esta última categoría no existe para los signos, los cuales se dividen en masculinos y femeninos únicamente. Si en la carta de un hombre predominan los signos y *grabas* masculinos, este será muy varonil, mientras que una predominancia de signos y *grabas* femeninos lo hará suave y refinado. De la misma forma, en el caso de una mujer, la predominancia de influencias masculinas le dará una naturaleza fuerte, varonil y controladora, y lo contrario sucederá si las influencias predominantes son femeninas, lo cual es más favorable en el caso de ella, sobre todo para su relación con la pareja y su papel de madre.

Cuando un *graba* preside el *lagna* o ascendente siempre producirá resultados favorables, incluso si se trata de un maléfico natural, aunque en este caso, dicho *graba* mantendrá algunas de sus cualidades negativas. Más adelante se describirá en detalle la naturaleza temporal o funcional de cada *graba* de acuerdo al *lagna*.

El Sol es el gobernante - otorga fuerza y autoridad

Júpiter es bueno, sabio y expansivo - permite que las cosas crezcan y florezcan

Marte es energético e impulsivo - confiere vigor y entusiasmo

La Luna es fluctuante - produce cambios y movimiento

Mercurio es inteligente y rápido - favorece la comunicación

Venus es sensual - confiere belleza y buen gusto

Saturno es lento y retraído - limita y restringe

Regencias planetarias - Cada *graba* preside o regenta un signo:

El Sol: Leo

La Luna: Cáncer

Marte: Aries y Escorpio

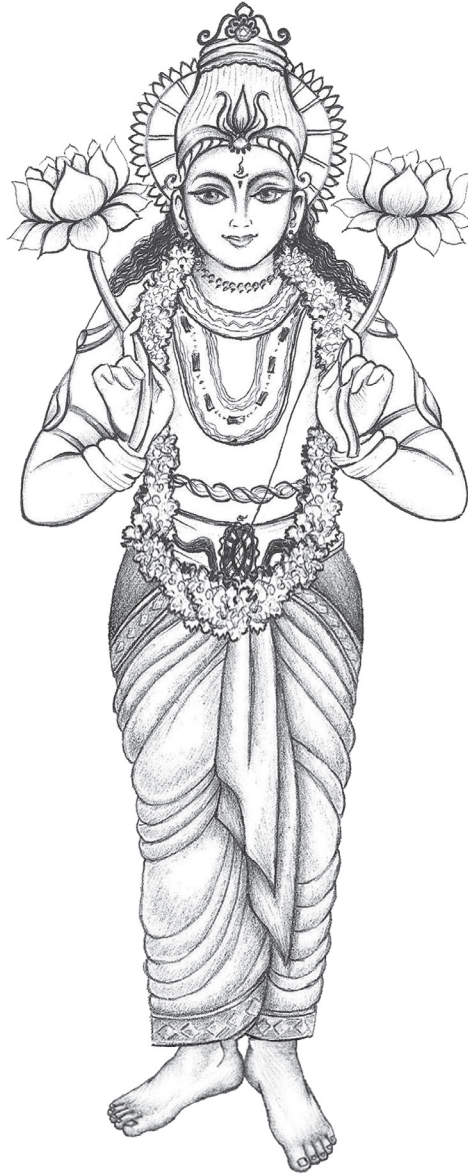
Mercurio: Géminis y Virgo

Júpiter: Sagitario y Piscis

Venus: Tauro y Libra

Saturno: Capricornio y Acuario

Surya - Sol

El rey de los *grabas* recibe el nombre de Surya o Ravi, aunque en el Brahma Purana se mencionan un total de 108 nombres del Sol, quien es el *atmakaraka* o indicador del alma y la fuente de vida y energía.

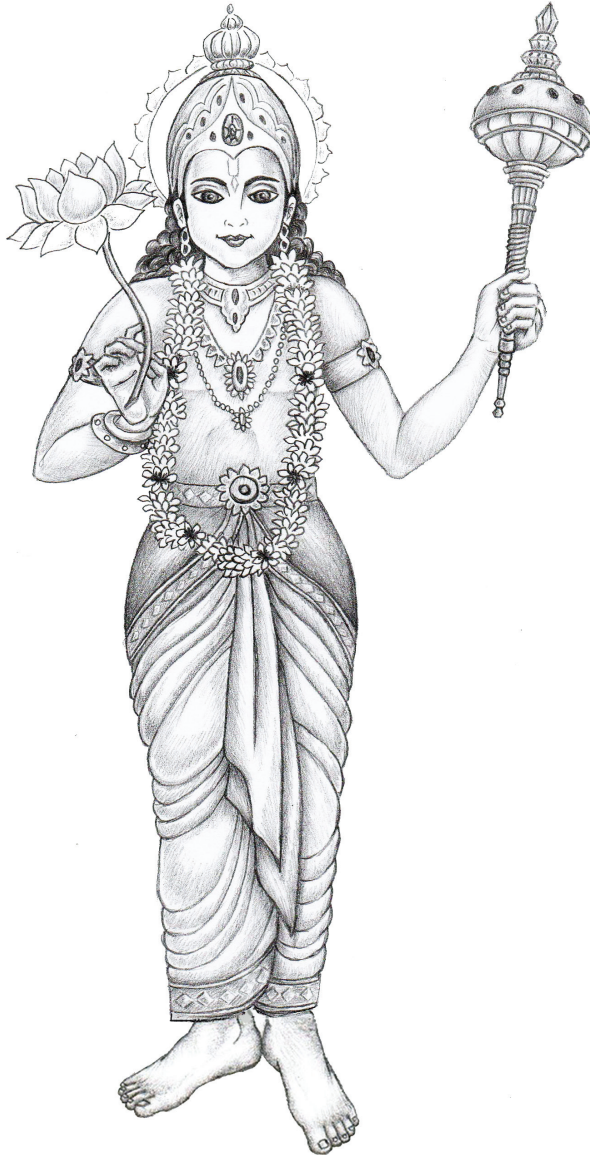
El Sol es un *graha* masculino que determina el ego, el conocimiento profundo del ser, el *dbarma* y la conexión con lo divino; así como también la apariencia, la manera cómo uno actúa y es visto por los demás, el respeto que inspira y la forma en que uno promueve sus propios intereses. La energía y el poder del Sol es capaz de dañar ciertas casas que ocupa y por ello se encuentra dentro de la lista de maléficos naturales. Cuando el Sol se encuentra fortalecido y bien ubicado confiere salud, vitalidad, fuerza de voluntad, coraje, determinación, independencia, seguridad ante los demás –no importando lo que piensen de uno–, poder, liderazgo, carisma, buena fama y reputación, nobleza, inteligencia y un buen poder digestivo. Mientras que en aflicción crea debilidad, falta de energía, dudas, temores, dependencia, falta de fe, confianza y autoestima (o un ego exagerado); baja inmunidad, poca energía, problemas en la vista, el corazón, falta de apetito y debilidad del sistema digestivo.

El Sol gobierna los siguientes asuntos:

Fuerza	Determinación	Visión
Poder	Estatus	Corazón
Ego	Fama	Ceremonias
Energía	Honor	Templos y palacios
Salud	Nobleza	Medicinas
Vitalidad	Ética	<i>Homa</i> (ceremonia de fuego)
Influencia	Generosidad	Montañas y colinas
Padre	Vocación	Bosques
Gobierno	Carrera	El Este
Política	Autoconocimiento	Luz
Vida pública	Ambición	Rey
Realeza	Inspiración	Fuego
Autoridad	Coraje	Trigo
Liderazgo	Individualidad	Oro y cobre
Magnetismo	Optimismo	Rubí y granate
Carisma	Motivación	Color naranja
Confianza	Religiosidad	Ojos
Convicción	Sabiduría	
Decisión	Altruismo	

El Sol preside el signo de Leo y manifiesta su fuerza en casas *kendra*, *trikona* y *upachaya*. Adquiere fuerza direccional en la casa 10 de la vida pública, en donde se vuelve poderoso, confiriendo liderazgo, fama y capacidad organizativa. Es muy benéfico para los *lagnas* de fuego y en los que preside un *kendra* o un *trikona*, como en el caso de Aries, Leo, Tauro, Escorpio, Sagitario y Acuario. El Sol es amigo de La Luna, Marte y Júpiter; enemigo de Venus y Saturno, y neutral con Mercurio.

Chandra - Luna

El Jyotish considera que Chandra, “la resplandeciente”, es el *graha* más importante debido a que representa la mente, es decir, la facultad de pensar, sentir y desear. El estado mental es responsable de todas las reacciones emocionales y determina la percepción que uno tiene de sí mismo y de la vida.

La situación de la Luna en la carta nos muestra el grado de receptividad, sensibilidad, madurez emocional, concentración, responsabilidad, empatía, capacidad de proteger, cuidar, nutrir y beneficiar a otros que tiene una persona. Así mismo, sus amistades, su popularidad, su influencia sobre los demás, así como también la influencia que los demás tienen sobre ella.

La Luna debilitada o recibiendo malas influencias planetarias distorsiona el pensamiento y los sentimientos, afectando la condición mental y dificultando así la capacidad de respuesta que se requiere para enfrentar los desafíos de la vida. Produce además ansiedad, inquietud, insatisfacción, depresión, negatividad, problemas en el sistema respiratorio, disturbios mentales y emocionales, traumas, enfermedades –sobre todo en la niñez–, y dificultades en el relacionamiento con los demás, incluyendo la propia madre.

La Luna gobierna los siguientes asuntos:

Mente	Movimiento	Imaginación
Sentido común	Mudanzas	Belleza
Emociones	Mujeres	Romance
Sensibilidad	Cualidades femeninas	Popularidad
Madre	Salud durante la niñez	Fertilidad
Maternidad	Agua, leche y líquidos en general	Vegetación
Hogar materno	Interacción con el público	Océanos
Concepción	Sensibilidad social	Perla
Nacimiento	Intercambios sociales	Plata
Suavidad	La noche	Color blanco
Bienestar	Cuerpo astral	Visión
Hogar	Viajes frecuentes	Pechos
Cambios	Navegación	Pulmones
Fluctuaciones	Sueño	Sistema respiratorio

La Luna es un *graha* femenino, preside el signo de Cáncer y el noreste, tiene fuerza en su fase creciente y especialmente en la casa 4 de la vida interior. Es muy benéfica para los *lagnas* de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis). Es amiga del Sol y Mercurio, y no tiene enemigos, siendo neutral con los demás *grahas*.

Kuja - Marte

También conocido como Mángala o Angaraka, es un *graha* masculino de naturaleza maléfica que representa principalmente el nivel de energía con el cual se cuenta, así como también la capacidad para utilizar apropiadamente dicha energía y para tomar acción cuando se requiere. Así mismo, la pasión, el coraje, la motivación y la fuerza para sobreponerse a obstáculos, competidores y enemigos.

Cuando Marte se encuentra favorecido confiere la energía que se necesita para alcanzar logros significativos en la vida y promueve el desarrollo, la confianza, los talentos técnicos y mecánicos. En el caso de encontrarse debilitado o en aflicción el resultado es falta de energía o mala utilización de la energía; poco entusiasmo y determinación, dependencia, falta o exceso de pasión, falta de control, impulsividad, irascibilidad, agresividad, prepotencia, violencia y accidentes, problemas en el sistema muscular y baja inmunidad.

Marte gobierna los siguientes asuntos:

Productividad	Poder militar	Cocina y cocineros
Determinación	Armas	Electricidad
Motivación	Peleas	Mecánica
Coraje	Guerras	Cirugías
Capacidad organizativa	Violencia	Sangre
Independencia	Controversias	Construcción
Deseo	Ira	Propiedades inmuebles
Ambición	Fanatismo	Hermanos menores
Fuerza física y sexual	Insolencia	El Sama Veda
Pasión	Escándalos	Cobre
Competencia	Accidentes	Coral rojo
Atletismo	Destrucción	Color rojo
Agresividad	Fuego	Sistema muscular, médula

Marte preside Aries y Escorpio, cobra fuerza en casas *kendras*, sobre todo en la casa 10 de la ocupación, y es muy favorable para los *lagnas* Cáncer y Leo, en los cuales preside casas *trikonas* y *kendras* simultáneamente. También es bueno para Sagitario y Piscis, por ser el regente de las casas 5 y 9 respectivamente. Es amigo del Sol, la Luna y Júpiter, enemigo de Mercurio, y neutral con Venus y Saturno.

Budha: - Mercurio

Mercurio preside la inteligencia (*budbi*: inteligencia – *budha*: el inteligente), la lógica, la comunicación, el aprendizaje de ciencias e idiomas y el estudio de escrituras sagradas y de ciencias divinas como la astrología. Al mismo tiempo, es el *graha* de los intercambios y transacciones comerciales, la mediación en negocios o en política, la capacidad de ocuparse en diferentes cosas al mismo tiempo, de hablar en público, de dar mensajes, informar e informarse. Todo para lo cual son

necesarias la inteligencia y la comunicación. Es un *graba* joven de movimientos rápidos, aficionado a los juegos, las bromas y el buen humor. Es asexual y mutable, capaz de ser influenciado y de adquirir las características y cualidades de los *grabas* que están en conjunción con él, o que lo aspectan. En esta era de la información, abundante e indiscriminada, Mercurio juega un papel muy importante al momento de discernir entre lo útil y lo innecesario, para evitar los efectos de la “infoxicación”, o la sobredosis de información.

Cuando Mercurio se encuentra favorecido confiere equilibrio, adaptabilidad, inteligencia, la capacidad de diferenciar entre lo real y lo irreal, de aprender una variedad de ciencias y conocimientos, de escribir y comunicar. Si está afligido produce inmadurez, falta de discernimiento y memoria, confusión, justificación de acciones incorrectas para beneficio propio, mentira, falta de respeto hacia las posesiones ajenas, irracionalidad, falta de control, ansiedad, problemas en el sistema nervioso, hipersensibilidad e insomnio.

Mercurio gobierna los siguientes asuntos:

Discernimiento	Escritura	Dibujo
Matemáticas	Expresión	Escultura
Lógica	Educación	Habilidades manuales
Adaptabilidad	Literatura	Lectura
Análisis	Periodismo	El Atharva Veda
Exactitud	Narrativa	Vishnu y sus devotos
Investigación	Publicaciones	Amistad
Comercio	Publicidad	Tíos maternos
Pericia	Reportes e informes	Viajes cortos
Intelectualización	Periodistas y escritores	Superficialidad
Diplomacia	Mensajes y mensajeros	Adolescencia
Comunicación	Anuncios	Inmadurez
Elocuencia	Planeamiento	Esmeralda y
Espontaneidad	Trabajo en equipo	turmalina verde
Juegos de palabras	Relaciones interpersonales	Color verde
Sentido del humor	Reuniones	Nariz
Bromas	Informática	Sistema nervioso
Sátira	Programación	

Mercurio preside Géminis y Virgo, es muy favorable para los *lagnas* Tauro, Libra, Capricornio y Acuario, *lagnas* en los que preside las casas 5, 9, 9 y 5 respectivamente. Está bien situado en el *lagna* y en casas *trikona*. Es amigo del Sol y de Venus, enemigo de la Luna y neutral con Júpiter y Saturno.

Guru - Júpiter

Júpiter o Brihaspati, es el *guru* –maestro– de los *devas* y el *graha* de la religión, la fortuna, el conocimiento, la filosofía, la enseñanza, los estudios superiores, las leyes, la ética, las buenas cualidades de la mente, la satisfacción, la felicidad y la elevación del alma. Es el mayor benéfico natural y el *graha* del crecimiento y la expansión en general. En el plano físico promueve el crecimiento del cuerpo, internamente

incrementa la satisfacción y el bienestar; en lo social, expande la familia, razón por la cual también es el *karaka* o indicador de los hijos, y como regente de las finanzas incrementa la prosperidad y la fortuna material. A diferencia de Mercurio, quien preside sobre la información y la inteligencia, el filosófico Júpiter otorga la sabiduría que permite conocer la naturaleza trascendental del ser y de la Divinidad.

Cuando Júpiter se encuentra favorecido es señal de un buen destino como resultado de actividades piadosas y espirituales realizadas en la vida anterior, así como también de espiritualidad genuina, generosidad, rectitud, nobleza, buenos hijos o discípulos, y la capacidad de hacer el bien, educar y ayudar a otros a elevar la conciencia. En el caso de encontrarse debilitado o en aflicción, el resultado es una mala situación financiera, pesimismo u optimismo exagerado o irrealista, mente estrecha, egoísmo, ritualismo, falta de fe, inmoralidad, falsa espiritualidad o hipocresía religiosa, dificultad en seguir un *sadbana* o disciplina espiritual, permisividad, problemas con hijos o discípulos, obesidad y problemas hepáticos y del páncreas.

Júpiter gobierna los siguientes asuntos:

Sabiduría	Escrituras sagradas	Jueces
Prosperidad	Leyes y asuntos legales	Guardianes
Buena fortuna	Pensamientos positivos	Consejeros
Abundancia	Júbilo	Lugares de peregrinaje
Opulencia	Optimismo	Monasterios
Expansión	Buen espíritu	Templos
Desarrollo	Benevolencia	Santuarios
Crecimiento	Dignidad	Ceremonias
Virtud	Honor y respeto	Rituales
Moral	Generosidad	Tesoros
Caridad	Prudencia	Obesidad
Tradicición	Hijos	Oro
Cultura	Esposo	Zafiro y topacio amarillos
Verdad	Guru	Azafrán
Fe en Dios	<i>Brahmanas</i>	Color amarillo
Orientación espiritual	Maestros	Grasa
Revelaciones místicas	Superiores	Hígado y Páncreas

Júpiter preside Sagitario y Piscis, y se encuentra exaltado en el signo de Cáncer y debilitado en Capricornio. Es favorable para Aries, Cáncer, Leo y Escorpio, *lagnas* en los que preside las casas 9, 9, 5 y 5 respectivamente. Es particularmente fuerte en casas *kendras* y *trikonas*. Es amigo del Sol, la Luna y Marte. Mercurio y Venus son sus enemigos y con Saturno tiene una relación neutral.

Shukra - Venus

Venus significa “resplandeciente, puro, claro e inmaculado” y también “semen”, y, por lo tanto, indica reproducción, vida sexual, atracción por el sexo opuesto, romance, pasión, disfrute, placeres sensuales, pareja, esposa, matrimonio, belleza, mujeres hermosas, comodidades y arte. Su situación en la carta muestra las inclinaciones y capacidad de experimentar placer y de entablar relaciones afectivas y

románticas. Venus también es conocido como *Daitya Guru*, el *guru* de los *asuras* o “demonios”, debido a que promueve los placeres y actividades materiales y todo tipo de experiencias sensoriales, las cuales son una especie de sustituto del verdadero amor, y que por lo tanto alejan al alma del sendero espiritual.

Bien situado y fortalecido, Venus confiere talentos artísticos, buen gusto, refinamiento, relaciones sentimentales satisfactorias y el disfrute de los sentidos. Claro que los deseos que promueve y los placeres que otorga no proporcionan satisfacción a largo plazo, sino más bien frustración. Venus proporciona el tipo de placer que se deriva del contacto de los sentidos con sus objetos, mientras que Júpiter da placer a través del conocimiento, la filosofía y la espiritualidad. Venus afligido produce sinsabores y frustraciones amorosas, vulgaridad, mal gusto, perversiones, adicciones, problemas en los órganos reproductores, los riñones y las vías urinarias.

Venus gobierna los siguientes asuntos:

Placeres	Encanto	Disfrute sensual
Sensualidad	Refinamiento	Moda
Relaciones armoniosas	Diplomacia	Ropa
Esposa	Buen gusto	Dulces
Mujer	Sonrisa	Bebidas embriagantes
Inversiones	Afecto	Flores
Alianzas	Sexualidad	Artículos femeninos
Compromisos	Sedución	Perfumes
Arte	Pasiones	Cosméticos
Danza	Lujuria	Artículos de lujo
Música	Infatuación	Ornamentos
Poesía	Fama	Colecciones
Escultura	Muebles	Joyas
Pintura	Vehículos	Plata
Diseño	Entretenimiento	Metales preciosos
Decoración	Conciertos	Diamante
Armonía	Fiestas	Color blanco y multi-color
Amabilidad	Diversión	Sistema reproductor
Carisma	Comodidades	Riñones
Elegancia	Mundanalidad	

Venus preside el signo de Tauro y Libra; es especialmente benéfico para los *laganas* Capricornio y Acuario, debido a que en ambos casos preside un *kendra* y un *trikona*. También para Géminis y Virgo, *lagnas* en los que preside la casa 5 y 9 respectivamente. Es un *graha* femenino, amigo de Mercurio y Saturno, enemigo del Sol y de la Luna, y neutral con Marte y Júpiter.

Shani - Saturno

Saturno o *Shanischara* (aquél que se mueve lentamente) es el *graha* de los obstáculos, demoras, adversidades, miserias, restricciones, limitaciones y, por lo tanto, de la disciplina. Es también responsable de la longevidad, la vejez y la muerte. Representa además las cosas profundas, duraderas y serias de la vida, como también los *ugra karma* (trabajos desagradables). Una de las funciones

de Saturno es crear el tipo de situaciones que lo fuerzan a uno a hacer un alto en el camino para la reflexión y la introspección, ayudando a desarrollar humildad y tolerancia. Personifica el castigo que se recibe por haber hecho daño, abusado o maltratado a otros en la vida previa, como resultado de la ignorancia de las leyes universales. Corrige errores de juicio, inmoralidad, deshonestidad, falta de ética y orgullo. El *karma* que Saturno controla y administra por lo general no implica accidentes, de lo cual se encarga Marte, sino sufrimiento y frustraciones en la forma de situaciones incómodas, privaciones, pérdidas, rechazo y abuso de parte de los demás. Por otro lado, Saturno premia la atención a los detalles y cualidades como puntualidad, regularidad, disciplina, modestia, lealtad, estabilidad y precaución, castigando la improvisación, la desidia, la irresponsabilidad y el descuido.

Saturno bien ubicado confiere disciplina, sobriedad, responsabilidad, concentración, liderazgo, paciencia, tolerancia, estoicismo, resistencia, capacidad de enfrentar grandes desafíos, espíritu de sacrificio y longevidad, buena reputación, honor y respeto. Si se encuentra afligido produce debilidad, decaimiento, pesimismo, temor, melancolía, depresión, superficialidad, restricciones y limitaciones, falta de practicidad y de consistencia, problemas en los huesos y en el sistema nervioso, estreñimiento, enfermedades degenerativas y crónicas, recuperación lenta y poca longevidad.

Saturno gobierna los siguientes asuntos:

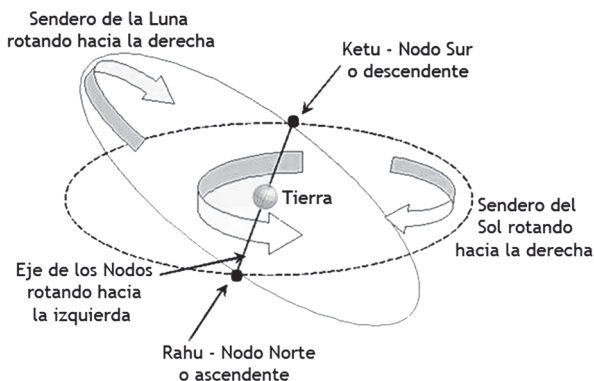
Disciplina	Eficiencia	Esclavitud
Madurez	Prudencia	Enfermedades crónicas
Vejez	Rutina	Oscuridad
Estabilidad	Gravedad de carácter	Pereza
Pragmatismo	Realismo	Letargo
Responsabilidad	Resistencia	Distancia
Puntualidad	Conservadurismo	Pérdidas
Introversión	Simplicidad	Escasez
Deberes	Concentración	Privaciones
Obligaciones	Penitencias	Pobreza
Regulación	Sacrificio	Crueldad
Bueno uso del tiempo	Humildad	Separación
Fortaleza	Servicios públicos	Decepción
Paciencia	Labor manual	Humillación
Tolerancia	Clase obrera	Mala fortuna
Perseverancia	Sindicatos	Pesimismo
Sentido del deber	Opresión	Rechazo

Sequedad	Desapego	Frustraciones
Frío y frialdad	Renuncia	Austeridades
Tristeza	Confinamiento	Delgadez
Envejecimiento pre-maturo	Monjes y ascetas	Neuralgias
Longevidad	Sistema óseo	Retiro
El extranjero	Producción agrícola	Castigos
Extranjeros	Aceite	Temor
Idiomas foráneos	Gas natural	Deterioro
Sirvientes	Minerales	Color azul
Yoga	Hierro	Zafiro azul
	Soledad	Huesos

Saturno preside Capricornio y Acuario y se encuentra exaltado en Libra y debilitado en Aries. Es particularmente favorable para los *lagnas* Tauro y Libra, debido a que en ambos casos preside un *trikona* y un *kendra*. Por naturaleza es un planeta maléfico, amigo de Venus y Mercurio, enemigo del Sol, la Luna y Marte, y neutral con Júpiter.

Rahu y Ketu - El eje revelador

La astrología occidental considera a Rahu y a Ketu simplemente como puntos de intersección en el espacio, donde la Luna cruza el punto de la órbita del Sol en la eclíptica. Rahu es el nodo lunar norte o ascendente, y Ketu el nodo lunar sur o descendente. En el primero, la Luna cruza la eclíptica en el norte, y en el segundo en el sur. Los eclipses de Sol y de Luna ocurren en las proximidades de estos nodos. De acuerdo al Jyotish, ambos son *chaya grabas*, planetas sombríos, pero dotados de gran poder e influencia, razón por la cual, la posición que ocupan en la carta astral es de suma importancia.

A pesar de que todos los *grabas*, desde sus respectivas posiciones, revelan la naturaleza de nuestro *karma*, el eje que forman Rahu y Ketu brinda información clave acerca de nuestra vida previa y de lo que podemos esperar de la presente, así como también de los desafíos que nos toca enfrentar, señalando nuestras responsabilidades *kármicas*, es decir, aquellas áreas en las que necesitamos trabajar nuestro *karma* pasado y enfrentar nuestro *karma* presente. El signo en el que se encuentra Ketu indica aquellas cosas en las que estuvimos absortos; lo que cultivamos, confrontamos y traemos impregnado en nuestro cuerpo sutil. De esta manera, Ketu señala los talentos, facultades y habilidades desarrollados y heredados de vidas pasadas. Las características de ese signo representan la esencia de nuestra personalidad, intenciones y forma de trabajar. La idea es utilizar lo bueno de lo aprendido sin dejar que estas cosas nos controlen o nos cubran. Rahu, por su lado, indica el *karma* que encontramos en esta vida para continuar nuestra evolución, señalando las cualidades que debemos cultivar y desarrollar, aquellas que aparecen indicadas en el signo que él ocupa, evitando repetir aquello que ha generado *karmas* negativos en el pasado.

De esta manera, también Rahu define el área en donde se encuentran las lecciones que debemos aprender y los retos que nos toca asumir. Rahu les crea problemas a quienes se aferran al pasado y se resisten al cambio, y a su vez promueve cambios que a veces son bruscos y dolorosos. Puede que se trate de ganancias y logros repentinos, como también de pérdidas inesperadas que causan sufrimiento y confusión si existe apego.

El signo y la casa que ocupa Rahu muestra en donde se encuentran las oportunidades de crecimiento, así como también los desafíos, y es natural que inicialmente a uno le cueste ingresar en esta área de crecimiento y desarrollo que Rahu define, y que surjan dudas y temor al enfrentar tales cosas.

Al mismo tiempo, Rahu puede crear fuertes deseos, apasionamientos y actitudes obsesivas y compulsivas en relación con aquellas cosas que se encuentran representadas por el signo y la casa que ocupa. Esto se debe principalmente a que Rahu hace aflorar deseos insatisfechos o suprimidos de vidas anteriores. También produce deseos por aquello que es novedoso, prohibido, sin precedentes, o por desafiar la autoridad y la tradición.

Por ejemplo, Ketu en un signo como Capricornio muestra que a uno le importó el trabajo y en general las actividades externas por sobre todo lo demás. En esta vida entonces, de manera natural, uno tiene la capacidad de manejar muy bien los elementos materiales, de trabajar con perseverancia, sacrificio y disciplina. A su vez, Rahu en Cáncer indica que ahora a uno le toca suavizar el corazón, trabajar más a nivel emocional y en su desarrollo interior. Con Ketu en Cáncer y Rahu en Capricornio sucedería lo contrario, en esta vida a uno le tocaría trabajar con disciplina y sacrificio para alcanzar metas concretas, utilizando al mismo tiempo la sensibilidad y el desarrollo interior que trae del pasado.

En diferentes momentos de la vida, sobre todo durante los ciclos presididos por estos dos *grabas*, uno se enfrenta con situaciones del pasado que aún no ha podido resolver (Ketu) o con aquellas creadas por los propios deseos, las cuales lo han hecho llegar a uno hasta donde se encuentra ahora (Rahu).

Considerando que Ketu indica aquello en lo que principalmente se ha puesto la energía en la vida previa, su presencia en el *lagna*, por ejemplo, significa que el esfuerzo principalmente se concentró en uno mismo y en el bienestar o desarrollo personal, ignorando en alguna medida los intereses de los demás, comenzando por los de la pareja. La posición de Rahu en la casa 7 indica que en esta vida uno debe identificarse con las necesidades de aquellos con quienes le toca relacionarse y tratar de atenderlas.

Al no ser “dueños” de signo alguno, una de las funciones de Rahu y Ketu es la de amplificar el poder del *graba* que preside la casa que ellos ocupan, así como también el de aquellos *grabas* con los que se asocian en la misma casa. Los resultados que otorgan Rahu y Ketu dependen en gran medida del *graba* que preside el signo en donde ellos se encuentran, y a la vez este mismo *graba* se ve influenciado al tener a uno de los nodos ocupando su signo, es decir, “viviendo en su casa”, y la importancia e influencia de dicho *graba* aumentan considerablemente, sobre todo durante los ciclos de Rahu y Ketu.

El *graba* que preside el signo en el que se encuentra Ketu resalta entonces los talentos adquiridos en vidas previas, mientras que el *graba* que preside el signo de Rahu se vuelve un indicador de las potenciales capacidades y fortalezas en esta vida. La casa en la que se encuentra este último *graba* también muestra el área en la que existen las oportunidades de desarrollo y crecimiento individual. Este *graba* que preside el signo ocupado por Rahu controla la distribución del *karma*, representa el plano en el que debemos utilizar sus energías y, por ello, su posición en la carta es sumamente importante.

Los nodos afligidos causan ansiedad, problemas emocionales y mentales, conflictos con los demás y con el medio ambiente, mientras que los nodos fortalecidos ayudan enormemente al progreso y la obtención de resultados positivos en la vida.

El eje Rahu y Ketu sobre el *lagna* o el *chandra-lagna* (uno de lo dos en el *lagna* o en el *chandra-lagna*), lo conecta a uno con elementos foráneos, crea un gusto por lo extranjero y buenas posibilidades de viajar fuera del lugar de origen y de casarse con un extranjero o alguien de otra raza o apariencia. El eje allí situado también produce cambios repentinos y frecuentes en la vida, lo hace a uno exigente consigo mismo e indica un nacimiento difícil por complicaciones en el embarazo o el parto.

La persona que está bajo la influencia de Rahu, teniendo, por ejemplo, a Rahu en el *lagna*, en el *chandra-lagna* o en un *kendra* junto al *lagnapati*, desea cambiar

las cosas a su alrededor para que se acomoden a su propia naturaleza, mientras que quien se encuentra bajo la influencia de Ketu se resiste a cambiar para acomodarse a la situación y medio ambiente que lo rodea. Hasta cierto punto ambos son parecidos, porque tal como hemos visto, los opuestos en un momento se encuentran. En ambos casos son muy comunes los cambios drásticos durante la vida. La persona influenciada por Ketu es más introvertida mientras que la que recibe la influencia de Rahu es más abierta, más pública. La influencia de Rahu es más externa y mundana que la de Ketu, la cual es más abstracta e interna.

Rahu y Ketu obstruyen la luz de ambas luminarias, el Sol y la Luna, y cuando, debido a su cercanía, las afligen o cuando ellos mismos se encuentran afligidos, por encontrarse debilitados o por estar asociados con maléficos, producen neurosis, problemas neurológicos, temores, fobias, adicciones, ansiedad e incluso disturbios ocasionados por entidades sutiles, sobre todo cuando se asocian con la Luna o Mercurio. Rahu, por ejemplo, puede conectarlo a uno con algún antepasado que se encuentre en el plano fantasmal.

Rahu y Ketu funcionan mejor si la situación de Saturno y Marte, respectivamente, es buena.

Si bien Rahu y Ketu siempre se encuentran a 180° uno del otro, es decir en oposición, esto no significa que representen o generen cualidades y efectos opuestos. Aunque algunas veces este es el caso, debemos saber que la función principal de Rahu y Ketu es trabajar juntos y complementarse para ayudarnos a utilizar los talentos y cualidades que traemos de vidas previas y a cultivar aquello que necesitamos desarrollar en esta vida, obligándonos a establecer un equilibrio entre energías aparentemente opuestas. Por otro lado, es cierto que Rahu y Ketu también sirven propósitos opuestos ya que cada uno de ellos, dependiendo de la situación, es capaz de promover tanto lo material como lo espiritual, o la obtención de disfrute y logros por un lado y el sufrimiento y las pérdidas por el otro. Rahu y Ketu pueden llevarlo a uno hasta la cima, otorgando, por ejemplo, inmensos beneficios económicos, como también pueden ocasionar quiebras financieras y dejarlo a uno en situaciones miserables.

Para interpretar correctamente el tipo de influencias y efectos que ambos nodos producen es necesario analizar una serie de factores, comenzando por la situación del *graba* que preside el signo que ocupan. Si dicho *graba* se encuentra exaltado, en una buena casa, en un *kendra* o *trikona* a partir del signo ocupado por Rahu o Ketu, y si aspecta su propio signo y por consiguiente a Rahu o Ketu—sobre todo si se trata de un *graba* benéfico— se considera muy positivo y en este caso los nodos producen resultados muy significativos. Claro que, como todo lo demás dentro del campo de la interpretación, esto debe verse dentro del contexto general de la carta, sobre todo junto con aquellos factores que se encuentran directamente relacionados con la casa y el *graba* en cuestión: aspectos y asociaciones de otros *grabas*, entre otros.

Rahu - Nodo norte de la Luna

Rahu encarna la destrucción del *dharm*a y, siendo el peor enemigo del Sol, si se encuentra en conjunción con él, crea rechazo o desconocimiento de los principios éticos y del concepto del bien y el mal, y lo aleja a uno del sendero correcto, empujándolo a cometer actos impíos o arrastrándolo incluso a la autodestrucción. Produce además un rechazo natural hacia toda figura de autoridad como tam-

bién una inclinación a lo no convencional y a romper con tradiciones o normas morales y religiosas. Su asociación con Júpiter, el *graha* de la espiritualidad y la sabiduría, produce efectos muy parecidos.

En muchos casos, debido a la frustración y descontento que producen las experiencias materialistas o irreligiosas creadas por Rahu, se aprenden lecciones muy importantes, ya que luego de una situación irregular y extrema de disfrute sensorial y de sus resultados nefastos, se puede terminar buscando la iluminación espiritual. Al final uno se da cuenta de que estuvo persiguiendo o viviendo una ilusión que lo estaba consumiendo. Estos deseos y tendencias se manifiestan sobre todo durante sus ciclos planetarios, como también durante ciertos tránsitos claves.

Rahu es el *graha* de los apegos y deseos materiales intensos. Es un engañador que crea ilusiones, obsesiones y pasiones incontrollables, y cuya ubicación en la carta revela aquello que se desea apasionadamente y a toda costa. Rahu saca a la superficie aquellos deseos insatisfechos que traemos de nuestra vida previa, sobre todo durante su *dasha* y *bbukti* (ciclo planetario mayor y menor), y crea pasiones y comportamientos obsesivos y compulsivos. En algunos casos uno incluso puede intuir o darse cuenta de que aquello por lo que se siente atraído y fascinado (una pareja por ejemplo) no le conviene en absoluto y creará serios disturbios en su vida; pero, arrastrado por la influencia de Rahu, se persiste en el intento, estando dispuesto a conseguir el objeto de disfrute a cualquier costo. De esta manera Rahu origina, especialmente durante su ciclo planetario, uniones o matrimonios que están destinados al fracaso. Por otro lado, rompiendo con la ilusión creada por Rahu, Ketu se encarga de quitarle a uno aquellas cosas que representan un obstáculo para su desarrollo espiritual. Por lo general, el progreso material que Rahu confiere no perdura.

Rahu crea atracción y repulsión, así como obsesiones con cosas o personas que pueden ser perjudiciales, y lo involucra a uno en relaciones peligrosas e inestables, rompiendo tabúes, traspasando límites y liberando del subconsciente deseos extremos de posesión reprimidos, los cuales suelen manifestarse con más intensidad durante su *dasha* o *bbukti*, etapas de la vida en las que se trabaja con mucho esfuerzo para satisfacer dichos deseos.

Al mismo tiempo, la casa que Rahu ocupa se vuelve un área de mucho crecimiento y avance, que puede ser repentino, o de caos y desastres. En general, Rahu presenta un desafío en aquellas áreas de la vida que están representadas por la casa y el signo que ocupa. Allí se encuentra la lección que a uno le toca aprender y aquello en lo que necesita evolucionar.

Rahu en una buena posición promueve el desarrollo y las adquisiciones materiales, coraje, determinación, fama, poder político, perspicacia e intuición aguda. En aflicción, Rahu lo desvía a uno del sendero del *dbharma*; crea inquietud, agitación, insatisfacción, deseos extremos, obsesiones, compulsiones, fobias, traumas, insomnio, disturbios nerviosos, mentales y aquellos creados por entidades sutiles.

Rahu gobierna los siguientes asuntos:

Excentricidad	Químicos
Subversión	Tóxicos e intoxicación
Clandestinidad	Contaminación
<i>Adbarma</i> (negación del <i>dbarma</i>)	Humo
Sedución	Asociaciones o parejas exóticas
Fascinación	Fenómenos sobrenaturales
Apropiación ilícita	Fantasmas
Deseos ilícitos	Pesadillas y otros disturbios del sueño
Malas compañías	Disturbios síquicos
Insatisfacción	Alteraciones mentales
Aventuras riesgosas	Fobias
Anarquía	Compulsiones
Cambios radicales	Adicciones
Engaño	Epilepsia
Fraude	Dolores fuertes
Ilegitimidad	Suciedad
Infiltración	Epidemias
Instigación	Desórdenes sociales
Traición	Enfermedades en general
Codicia	Alimentos contaminados o pasados
Ignorancia	Extranjeros
Malos hábitos	Serpientes
Frustración	Viudez
Temor	Lepra
Intriga	Abuelo paterno
Tendencias suicidas	Plomo
Alcoholismo	Ágata
Drogas	Gomedá (Hesonita)

Rahu se encuentra exaltado en Tauro y debilitado en Escorpio, y produce buenos resultados en los signos de Júpiter (Piscis, Sagitario) y en Acuario.

Ketu - Nodo sur de la Luna

Ketu, el *graha karaka* de *moksha* (liberación de la materia) y de la iluminación. Es sensitivo, síquico y espiritual, y tiene el poder de desconectarlo a uno del plano material. Mientras que Rahu es expansivo, intenso e insaciable, Ketu es restrictivo y desinteresado. Favorece la meditación, el despertar espiritual, la renuncia y el desinterés por lo mundano, especialmente por aquello que se encuentra

representado en la casa que ocupa. También indica restricción, obstrucción, el poder de pasar desapercibido, dietas y métodos alternativos de curación, fuerzas astrales, problemas causados por enemigos, venenos y enemistad.

Cuando se encuentra bien situado, Ketu confiere intuición, sensibilidad e inteligencia para comprender lo sutil y profundo, e iluminación y desapego de la materia como resultado de una auténtica comprensión espiritual. En aflicción presenta impedimentos y limitaciones en la vida material, falta de discernimiento, fijación con el pasado y traumas no resueltos, enfermedades misteriosas y difíciles de diagnosticar, desórdenes nerviosos, parálisis, confusión, distorsión de la realidad y alienación.

Ketu gobierna los siguientes asuntos:

Originalidad	Tarot	Telepatía
Austeridades	El pasado	Hipnotismo
Ascetismo	Ganancias y pérdidas repentinas	Regresiones
Desapego	Plantas alucinógenas	Magia
Renuncia	Problemas siquiátricos	Alquimia
Filosofía	Siquiatras	Espionaje
Introspección	Química orgánica	Confinamiento
Evolución espiritual	Fuego	Asilos
Percepción	Cenizas	Retiros
Discernimiento	Olfato	<i>Asbrams</i>
Habilidades síquicas	Jengibre y alimentos calientes	Sri Ganesh
Poderes yóguicos	Geología	Abuelo materno
Misticismo	Antropología	Abuela paterna
Esoterismo	Síquicos	Ojo de gato (gema)
Influencias astrales	Videntes	Perforaciones en el cuerpo (para insertarse aretes, piercing)
Sicología	Secretos	
Astrología		

Ketu se encuentra exaltado en Escorpio, debilitado en Tauro y se desempeña bien en Leo. Es el *graha* más sutil y por lo tanto su influencia y efectos son los más difíciles de analizar.

Características de los grabas

<i>Graba</i>	<i>Rasbi</i>	<i>Género</i>	<i>Elemento</i>	<i>Karaka</i>
Surya	Leo	masculino	fuego	alma
Chandra	Cáncer	femenino	agua	mente
Kuja	Aries/Escurpio	masculino	fuego	fuerza/coraje
Budha	Géminis/Virgo	neutro	tierra	inteligencia/comunicación
Guru	Sagitario/Piscis	masculino	éter	sabiduría
Shukra	Tauro/Libra	femenino	agua	pasión/sensualidad
Shani	Capricornio/Acuario	neutro	aire	dolor/concentración
Rahu	n/a	femenino	aire	ambición
Ketu	n/a	neutro	fuego	misticismo

<i>Graba</i>	<i>Guna</i>	<i>Color</i>	<i>Metal</i>	<i>Gema</i>	<i>Familia</i>
Surya	<i>sattva</i>	cobrizo	cobre	rubí	padre
Chandra	<i>sattva</i>	blanco	plata	perla	madre
Kuja	<i>tama</i>	rojo	cobre/oro	coral	hermanos
Budha	<i>raja</i>	verde	aleación	esmeralda	tíos maternos
Guru	<i>sattva</i>	amarillo	oro	zafiro amarillo	hijos/esposo
Shukra	<i>raja</i>	pata	plata	diamante	esposa
Shani	<i>tama</i>	negro	hierro/plomo	zafiro azul	mayores
Rahu	<i>tama</i>	azul/gris	n/a	gomedas	abuelo paterno
Ketu	<i>raja/tama</i>	azul/gris	n/a	ojo de gato	abuelo materno

<i>Graba</i>	<i>Sociedad</i>	<i>Clase</i>	<i>Fuerza</i>	<i>Estación</i>
Surya	gobernante	<i>ksbatriya</i>	sur/casa 10	verano
Chandra	mujeres/gente famosa	<i>vaisya</i>	norte/casa 4	lluviosa
Kuja	militares/policías/técnicos	<i>ksbatriya</i>	sur/casa 10	verano
Budha	intelectuales/periodistas	<i>vaisya</i>	este/ <i>lagna</i>	invierno suave
Guru	maestros/sacerdotes/jueces	<i>brahmana</i>	este/ <i>lagna</i>	otoño
Shukra	artistas/músicos/actores	<i>brahmana</i>	norte/casa 4	primavera
Shani	pueblo/ancianos	<i>shudra</i>	oeste/casa 7	Invierno crudo
Rahu	extranjeros	n/a	n/a	n/a
Ketu	<i>yoguis</i> /místicos/excéntricos	n/a	n/a	n/a

<i>Graba</i>	<i>Avatar</i>	<i>Dosha</i>	<i>Dhatu</i>	<i>Humor</i>	<i>Sabor</i>
Surya	Rama	<i>pitta</i>	huesos	estable	picante
Chandra	Krishna	<i>kapha/vata</i>	sangre/fluidos	fluctuante	salado
Kuja	Narasimha	<i>pitta</i>	médula/músculos	violento	picante
Budha	Budha	<i>vata</i>	piel	volátil	mixto
Guru	Vamana	<i>kapha</i>	grasa	suave/generoso	dulce
Shukra	Parasurama	<i>kapha/vata</i>	sémen/ovulo	complaciente	ácido
Shani	Kurma	<i>vata</i>	nervios	cruel/áspero	astringente
Rahu	Varaha	<i>pitta</i>	n/a	volátil	n/a
Ketu	Matsya	<i>vata/pitta</i>	n/a	volátil	n/a

El *Kalapurusba* – La personificación del tiempo

El *Kalapurusba* es el tiempo personificado, a quien también se le concibe como una forma sobrehumana imaginaria o ser cósmico que ocupa todo el Zodíaco. Cada signo corresponde a una parte de su cuerpo y cada planeta representa un aspecto de su personalidad.

Aries es su cabeza / Tauro su rostro y cuello

Géminis sus hombros y brazos / Cáncer su pecho y corazón

Leo su estómago / Virgo su cintura y caderas

Libra su bajo vientre y vejiga

Escorpio sus órganos reproductores y de evacuación

Sagitario sus muslos / Capricornio sus rodillas

Acuario sus pantorrillas / Piscis sus pies

El Sol es el *atma* (alma) del *Kalapurusba* - La Luna su *manas* y *citta*
(mente y conciencia)

Marte su *virya* (fuerza y valor) - Mercurio su *vachsa* (habla)

Júpiter su *vijñana* y *sukham* (sabiduría y felicidad) - Venus su *kama*
(sensualidad y pasión)

Saturno su *dukham* (misericordia y sufrimiento)

Karakas - Indicadores

Karaka significa literalmente “aquello que hace” y en este caso se refiere a lo que indica o representa específicamente cada uno de los *grahas*. Por ejemplo, debido a que Venus es el *karaka* de la esposa, en la interpretación de la carta debemos analizar la posición de Venus, además de la casa 7, para entender lo relativo a la esposa. La siguiente es una lista de los *grahas* como indicadores astrológicos o *karakas* de sus respectivas áreas:

El Sol - Ser, padre, salud, vista, poder, prestigio, líder, gobierno, bienestar general, autorrealización.

La Luna - Madre, emociones, mente, mujeres, líquidos, fama, fortuna, pechos, vista, fluctuaciones.

Marte - Energía, coraje, hermanos menores, guerra, violencia, accidentes, armas, agresividad, propiedades.

Mercurio - Discernimiento, inteligencia, expresión, comunicación, aprendizaje, matemáticas, astrología, escritura, sistema nervioso.

Júpiter - Sabiduría, religiosidad, *guru*, filosofía, leyes, esposo, hijos, hígado.

Venus - Asuntos amorosos, esposa, belleza, placeres de los sentidos, arte, música, vehículos, sistema reproductor.

Saturno - Longevidad, muerte, adversidad, obstáculos, miseria, huesos, personas mayores, ascetismo, trabajos pesados.

Rahu - Deseos mundanos, extranjeros, abuelo paterno, juegos de azar, serpientes.

Ketu - Habilidad síquica, liberación, filosofía, misticismo, brujería, abuelo materno.

Posiciones claves de los *grabas*

Swaksbetra - Esto ocurre cuando un *graba* se encuentra en su propio signo. Al estar en su “casa” y, por lo tanto, bien ubicado y fortalecido, es capaz de producir muy buenos resultados.

Ucha - Significa que el *graba* se encuentra “exaltado”, es decir, en el signo en donde muestra su máximo poder y desde donde tiene la capacidad de otorgar buenos resultados.

Nicha - Lo opuesto sucede cuando un *graba* está ubicado en su signo de “debilitación”, *nicha*.

Mulatrikona - Significa literalmente el primer triángulo, y se refiere a una porción específica del signo, o de uno de los signos, regidos por un *graba*. Cuando se encuentra situado aquí, un *graba* produce resultados superiores a los de encontrarse en otras partes de su propio signo.

A continuación, se presenta una lista en la que figuran los signos de exaltación y debilitación de cada *graba*, junto con los grados de máxima exaltación y debilitación, como también su posición *mulatrikona*.

Es preferible que un *graba* se encuentre antes de su punto máximo de exaltación, que después de este. Por supuesto, si se encuentra exactamente en su punto máximo de exaltación se vuelve extremadamente poderoso.

Graba	Exaltado	Debilitado	Mulatrikona
Sol	Aries 10°	Libra 10°	Leo 0° a 20°
Luna	Tauro 3°	Escorpio 3°	Tauro 10° a 30°
Marte	Capricornio 28°	Cáncer 28°	Aries 0° a 12°
Mercurio	Virgo 15°	Piscis 15°	Virgo 15° a 20°
Júpiter	Cáncer 5°	Capricornio 5°	Sagitario 0° a 10°
Venus	Piscis 27°	Virgo 27°	Libra 0° a 15°
Saturno	Libra 20°	Aries 20°	Acuario 0° a 20°
Rahu	Tauro	Escorpio	Acuario
Ketu	Escorpio	Tauro	Leo

Relaciones entre *grabas*

A continuación el cuadro de relaciones entre *grabas*. Notar que las relaciones no son correspondientes, por ejemplo, el Sol considera a Mercurio como neutral, mientras que Mercurio tiene al Sol como a un amigo. O que Júpiter considera enemigos a Mercurio y Venus, pero ningún *graba* considera a Júpiter su enemigo.

Graba	Amigo	Enemigo	Neutral
Sol	Luna - Marte Júpiter	Venus - Saturno	Mercurio
Luna	Sol - Mercurio	Ninguno	Marte - Júpiter - Venus Saturno
Marte	Sol - Luna Júpiter	Mercurio	Venus - Saturno
Mercurio	Sol - Venus	Luna	Marte - Júpiter - Saturno
Júpiter	Sol - Luna Marte	Mercurio - Venus	Saturno
Venus	Mercurio Saturno	Sol - Luna	Marte - Júpiter
Saturno	Mercurio - Venus	Sol - Luna - Marte	Júpiter

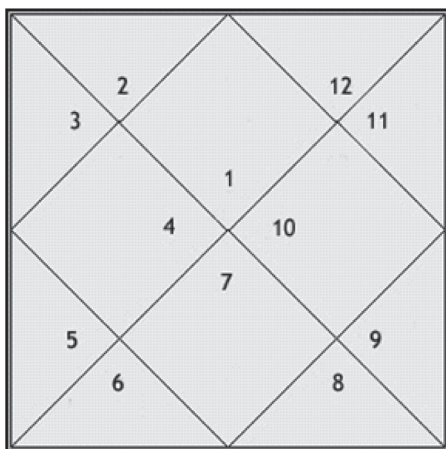
PARTE 3

Elementos y fórmulas
de un carta astral

Capítulo 12 Diagramas de cartas astrales

Existen varias maneras o estilos de dibujar o dividir una carta astral. Los diagramas del sur y del norte de la India son los más conocidos y utilizados:

Norte de la India

Este diagrama del norte de la India está basado en el orden de las casas, ya que estas siempre se encuentran en la misma posición, mientras que los signos rotan. La ventaja principal de este diagrama es que las casas angulares, 1, 4, 7 y 10, las cuales son sumamente importantes en la carta, se visualizan fácilmente encontrándose agrupadas en el centro. El *lagna* o signo ascendente siempre estará ubicado en el rombo que aparece en la parte superior del diagrama.

Sur de la India

Piscis	Aries	Tauro	Géminis
Acuario			Cáncer
Capric.			Leo
Sagitario	Escorpio	Libra	Virgo

En el diagrama del Sur de India, en cambio, los signos siempre están ubicados en el mismo lugar mientras que las casas son las que se mueven. El segundo cuadrado superior de la izquierda siempre será el signo de Aries.

En el libro utilizaremos el diagrama del sur de la India, debido a que, de acuerdo a nuestra experiencia, es más sencillo de visualizar y comprender. Por lo general, en la mayoría de los cursos y seminarios, incluyendo los del American College of Vedic Astrology, los expositores utilizan el diagrama del sur de la India, incluso si en sus prácticas personales utilizan el del norte. Este diagrama también es ampliamente utilizado por los astrólogos del norte de la India.

Independientemente del diagrama que uno utilice, este sistema es conocido como “el sistema de casas iguales”. Cada casa corresponde a los 30 grados de un signo. Todos los signos están asociados a una casa y viceversa.

Carta astral con el diagrama del Sur de la India

			As Ketu
			Júpiter
Marte			Luna
Rahu	Venus	Saturno Sol Mercurio	

Dependiendo del programa que se utilice para calcular la carta astral y de las opciones que uno elija dentro del mismo, el *lagna* o signo ascendente estará marcado por una línea en diagonal, por la abreviatura As o Asc, o por la palabra *lagna*, que significa ascendente. Los *grahas* pueden estar representados ya sea por su símbolo o por las dos primeras letras de sus nombres en inglés o español. En algunos casos, los grados del *lagna* y de los *grahas* también se muestran en el mismo gráfico.

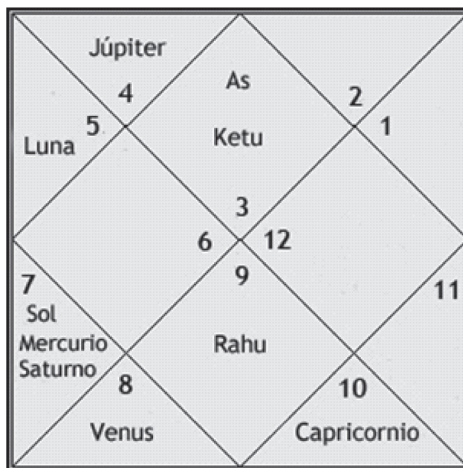
El *lagna* aquí es Géminis, el cual se ve marcado por la abreviatura As. Como en este diagrama los signos son fijos, Géminis siempre se ubicará en el cuadrado de la esquina superior derecha.

El *lagna* Géminis automáticamente se convierte en la casa 1 de la carta, el próximo signo, Cáncer, en la casa 2, y así sucesivamente hasta llegar a la casa 12 que, en este caso, es el signo de Tauro. Si contamos 4, 7 y 10 signos a partir del *lagna* o casa 1, tendremos las 4 casas *kendra* o angulares de la carta. Si contamos 5 y 9 a partir de la casa 1, tendremos las casas *trikona* o trinos. La casa 1 es un *kendra* y *trikona* a la vez.

Las casas *kendra* aparecen en las 4 esquinas del diagrama en los casos de ascendente Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, pero no en el caso de los otros *lagnas*. Eso significa que las 4 esquinas o ángulos del diagrama no necesariamente corresponden a los *kendras*. Todo depende de dónde se ubique el *lagna* o casa 1. Con los ejercicios y la práctica se vuelve muy fácil ubicar las casas y visualizar todos los elementos del diagrama.

Cada *graha* entonces estará ubicado en un signo que, al mismo tiempo, es una casa. En este ejemplo Ketu se encuentra en el mismo *lagna* Géminis, Júpiter en el signo de Cáncer en la casa 2; la Luna en Leo en la 3, el Sol, Mercurio y Saturno en Libra en la 5, Venus en Escorpio en la 6, Rahu en Sagitario en la 7, y Marte en Capricornio en la 8. Luego, en el estudio de la interpretación, veremos lo que indica la presencia de cada *graha* en un signo y en una casa determinados.

La misma carta astral con el diagrama del Norte de la India

Utilizando el diagrama del norte de la India para mostrar la misma carta, observamos que el *lagna* Géminis, señalado con el número 3, ocupa el rombo superior del centro, y que las casas avanzan en el sentido opuesto a las agujas del reloj. En este diagrama, el *lagna* y el resto de las casas siempre ocupan el mismo rombo, y en cambio los signos aparecen en lugares diferentes. Como Géminis es el signo número 3 del Zodíaco aparece este número en el lugar en donde se ubica

la casa 1. El número 4, que corresponde al cuarto signo zodiacal, que es Cáncer, es donde se ubica la casa 2 y así sucesivamente. En este diagrama, entonces, la numeración no corresponde a las casas sino a los signos.

Independientemente del diagrama que uno elija para estudiar y trabajar, es aconsejable aprender a leer la carta astral en los dos diagramas que se presentan aquí, debido a que ambos son igualmente utilizados en India y en el occidente.

***Drishtib* - Aspectos planetarios**

Aunque la palabra “aspecto” es reconocida como término astronómico y en inglés “*aspect*” (como un sustantivo) se utiliza en astronomía, ni en este idioma ni en español se acepta “*aspect*” o “aspectar” como verbos.

El inglés, sin embargo, es más apto que el español para convertir los sustantivos en verbos, y de ahí que sin mucha dificultad los astrólogos transformaran “*aspect*” en “*aspecting*” para referirse a la energía que un *graba* proyecta sobre una casa u otro *graba* cuando los “mira” y con ello los influencia.

En sánscrito la palabra que se usa es *drishtib*, que significa “mirada”. “Júpiter está mirando a la Luna”. Los *grabas* son personalidades cuya mirada tiene una influencia poderosa. En *bbakti-yoga* también hablamos de *darshana* (que significa básicamente lo mismo que *drishtib*, pues ambos provienen del verbo *drsh* –ver) cuando nos referimos a ver a la deidad en el templo o a una persona santa.

Podríamos entonces sentirnos cómodos diciendo que “Júpiter mira a la Luna desde la casa 9”. Se entenderá que “la mira y la influencia”.

Los *grabas* son personalidades cuya mirada es poderosa y tiene una influencia que inevitablemente se hace sentir. Si incluso la mirada de una persona común y corriente puede ser sentida, qué decir de la mirada de Júpiter o Saturno.

En latín el verbo era *aspicere* (mirar), y su derivado era *aspectus*. De una u otra manera lo que llegó al español fue sólo el derivado, y se perdió la raíz. Llegó el sustantivo y se perdió el verbo. Por ello, considerando que estamos recurriendo a la raíz de los derivados, es probable que algún día el término sea aceptado en este contexto.

Explicando esto podemos elegir cualquiera de los dos términos y la gente comprenderá. Sin embargo, en este libro utilizaremos “aspectar” para hablar el mismo idioma que el resto de la comunidad astrológica.

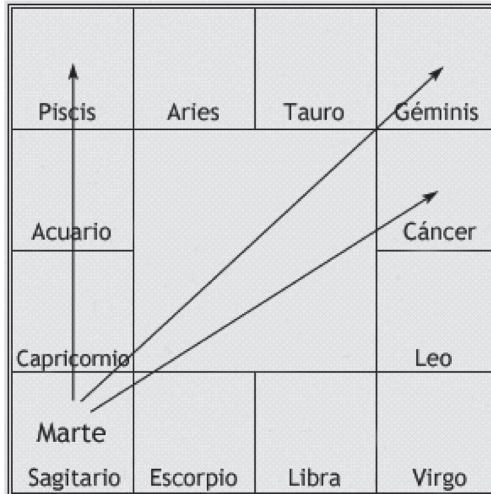
Cada *graba* entonces proyecta su energía o aspecto sobre otros *grabas* y casas y, de acuerdo a su naturaleza benéfica o maléfica, favorece o perjudica al *graba* o casa que aspecta. Este es un fenómeno sumamente importante en la interpretación de las influencias astrológicas.

Aspectos de cada *graba*

Todos los *grabas*, desde el Sol hasta Saturno, aspectan la casa 7 (opuesta) desde donde se encuentran. Además:

- Marte aspecta las casas 4 y 8.
- Júpiter aspecta las casas 5 y 9.
- Saturno aspecta las casas 3 y 10.
- Rahu aspecta las casas 2, 5, y 9.
- Ketu no aspecta ninguna casa.

Los aspectos de Rahu, siendo este un *graba* sombrío, se consideran más sutiles que los de los demás *grabas*. En cuanto a la casa 7 desde la posición de Rahu, allí automáticamente se encuentra Ketu, así que será este quien ejerza su influencia principal sobre esta casa y el *graba* que allí se encuentre.

En este gráfico se puede ver cómo Marte, desde el signo de Sagitario, aspecta Géminis, la casa 7, Piscis, la casa 4, y Cáncer, la casa 8. Si Júpiter estuviese allí aspectaría también Géminis, Aries y Leo, las casas 7, 5 y 9 contando desde Sagitario. Saturno aspectaría Géminis, Acuario y Virgo, las casas 7, 3 y 10 desde Sagitario. Recordemos que debemos contar el número de casas a partir de la casa en la que se encuentra el *graba*.

Visualización de la carta astral

En esta sección veremos cómo se determina y observa la posición de las casas, los signos y los *grahas* en la carta astral, además de los aspectos planetarios. Es importante memorizar la ubicación de los signos, los cuales, en este diagrama, siempre se encuentran en los mismos casilleros. Recordemos que donde se ubica el *lagna* o ascendente (As) también se ubica la casa 1.

Mercurio Venus Sol Saturno			Asc
Júpiter	Albert Einstein 14/03/1879 11:30 am Ulm - Alemania		Ketu
Rahu Marte			
	Luna		

Lagna	15° 16' Géminis
Sol	1° 19' Piscis
Luna	22° 09' Escorpio
Marte	4° 44' Capricornio
Mercurio	10° 57' Piscis
Júpiter	5° 18' Acuario
Venus	24° 48' Piscis
Saturno	12° 01' Piscis
Rahu	16° 25' Capricornio
Ketu	16° 25' Cáncer

Esta carta que utilizamos de ejemplo, la de Albert Einstein, es una de las favoritas de los astrólogos védicos, debido a que, como veremos más adelante, en ella se producen una serie de combinaciones planetarias que de acuerdo a la literatura clásica del Jyotish otorgan una inteligencia privilegiada, fama y otras grandes cualidades que Einstein manifestó.

Casas y signos

- *Lagna* Géminis
- Casa 2 Cáncer con Ketu
- Casa 3 Leo
- Casa 4 Virgo
- Casa 5 Libra
- Casa 6 Escorpio con la Luna
- Casa 7 Sagitario

- Casa 8 Capricornio con Rahu y Marte
- Casa 9 Acuario con Júpiter
- Casa 10 Piscis con Mercurio, el Sol, Saturno y Venus
- Casa 11 Aries
- Casa 12 Tauro

Aspectos planetarios

- La Luna aspecta Tauro la casa 12
- Marte aspecta Cáncer la casa 2, Ketu, Aries la casa 11 y Leo la casa 3
- Rahu aspecta Tauro la casa 12, Virgo la casa 4 y Acuario la casa 9
- Júpiter aspecta Leo la casa 3, Géminis el *lagna* y Libra la casa 5
- Mercurio aspecta Virgo la casa 4
- El Sol aspecta Virgo la casa 4
- Saturno aspecta Virgo la casa 4, Tauro la casa 12 y Sagitario la casa 7
- Venus aspecta Virgo la casa 4

Grabas exaltados y debilitados

- La Luna está debilitada en Escorpio
- Marte está exaltado en Capricornio
- Venus está exaltado en Piscis
- Mercurio está debilitado en Piscis
- Ningún *graba* se encuentra en su *mulatrikona* ni en su propio signo

Regencias planetarias

- Mercurio, regente de la 1 y 4 en la 10
- La Luna, regente de la 2 en la 6
- El Sol, regente de la 3 en la 10
- Venus, regente de la 5 y 12 en la 10
- Marte, regente de la 6 y 11 en la 8
- Júpiter, regente de la 7 y 10 en la 9
- Saturno, regente de la 8 y 9 en la 10

Capítulo 13 *Naisargika - karaka akaraka - La naturaleza funcional de los grabas*

Determinar la naturaleza funcional de cada *graba* es uno de los aspectos más importantes de la interpretación astrológica y además un tema complejo y extenso. Anteriormente se indicó que Júpiter, Venus, Mercurio y la Luna en su fase creciente, son benéficos naturales. Y que el Sol, Marte, Saturno, Rahu y Ketu son maléficos naturales. En adición a esto y dependiendo de las casas que un *graba* preside en un determinado *lagna*, este adquiere dos condiciones diferentes: *Naisargika*: Benéfico funcional y *Karaka akaraka*: Maléfico funcional.

Un benéfico natural que se vuelve maléfico funcional no se convierte en un maléfico propiamente dicho, sino que pierde en buena medida su capacidad de otorgar beneficios. Por otro lado, los maléficos naturales que se vuelven benéficos funcionales, aunque confieren muy buenos resultados en ciertas áreas, no pierden totalmente su naturaleza maléfica.

Las siguientes son reglas generales sobre la naturaleza temporal o funcional de los *grabas*, con sus variaciones y excepciones.

Naisargika - Benéfico funcional

Kendradbipatis - Regentes de kendras: Son benéficos funcionales, el más poderoso es el regente de la 10; en orden descendente le siguen el de la 7, la 4 y la 1. El *lagnapati* no se considera dentro de esta categoría aunque presida dos *kendras*.

Trikonadbipatis - Regentes de trikonas: Son también benéficos funcionales, el más poderoso es el regente de la 9, luego en orden descendente le siguen, el de la 5, y la 1.

Lagnadbipati o Lagnapati - Regente del lagna o casa 1: Debido a que esta casa es *kendra* y *trikona* a la vez, el *lagnapati* siempre es auspicioso, pero cuando además del *lagna* preside ciertas casas maléficas, también lleva consigo algunas de las influencias de dicha casa considerándose en algunos casos un neutral funcional, pero con más efectos benéficos que los demás neutrales funcionales.

Yogakaraka - Regente de kendra y trikona: Un *graba* que simultáneamente preside un *trikona* y un *kendra*, sea este un benéfico natural o un maléfico natural, se vuelve un *yogakaraka*, y su sola presencia en una casa produce resultados excelentes. El *lagnapati* nunca se vuelve *yogakaraka*, a pesar de que es el regente de la casa 1, que es *kendra* y *trikona* a la vez, incluso si además preside un *kendra*, como es el caso de Júpiter y Mercurio como regentes de sus respectivos signos,

Cuando Marte o Saturno, maléficos naturales, se convierten en *yogakaraka*, además de otorgar grandes resultados pueden perjudicar algunas áreas representadas por la casa que ocupa o por los *grabas* y casas que aspecta, ya que estos *grabas* siempre mantienen algo de su naturaleza maléfica original. La siguiente es una lista de los *yogakarakas* para los siguientes *lagnas*:

Tauro - Saturno, casas 9 y 10

Cáncer - Marte, casas 5 y 10

Leo - Marte, casas 4 y 9

Libra - Saturno, casas 4 y 5

Capricornio - Venus, casas 5 y 10

Acuario - Venus, casas 4 y 9

***Karaka akaraka* - Maléfico funcional**

Los regentes de las *trikas*, las 3 casas *dushtana*, 6, 8 y 12, son maléficos funcionales. Estas casas representan los problemas típicos que uno enfrenta en la vida:

La casa 6: enfermedades, enemigos, deudas y problemas financieros.

La casa 8: accidentes, enfermedades crónicas, muerte, escándalos, traición.

La casa 12: pérdidas y gastos, lugares de confinamiento como hospitales y prisiones, depresión.

De estos, el regente de la 8 se considera el más maléfico, a menos que al mismo tiempo presida un *trikona*. Entonces deja de ser maléfico. Pero si el regente de la 8 al mismo tiempo preside las casas 3 u 11, se convierte en un gran maléfico, incluso si se trata de un benéfico natural, como sucede en el caso de Júpiter en el *lagna* Tauro (regente de la 8 y la 11), o de Venus en el *lagna* Piscis (regente de la 8 y la 3). Cuando la Luna o el Sol presiden la casa 8 se consideran neutrales funcionales.

La casa 8 representa longevidad y la casa 3 está a 8 casas de la 8, indicando muerte. Los regentes de las casas 2 y 7 se consideran *marakas* o “asesinos”. Esto se debe a que la casa 7 es la 12 de la 8, y por lo tanto significa “pérdida de longevidad” o muerte; y la casa 2 es la 12 de la 3, representando también el mismo principio. Los *grabas marakas* afectan la casa que ocupan y la casa que aspectan

y sus efectos son más peligrosos cuando se encuentran en el *lagna* o lo aspectan, o cuando se asocian con el *lagnapati* o la Luna.

Los regentes de las casas 3 y 11 también son maléficos funcionales. En el caso de *grabas* que presiden dos casas, uno tiene que combinar cuidadosamente ambas indicaciones. Si un *graba* preside simultáneamente dos de estas casas: 3, 6, 8, 11 y 12, se convierte en un gran maléfico.

Algunos *grabas*, además del *lagna*, presiden la casa 6 o 12, como en el caso de Venus para Tauro, Marte para Escorpio y Saturno para Acuario. En estos casos, dichos *grabas*, a pesar de presidir el *lagna* se consideran neutrales debido a que en donde se encuentren y al proyectar sus aspectos estarán arrastrando algo de la energía de la casas 6 y 12.

***Kendradbipati dosha* - Aflicción de un benéfico regente de dos *kendras*:**

Cuando un benéfico natural preside dos *kendras*, se convierte en un maléfico funcional. Por ejemplo, Júpiter en el caso de los *lagnas* Géminis y Virgo, o Mercurio en el caso de los *lagnas* Piscis y Sagitario.

***Lagna karaka akaraka* - Regentes dificultosos para ciertos *lagnas* y sus efectos**

Las casas 3, 6 y 11 indican egoísmo, exceso de fuerza, la tendencia a manipular a los demás, agresividad y motivos ulteriores. Si un *graba* preside dos de estas casas adquiere una naturaleza maléfica, y si tiene mucha fuerza y aflige el *lagna* o a la Luna, crea impulsividad, prepotencia y orgullo. Se trata de Mercurio para Aires, Marte para Géminis, Júpiter para Libra y Venus para Sagitario. Si el *graba* es un maléfico natural, como en el caso de Marte para Géminis, su influencia es aún más dañina.

El *graba* que preside las casas 6 y 11 causa enfermedades (la 11 es la 6 de la 6). Este es el caso de Marte para Géminis y Venus para Sagitario. Algo parecido sucede con el *graba* que preside las casas 3 y 8, como en el caso de Marte para Virgo y Venus para Piscis.

El *graba* que preside la casa 5 o 7 junto con la 12, casas relacionadas con el romance, la pareja y los placeres, causa excesiva pasión. Se trata de Marte para Tauro y Sagitario, y Venus para Géminis y Escorpio.

En la siguiente tabla se presenta una lista de benéficos, maléficos, neutrales funcionales y *yogakarakas* para cada *lagna*. Se debe tener en cuenta que en todos los casos el *yogakaraka* es un gran benéfico y que cuando el *lagnapati* aparece como neutral funcional se debe a que también preside la casa 6 o 12. Recordemos que la Luna se considera neutral cuando preside un *kendra* y se encuentra en su fase menguante, y maléfica (moderada) cuando preside un *kendra* en su fase creciente.

Naturaleza funcional de los *grabas* para cada *lagna*

<i>Lagna</i>	Benéficos	Maléficos	Neutrales	<i>Yogakaraka</i>
Aries	Sol, Marte, Júpiter	Mercurio, Venus, Saturno	Luna	—
Tauro	Sol, Mercurio	Luna, Júpiter	Marte, Venus	Saturno
Géminis	Mercurio, Venus	Sol, Marte, Júpiter	Luna, Saturno	—
Cáncer	Luna, Júpiter	Mercurio, Venus, Saturno	Sol	Marte
Leo	Sol, Júpiter	Venus, Saturno	Luna, Mercurio	Marte
Virgo	Mercurio, Venus	Luna, Marte, Júpiter	Sol, Saturno	—
Libra	Mercurio, Venus	Sol, Marte, Júpiter	Luna	Saturno
Escorpio	Sol, Luna, Júpiter	Mercurio, Venus, Saturno	Marte	—
Sagitario	Sol, Júpiter, Marte	Mercurio, Venus, Saturno	Luna	—
Capricornio	Mercurio, Saturno	Marte, Júpiter	Sol, Luna	Venus
Acuario	Mercurio	Luna, Júpiter	Sol, Marte, Saturno	Venus
Piscis	Marte, Luna, Júpiter	Mercurio, Venus, Saturno	Sol	—

Un *graba* benéfico funcional produce buenos resultados en *trikonas* (prosperidad) y en *kendras* (subsistencia, apoyo, estructura), como por ejemplo Júpiter para el *lagna* Cáncer situado en Aries en la casa 10 o en Escorpio en la casa 5. Mientras que un maléfico funcional en estas casas no es favorable, a menos que se encuentre en su propio signo o exaltado. Un maléfico funcional produce mejores resultados en un *kendra* que en un *trikona*, sobre todo en la casa 10, debido a que todo maléfico pierde gran parte de su poder maligno en este *kendra*. Aunque las mejores casas para un maléfico funcional son las *upachaya*.

La naturaleza funcional de la Luna depende de su condición creciente o menguante. La Luna creciente es un benéfico natural, pero se vuelve un maléfico funcional, aunque moderado, cuando preside un *kendra*. La Luna menguante, por otro lado, es un maléfico natural, también moderado, y cuando preside un *kendra* se vuelve un funcional neutral.

Es natural preguntarse por qué el Sol es considerado un maléfico, aunque moderado, cuando se trata del *graha* más importante y nuestra principal fuente de energía. Justamente, su naturaleza maléfica se debe a que con esa misma energía puede dañar ciertas casas y aquello que estas representan, así como también causar un fenómeno llamado “combustión”, afligiendo y debilitando a Marte, Mercurio, Júpiter y Saturno, cuando se encuentran muy cerca de él.

La Luna y Mercurio son benéficos naturales y no adquieren las características de maléficos “severos” incluso si la Luna se encuentra en su fase menguante o si Mercurio está asociado con maléficos. Los verdaderos maléficos naturales son entonces Marte, Saturno, Rahu y Ketu.

Debido a que el Sol es un maléfico natural menor o moderado, se vuelve muy favorable cuando se convierte en un benéfico funcional, como por ejemplo en el caso del *lagna* Sagitario, signo en el cual preside la casa 9, o en el de Aries, donde preside la casa 5.

Si un maléfico funcional sufre de alguna aflicción debido a estar mal ubicado o por recibir aspectos maléficos, sus efectos negativos son mayores.

La naturaleza funcional de los *grabas* debe también considerarse a partir del *chandra-lagna*, con el fin de obtener un panorama más completo de su influencia. Si un *graha* es un maléfico funcional a partir del *lagna*, y un benéfico funcional a partir de la Luna, sus efectos negativos disminuyen. En cambio, si el *graha* es maléfico funcional desde el *lagna* y también desde el *chandra-lagna*, su poder maléfico aumenta. No obstante, las posiciones planetarias a partir del *lagna* son preponderantes, sobre todo durante la primera mitad de la vida (hasta los 40 o 50 años, dependiendo del grado de madurez del individuo).

Es importante entonces considerar las naturalezas inherente y funcional de los *grabas*. Determinar si un *graha* es benéfico o maléfico natural es lo mismo que determinar si una persona es buena o mala. Y determinar si un *graha* es maléfico o benéfico funcional es como determinar si una persona se porta bien o mal con nosotros. Así como de acuerdo a las circunstancias una persona buena puede causarnos daño y una persona mala puede hacernos el bien, los maléficos naturales pueden volverse benéficos funcionales y darnos buenos resultados, y los benéficos naturales pueden volverse maléficos funcionales y perjudicarnos.

Ejemplo de benéficos y maléficos funcionales

		Rahu	As
Mercurio	Benéficos y Maléficos funcionales		Saturno Luna
Marte Sol			
Venus	Ketu Jupiter		

Lagna	22° 12' Géminis
Sol	22° 04' Capricornio
Luna	10° 36' Cáncer
Marte	14° 58' Capricornio
Mercurio	1° 09' Acuario
Júpiter	2° 19' Escorpio
Venus	5° 24' Sagitario
Saturno	11° 32' Cáncer
Rahu	16° 25' Tauro
Ketu	16° 25' Escorpio

En la carta astral ubicaremos los *grabas* benéficos y maléficos funcionales, y analizaremos los efectos de estos en la vida del nativo.

Mercurio - Al presidir el *lagna* es un **benéfico funcional**. Como está muy bien ubicado en la casa 9 (*trikona*) y en un signo favorable, fortalece la carta en general y produce muy buenos resultados, tales como fortuna, inteligencia y espiritualidad.

La Luna - Preside la casa 2 y es **neutral funcional** para Géminis, pero siendo esta una casa *maraka*, la Luna se vuelve un regente capaz de producir una fatalidad si se dan las condiciones. En este caso, la muerte del nativo se produjo justamente en el *mabadasha* (ciclo o período planetario) de la Luna. A la vez, su ubicación en su propio signo y en compañía de Saturno, el regente de la casa 9, le permitió tener una buena economía aunque un tanto fluctuante. Saturno preside la casa 9 y la 8 convirtiéndose en neutral. Como regente de la casa 8 y siendo un maléfico natural puede afectar a la Luna, sobre todo en este caso en el que ambos *grabas* se encuentran a menos de un grado de distancia. Esta Influencia se manifestó primero en la forma de estados depresivos, sobre todo durante el *mabadasha* de la Luna, y finalmente en la muerte, la cual se produjo dentro del mismo *mabadasha* de la Luna, en el *bhukti* (sub-ciclo) de Júpiter, el otro *maraka* de la carta que además aspecta a la Luna, luego de que estos problemas se agudizaran en el *bhukti* anterior de Rahu. La vida se divide en ciclos o períodos planetarios, los cuales se explican más adelante.

El Sol - Como regente de la 3 es un **maléfico funcional**. Su presencia en la casa 8 junto con Marte exaltado, sin embargo, favorece la investigación, una actividad

en la que se destacó el nativo. Más adelante se comentará más sobre esta combinación en la casa 8.

Venus - Aunque también preside la 12, una *dushtana*, su regencia de la 5 lo convierte en un **benéfico funcional** para este *lagna*, siendo también un amigo del *lagnapati* Mercurio. Su aspecto sobre el mismo *lagna* favorece la inteligencia, la imaginación y la creatividad. Independientemente de esto, Venus en la casa 7 no es del todo favorable para la felicidad matrimonial. Sin embargo, a pesar de los problemas en su relación, el nativo permaneció casado hasta el día de su muerte.

Marte - Preside las casas 6 y 11 y es, por lo tanto, un **maléfico funcional** para Géminis, y aunque se encuentra exaltado, su posición en la casa 8, junto con otro *graba* de fuego y también maléfico, afecta la longevidad. El nativo murió a los 61 años de un ataque cardíaco. El Sol, que representa el corazón, se encuentra en la maléfica casa 8 de la muerte, junto a Marte, maléfico natural y funcional, y recibiendo el aspecto de su enemigo Saturno. Por otro lado, el aspecto de Marte y el Sol sobre la casa 2 afectó la armonía de su vida familiar, dentro de la cual él solía reaccionar de manera impulsiva.

Júpiter - Al presidir dos *kendras* (*kendradhipati*) se vuelve un **maléfico funcional**, además de *maraka* al presidir la casa 7. Por encontrarse en un signo amigo en la casa 6 produce resultados mixtos, pero definitivamente afecta la relación con la pareja al estar situado en una *dushtana*. Su efecto *maraka*, como se dijo, se manifestó durante su *bhukti* y sobre todo por estar aspectando la Luna.

Saturno - Aunque preside la casa 9, el mejor *trikona*, también es el regente de la 8 y, en este caso particular, al estar tan cerca de la Luna (menos de un grado), y debido a que es un maléfico natural y funcional a partir de la Luna, además de algunos beneficios, sobre todo espirituales, ejerce influencias malélicas sobre ella, afectando de esta manera la carta en general y en especial su tranquilidad mental y su capacidad de relacionarse íntimamente con los demás. Esto se agrava debido al aspecto que esta conjunción recibe de parte de Marte que además de ser un maléfico natural y funcional es enemigo de Saturno.

Como hemos visto, los *grabas* cambian significativamente su naturaleza según las casas que presiden, como también de acuerdo al signo en el que se encuentran, a la asociación que tienen con otros *grabas* y a los aspectos que reciben, y de esa manera adquieren cualidades benéficas o malélicas. Debido a esta suma de influencias, en la mayoría de los casos, cada *graba* otorgará una variedad de resultados, los cuales, dependiendo en buena medida de lo que uno quiera en la vida, se considerarán favorables o desfavorables.

Capítulo 14 *Adbhipatis* - Influencias de los *grabas* de acuerdo a sus regencias

En la interpretación del horóscopo se debe considerar la carta natal como una unidad integral en la cual el efecto de los *grabas* situados en las diferentes casas y signos es relativo, ya que depende de otros aspectos planetarios y posiciones astrológicas.

Por ejemplo –como se verá al final del libro en el anexo en donde se presentan los efectos de las posiciones de los regentes de las casas– se dice que el regente del *lagna* en la casa 4 indica una persona feliz, amistosa, propietaria de bienes inmuebles y vehículos, educada y que tiene una relación estrecha con su madre. Esto es verdad, pero siempre y cuando no existan factores que aflijan la casa 4, o a los regentes del *lagna* y de la casa 4.

Un ejemplo de varias aflicciones que anularían los buenos efectos de esta combinación sería el siguiente:

Venus, regente del *lagna* Tauro, en la casa 4, en estas condiciones:

- La casa 4 es el signo de Leo, regido por el Sol, un enemigo de Venus.
- El Sol, regente de la casa 4, se encuentra en la maléfica casa 6, que en este caso es el signo de Libra, en el cual se encuentra debilitado.
- Marte, un maléfico natural y también funcional para Tauro tal como lo veremos en el capítulo siguiente, quien además se encuentra junto a Rahu, está aspectando a Venus y al *lagna* (la casa 4 desde la casa 10).
- Venus se encuentra en conjunción con Ketu, quien representa lo opuesto a Venus.
- La Luna, el *karaka* o indicador de la casa 4, se encuentra en la casa 12 de las pérdidas.

	Luna	As	
Marte Rahu			
			Venus Ketu
		Sol	

En este caso podemos ver que los regentes del *lagna* y de la casa 4, así como la misma casa 4, se encuentran afectados por su ubicación o por los aspectos que reciben. Por lo tanto, los buenos efectos de la posición del regente del *lagna* en la casa 4, aquí deben ser reconsiderados.

Al analizar la situación de una casa en particular debemos tomar en cuenta la posición de su *graba* regente, los aspectos que la casa y su regente reciben, el *graba* o los *grabas* que ocupan dicha casa, así como también la posición que ocupa y los aspectos que recibe el *karaka* (o *graba* indicador) de la casa. El *karaka* de la casa 4 es la Luna, y para analizar la situación de la casa 4 en el ejemplo anterior, también se considera la ubicación de la Luna y los aspectos que esta recibe, así como la situación de la casa 4 a partir del *la chandra-lagna*, es decir, tomando a la Luna como *lagna*.

Por otro lado, los efectos negativos que normalmente produciría el regente de una *dushtana* en la casa que ocupa, quedarán minimizados si este al mismo tiempo preside una casa *kendra* (aunque siempre mantendrá algo de su condición negativa como regente de una *dushtana*).

Lo mismo se debe considerar al analizar la posición de los *grabas* en las casas. Si un *graba* se encuentra en su propio signo o exaltado, preside buenas casas y recibe buenos aspectos, los efectos positivos que se describen ciertamente se manifestarán en toda su plenitud, mientras que los negativos se verán minimizados y en algunos casos completamente neutralizados. Si, por el contrario, el *graba* se encuentra debilitado, en un signo enemigo o preside casas maléficas, entonces los efectos negativos que se describen acerca del *graba* en esa casa en particular realmente se manifestarán, mientras que los positivos casi no se dejarán notar.

En cada una de las posiciones planetarias se describen principios básicos muy importantes, los cuales han sido establecidos y utilizados por los *acharyas* del Jyotish desde tiempo inmemorial. Al mismo tiempo, uno no debe dejarse llevar por un factor aislado al momento de interpretar la carta astral. Es necesario analizar cuidadosamente todas las influencias que una casa o un *graba* en particular recibe, y observar la carta en su totalidad, comenzando por la situación del regente del *lagna*. Considerando todo esto, con el estudio y la práctica uno aprende a determinar de qué manera y en qué medida se aplica cada uno de estos principios, teniendo siempre en cuenta que “una golondrina no hace el verano”.

La descripción de las posiciones planetarias que se presenta al final del libro es ciertamente voluminosa; se trata de los efectos de los 7 *grabas* regentes de las 12 casas, en cada una de ellas. Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno presiden 2 signos, y el Sol y la Luna un signo. Esto totaliza 12 regencias (los 12 signos), que multiplicadas por las 12 casas suman 144 posiciones. Si le sumamos las posiciones de los 9 *grabas* en las 12 casas y los mismos 9 *grabas* en los 12 signos, es decir, 108 posiciones en cada caso, el resultado final es 360 posiciones planetarias para tener en cuenta.

Capítulo 15 *Sambandha* - Conjunciones o asociaciones planetarias

Dos *grahas* se pueden asociar al intercambiar signos, al encontrarse juntos dentro del mismo signo o al aspectarse mutuamente. Existen cuatro tipos principales de *sambandhas* o relaciones entre los *grahas*, las cuales crean un *yoga* que produce un intercambio significativo de energías e influencias.

***Yuti Sambandha* - Conjunción:** Dos *grahas* ubicados en la misma casa o signo, como Marte y Venus en Libra, por ejemplo.

***Ksbetra Sambandha* - Parivartana o intercambio:** Dos *grahas* intercambian signos, como por ejemplo Saturno en Virgo y Mercurio en Acuario. Los *grahas* que participan en *Ksbetra Sambandha* intercambian sus influencias y efectos. Si son amigos y presiden buenas casas el *sambandha* produce excelentes resultados.

***Drishti Sambandha* - Aspecto mutuo:** Dos *grahas* aspectándose mutuamente, ya sea por encontrarse en oposición, como por ejemplo la Luna en Géminis y Venus en Sagitario, o Marte en Piscis y Saturno en Géminis, en donde el primero proyecta su aspecto sobre la casa 4 y el segundo sobre la 10.

Adrishti Sambandha* - Aspectos unilaterales:** Un *graha* aspectando al otro sin recibir el aspecto de este; por ejemplo, Saturno en Tauro aspectando a Júpiter en Cáncer. Esto es posible únicamente en el caso de los *grahas* que aspectan otras casas además de la 7, como Marte, Júpiter, Saturno y Rahu. El efecto de este aspecto es más fuerte cuando el *graha* se encuentra aspectando su propio signo. Por ejemplo Saturno en Tauro aspectando a Júpiter en Acuario. En este caso el *sambandha* recibe el nombre de ***Drishta Ksbetra Sambandha.

Además de estas *sambandhas* existe el ***kendra mutuo*** y el ***trikona mutuo***, y se produce cuando dos *grahas* se encuentran en *kendras* o *trikonas* uno respecto del otro. Por ejemplo, Júpiter en Aries y Saturno en Capricornio en el primer caso, y Júpiter en Aries y Saturno en Leo en el segundo. Cuando ambos *grahas* son benéficos o se encuentran exaltados, el *sambandha* se considera muy poderoso.

La relación ***dwirdwadasa*** o de casas contiguas se considera un *sambandha* favorable, si los *grahas* que intervienen son benéficos y amigos. Por ejemplo, Venus en Libra y Mercurio en Escorpio. Sin embargo, la ***shadashtaka*** o relación 6/8, se considera inauspiciosa.

En la sección final del libro se presentan los efectos generales de estas combinaciones u asociaciones, entre las cuales las tres que se mencionaron al principio: **Yuti Sambandha**, conjunción, **Kshetra Sambandha**, intercambio de signos, y **Drishti Sambandha**, aspecto mutuo, son las más importantes y significativas.

En algunos casos los *grahas* se potencian y complementan muy bien entre sí, creando una situación sinérgica muy favorable, mientras que en otros sus energías se contraponen creando contradicciones o produciendo resultados negativos. Se debe tener en cuenta que los resultados varían de acuerdo a la naturaleza temporal que han adquirido los *grahas*, lo cual depende de las casas que estos presiden, del signo que ocupan y de la presencia o intervención de algún otro *graha* en la ecuación. Los *grahas* que se encuentran demasiado cerca del Sol quedan disminuidos y opacados frente a su poder y energía, perdiendo fuerza y, por consiguiente, la capacidad de otorgar resultados plenos.

Capítulo 16 *Yogas* - Combinaciones planetarias importantes

En este caso, el término *yoga* se refiere a una combinación especial de *grabas* que produce un resultado significativo. Los *yogas* constituyen otra de las herramientas importantes dentro del análisis de la carta natal.

Existen 3 diferentes tipos de factores que producen una conexión planetaria para formar un *yoga*:

Conjunción - dos o más *grabas* se encuentran en una misma casa.

Aspecto mutuo - dos *grabas* se aspectan mutuamente.

Intercambio mutuo - dos *grabas* intercambian signos.

Antiguamente, los practicantes de Jyotish eran capaces de memorizar decenas de estos *yogas*, de tal manera que cuando leían una carta astral podían determinar cuántas de estas combinaciones se encontraban en ella. Hoy en día eso es muy difícil, por lo tanto, podemos memorizar las más importantes y luego consultar una lista como la descrita en seguida o de algún otro texto especializado, para encontrar los *yogas* importantes que se producen en una carta en particular.

Por otro lado, en estas combinaciones de *grabas*, signos y casas que otorgan ciertos resultados positivos o negativos, las variables son demasiadas y, por lo tanto, durante el análisis y la interpretación de las cartas astrales nos encontraremos con casos sin precedentes, o que no podremos cotejar en escrito alguno. Para evitar confundirnos y poder dilucidar cada caso, es necesario comprender cómo funcionan los principios básicos y no tan solo analizar *yogas* particulares independientemente, los cuales de acuerdo a las circunstancias pueden manifestar diversos efectos e intensidades.

Debemos enfatizar entonces que para poder analizar e interpretar estos *yogas* es imprescindible estudiar y entender los fundamentos y las reglas básicas del Jyotish. Algunos de los *yogas* auspiciosos que aquí se mencionan aparecen en muchas cartas, por lo que se debe entender que estos solo producirán resultados si hay otras indicaciones favorables y si no existen factores que puedan neutralizarlos.

Es muy importante analizar la situación del regente del signo en el que se encuentra el *graba* que participa en un determinado *yoga*, ya que este es el dueño de la casa que dicho *graba* ocupa. Si el dueño se encuentra afligido, el ocupante de la casa también se verá afectado de alguna manera.

Yogas principales

Raja Yoga - *Raja* significa rey, indicando que el que posee este *yoga* se destacará en la vida y, en algunos casos, vivirá como un rey. En este *yoga* se combina el regente de un *kendra* (casas 1, 4, 7 y 10) con el regente de un *trikona* (casas 1,

5 y 9), ya sea en una misma casa o en mutuo aspecto, o cuando existe un intercambio de signos entre estos regentes, sobre todo cuando el regente de la casa 9 se encuentra en la casa 10 y el regente de la casa 10 en la 9. También se forma cuando se combinan dos regentes de casas *trikonas*. Por lo general, los regentes de *trikonas* ofrecen oportunidades en la vida y los de *kendras* confieren poder.

Algunos ejemplos de *raja yoga* son: para el *lagna* Géminis, cuando se combina Mercurio, el regente de las casas 1 y 4, con Venus, el regente de la casa 5; o cuando se combinan Mercurio y Saturno, siendo este último el regente de la casa 9. Para el *lagna* Acuario sucede cuando se produce una combinación entre Venus, el regente de la casa 9, y Mercurio, el regente de la casa 5.

La combinación entre el regente de la casa 9 con el de la 5 o la 10 confiere poder, fortuna y un estatus elevado. El regente de la casa 5 en conjunción con el *lagna-pati* o con el regente de la casa 9 en el *lagna*, la casa 5 o 10, otorga poder político.

Todos estos *yogas* confieren buena fortuna y resultados benéficos, sobre todo en la casa que dichos *grabas* ocupan, como también en las casas que presiden. Si ocurre en casas benéficas y sin la influencia de malos aspectos, los resultados son maravillosos. Pero estos resultados no se dan o se reducen considerablemente en estos casos:

- El *yoga* ocurre en una casa maléfica (*trikas*: 6, 8 y 12).
- El regente de la casa donde se produce se encuentra debilitado o afligido.
- Un *graba* maléfico entra en la ecuación por encontrarse también allí o por aspectar la casa en la que se produce el *yoga*.
- Uno de los *grabas* que interviene se encuentra debilitado.

Estos mismos principios también se aplican en el caso de cualquier otro *yoga* benéfico.

Pancha Mahapurusha Yoga - *Pancha*: cinco - *Maha*: gran - *Purusha*: personalidad. Las *pancha mahapurusha yogas* son cinco combinaciones que producen individuos influyentes y con cualidades sobresalientes. Estos *yogas* se forman cuando Marte, Mercurio, Venus, Júpiter o Saturno se ubican en un *kendra* y, al mismo tiempo, se encuentran *ucha*, exaltados, o *swakshetra*, en sus propios signos. Esto se produce principalmente desde el *lagna*, pero también se considera a partir del *chandra-lagna* o la posición de la Luna.

Por ejemplo, si en un *lagna* Capricornio, Venus se encuentra en la casa 10 (*kendra*), en el signo de Libra (*swakshetra*), este *yoga* se produce. A continuación se presenta la lista de los cinco *mahapurusha yogas*:

Ruchaka Yoga - Marte *swakshetra* en sus propios signos, Aries o Escorpio, o *ucha* en Capricornio, en un *kendra*: confiere las buenas cualidades de Marte,

como coraje, determinación, independencia y permite alcanzar resultados concretos en la vida. Se encuentra en las cartas de líderes militares, políticos, abogados, doctores y ejecutivos. Otorga éxitos pero también produce arrogancia, en algunos casos violencia y la necesidad de dominar a otros.

Bhadra Yoga - Mercurio *swaksbetra*, en Géminis o Virgo (este último es además el signo en el que está exaltado) en un *kendra*: Otorga las buenas cualidades de Mercurio, como la capacidad de comunicación, intelecto, buen humor, humanismo y una psicología equilibrada. Esta combinación se encuentra en la carta de profesores, escritores y comerciantes exitosos. La mente y la inteligencia son agudas, y el individuo es talentoso, pero a la vez puede manifestar la tendencia a ver el mundo como un objeto y a sus relaciones en términos de pérdidas o ganancias.

Hamsa Yoga - Júpiter *swaksbetra*, en Piscis o Sagitario, o *ucha* en Cáncer, en un *kendra*: El individuo es noble, ético, confiable e influyente. Puede impartir sabiduría sin recibir una recompensa material. Las cualidades de Júpiter, como filosofía, espiritualidad, optimismo, creatividad, salud, fe y prosperidad se manifiestan. Este *yoga* es común en las cartas de personas religiosas, profesores, activistas sociales y líderes de organizaciones y empresas. También confiere felicidad y compasión.

Malavya Yoga - Venus *swaksbetra* en Tauro o Libra o *ucha* en Piscis en un *kendra*: Otorga la capacidad de alcanzar éxitos materiales. La persona es atractiva, encantadora y posee talentos artísticos. Este *yoga* es común en la carta de artistas, mujeres atractivas y aquellos que poseen riqueza, popularidad o influencia social, como también en la carta de políticos o líderes populares. Al mismo tiempo, puede crear un gusto excesivo hacia el placer de los sentidos.

Sbasha Yoga - Saturno en un *kendra*, en sus propios signos, Acuario o Capricornio, o *ucha* en Libra. Otorga las buenas cualidades de Saturno, como poder y autoridad, control de los recursos materiales y una gran capacidad de trabajo y determinación para alcanzar metas importantes. Este *yoga* es común en las cartas de políticos o líderes del ámbito empresarial.

Otros yogas importantes

Gajakesari Yoga - La Luna y Júpiter se encuentran en la misma casa, en oposición o en *kendras* uno del otro (en esta tercera opción el *yoga* no se considera tan poderoso como en las primeras dos). Como en este caso se combina el *graha* más importante de la carta, la Luna, con el de la fortuna y la espiritualidad, los efectos son muy positivos. Este *yoga* protege de diversas influencias negativas que puedan existir en la carta. Confiere fortuna, inteligencia, ética, moral y espiritualidad. Los resultados dependen de la fuerza de la Luna y Júpiter. Por ejemplo, si la luna llena o creciente se encuentra en Tauro, y Júpiter en un signo amigo como Escorpio, los resultados son maravillosos. Pero si la Luna se encuentra

afligida –por ejemplo en su fase menguante y en Escorpio, su signo de debilitación– y Júpiter en Tauro, un signo enemigo, los resultados no son significativos.

Parivartana Yoga - Dos *grabas* intercambian signos. Por ejemplo, Mercurio en Libra, un signo de Venus, y Venus en Géminis, un signo de Mercurio. Se produce un intercambio de energía importante entre las dos casas y lo que estas representan. Es muy favorable si las casas que están intercambiando regentes son auspiciosas, como la 4 y la 5 o la 9 y la 10, por ejemplo. Mientras que es desfavorable si el intercambio se produce entre casas como la 12 y la 7, o entre el lagna y las casas 6, 8 o 12. Si el intercambio se produce entre una casa buena y una mala, la mala se beneficiará mientras que la buena se perjudicará.

Kartari Yoga - *Kartari* significa tijera. Dos *grabas*, excepto Rahu o Ketu, se encuentran a ambos lados (en la casa 12 y 2) de un *graba* o una casa.

Si los *grabas* son benéficos se produce un **Shuba Kartari Yoga**, otorgándole al *graba* o la casa en cuestión grandes beneficios.

Si los *grabas* son maléficos se produce un **Papa Kartari Yoga**, lo cual produce los resultados opuestos. Si uno es benéfico y el otro maléfico los resultados serán mixtos.

Sunapba yoga - Un *graba* (excepto el Sol, Rahu o Ketu) se encuentra en la casa 2 a partir de la Luna. Produce riqueza y beneficios económicos, sobre todo si se trata de un benéfico.

Anapba yoga - Un *graba* (excepto el Sol, Rahu o Ketu) se encuentra en la casa 12 a partir de la Luna. Buena fortuna y espiritualidad (especialmente si se trata de *grabas* benéficos).

Durudbura yoga - Dos o más *grabas* (excepto el Sol, Rahu y Ketu) a ambos lados de la Luna (casa 12 y 2 a partir de la Luna). Confiere riqueza y moralidad (especialmente si se trata de *grabas* benéficos).

Kemadruma yoga - La ausencia de *grabas* a los lados de la Luna (casa 12 y 2 a partir de la Luna). Para la Luna es muy favorable tener *grabas* en los signos contiguos, sobre todo si estos son benéficos. Cuando se encuentra sola se producen dificultades en la vida y una tendencia a la soledad. Pero si la Luna se encuentra en un *kendra* o *trikona*, junto con otro *graba* o aspectada por un benéfico como Júpiter, este *yoga* se neutraliza.

Yogas benéficos complementarios

Adbi Yoga - Benéficos naturales o funcionales en las casas 6, 7 y 8 a partir de la Luna. Confiere la capacidad de liderazgo. Le permite a la Luna funcionar mejor.

Amala Yoga - Un *graba* benéfico en la casa 10 a partir del ascendente o de la Luna. Confiere generosidad, nobleza y altruismo. Un maléfico producirá buenos resultados materiales pero no necesariamente buenas cualidades.

Ardha Candra Yoga - Todos los *grabas* ocupan casas consecutivas dejando las casas opuestas vacías. El individuo con esta combinación es feliz, atractivo y posee joyas y ornamentos valiosos. Esto no incluye a Rahu y Ketu.

Ashta Lakshmi Yoga - Rahu en la casa 6 y Júpiter en un *kendra*. Produce riqueza, prosperidad, fama y felicidad, permitiendo disfrutar pacíficamente de la vida.

Bajra Yoga - Todos los benéficos están situados entre el *lagna* y la casa 7. Confiere una buena naturaleza y fortuna durante toda la vida. Los resultados varían de acuerdo a las casas en las que estos se encuentran y las regencias que tienen.

Budbatiya Yoga - El Sol y Mercurio se encuentran en la misma casa, sobre todo en la 1, 5, 7, 10 y 11. Favorable para el intelecto. Desde la casa 11, los dos *grabas* aspectan a la casa 5 favoreciendo el aspecto intelectual. Si Mercurio se halla combusto (demasiado cerca al Sol) a la persona se le hará difícil convencer a los demás de sus buenas ideas.

Chamar Yoga - El regente del *lagna* en un *kendra* aspectado por Júpiter. Alternativamente, si dos benéficos ocupan el *lagna* y la casa 7, 9 o 10. El individuo pertenece a una familia acomodada, es sabio, filósofo y buen orador.

Chandra Yoga - Un *graba* exaltado en el *lagna* aspectado por Marte, mientras que el regente de la casa 9 está situado en la 3. El individuo es valiente, buen administrador, consejero o comandante militar.

Chandra - Mángala Yoga - La Luna y Marte se encuentran en la misma casa o en oposición. Otorga fortuna y habilidad en estrategias políticas. A la vez puede causar problemas con la madre o en la vida de la madre.

Chatusagar Yoga - Todos los planetas, tanto maléficos como benéficos, ocupando *kendras*. Otorga riqueza, influencia y un alto estatus en la vida. Tal persona se vuelve famosa aún después de su muerte.

Danda Yoga - Una combinación planetaria auspiciosa que puede formarse de dos maneras:

1. Venus aspecta a Júpiter, el cual se encuentra en la casa 3, mientras que el regente de la 3 está exaltado.
2. Todos los *grabas* se encuentran en los signos de Géminis, Cáncer, Virgo, Sagitario y Piscis. El resultado es respetabilidad, riqueza, piedad y buena capacidad de administrar. Estos resultados se experimentan en ambos casos.

Existe, por otro lado, una combinación negativa o *yoga* maléfica que tiene el mismo nombre y se produce cuando los 7 planetas ocupan las casas 10, 11, 12 y 1. Se manifiestan tendencias depravadas, dependencia de otros para vivir y rechazo de parte de parientes y amigos.

Data Yoga - Júpiter en el *lagna*, Venus en la casa 4, Mercurio en la 7 y Marte en la 10. Alguien muy influyente y generoso.

Devendra Yoga - El *lagna* situado en un signo fijo, el regente del *lagna* en la casa 11, el regente de la 11 en el *lagna* y los regentes de la 2 y la 10 intercambiando signos. La persona es notablemente hermosa, atractiva para el sexo opuesto y poseedora de riquezas, tierras y un estatus social elevado.

Dharma Yoga - Júpiter y Venus junto al regente de la casa 9. El individuo es correcto, rico, generoso, piadoso y con tendencias militaristas.

Dwaja Yoga - Todos los maléficos ubicados en la casa 8 y todos los benéficos en el *lagna*. Produce un líder natural desde el comienzo de la vida.

Ekawali Yoga - Los siete *grahas* principales ocupan diferentes casas en forma secuencial. Esto otorga mucho poder. Las escrituras clásicas dicen que la persona que tiene este *yoga* es como un emperador.

Gada Yoga - Todos los *grahas*, incluyendo Rahu y Ketu, situados en *kendras* sucesivos. La persona se ocupa en actividades filantrópicas y religiosas, está libre de enemigos, gana mucho dinero y tiene un buen matrimonio.

Maha Pataka Yoga - La Luna asociada con Rahu y aspectada por Júpiter, el cual se encuentra en conjunción con un maléfico. Confiere inteligencia y una buena situación social. Al mismo tiempo, cierta tendencia a la impiedad y un comportamiento inadecuado.

Nalika Yoga - El regente de la casa 5 en la 9, mientras que el regente de la 11 ocupa la 2 junto con la Luna. Confiere creatividad y excelente oratoria.

Padma Yoga - Los regentes de la casa 9 a partir del *lagna* y del *chandra-lagna*, juntos en la 7 a partir de Venus. La persona es feliz, vive rodeada de lujo y se ocupa en actividades auspiciosas. Este *yoga* se activa principalmente a partir de los quince años.

Srik Yoga - Únicamente benéficos naturales en los *kendras*. Otorga comodidad, buena fortuna y abundancia.

Saraswati Yoga - Los 3 benéficos naturales, Mercurio, Júpiter y Venus, bien situados (en signos amigos o exaltados) en *kendras* o *trikonas* y/o en la casa 2. Confiere inteligencia, sabiduría y dotes oratorias.

Ubbayachari Yoga - Uno o más *grabas* benéficos (excepto la Luna) a ambos lados del Sol, (en la casa 2 y en la casa 12 a partir del Sol). Confiere buena fortuna, una psiquis fuerte, la capacidad de tomar grandes responsabilidades y una perspectiva equilibrada de la vida. Si por el contrario el Sol está rodeado de planetas maléficos, se manifiestan tendencias negativas en la personalidad y en algunos casos incluso crueldad.

Vasumathi Yoga - *Grabas* benéficos situados en casas *upachaya* (3, 6, 10 y 11), a partir de la Luna o del *lagna*. Produce buena economía.

Veshi Yoga - Uno o más *grabas* benéficos (excepto la Luna) en la casa 2 a partir del Sol. Otorga beneficios económicos, posición social, buena presencia y oratoria.

Vosbi Yoga - Uno o más planetas benéficos (excepto la Luna) situado en la casa 12 a partir del Sol. Produce avance espiritual y confiere inteligencia.

Viparita Yoga - Los regentes de las casas *trika*: 6, 8 y 12 deben ocupar alguna de las otras dos casas *trika*. La mayoría de los problemas graves, obstáculos y dificultades, conflictos y deudas se resuelven o desaparecen. Se presentan oportunidades de ganar poder o dinero como resultado de algún vacío que otros han dejado o debido a alguna situación desafortunada que alguien haya sufrido sin que necesariamente exista el deseo ni la intervención deliberada del nativo para conseguir tales cosas.

Para que esto se cumpla es necesario lo siguiente:

- Los regentes de las casas *trikas* no deben presidir al mismo tiempo las casas 1, 5 y 9.
- Los regentes de las casas 1, 5, 9 y 10 no deben estar en conjunción con el regente de la casa *trika*.
- El *graba* regente de la casa *trika* no debe ocupar su signo de debilitación. Por ejemplo, Júpiter como regente de la casa 8 en la 6 en Capricornio para el *lagna* Leo no estaría dando los buenos resultados de este *yoga*.

Las siguientes son tres clases diferentes de *viparita yoga*.

Harsba Yoga - *Harsba* significa “felicidad”. El regente de la casa 6 en la 8 o 12 otorga triunfo sobre competidores y enemigos, eliminación de deudas, resolución de conflictos y dificultades. Fama, reputación y fortuna.

Sarala Yoga - *Sarala* significa “fácil”. El regente de la casa 8 en la 6 o 12 otorga longevidad, una mente fuerte, coraje, éxitos en conseguir sus metas, protección y triunfo sobre competidores y enemigos, fama y fortuna

Vimala Yoga - *Vimala* significa “sin defecto”. El regente de la casa 12 en la 6 u 8 otorga una vida feliz e independiente, riqueza y popularidad.

***Nicha bhang* - Cancelación de debilitación**

Nicha significa “débil” y *bhang* “cancelación”. Cuando se cancela la debilitación de un *graba* las malas influencias quedan neutralizadas o atenuadas. Esto puede ocurrir cuando se dan las siguientes condiciones:

- El *graba* que preside el signo en el que se encuentra el *graba* debilitado se encuentra exaltado. Por ejemplo: El Sol está en Libra y Venus, el regente de este signo, en Piscis.
- El regente del signo en donde está el *graba* debilitado se encuentra en un *kendra* desde el *lagna* o desde la Luna.
- El *graba* debilitado se encuentra exaltado en la carta *navamsa* (ver pág. 211).
- El *graba* debilitado está en conjunción con el regente del signo que ocupa. Por ejemplo, Marte debilitado en Cáncer con la Luna también en ese signo.
- El *graba* debilitado es aspectado por el planeta que preside el signo en el que se encuentra. Por ejemplo, Júpiter en Capricornio se encuentra aspectado por Saturno.
- El regente del signo en donde se encuentra el *graba* debilitado y el regente del signo en donde el *graba* debilitado estaría exaltado se encuentran en *kendras* uno del otro. Por ejemplo: Saturno está debilitado en Aries (regido por Marte) y está exaltado en Libra (regido por Venus). Si Marte y Venus se encuentran en *kendras* uno del otro se produce *nicha bhang*.
- El *graba* debilitado se encuentra a la vez retrógrado. (ver pág. 202).

En la mayoría de los casos el *nicha bhang* cancela o neutraliza la debilitación en un buen porcentaje, no totalmente. Sin embargo, si se produce más de una condición o varias de las que se han mencionado como responsables de crear *nicha bhang*, esta puede quedar completamente neutralizada.

Cuando el mismo *graba* es el que interviene en la cancelación de la debilitación, por ejemplo en el caso de encontrarse exaltado en la *navamsa* o retrógrado, es del mismo nativo de quien proviene la fuerza para vencer los obstáculos y las malas influencias que produce la debilitación. Mientras que cuando es algún otro *graba* el responsable, significa que son otras personas o ciertas circunstancias las que intervienen para ayudar al nativo a enfrentar y superar la situación.

Yogas maléficos

Arishta yogas

Son posiciones planetarias que producen infortunio. Estas combinaciones anulan resultados auspiciosos y producen dificultades. Algunas de ellas son:

- Maléficos asociados con las casas 6, 8 o 12, o con sus regentes.
- Maléficos aspectando la Luna débil o afligida.
- El Sol, Marte y Saturno en la casa 5.
- El Sol, Marte o Saturno en la casa 8.
- Maléficos aspectando el regente del *lagna*, el Sol o la Luna.
- El Sol, Marte, Rahu y Saturno en el *lagna*.
- Intercambio de signos entre Júpiter y Marte (a menos que ambos sean benéficos funcionales).
- Marte y Saturno en la casa 2, mientras Rahu ocupa la casa 3.
- Rahu en la casa 4, y la Luna en la casa 6 u 8.

Ashubha Mala Yoga - Todos los benéficos se encuentran en las casas 6, 8 o 12. Dificultades y obstáculos.

Daridra Yoga - *Daridra* significa pobreza. El regente de la casa 11 en la 6, 8 o 12. Deudas y pobreza, sobre todo si el *lagnapati* y/o el regente de la casa 2 se encuentran debilitados o afligidos.

Guru Chandala Yoga - Rahu y Júpiter en la misma casa, sobre todo si Júpiter tiene alguna otra clase de aflicción. Se da también si Júpiter está en conjunción con Ketu y aspectado por un maléfico. La buena influencia de Júpiter en la carta queda minimizada. El individuo puede carecer de ética y ocuparse en actividades inmorales.

Rajju Yoga - Todos los *grabas* en signos móviles. La persona viaja y se establece en el extranjero; tiene cierta tendencia hacia la injusticia y la ilegalidad.

Sarpa Yoga - Únicamente *grabas* maléficos en casas *kendra*. Causa problemas, obstáculos y una vida difícil en general.

Sakata Yoga - La Luna en las casas 6, 8 o 12 a partir de Júpiter. Crea una economía inestable debido a fluctuaciones en los ingresos.

Kala Sarpa Yoga - Todos los *grabas* se encuentran entre Rahu y Ketu. Aunque este *yoga* no se menciona directamente en los textos clásicos originales de

Jyotish, el hecho de que todos los *grabas* se encuentren entre Rahu y Ketu (dos maléfic) se considera una forma de *Papa Kartari Yoga* para la carta astral en su totalidad.

Aunque con *Kala Sarpa Yoga* nos referimos a los 7 *grabas* situados tanto entre Rahu y Ketu como entre Ketu y Rahu, en el sentido horario, esta última configuración también recibe el nombre de *Kala Amrita Yoga*.

El entendimiento común es que *Kala Sarpa Yoga* favorece el progreso en la vida material mientras que *Kala Amrita* favorece el progreso en asuntos espirituales. Sin embargo, esto no puede tomarse como una regla absoluta debido a que los resultados últimos dependen de la posición de Rahu y Ketu, así como de aquellos *grabas* responsables de la buena fortuna y la espiritualidad en la carta. Un *yoga* en particular, por sí solo, no va a producir los resultados que se le adjudican. Se deben analizar cuidadosamente todos los demás factores antes de determinar si los resultados atribuidos a este *yoga* se manifestarán o no.

Por lo general, el individuo con *Kala Sarpa Yoga* está dispuesto a sacrificar su bienestar personal en beneficio de un grupo, ideología, meta o por alguna causa. Posee sencillez y determinación mental, y puede volverse obsesivo en sus hábitos y utilizar toda su energía, inteligencia y recursos con el fin de satisfacer un propósito o meta en particular. La posición que ocupa Rahu en la carta suele indicar la naturaleza de esta meta.

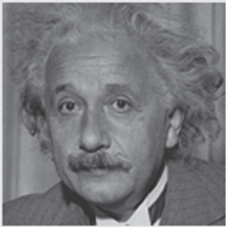
Al individuo le cuesta conocerse a sí mismo y debido a que tiene la tendencia a concentrarse en una sola cosa, es probable que no obtenga mucho de la vida, aunque puede llegar muy lejos si persigue logros espirituales. No obstante, necesita desarrollar las diversas facetas de su personalidad y evitar posiciones dogmáticas, sobre todo si quiere ser aceptado por los demás.

Los tránsitos de Rahu y Ketu afectan significativamente los efectos de este *yoga*, y sus influencias negativas pueden ser mitigadas por *yogas* benéficos. Es muy común en el caso de políticos y personalidades públicas que luego de alcanzar éxitos significativos se produzca una caída abrupta del pedestal.

De acuerdo al renombrado astrólogo B.V. Raman: “*Kala Sarpa Yoga* tiene sus facetas positivas. Se dice que lo vuelve a uno industrioso, laborioso y consciente de las habilidades propias, a pesar de crear inquietud en la mente. Esto ayuda a que la persona alcance altas posiciones en sus áreas respectivas si existen *raja yogas* en su carta. El eje Rahu - Ketu (todos los planetas entre Rahu y Ketu) favorece la superación en la vida mundana mientras que el eje Ketu - Rahu (todos los planetas entre Ketu y Rahu) indica elevación en asuntos espirituales. Es común que los que poseen este *yoga* sean traicionados por sus amigos e incluso hasta por sus parientes. Los sufrimientos que pasan para desarrollarse en la vida fortalecen su mente y suavizan sus puntos de vista. Esa es una de las bendiciones de *Kala Sarpa Yoga*.”

Ejemplo de *yogas* en una carta específica

A continuación utilizaremos nuevamente la carta de Albert Einstein, esta vez para mostrar algunos de los *yogas* significativos que en ella se producen.

Mercurio Venus Sol Saturno			As
Júpiter			Ketu
Rahu Marte			
	Luna		

Albert Einstein

Ulm, Alemania - 9°E58' 48°N23'

14 de marzo de 1879 - 11:30 h

Raja Yoga (triple) - Mercurio, regente del lagna (*kendra* y *trikona*) con Venus, regente la casa 5 (*trikona*) y Saturno, regente de la casa 9 (*trikona*) en la casa 10. Aquí vemos que este poderoso *Raja Yoga* se produce en la casa de la profesión y la fama. Los mejores planetas de la carta están combinados en la casa 10, permitiéndole a Einstein alcanzar éxitos sin precedentes en el campo científico, así como también gran fama mundial.

Malavya Yoga - Venus exaltado o *swakshetra* en la casa 10 es de por sí un factor que permite obtener fama, reconocimiento e influencia en la sociedad. Las casas que preside Venus (5 y 12) también se benefician automáticamente, favoreciendo lo que estas representan.

Parivartana Yoga - Saturno, regente de la casa 9 y Júpiter, regente de la casa 10, intercambian signos. De este *yoga* se deriva un *Dharma Karma Raja Yoga*, que indica una excelente carrera profesional, así como también fama y reputación. Estos excelentes *yogas* auspician y potencian la carrera profesional que representa la casa 10, sumándose y complementándose a la imaginación e inspiración que representa el signo de Piscis.

Gajakesari Yoga - La Luna y Júpiter se encuentran en *kendras* uno del otro. Confiere fortuna y además ayuda a neutralizar la debilitación de La Luna.

Kemadruma Yoga - La Luna no tiene *grabas* a sus costados.

Nicha bangha - Venus se encuentra exaltado en un *kendra* al lado de Mercurio debilitado, cancelando así su debilitación. Además, Mercurio participa de un doble *raja yoga*. Marte está exaltado ayudando a la Luna que se encuentra en su signo, y también esta participa en *Gajakesari Yoga* con Júpiter, quedando así cancelada su debilitación.

Budhatiya Yoga - El Sol y Mercurio se encuentran en la casa 10, el mejor *kendra*, lo cual es favorable para el intelecto, sobre todo en un signo caracterizado por la imaginación y la creatividad.

Saraswati Yoga - No podía estar ausente en la carta de Einstein. Venus, Mercurio y Júpiter están bien situados en *kendras* y *trikonas*, confiriendo inteligencia y sabiduría.

Harsba Yoga - Marte, regente de la casa 6 en la 8 le otorga fama, reputación y fortuna, capacidad de resolver conflictos y enfrentar dificultades, así como también triunfo sobre competidores y enemigos.

Capítulo 17 *Shadbala* - Las seis fórmulas de fuerza planetaria

Shad significa seis y *bala* es fuerza. *Shadbala* es entonces el nombre de las seis fórmulas de fuerza planetaria:

1. ***Stbana bala*** - Posicional.
2. ***Dig bala*** - Direccional.
3. ***Kala bala*** - Temporal.
4. ***Chesta bala*** - De movimiento.
5. ***Naisargika bala*** - Inherente.
6. ***Drik bala*** - De aspectos.

Paráshara Muni se refiere al *shadbala* como *spashtha bala*, que significa fuerza distintiva o propia, indicando la importancia de evaluar cada una de ellas en forma individual, en vez de considerar únicamente la suma total del *shadbala* del *graba*. Los programas computarizados realizan los cálculos matemáticos para obtener cada fuerza planetaria, evitándonos así largas y tediosas horas de trabajo. En ellos es posible visualizar las seis *balas* o fuerzas planetarias de una carta, y en los resultados finales de *shadbala* que ofrecen estos mismos programas, un *graba* se considera con suficiente fuerza cuando alcanza el 100% del puntaje.

Stbana bala - *Stbana* significa literalmente “posición” o “postura”, y se refiere a cómo se encuentra “parado” el *graba*. La postura o forma de pararse nos dice mucho acerca de la personalidad e indica también cómo uno enfrenta la vida.

Esta fuerza se calcula de acuerdo a la ubicación del *graba* en referencia al signo en el que se encuentra exaltado, que es cuando posee toda su fuerza. Luego, en orden descendente, se encuentra fuerte en su signo *mulatrikona*, en su propio signo y en signos amigos. También se consideran aquí las posiciones en las cartas divisionales, por ejemplo, cuando un *graba* se encuentra situado en el mismo signo en las cartas *rashi* y *navamsa* se conoce como *vargóttama* y adquiere mucha fuerza. Por el contrario, cuando el *graba* se encuentra en su signo de debilitación pierde fuerza, así como también en casas regidas por *grabas* enemigos, o debilitado en las cartas divisionales, especialmente en la *navamsa*.

Stbana bala confiere estatus, reconocimiento y posición. Indica qué posición debemos tomar, dónde y cómo nos ubicamos mejor en la vida para sentirnos satisfechos.

El *graba* que recibe la puntuación más alta en el *stbana bala* se vuelve muy importante en la vida del individuo, marcando su personalidad y ayudándolo a lograr sus metas. Por otro lado, el *graba* que recibe el puntaje más bajo nos dirá en qué áreas tendrá que esforzarse más.

A continuación se presentan los componentes del *stbana bala* (fuerza posicional), así como la forma de calcularlos:

1. *Uccha bala* - fuerza de exaltación - calculada de acuerdo a la distancia entre el grado en el que se encuentra exaltado y el grado en el que se encuentra debilitado.
2. *Saptavarga bala* - fuerza de la casa divisional 7 - por la posición en el *varga* número 7.
3. *Sama/Visama bala* - fuerza par/impar - la posición de los *grabas* femeninos en signos femeninos y los *grabas* masculinos en signos masculinos, tanto en la *rashi* como en la *navamsa*.
4. *Kendradi bala* - fuerza angular - la posición en casas *kendra*, *panapara* y *apoklima*.
5. *Dreskana bala* - fuerza de decanatos - la posición de los *grabas* femeninos y masculinos en los *drekanas* o decanatos, que son las tres divisiones de 10 grados dentro de los 30 grados de cada signo.

La siguiente es una lista de los resultados que produce cada uno de los siete *grabas* cuando recibe el puntaje más alto de *stbana bala* en la carta:

El Sol: Confianza y liderazgo natural. Autoridad, creatividad, inspiración y espontaneidad.

La Luna: Capacidad para hacer los cambios necesarios y adaptarse para sentirse mejor y estar satisfecho.

Marte: Facilidad para enfrentar situaciones críticas y adversidad; sensatez, severidad, rectitud, rechazo a lo frívolo o muy lujoso.

Mercurio: Efectividad, buena capacidad de comunicación, de realizar bien sus deberes e incluso los deberes de los demás y de ayudar; buen manejo de la vida en general.

Júpiter: Conocimiento, sabiduría, optimismo, felicidad y espiritualidad. Capacidad de aplicar el conocimiento superior en la vida y de enseñar esto a otros. Inclinación hacia los niños.

Venus: Cuidado personal, tendencia hacia el disfrute de cosas hermosas y relaciones íntimas. Sensualidad, deseos de ganancias materiales, capacidad de revivir o rescatar situaciones perdidas.

Saturno: Reclusión, amor por la naturaleza, trabajo duro y disciplinado; humildad, sencillez, sobriedad y estoicismo; falta de interés en disfrutar de posiciones de autoridad.

Dig bala - *Dig* significa dirección. Los *grabas* obtienen plena fuerza direccional en las siguientes casas:

- Júpiter y Mercurio en la casa 1.
- El Sol y Marte en la casa 10.
- Venus y la Luna en la casa 4.
- Saturno en la casa 7.

La fuerza de los *grabas* se reduce de acuerdo a la distancia angular de la casa en la que cuentan con toda su fuerza direccional, debilitándose en las casas opuestas.

El *graba* con mayor puntaje en el *dig bala* muestra la dirección que se debe tomar para desarrollarse profesional y personalmente. Si un *graba* tiene pocos puntos en *dig bala* dificultará la obtención de aquellas cosas que representa como *karakas*.

El Sol y Marte obtienen el máximo *dig bala* cuando se encuentran en la casa 10 de la acción y el poder. El Sol, que representa al rey y al poder, y Marte al guerrero y la energía que se utiliza en la acción, dan lo mejor de sí cuando se encuentran visibles en la casa 10, es decir, en el cielo sobre nuestras cabezas. Lo contrario sucede cuando estos dos *grabas* se encuentran en la casa 4 en donde son invisibles.

Cuando el Sol y Marte tienen una buena *dig bala*, confieren poder y energía para alcanzar las metas en la vida.

A diferencia del Sol y Marte, la Luna y Venus obtienen su máximo *dig bala* en la casa 4, mientras que no obtienen ningún puntaje cuando están en la casa 10. Ambos son *grabas* femeninos y como tales representan el “ser” y no el “hacer”, lo interno en vez de lo externo; la receptividad, las emociones y la satisfacción.

Cuando la Luna y Venus poseen buen *dig bala* lo ayudan a uno en su vida interior, y a realizar cambios de acuerdo a la necesidad del momento.

Kala bala - Algunos *grabas* son más fuertes durante la noche y otros durante el día. El tiempo es la fuerza que permite que las cosas sucedan y, por lo tanto, los *grabas* con buen *kala bala* ejercen su mayor influencia durante sus *dashas* y *bhuktis*.

- La Luna, Marte y Saturno adquieren fuerza cuando el nacimiento es de noche.
- El Sol, Júpiter y Venus adquieren fuerza cuando el nacimiento es de día.
- Mercurio es igualmente fuerte en los dos casos.
- Los benéficos adquieren fuerza cuando el nacimiento es durante la luna creciente.
- Los maléficos adquieren fuerza cuando el nacimiento es durante la luna menguante.

A continuación se especifica aquello que se vuelve prominente en la vida cuando un *graba* en particular adquiere el mejor *kala bala*, lo cual se experimenta sobre todo bajo su *dasha* o *bhukti*:

El Sol: Aquello que se realiza ejerciendo poder y autoridad, con inspiración y liderazgo. Todo lo relacionado al gobierno y la política.

La Luna: Los cambios, las emociones y la madre.

Marte: Los deportes, las competencias, el progreso y los hermanos.

Mercurio: La comunicación, el humor, la administración, la amistad y los negocios.

Júpiter: El conocimiento, la religión, la filosofía y los hijos.

Venus: Las comodidades, los lujos, el romance y la pareja romántica, los intercambios sociales.

Saturno: La disciplina, la estructura, el trabajo, el sacrificio.

Chesta bala - *Chesta* significa movimiento y, en este caso, la fuerza planetaria, excluyendo las del Sol y la Luna, se calcula de acuerdo al tipo de movimiento que se encuentra realizando el *graba*. Los *grabas* que se desplazan lentamente adquieren más poder, así como también cuando se encuentran retrógrados. Un *graba* en moción lenta es extremadamente poderoso. El Sol y la Luna se fortalecen en los signos de Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro y Géminis.

Las siguientes son las diferentes mociones planetarias:

- *Vakra* - moción retrógrada.
- *Anuvakra* - entrada al signo anterior en moción retrógrada.
- *Vikal* - desprovisto de moción.
- *Mand* - más lento que la moción natural.
- *Mandatar* - más lento que lo anterior.
- *Sama* - ni rápido ni lento.
- *Char* - más rápido que *sama*.
- *Atichar* - entrada al signo siguiente en moción acelerada.

Chesta bala muestra aquello que nos motiva, nuestros deseos inherentes y aquello en lo que invertiremos nuestra energía.

Naisargika bala - Se trata de la fuerza inherente de los *grabas* y es la misma en todas las cartas natales, razón por la cual no tiene tanta relevancia. Se toma en cuenta en conjunción con otras fuerzas.

Drig bala - El término *drig* proviene de *drish*, que constituye la raíz verbal de *drishtib*, mirada o, en este caso, aspecto. Aquí la fuerza se calcula de acuerdo a los aspectos que recibe un *graba*. Los aspectos benéficos le dan fuerza y los maléficos se la quitan. Un *graba* con buen *drig bala* otorgará resultados favorables en aquellas áreas que representa y beneficiará las casas que preside.

Capítulo 18 *Vakri Grabas - Grabas retrógrados, Asta o Moudhya - Grabas en combustión y Graba Yuddha - Guerra planetaria*

Cuando desde nuestra perspectiva geocéntrica un *graba* disminuye su velocidad en su recorrido por el Zodíaco y se detiene, se considera *dvisvabhava* o estacionario; y cuando desde esa misma perspectiva se desplaza en sentido aparentemente inverso, se dice que se encuentra *vakri* o retrógrado y cuando su movimiento no sufre alteración, se llama *chara* o directo. Existen entonces tres tipos de movimientos planetarios:

Chara: Directo.

Dvisvabhava: Estacionario.

Vakra: Retrógrado.

Todos los cálculos astronómicos se hacen tomando a la Tierra como punto de referencia y se le considera estacionaria aunque se encuentre en movimiento. Por ejemplo, si nos encontramos en un vehículo y este pasa a otro que está yendo en la misma dirección pero a una velocidad menor, este otro vehículo parecerá que se mueve hacia atrás en relación con los árboles que se encuentran al costado de la carretera. Es decir, aunque el vehículo en cuestión no se está moviendo hacia atrás, eso es lo que se observa desde nuestra perspectiva. De la misma manera, aunque ningún *graba* en realidad se mueve hacia atrás, debido a las diferentes velocidades en las que estos se encuentran orbitando alrededor del Sol, a veces desde la Tierra parece que se mueven en la dirección opuesta.

Grabas retrógrados

En el diagrama de la carta astral, dependiendo del programa que utilicemos, veremos que los *grabas* retrógrados se encuentran entre paréntesis o señalados por una R o una X. El Sol y la Luna nunca entran en moción retrógrada, mientras que Rahu y Ketu siempre se encuentran retrógrados.

En la mayoría de los casos un *graba* retrógrado no cambia su naturaleza funcional, es decir, si se trata de un benéfico seguirá siendo benéfico y otorgando resultados positivos, mientras que si es un maléfico continuará dando resultados negativos. Si el *graba* se encuentra exaltado o debilitado tampoco cambiará su naturaleza funcional, pero sí habrá una diferencia en la fuerza que manifieste. Si está exaltado su fuerza disminuye, pero si está debilitado, esta aumenta.

Para ser más específicos diremos que, en general, los *grabas* benéficos, cuando están retrógrados, no pierden su naturaleza benéfica pero demoran en otorgar resultados. Al mismo tiempo, confieren fuerza y determinación para vencer difi-

cultades y al final poder obtener resultados, los cuales suelen ser provechosos y duraderos. Por ello, el *mabadasha* de un *graba* retrógrado puede resultar dificultoso pero a la vez sumamente provechoso.

Por otro lado, es importante señalar que un *graba* retrógrado aumenta su *chesta bala* (la fuerza que se obtiene por movimiento) y por lo tanto es capaz de otorgar resultados significativos, los cuales podrán ser positivos o negativos dependiendo de sus características funcionales. De acuerdo entonces a su naturaleza, el *graba* retrógrado puede aumentar sus efectos negativos o positivos.

Los *grabas* maléficos funcionales retrógrados suelen crear situaciones difíciles y exigir mucho esfuerzo para otorgar resultados. En general, se debe trabajar extra en aquello que se desea conseguir cuando un *graba* retrógrado interviene en la ecuación, lo que puede significar que se requieran dos o tres intentos antes de que se logre el objetivo.

Saturno permanece retrógrado una vez por año durante 140 días y estacionario 5 días antes y 5 días después de cambiar de dirección. Júpiter permanece retrógrado una vez por año durante 120 días y 5 días estacionario antes y después de cambiar de dirección. Marte permanece retrógrado 80 días cada 2 años y 3 o 4 días estacionario antes y después de cambiar de dirección. Venus permanece retrógrado 42 días cada 2 años y aproximadamente 2 días estacionario antes y después de cambiar de dirección. Mercurio permanece retrógrado durante 24 días 3 veces al año y 1 día estacionario antes y después de cambiar de dirección. Cada *graba* permanece retrógrado un cierto porcentaje del tiempo: Saturno 38,35%, Júpiter 32,87%, Mercurio 19,72%, Marte 10,95% y Venus 5,75%. En los programas de cálculo se utiliza la letra r o x, o el nombre del planeta entre paréntesis, para indicar que se encuentra retrógrado.

A continuación veremos los efectos generales de los *grabas* retrógrados en la carta natal. Como siempre, en el análisis debemos considerar otros factores tales como signo, casa, asociaciones y aspectos.

Marte retrógrado

Marte, el *graba* de la energía y la acción, cuando está retrógrado desequilibra el metabolismo produciendo cansancio o desgano, como también una fuerza contenida que no encuentra la forma de manifestarse hasta que se descubre alguna razón profunda para que se exprese. En ciertas ocasiones se siente mucho entusiasmo, mientras que en otras, enojo o frustración sin razones aparentes. Muchos científicos y médicos tienen Marte retrógrado, como también aquellos que trabajan con materiales físicos de una manera objetiva y sin involucrarse directamente. Por ello, estas personas son buenas administradoras, capaces de planear y organizar las actividades físicas de otros, mientras que para ellas dichas actividades suelen representar mucho esfuerzo e incomodidad. Por otro lado, cuando persiguen algún ideal pueden ser capaces de construir grandes obras, incluyendo templos. En aflicción, puede crear problemas de ira, agresividad y abuso de poder.

Mercurio retrógrado

Aunque alguien con Mercurio retrógrado suele ser un tanto inestable e impráctico, su mente funciona muy bien en el nivel subconsciente y observa y juzga las cosas de una manera sutil y delicada. Al mismo tiempo, por tratarse del *karaka* del habla y el intelecto, en algunas ocasiones hace que el nativo hable mucho y en otras no hable lo suficiente, y aunque puede ser muy inteligente no suele ser claro al comunicarse, pudiendo confundir o impacientar a sus interlocutores. A veces puede parecer lento en procesar y asimilar información simple, pero en lo abstracto, en el análisis psicológico y en el mundo de la teoría es profundo, creativo y capaz de descubrir cosas que aquellos que tienen una mente más obvia, directa y práctica no ven. Aunque aquello que expresa alguien con Mercurio retrógrado no siempre se aplica al tema en cuestión, en muchos casos resulta ser muy revelador y de un significado muy profundo cuando se aplica al tema en su forma última o esencial. No siempre es capaz de escuchar lo que le dicen los demás debido a que dentro de su mente se encuentra recibiendo y procesando ideas e impresiones y alcanzando sus propias conclusiones. Tales conclusiones motivan acciones que no siempre son comprendidas de inmediato o que no parecen estar ligadas a dicho tema, pero que después cobran sentido. Posee una comprensión más intuitiva que racional, por medio de la cual, en la mayoría de los casos, llega a la conclusión correcta. En general, el astrólogo con Mercurio retrógrado se destaca más en el análisis psicológico de la carta natal que en el trabajo predictivo. Aunque su capacidad de comprender las motivaciones internas de los demás, a través de su interpretación astral, le permite también hacer predicciones correctas. Si además de retrógrado, Mercurio se encuentra combusto, causa inseguridad y problemas de comunicación.

Júpiter retrógrado

Aquél con Júpiter retrógrado suele encontrar el éxito en donde los demás han fracasado; comienza en donde otros han abandonado luego de haber perdido la inspiración y el entusiasmo, y sabe aprovechar aquellas oportunidades que otros no son capaces de reconocer. Revive organizaciones y proyectos que no están cumpliendo sus objetivos, descubre, rescata, renueva y restaura obras de arte y literarias, edificios y templos. Su visión del futuro es subjetiva y encuentra oportunidades debido a su intuición, aunque por lo general tiene que esperar más de lo normal para obtener resultados. Es bueno en situaciones en las que existen elementos desconocidos, debido a que cuando los hechos palpables están ausentes, las fuerzas subconscientes de Júpiter retrógrado cobran mucha importancia. Si Júpiter se encuentra afligido, a pesar de que la persona pueda tener mucho conocimiento no siempre sabe cómo usarlo correctamente, le cuesta procesar las ideas en forma correcta y toma malas decisiones, no respeta los límites de sus acciones, tiene una forma inusual de dar consejos y un sentido ético un tanto distorsionado. Como Júpiter es el *karaka* de los hijos, la persona puede tener un hijo diferente al resto; igualmente, una mujer con Júpiter en esta situación puede tener un esposo con una manera de ser poco convencional.

Venus retrógrado

Aquél con Venus retrógrado no encuentra placer en aquellas cosas que les son placenteras a la mayoría de la gente y tampoco trata de complacer a los demás de acuerdo a las normas aceptadas universalmente. Le cuesta adaptarse a los modelos sociales. En situaciones que requieren tacto y encanto prefiere ser fuerte y directo. Es un tanto extremista y obsesivo en cuestiones de limpieza personal. Le cuesta alcanzar el ideal romántico que persigue, no es convencional en la forma en la que expresa su amor, se inclina por parejas inusuales y tiene una manera disímil de relacionarse en el plano amoroso, pudiendo crear conflictos por la forma de manejar sus emociones y expresar sus sentimientos. Puede tener capacidad creativa como artista, músico, poeta, diseñador y bailarín, pero suele encontrarse con falta de reconocimiento y apreciación, hasta que una futura generación descubre y reconoce estos talentos que la anterior ha ignorado. Es capaz de renunciar al amor mundano por el espiritual. Las mujeres con Venus retrógrado pueden tener problemas en asumir su femineidad.

Saturno retrógrado

Dependiendo de la casa, el signo, o de la etapa de la vida en la que la persona se encuentre, Saturno retrógrado puede hacerlo a uno sumamente trabajador o sumirlo en una completa inercia. Alguien con Saturno retrógrado posee un fuerte sentido del destino, muchas veces se siente solo, abandonado, no comprendido y separado del resto. Le cuesta quitarse la máscara que suele llevar porque en el subconsciente no está seguro del rostro que realmente tiene y que los demás verán. Necesita cuidarse de los sentimientos de derrota que pueden impedirle alcanzar el éxito en la vida. Encuentra seguridad en plataformas intelectuales y espirituales; a la vez, es ambicioso y establece metas muy altas que difícilmente alcanza, y no suele estar satisfecho con lo que logra. Con el paso de los años se ajusta a las vicisitudes materiales entendiendo consciente o inconscientemente la naturaleza ilusoria de este mundo.

Asta o Moudhya - Grabas en combustión

Cuando un *graba* se encuentra dentro del mismo signo, y demasiado cerca del Sol, se dice que está en combustión o “quemado”, por los rayos del Sol. En esta situación, dicho *graba* pierde un porcentaje de su poder y, por lo tanto, confiere menos beneficios en su papel de *karaka* y como regente de las casas que preside. Pero si el *graba* en combustión se encuentra fortalecido, al encontrarse en su propio signo, exaltado, recibiendo buenos aspectos, etc., los efectos negativos se minimizan en gran medida.

Únicamente Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno pueden entrar en combustión, y no así la Luna ni los nodos lunares. La luna menguante y la luna nueva o *amavasya* también le quitan fuerza a esta, pero en su caso se trata de otro fenómeno. Rahu y Ketu no se afectan por la cercanía al Sol, por el contrario son ellos los que lo afligen.

Mercurio y Venus se afligen menos que los demás *grabas* debido a que siempre están relativamente cerca del Sol, y aunque la combustión sí afecta a Saturno, no perjudica la longevidad que este representa como *karaka*.

Por lo general, aunque la combustión disminuye los buenos efectos externos que los *grabas* producen, al mismo tiempo otorga comprensión y experiencias internas profundas y espirituales.

La siguiente es una tabla que muestra los grados de cercanía al Sol que un *graba* debe tener para entrar en combustión. Cuanto más cerca esté, más afectado se encontrará. La combustión es seria si el *graba* se encuentra con el Sol dentro del mismo *pada* de una *nakshatra*. Por otro lado, si el *graba* no se encuentra en el mismo signo que el Sol también en la carta *navamsba*, la combustión se considera menor. En general, los efectos de la combustión son más serios si el Sol preside la casa 6 u 8.

Marte	17°
Mercurio	14°
Júpiter	11°
Venus	8°
Saturno	15°

Cuando Mercurio se encuentra retrógrado recién entra en combustión a los 12°.

Marte en combustión: Actitudes agresivas y en algunos casos violentas, de las que por lo general no se está consciente, así como falta de poder o energía (o la mala utilización de ambos).

Mercurio en combustión: Debido a que Mercurio siempre orbita cerca del Sol, su combustión es muy común y no se considera seria. Favorece la introspección, pero dificulta el reconocimiento de los pensamientos e ideas de los demás, al extremo de que inconscientemente uno puede hacer suyas las ideas y descubrimientos ajenos. Posibles problemas en expresarse y con ciertos métodos de aprendizaje.

Júpiter en combustión: Dificultades en desarrollar empatía por los demás y en darse cuenta de las necesidades y expectativas de la pareja.

Venus en combustión: Falta de autoestima, atracción por personas con necesidades extremas o que se encuentran en una mala situación y que a su vez ocasionan pérdidas de tiempo, energía y dinero cuando se las trata de ayudar, sin conseguir compensación o reconocimiento a cambio. En el caso de un hombre, Venus en combustión produce efectos más notorios, sobre todo en cuanto a su relación con el sexo opuesto. Las mujeres que lo atraen son egocéntricas y no colaboran con él, quitándole energía y recursos.

Saturno en combustión: Problemas con líderes, autoridades o personas mayores, y con el trabajo, además de sentimientos de derrota o tristeza y mala fortuna.

La Luna muy cerca del Sol: Aunque la Luna no entra en combustión, de todas maneras se debilita cuando se encuentra cerca del Sol. Sobre todo si la distancia es de 12° o menos de este, es difícil que el nativo tenga una relación plena con la familia, el hogar y, en general, con sus raíces culturales o sociales. Debido a esto le cuesta identificarse con un lugar en el mundo. Él considera todo lo mencionado como superficial y secundario y, por ello, esta es una posición que comúnmente se encuentra en la carta de muchos *sadbhus* o personas santas y renunciantes que se desligan de la familia, el país, etc.

***Graba Yuddha* - Guerra planetaria**

Cuando dos *grabas* se encuentran en el mismo signo y a una distancia menor a un grado se dice que están en guerra. El *graba* que se encuentra en una longitud menor, es decir, antes que el otro, gana la guerra. Cuando el *graba* ganador es un maléfico, el perdedor se aflige considerablemente, mientras que perder la guerra frente a un benéfico no se considera tan grave. El Sol, la Luna, Rahu y Ketu no participan de *graba yuddha*.

Como veremos más adelante, en la carta de Hitler, Venus, el regente de su *lagna* y, por lo tanto, su *graba* más importante, pierde una guerra planetaria con Marte, que además de ser un maléfico natural y el *graba* de la guerra y la violencia, en su caso es también un maléfico funcional.

La casa en la que se produce la guerra planetaria también se ve afectada y con ello las áreas de la vida que esta representa.

Capítulo 19 *Atmakaraka* - El “indicador” del alma

Atma significa alma y *karaka* significa indicador, por lo tanto el *atmakaraka* natural es el Sol. Aquí explicaremos el *chara atmakaraka*, es decir, el *graba* que se vuelve el indicador de los deseos del alma en este mundo; específicamente, de aquellos deseos que ella trae consigo desde su nacimiento anterior.

En este caso, la palabra *chara* significa móvil, y el *chara atmakaraka* es el *graba* que tiene más grados de longitud dentro de su signo en la carta natal sin importar en qué casa o signo se encuentre.

Cualquiera de los 8 *grabas* (todos excepto Ketu) pueden volverse el *chara atmakaraka* si consiguen el máximo grado de longitud en la carta. Para que Rahu se vuelva el *chara atmakaraka* deberá contar también con el máximo recorrido dentro del signo, pero como este *graba* siempre se desplaza en moción retrógrada, cuanto menos grados tenga dentro del signo, más longitud habrá recorrido. Por ejemplo, si la Luna se encuentra en los 27° de un signo y Rahu en los 2° de un signo, este último habrá recorrido más longitud (28°), y si no hay un *graba* que haya recorrido más de 28° en la carta, Rahu será en este caso el *chara atmakaraka*.

Este *graba*, que llamaremos simplemente *atmakaraka*, muestra cuáles son estos deseos del alma, en qué medida serán satisfechos, cuáles serán las dificultades, obstáculos y desafíos que se presentarán en la encarnación actual para satisfacer tales deseos, y qué es lo que se debe aprender. Es por esta razón que el *atmakaraka* se vuelve uno de los *grabas* más importantes de la carta.

La siguiente es una lista de las tendencias y anhelos que cada *atmakaraka* representa, y de aquello que se debe aprender y practicar en cada caso:

El Sol - Poder, gloria, éxito - Practicar humildad y servir a los demás.

La Luna - Amor, felicidad, emociones fuertes - Buscar el amor y la felicidad verdaderos; ser considerado y compasivo.

Marte - Aventuras, triunfos, agresividad - Controlar las pasiones, reconocer los logros ajenos, practicar paciencia y *abimsa* (no violencia).

Mercurio - Logros y superioridad intelectual - Practicar veracidad, controlar el habla y comunicarse claramente.

Júpiter - Hijos, religiosidad, sabiduría - Aceptar la guía de un maestro y la superioridad espiritual de quienes la posean; respetar al cónyuge y proteger a los niños.

Venus - Romanticismo, sensualidad, comodidades - Evitar excesos, controlar los sentidos, conformarse con lo que se tiene.

Saturno - Obligaciones, justicia social - Asumir y tolerar sufrimientos, limitaciones y soledad; ayudar a los que sufren.

Rahu - Experiencias intensas, logros mundanos - Vencer temores, dudas y frustraciones; no guardar resentimientos.

Capítulo 20 Vargas - Cartas armónicas

En la *rashi varga* o carta principal, el Zodíaco aparece tal como es, indivisible, y los *grabas* se observan de acuerdo a su posición astronómica real. En cambio, en las otras 15 *vargas* o cartas armónicas, los *grabas* se acomodan de acuerdo a ciertas subdivisiones. Se puede decir que la *rashi* es una carta astronómica, debido a que refleja exactamente la posición del *lagna* y los *grabas* tal como estos se encuentran en el momento del nacimiento, mientras que las otras cartas armónicas son simbólicas, aunque igualmente reales y útiles en la interpretación.

Estas 15 *vargas* se calculan dividiendo en un cierto número de grados los signos de la carta *rashi* y cada una de ellas corresponde a un determinado aspecto de la vida. Existen infinitas *vargas* desde el punto de vista matemático, pero Paráshara Muni presentó una lista con las 16 más importantes. Estas cartas divisionales ofrecen información complementaria ayudando a profundizar el análisis de la carta *rashi* y no deben ser interpretadas de manera independiente.

Debido a que los *lagnas* de las *vargas* cambian en cuestión de minutos, estas cartas no deben ser consideradas a menos que uno esté seguro de la hora exacta de nacimiento. Pero si existe certeza, luego de haber realizado una rectificación de la hora de nacimiento o una comprobación de esta información, las *vargas* pueden ser muy útiles debido a que además de dar detalles de cada área importante de la vida, reflejan las diferencias que existen entre el destino de dos individuos que nacieron con tan solo unos pocos minutos de diferencia como es el caso de hermanos mellizos, por ejemplo.

Al igual que en la carta *rashi* las indicaciones principales de las *vargas* se muestran en el *lagna* y la posición de su regente. Por ejemplo, si en la carta *dasamsba* el regente del *lagna* se encuentra debilitado, los asuntos relacionados con la carrera profesional y la reputación se verán afectados.

Es conveniente tomar en cuenta la posición del *graba karaka* para cada asunto dentro de la carta divisional correspondiente. Por ejemplo, para ver el tema de hijos se analiza la posición de Júpiter en la carta *saptamsa* que corresponde a los hijos.

También es útil analizar cómo se encuentra ubicado el regente de una casa determinada en la carta *varga* que le corresponde. Por ejemplo si la casa dos en la *rashi* corresponde a Virgo se analiza la situación de Mercurio en la carta *hora*. Si un *graba* ocupa la misma posición en varias *vargas* obtendrá fuerza *vargóttama* sobre todo si está bien ubicado.

El programa computarizado para calcular la carta astral que recomendamos en la sección "Recursos" del anexo incluye una opción que permite ver las diferentes *vargas*.

Las 16 *vargas*

Varga	División	Casa	Partes	Área
<i>Rashi Kundali</i>	1	1	Sin dividir	Carta original y principal
<i>Hora</i>	2	2	2 partes de 15°	Riqueza y finanzas
<i>Drekkana</i>	3	3	3 partes de 10°	Hermanos menores y entorno
<i>Chaturhamsha</i>	4	4	4 partes de 7° 20'	Casa, propiedades, fortuna, bienestar
<i>Saptamamsha</i>	7	5	7 partes de 4° 17' 8.57''	Familia, hijos y nietos, fuerza creativa
<i>Navamsha</i>	9	9	9 partes de 3° 20'	Fortalezas y debilidades, <i>dharma</i> y pareja
<i>Dasamsha</i>	10	10	10 partes de 3°	Logros profesionales, reputación
<i>Dwadasamsha</i>	12		12 partes de 2° 30'	Padres, abuelos y otros parientes
<i>Shodasamsha</i>	16		16 partes de 1° 52' 30"	Vehículos, comodidades
<i>Vimsamsha</i>	20		20 partes de 1° 30'	Progreso espiritual
<i>Chaturvimsamsha</i>	24		24 partes de 1° 15'	Aprendizaje, educación
<i>Saptimvimsamsha</i>	27		27 partes de 1° 6' 40"	Fuerza planetaria inherente
<i>Trimsamsha</i>	30		30 partes de 1°	<i>Karmas</i> negativos, miserias
<i>Khavedamsha</i>	40		40 partes de 45'	<i>Karma</i> proveniente del lado materno
<i>Akshavedamsha</i>	45		45 partes de 40'	<i>Karma</i> proveniente del lado paterno
<i>Shashtiamsha</i>	60		60 partes de 30'	Indicaciones generales

Rasbi Kundali - Refleja las posiciones zodiacales reales al momento del nacimiento. Cuerpo físico, naturaleza psicológica y todas las indicaciones básicas de cada área de la vida.

Hora - La carta *rasbi* se divide en 2 y la primera mitad de los signos masculinos -desde los 0° hasta los 15° está regida por el Sol, y la segunda mitad, -desde los 16° hasta los 30°- está regida por la Luna. Lo contrario sucede con los signos femeninos, la Luna rige la primera mitad y el Sol la segunda. Por ejemplo, si Júpiter se encuentra en los 18° de Libra en la carta *rasbi*, es decir, dentro la segunda mitad de un signo masculino, estará en la *bora* de la Luna, y si se encuentra en los 8° de Aries, que es la primera mitad de un signo masculino, estará en la *bora* del Sol. En esta carta los *grahas* se encuentran ya sea en la *bora* del Sol o en la *bora* de la Luna. El Sol, Marte y Júpiter tienen más fuerza y por lo tanto producen mejores resultados, sobre todo financieros, cuando se encuentran en la *bora* del Sol, mientras que la Luna, Venus y Saturno funcionan mejor en la *bora* de la Luna. Mercurio es neutral en este caso.

Drekkana - Los hermanos menores, las asociaciones, el trabajo en grupo y el potencial para manejarse dentro el círculo íntimo de influencia. Lo favorable y

desfavorable del entorno íntimo para el desarrollo personal. El nivel de energía, entusiasmo y coraje.

Cbaturbamsba - Casa, propiedades, fortuna, estabilidad, satisfacción, felicidad, emociones y bienestar en general. Aquí es importante que los benéficos como Júpiter, Venus y Mercurio, y la casa 4 estén fortalecidos.

Saptamamsba - Hijos y nietos, la fertilidad y el poder creativo en general. Júpiter y Venus tienen mucha importancia en esta carta.

Navamsba - La *navamsba* es la más importante de todas las cartas armónicas y la que siempre se estudia junto con la *rasbi*. Esta carta es una especie de estudio detallado de la casa 9 correspondiente a la carta *rasbi* que revela ciertos aspectos importantes de la personalidad, la psicología profunda, las expectativas y el subconsciente, cumpliendo además una variedad de propósitos. Uno de los principales es determinar la fuerza esencial de los *grabas*. Por ejemplo, si un *graba* se encuentra exaltado en la *rasbi* pero debilitado en la *navamsba*, no dará los resultados esperados. Lo más probable es que en la vida no se lleguen a aprovechar aquellas facilidades que dicho *graba* exaltado normalmente otorga. Por otro lado, si un *graba* se encuentra debilitado en la *rasbi* pero exaltado en la *navamsba*, tal aflicción se neutralizará o cancelará y el *graba* terminará confirmando buenos resultados, probablemente luego de un tiempo de limitaciones y obstáculos.

Si un *graba* se encuentra en el mismo signo en ambas cartas, se denomina *vargóttama*, y se considera enormemente fortalecido cuando está ubicado en un buen signo. En cambio, si un *graba* se encuentra debilitado, el hecho de ser *vargóttama* no lo fortalece sino todo lo contrario.

La *navamsba* indica entonces si aquello que promete la carta *rasbi* se manifestará con facilidad o dificultad. Por todo esto, es muy importante contrastar las posiciones planetarias de la *rasbi* con las de la *navamsba*.

Al mismo tiempo, la *navamsba* es considerada la carta de la pareja y el matrimonio, mostrando el tipo de relación con el esposo o la esposa, así como también su personalidad, además de la disposición mental hacia la pareja y la capacidad que se tiene para vivir una relación equilibrada con ella.

Aunque el matrimonio se encuentra dentro de la jurisdicción de la casa 7, dentro de las cartas armónicas se determina en la *navamsba*, la cual representa la casa 9 del *dbarma*. Esto se debe a que el matrimonio es uno de los resultados más importantes que se cosechan de la propia o impropia ejecución del *dbarma* en la vida pasada.

El *lagna* en la *navamsba*, además de reflejar en alguna medida los rasgos físicos del nativo, juega un papel muy importante en el análisis de su personalidad e intereses. Por ejemplo, si el *lagna* en la *rasbi* es Leo y en la *navamsba* el *lagna* es Tauro, que es el signo que se encuentra en la casa 10 a partir de Leo, se puede determinar que los asuntos pertinentes a la casa 10 jugarán un papel importante en la vida y que estarán a su vez relacionados con todo aquello que representa el signo de Tauro. Por

otro lado, la posición del regente del *lagna* de la *navamsba*, en este caso, Venus, ya sea en la misma *navamsba* como también en la *rashi*, es importante para entender los objetivos principales del nativo y cómo este buscará conseguirlos.

Cuando los *grabas* más importantes de la carta *rashi* están bien ubicados en la *navamsba*, significa que la persona ha ejecutado sus deberes y compromisos apropiadamente en su vida anterior y que, por lo tanto, en esta vida se encuentra bendecida para alcanzar sus metas.

Dasamsba - Carrera, logros profesionales, fama, reputación, estatus y actividades sociales. Esta carta es poderosa en políticos y personalidades importantes y famosas. El regente de la casa 10 así como sus *karakas* se deben tener en consideración aquí.

Dwadasamsba - Padres y parientes consanguíneos de los padres, como abuelos y tíos. La vida anterior y los deseos, compulsiones y fobias del subconsciente.

Sbodasamsba - También llamada *Kalamsba* y relacionada con la casa 4, sobre todo con vehículos y viajes, posibles accidentes vehiculares, comodidades e incomodidades.

Vimsamsba - Desarrollo espiritual, devoción por Dios y la capacidad de poner en práctica un proceso de autorrealización. Indica el *upasana* (aprendizaje de las escrituras escuchando de un *guru*). Júpiter es importante en esta carta.

Chaturvimsamsba - También llamada *Siddhamsa*. Educación formal o material como también espiritual, y la capacidad de obtener conocimientos esotéricos y poderes místicos. Mercurio y Júpiter son claves aquí.

Saptimvimsamsba - También llamada *Bhamsba* o *Nakshatrasamsba*. Se trata de la fuerza de los *grabas* de acuerdo a las *nakshatras* que estos ocupan. Determina la resistencia, la fuerza física y mental.

Trimsamsba - *Karmas* negativos, miserias, enfermedades y peligros de los que tenemos que cuidarnos. *Anarthas* (malas cualidades arraigadas en el subconsciente). Integridad.

Kbavedamsba - También llamada *Chatvarimsbamsba* y relacionada con la casa 4. Eventos positivos y negativos, buenos y malos hábitos, psicología. *Karmas* provenientes del lado materno.

Akshavedamsba - Naturaleza ética. *Karmas* provenientes del lado paterno.

Sbasbtiansba - Indicaciones generales sobre todos los asuntos de la vida, así como logros y restricciones producto de las acciones de la vida anterior. Se dice que es la más sutil de todas las cartas armónicas y sirve para “afinar” el análisis de los efectos de cada *graha*.

PARTE 4

Métodos predictivos - Períodos
y tránsitos planetarios

Capítulo 21 *Vimsbottari Dasha* - Los 9 períodos planetarios en el ciclo de 120 años

“Todo el mundo tiene un destino que aunque no creamos de seguro cumplimos y todo el mundo va con ojos ciegos dejando la vida pasar”. Destino - Juanes

Existen varios sistemas de *dashas* o períodos planetarios que muestran cuándo y de qué manera se va manifestando y desarrollando nuestro *karma* durante la vida. Estos son una especie de indicadores de cómo va madurando el *karma*. El término que se utiliza en este caso es *paka*, que significa maduro, o bien cocinado.

El sistema de *dashas* más prominente es el *vimsbottari dasha*, el cual utiliza un ciclo de 120 años en el que cada *graha* preside un determinado número de años. *Vimsbottari* significa literalmente 120, la suma total de años que cubren los 9 períodos planetarios, y *dasha* significa estado o condición de vida y también borde.

Dentro de cada uno de estos *dashas* o períodos planetarios mayores, conocidos como *mahadashas*, existen subdivisiones llamadas *bbuktis* o *antardashas*, las cuales se suceden en el mismo orden que los *mahadashas*.

El *mahadasha* o período mayor de un *graha* comienza con el *bbukti* o período menor del mismo *graha*. Por ejemplo, el *mahadasha* del Sol comienza con el *bbukti* del Sol, a este le sigue el *bbukti* de la Luna, luego el de Marte y así sucesivamente.

A continuación se presenta la lista de los nueve *dashas* (así le llamaremos de aquí en más para abreviar) en su respectivo orden y duración en años:

Ketu - 7

Venus - 20

Sol - 6

Luna - 10

Marte - 7

Rahu - 18

Júpiter - 16

Saturno - 19

Mercurio - 17

Como se puede apreciar, el listado comienza con el *dasha* de Ketu; pero ello no significa que este será el primer período que nos toque vivir. El primer *dasha* se calcula de acuerdo a la posición de la Luna en el momento del nacimiento. El

graba que preside la *nakshatra* en la que se encuentra la Luna determinará este primer *dasha*. Y la distancia longitudinal que ha recorrido la Luna dentro de la *nakshatra* se deducirá del recorrido total para determinar la duración del *dasha*.

Por ejemplo, si la Luna recorrió la mitad de la *nakshatra* Uttara Phalguni, la cual está presidida por el Sol, se deducirá la mitad de la duración del *dasha* del Sol, es decir, 3 de los 6 años y, de esta manera, el primer *dasha* de la vida será entonces el del Sol, el cual durará 3 años. Los programas de cálculos astrológicos modernos ofrecen esta información en forma completa. En ellos, los *dashas* y *bbuktis* se encuentran claramente definidos, por lo tanto, lo que nos interesa aquí es comprender en qué se basan los cálculos y no necesariamente cómo realizarlos. Hasta mediados de los años 80 los astrólogos debíamos realizar todos estos cálculos personalmente, para lo cual se requería de mucho tiempo. Actualmente, gracias a la ayuda de estos programas, podemos utilizar ese tiempo para concentrarnos en el estudio e interpretación de las cartas.

Interpretación de los *dashas*

En la interpretación de los *dashas* se debe tener presente que existen dos tipos de efectos, los generales y los específicos. Las cualidades naturales de los *grabas* causan efectos generales, mientras que las posiciones y regencias de los *grabas*, así como los aspectos que reciben y la fuerza que tienen, causan efectos específicos. Para comprender estos efectos debemos analizar el *graba* que preside el *dasha* y considerar lo siguiente:

- La casa o casas que preside.
- Su naturaleza benéfica o maléfica natural y funcional.
- La casa que ocupa y los *grabas* con los que se asocia.
- Las casas y *grabas* que aspecta.
- Los *grabas* que lo aspectan.
- Los *yogas* en los que participa.
- Su *bala* o fuerza.
- Si se encuentra retrógrado.
- Su posición en la carta *navamsba*.
- La posición del *graba* regente de la *nakshatra* en la que se encuentra.

Un *dasha* es favorable si el *graba* que lo preside se encuentra:

- Exaltado.
- En *mulatrikona*.
- En su propio signo.

- En el signo de un *graba* amigo.
- Asociado (en conjunción) con benéficos amigos.
- Aspectado por benéficos.
- Ubicado entre benéficos.
- Presidiendo una casa *trikona*.
- En una casa *trikona*.
- *Vargóttama*.
- Participando de un *yoga* favorable.

Un *dasha* es desfavorable si el *graba* que lo preside se encuentra:

- En debilitación.
- En un signo enemigo.
- Asociado con maléficos.
- Aspectado por maléficos.
- Ubicado entre maléficos.
- Dentro de un *yoga* maléfico.
- En combustión.

Se considera favorable cuando el regente del *dasha* y el *bbukti* son amigos, y cuando el regente del *bbukti* se encuentra a 5 o 9 casas del regente del *dasha*. Lo contrario sucede si este se encuentra a 12, 6 u 8 casas.

El *graba* que preside, ocupa o aspecta una casa, producirá efectos en relación con dicha casa durante su *dasha* y/o *bbukti*. Muchas veces un *graba*, durante su *bbukti*, actúa como un detonador produciendo resultados significativos. Las áreas de la vida que representa la casa que preside, ocupa o aspecta el regente del *dasha* y del *bbukti*, adquieren mucha importancia durante ese período. Por ejemplo, si se trata de la casa 5, nace un hijo o los hijos que ya se tienen se vuelven causa de felicidad o de preocupación dependiendo de la situación del *graba*. Si se trata de la casa 10, la profesión adquiere importancia. En este caso, si la influencia es positiva se consigue un buen trabajo o se recibe una promoción o ascenso, y si es negativa se pueden tener problemas laborales o incluso perder el trabajo.

El *dasha* del *lagnapati* se considera un período muy importante en la vida, ya que a menos que este se encuentre afligido, ofrece una gran oportunidad de desarrollo y superación, y permite satisfacer deseos y alcanzar importantes metas personales.

Cuando nos referimos a los períodos planetarios como favorables o desfavorables, positivos o negativos, lo hacemos con propósitos didácticos. En realidad, no deberíamos considerar que existan períodos negativos. Lo que nos toca

experimentar en cada etapa de la vida es exactamente lo que necesitamos en ese momento en particular, con el fin de desarrollar mejores cualidades humanas y evolucionar espiritualmente. Dentro del Plan Divino existe un propósito superior que se debe cumplir para cada uno de nosotros. Más importante entonces que aquello que nos sucede, es la manera cómo lo enfrentamos y aprovechamos.

Características generales de cada *dasha*

Aquí veremos cuáles son las características generales de los *dashas* y los efectos que produce cada *graba* de acuerdo con su situación en la carta natal. Como hemos visto anteriormente, esto depende de su ubicación, asociación, fuerza, aspectos que recibe y del tipo de regencia que posee de acuerdo al *lagna*.

Ketu - Los efectos de los *dashas* y *bbuktis* de Ketu son los más difíciles de interpretar debido a su naturaleza misteriosa y errática; por ello, es muy importante analizar con detenimiento la situación del *graba* que preside el signo ocupado por Ketu, la naturaleza del signo y la casa en donde se encuentra y la casa o casas que preside. Por lo general, Ketu produce desinterés o abandono en relación con aquello que se encuentra representado por la casa en donde Ketu se ubica en la carta.

Favorable: Buenas relaciones con autoridades, liderazgo, comodidades, éxitos en la práctica de *yoga*, meditación, exploración de la conciencia, ganancias derivadas del extranjero y felicidad de parte de la pareja y los niños.

Desfavorable: Confusión, pérdidas familiares y residenciales, mala asociación, ansiedades, temor, enfermedades y confinamiento.

Venus - Luego de las restricciones que por lo general caracterizan los años de Ketu, si se encuentra bien ubicado, Venus permite una vida más placentera y una variedad de oportunidades de disfrute material, así como adquisición de casas y vehículos.

Favorable: Adquisición de vehículos, ropas, ornamentos, propiedades, reconocimiento, buena posición y amistades. Resultados positivos en el romance y la vida con la pareja. Disfrute de buena música, belleza, opulencia, creatividad, felicidad de parte de los hijos y celebraciones familiares.

Desfavorable: Incomodidades, pérdidas en los negocios, separación de familiares y amigos, problemas con vehículos, el romance y la pareja.

El Sol - Una época de más responsabilidades, actividades públicas, inclinación a seguir el *dharmā*, buenas obras, idealismo, mejoramiento personal, búsqueda de posición y reputación, esfuerzos para mejorar la salud a través de tratamientos, dietas y prácticas de *yoga*.

Favorable: Adquisición de riquezas, facilidades de parte del Gobierno y las autoridades, vigor, buena salud, reconocimiento, honores, buena reputación y liderazgo.

Desfavorable: Ansiedades, debilidad, problemas de salud, pérdidas económicas, difamación, humillaciones, oposición, falta de confianza y decisión, problemas de parte del Gobierno y autoridades, e inconvenientes en la vida del padre o con la relación de uno con el padre, sinsabores en el hogar, malas relaciones con terceros.

La Luna - Un período de sentimientos profundos, emotivo, sensible, con muchas inquietudes, así como de movimiento, cambios, viajes y mudanzas.

Favorable: Gloria y opulencia, buena fortuna, ceremonias auspiciosas, reconocimiento, posiciones de autoridad, buen contacto con el público, favores o facilidades de parte del Gobierno, nacimiento de hijos, optimismo.

Desfavorable: Pérdidas financieras, ansiedad, angustia, temor, tensión, mala salud y problemas en la vida de la madre o con la relación de uno con la madre.

Marte - A menos que se encuentre en aflicción, este es un período constructivo, de mucha motivación y actividad. Llega luego de los 10 años de la Luna, los cuales se caracterizan por ser más emotivos y sentimentales. En cambio, Marte lo suele sacar a uno de la mente para ponerlo en acción. Al mismo tiempo, puede crear apasionamiento, situaciones conflictivas y acciones temerarias o impulsivas,

Favorable: Éxitos en posiciones administrativas, liderazgo, buena energía, obtención de metas, adquisición de riquezas y propiedades inmuebles; buena relación con hermanos, victoria sobre oponentes.

Desfavorable: Pérdida de posesiones, angustia, ansiedades, falta de energía o mala utilización de la energía; accidentes, cirugías, peleas, conflictos e impulsividad.

Rahu - En general, en los años de Rahu se producen cambios súbitos en la vida, los cuales suelen tener efectos dramáticos que rompen esquemas y normas familiares y sociales, sobre todo si Rahu ocupa casas importantes. Debido a su naturaleza embustera Rahu puede influenciar la mente y apartarlo a uno del sendero correcto o incitarlo a experimentar con lo prohibido y hacer lo que en otro momento de la vida hubiese sido impensable; lo que tarde o temprano puede causar ansiedad y pesar. Rahu produce buenos resultados en los signos de Venus y Júpiter, como también en Acuario y en las casas 3, 6, 10 y 11. Si se encuentra en la casa 2 en un buen signo y el regente del mismo está bien ubicado, Rahu puede otorgar muy buenos resultados económicos en su *dasha*.

Favorable: Adquisiciones diversas, reconocimientos y elevación en el estatus; ganancias, buena fortuna, nacimiento de hijos, facilidades, progreso material y éxito en el extranjero.

Desfavorable: Problemas y ansiedades constantes, pérdida de posición, destrucción de la familia y de la propiedad, agonía mental, sobre todo al comienzo y al final del *dasha*.

Júpiter - A menos que se encuentre afligido y sea un maléfico funcional para el *lagna*, este es un período productivo, de expansión y beneficioso material y espiritualmente.

Favorable: Felicidad y satisfacción, espiritualidad, reconocimiento, adquisiciones, devoción por Dios y los *brábmans*, felicidad familiar, nacimiento de hijos, ceremonias religiosas, conocimiento, sabiduría.

Desfavorable: Pérdidas financieras y en el hogar; ansiedad, problemas con los hijos, irreligiosidad, problemas de salud (hígado, problemas biliares, alergias, inflamaciones, tumores, diabetes).

Saturno - Por lo general, años difíciles para conseguir resultados, los cuales llegan luego de mucho esfuerzo. Una buena época para madurar, aprender a ser paciente y tolerante. Siendo el *graha* que representa el tiempo, Shani no favorece a quien malgasta su tiempo en trivialidades; complica y dificulta las cosas cuando se actúa con improvisación y desatención, y cuando se toman riesgos innecesarios o se actúa en forma ligera o incorrectamente. En cambio, otorga resultados cuando se vive de manera simple y modesta y se trabaja con disciplina, orden, concentración, compromiso, responsabilidad, sencillez, humildad, estabilidad y prudencia.

Favorable: Reconocimiento del público y del Gobierno, opulencia y gloria, nombre, fama, honor, posición elevada, influencia, liderazgo, madurez, estabilidad, adquisición de tierras y propiedades.

Desfavorable: Obstáculos, impedimentos, demoras, frustración, letargo, separación de seres queridos, problemas con el Gobierno, decaimiento, envejecimiento prematuro.

Mercurio - Asociación con gente inteligente y adquisición de conocimientos e información. En esta época el intelecto se ve favorecido para dedicarse a la investigación y los estudios, con la posibilidad de emprender nuevos estudios o regresar a la universidad para terminar algo que se dejó inconcluso.

Favorable: Funciones y ceremonias auspiciosas, incremento de la inteligencia y del conocimiento, capacidad de comunicación, estudios, ganancias en los negocios, viajes, prosperidad, buena salud.

Desfavorable: Pérdidas financieras, excesos o descontrol, reumatismo, desequilibrios biliares, robos, problemas del sistema nervioso, inseguridad, confusión, inestabilidad, ansiedades.

Capítulo 22

Gochara graba - Tránsitos planetarios

El significado literal de *gochara* es “la senda de las vacas”, indicando que los *grabas* se desplazan como las vacas, que siempre siguen la misma senda.

La carta natal permanece siendo la misma durante toda la vida, como una fotografía, y las posiciones de los *grabas* en ella se denominan posiciones natales o radicales. Por otro lado, los *grabas* constantemente recorren sus respectivas órbitas y transitan los signos zodiacales y, por consiguiente, las diferentes casas de la carta natal. Este movimiento de los *grabas* a través del Zodíaco se denomina *gochara* o tránsito, y cada *graba* en tránsito ejerce una influencia sobre las casas y *grabas* que tomaron una posición fija en la carta natal.

En el anexo sobre los *gocharas* se presentan las descripciones de los efectos generales de cada uno de ellos, tal como los describen las literaturas clásicas y de acuerdo a nuestra experiencia, pero se debe tener en cuenta que estos varían de acuerdo a ciertas consideraciones que se mencionarán más adelante, comenzando por las posiciones planetarias natales, los *dashas* y los *bbuktis*.

Los *gocharas* se calculan a partir de la posición de la Luna en la carta natal. Si, por ejemplo, la Luna se encuentra en Libra en la carta natal y Saturno está transitando el signo de Leo, Saturno estará transitando la casa 11; debido a que si contamos desde Libra, el signo de Leo por el que transita Saturno es el número 11. Si Júpiter se encuentra transitando Capricornio, estará transitando entonces la casa 4.

Al mismo tiempo, los *gocharas* a partir del *lagna* o del signo solar también tienen sus efectos. En realidad todo *gochara* se puede considerar a partir de la posición de cada *graba* o casa en la carta, así como también los aspectos que desde allí el *graba* proyecta sobre *grabas* y casas de la carta natal, pero se debe tener en cuenta que estas influencias son secundarias y que el tránsito principal es el que se calcula tomando la Luna como punto de partida.

Los tránsitos de aquellos *grabas* que recorren el Zodíaco a menos velocidad como Saturno, Júpiter, Rahu y Ketu, tienen una influencia más duradera y por lo tanto son más importantes cuando se consideran los efectos de largo plazo. Los *gocharas* de los demás *grabas* determinan los efectos de corto plazo. Existen ciertas reglas básicas y generales sobre los efectos de los *gocharas*:

Los maléficos como Marte, Saturno, Rahu y Ketu producen buenos resultados cuando transitan las casas 3, 6 y 11. Ningún *graba* produce buenos resultados cuando transita las casas 4, 8 y 12, con excepción de Venus.

Cuando un *yogakaraka* o un benéfico funcional se encuentran en un mal *gochara*, los resultados negativos quedan minimizados, y cuando estos *grabas* transitan buenas casas producen efectos altamente positivos.

Un maléfico funcional o un *graba* debilitado definitivamente producen resultados negativos cuando se encuentran en un mal *gochara* y no son capaces de producir resultados muy positivos, incluso cuando se encuentran en un buen *gochara*.

También es importante considerar qué tipo de aspectos está recibiendo el *graba* en tránsito, lo cual modificará su capacidad de otorgar resultados. En algunos casos de *vedba* u obstrucción, tal como se verá más adelante, la influencia del *graba* en tránsito queda en gran medida neutralizada.

Cuando un *graba* transita sobre su propia posición natal, es decir cuando pasa por la casa en la que se encuentra en la carta natal, ejerce una gran influencia sobre esa casa, activando positiva o negativamente –de acuerdo a su naturaleza benéfica o maléfica– aquellas áreas de la vida que están representadas en dicha casa. Al mismo tiempo, sobre todo en el caso de Saturno, este *gochara* produce un cambio importante, el cual puede ser interno o externo; por lo general un cambio de rumbo o dirección en la vida. A esto se le llama “retorno”, es decir, el “retorno de Saturno”, el “retorno de Júpiter”, de Rahu, etc.

En la interpretación de los *gocharas* se debe considerar que si se toma en cuenta la totalidad de la población mundial, y este número se divide por 12 (signos), casi 600 millones de personas estarán pasando por el mismo *gochara* al mismo tiempo, lo cual no significa que todos obtendrán los mismos resultados. ¿A qué se debe esto?

La respuesta es que los *gocharas* no producen resultados que la carta natal no predice. Es decir, las posiciones de los *grabas* en la carta *rashi*, sumado al *dasha* y el *bhukti* por los que esté pasando el individuo, tienen preeminencia sobre los *gocharas*. Los efectos de los *gocharas* son relativos y por lo tanto se deben analizar con mucho detenimiento y sin llegar a conclusiones apresuradas que resulten en predicciones incorrectas.

Por ejemplo, se puede dar el caso de dos individuos con la Luna en el mismo signo y que por lo tanto estén pasando por un mismo *gochara* que confiera buenos resultados en el área laboral. Pero en dicho período uno de ellos puede que reciba una promoción importante en su empresa o que se vuelva famoso y que el otro no reciba ningún beneficio tangible en esas áreas de la vida. Las razones, que pueden ser diversas, se podrán entender estudiando ambas cartas. Allí seguramente se verá que en el primer caso la casa 10 se encuentra fortalecida, que su regente y los *karakas* están bien ubicados y/o aspectados, y que además el individuo se encuentra pasando por un período planetario propicio

para conseguir resultados favorables en aquellas cosas que corresponden a la casa 10, como profesión y reputación; mientras que en el segundo caso se verá que no existen dichas fortalezas.

Además, en el análisis de sus *gocharas*, es necesario determinar la naturaleza funcional y la posición natal de un *graba*, así como su relación con el regente del signo en el que se encuentra la Luna o *chandra-lagna*. Por ejemplo, para quienes tienen la Luna en Leo o Escorpio, los tránsitos negativos de Saturno, debido a su mala relación con el Sol y Marte, serán más dificultosos que para quienes tienen la Luna en Virgo o Libra, cuyos regentes tienen una buena relación con Saturno. El *gochara* de un *yogakaraka* o de un benéfico funcional por una casa difícil, no producirá los efectos negativos que el mismo *graba* produciría si fuese un maléfico funcional y enemigo del *chandra-lagna*.

Los *gocharas* son una especie de detonador, y para que un detonador pueda producir una explosión, los demás elementos, como la dinamita u otro agente explosivo, deben estar allí presentes y en la proporción correcta. De la misma manera, para que un *gochara* produzca resultados, el *dasba* y *bhukti* por el que se encuentra pasando el nativo, como también las posiciones natales de los *grabas* correspondientes, deben propiciarlos. En otras palabras, un tránsito, por más bueno que parezca, no dará resultados que la carta natal no muestre, y de la misma manera, un *gochara* negativo, por más malo que se vea, no producirá un daño que en la carta natal no aparezca. Por otro lado, es importante notar que un *graba* produce resultados más notorios y significativos en su *gochara* cuando dicho *graba* es a la vez el regente del *mabadasha* o del *bhukti* por el que se encuentra pasando el nativo.

Tránsitos favorables y desfavorables

La siguiente tabla muestra los tránsitos favorables y desfavorables de cada *graba* a partir de la posición natal de la Luna. Las casas que no se encuentran en la lista se consideran neutrales y los efectos de los *gocharas* en ellas dependen de la naturaleza del *graba* y de su relación con el *lagna* y el *chandra-lagna*:

Graha	Favorables	Desfavorables
Sol	3, 6, 7, 10, 11	2, 4, 5, 8, 9, 12
Luna	1, 3, 6, 7, 10, 11	4, 5, 8, 9, 12
Marte	3, 6, 11	1, 2, 5, 9, 12
Mercurio	2, 4, 6, 8, 10, 11	3, 7, 9, 12
Júpiter	2, 5, 7, 9, 11	3, 4, 6, 8, 10, 12
Venus	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12	6, 7, 10
Saturno	3, 6, 11	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12
Rahu/Ketu	3, 6, 11	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12

Mercurio	Venus Júpiter	Ketu	As
Sol	Gocharas con la Luna natal en Cáncer		Luna Natal
	Lima, 9 de marzo de 2012 - 14:00 hs		Marte
	Rahu	Saturno	Luna

En este ejemplo, utilizando nuestro diagrama del sur de la India, se observan los *grabas* tal como se encontraban recorriendo el Zodíaco el día 9 de marzo de 2012 a las 14 h en Lima, Perú. Para una persona con la Luna en Cáncer en su carta natal, estos eran los tránsitos:

Marte: casa 2 - neutral

Luna: casa 3 - favorable

Saturno: casa 4 - desfavorable

Rahu: casa 5 - desfavorable

Sol: casa 8 - desfavorable

Mercurio: casa 9 - desfavorable

Júpiter: casa 10 - desfavorable

Venus: casa 10 - desfavorable

Ketu: casa 11 - favorable

***Vedba* - Obstrucción**

Vedba en este caso significa obstrucción y se refiere a aquellas posiciones desde las cuales un *graba* en tránsito puede obstruir o neutralizar los efectos e influen-

cia de otro *graba* en tránsito. El término *vedba* se utiliza para indicar la casa desde donde un *graba* causa la obstrucción, como también la obstrucción en sí.

Si un *graba* se encuentra transitando una casa favorable, su capacidad de otorgar buenos resultados puede ser obstruida por el *graba* que se encuentra en ese momento en una de las casas *vedba*. Del mismo modo, cuando un *graba* transita una casa desfavorable, otro *graba* puede neutralizar los efectos negativos de este *gochara* si está situado en una casa *vedba*. En este caso, el *vedba* que neutraliza los tránsitos negativos recibe el nombre de *viparit vedba*. Siempre existe *vedba* para los *gocharas* favorables, pero no siempre existe *viparit vedba* para los desfavorables.

Todos los *grabas* tienen la capacidad de crear *vedba* con excepción de Rahu, Ketu y los dos pares considerados padre e hijo, es decir: el Sol con Saturno, y la Luna con Mercurio. Dichos *grabas* no se obstruyen entre sí. Cuando Júpiter transita la desfavorable casa 8, un *graba* transitando la casa 11 desde la Luna neutraliza estos efectos adversos, y cuando transita la casa 12, un *graba* transitando la casa 2 desde la Luna también hace lo propio. En el caso de Saturno, cuando este transita la casa 12, si un *graba* (que no sea el Sol) transita la casa 3 desde la Luna neutraliza esta mala influencia; pero no existe *viparit vedba* para los *gocharas* 4, 7, 8, 10, 1 y 2 de Saturno. Rahu y Ketu no producen *vedba*, pero reciben *viparit vedba* en las mismas posiciones que Saturno.

Un *graba* no recibe *vedba* si se encuentra asociado con otro *graba* en la misma casa. Por ejemplo, si Júpiter se encuentra en la casa 2 con algún otro *graba*, no recibirá *vedba* desde la casa 12.

La interpretación de los *gocharas* no será correcta si no se toma en cuenta el *vedba*.

En las siguientes tablas se presentan los *gocharas* favorables (+) y desfavorables (-) de cada *graba*, como también aquellas posiciones *vedba* que los obstruyen.

Sol

Casa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+/-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	+	-
Vedha			9	10	11	12			3	4	5	6

Luna

Casa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+/-	+	-	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-
Vedha	5	7	9	10	1	12	2	11	3	4	8	6

Marte

Casa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+/-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	N	+	-
Vedha			12	10	11	9			6		5	3

Mercurio

Casa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+/-	-	+	-	+	N	+	-	+	-	+	+	-
Vedha	8	5	4	3		9		1	6	8	12	11

Júpiter

Casa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+/-	N	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-
Vedha		12	2	5	4		3	11	10	9	8	2

Venus

Casa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+/-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+
Vedha	8	7	1	10	9	12	2	5	11	4	3	6

Saturno (Rahu y Ketu)

Casa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+/-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-
Vedha			12	10	11	9			6		5	3

Utilizando el siguiente diagrama se muestran las posiciones *vedha* encontrándose la Luna en Géminis en la carta natal:

	Sol Mercurio	Venus	Luna Natal
Marte Rahu	<i>Gochara y Vedha</i>		Saturno
			Ketu
	Júpiter	Luna	

Saturno no recibe *vedha* para neutralizar su *gochara* desfavorable por la casa 2, debido a que desde esta casa no existe ninguna posición *vedha* para este *graha*.

Ketu transita la favorable casa 3, pero desde la 12 de la Luna recibe *vedha* de Venus, obstruyendo así su capacidad de otorgar beneficios.

La Luna transitando la desfavorable casa 5 no recibe *vedha* debido a que la casa 1 se encuentra desocupada.

Júpiter transita la desfavorable casa 6 y cuando se encuentra allí no recibe *vedha*.

Marte transita la desfavorable casa 9 recibiendo *vedha* de Júpiter desde la casa 6 y neutralizando así los efectos negativos del tránsito.

Rahu se encuentra en la misma situación de Marte.

El Sol transita la favorable casa 11 recibiendo *vedha* de la Luna desde la casa 5.

Mercurio transita la favorable casa 11 recibiendo *vedha* de Venus desde la casa 12.

Venus transita la favorable casa 12 recibiendo *vedha* de Júpiter desde la casa 6.

Movimiento diario de los grabas

El siguiente es el promedio del movimiento diario de cada *graha* en grados y minutos de longitud:

Sol: 1°

Luna: 13° a 15°

Marte: 30' a 45'

Mercurio: 1° 05' a 1° 40'

Venus: 1° 02' a 1° 22'

Júpiter: 5' a 15'

Saturno: 2'

Rahu y Ketu: 3'

Interpretación de los *Gocharas* - Tránsitos

Los *gocharas* del *graba* que preside el *dasba* y el *bbukti* son de especial consideración, como también el *gochara* en el que se encuentra un *graba* en el momento en que este comienza su *dasba* o *bbukti*. Por ejemplo, cuando comienza el *dasba* o *bbukti* de Saturno, nos fijamos en que casa se encuentra transitando Saturno en ese momento. Esto último nos puede dar una idea de cuál será la tendencia general de este período en particular.

Los *gochara* de Saturno son muy significativos debido a que este permanece aproximadamente dos años y medio en un signo, demorándose 29,46 años en recorrer el Zodíaco. Su tránsito por la casa 12, 1 y 2 a partir de la Luna en la carta natal, el mismo que cubre un período de 7,5 años, y que es conocido como *sade sati* (literalmente siete años y medio), es especialmente importante en la vida. *Sade sati* se caracteriza por crear obstáculos restricciones, demoras y problemas inesperados que dificultan la vida y amenazan la paz y el bienestar mental. También suele ocurrir la muerte o alguna enfermedad seria de algún miembro mayor de la familia. Pero cuando la Luna se encuentra en Tauro o Libra, o en Capricornio o Acuario en su posición natal, signos a partir de los cuales Saturno es el *yogakaraka* o el *lagnapati*, respectivamente, o cuando Saturno se encuentra exaltado o ubicado en su propio signo, el *sade sati* y los *gocharas* negativos de Saturno no producen aflicciones serias. Algo similar sucede si la Luna cuenta con la asociación o los aspectos de *grabas* benéficos.

En la última sección del libro, luego de las posiciones planetarias, se presenta una lista con los efectos de los *gocharas* de los *grabas* más importantes.

***Ashtakavarga* - Sistema para cuantificar la fuerza de los *grabas* en tránsito**

Ashtakavarga significa literalmente 8 divisiones, y se trata de un sistema que se utiliza para determinar la fuerza de los *grabas*, excluyendo a Rahu y Ketu, en su *gochara* por cada signo. El 8 corresponde al número máximo de puntos, llamados *bindus*, que el *lagna* y cada *graba* reciben en el signo que ocupan, y para cada uno de ellos existe una carta tal como se presenta a continuación. Los programas computarizados, como el Jagannatha Hora Lite, calculan los *ashtakavargas* aho-

rrándonos muchas horas de trabajo. La siguiente es una imagen del *ashtakavarga* que calcula este programa para una carta astral con la Luna en Escorpio. Comenzando por el *lagna*, y para cada uno de los 7 *grabas* principales, existe un diagrama en donde el signo en el que este se encuentra en su posición natal aparece sombreado. El *lagna* en este ejemplo es Capricornio, El Sol se encuentra en Sagitario, la Luna en Escorpio, etc. En cada signo aparece un número que indica cuantos *bindus* tiene el planeta en ese *gochara* específico. El puntaje mínimo es 0 y el máximo 8. Si el *graba* recibe 4 o más *bindus* se considera fuerte y produce mejores resultados cuando transita el signo, mientras que cuando recibe menos de 4 *bindus* ocurre lo opuesto.

Si un *graba* recibe entre 7 y 8 *bindus* en un signo significa que adquiere el 100% de su fuerza en ese tránsito. Entre 5 y 6 *bindus* el 75%; 3 a 4 el 50%, y 1 a 2 el 25%. Los 6 *bindus* de la Luna en Tauro en este caso indican que cuando la Luna transita este signo tiene poder y otorga beneficios. En cambio, cuando la Luna en esta misma carta transita Sagitario recibe solamente 2 *bindus*, indicando que este es un *gochara* débil en el que es incapaz de producir resultados importantes. Como Sagitario es la casa 2 a partir de la Luna natal que se encuentra en Escorpio, y teniendo en cuenta que este además no es un buen tránsito para la Luna, se concluye que en estos días no se deberían tomar decisiones importantes en el terreno financiero o familiar.

Un *graba* puede encontrarse entonces transitando una buena casa, pero si no cuenta con suficientes *bindus* no será capaz de producir los resultados esperados. En cambio, si un *graba* se encuentra transitando una casa desfavorable y además cuenta con pocos *bindus* creará dificultades y obstaculizará las cosas en las áreas que dicho *graba* representa y en la casa que esté transitando.

Los resultados del *ashtakavarga*, por lo tanto, se deben analizar junto con las demás reglas de interpretación de los *gocharas*, teniendo en cuenta las características benéficas y maléficas naturales y funcionales de cada *graba*, su fuerza y su ubicación en la carta natal. Si un benéfico transita una casa favorable en la que recibe un alto número de *bindus* sus efectos serán muy positivos, mientras que si un maléfico transita una casa desfavorable en la que recibe un número bajo de *bindus* sus efectos serán muy negativos. Estos son extremos; cuando los factores se combinan los resultados también, y allí uno debe evaluar cada influencia para poder hacer una interpretación correcta.

En conclusión, dentro del análisis de los *gocharas*, el *ashtakavarga* merece mucha consideración, debido a que este sistema mide y determina la fuerza del tránsito de un *graba*, no únicamente desde la Luna en su posición natal, sino además desde cada uno de los *grabas* natales y desde el *lagna*. Si un *graba* se encuentra en un mal *gochara* desde la Luna, pero cuenta con un puntaje alto en el *ashtakavarga*, los efectos negativos quedarán minimizados y, al mismo tiempo, dicho *graba* será capaz de otorgar buenos resultados en ciertas áreas de la vida.

Sarvashtakavarga - Suma de las influencias de los grabas en su gochara por cada signo

Sarva significa todos. Mientras que el *ashtakavarga* determina la fuerza de cada *graba* en su tránsito dentro de un determinado signo, el *sarvashtakavarga* determina la fuerza de la suma de las influencias de los 7 *grabas* en cada signo. En el diagrama se presenta con las siglas SAV. Este sistema suma los *bindus* que todos los *grabas* obtienen en cada signo y de esta manera determina el poder de cada uno de los signos.

Si un signo obtiene pocos *bindus* no producirá buenos resultados en las áreas representadas por la casa en la que este signo se ubique. Por ejemplo, si en la carta de alguien con la Luna en Géminis, el signo de Cáncer obtiene un número bajo de *bindus*, lo relacionado a esta casa (la 2 desde la Luna), como sus finanzas, su vida familiar, etc., sufrirán, y los *grabas* que transiten por dicha casa no serán capaces de producir grandes resultados, incluso si en ese signo reciben un buen número de *bindus*.

Si en su *ashtakavarga* un *graba* recibe pocos *bindus* en un signo y el *sarvashtakavarga* allí también es bajo, durante ese tránsito, todo lo que corresponde a esa casa en la carta natal se verá afectado negativamente. Se considera que un signo tiene fuerza cuando cuenta con un mínimo de 25 *bindus*.

29	29	24	30	4	4	4	3	4	5	2	5
28	Sav		24	4	Asc		2	2	Sol		4
31			29	5			6	4			6
19	31	28	35	3	3	6	5	4	3	4	5
4	3	6	4	4	4	3	4	4	7	4	4
4	Luna		4	3	Marte		1	5	Merc.		2
4			3	5			3	4			7
2	5	5	5	1	3	3	5	1	7	4	5
5	3	5	5	4	4	3	3	4	3	1	5
7	Júpiter		5	5	Venus		5	2	Saturno		3
3			3	7			4	4			3
4	5	4	7	3	6	4	4	4	2	4	4

Gocharas de grabas retrógrados

Un *graba* retrógrado en tránsito causa inconvenientes o demoras en los asuntos pertenecientes a la casa por la que se encuentra transitando, como también en aquellas áreas representadas por los *grabas* sobre los cuales se encuentra transitando. El *gochara* de un *graba* retrógrado es más fuerte al principio de su moción retrógrada que cuando se encuentra saliendo de la misma.

Si el regente del *mabadasha* se encuentra en un *gochara* retrógrado, esto puede producir cambios significativos en la vida, así como también traer cosas del pasado para que sean tratadas y solucionadas. Cuando un *graba* se encuentra *divisvabhava* –estacionario– adquiere gran poder.

Se considera que Júpiter durante su tránsito estacionario se encuentra en meditación, Mercurio y Venus en planificación, Marte y Saturno en estado latente o durmiendo.

Saturno en tránsito estacionario y retrógrado suele crear dificultades y demoras en los asuntos relacionados con la casa sobre la cual transita, especialmente si se encuentran en ella *grabas* importantes. Saturno estacionario en el mismo grado de un *graba* en su posición natal crea problemas en relación con los asuntos que dicho *graba* representa y con aquellos de la casa que preside. Esto se puede complicar más durante un *gochara* difícil como *sade sati* o cuando Saturno transita la casa 8. Saturno estacionario sobre la Luna puede causar estrés, melancolía, depresión y problemas en la casa que ocupa y preside la Luna.

Júpiter produce resultados positivos durante su *gochara* estacionario, sobre todo cuando se encuentra transitando sobre un *trikona* o un *kendra*. En su tránsito retrógrado puede crear desconcierto, falta de sentido común o malos razonamientos. No se aconseja comenzar proyectos importantes, realizar eventos auspiciosos o matrimonios durante el *gochara* retrógrado de Júpiter.

Mercurio retrógrado crea confusión, demoras o complicaciones en viajes, comunicaciones, asuntos relacionados con la informática, computadoras, Internet y otras tecnologías. El rumbo de algo que se comienza durante estos *gocharas* puede cambiar cuando Mercurio regresa a su moción directa.

Los *gocharas* estacionarios y retrógrados de Marte pueden crear conflictos e incluso violencia y accidentes. Se deben por lo tanto evitar acciones riesgosas o complicadas.

Durante los *gocharas* de Venus retrógrado pueden volver a nuestra vida relaciones del pasado. Por otro lado, no es buen momento para casarse, las relaciones de pareja se pueden complicar.

Justo en estos días en los que trabajábamos en esta sección del libro, Saturno entró en moción retrógrada transitando la casa 3 de la comunicación, la literatura y las publicaciones en la carta astral del autor. A pesar de los esfuerzos por avanzar rápido el trabajo se atrasó debido a una serie de inconvenientes y también se volvió difícil encontrar las palabras adecuadas para describir los efectos de los tránsitos retrógrados de los *grabas*.

PARTE 5

Técnicas de interpretación y ejemplos

Capítulo 23 Técnicas de interpretación de la carta astral

“El aconsejar es algo sagrado” Platón

En este capítulo comenzaremos a estudiar las técnicas de interpretación. Debido a que en toda carta se encontrará una combinación de influencias positivas y negativas, el arte de la interpretación consiste en determinar de qué manera estas se manifestarán y cuándo. Para ello es necesario estudiar minuciosamente los principios que se explicaron en los capítulos anteriores, como también dedicación al estudio y práctica regular.

Las siguientes son pautas importantes a considerar:

- Recordar que los benéficos naturales como Júpiter y Venus bien ubicados, la Luna en una posición favorable y el regente del *lagna vargottama* y/o bien ubicado en una casa y signo favorables, son capaces de neutralizar muchas situaciones negativas de una carta.

- Luego del *lagna* y de la Luna, la posición del Sol se considera de suma importancia, debido a que el Sol es un indicador de salud y vitalidad, así como también de confianza en uno mismo, de poder y capacidad de trabajo y liderazgo.

- Localizar el *lagna*, la ubicación del *lagnapati* y la del regente de la casa en donde se encuentra el *lagnapati*. Considerar también la presencia de *grabas* en el *lagna* y los aspectos de *grabas* sobre el *lagna*, si los hubiese. Si el *lagna* está ocupado o aspectado por el *lagnapati*, por uno o más benéficos o por algún *graba* exaltado; si el *lagnapati* se encuentra ubicado en una buena casa, en un buen signo y recibiendo aspectos de benéficos, se puede predecir entonces buena fortuna y fortaleza física. Si ocurre lo contrario se pueden prever dificultades y problemas de salud en general.

- Analizar lo anterior a partir de la posición del *chandra-lagna*, es decir, la Luna como segundo ascendente.

- Analizar la posición de los *grabas* regentes en cada casa de la carta y buscar los *yogas* (*raja yogas*, etc.).

- Analizar la posición de cada *graba* en las casas, de acuerdo a la naturaleza de los *grabas* y de las casas.

- No considerar cosas secundarias como la carta anual, ciertos tránsitos, etc., como si fueran absolutos. Siempre fijarse en la carta como una totalidad y revisar las cartas divisionales, sobre todo la *navamsa*.

A continuación aplicaremos los principios de interpretación. No haremos una interpretación completa de las cartas sino un análisis de los aspectos más sobresalientes. El propósito es determinar de qué manera los principios que se han enseñado se manifiestan en cada carta.

Así como sucede en el estudio y la práctica de cualquier otra ciencia o disciplina, el Jyotish posee su propia metodología y requisitos académicos. El primero de ellos es la memorización de un conjunto de información como la que se ha presentado hasta ahora, es decir, el significado de las casas, los signos y los *grabas*, así como la combinación de cada uno de estos factores.

Si bien la memorización de toda esta información es muy importante, esto por sí solo no es suficiente para interpretar una carta astral. Para ello se requiere de la guía de un maestro y de una práctica regular. Luego de comprender los principios básicos de la interpretación es muy importante analizar las cartas de personas conocidas, amigos o familiares, como también de personalidades famosas que se hayan destacado en algo.

Al principio no es conveniente aplicar técnicas avanzadas de interpretación sino aquellos principios esenciales como las características del *lagna* y del *chandra-lagna*, la ubicación del *lagnapati* y de los demás regentes planetarios, los *yogas* principales, etc.

Reglas básicas de interpretación

- Se debe comenzar por estudiar el *lagna* y ver si este se encuentra ocupado o aspectado por benéficos o maléficos; observar la posición del *lagnapati*, es decir, la casa y el signo que el *graba* ocupa y la asociación y los aspectos que recibe. El *lagnapati* mostrará los intereses principales y, en general, qué dirección el nativo tomará en la vida.
- Analizar la posición de cada *graba* en los signos (especialmente la de la Luna). Ver si el *graba* se encuentra exaltado, debilitado, en el signo de un amigo, de un enemigo o neutral.
- Analizar la fuerza de la carta de acuerdo a la posición de los *grabas* benéficos, especialmente de aquellos benéficos funcionales como los regentes de las *trikonas*.
- Considerar la posición de todos los *karakas*, es decir, los *grabas* como indicadores, el Sol del padre, la Luna de la madre, etc.
- Analizar cada casa de acuerdo a: 1) la posición del *graba* que la preside, 2) el o los *grabas* que la ocupan, 3) el o los *grabas* que la aspectan, y 4) la situación del *kataka* o indicador de dicha casa.

- Para determinar lo relacionado con un área de la vida o con un pariente o la pareja, tomar en cuenta la casa que representa esto, así como el *ka-raka*. Por ejemplo, si se quiere saber sobre la madre, se analiza la casa 4 y la Luna, sobre el padre, la casa 9 y el Sol, sobre la pareja, la casa 7 y Venus para el hombre y Júpiter para la mujer, sobre los hijos, la 5 y Júpiter, sobre la carrera profesional, la casa 10 junto con Júpiter, Saturno y Mercurio, etc.
- Estudiar a la Luna como indicador de la mente de acuerdo a: 1) la casa y al signo que ocupa, 2) la fase en la que se encuentra (creciente o menguante), 3) la *nakshatra* que ocupa, 4) los *yogas* que se forman a partir de ella y los *yogas* en los que participa, 5) la posición del regente del signo que ella ocupa, y los aspectos que recibe.
- Analizar los períodos y sub-períodos planetarios utilizando el sistema de *Vimshottari Dasha*.
- Analizar los tránsitos planetarios considerando el *ashtakavarga* o fuerza del *graha* en tránsito por un determinado signo, y el *vedha* o neutralización que pudiese producir algún otro *graha* en tránsito.
- Considerar las seis fuerzas (*shadbala*) de cada *graha*.
- Analizar la carta *navamsa* para observar la fuerza de los *grahas* y de la carta en general.

Otras recomendaciones para la interpretación y lectura de la carta

- Todo astrólogo védico, en la línea de Paráshara Muni ofrece sus invocaciones o *mantras* antes de comenzar una lectura, con el fin de recibir inspiración y crear una atmósfera auspiciosa.

- Es importante prepararse muy bien antes de cada lectura. Incluso si existe la urgencia de responder algunas preguntas se debe tomar un tiempo para estudiar la carta. Con el apuro podemos cometer errores en las interpretaciones y predicciones.

- Si es posible, para interpretar una carta se deben elegir las horas del día en las que el Sol se encuentre presente en el firmamento.

- Es fundamental buscar el beneficio y el bienestar de la persona y motivarla a seguir el sendero del *dharm*a para que progrese en la vida.

- Se debe evitar que ciertos sentimientos o deseos de complacer a la persona impidan decir la verdad.

- No siempre se puede creer en todo lo que una persona dice, es necesario observar bien su carta para obtener información directa.
- Jamás se debe atemorizar a la persona para crear una relación de dependencia ni para obtener beneficios.
- Cuando se ve algo extremo o crítico es necesario estudiar la situación desde todos los ángulos posibles antes de dar una interpretación.
- Al mismo tiempo, no se tienen que pasar por alto los signos negativos o peligrosos que se vean en la carta. Se debe avisar a la persona con tino acerca de ello, prevenirla, darle buenos consejos al respecto y presentar los problemas que puedan suscitarse como desafíos sin crearle ansiedades.

El aspecto de un *graba* benéfico mejora notablemente los resultados, mientras que lo contrario sucede con el aspecto de un maléfico. Si una casa es ocupada por su propio regente se beneficia aunque este sea un maléfico; pero si una casa está ocupada por un maléfico que no es su regente se verá perjudicada, y más aún si recibe el aspecto de otro maléfico. Si un benéfico la aspecta, neutralizará en alguna medida esta influencia. Por ejemplo, si Marte se encuentra en la casa 7 afectará la relación de pareja, pero si Saturno aspecta la casa 7, la influencia será doblemente negativa. Esto se agravaría aún más si el regente de la casa 7 se encuentra en una casa maléfica como la 6, 8 o 12. Pero si esta misma casa está ocupada por un benéfico, aspectada por otro benéfico y su regente se encuentra bien ubicado, se puede predecir éxito en la vida matrimonial. Existen innumerables variables, por lo tanto se debe poner cuidadosamente todo sobre la balanza para sacar una conclusión correcta.

Un *graba* exaltado favorecerá la casa o casas que preside, así como también la casa que ocupa. Si se trata de un maléfico, favorecerá las casas que preside pero al mismo tiempo afectará en alguna medida la casa que ocupa. Por ejemplo, si en el caso del *lagna* Aries, Saturno, como maléfico natural y funcional se encuentra exaltado en la casa 7 en Libra, beneficiará la casa 10 de la profesión y la 11 de las ganancias y oportunidades, pero al mismo tiempo perjudicará en alguna medida la casa 7. Si bien la pareja puede que sea madura, disciplinada y trabajadora, la relación es fría y hay buenas posibilidades de distanciamiento, separación temporal o definitiva, dependiendo de la situación de Venus, regente de Libra y de los aspectos que la casa y Venus reciban.

Los benéficos en *kendras* y *trikonas*, y los maléficos en las casas 3 y 6 producen buenos resultados en general. Los benéficos también son favorables en la casa 2 mientras que no presidan la casa 7, como en el caso de Júpiter en Cáncer para el *lagna* Géminis, que aunque se encuentre exaltado no ayuda en lo económico ni en la vida familiar. Claro que en este caso Júpiter es además un maléfico funcional para el *lagna*. Sin embargo, al estar exaltado no dejará de producir otros buenos resultados, sobre todo en lo que corresponde a lo que representa como *karaka* y a lo que representan las casas que preside.

Se considera problemático que un *graba* se encuentre en la casa 6, 8 o 12 a partir de la casa de la que es *karaka*. Por ejemplo, el Sol en la casa 4 (8 de la 9, siendo el Sol *karaka* de esta última), o la Luna en la casa 3 (12 de la 4, siendo la Luna *karaka* de esta última). En estos casos, aquello que el *graba* representa como *karaka* se ve afectado.

En general, es bueno que las casas 7, 8 y 12 no se encuentren ocupadas, sobre todo por maléficis, los cuales allí perjudican la vida familiar y pueden afectar incluso la longevidad, sobre todo si estos maléficis se encuentran en la casa 8. En cambio, todos los *grabas* son favorables y se benefician en la casa 11, aunque en el caso de un maléfico perjudicaría desde allí la casa 5 de los hijos con su aspecto directo. Un solo *graba* exaltado o en su propio signo, sobre todo si se encuentra bien aspectado o asociado, indica que el nativo alcanza algún tipo de éxito o posición importante en la vida. Si más de un *graba* se encuentra en esta situación, principalmente si se trata del *lagnapati* o del regente de una casa *trikona* o *kendra*, el nativo sobresale y logra la mayor parte de las cosas que se propone.

Nuestra capacidad de estar satisfechos a pesar de cualquier situación que se nos presente en la vida y de no frustrarnos por lo que no podemos conseguir se muestra en la casa 4 de la felicidad y la paz mental. Si esta se encuentra afligida por *grabas* maléficis se produce mucha inquietud e insatisfacción y se vuelve muy difícil disfrutar de paz mental a pesar de todo lo que uno obtenga en la vida. A propósito de esto, alguien que gozó de gran fama y riqueza reveló su corazón en unas de sus canciones en la que decía: “Me estoy volviendo loco, sabes, te daría todo lo que tengo por un poco de paz mental” (John Lennon).

Para desarrollar la capacidad de interpretar correctamente la carta astral el aspirante debe:

- Estudiar y analizar regularmente material idóneo sobre Jyotish.
- Recibir la guía de un maestro de Jyotish que se encuentre dentro de la sucesión discipular védica.
- Practicar y experimentar diariamente los principios que se aprenden, interpretando cartas astrales de amigos y personas conocidas.
- Llevar una vida en *sattva guna* (bondad) y realizar prácticas espirituales para recibir la guía e inspiración de *Paramatma* desde el corazón con el fin de desarrollar *divya drishti*, visión interior e intuición.

Si bien existen muchos principios y fórmulas que aprender y practicar, finalmente, la predicción es un arte en el que la inspiración es necesaria.

Cómo prepararse para ofrecer una lectura correcta

El astrólogo debe tomar con mucha responsabilidad cada una de las lecturas que realiza, preparándose apropiadamente con el fin de satisfacer y ayudar a su cliente, considerando las grandes expectativas y, en la mayoría de los casos, preocupaciones, que este trae consigo.

En esta sección se presentan una serie de pautas importantes a seguir para leer una carta astral. Se sobrentiende que para llegar al punto de presentarse como astrólogo y realizar lecturas formales a personas que van a pagar a cambio de recibir este servicio, uno debe haber estudiado seria y meticulosamente esta ciencia y practicado al menos por un par de años, leyendo informalmente las cartas de familiares y amigos, y comprobando que su conocimiento le permite acertar considerablemente en las interpretaciones. Es necesario pedirles a estas personas su opinión y testimonio acerca de la lectura con el fin de darse cuenta de los aciertos y errores, y así saber en qué áreas se debe mejorar y trabajar más.

Al principio se deben buscar en las cartas de personas conocidas aquellas posiciones planetarias que muestren sus cualidades y naturaleza particular, así como también acontecimientos, logros y relaciones en su vida tales como pareja, hijos, trabajo, dinero y otras facilidades materiales, enfermedades, etc. Es decir, se comienza por entender la carta a través del conocimiento que se tiene de la persona, para luego, con el tiempo y la experiencia, poder entender a la persona, incluso sin saber nada de ella, a través del estudio de su carta.

Luego de completar sus estudios y prácticas, y comprobar que cuenta con suficiente conocimiento como para ofrecer lecturas genuinas, el astrólogo debe darse el tiempo necesario para estudiar detalladamente cada carta, consultando la fuente de material con la que cuente, tomando notas y dándole debida atención a cada posición planetaria, comenzando por la naturaleza del *lagna*, la posición del *lagnapati*, los *yogas* en los que este participe, los aspectos que reciba y las asociaciones que tenga; además, ver qué otros *yogas* importantes se producen, cuál es la posición de la Luna y del *chandra-lagnapati*, y los *yogas* que se formen a partir de ella. Luego debe determinar los ciclos planetarios para ver en qué etapa de la vida se encuentra el nativo y en cuáles entrará en el futuro próximo y lejano, así como los tránsitos que estén operando en ese momento y en el futuro.

En realidad, la preparación más importante es la que el astrólogo realiza cada día de su vida, comenzando temprano por la mañana con sus prácticas espirituales, principalmente con una meditación tradicional, es decir *mantra-japa*, además de una *puja* en su altar y, en lo posible, con *asanas* de yoga, especialmente el *Surya namaskar*.

Al momento de calcular la carta, es muy importante asegurarse de que la hora de nacimiento del cliente es la correcta, sobre todo si su *lagna* se encuentra en los primeros o últimos grados del signo, debido a que este cambiaría por unos minutos de diferencia o incluso por menos de un minuto de diferencia. Además, cada minuto de diferencia en la hora del nacimiento producirá una variación de 3 o 4 días en los cálculos de los períodos planetarios del sistema de *Vimshottari Dasha*.

No es algo fuera de lo común que la persona que registra la hora del nacimiento en la maternidad la redondee. Por eso se debe sospechar de horas tales como las 6:00, 8:00, 5:30, etc. Sobre todo si no se conoce a la persona, será difícil determinar si se cuenta con el *lagna* correcto y, por lo tanto, es necesario confirmar esto haciendo preguntas y siguiendo ciertas pautas tradicionales para rectificar la hora, como las que se presentan a continuación:

Características generales del *lagna* y de las casas principales: se le puede explicar al parroquiano cuáles son las principales características de los dos posibles *lagnas* a los cuales podría pertenecer para ver con cuál se identifica, así como también indagar sobre sus gustos e intereses. Otra manera de determinar el *lagna* es analizando la apariencia física de la persona y averiguando sobre detalles importantes de las diferentes áreas de su vida. Además de las características del *lagna* se deben observar casas como la 10 y la 7 con el fin de buscar las coincidencias entre estas y la clase de trabajo que realiza, así como el tipo de relación de pareja que tiene.

Eventos significativos: se le debe pedir al interesado que proporcione fechas en las que le hayan sucedido eventos significativos como su casamiento, el nacimiento de un hijo, la muerte de uno de los padres, un divorcio, algún accidente o intervención quirúrgica, etc. Con esta información el astrólogo debe estudiar los *dashas* y *bhuktis* y probar con diferentes horas hasta encontrar la correspondiente a tales eventos.

Relaciones con parientes: en este caso también se ubican las diferentes relaciones como madre, padre, hermanos menores y mayores e hijos en las casas correspondientes y se analiza el tipo de relación que existe con el miembro de la familia en particular para comprobar si esto coincide con lo que se ve en la carta tal como se está elaborando.

De todas maneras, antes de comenzar la lectura se deben confirmar con el cliente todos sus datos de nacimiento, debido a que siempre existe la posibilidad de que haya habido un error en el momento de tomar la información o al digitarla en la computadora.

Se debe elegir un lugar apacible y adecuado para la entrevista, en donde no haya interrupciones, y comenzar la lectura recitando una invocación y meditando en el Supremo con el fin de obtener la inspiración necesaria.

Con el paso del tiempo y de acuerdo a su experiencia, cada astrólogo desarrolla un estilo propio de lectura. Sin embargo, y sobre todo para comenzar, es recomendable seguir ciertos lineamientos generales:

- No se debe abrumar al cliente con términos técnicos. Salvo ciertas excepciones, a la gente le interesa saber únicamente aquello que corresponde a su vida práctica y emocional, y cómo aprovechar lo bueno y trascender lo negativo. Por lo tanto, el proporcionar demasiados datos astrológicos, entrando en los detalles de las posiciones planetarias, puede distraer, confundir y hasta impacientar a la persona. Una breve explicación acerca de la diferencia entre el Jyotish y el sistema astrológico occidental antes de comenzar la lectura puede ser pertinente para establecer la importancia del *lagna* y del signo lunar en relación con el signo solar, así como también el porqué del cambio de dicho signo, lo cual sucede en más del 75% de los casos. Como sabemos, debido al *ayanamsba*, el signo al cual la persona piensa que pertenece pasa al anterior en la mayoría de los casos. A aquellas personas que les interesa saber sobre el zodiaco sideral se les puede entregar por escrito una explicación detallada acerca del tema.
- Es necesario considerar el tiempo con el que se cuenta para realizar la lectura y organizarlo correctamente para transmitir la información más relevante evitando tocar temas innecesarios o extenderse en aquellos que no son tan importantes.
- Debido a la cantidad de información que se proporciona, la cual es imposible de memorizar por completo, el astrólogo puede grabar la entrevista y entregar un disco como cortesía. Existen programas que permiten grabar en la misma computadora que se utiliza para realizar la lectura.
- Se debe comenzar ofreciendo una descripción general sobre el *lagna* pero considerando las variantes que pueda producir la presencia de uno o más *grahas* en el mismo *lagna* o los aspectos que este reciba, si es el caso. Luego se debe continuar con el *chandra-lagna*, teniendo en cuenta el mismo principio, y mencionar los efectos de cualquier elemento de interés relevante, como algún *yoga* importante en el que participen los regentes de los *lagnas* o que allí se produzca.
- A continuación se puede explicar el significado de la posición del *lagnapati*, lo cual señala los intereses e inclinaciones más importantes, para luego avanzar progresivamente analizando la situación de cada casa e interpretando cómo esto afecta las áreas que cada una de ellas representa. Se le debe decir al cliente que puede interrumpir la lectura si tiene alguna pregunta sobre un tema específico antes de pasar al siguiente.
- Debido a la importancia de la *naksbatra* se debe mencionar de qué se trata y explicar cómo la estrella individual define aspectos específicos de la personalidad y la mentalidad, y ofrecerle entonces al cliente una explicación sobre las características de su *naksbatra* lunar.

- Luego se debe analizar el *mabadasha* y *bbukti* presentes, es decir el período por el que la persona está pasando y hacer una proyección sobre los períodos futuros para informarle qué le espera y de qué manera puede prepararse. Esto se debe estudiar con más precisión viendo los tránsitos planetarios, especialmente los de aquellos *grahas* que presiden el *dasha* y el *bbukti* actual, y los de Júpiter y Saturno.
- Finalmente, se le debe dar al cliente un tiempo para que haga preguntas, las cuales deberán ser respondidas de manera clara y concisa luego de una cuidadosa deliberación.

Cómo aconsejar al cliente. Aspecto psicológico y espiritual

Como hemos visto, el astrólogo se vuelve el consejero y en muchos casos el psicólogo de su cliente; es decir, toma una posición de mucha responsabilidad, la cual tiene el deber de cumplir cabalmente y de acuerdo a los principios éticos, morales y espirituales establecidos en los Vedas.

Si el astrólogo únicamente describe la vida material del cliente y predice eventos mundanos, no logrará darle a este un beneficio real. Todo análisis y predicción debe estar acompañado de consejos y sugerencias acerca de cómo utilizar cada situación de la vida, sobre todo aquellas que son tristes y desagradables, para el desarrollo espiritual.

Con mucho tacto, el astrólogo debe explicar que la vida actual es el resultado de los deseos y acciones de las existencias previas y que, por lo tanto, somos los creadores de nuestro propio destino y los responsables de cada cosa que nos está ocurriendo. No se le puede echar la culpa a la mala suerte o a los demás de las cosas malas que nos suceden. Por ejemplo, si alguien está comiendo y por accidente se muerde la lengua, ¿a quién le puede echar la culpa?

Prácticamente todo el mundo se encuentra sufriendo de una manera u otra, y toda persona que consulta a un astrólogo generalmente acepta la existencia de algún tipo de control superior y por lo tanto ya está consciente de ciertos principios universales como la ley del *karma*, o si no, lo más probable es que al menos ya se encuentre preparada para comprender estos conocimientos. Por ello, luego de analizar sus tendencias e inclinaciones naturales, como también su capacidad de comprensión, se debe determinar de qué manera se le brindará información y alternativas para que gradualmente sea capaz de abandonar el tipo de actividades y de conciencia que le producirá mal *karma* para el futuro.

Y en cuanto al futuro, incluso si se ve que vendrán períodos regidos por *grahas* maléficos, es importante no presentarlo de manera negativa o fatalista. En vez de hablar de problemas es preferible hablar de “desafíos”.

Por ejemplo, si se ve que se avecina una época difícil para la relación de pareja, se puede decir que “en estos tiempos se podrán presentar algunos desafíos en su relación matrimonial y es aconsejable que desde ahora le dé más importancia a la buena comunicación con su pareja y trate de desarrollar tolerancia y paciencia para que la relación no se afecte”. Aunque uno vea que puede ser posible una separación, jamás debe indicar que algo así podría suceder, porque en ese caso estaría plantando una semilla en la mente y el corazón de la persona, quien podría incluso comenzar a contemplar esa idea sin hacer los esfuerzos necesarios para mejorar las cosas. Si uno ve que el nativo tiene la tendencia a actuar de manera negativa, irresponsable, apasionada o desinteresada, entonces le puede decir que si no cambia de actitud las cosas se pueden poner muy difíciles, sobre todo en tal y tal período, y que si no hace algo al respecto, luego podría arrepentirse. De esta manera, uno debe indicar que la situación futura depende en gran medida de la persona y que, por lo tanto, ella tendrá un alto grado de responsabilidad por los resultados.

Si bien en muchos casos no importa lo que la persona haga porque, de todas maneras, si el destino así lo dispone, ella no podrá evitar una separación, al menos se le habrá dado la oportunidad de hacer todo lo que estuvo a su alcance. De esta manera, pase lo que pase, ella tendrá la tranquilidad y satisfacción de que al menos hizo lo que pudo, y se liberará así de un posible sentimiento de culpa.

También es necesario señalar que no es tan importante lo que a uno le sucede sino como uno lo toma. Ciertas personas serían capaces de suicidarse si les pasa alguna desgracia o sufren ciertas pérdidas, mientras que otras, frente a la misma situación, siguen adelante en la vida con una mentalidad positiva y dispuestas a seguir luchando. Por lo general, los signos de agua y tierra son más sensibles y susceptibles que los de fuego y aire, así que no todo el mundo tiene la misma fortaleza mental. El deber del astrólogo como consejero es mostrar las cosas y la vida misma desde una perspectiva trascendental, más allá de lo bueno y lo malo tratando de explicar esto de acuerdo a la naturaleza de cada individuo.

Es probable que esta sea la primera vez que la persona reciba una lectura de su carta astral y con ello una descripción muy profunda de su vida, de su estado mental y psicológico, de su capacidad de trabajo y de generar ingresos, y de su vida sentimental y espiritual. Para ella será como ver una especie de radiografía de su vida y de su personalidad, lo cual, a partir de allí, le permitirá abrir su mente y su corazón y aceptar fácilmente el resto de lo que se le transmita, si es que el análisis está bien hecho y bien presentado. Ella se sorprenderá al descubrir cosas de las que ni siquiera se encontraba consciente, pudiéndolas reconocer como válidas y dignas de ser exploradas en beneficio de su desarrollo y superación.

En otras palabras, a través de una lectura correcta de su carta astral, la persona recibirá la oportunidad de conocerse más, lo que la ayudará a ubicarse mejor en la vida y a tener expectativas realistas. Hasta ese momento, es muy probable que

nunca nadie haya tenido semejante acceso a su intimidad y a las particularidades de su destino. Por ello, la lectura de una carta astral se considera una tarea de suma responsabilidad que se debe realizar con respeto y cuidado, y guardando siempre la debida confidencialidad.

Una de las tareas más importantes del astrólogo es determinar las buenas cualidades del cliente, sus fortalezas y capacidades, y entusiasmarlo para que utilice estos factores positivos de su carta en su vida práctica. En muchos casos, la persona no utiliza sus capacidades más sobresalientes y se encuentra atrapada tratando de tener éxito en un campo en el que es propensa a fracasar o sufrir. De ahí la importancia de ubicar en la carta su *guna karma* o aquellas cualidades innatas y su capacidad de trabajo. Nadie puede estar satisfecho ocupándose en una actividad que no corresponde a su naturaleza individual, y el astrólogo, en este caso, cumple un papel muy importante aconsejando acerca de algo tan importante en la vida.

Esto comienza por ver si es preferible que el sujeto trabaje para otros o si es que tiene posibilidades de hacerlo de manera independiente, ya sea como dueño de un negocio o desempeñándose en el área de la prestación de servicios. Para ello se debe analizar su capacidad de asumir riesgos, la cual se manifiesta cuando los signos de fuego son prominentes y están relacionados con las casas 3, 6 y 10.

La casa 3 tiene que ver con los esfuerzos personales y la iniciativa; y la casa 6 con el trabajo diario y la capacidad de superar obstáculos y competidores. Para determinar la orientación profesional de alguien se debe entonces analizar primeramente la casa 10 de la profesión, y luego aquellos factores que se conectan con la casa 10.

Por ejemplo, si el *graba* regente de la casa 10 se encuentra en la 5, la creatividad, la especulación financiera, las inversiones, la niñez, el deporte y el entretenimiento se vuelven importantes para el análisis. Una conexión entre el *lagna* y la casa 10 indica un trabajo por cuenta propia.

En el caso de un artista, compositor o cantante, debemos ver la situación de la casa 3 de la expresión, el arte, la danza y la ejecución de instrumentos musicales, y de la casa 5 de los talentos creativos. Pero también la casa 4, que se encuentra entre ambas, y que representa las emociones y la vida interior, algo que un artista es capaz de exteriorizar muy bien. Y para determinar si será capaz de alcanzar cierta fama, entonces debemos observar cuál es la situación de la casa 10 y de su regente, así como de la casa 10 desde el *chandra-lagna*.

El *lagnapati* o el regente de la casa 10 en la 6 indican trabajos o profesiones dentro del área de la prestación de servicios. Esto a su vez abarca un campo muy extenso de actividades que pueden desarrollarse trabajando dentro de una empresa u organización, o de manera independiente.

Para cualquier análisis, la ubicación del *lagnapati* siempre es de suma importancia porque define los principales intereses e inclinaciones del nativo.

El interés del momento

El *dasha*, el *bhukti* y los tránsitos principales revelan los intereses, las preocupaciones y, en general, aquello que se ha vuelto importante en esa etapa o ciclo particular de su vida. El astrólogo, por medio del análisis de estos factores, debe ser capaz de determinar qué es lo que a la persona le está interesando más en el presente, e incluso las razones principales por las cuales ha buscado sus servicios. Por ejemplo, si está pasando por el *dasha* o *bhukti* del regente de la casa 7 y/o algún planeta importante se encuentra transitando la casa 7, seguramente el nativo tendrá intereses relacionados con su matrimonio o pareja. Si la casa 7 se encuentra afligida, entonces es probable que se encuentre teniendo problemas conyugales. Si lo mismo se da en relación con la casa 2, los intereses o preocupaciones serán financieros; en la casa 10 profesionales, en la 5 sobre los hijos, etc. Si es posible se podría programar la lectura en el momento más favorable de acuerdo a los tránsitos de la persona.

Capítulo 24 Análisis de cartas astrales

En este capítulo analizaremos varias cartas astrales de personalidades conocidas, como también de personas que, si bien no son famosas, se destacan en algún campo de actividad específico. No haremos un análisis completo de las cartas, sino solo de aquello que resalta y hace que estas personas se destaquen, así como ciertos detalles interesantes de su perfil psicológico y de sus vidas, mostrando de qué manera se manifiestan en la vida real aquellas combinaciones planetarias que hemos enseñado. En las cartas de personajes públicos presentamos la información de nacimiento, en los otros casos, para proteger la privacidad de los individuos, no lo hacemos. Incluimos la carta *navamsba* únicamente en aquellas cartas en las contamos con la hora exacta de nacimiento o en las que esta fue determinada luego de un estudio minucioso.

Creatividad musical y ejecución de instrumentos musicales

Venus	Marte	Saturno	
	Creatividad Musical		Ketu
As Rahu Sol Mercurio			
Júpiter		Luna	

Esta es la carta de un artista considerado uno de los mejores flautistas del mundo, quien se destaca también como compositor, además de haber creado un nuevo instrumento musical. El *lagna* Saturno ocupa la casa 5, que es el signo de Tauro de su amigo Venus, el *graha* del arte y la música, que a su vez se encuentra exaltado en la casa 3, que también representa esas mismas cosas, siendo el *yogakaraka*, regente de la casa 5 (*trikona*) de la creatividad, y de la 10 (*kendra*) de la ocupación. Saturno también aspecta la casa 2, su propio signo, que corresponde a la boca, justamente lo que él más utiliza en la interpretación musical. El *lagna* Capricornio le permite dedicar largas horas a su trabajo musical con determinación y sacrificio. La Luna en la casa 10 de la ocupación pone al nativo en contacto con mucha gente en el desempeño de

su ocupación, por lo que es común encontrar esto en la carta de profesores, artistas, políticos y quienes suelen presentarse ante una audiencia. En este caso, la Luna ocupa el signo de Venus, el *graha* del arte y la música y el séptimo del Zodíaco de las relaciones y el contacto con público. Desde el *chandra-lagna* Júpiter se encuentra en la casa 3 en su propio signo. El Sol en el *lagna* Capricornio le confiere responsabilidad, persistencia, constancia y la capacidad de alcanzar grandes logros en la vida.

Liderazgo y poder político

Luna	Marte Rahu	Mercurio, Sol Venus	
			
Júpiter.			As Saturno
		Ketu	

Alan García Pérez
 Lima, Perú - 77003 12S03
 23 de mayo de 1949 - 12:05 h

El *lagna* de Alan García Pérez, dos veces presidente del Perú, es Leo, un signo de líderes. El *lagnapati*, el Sol, se encuentra en el *kendra* más importante, la casa 10 de la ocupación y la vida pública, junto con Venus, el mismo regente de la casa 10, adquiriendo fuerza direccional y formando un *raja yoga* que además beneficia a Mercurio, regente de la casa 2 de los ingresos y de la oratoria. El *yogakaraka* Marte, regente de la casa 4 y 9, se encuentra en la 9 en su propio signo, dándole mucha fuerza a la carta. La presencia de Rahu junto a Marte no propicia un desarrollo espiritual elevado a pesar de que, a su modo, es religioso. Saturno, representando al pueblo en el *lagna* (un mal signo para Saturno), lo enfrenta con la gente y le quita aceptación. La Luna en la casa 8 en Piscis le da una mente problemática e inestable, sobre todo considerando que Júpiter, el regente del signo, se encuentra debilitado en la casa 6. García fue elegido presidente por primera vez durante el *mahadasha* de Venus. Las cosas

se complicaron en el país durante su *bhukti* de Rahu dentro del *mabadasha* del Sol, encontrándose Rahu a 12 casas de este, y se pusieron peor durante el *bhukti* de Saturno que comenzó en el último año de su primer gobierno. Ni bien entró en el *mabadasha* de la Luna, tuvo que escapar cuando el ejército intervino su casa para apresarlo, y se vio obligado a exilarse en el extranjero. Durante el *mabadasha* de su benéfico Marte regresó al Perú y fue elegido nuevamente presidente. Júpiter, como regente de la casa 8 en la 6 forma un *viparita yoga* (específicamente un *sarala yoga*) considerando que al encontrarse retrógrado la debilitación queda neutralizada. El resultado de este *yoga* es coraje, éxitos en conseguir sus metas, protección y triunfo sobre competidores y enemigos.

Al margen de todo lo demás que se pueda observar en la carta, su *karma* de dos veces presidente se puede fácilmente apreciar en ese *raja yoga* ubicado en la casa 10 en el que interviene el *lagnapati*, sumado a la presencia del *yogakaraka* Marte en su propio signo en la 9 de la fortuna.

Destacada, financista y administradora

As	Júpiter Ketu				Venus	Ketu	Luna
Venus	Destacada Profesional		Saturno.	Sol	Navamsa		
Sol				Saturno			Mercurio
Marte Mercurio Luna		Rahu		Júpiter	As Rahu		Marte

Esta es la carta de una destacada asesora financiera, organizadora y administradora. Es notable la combinación que se produce en la casa 10 de la profesión, en donde se encuentra Mercurio, el regente de los *kendras* 4 y 7; la Luna, el del *trikona* 5, y Marte, el del *trikona* 9; creando un poderoso *raja yoga* que la convierte en una excelente profesional. Por otro lado, si bien es notoria su capacidad de generar ingresos, el aspecto de Saturno, con su naturaleza restrictiva y en su papel de maléfico funcional para este *lagna*, sobre Júpiter y la misma casa 2, no le permite obtener ni acumular una gran fortuna. La combinación

de estos 3 importantes *grabas* en la casa 10 le otorga además la capacidad de organizar y supervisar grandes proyectos, incluyendo algunos relacionados con el Gobierno, debido también a la buena posición del Sol, que representa el Gobierno y que, en este caso, es el regente de la casa 6 de la prestación de servicios, en la 11 de las ganancias y oportunidades. Júpiter, el regente de la casa 10, se encuentra en la casa 2 de los ingresos y las finanzas en general, indicando que en su profesión se dedica al área financiera, obteniendo satisfacciones y buenos ingresos. El *lagnapati* Júpiter, en la casa 2, muestra su interés en las finanzas. En la carta *navamsa* Júpiter se encuentra en Sagitario, su propio signo, lo cual fortalece la casa 10 y la carta *rasbi* en general por ser éste el *lagnapati*. La presencia de Ketu en la casa 2 no afecta las finanzas, debido a que el regente de Aries, Marte, se encuentra muy bien ubicado en un *kendra* que le pertenece a un signo amigo, y a que Ketu está recibiendo la buena compañía de Júpiter, un gran benéfico y el *lagnapati*. Lo que Ketu crea aquí es un estilo muy propio y original de generar ingresos y de manejar el dinero. Su capacidad organizativa y de gran estrategia se deriva de la asociación de esos tres *grabas* en la casa 10, no solo por las características auspiciosas que estos poseen como regentes de casas *kendras* y *trikonas* combinados, sino también por sus mismas naturalezas y lo que representan. El aspecto que el *lagna* recibe de Marte, el regente de la casa 9, le da una personalidad firme y una naturaleza espiritual. Su *lagna* Piscis le permite trabajar en un campo tan frío como el de las finanzas y los negocios de una manera exclusiva y peculiar, gracias a la creatividad e imaginación que caracterizan a este signo.

Gran capacidad de trabajo, eficiencia, responsabilidad y éxito

			Júpiter Luna		Venus Mercurio		
	Rasi		Ketu	Navamsa			Ketu Marte
As Rahu							
	Sol	Venus Mercurio Saturno	Marte		Júpiter	Sol	

En esta carta el *lagna* es Capricornio, el signo del trabajo, y el *lagna pati* Saturno se encuentra exaltado y muy bien ubicado justamente en la casa 10, que es a la vez el mejor *kendra*, formando un *shasha yoga*, el cual otorga gran capacidad de trabajo y determinación para alcanzar metas importantes, así como buena reputación y excelentes logros profesionales. Saturno además participa de un triple *raja yoga* al estar en conjunción con el *yogakaraka* Venus y con Mercurio, el regente de la casa 9. Y entre Venus y Mercurio también se forma un *raja yoga*. Esta poderosa combinación indica que esta dama es una profesional dedicada y eficiente, capaz de ocuparse en una diversidad de trabajos con responsabilidad e inteligencia. Cada uno de los *grahas* que participa en estos *raja yogas* beneficia de manera significativa las casas que preside, en este caso el mismo *lagna*, la 2, 5, 6, 9 y 10. Es decir, entre otras cosas, los ingresos, la capacidad intelectual y creativa, los hijos, la fortuna, la vida profesional y la reputación. La presencia de Júpiter y la Luna formando un *gajakeshvari yoga* en la *upachaya* casa 6 muestra su capacidad de solucionar problemas y resolver situaciones difíciles, así como también su afán de superación y mejoramiento personal.

Debido a la posición sobresaliente de Saturno, Rahu en el *lagna* Capricornio que este preside magnifica sus efectos benéficos y las cualidades del signo, y por otro lado indica la necesidad de dedicarse a trabajar en sí misma, en su desarrollo interior y no tan solo a enfocarse en el trabajo y la vida pública. Desde el *chandra-lagna* se produce también un triple *raja yoga* que en este caso ocurre en la casa 5 de la inteligencia y la creatividad, beneficiando especialmente el *chandra-lagna* y las casas 4, 5 y 9; y Júpiter, el regente de la casa 10, se encuentra en el mismo *chandra-lagna*. Desde ambos *lagnas* entonces se observan poderosas combinaciones capaces de producir muy buenos resultados. Ella es productora cinematográfica, una actividad que está muy de acuerdo con el *guna-karma* que muestra la carta, teniendo en cuenta que la casa 10 le pertenece a Venus y que este se encuentra justamente allí, que la casa 5 relacionada con el mundo del entretenimiento también está regida por Venus y que es necesario tener inteligencia, creatividad y la capacidad de resolver problemas para dedicarse a este tipo de trabajo. Así como el *lagna*, Libra es un signo móvil, indicando cambios en la vida profesional. Entre otras cosas, ella en una época de su vida trabajó en una empresa minera, un área de Saturno.

Talentos musicales y artísticos

Júpiter	Ketu		As Marte				Rahu
	Talentos Musicales y Artísticos		Saturno	Júpiter	Navamsa		Luna
			Luna Venus	Sol			Mercurio
		Sol Rahu	Mercurio	As Marte Ketu	Venus		Saturno

Esta es la carta de una cantante y compositora de bellas melodías musicales, que se destaca por su hermosa voz y gran oído musical. La casa 3 de la comunicación y la expresión artística, incluyendo el canto y la música en general, es ocupada por una conjunción importante formada por la Luna y Venus. Este último, que además de representar las diversas formas de arte es el regente de la casa 5 de la creatividad, se encuentra intercambiando signos con el Sol, regente de la misma casa 3, formando un *parivarthana yoga*. Saturno ocupa la casa 2 de la voz como regente de la benéfica casa 9, recibiendo el aspecto de Júpiter desde la 10. A partir del *chandra-lagna*, Mercurio se encuentra en su propio signo en la casa 2 recibiendo el aspecto de Júpiter, regente de la 5, y también del *yogakaraka* Marte. En ambos casos la casa 2 de la voz se ve favorecida. El Sol, como *chandra-lagnapati*, está en la casa 3, esta vez, intercambiando signos con el regente de la casa 3, Venus. Su carrera musical se inició con la grabación de un disco poco tiempo después de que comenzara el *mabadasha* de la Luna, la cual, como vimos, se encuentra en la casa 3 de la música en compañía de Venus y fortalecida al encontrarse en un signo amigo y en su propio signo en la *navamsa*. Debido a otros intereses, como el formar una familia y tener hijos (Rahu en la casa 5 crea un gran deseo por tener hijos), y a *sade sati*, que comenzó luego de 2 años del *mabadasha* de la Luna, su carrera artística no prosperó a pesar de sus talentos. Para aquellos con la Luna en Leo (Saturno es enemigo del Sol), *sade sati* pone muchas limitaciones, sobre todo en un caso como este en el que Saturno se encuentra a 12 casas de la Luna. Esto demuestra que a pesar de que en una carta puedan existir posiciones planetarias que favorezcan un talento o habilidad en particular, no necesariamente se llega a utilizar plenamente debido a otros factores limitantes en la carta o a ciertos tránsitos o *dashas* desfavorables. En algunos casos estos

talentos son utilizados pero no llevan al nativo a la fama ni le permiten conseguir grandes resultados, mientras que en otros se debe esperar el momento propicio, el cual depende de tránsitos y *dashas* favorables. Al mismo tiempo, también puede suceder que el nativo, aunque posea talentos notables, decida dedicar su tiempo y energía a otras cosas y no llegue a utilizarlos plenamente en ningún momento de su vida.

Capacidad de comunicación, vocación médica y espiritualidad

Luna Sol Mercurio	Júpiter Marte Venus					Marte	Rahu Venus
As			Ketu	Navamsa			Sol
Rahu							Mercurio
		Saturno		Ketu	Júpiter Luna	As Saturno	

José Luis Pérez Albela
Lima, Perú - 77003 12N06
16 de marzo de 1953 - 4:10 h

El doctor Pérez Albela es una personalidad popular y conocida prácticamente por todos los peruanos. Aparece en programas televisivos hace más de 25 años, es el autor de varios libros de salud y publica regularmente una revista de salud. Como un típico nativo de Acuario, tiene su propio y particular estilo de vida y de hacer las cosas, sin que le importe mucho lo que opinen los demás. Gracias a la presencia del *lagnapati* Saturno en la casa 9, es profundo, filosófico y espiritual, y posee una buena posición económica al encontrarse el Saturno exaltado en la casa de la fortuna. Ketu en la casa 6 de la salud y en un signo tan sensible como Cáncer, lo ha interesado por el estudio y la práctica de diversos tipos de medicinas alternativas, y le ha dado una gran capacidad de adaptación a los nuevos sistemas que ha ido descubriendo en el transcurso de su carrera. La presencia de la Luna, el Sol y Mercurio en la

casa 2, en el expansivo signo de Piscis, con estos dos últimos *grahas* formando un *raja yoga*, y la combinación en la casa 3 de Júpiter con Marte en su propio signo, siendo este el regente de la casa 10 de la profesión y formando otro *raja yoga* con el *yogakaraka* Venus, demuestra su capacidad de orador y comunicador, lo cual es justamente lo que le ha permitido manejarse muy bien dentro del medio televisivo y hacerse tan conocido. La casa 11 de las ganancias y la influencia se encuentra aspectada por su propio regente, Júpiter y por el *lagnapati*, Saturno. Su carta también muestra fortalezas importantes a partir del *chandra-lagna*, en cuya casa 2 se forma un *raja yoga* entre el *chandra-lagnapati* Júpiter y el regente de la casa 9, Marte, favoreciendo las áreas correspondientes a la casa 2, como educación, oratoria y generación de ingresos, como también las casas 9 y 10 que estos *grahas* presiden desde allí. Pérez Albela es conocido justamente por su locuacidad, influencia y poder de convencimiento. Ketu en la casa 5 y en Cáncer le da una inteligencia peculiar y Rahu en la 11 en Capricornio muchas oportunidades de trabajo y de ganancias en general.

Talento musical y popularidad

	Venus	Sol Ketu	Saturno Mercurio		Júpiter		Venus Sol
Júpiter			As Marte	Rahu	Navamsa		Marte
				Saturno Mercurio			Ketu
	Rahu	Luna		Luna		As	

Alanis Morissette
 Ottawa, Canadá - 75O42 45N25
 1º de junio de 1974 - 9:39 h

En la carta de la famosa cantante y compositora Alanis Morissette, la Luna, el *lagnapati* de Cáncer, se encuentra en la casa 4, en Libra, un signo de Venus, el *graha* del arte y la música, recibiendo el aspecto del mismo Venus desde la casa

7, con la particularidad de que ambos *grahas*, la Luna y Venus, están ubicados exactamente en el mismo grado. Esto hace que este mutuo aspecto sea realmente poderoso y significativo, sobre todo considerando que la Luna, además de ser el *graha* principal, independientemente de la casa que presida, en este caso, también es el *lagnapati*. De esta manera, la influencia de Venus es doble, y estando situado en Aries, un signo de Marte, y en el *kendra* que corresponde a la casa 10, le confiere fama, así como también entusiasmo y pasión por compartir su arte. Venus en Aries y Marte, el regente de este signo, en el *lagna*, se encuentran aspectando la Luna, lo que le da un temperamento fuerte e irascible. La Luna también recibe el aspecto de Júpiter y Marte, regentes de las casas 9 y 5 respectivamente, creando un notable *raja yoga*. Marte, por otro lado, siendo el *yogakaraka*, se encuentra en el *lagna* con su debilitación cancelada por estar en un *kendra* a partir del *chandra-lagna*, y por estar la Luna en un *kendra* a partir de Marte. La presencia de un *yogakaraka* en el propio *lagna* le da una fuerza muy grande a la carta, que en este caso, debido a que preside la casa 10 y 5, otorga gran popularidad, creatividad y éxito. A partir del *chandra-lagna* Libra se forma un gran *raja yoga* en la casa 9, con Saturno, el *yogakaraka* de Libra, y Mercurio, el mismo regente de la casa 9. Esto le confiere buena fortuna, profundidad filosófica y espiritualidad. Desde el mismo *chandra-lagna*, el aspecto mutuo de la Luna, regente de la casa 10 y Venus, regente del *chandra-lagna* también otorga fama y fortuna. La doble conexión de los regentes de las casas 3 y 9 a partir del *lagna* y del *chandra-lagna*, es decir el aspecto de Júpiter sobre Mercurio y de Mercurio sobre Sagitario, le otorga fortuna proveniente de la ejecución de tareas artísticas y la capacidad de expresar sus sentimientos e ideas. Su música contiene un fuerte mensaje personal y contestatario. En cuanto al regente de la casa 12 en la 12, en este caso Mercurio en Géminis, se considera que “la persona utiliza el dinero en causas espirituales o en obras de caridad y ayuda social, que es espiritual, generosa y poseedora de un espíritu de renuncia y desapego”. Alanis colabora generosamente con diversas obras de caridad, apoya causas y organizaciones ambientalistas, de asuntos y derechos de la mujer y artistas. Saturno, el regente de la casa 7 de la pareja en la 12, y Rahu en Escorpio en la casa 5, revelan frustraciones en su vida romántica y dificultades para mantener una relación estable. Alanis tuvo varias parejas; en el año 2005 estuvo a punto de casarse pero luego se separó. Recién contrajo matrimonio en marzo del 2010, dentro del período mayor de Saturno, regente de su casa 7, en el *bhukti* de Mercurio, quien se encuentra en conjunción con Saturno. Rahu debilitado en la casa 5 y Júpiter en la 8 muestran problemas o demoras para tener hijos. Alanis tuvo su primer hijo en setiembre de ese mismo año, a los 36 años.

Fama, fortuna y talento artístico

	Marte	As Luna Saturno					
		Sol Rahu Júpiter Mercurio		Navamsa			As Ketu
Ketu		Venus		Rahu Luna			
				Mercurio		Venus Júpiter	Marte Sol Saturno

Mick Jagger
 Dartford, Inglaterra - 0E14 51N27
 26 de julio de 1943 - 2:31 h

La Luna excelsa en este *lagna* presidido por Venus es uno de los factores más importantes del carisma y la popularidad de Mick Jagger, especialmente al encontrarse junto al *yogakaraka* Saturno, el regente de la casa 9 de la fortuna y de la 10 de la ocupación y la fama. Saturno también se encuentra muy bien situado en un signo amigo, aspectando desde allí la casa 10, su propio signo y creando un destino muy poderoso. Como el *chandra-lagna* también es Tauro el beneficio es doble. La Luna es el regente de la casa 3 de la expresión artística y, como vimos, además se encuentra excelsa en el *lagna*, dándole entonces valor, determinación, energía, talento para las comunicaciones, la danza y la música. En la misma casa 3 se produce un *raja yoga* entre el Sol, regente de la casa 4 y Mercurio, regente de la 5 de la creatividad y el entretenimiento, en el sensible y emotivo signo de Cáncer. Allí también está presente Rahu, amplificando los efectos de la casa 3 y otorgando fuerza de voluntad, coraje, determinación y un estilo muy propio e innovador de hacer las cosas. El *lagnapati* y *chandra-lagnapati* Venus adquiere fuerza direccional en la casa 4, y al encontrarse en un signo de fuego como Leo le da un carácter pasional y un tanto impulsivo. Mercurio también es el regente de la 2, del uso de la voz y del rostro, y en Cáncer otorga una imaginación muy fértil, adaptabilidad y una mente muy activa. Júpiter se une al grupo encontrándose exaltado como regente de las casas 8 y 11, dándole la capacidad de presentarse al público a través de los medios de comunicación, una imagen personal carismática, vencedora y sensual, de dedicarse a la música y utilizar muy bien su voz. A pesar de ser un maléfico funcional,

Júpiter otorga buenos resultados en la casa 3, por ser esta una casa *upachaya*. Marte, regente de la casa 7, se encuentra en la 12, indicando falta de estabilidad conyugal y separación de la pareja, algo obvio en la vida de Mick Jagger. A su vez, el mismo Marte, además de la Luna, Júpiter, Saturno y Rahu, aspectan la casa 7, lo cual le ha traído una gran cantidad y variedad de mujeres a su vida. La influencia de todos estos *grahas*, además, activa y resalta los asuntos de la casa 7, la casa “*kama*” de la pasión y la sensualidad.

Actuación, fama y fortuna

			Ketu			Asc Luna Marte Saturno	Venus
Marte		Júpiter		Navamsa			Rahu Sol
Luna							Ketu
Rahu Sol Mercurio		Venus Saturno	As				

Denzel Washington

Mont Vernon, Nueva York - EE.UU. - 73050 40N54

28 de diciembre de 1954 - 00:09 h

Denzel Washington pertenece al analítico y perfeccionista *lagna* Virgo. A primera vista resalta el poderoso *raja* y *dbana yoga* que se forma en la casa 2 de los ingresos económicos con Venus, el mismo regente de la 2 y también de la casa 9, y Saturno, el regente de la casa 5, exaltado, creando una considerable fortuna económica. Y luego, un excelente *gajakesari yoga* en la casa 5, formado por el aspecto mutuo de Júpiter, regente de la casa 7, exaltado a menos de un grado de su punto más alto, y la Luna, regente de la casa 11, aspectando su propia casa y excelsa en la *navamsba*. De esta manera, la casa 5 recibe todos los beneficios de este *yoga* otorgándole grandes dotes artísticas e inteligencia. La casa 11 también se beneficia, permitiendo una buena acumulación de riquezas y buenas oportunidades en la vida, producto de sus actividades artísticas. A partir del *chandra-lagna* el *raja yoga* de Venus y Saturno también se produce en la casa 10 con la conjunción de Saturno, el *chandra - lagnapati*, y Venus, el *yogakaraka*, regente de la casa 5 y 10. Esto le confiere gran fama y fortuna.

La energía de Marte es bienvenida en la casa 6, confiriendo determinación, entusiasmo y motivación para lograr la superación personal. Mercurio, el *lagnapati* y también regente de la casa 10, aspectando la casa 10 desde Sagitario en conjunción con Rahu, lo vuelve famoso, sobre todo considerando que Júpiter, el regente del signo que estos *grabas* ocupan, se encuentra exaltado. Mercurio en la casa 4 le otorga inteligencia para alcanzar metas de desarrollo personal. Al mismo tiempo, Saturno aspecta la casa 4 de la conciencia, los sentimientos y la vida interior, y por ende al Sol, regente de la 12, en conjunción con Rahu y Mercurio, el *lagnapati*. La presencia de estos 3 *grabas* y el aspecto que reciben crea una serie de influencias fuertes y diversas que indican una personalidad compleja con un temperamento inquieto y difícil, lo cual se hace más prominente con el aspecto de Marte sobre el *lagna* desde Acuario. Al mismo tiempo, el *gajakesari yoga* y el *raja yoga* formado por Saturno, el regente de la 5 y Venus el de la 9, lo hace muy religioso. La casa 7 a partir del *lagna* y del *chandra-lagna* se encuentra favorablemente dispuesta; en el primer caso con su regente Júpiter exaltado en la 11 y en el segundo la misma Luna aspectando su propio signo en la casa 7, que además cuenta con la presencia de Júpiter. Como resultado de ello, está por cumplir 30 años de casado, algo nada usual en Hollywood. En cuanto a hijos, Saturno, el regente de la casa 5, se encuentra exaltado junto al regente de la casa 9 formando un *raja yoga*, la Luna regente de la casa 11 está ubicada en la misma casa 5, aspectada por Júpiter, el *karaka* de los hijos (exaltado); y desde el *chandra-lagna* Venus, el regente de la casa 5, se encuentra en la 10 formando un *raja yoga* con el *chandra-lagnapati*. Denzel tiene 4 hijos.

Poder político, controversia y escándalo

Rahu		Saturno _r				Ketu	Mercurio Marte Júpiter
Venus				Saturno _r	Navamsa		
Luna			As			Venus	
Júpiter Mercurio Sol Marte			Ketu	Sol	As Rahu		Luna

Richard Nixon
 Whittier Junction, California - EE.UU. - 118O03 34N00
 9 de enero de 1913 - 21:35 h

El caso de Richard Nixon es muy notable, fue la única persona electa dos veces a la presidencia y dos a la vicepresidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Su último mandato terminó antes de tiempo con el famoso escándalo de Watergate, causado por el espionaje perpetrado en las oficinas de sus oponentes, motivo por el cual tuvo que abandonar su cargo presidencial.

Es notoria la fuerza de Saturno, algo muy común en las cartas de grandes líderes, encontrándose este en un signo amigo en el mejor *kendra*, y en un buen *parivartana yoga* con Venus. Este intercambio angular le da un excelente manejo del público y de su imagen pública, además de la habilidad para manejar la política internacional. El Sol, como *lagnapati*, se encuentra fortalecido en un signo amigo y *vargottama*, y participando de un poderoso *raja yoga* en la casa 5, en el que intervienen los mejores *grabas* para su *lagna*: el *yogakaraka* Marte, regente de la casa 4 y 9, y Júpiter, el regente de la 5, lo cual le hizo alcanzar dicha posición de poder y prestigio.

No obstante, esta excelente combinación se ve parcialmente dañada por la presencia de Mercurio, regente de las casas 2 y 11 mostrando que un exceso de ambición (casas *artha* y *kama*) fue la causa de su desgracia. Y la misma naturaleza del *lagna* y la posición del *lagnapati* revelan un fuerte ego que lo llevó a considerar que sus acciones secretas nunca iban a ser descubiertas. Por otro lado, a pesar de encontrarse fortalecido, Saturno es un maléfico natural y, en este caso, también funcional para su *lagna*; por lo tanto su presencia en la casa 10 de la ocupación y la reputación produce vertiginosos ascensos y súbitas caídas, algo que además Saturno naturalmente crea en esta casa, más aún si se encuentra retrógrado.

Otra explicación de la pérdida abrupta de fama y poder se debe a que ese *yoga* benéfico desde el *lagna* se encuentra en la casa 12 de las pérdidas desde el *chandra-lagna*. Allí Mercurio, como regente de las casas 6 y 9, se encuentra afligido no solo por su presencia en la casa 12, sino porque está a menos de un grado de Marte indicando, entre otras cosas, la existencia de poderosos enemigos políticos. Rahu en la casa 8 es una indicación de humillación y censura pública, falta de escrúpulos y asociación con gente que le trae al nativo mala reputación. Esto último muestra que Nixon, debido a sus propias tendencias y destino, se dejó llevar por los consejos de malos asesores. El intercambio de Venus y Saturno señala una esposa un poco fría pero muy práctica, que lo ayudó en el plano financiero y organizativo y que lo apoyó en su carrera política.

Abuso de poder, violencia y odio

	Sol Venus Marte Mercurio		Rahu			Rahu Mercurio	Sol
			Saturno	Navamsa			
Ketu Luna Júpiter		Lagna			As Ketu Marte Venus		

Adolfo Hitler
 Braunau, Austria - 13E02 48N16
 20 de abril de 1889 - 18:30 h

Adolfo Hitler nació bajo Libra *lagna*, un signo característico de líderes sobresalientes. Lo primero que notamos es la presencia de Venus, el *lagnapati*, en el signo guerrero de Aries, afligido por encontrarse en conjunción con el Sol y con un poderoso y maléfico Marte en su propio signo en la casa 7, la casa de las relaciones. Esta conjunción se encuentra aspectada por Saturno desde Cáncer, creando un *yoga* maléfico y agravando la situación de Venus, el *karaka* de las relaciones sentimentales, lo cual le ha creado desequilibrios emocionales y conflictos con las mujeres entre otras cosas. Pero aquí lo más notable es la guerra planetaria entre Marte y el *lagnapati* Venus que ocurre en el signo de fuego de Marte, en la que Venus resulta perdedor por encontrarse unos minutos después de Marte. Esto crea una situación extremadamente negativa debido a que Marte es el *graha* de la guerra y la violencia, un maléfico natural y un *maraka* para Libra, lo cual produce una personalidad cruel y destructiva. Mercurio, el regente de la casa 9 del *dbarma*, se encuentra también sumamente afligido debido a la asociación con este Marte tan maléfico y ganador de la guerra planetaria con Venus. El aspecto de Júpiter sobre las casas 7, 9 y 11 no ayuda debido a su naturaleza de maléfico funcional y enemigo del *lagnapati*, aunque debido a encontrarse en su propio signo y con la Luna, el regente de la casa 10, le permitió por un tiempo ser percibido como alguien carismático y atractivo para su pueblo. El Sol exaltado como un maléfico para el *lagna* Libra produce intolerancia y desprecio por la debilidad humana. Hitler nunca se rindió y de esa manera arrastró a cientos de miles de personas a la muerte. Júpiter en conjunción con la Luna en la casa 3 del coraje aspectando a Rahu en la 9, le creó una visión sobredimensionada de sí mismo que lo llevó a considerar que él y su ejército eran invencibles. El aspecto de este

maléfico Marte, vencedor de la guerra con Venus, sobre Saturno en la casa 10, neutraliza las buenas influencias que este *graha* posee como *yogakaraka* y arruina todo aquello que se encuentra representado en casas tan importantes como la 4 y la 5 (conciencia, sentimientos, hijos, romance, *purva punya* o méritos de la vida previa, etc.), y muestra la mala fama que obtuvo para la posteridad.

Liderazgo político, popularidad, religiosidad y renunciación

	Júpiter			Luna	Asc Ketu	Marte Venus	Sol
			Rahu Luna	Navamsa			
Ketu							Saturno Mercurio
	Saturno	Asc Venus Marte Mercurio	Sol	Júpiter		Rahu	

Mohandas Gandhi
 Porbandar, India - 69E36 21N37
 2 de octubre de 1869 - 7:48 h

En la carta de Gandhi volvemos a encontrar un *lagna* Libra que, como se mencionó antes, es muy común en líderes importantes. En este caso, en el mismo *lagna* se produce un poderoso *raja yoga* al combinarse el *lagnapati* Venus, en su propio signo, con Mercurio, el regente de la casa 9, el mejor *trikona*. Marte allí presente, siendo un *maraka* y debido a su propia naturaleza maléfica, le creó conflictos y dificultades durante la mayor parte de su vida como también su propia muerte. Júpiter en la casa 7, al ser un maléfico funcional para Libra, lo confrontó muchas veces con un público que no siempre lo entendió y finalmente fue asesinado debido a ciertas decisiones que tomó durante su función pública. Su inclinación hacia la renuncia y las austeridades, sobre todo los ayunos prolongados por causas políticas, se pueden ver en la posición de Saturno en la casa 2 de la alimentación, en el signo de Escorpio, cuyo regente Marte se encuentra en el *lagna*. El Sol en la casa 12 lo vuelve idealista y entregado a buenas causas, favoreciendo también la renuncia, algo que demostró al rechazar cargos políticos de manera oficial. Su muerte violenta, como hemos visto,

se le puede atribuir a Marte en el *lagna*, siendo este un maléfico natural que de por sí produce violencia y que en este caso a su vez es un *maraka*. Por otro lado, Venus, que además de ser el *lagnapati* también es el regente de la casa 8 de la muerte, se encuentra en conjunción con Marte. La Luna, que representa el público, en la casa 10 y en su propio signo, le dio fama mundial e imperecedera. Rahu, al asociarse con la Luna fortalecida, aumenta la capacidad de esta en otorgar ese tipo de resultados. A partir del *chandra-lagna*, Júpiter, regente de la casa 9 se encuentra en la casa 10 en un signo amigo presidido por Marte, recibiendo el aspecto del mismo Marte y fortaleciendo así la casa de la fama y la reputación. Aunque esto también indica religiosidad, esta se ve disturbada por los múltiples aspectos que Júpiter recibe desde Libra haciendo que su liderazgo político y nacionalista sea más fuerte que sus tendencias religiosas. También desde el *chandra-lagna* se produce un *raja yoga* en la casa 4, entre Venus, el propio regente de la 4, y el *yogakaraka* Marte.

Acción militar exitosa

Ketu Saturno	Sol Venus Mercurio		
			
Júpiter			As Marte
		Luna	Rahu

Operativo Militar Chavín de Huántar
 Lima, Perú - 77O03 12N06
 22 de abril de 1997 - 15:23 h

En este ejemplo analizaremos una carta que no corresponde al nacimiento de un individuo (carta natal o *Játaka*), sino al momento en el que se llevó a cabo una acción militar exitosa, mostrando así uno de los usos de la astrología electiva o

Muburtha. Veremos las combinaciones planetarias que produjeron un resultado favorable para quienes planearon y ejecutaron dicha acción.

Cuatro meses después de que el grupo guerrillero MRTA tomase la residencia del embajador del Japón en Lima, Perú, un equipo de 140 comandos del ejército peruano, pertenecientes a una unidad secreta ad-hoc, montaron un dramático asalto con el fin de rescatar a los 80 rehenes que allí eran mantenidos en cautiverio. Entre ellos se encontraban embajadores de varios países extranjeros y figuras importantes del gobierno peruano. La operación, que había recibido el nombre de “Chavín de Huántar” en referencia a un sitio arqueológico famoso por sus corredores subterráneos, se inició el 22 de abril de 1997 a las 3:23 pm, y fue considerada un éxito para quienes la organizaron y ejecutaron, debido a que todos los rehenes –con excepción de uno– fueron rescatados sanos y salvos, mientras que todos los guerrilleros fueron abatidos. Esto se realizó utilizando un sistema de túneles que fueron cavados durante la ocupación y que condujeron a los militares hasta el interior de la residencia luego de detonar un explosivo. Analizaremos las configuraciones astrológicas más notables que favorecieron al ejército y, por lo tanto, al Gobierno que ordenó dicha operación:

- La acción se llevó a cabo un martes, el día regido por el planeta de la guerra.
- El *lagna* en ese momento era Leo, el signo del Sol, que representa al rey o gobernante, un signo fijo, *ksbatriya* y de fuego, ideal para emprender este tipo de acción.
- El Sol, el *lagnapati* como también el representante natural del poder, se encuentra exaltado en Aires, y en la casa 9 de la fortuna, la mejor casa del horóscopo. Una de las consideraciones más importantes para alcanzar el éxito en estos casos es justamente la fortaleza del *lagnapati*. En el *shadbala*, el Sol es el planeta más fuerte.
- Marte, el *yogakaraka* y, por lo tanto, el mejor planeta para Leo, está ubicado en el *lagna*, exactamente sobre el grado en el que se encuentra el *lagna*, dándole fuerza a este y, por lo tanto, a cualquier acción que se emprendiese en ese momento, sobre todo considerando que era ejecutada por quienes representaban al Gobierno y el poder, lo cual, como hemos visto, se encontraba reflejado en la misma naturaleza del signo. El *lagna* y Marte se encuentran ambos en la “mortífera” *nakshatra* de Purva Phalguni. En el *shadbala*, Marte es segundo planeta con más fuerza después del Sol, y su moción retrógrada lo vuelve aún más poderoso.
- Marte forma un *parivartana yoga* muy favorable con el Sol, considerando que el intercambio se crea entre el *yogakaraka* y el *lagnapati* siendo ambos amigos.

- El regente de la casa 6 de los enemigos se encuentra en la 8 de la muerte formando un *viparita yoga*.
- Existe un *parivartana yoga* entre Júpiter, regente de la casa 8 de la muerte, con Saturno, regente de la casa 6 de los enemigos.
- Desde la Luna las cosas también son favorables. Venus, el *chandra-lagnapati*, se encuentra en Aries, el signo de Marte y en la casa 7, formando un *raja yoga* con Mercurio, el regente de la casa 9. Desde allí ambos *grahas* aspectan al mismo *chandra-lagna* favoreciéndolo.

Como podemos ver, desde todo punto de vista, el día y el momento elegidos fueron perfectos para llevar a cabo una operación militar de esa naturaleza. Si se hubiese consultado a un astrólogo entendido en estos asuntos, este no hubiese dudado en recomendar el mismo día y la misma hora para llevar a cabo esta acción militar tan arriesgada.

Claro que cada momento, hasta el mejor y más favorable para realizar una determinada acción, siempre tendrá alguna imperfección o aflicción y, por lo tanto, además del éxito general, siempre habrá la posibilidad de que las cosas no salgan del todo perfectas, como en este caso en el que no solo los guerrilleros perdieron la vida sino también uno de los rehenes y dos comandos. También es muy posible, debido a la naturaleza de las posiciones planetarias, incluyendo la de Saturno y Ketu en la casa 8 de los secretos y las cosas ocultas, que el ejército haya recibido órdenes explícitas de ejecutar a los guerrilleros, se rindan estos o no, lo cual, independiente de lo incorrecta que pudo haber sido tal decisión, no cambia las cosas en nuestro análisis, ya que demuestra aún más claramente que todo lo que se había propuesto el liderazgo de turno pudo ser obtenido con éxito gracias al momento astrológico favorable para dicha acción.

Capítulo 25 Compatibilidad astrológica

En esta sección presentamos pautas y fórmulas esenciales sobre relaciones y compatibilidades. Aunque principalmente nos enfocaremos en la relación de pareja hombre/mujer, el estudio también es útil para determinar otro tipo de relaciones como de socios en negocios, compañeros de trabajo, amigos, etc.

Luego de haber estudiado los capítulos anteriores, el lector seguramente ha podido comprobar la complejidad de la interpretación de una carta individual; pero aquí verá que el análisis de una compatibilidad entre dos personas presenta un desafío aún mayor. Y no es para menos, debido a que una de las cosas más importantes en la vida del ser humano son sus relaciones, comenzando por aquella que tiene con su pareja; de ahí la relevancia de este tema.

En los tiempos védicos e incluso hoy día en muchos lugares de la India, ningún matrimonio se llevaría a cabo sin un previo y exhaustivo estudio de la compatibilidad entre los candidatos. En este caso la responsabilidad del astrólogo es muy grande, debido a que una interpretación errónea puede traer graves consecuencias en las vidas de las personas involucradas.

Incluso una gran atracción inicial entre dos personas no garantiza el éxito ni la duración de su relación. La fórmula tan en boga hoy en día de dejarse llevar solo por los sentimientos o de “seguir el corazón”, en muchos casos termina produciendo desengaño y frustración. De ahí la importancia de un estudio astrológico adecuado.

El astrólogo cuenta con herramientas poderosas y exclusivas para guiar a quienes acuden a él y, por lo tanto, posee grandes ventajas en comparación con los psicólogos y consejeros convencionales, pudiendo ofrecer orientación de primera clase en todas las áreas de la vida, incluyendo la del matrimonio y la compatibilidad de la pareja.

Es un hecho que cierto tipo de personas se complementan y ayudan entre sí, y que otras jamás podrían compartir su vida. Un astrólogo competente debe ser capaz de ver esto al analizar las cartas de ambas partes. Si bien, como sabemos, el *karma* es implacable, también tenemos que considerar que es debido al *karma* que alguien recibe la oportunidad de acudir a un buen médico alternativo en el caso de tener una enfermedad que la medicina convencional no puede curar. Es muy difícil que alguien se abandone a la suerte o, en este caso, al *karma*, sin hacer un esfuerzo por curarse de una enfermedad que puede causarle la muerte. Y si bien alguien va a morir de todas maneras si eso está destinado, hemos visto que al mismo tiempo mucha gente se cura de enfermedades mortales siguiendo el tratamiento adecuado. Entonces, es también debido al *karma* que una persona acude a un buen astrólogo para ser guiada en su vida matri-

monial. Por otro lado, existen casos de hombres que pueden ser compatibles con millones de mujeres y viceversa, pero que al mismo tiempo tienen un tipo de *karma* que no les permite disfrutar de una vida matrimonial feliz o que no les da la posibilidad de encontrar una pareja estable.

Aquí el astrólogo debe ser capaz de aconsejar a su cliente de tal manera que este comprenda su situación y la pueda afrontar, sin mostrarle un panorama totalmente negativo cuando, a pesar de que puedan existir aflicciones serias, es posible que luego de varias frustraciones y de años de espera, una persona, luego de “quemar” una buena parte de su mal *karma* marital consiga una pareja con quien compartir su vida. Pero tampoco debe crearle falsas expectativas cuando la carta y los períodos planetarios de una manera clara y categórica no propician esto de ninguna manera.

En el mundo occidental la atracción sexual y ciertas consideraciones prácticas, como la económica, son los factores o requisitos más comunes para que una pareja se una en matrimonio; pero para los espiritualistas es muy importante que su pareja también se encuentre en ese mismo camino. Es muy común que estas personas consulten a un astrólogo védico, por lo que es necesario que este se encuentre bien preparado para aconsejarlas de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones espirituales, incluyendo las que se encuentran relacionadas con el tema de la pareja.

Si bien en este mundo moderno es muy difícil seguir las pautas de sociedades tradicionales como la védica, podemos utilizar los conocimientos de una ciencia como el Jyotish, nacida y practicada en este tipo de cultura, para ayudarnos a tomar decisiones sabias en aquellas áreas fundamentales de nuestra vida. A pesar de las diferencias en términos de tiempo, lugar y circunstancias, las necesidades del ser humano, sobre todo las de relacionarse entre sí y formar una familia, siempre estarán presentes. Por lo tanto esta ciencia puede ser aplicada hoy en día así como lo fue en el pasado para el beneficio del individuo y de la sociedad en general.

Al mismo tiempo, al aplicar este conocimiento con el fin de determinar si dos personas permanecerán casadas toda la vida, debemos tener presente el contexto cultural al cual pertenecen. Por ejemplo, una pareja en India, incluso en nuestros días, es común que permanezca unida hasta la muerte aunque su compatibilidad sea mediocre; mientras que en el mundo occidental lo más probable es que, con esa misma compatibilidad, una pareja se separe a los pocos años de casarse. También es importante considerar la naturaleza de cada individuo, independientemente de la compatibilidad, y estudiar su capacidad de adaptación y de comunicación, su tolerancia, su actitud de servicio, etc., para ver si posee las cualidades necesarias para compartir su vida con otra persona. Como no existe una compatibilidad 100% perfecta, siempre será

necesario el esfuerzo, el sentido del deber, la humildad, la compasión, la tolerancia, la filosofía y el buen humor, entre otras cosas, para que una relación funcione y perdure.

En una pareja ya formada este estudio es útil para encontrar la manera de favorecer el desarrollo de la relación y ubicar las áreas de conflicto con el propósito de trabajar para mejorar la relación. En ningún momento se deben mencionar las influencias negativas de tal manera que puedan causar reacciones contraproducentes como ansiedad o pensamientos de separación.

Existe una serie de elementos para tomar en cuenta a la hora de establecer una compatibilidad. Los diferentes autores clásicos, de acuerdo a sus propias experiencias, les dan prioridad a unos sobre otros.

Como regla general, la pareja se determina por la casa 7 y por el regente de la casa 7 y su ubicación en la carta, primero en la *rashi* y luego en la *navamsha*. La casa 7 muestra también cómo alguien desea ser acompañado, querido y visto por su pareja. Estos deseos también se pueden determinar de acuerdo a la situación del regente de la casa 7 y en base a los aspectos que este y la casa 7 reciben.

También es importante observar cómo se encuentran ubicados y relacionados entre sí los regentes de las casas 7 de ambos, además de evaluar la fuerza que poseen dichos *grahas* y los signos y casas que ocupan.

Para que el análisis sea completo es necesario considerar los mismos principios a partir del *chandra-lagna* y la casa 7 a partir del *chandra-lagna*. La Luna es el *graha* más importante dentro del Jyotish y por lo tanto muchas de las fórmulas para determinar la compatibilidad, sobre todo de la pareja, la toman como factor fundamental, tal como se verá al final de este capítulo en donde el signo y la *nakshatra* lunar constituyen la base de la mayoría de los cálculos.

Ahora bien, no se puede establecer una compatibilidad únicamente considerando la posición de la Luna porque aunque esta es de suma importancia para determinar importantes factores psicológicos y emocionales, al mismo tiempo se deben analizar todas las demás posiciones planetarias que aquí se presentan.

La conexión más importante entre dos cartas es aquella que se establece entre los *lagnas* de ambas personas y entre ciertos *grahas*, comenzando por la Luna. Entre estas conexiones las más prominentes son las de asociación y las de oposición, es decir, la ubicación del *lagna*, la Luna y el Sol de ambos en el mismo signo, y la oposición o relación 1/7 de estos mismos elementos.

Ejemplo de conexiones:

	Luna				Luna		
	Hombre		Sol		Mujer		Lagna
Lagna							
						Sol	

1. Asociación:

- a) La Luna en la carta de ambos se encuentra en Aries.
- b) El *lagna* de ella se encuentra en el mismo signo que el Sol en la carta de él.

2. Oposición:

- a) Los *lagnas* se encuentran a 7 casas el uno del otro.
- b) La Luna en la carta de él se encuentra en oposición al Sol en la de ella.

No todas las conexiones indican buena compatibilidad, algunas propician la unión debido a que producen atracción, pero no necesariamente indican que la relación será exitosa ni duradera. Por ejemplo, a menos que existan otros factores que lo neutralicen, el Sol en la carta de una persona en conjunción o asociación con el Sol en la carta de otra, indica que habrá una competencia y una lucha de egos en la que ninguna de las dos querrá ceder, sobre todo si se trata de signos de fuego. En cambio, la oposición y/o asociación de la Luna con el Sol o de la Luna con el *lagna* es muy favorable porque crea una apreciación mutua.

La Luna en signos opuestos produce atracción (los opuestos se atraen) y ayuda a que la pareja se complemente. Pero, con el tiempo, las diferencias de mentalidad pueden causar malestar y generar conflictos, sobre todo cuando se encuentran en los signos de las luminarias (Cáncer y Leo) con sus contrapartes saturninas (Capricornio y Acuario). Estas posiciones son las más delicadas y las que por lo tanto presentan un gran desafío debido a la enemistad que existe entre sus regentes. Nos referimos a la Luna en la carta de uno en Cáncer y en la del otro en Capricornio, y a la Luna en la de uno en Leo y en la del otro en Acuario.

En estos casos es común que se presente una situación *karmática* que produce el encuentro y la unión acompañados de un fuerte deseo por materializar y perpetuar la relación, pero que luego de un tiempo la vuelve insostenible debido a las diferentes mentalidades y deseos de cada quien.

Para determinar entonces si en estos casos existe una compatibilidad aceptable se deben tomar en cuenta los demás factores de importancia, como por ejemplo la situación de la casa 7 de ambos, la relación Luna/Sol, Luna/*lagna*, Marte/Venus, etc. Si estos factores son positivos las diferencias pueden transformarse en una ventaja en la medida en que cada uno aprecie y valore la perspectiva del otro y se enriquezca de esta, considerando que el signo opuesto contiene ciertas características positivas que se encuentran ausentes en el otro. Por ejemplo, para el sentimental Cáncer es favorable tener al lado un Capricornio práctico que construya la “casa de sus sueños”, y para el práctico Capricornio, la energía maternal y emocional de Cáncer puede hacer su vida menos fría y aburrida.

Otra casa importante para tomar en cuenta es la 8. Si esta casa o su regente se encuentran afligidos y el *lagna* y su regente también presentan problemas esto puede indicar una vida corta. Por otro lado, la presencia de un maléfico como Marte y Saturno en la casa 8 disturba la armonía doméstica y la relación de pareja.

Los cuatro pilares de conexión

Se puede considerar que en la carta astral existen 4 elementos que se vuelven los pilares que establecen y sostienen una relación. Estos son: el *lagna*, la Luna, el Sol y Venus. Cuando dichos pilares se encuentran situados armónicamente entre dos cartas se crea una relación apropiada.

Las conexiones que se establecen a través del *lagna*, la Luna o el Sol, tal como se mencionaron anteriormente, producen atracción y encanto, y hacen que la gente se atraiga y se mantenga unida debido a intereses, gustos e ideales comunes.

Además de estos cuatro pilares, las conexiones que se establecen a través de Rahu y Ketu son muy importantes, y se consideran *karmáticas*, es decir, tienen como propósito unir a la gente para que se cumpla algún designio del destino y cada quien aprenda del otro o experimente algo importante para su beneficio espiritual, lo que por lo general no suele ser placentero para quienes se encuentran buscando la felicidad o la relación ideal en este mundo. Estas conexiones se producen cuando estos dos *grabas* se encuentran asociados, es decir, superpuestos o en los mismos signos y/o casas en ambas cartas, en signos o casas opuestos, o en asociación con uno de los 4 pilares en la otra carta, sobre todo si se trata de la Luna y, en segundo lugar, del *lagna*. De por sí, estas conexiones que producen los nodos no garantizan la durabilidad de la relación, aunque cuando estos se encuentran invertidos, es decir, Rahu en la carta de uno en el mismo signo en el que está Ketu en la carta del otro y viceversa, la pareja se puede complementar muy bien.

Una buena conexión entre Marte y Venus es un factor importante que favorece la atracción física, así como también aquella que Venus tenga en las cartas de ambos, como por ejemplo, la de oposición o la de asociación, las cuales son favorables si el planeta preside buenas casas y está ubicado en un buen signo. De otra manera, estas conexiones producen atracción pero no necesariamente compatibilidad.

Cuando la energía de Marte toca a Venus, es decir, cuando Marte en la carta de uno aspecta o se encuentra en asociación con Venus en la del otro, se produce una fuerte conexión a nivel sensual, creando atracción y la necesidad de contacto físico. Si dicha conexión se encuentra aspectada por maléficos o Rahu interviene, entonces la misma pasión que se produce termina creando excesos y/o conflictos. El aspecto de Júpiter, por otro lado, suaviza las cosas creando una influencia saludable y positiva. También los signos en donde estén ubicados los dos *grahas* y sus respectivas regencias determinan los efectos.

*Por favor, recuerda que mi vida está en tus manos,
y mujer, tenme cerca de tu corazón,
a pesar de que la distancia nos mantenga separados,
después de todo, está escrito en las estrellas...*

Mujer - John Lennon

- En general, es mejor que la casa 7 se encuentre vacía y aspectada por benéficos. Júpiter en la casa 7 le da una estabilidad a la pareja basada en el *dharma*, pero a la vez es probable que los esposos se encuentren forzados a estar juntos por deber si la posición de Júpiter no es del todo favorable; por ejemplo por los hijos.
- Venus en la casa 7 o en conjunción con la Luna en cualquiera de las 12 casas crea una tendencia excesivamente romántica y exigente que no le permite a la persona tolerar a alguien menos que perfecto a su lado. Cuando dicha conjunción se produce en la casa 7 esto se vuelve más prominente.
- Cuando el regente del *lagna* se encuentra en la casa 7, la pareja es extremadamente importante para el nativo, quien debido a eso puede descuidar otras áreas de su vida, como el trabajo, la relación con otras personas, etc.
- La oposición de Venus en las cartas produce atracción y ayuda a establecer una relación, pero luego puede crear conflictos debido a los elementos opuestos que existen en los respectivos signos. Por ejemplo, Venus en Piscis hace a la persona afectuosa y con deseos de relacionarse con alguien que tenga esa misma naturaleza, lo cual será difícil que suceda con alguien que tenga a Venus en Virgo. En este signo Venus confiere cierta frialdad y pragmatismo al individuo, quien manifiesta ese tipo de actitud al relacionarse con su pareja.
- La mejor relación de Venus entre ambas cartas es la posición 5-9. Por ejemplo, Venus en Acuario en una carta y en Géminis en la otra. De esta manera, en las dos cartas Venus se encontrará en signos del mismo elemento, lo cual ayuda en el área afectiva debido a que todos los signos de agua son emotivos, los de fuego emotivos y apasionados y los de tierra un tanto sentimentales y muy prácticos. Como todo lo demás, esto se debe confirmar examinando los aspectos y/o conjunciones en los que Venus se encuentre participando.

Dosbas - Aflicciones

Marte en la casa 7, sin aspectos o conjunciones benéficos, crea fricciones, peleas frecuentes y, en algunos casos, incluso violencia. Por lo general, lo vuelve a uno el objeto de la ira y el abuso de parte de su pareja, a menos que existan factores neutralizantes como el aspecto de un benéfico, especialmente de Júpiter. Cuando Marte ocupa el *lagna*, desde donde aspecta la casa 7, el nativo tiene una naturaleza impulsiva e irascible, y por lo general trata a la pareja con intolerancia, rudeza y, en algunos casos, de manera abusiva. En ambos casos Marte afecta el *lagna* y la casa 7, creando un temperamento fuerte, ya sea en el nativo, en su pareja o en ambos, lo cual arruina la armonía en la vida matrimonial. Por otro lado, como la casa 2

representa específicamente el segundo matrimonio, Marte en la casa 7, además de afectar la vida matrimonial en general, afecta también de manera directa al segundo matrimonio debido al aspecto que desde allí proyecta sobre la casa 2.

Desde la casa 8 Marte aspecta la 2 de la familia y por lo tanto perturba la armonía doméstica.

Las posiciones negativas de Marte para el matrimonio crean una aflicción llamada *Kuja dosha*. Estas se producen en las siguientes casas: 1, 2, 4, 7, 8 y 12.

Estas posiciones existen en un gran porcentaje de cartas, especialmente si las consideramos desde el *lagna* y desde la Luna; lo que significa que la mayoría de la gente sufrirá por ellas. La buena noticia es que existen un número de situaciones que mitigan esta aflicción. Estas son las siguientes:

- La misma aflicción existe en ambas cartas.
- Marte en asociación con o recibiendo el aspecto de Júpiter, cuando este es un benéfico funcional.
- Marte en la casa 2 en Géminis o Virgo.
- En la casa 12 en Tauro o Libra.
- En la casa 4 en Aries o Escorpio.
- En la casa 7 en Capricornio o Cáncer.
- En la casa 8 en Sagitario y Piscis.
- En Acuario o Leo no importa en qué casas se encuentre.
- Si Venus o Júpiter se encuentran en el *lagna*.

Cuando Marte se encuentra en el mismo signo en ambas cartas, es decir “asociado”, o en oposición (relación 1/7), es posible que la unión se precipite y que existan ciertas similitudes en cuanto a la posición de ambos frente a la vida externa, pero esta combinación no garantiza la durabilidad de la relación. Por lo general la relación comienza rápido y también termina rápido debido a la naturaleza un tanto explosiva de la conexión. Cuanto más cerca se encuentre un Marte del otro más difícil es la situación, sobre todo si la distancia es menos de $7\frac{1}{2}$ grados. Un buen aspecto o asociación de Júpiter o Venus puede mitigar esta situación.

Por lo general, un maleficio natural causa problemas de compatibilidad cuando ocupa el mismo signo que el *lagna*, la Luna o Venus en la carta de la otra

parte, a menos que se trate de Marte en relación con Venus, una combinación que como hemos visto es favorable. Cuando en ambas cartas Marte y Saturno ocupan el mismo signo o se encuentran en oposición también representan un desafío para mantener la armonía en la relación.

Las siguientes son algunas consideraciones a tomar en cuenta en el análisis de la situación de pareja en una carta individual:

- Saturno en la casa 7 produce infelicidad en el matrimonio, a menos que se encuentre exaltado, sea el regente del *lagna* o de la casa 7. En estos casos le da estabilidad y durabilidad al matrimonio, pero vuelve al individuo un tanto frío con su pareja y la relación en general no es muy amorosa. Saturno en la casa 8 crea discordia, falta de entendimiento mutuo y carencia de afecto, especialmente si recibe el aspecto de Marte.
- La presencia de maléficós en la casa 4, particularmente de Marte o Rahu, es otro factor que interfiere con la felicidad conyugal debido a la tendencia hacia la insatisfacción que estos maléficós allí crean. Las aflicciones no son tan graves y los problemas que se generen se pueden solucionar si se trata de Saturno y este es el regente del *lagna* o un *yogakaraka*, de Marte en Escorpio o Aries, o de Rahu cuando el regente del signo que ocupa se encuentra bien ubicado.
- Ketu en la casa 7 suele producir atracción y rechazo alternadamente por la pareja. Por otro lado, Rahu causa una atracción obsesiva por la pareja que, por lo general, no es beneficiosa para el nativo a menos que el regente de la 7 se encuentre muy bien ubicado o la casa 7 reciba el aspecto de un Saturno benéfico.
- La conjunción de Mercurio y Saturno en la casa 7 o en el *lagna* produce falta de interés en la vida sexual y en los asuntos románticos, sobre todo en los *dashas* y *bbuktis* de estos *grabas*.
- Debemos considerar que si la casa 7 y Venus se encuentran seriamente afligidos, desde el *lagna* y desde la Luna, y Júpiter no interviene para ayudar con un aspecto favorable, es muy difícil que la persona pueda encontrar felicidad en la vida matrimonial. En algunos casos estas aflicciones hasta cierto punto se pueden neutralizar si en la carta de la pareja se presenta una situación similar. Si bien esto no garantiza una relación feliz o duradera, la persona puede al menos vivir con su pareja por un tiempo y satisfacer la necesidad de tener una familia. Por otro lado, existen aflicciones extremas que no permiten que en esta vida el nativo consiga permanecer el tiempo suficiente en una relación como para poder formar una familia.

Rahu Saturno			
	Matrimonio tardío		
Venus			Luna
Mercurio	Sol		As Ketu Marte Júpiter

Esta es la carta de una mujer que recién pudo casarse después de los 43 años a pesar de haber deseado hacerlo desde su juventud. Las siguientes son las posiciones planetarias que indican el porqué de su situación:

- Marte, como maléfico natural y funcional para Virgo (regente de la casa 3 y 8), se encuentra en el *lagna* en conjunción con Ketu aspectando la casa 7. Esto no afecta únicamente su casa 7 sino que también la hace impulsiva y con un temperamento difícil como para tener éxito en conseguir pareja y mantener una relación.
- Júpiter, el regente de la casa 7, se encuentra en conjunción con Marte y Ketu recibiendo el aspecto de Saturno. Es decir, se encuentra con dos maléficos y recibiendo el aspecto de un tercero. Por ello, su influencia benéfica sobre el *lagna* y la casa 7 se ve minimizada.
- Desde el *chandra-lagna*, el regente de la casa 7, Saturno, se encuentra en la maléfica casa 8 en conjunción con Rahu y aspectado por Marte. El aspecto de Júpiter es bueno pero no suficiente como para contrarrestar la aflicción.

En esta carta existen entonces suficientes aflicciones serias sobre el *lagna*, la casa 7 a partir del *lagna*, y la casa 7 a partir de la Luna, que no le han permitido casarse hasta una edad avanzada.

Otra consideración importante es que durante 25 años ella pasó por los *mahadashas* de Marte y Rahu, ambos afligiendo la casa 7. Recién en el *mahadasha* de Júpiter, que comenzó a sus 43 años, y luego de haber “quemado” su *karma* matrimonial negativo, le fue posible casarse. Júpiter, es el regente de la casa 7 y está aspectando a Venus, el cual se encuentra libre de aflicciones en la favorable casa 5.

Sistema de compatibilidad basado en los 12 *Kutas*

En este sistema de compatibilidad, basado en la posición de la Luna y sobre todo en la *nakshatra* que ella ocupa, se toman en cuenta 12 factores llamados *kutas*: (1) *Dina*, (2) *Gana*, (3) *Mahendra*, (4) *Stri Dirgha*, (5) *Yoni*, (6) *Rashi*, (7) *Rasyadbipathi*, (8) *Vasya*, (9) *Rajju*, (10) *Vedha*, (11) *Varna*, y (12) *Nadi*.

Esta sección está basada en un trabajo realizado por el famoso astrólogo B.V. Raman, el cual fue publicado en su libro “Muhurtha”, material de referencia muy útil para los practicantes de Jyotish en todo el mundo.

Aunque se trata de un sistema tradicional y de mucha utilidad, este no debe ser aplicado independientemente de los demás factores y fórmulas importantes que se están presentando. Hoy en día muchos astrólogos calculan un porcentaje basándose exclusivamente en los números que aparecen en la tabla al final de esta sección y concluyen que ese es el porcentaje de compatibilidad que tiene la pareja. Luego, de manera irresponsable entregan esta información como si fuera perfecta y completa en sí misma. Si bien estas fórmulas son genuinas, no necesariamente el número final que resulta de ellas refleja el porcentaje de compatibilidad. Para ello se deben tomar en cuenta una serie de cosas, comenzando por un análisis completo de ambas cartas, la situación de la casa 7 de ambos y la relación que existe entre sus regentes, así como la relación entre los *lagnas* y entre las posiciones de la Luna, el Sol, Venus y Marte en ambas cartas.

Para ilustrar cómo se aplican estas fórmulas tomaremos como ejemplo las cartas de un hombre y una mujer nacidos en Mrigashira y Shatabisha respectivamente. Digamos que previamente ya se ha considerado la situación de las casas 7 y 8, y las demás posiciones importantes.

1. *Dina Kuta* - La *nakshatra* del hombre debe ser la número 1 (la misma), 2, 4, 6 u 8 a partir de la *nakshatra* de la mujer. Si el número es 9 o mayor se divide entre 9 y se trabaja con el remanente. Por ejemplo, si la *nakshatra* del hombre es la número 12 a partir de la de la mujer, se divide 12 entre 9, que es igual a 1, quedando un remanente de 3, lo cual significa que este *kuta* no produce ningún puntaje. Si el número es 15 el resultado de la división es 1 y el remanente es 6, lo cual significa que los 3 puntos que aporta este *kuta* se suman al resultado final.

2. *Gana Kuta* - Este es un indicador importante de la personalidad y el temperamento de la pareja. No se busca necesariamente que los temperamentos sean iguales sino que sean armoniosos y complementarios. Astrológicamente se reconocen tres *ganas*: *deva* (divino), *manushya* (humano) y *rakshasa* (demoníaco). *Deva* representa la piedad, la bondad de carácter y la naturaleza caritativa. *Manushya* es una combinación de estas cualidades y las del tercer *gana*, mientras que *rakshasa* sugiere un carácter dominante, obstinado y en algunos casos violento. Una persona idealmente debe casarse con alguien que pertenece a su misma categoría.

Nakshatras Deva: Ashwini, Mrigashira, Punarvasu, Pushyami, Hasta, Swati, Anuradha, Shrivana y Revati.

Nakshatras Manushya: Bharani, Rohini, Aridra, Purva Phalguni, Uttara Phalguni, Purva Ashada, Uttara Ashada, Purva Bhadra y Uttara Bhadra.

Nakshatras Rakshasa: Kritika, Ashlesha, Magha, Chitra, Vishaka, Jyestha, Mula, Dhanishta y Shatabhisha.

Un hombre *deva* no combina bien con una mujer *manushya*, y un hombre *manushya* o *deva* no combina bien con una mujer *rakshasa* a menos que existan otros factores muy favorables. Sin embargo, la unión entre un hombre *manushya* y una mujer *deva* o de un hombre *rakshasa* y una mujer *deva* o *manushya* es aceptable. Si la unión se realiza entre *ganas* desfavorables existe la gran posibilidad de que regularmente existan peleas y falta de armonía. El número de unidades benéficas que otorga esta compatibilidad es 6.

En nuestro ejemplo: Mrigashira es una *nakshatra deva gana*, mientras que Shatabhisha es *rakshasa*. Por lo tanto, el *gana kuta* aquí no se presenta.

Pero si la *nakshatra* de la mujer está a más de 14 *nakshatras* de la del hombre el daño causado por la ausencia de este *gana* se ve minimizado.

3. Mabendra - El resultado de este *kuta* se produce cuando la *nakshatra* del hombre, contando a partir de la de la mujer, se encuentra en los siguientes lugares: 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 y 25. Esto promueve el bienestar e incrementa la longevidad.

Mrigashira, la *nakshatra* del hombre, se encuentra en el lugar número 9 desde Shatabhisha, la de la mujer, y por lo tanto el resultado es negativo.

4. Stri Dirgha - Contando a partir de la *nakshatra* de la mujer, la *nakshatra* del hombre debe estar a 9 o más *nakshatras* de distancia, o al menos a 7.

Excepciones: Esta consideración puede ser ignorada si se obtiene *Rashi Kuta* y *Graba Maitri*.

Mrigashira esta a 9 constelaciones de Shatabhisha, y por lo tanto la compatibilidad de *Stri Dirgha* aquí si está presente.

5. Yoni Kuta - *Yoni* significa órgano sexual y *Yoni kuta* se refiere a compatibilidad sexual. Por ejemplo, la naturaleza sexual de una persona nacida en Chitra se dice que es como la de un tigre. Idealmente, el hombre debe pertenecer a una *nakshatra* masculina y la mujer a una femenina, de lo contrario ambos deben ser femeninos. No es bueno que la de ella sea masculina y la de él femenina, ni que la de ambos sea masculina, debido a que esto creará desacuerdos y falta de compatibilidad. Es bueno que la de ambos sea neutral, como también que una sea neutral y la otra femenina.

<i>Nakshatra</i>	Género	Animal/Yoni
Ashwini	Masculino	Caballo
Bharani	Femenino	Elefante
Krittika	Femenino	Oveja
Rohini	Femenino	Serpiente
Mrigashira	Neutro	Serpiente
Aridra	Femenino	Perro
Punarvasu	Masculino	Gato
Pushyami	Masculino	Oveja
Ashlesha	Femenino	Gato
Magha	Femenino	Rata
Purva Phalguni	Femenino	Rata
Uttara Phalguni	Femenino	Vaca
Hasta	Masculino	Búfalo
Chitra	Femenino	Mona
Swati	Femenino	Búfalo
Vishaka	Femenino	León
Anuradha	Masculino	Leona
Jyestha	Femenino	Mangosta
Mula	Neutro	Perro
Purva Ashada	Femenino	Mono
Uttara Ashada	Femenino	Mangosta
Shravana	Masculino	Mono
Dhanishta	Femenino	León
Shatabisha	Neutro	Caballo
Purva Bhadra	Masculino	León
Uttara Bhadra	Masculino	Vaca
Revati	Femenino	Elefante

Un matrimonio entre personas cuyas *nakshatras* pertenecen al mismo tipo de *yonis* y en el orden sexual correcto, se dice que crea felicidad, armonía y buena progeñe. El número de unidades del *yonis kuta* es 4.

Los siguientes pares son hostiles entre sí y por lo tanto deben ser evitados: vaca y tigre, elefante y león, caballo y búfalo, perro y liebre, serpiente y mangosta, mono y cabra, gato y rata.

La siguiente tabla contiene las puntuaciones que obtienen los diferentes pares de *yonis*. Se requieren al menos 2 puntos para que exista un mínimo de compatibilidad en este *kuta*.

Animal/Yoni	Caballo	Elefante	Oveja	Serpiente	Perro	Gato	Rata	Vaca	Búfalo	Tigre	Liebre	Mono	Mangosta	León
Caballo	4	2	2	3	2	2	2	1	0	1	3	3	2	1
Elefante	2	4	3	3	2	2	2	2	3	1	2	3	2	0
Oveja	2	3	4	2	1	2	1	3	3	1	2	0	3	1
Serpiente	3	3	2	4	2	1	1	1	1	2	2	2	0	2
Perro	2	2	1	2	4	2	1	2	2	1	0	2	1	1
Gato	2	2	2	1	2	4	0	2	2	1	3	3	2	1
Rata	2	2	1	1	1	0	4	2	2	2	2	2	1	2
Vaca	1	2	3	1	2	2	2	4	3	0	3	2	2	1
Búfalo	0	3	3	1	2	2	2	3	4	1	2	2	2	1
Tigre	1	1	1	2	1	1	2	0	1	4	1	1	2	1
Liebre	1	2	2	2	0	3	2	3	2	1	4	2	2	1
Mono	3	3	0	2	2	3	2	2	2	1	2	4	3	2
Mangosta	2	2	3	0	1	2	1	2	2	2	2	3	4	2
León	1	0	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	2	4

6. *Rasbi Kuta* - Si el *rasbi* o signo lunar del hombre está en la casa 2 a partir del de la mujer, y por lo tanto el de la mujer en la casa 12 a partir del *rasbi* del hombre, se producen malos resultados. Lo contrario, es decir, el *rasbi* de la mujer en la casa 2 a partir del *rasbi* del hombre y el del hombre en la casa 12 a partir del de la mujer, le confiere longevidad a la pareja.

El *rasbi* del hombre a 3 casas del de la mujer produce sufrimiento. Lo contrario confiere felicidad a ambos.

El *rasbi* del hombre a 4 casas del de la mujer produce pobreza, lo contrario abundancia.

El *rasbi* del hombre a 5 casas del de la mujer produce infelicidad, y lo contrario disfrute y prosperidad.

Si el *rasbi* de ambos se encuentra en la 7 del otro produce riqueza, disfrute y prosperidad (salvo excepciones que se discutirán más adelante).

Si el *rasbi* del hombre se encuentra a 6 casas a partir del *rasbi* de la mujer existe cierto riesgo de pérdida de hijos, pero si el *rasbi* de ella se encuentra a 6 casas a partir del *rasbi* de él tendrán buena progenie. El número de unidades para *rasbi kuta* es 7.

Excepción: Cuando ambos *rashis* lunares tienen el mismo *graba* regente o si los regentes de ambos *rashis* son amigos, se cancela la inauspiciosa disposición de los *rashis*.

7. *Rasyadhipathi o Graba Maitram* - Este es el *kuta* más importante debido a que establece la disposición psicológica de la pareja. Las cualidades de las partes y su afecto mutuo son, sin lugar a duda, de vital importancia para su felicidad. Considerar la amistad planetaria, *graba maitram*, entre los regentes de los respectivos *rashis* lunares es muy importante. Las relaciones planetarias se encuentran en una tabla en el capítulo 11.

No es necesario tomar en cuenta las relaciones temporales de los *grabas*. Cuando los regentes de los *rashis* de la pareja son amigos, se obtiene el puntaje completo. Cuando uno de ellos es amigo y el otro es neutral todavía es bueno, cuando ambos son neutrales es ordinario, y si ambos son enemigos el *rasbi kuta* no existe.

Excepción - la falta de amistad entre los regentes de los *rashis* se puede compensar si existe amistad entre los regentes de los signos donde se encuentra la Luna en los respectivos *navamsbas*. Los *rashis* en posición 1-7, es decir, en oposición, compensan en alguna medida dicha ausencia, aunque en menor grado cuando se trata de Cáncer - Capricornio, y Leo - Acuario. El número de unidades para este *kuta* es 5.

8. *Vasya Kuta* - Este *kuta* es importante porque señala el grado de control o de sumisión que uno de los componentes de la pareja va a tener en relación con el

otro. Para Aries: Leo y Escorpio son sumisos; para Tauro: Cáncer y Libra; para Géminis: Virgo; para Cáncer: Escorpio y Sagitario; para Leo: Libra; para Virgo: Piscis y Géminis; para Libra: Capricornio y Virgo; para Escorpio: Cáncer; para Sagitario: Piscis; para Capricornio: Aries y Acuario; para Acuario: Aries; y para Piscis: Capricornio. La unidad de esta compatibilidad es 2.

9. Rajju - Esto indica la fuerza o duración de la vida matrimonial y por lo tanto amerita una especial atención. Las 27 nakshatras han sido agrupadas en 5 diferentes tipos de *rajju*.

Sirorajju - Dhanishta, Chitra y Mrigashira.

Kantarajju - Rohini, Aridra, Hasta, Swati, Shravana, y Shatabhisha

Katirajju - Bharani, Pushyami, Purvaphalguni, Anuradha, Purva Ashada y Uttara Bhadra.

Nabhi o Udararajju - Krittika, Punarvasu, Uttara Phalguni, Vishaka, Uttara Ashada y Purva Bhadra.

Padarajju - Ashwini, Ashlesha, Magha, Jyeshtha, Mula y Revati.

Las *nakshatras* de la pareja no deben pertenecer al mismo tipo de *rajju*. Si ambos se encuentran en:

Sira (cabeza) pone en riesgo la vida del esposo.

Kantha (cuello) pone en riesgo la vida de la esposa.

Kati (pecho) puede resultar en pobreza.

Udara (estómago) pone en riesgo la vida de uno de los hijos.

Pada (pies) a la pareja le cuesta establecerse en un sitio permanente.

10. Vedha - En este caso el término significa aflicción. Ciertas *nakshatras* son capaces de afectar negativamente a otras situadas a determinada distancia de ellas. Por ejemplo, Ashwini causa *vedha* a la *nakshatra* número 18 a partir de ella, que es Jyeshtha y Bharani a la 16, Anuradha.

Los siguientes pares de *nakshatras* se afectan mutuamente y, por lo tanto, no se recomienda dicha combinación a menos que existan otros factores que neutralicen la aflicción:

Ashwini y Jyeshtha; Bharani y Anuradha; Krittika y Vishaka; Rohini y Swati; Aridra y Shravana; Punarvasu y Uttara Ashada; Pushyami y Purva Ashada; Ashlesha y Mula; Magha y Revati; Purva Phalguni y Uttara Bhadra; Uttara Phalguni y Purva Bhadra; Hasta y Shatabhisha, Mrigashira y Dhanishta.

11. Varna - Se refiere al grado de desarrollo de la conciencia. Piscis, Escorpio y Cáncer representan el desarrollo más elevado, *brahmana*; Aries, Leo y Sagitario indican el segundo grado o *kshatriya*; Géminis, Libra y Acuario el tercero o *vaisyas*; mientras que Tauro, Virgo y Capricornio indican el cuarto grado, *shudra*. No se recomienda que la mujer pertenezca a un signo lunar que indique un grado más elevado que el del hombre. Lo opuesto, o una pareja que pertenezca al mismo *varna*, se considera propicio. Esta unidad tiene un puntaje de 1.

12. Nadi Kuta - Se considerada un *kuta* muy importante y significativo. En lenguaje astrológico *nadi* significa energía o pulso nervioso, e indica factores psicológicos. Corresponde a los tres *doshas* del Ayurveda: *vata*, *pitta* y *kapha*. No es bueno que las *naksbatras* del hombre y de la mujer pertenezcan al mismo *nadi*. La ausencia de *nadi kuta* puede ser ignorada en las siguientes situaciones: (a) *rashi* y *rajju kuta* están presentes (b) el mismo *graha* es el regente de ambos *rashis* (c) los regentes de ambos *rashis* son amigos. Si las *naksbatras* pertenecen a diferentes grupos la compatibilidad es positiva, pero sobre todo debe evitarse que ambas pertenezcan a *pitta*. El puntaje para este *kuta* es 8.

<i>Vata</i>	<i>Pitta</i>	<i>Kapha</i>
Ashwini	Bharani	Krittika
Aridra	Mrigashira	Rohini
Punarvasu	Pushyami	Ashlesha
Uttara Phalguni	Purva Phalguni	Magha
Hasta	Chitra	Swati
Jyestha	Anuradha	Vishaka
Mula	Purva Ashada	Uttara Ashada
Shatabhisha	Danishtha	Shravana
Purva Bhadra	Uttara Bhadra	Revati

Consideraciones especiales y excepciones

Las siguientes son algunas excepciones que se pueden presentar si la pareja tiene el mismo *rashi*, la misma *naksbatra* y la ausencia de ciertos *kutas*:

1. La ausencia de *Stri Dirga* puede ser ignorada si están presentes *Rashi Kuta* y *Graba Maitram*.

2. *Graba Maitram* es el elemento para tener más en cuenta, pero aunque no esté presente, si los *rashis* se encuentran en signos opuestos uno del otro esta ausencia de compatibilidad queda neutralizada en alguna medida.

3. La ausencia de *Rajju Kuta* no debe ser considerada si *Graba Maitram*, *Rashi*, *Dina* y *Mabendra* están presentes.

4. La falta de *Nadi Kuta* puede ser ignorada en las siguientes situaciones:

(a) Que estén presentes *Rashi* y *Rajju Kuta*, (b) Que el mismo *graba* sea el regente de ambos *Rashis*, (c) Que los regentes de ambos *rashis* sean amigos.

5. En los casos en que los *rashis* y/o los *naksbatras* son los mismos, se deben analizar los siguientes factores:

El mismo *rashi* lunar - el mismo *rashi* puede ser positivo si las *naksbatras* de ambos son diferentes, pero la *naksbatra* del hombre debe preceder a la de la mujer.

La misma *naksbatra* - se considera aceptable en el caso de las siguientes *naksbatras*: Rohini, Aridra, Magha, Hasta, Vishakha, Shravana, Uttara Bhadra y Revati. Si se trata de Ashwini, Krittika, Mrigashira, Punarvasu, Pushyami, Purva Phalguni, Uttara Phalguni, Chitra, Anuradha, Purva Ashadha y Uttara Ashadha, el resultado es regular. Por otro lado, Bharani, Aslesha, Swati, Jyeshtha, Mula, Dhanishta, Shatabhisha y Purva Bhadra no son recomendadas.

Ashta Kuta - Luego de considerar por separado Mahendra, Vedha, Rajju y Stri Dirga, cada uno de los cuales es importante por sí mismo, se calcula y aplica el *ashta kuta*, o la suma del puntaje de los otros 8 *kutas*, para llegar a un número final, el cual puede variar entre 3 y 36.

<i>Nadi</i> 8	<i>Yoni</i> 4
<i>Rashi</i> 7	<i>Dina</i> 3
<i>Gana</i> 6	<i>Vasya</i> 2
<i>Graba Maitram</i> 5	<i>Varna</i> 1

Ese número final nos dará un porcentaje que podremos considerar como una de las fórmulas dentro del análisis completo de la compatibilidad; es decir, tomando en cuenta los 4 *kutas* restantes y, por supuesto, todas las demás combinaciones o conexiones importantes que se explicaron en este capítulo.

En la siguiente tabla se muestra el puntaje del *ashta kuta* que cada una de las *naksbatras* obtiene con las demás.

- 3 a 17: por debajo del promedio
- 18 a 22: regular
- 23 a 26: favorable
- 27 a 32: muy favorable
- 33 a 36: excelente

Hombre Mujer		Aries			Tauro			Géminis			Cáncer			Leo		
		Ashwini	Bharani	Krittika	Krittika	Rohini	Mrigashira	Mrigashira	Aridra	Punarvasu	Punarvasu	Pushyami	Ashlesha	Magha	Purva Phalguni	Uttara Phalguni
Aries	Ashwini	28	33	27	17	23	22	25	16	17	22	30	27	20	24	14
	Bharani	33	28	33	18	26	14	17	25	25	30	22	24	19	17	24
	Krittika	26	28	28	18	10	16	19	19	19	24	26	22	15	10	20
Tauro	Krittika	19	19	19	28	18	26	17	17	17	21	23	19	19	21	22
	Rohini	23	23	11	20	28	30	26	23	22	26	27	12	10	24	27
	Mrigashira	23	14	18	27	35	28	18	23	22	26	19	21	19	15	24
Géminis	Mrigashira	28	17	21	19	26	19	28	33	31	18	11	13	22	18	27
	Aridra	18	16	21	19	24	25	34	28	25	12	20	12	21	27	20
	Punarvasu	18	25	21	19	22	23	31	24	28	14	21	15	21	25	19
Cáncer	Punarvasu	21	28	24	21	24	25	17	10	13	28	34	28	16	20	14
	Pushyami	29	20	26	23	25	18	10	18	24	34	28	29	18	14	23
	Ashlesha	25	23	21	18	11	19	11	11	13	27	28	28	15	15	17
Leo	Magha	19	19	15	16	9	17	20	20	19	16	18	16	28	30	26
	Purva Phalguni	25	17	19	20	23	15	18	26	25	22	16	10	30	28	34
	Uttara Phalguni	15	25	20	21	26	24	27	29	17	14	23	18	26	34	28
Virgo	Uttara Phalguni	11	21	16	20	25	24	31	21	23	17	20	20	15	23	17
	Hasta	11	18	16	20	23	24	32	18	23	18	26	21	16	20	15
	Chitra	12	4	18	23	18	10	18	22	24	21	11	25	20	6	13
Libra	Chitra	22	14	28	23	18	10	12	20	18	19	11	25	24	10	17
	Swati	20	28	16	11	14	24	26	26	27	27	20	13	12	24	25
	Vishaka	21	22	20	15	9	17	18	20	20	20	20	17	16	18	17
Escorpio	Vishaka	16	16	14	19	13	21	11	12	12	18	18	14	24	22	21
	Anuradha	23	14	18	23	27	20	10	15	19	25	17	20	24	20	28
	Jyeshtha	10	17	23	28	22	29	12	2	4	9	19	25	31	23	15
Sagitario	Mula	11	19	25	19	12	12	21	14	12	7	17	23	24	18	9
	Purva Ashada	25	17	19	14	18	10	19	26	27	22	14	16	19	17	25
	Uttara Ashada	24	25	11	6	10	16	25	26	26	22	22	8	8	24	25
Capricornio	Uttara Ashada	27	28	14	12	16	22	19	24	21	28	28	14	4	20	21
	Shravana	28	27	14	12	17	26	23	19	21	28	28	14	5	18	20
	Dhanishta	20	11	26	23	19	11	18	16	14	23	13	27	18	4	10
Acuario	Dhanishta	19	10	25	30	25	17	11	18	17	12	4	18	24	10	18
	Shatabhisha	14	20	26	31	25	26	20	12	12	6	13	19	25	19	11
	Purva Bhadra	17	24	19	24	30	30	23	17	17	11	19	12	18	26	16
Piscis	Purva Bhadra	11	21	16	19	25	25	24	17	17	17	25	17	16	22	14
	Uttara Bhadra	23	25	18	21	26	18	17	25	26	26	19	20	17	25	25
	Revati	25	23	10	13	17	26	25	24	25	24	26	13	12	22	22

Virgo			Libra			Escorpio			Sagitario			Capricornio			Acuario			Piscis		
Uttara Phalguni	Hasta	Chitra	Chitra	Swati	Vishaka	Vishaka	Anuradha	Jyeshtha	Mula	Purva Ashada	Uttara Ashada	Uttara Ashada	Shravana	Dhanishtha	Dhanishtha	Shatabhisha	Purva Bhadra	Purva Bhadra	Uttara Bhadra	Revati
9	10	12	22	28	22	18	24	13	12	24	23	25	26	20	19	14	15	14	23	26
19	18	3	13	28	21	18	17	19	19	17	25	27	28	10	9	19	23	22	4	25
15	14	17	27	14	19	16	19	25	25	19	11	13	13	25	24	25	18	17	14	10
20	18	23	22	9	14	21	24	30	22	15	7	12	10	24	29	30	23	20	22	13
25	25	18	17	15	8	14	29	23	13	19	11	16	18	19	24	24	29	26	27	19
23	25	11	10	9	17	23	21	24	14	10	16	21	26	12	17	26	28	25	18	27
31	34	20	13	27	19	13	13	14	23	19	23	19	24	10	12	21	22	24	17	26
24	24	27	20	27	20	13	19	5	15	28	27	21	22	17	19	12	17	18	26	26
23	24	26	19	27	21	14	20	6	14	27	27	21	22	16	18	13	16	17	26	26
16	17	19	19	26	20	19	25	10	7	20	20	16	27	21	12	5	9	18	25	24
15	25	11	11	25	20	19	17	20	17	12	20	26	27	13	4	13	17	26	18	26
19	19	24	24	11	16	14	19	25	22	15	7	13	13	26	17	18	11	17	20	12
14	14	19	23	10	15	24	24	32	24	19	8	3	4	17	21	24	17	17	18	12
24	20	5	9	24	17	23	22	24	20	17	24	19	18	5	9	18	23	23	16	24
26	25	12	16	25	16	22	30	16	9	25	25	20	20	11	17	18	11	15	26	24
28	27	24	16	25	16	18	28	12	14	29	29	24	24	15	16	9	14	17	28	26
26	28	28	29	26	18	20	26	13	15	27	23	23	24	18	19	10	13	15	26	24
24	27	28	19	19	25	27	11	25	27	13	21	15	17	15	16	24	16	19	10	19
27	20	20	29	27	33	22	6	20	27	13	21	23	25	23	18	26	18	12	3	12
25	27	21	28	28	20	9	21	15	23	27	19	21	22	26	21	22	25	18	19	11
17	18	26	33	19	28	16	16	21	27	13	13	15	15	29	24	26	20	13	12	4
17	18	26	21	7	15	28	27	31	21	15	7	11	11	25	24	25	19	19	18	9
24	25	11	6	20	16	28	28	31	15	13	21	25	26	12	11	20	24	24	17	26
11	11	24	19	14	10	31	30	28	14	16	16	20	20	25	24	17	10	9	20	20
13	13	26	26	21	26	22	16	16	28	28	13	13	14	19	28	21	14	16	24	26
28	27	12	12	27	20	16	15	17	27	28	34	22	22	5	14	23	28	20	22	30
28	28	20	20	19	12	18	23	17	25	35	28	16	15	13	22	23	28	20	30	22
24	24	15	22	31	14	12	27	21	14	24	17	28	27	25	15	16	21	29	30	22
23	24	17	24	21	14	12	27	21	14	22	15	26	28	27	17	17	20	28	29	23
15	17	15	29	24	28	26	12	26	20	6	14	25	27	28	17	23	17	24	15	22
17	19	15	18	20	24	25	11	25	20	15	23	16	18	18	28	33	27	16	6	13
10	10	25	20	21	26	26	20	18	22	24	24	17	17	24	33	28	29	8	24	15
15	15	17	18	26	20	20	25	11	15	29	29	22	22	27	27	19	28	16	22	19
16	16	18	11	18	12	19	25	9	14	28	28	28	28	24	15	7	15	28	33	30
27	26	9	2	19	11	18	18	23	23	21	29	29	29	14	5	24	21	33	28	33
24	25	19	12	10	4	10	20	21	26	28	20	23	21	22	13	15	17	29	33	28

Ejemplos de compatibilidad matrimonial

En este ejemplo presentamos las cartas de una pareja que se encuentra casada por casi 35 años. A pesar de que han pasado por diferentes etapas de su relación y han tenido los problemas típicos de la mayoría de las parejas, debido al grado de compatibilidad que existe entre ellos se han mantenido juntos complementándose y ayudándose entre sí, incluso en momentos muy difíciles de sus vidas.

Venus	Sol	Júpiter Mercurio Saturno	Marte		Júpiter	Venus Sol	As Mercurio
As Ketu	Hombre			Luna Rahu	Mujer		
			Rahu				Ketu
	Luna					Marte	Saturno

- Rahu y Ketu se encuentran en una relación 1-7 intercambiando signos. En la carta de ella están en Acuario/Leo y en la de él en Leo/Acuario. Esto indica un tipo de conexión muy fuerte que muy probablemente proviene de la vida anterior. Este intercambio ayuda a que ambos se complementen y ayuden entre sí.
- Los *lagnas* se encuentran en una relación 1-5, lo cual es favorable, y en signos de aire, lo que muestra que ambos tienen inclinaciones intelectuales parecidas.
- La Luna en la carta de ella se encuentra en Acuario, sobre el *lagna* de él, indicando también una conexión y una perspectiva de las cosas similar.
- La Luna en la carta de ella se encuentra en la casa 4 a partir del *chandra-lagna* de él, lo que muestra sentimientos de afecto de ella hacia él.
- Saturno está en una relación 5-9, siendo el regente del *lagna* de él y de la Luna de ella.
- La Luna en la carta de él y el Sol de ella se encuentran en oposición o relación 1-7, uno de los factores más favorables de compatibilidad. Además, en este caso, el Venus en la carta de ella se encuentra en conjunción con el Sol y, por

lo tanto, en oposición a la Luna en la carta de él, lo cual también constituye un factor de atracción y apreciación muy importante.

- El Sol, regente de la casa 7 a partir de la Luna en la carta de ella, se encuentra exaltado en la carta de él, lo cual es favorable e indica una mejor compatibilidad aún en la etapa adulta de sus vidas. Recordemos que la influencia de la Luna y de todo lo relacionado con ella, cobra más importancia a partir de la segunda mitad de la vida.
- El Sol en la carta de ella en Tauro está conjunción con Venus, que es el *yogakaraka* en la carta de él. Además, el Sol de ella está en la casa 7 a partir del *chandra-lagna* de él. Todos estos son elementos que contribuyen a que la relación prospere.

Sin embargo, los factores determinantes en este ejemplo son: la Luna en la carta de ella en el *lagna* de él, la oposición de la Luna en la carta de él y el Sol en la de ella, y la relación entre Rahu y Ketu que intercambian signos. Estos factores son tan significativos que a pesar de que los regentes de los signos lunares no son amigos, lo cual genera discusiones frecuentes entre ellos, esto no llega a deteriorar la relación. Además, los regentes de los *lagnas* si son amigos y eso neutraliza lo anterior.

Cabe destacar que él se casó, teniendo éxito en esta relación, luego de haberse divorciado de una anterior esposa, con lo cual “purgó” una buena parte de las influencias negativas en cuanto al matrimonio que existen en su carta; de las cuales, la presencia de Rahu en Leo en la casa 7 es la más seria.

	Luna Marte Ketu			Rahu Saturno	As Sol Venus	Mercurio Marte	
Mercurio Sol Venus	Hombre			Mujer			
	Saturno	Rahu	As Júpiter			Luna	Ketu Júpiter

Este segundo ejemplo corresponde a unos esposos que llevan más de 25 años de casados y, si bien también han pasado por ciertas épocas difíciles, hasta ahora se mantienen unidos y trabajando por el bienestar de su familia.

- La Luna en la carta de él se encuentra ubicada en Aries, donde ella, además del *lagna*, tiene al Sol y a Venus, lo cual no solo establece una gran conexión sino también buena comprensión y atracción mutua.
- La Luna se encuentra en Libra en la carta de ella en oposición a la Luna en Aries en la carta de él. La presencia del Sol en Aries en la carta de ella agrega un elemento positivo a dicha oposición lunar, en la cual, los regentes de ambos signos, Marte y Venus, no son enemigos (como en la mayoría de los casos de signos opuestos) sino neutrales.
- Ambos tienen la conjunción de Venus con el Sol.
- Ambos tienen a Júpiter en Virgo. El de ella se encuentra en el *lagna* de él. Allí también está el eje Ketu-Rahu de ella estableciendo una conexión que es beneficiada por el mismo Júpiter, que en el caso de ella preside la favorable casa 9.
- Marte, el regente de la casa 7 a partir de la Luna en la carta de ella está en la maléfica casa 8. Esta mala ubicación queda neutralizada parcialmente por el aspecto de Júpiter sobre la casa 7 y por la asociación de Marte con Mercurio, el cual es benéfico debido a su regencia de la casa 9 a partir de la Luna. Aún así, esto les ha creado ciertos problemas en la relación durante los *bhuktis* de Marte. Afortunadamente, el *mabadasha* de Marte no le toca a ella en esta vida.
- Marte en la carta de él sobre Venus y el Sol en la de ella en Aries produce atracción mutua y compatibilidad sexual.
- La Luna en la carta de él y el *lagna* de ella junto con el Sol y Venus se encuentran dentro del eje Ketu - Rahu de él. Dentro del eje Ketu - Rahu de ella se encuentra el *lagna*, creando una conexión importante que indica una relación que seguramente viene de la vida pasada.

En este caso, debido a la presencia de planetas importantes dentro de estos ejes, la conexión que se establece es duradera.

PARTE 6

Calendario y
astrología electiva

Capítulo 26 *Panchanga* - Efemérides o calendario védico

El término *panchanga* significa literalmente “cinco partes o divisiones” (*pancha* = cinco y *anga* = parte o división), debido a que proporciona cinco diferentes formas de analizar y dividir el tiempo. También se puede traducir como “los cinco atributos de un día”, aquello que muestra las cinco fuentes de energía que influyen simultáneamente cada día. Es en realidad el calendario o efemérides védico, el cual se utiliza en casi todas las ramas del Jyotish. Es fundamental en el *Muburtha* para la elección de los momentos propicios para alcanzar el éxito en cada esfuerzo y tarea que se emprende. Se utiliza para calcular los días de celebraciones religiosas, para seleccionar el tiempo propicio para matrimonios, la concepción de un hijo, el comienzo de la educación, la construcción del hogar o negocio, la firma de tratados o contratos, coronaciones, viajes, campañas militares, etc. El *panchanga* del día de nuestro nacimiento tiene una influencia sobre nuestra personalidad y nos ofrece información adicional sobre nuestra vida.

El *panchanga* es entonces una combinación de los siguientes 5 elementos:

1. **Dina o Vara** - Día solar.
2. **Nakshatra** - Tránsito de la Luna sobre una de las 27 constelaciones.
3. **Tithi** - Día lunar.
4. **Karana** - Mitad del día lunar.
5. **Yoga** - Relación longitudinal entre el Sol y la Luna.

El *dina* o *vara* está conectado con el Sol y el *nakshatra* con la Luna, los otros tres componentes del *panchanga* muestran la conexión entre las dos luminarias. A continuación se explican los detalles de cada uno de estos componentes.

Dina o vara - Día solar

Los siete *grabas* son los regentes de cada uno de los días de la semana:

Domingo - *Ravivara* - El Sol

Lunes - *Somavara* - La Luna

Martes - *Mangalavara* - Marte

Miércoles - *Budhavara* - Mercurio

Jueves - *Guruvara* - Júpiter

Viernes - *Shukravara* - Venus

Sábado - *Shanivara* - Saturno

Ravi, *Soma* y *Māngala* son otros nombres sánscritos del Sol, la Luna y Marte, respectivamente. Se consideran auspiciosos aquellos días regidos por *grabas* benéficos como la Luna, Mercurio, Júpiter y Venus. Estos días son favorables para celebrar eventos auspiciosos como matrimonios, y comenzar tratamientos médicos, estudios, etc. Mientras que el martes era elegido generalmente por los reyes para comenzar una batalla.

El día védico comienza con la salida del Sol y termina en la próxima salida del Sol. Por ejemplo, si hoy es viernes, lo es desde la salida del Sol; antes de la salida del Sol era jueves; y el viernes durará hasta mañana cuando salga de nuevo el Sol. Esto significa que dos personas nacidas en la misma fecha pueden haber nacido en diferentes *dinas* o días solares. Por ello, muchas veces el día del nacimiento y el día védico que aparecen en la carta astral no coinciden.

***Nakshatra* - Constelación**

Se trata de las constelaciones que se han descrito en el capítulo anterior y que marcan el movimiento diario de la Luna a través de la eclíptica en 27 intervalos de 13° 20', en cada uno de los cuales ella permanece un poco más de un día.

La Luna preside sobre la mente, y su posición en la *nakshatra* refleja el estado mental del individuo. El *dina* representa el alma, y la *nakshatra* la mente, lo cual la convierte en el segundo componente más importante del *panchang*.

En la astrología natal se estudia también la posición y efectos del *lagna* y de los demás *grabas* en las *nakshatras*, pero en el *panchang* es la posición de la Luna en la *nakshatra* lo que importa.

De acuerdo a la tradición védica, la sílaba correspondiente al *pada* de la *nakshatra* lunar del nacimiento se utiliza para darle el nombre al recién nacido. El nombre comenzará con dicha sílaba. Para determinar esto, el astrólogo, quien por lo general también hace las veces de *purohit* o sacerdote, calcula la carta del recién nacido y establece en que *nakshatra* y, más específicamente, en que *pada* ha tenido lugar el nacimiento, proporcionando a la vez la sílaba correspondiente para la elección del nombre.

De esta manera, a través de algo tan importante como el nombre, se establece la conexión natural de la persona con su estrella lunar y con el orden universal que está señalando su destino. Todo el *akshara* o alfabeto sánscrito se encuentra en las 108 sílabas contenidas en las *nakshatras* (27 *nakshatras* multiplicadas por 4 *padas* = 108).

En la literatura védica, cuando se habla acerca de una gran personalidad o de un *avatar*, a menudo se describen las circunstancias y el momento de su nacimiento, y casi siempre se menciona la *nakshatra* en la que se encontraba la

Luna en ese momento; así como el *tithi* y el mes lunar. Con esta información es posible determinar con precisión el aniversario de un acontecimiento que sucedió hace millones de años.

***Tithi* - Día lunar**

Se trata del desplazamiento angular o distancia de la Luna en relación con el Sol y es muy importante dentro de la astrología electiva. No se equipara al día solar de 24 horas, ya que su duración (entre 19 y 26 horas) depende de la velocidad variable de la Luna. La distancia angular de 12° a partir del Sol constituye un *tithi* o día lunar. Entonces, el primer *tithi* lo determina la distancia de 12° que recorre la Luna a partir del Sol; el segundo la distancia de 12° a 24°, el tercero de 24° a 36°, y así sucesivamente, hasta llegar al décimo quinto *tithi*, cuando la distancia entre la Luna y el Sol será entre 168° y 180°.

Luego de haber alcanzado los 180° a partir del Sol, la Luna se comienza a acercar a este, y cuando la distancia entre la Luna y el Sol es de 180° a 168°, se forma el primer *tithi* de la fase menguante. El segundo *tithi* es entre 168° y 156°, el tercero entre 156° y 144°, y así sucesivamente hasta los 0°.

La fase creciente de la Luna recibe el nombre de *shukla*, que significa blanco o brillante, y la fase menguante recibe el nombre de *krishna*, que en este caso significa oscuro. Los *vaishnavas gaudiya* lo llaman *gaura* (dorado) en vez de *shukla*.

La quincena de la luna creciente, *shukla paksha*, se considera auspiciosa e indica desarrollo, prosperidad y crecimiento, mientras que la quincena menguante, *krishna paksha*, tiene ciertas influencias inauspiciosas. El octavo y decimocuarto día de cada fase, *amavasya* o luna nueva, y el primer día de *shukla paksha*, también se consideran inauspiciosos para ciertas cosas.

Los siguientes son los nombres sánscritos de los *tithis* y las actividades propicias que se recomiendan durante cada uno de ellos, ya sea en luna creciente o menguante; aunque siempre es más favorable la fase creciente:

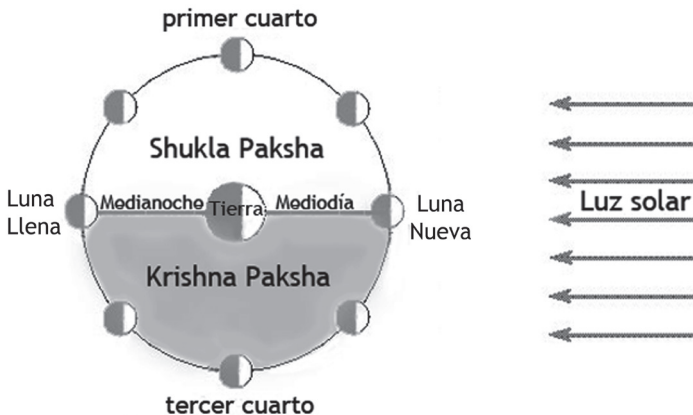
1. ***Pratipat*** - ceremonias y rituales.
2. ***Dwitiya*** - colocación de la piedra fundamental o comienzo de construcción.
3. ***Tritiya*** - corte de pelo (en la fase *shukla paksha*).
4. ***Chaturti*** - destrucción de obstáculos.
5. ***Panchami*** - inicio de tratamientos y dietas, tomar medicinas.
6. ***Shashti*** - coronaciones (asunción al poder), cultivo de nuevas amistades.

7. **Saptami** - construcción y compra de vehículos, viajes.
8. **Asbtami** - acciones militares, estrategias de defensa.
9. **Navami** - eliminación de obstáculos.
10. **Dasbami** - actos piadosos y glorificación de personas santas.
11. **Ekádashi** - ayunos y actividades espirituales.
12. **Dwadasi** - *bomas* (ceremonias de fuego).
13. **Trayodashi** - entretenimiento, cultivo de nuevas relaciones.
14. **Chaturdashi** - actividades regulares.
15. **Purnima** (luna llena) / **Amavasya** (luna nueva) - ceremonias para los antepasados.

Cuando nos referimos a un *tithi* en particular, mencionamos primero la fase lunar, por ejemplo: *Shukla Ekádashi*, indicando el décimo primer día lunar de la luna creciente; o *Krishna Dwadashi*, el décimo segundo día de la luna menguante. Ambas fases comienzan con *pratipat*.

Los *tithis* 4, 9 y 14 son conocidos como *rikta tithis*. *Rikta* significa vacío, y en este caso indica días inseguros en los que es preferible no comenzar proyectos importantes.

En la cultura védica las fechas de nacimiento se calculan utilizando el *panchanga* en función del *tithi* y la *nakshatra* en vez de la fecha que indica el calendario solar. Es por esta razón que cada año los cumpleaños se celebran en fechas solares diferentes.

***Karana* - Mitad del día lunar**

Un *karana* es la mitad de un *tithi*. *Karana* significa tomar acción o llevar a cabo. Los *karanas* pueden fortalecer o debilitar un *tithi*. Representan las influencias y energías subyacentes y se analizan como algo secundario a los *tithis*. Los *karanas* tienen entonces seis grados y son sesenta en total. En la astrología natal la mayoría de los astrólogos considera a los *karanas* y los *yogas* como influencias sutiles y elementos secundarios.

***Yoga* o *Nitya yoga* - Distancia entre la Luna y el Sol**

Nitya en este caso significa diario y *yoga* significa conexión. El *yoga* del *panchanga* es diferente de los *yogas* (combinaciones) formadas por los *grahas*. Este *yoga* es el resultado de la conexión diaria entre el Sol y la Luna, la cual se aleja 13° 20' del Sol cada día. Esta distancia, que es igual a la medida de una *nakshatra*, forma un *yoga*. El *yoga* es una combinación sutil de las energías del Sol y la Luna que produce efectos especiales. Hay 27 de tales *yogas* y cada uno está ligado a una *nakshatra* en particular, aunque los *yogas* son diferentes de estas. Hay *yogas* benéficos y *yogas* maléficos. El *yoga* del momento del nacimiento ejerce una influencia sobre la personalidad e indica los planetas *yogui* y *avayogui* en la carta astral. El *yogui* es el *graha* que preside la *nakshatra* en donde se produce el *yoga*, y el *avayogui* es el que preside la sexta *nakshatra* a partir de ese mismo *yoga*. El *yogui* es un *graha* importante y benéfico en la carta del nativo que crea prosperidad y favorece la casa que ocupa, mientras que el *avayogui* tiene un efecto negativo que obstruye la prosperidad causando problemas en la casa en la que se encuentra. Estas dos influencias, sin embargo, se deben considerar secundarias o complementarias dentro de la interpretación de la carta astral.

En la mayoría de los programas computarizados se muestra el *yoga* del nativo y por lo general su *graha* regente o *yogui*. La siguiente tabla describe las características de cada *yoga*, así como también el *yogui* y *avayogui* respectivo.

Atributos de los yogas

	Yoga	Atributos	Nakshatra	Yogui	Avayogui
1	Vishkumbha	Riqueza, espiritualidad, buena vida familiar	Pushya	Saturno	Luna
2	Priti	Trabajo, elocuencia, afecto conyugal	Ashlesha	Mercurio	Marte
3	Ayusmana	Salud, longevidad, éxitos, liderazgo	Magha	Ketu	Rahu
4	Saubhagya	Fortuna, fuerte atracción por el sexo opuesto	P. Phalguni	Venus	Júpiter
5	Shobhana	Inteligencia, atractivo, talento artístico	U. Phalguni	Sol	Saturno
6	Atiganda	Peligros, obstáculos, coraje, integridad	Hasta	Luna	Mercurio
7	Sukarma	Logros, virtud, pasión	Chitra	Marte	Ketu
8	Dhriti	Control, determinación, sabiduría	Swati	Rahu	Venus
9	Shula	Virtuosidad, veracidad, dolor, confrontación	Vishaka	Júpiter	Luna
10	Ganda	Peligros, obstáculos, sagacidad, determinación	Anuradha	Saturno	Luna
11	Vridhhi	Crecimiento, prosperidad, sabiduría, oratoria	Jyeshtha	Mercurio	Luna
12	Dhruva	Firmeza, riqueza, poder	Mula	Ketu	Rahu
13	Vyaghata	Proficiencia, peligros, accidentes	P. Ashada	Venus	Júpiter
14	Harshana	Fortuna, respeto, júbilo, fama, sabiduría	U. Ashada	Sol	Saturno
15	Vajra	Estamina, poder, energía	Sharvana	Luna	Mercurio
16	Siddhi	Éxito, habilidad, protección	Dhanishta	Marte	Ketu
17	Vyatipata	Decepciones, inestabilidad, determinación	Shatabhisha	Rahu	Venus
18	Variyana	Creatividad, éxitos, comodidades	P. Bhadra	Júpiter	Sol
19	Parigha	Obstáculos, dificultades, honor, conocimientos	U. Bhadra	Saturno	Luna
20	Shiva	Honor, sabiduría, pureza	Revati	Mercurio	Marte
21	Siddha	Logros, habilidad, entusiasmo, sinceridad	Ashwini	Ketu	Rahu
22	Sadhya	Virtud, determinación, paciencia	Bharani	Venus	Júpiter
23	Shubha	Fortuna, inteligencia, generosidad	Krittika	Sol	Saturno
24	Shukla	Talento artístico, educación, atractivo	Rohini	Luna	Mercurio
25	Brahma	Sabiduría, piedad, fortuna	Mrigashira	Marte	Ketu
26	Indra	Éxitos, fortuna, poca longevidad	Aridra	Rahu	Venus
27	Vaidhatri	Frialdad	Punarvasu	Júpiter	Sun

Capítulo 27 *Muburtha* - Astrología electiva

Muburtha, que en este caso significa la selección de un momento favorable para llevar a cabo actividades de importancia de acuerdo a las posiciones astrológicas, ha sido una de las principales aplicaciones del Jyotish en la historia de la civilización védica. Por medio del *muburtha* se determina cuándo se debe comenzar un proyecto, realizar un evento o celebrar una ceremonia.

Como sabemos, el *karma* individual es el factor decisivo para que un esfuerzo produzca los resultados esperados o un proyecto se concrete. A menos que uno esté destinado a obtener el éxito, este no se presentará aunque se elija el momento más auspicioso para realizarlo. Considerando esto, podemos preguntarnos cuál es entonces la utilidad del *muburtha* y porqué se tiene tan en cuenta dentro de la vida diaria en la cultura védica.

La respuesta es que el *muburtha* juega un papel muy importante en moldear el futuro de la persona, siendo el método que conduce a la apropiada consumación de un trabajo o esfuerzo. Se trata del momento auspicioso que está indicado por los astros para alcanzar los resultados deseados. La característica o calidad del momento tiene una influencia en el destino del individuo.

Es verdad que el *prarabdha karma* determina el resultado final pero al respetar el orden del Universo realizando el trabajo en un momento propicio se crea un *agami karma* positivo. Por lo tanto, el momento en el que se comienza un trabajo o evento importante no se debe dejar librado al azar desaprovechando la posibilidad de elegir un buen *muburtha*.

En resumen, el éxito final de un trabajo depende de una combinación entre el destino y el esfuerzo humano. Srila Vyasadeva dijo que si sembramos algo sin la semilla nada crecerá. De la misma manera, sin la gracia divina el esfuerzo humano no produce resultados.

El *muburtha* es un extraordinario sistema para preparar el terreno en el que nos toca desempeñarnos en esta vida.

Las ceremonias auspiciosas en la sociedad humana, las cuales comienzan con aquellas que se celebran antes del nacimiento, se denominan *shodasa karmas*, y se espera que todo individuo las observe, o tenga alguien que las observe por él, desde que se encuentra en el vientre hasta incluso luego de su partida de este mundo. Estas ceremonias tienen como propósito crear un *samskara* o impresión positiva en la mente y el espíritu con el fin de darle al ser la oportunidad de elevar su conciencia y avanzar hacia la meta Suprema de la vida.

Para elegir un *shubha muburtha*, es decir, un momento auspicioso para iniciar una actividad o celebrar una ceremonia, se debe calcular la carta astral corres-

pondiente a dicho momento. Esto se llama carta *muburtha* o electiva, y el *lagna* en este caso es el *muburtha lagna*. Esta carta se convierte en la carta natal de la actividad, el proyecto o la ceremonia en cuestión.

En esta selección del *shubha muburtha* siempre es aconsejable que el *lagna*, el regente del *lagna* y la Luna se encuentren fortalecidos y libres de aflicción. Cada tipo de elección requiere que ciertas casas y planetas se encuentren en una buena situación. Incluso si un *lagna* es fuerte, existen ciertas partes de los signos llamadas *lagna tyajya* que deben ser evitadas. Para algunas ocasiones se deben escoger solo signos fijos, mientras que para otras los signos móviles son recomendados. Por lo tanto, es importante comprender las distinciones sutiles que existen en este proceso de elección. Aquí se presentan algunas pautas:

- En Aries, Tauro y Virgo se deben evitar los 3 primeros grados debido a que se considera que poseen la naturaleza destructiva de una serpiente, lo que se conoce como *Bhujanga*.
- En Piscis, Cáncer y Escorpio se deben evitar los 3 últimos grados debido a que están presididos por la maléfica fuerza de Rahu.
- En Géminis, Libra, Leo y Acuario se deben evitar los grados del medio (13° 30' a 16° 30') debido a que están regidos por una fuerza maléfica llamada *Gridhra*.
- En lo posible debe evitarse comenzar o realizar trabajos benéficos y auspiciosos los martes o sábados.
- Tampoco son apropiados para tareas auspiciosas los siguientes *tithis* o días lunares, de ambas fases: 4, 8, 9 y 14, salvo algunas excepciones.

Tipos de *nakshatras*

Nakshatras se clasifican en 7 diferentes categorías y de acuerdo a ellas se vuelven favorables para ciertas actividades.

- ***Dbruva o Sthira* - Fijas:** Rohini, Uttara Phalguni, Uttara Ashada y Uttara Bhadrapada son favorables para coronaciones o, en los tiempos modernos, para la asunción al poder. También para fundar una ciudad, plantar árboles, instalar deidades y otras cosas permanentes.
- ***Mridu* - Suaves:** Chitra, Anuradha, Mrigashira y Revati son buenas para estrenar atuendos, aprender danza, música y otras artes; para la unión sexual y para la ejecución de ceremonias auspiciosas.
- ***Laghu o Kshipra* - Livianas o rápidas:** Ashwini, Pushya y Hasta son indicadas para ponerse joyas y ornamentos, para los placeres y deportes, administrar medicina, comenzar industrias e iniciar viajes.

- **Tikshna - Temibles:** Aridra, Aslesha, Jyeshtha y Mula son favorables para encantamientos, invocación de espíritus, tomar prisioneros y terminar relaciones.
- **Chara - Móviles:** Punarvasu, Swati, Shravana, Dhanishta y Shatabhisha son auspiciosas para adquirir vehículos, trabajar en jardinería y salir en procesión.
- **Ugra o Krura - Mortíferas o crueles:** Bharani, Magha, Purva Phalguni, Purva Ashada y Purva Bhadrapada son apropiadas para planes y actividades destructivas.
- **Mishra - Mixtas u ordinarias:** Kritika y Vishaka son indicadas para trabajos cotidianos o regulares.

Udayasta suddhi - El regente del *lagna* y el regente de la casa 7 deben encontrarse fortalecidos. El *lagna* debe estar ocupado por su propio regente y el *navamsa lagna* debe estar ocupado también por su propio regente o el regente del *lagna* debe aspectar al *navamsa lagna*. Similarmente, la casa 7 y su regente deben estar favorablemente dispuestos. Es necesario que el *lagna* y el regente de la casa 7 estén fortalecidos en todas las elecciones, especialmente en aquellas relacionadas con el casamiento.

Panchanga Suddhi - Momento auspicioso

El *Panchanga Suddhi* implica la suma de un buen *tithi* o día lunar, un *vara* o día de la semana benéfico, una *nakshatra* o constelación auspiciosa, un buen *yoga* y un *karana* fértil. En lo posible, se debe buscar que cada uno de estos componentes se encuentre favorecido.

Tithis - Los *tithis* 4, 6, 8, 12 y 14, tanto de la luna nueva como de la luna llena, deben ser evitados.

Varas - Los jueves y los viernes son apropiados para la mayoría de actividades. Los martes en general deben ser evitados.

Nakshatras - Bharani y Kritika deben evitarse debido a que son presididas por Yamaraj, el señor de la muerte, y Agni el semidiós del fuego, respectivamente. Las últimas partes o *padas* de Aslesha, Jyeshtha y Revati también deben ser evitadas.

Karanas - La elección de estos debe hacerse de acuerdo con los objetivos específicos. Por ejemplo: *Bava* es auspicioso para asuntos de permanente importancia, *Thaithbula* es propicio para el matrimonio, *Bhadra* no es apropiado para ningún trabajo benéfico sino para propósitos destructivos.

Doshas o aflicciones

Kartbari dosha - *Kartbari* significa tijeras, indicando que esta aflicción es causada por la presencia de dos *grahas* maléficos a ambos lados del *lagna*. Esto se debe evitar al elegir el momento para alguna ceremonia, especialmente de matrimonio.

Shashtashta riphagatha Chandra dosha - Se debe evitar que la Luna esté situada en la casa 6, 8 o 12 a partir del *lagna*.

Sagraba Chandra dosha - Se debe evitar que la Luna esté asociada con cualquier otro *graha*, ya sea benéfico o maléfico, especialmente en caso de casamiento. Claro que la asociación de un benéfico no es tan problemática.

Bhrigu shatka - Es dañino para el matrimonio que Venus ocupe la casa 6, incluso si se encuentra exaltado o asociado con benéficos.

Kujasthama - Se debe evitar Marte en la casa 8 debido a que indica la destrucción del objetivo que nos interesa. Esto se tiene que tomar en cuenta sobre todo para el matrimonio. Incluso si Marte tiene fuerza dentro de otros parámetros, nunca debe estar en la casa 8.

Asbtama lagna dosha - En el momento del matrimonio el *lagna* no debe estar en la casa 8 a partir del *lagna* de la novia o el novio. Por ejemplo, si los *lagnas* del novio y la novia son Sagitario y Leo, se deben evitar Cáncer y Piscis, lo cuales se convertirían en la casa 8 del novio y de la novia respectivamente.

Kunavamsha dosha - El *lagna* seleccionado para una tarea auspiciosa no debe ocupar un signo en la carta *navamsa* que esté regido por un maléfico.

Varadosha - Como se explicó anteriormente, ciertos días de la semana deben ser evitados para ciertas actividades específicas.

Grabanothpatha dosha - La *nakshatra* en la que apareció un eclipse debe ser evitada para un matrimonio durante los seis meses posteriores a dicho eclipse.

Surya sankramana o sankranti - Significa el día en el que el Sol ingresa a los diferentes signos del zodiaco y, aunque no puede considerarse dentro de la misma categoría que las otras *doshas*, se incluye aquí debido a que cuando el Sol está saliendo de un signo y entrando en otro no proyecta la fuerza necesaria para auspiciar actividades benéficas. Estos días, sin embargo, son propicios para la meditación y la iniciación en *mantras* y ciertos ritos religiosos, los cuales se llevan a cabo para purificar las energías del cuerpo y de la mente. Para el resto de actividades estos días se deben evitar.

Nakshatra Panchaka - Es el período que comienza en el tercer *pada* de Dhanishta y que se extiende hasta el final de Revati (6° 40' de Acuario hasta los 30° de Piscis) y no es apropiado para ninguna clase de tarea auspiciosa. Durante este período se debe evitar viajar hacia el sur, reparar o renovar la casa, coleccionar leña u otra clase de combustible o forraje para las vacas y adquirir catres o camas.

Excepciones

Las siguientes son posiciones planetarias y combinaciones que neutralizan algunas de las *doshas* que mencionamos anteriormente:

- *Chandra ashtama* no causa daño con la luna creciente y si esta ocupa un signo benéfico y un *navamsa* benéfico.
- Un *vara* negativo mejora notablemente si el *graha* regente de ese día se encuentra bien ubicado en la carta electiva.

Muchas influencias adversas se neutralizan si:

- Júpiter, Mercurio o Venus ocupan el *lagna*.
- Júpiter se encuentra bien situado y fortalecido.
- La Luna y el Sol se encuentran en la casa 11.
- Los *kendras* se encuentran fortificados.
- Un *graha* exaltado está ubicado en el *lagna*.
- Júpiter o Venus en un *kendra* y maléficis en las casas 3, 6 u 11, neutralizan los obstáculos causados por un *vara*, un *tithi*, una *nakshatra* o un *yoga* desfavorables.

La mejor de las 27 *nakshatras*, capaz de neutralizar todos los *doshas* o defectos provenientes de numerosas combinaciones desfavorables, es Pushyami. Esta estrella auspiciosa se puede utilizar para toda clase de propósitos, excepto para celebrar un matrimonio.

En el anexo titulado **Muhurtha - Momentos favorables para actividades y ceremonias importantes**, se presenta una lista con los momentos indicados para realizar una serie de actividades, eventos y ceremonias importantes.

***Rabu-kalam* - Las horas de Rahu**

Rabu-kalam es un período de aproximadamente 1 ½ hora cada día que se encuentra bajo la influencia de Rahu y es considerado inauspicioso para realizar actividades importantes o comenzar nuevos proyectos. Sobre todo cuando Rahu se encuentra mal ubicado o afligido en la carta astral y especialmente durante su *mabadasha* y *bhukti*, se debe tratar de evitar el *rabu-kalam* para comenzar

un viaje o llevar a cabo actividades importantes. El *rabu-kalam* depende de la hora en que amanece y anochece, y se calcula dividiendo el período entre la salida y la puesta del Sol en 8 períodos de igual duración. Independientemente de la hora en que amanece el *rabu-kalam* comienza el lunes a partir del segundo de los 8 períodos, el martes a partir del sétimo, etc. La siguiente lista muestra en qué período comienza el *rabu-kalam* en cada uno de los días de la semana:

Lunes: 2
 Martes: 7
 Miércoles: 5
 Jueves: 6
 Viernes: 4
 Sábado: 3
 Domingo: 8

Por ejemplo, si en un cierto lugar y época del año amanece a las 6:00 y anochece a las 18:00, el día tendrá 12 horas de duración y cada uno de los 8 períodos será de 1 ½ hora. En ese caso el *rabu-kalam* ocurrirá en las siguientes horas:

Lunes: 7:30 a 9:00
 Martes: 15:00 a 16:30
 Miércoles: 12:00 a 13:30
 Jueves: 13:30 a 15:00
 Viernes: 10:30 a 12:00
 Sábado: 9:00 a 10:30
 Domingo: 16:30 a 18:00

Si el día tiene más duración, el período de *rabu-kalam* también la tendrá y viceversa.

*Todo tiene su momento, hay un tiempo para todo bajo el cielo:
 un tiempo para nacer y un tiempo para morir,
 un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar;
 un tiempo para matar y un tiempo para sanar,
 un tiempo para demoler y un tiempo para edificar;
 un tiempo para llorar y un tiempo para reír,
 un tiempo para estar de luto y un tiempo para danzar con alegría;
 un tiempo para arrojar piedras y un tiempo para recogerlas,
 un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse;
 un tiempo para intentar y un tiempo para desistir,
 un tiempo para guardar y un tiempo para desechar;
 un tiempo para rasgar y un tiempo para coser,
 un tiempo para callar y un tiempo para hablar;
 un tiempo para amar y un tiempo para odiar,
 un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz.*

PARTE 7

Salud física y mental
Remedios astrológicos

Capítulo 28 Astrología médica

“Un médico sin conocimientos de astrología no puede considerarse a sí mismo un médico” Hipócrates

La salud en sí se encuentra dentro del dominio de la casa 7, la cual, además de ser la casa de la pareja y las sociedades, se considera la casa del equilibrio natural del cuerpo, incluyendo el pH o equilibrio ácido-alcalino. De acuerdo al Ayurveda, la salud es el resultado del equilibrio físico y mental, y debido a que la casa 6 es la 12 de la 7, esta representa la pérdida y disolución de todo aquello que corresponde a la casa 7 (recordemos que la casa 12 a partir del *lagna* es la casa de las pérdidas en general). Por lo tanto, la casa 6 es la que causa la pérdida del equilibrio o salud del cuerpo y se vuelve entonces la casa de las enfermedades.

El *graba* que ocupa la casa 6, los aspectos que esta recibe y la ubicación del *graba* que la preside, indican aquello que desequilibra al individuo. Si no existen aflicciones en la casa 6 pero sí en la casa 7, entonces es probable que las relaciones íntimas produzcan el desequilibrio que cause las enfermedades del nativo.

Como regla general, un *graba* situado en la casa 6 indica que se sufrirán enfermedades relacionadas a las partes del cuerpo que dicho *graba* representa. Por otro lado, el regente de la casa 6 lleva consigo la semilla de la enfermedad que afectará aquellas partes del cuerpo que corresponden a la casa que este *graba* ocupe.

El signo que corresponde a la casa 6 determina la parte del cuerpo u órgano que se encuentra particularmente sujeto a sufrir de alguna enfermedad. Por ejemplo, para alguien con Escorpio *lagna* la casa 6 corresponde al signo de Aries, el cual representa la cabeza. Por lo tanto, en este caso, el nativo tendrá la tendencia a sufrir dolores de cabeza, migraña, etc.

Los signos - Las partes del cuerpo y las enfermedades que representan

Aries: cabeza, cráneo, frente y ojos. Enfermedades relacionadas con la cabeza, dolores severos, fiebre alta, insolación, quemaduras, indigestión, inflamación, heridas.

Tauro: cuello, rostro, garganta, nariz, boca, dientes, ojos. Enfermedades a los oídos, dientes, garganta y nariz.

Géminis: brazos, hombros, laringe, cuerdas vocales, orejas, aparato respiratorio superior. Asma, cólicos y enfermedades del aparato respiratorio.

Cáncer: pecho, senos, costillas, aparato respiratorio inferior, pulmones. Asma y enfermedades del aparato respiratorio.

Leo: corazón, espalda, cuerpo, columna vertebral, estómago, hígado. Problemas cardíacos, dolores de espalda, artritis, fiebre y problemas estomacales.

Virgo: intestinos, riñones, cintura, región umbilical y lumbar. Enfermedades de los riñones y los intestinos.

Libra: órganos reproductores internos, riñones, vías urinarias, bajo vientre. Enfermedades del tracto urinario.

Escorpio: genitales, escroto, recto, ano. Impotencia, infertilidad y hemorroides.

Sagitario: muslos, pantorrillas, la parte baja de la espina dorsal, caderas. Indigestiones.

Capricornio: rodillas, piel. Artritis en las rodillas, reumatismo, enfermedades de la piel.

Acuario: pantorrillas, tibia, tobillos. Gota, reumatismo, artritis en los tobillos.

Piscis: pies, sus plantas y los dedos, el sueño. Callos, retención de fluidos, insomnio.

Los *grabas* como factores determinantes de la salud y la enfermedad

Cada *graba* preside sobre uno de los principales sistemas corporales:

<i>Graba</i>	Sistema corporal
Sol	Óseo
Luna	Circulatorio
Marte	Muscular
Mercurio	Nervioso y dermatológico
Júpiter	Digestivo y hepático
Venus	Reproductor y hormonal
Saturno	Excretor

Teniendo en cuenta los indicadores primarios de los *grabas* –incluyendo las *dosbas*– y las casas que estos presiden en el *Kala Purusha Kundali* (la carta astral natural que tiene al signo de Aries como *lagna* o primer signo), se pueden determinar las enfermedades que estos causan.

La siguiente es una lista de cada uno de los 7 *grabas* principales como indicadores de las diferentes partes del cuerpo y como causantes de enfermedades cuando se encuentran afligidos por encontrarse en una casa maléfica, en un mal signo, recibiendo malos aspectos o asociación.

El Sol - Es el indicador general de la salud y la vitalidad, y de manera específica de lo siguiente: cabeza, cerebro, rostro, boca, corazón, estómago, huesos, columna, espina dorsal, vista, cabello y sangre.

Dolencias: Las enfermedades causadas por el Sol son: dolores de cabeza, falta de vitalidad, debilidad inmunológica, dolencias *pitta* como fiebres, inflamación del hígado y la vesícula, problemas cardíacos y estomacales, enfermedades en los ojos (principalmente en el ojo derecho), aflicciones y anormalidades de la circulación sanguínea, quemaduras, problemas óseos, calvicie, tifoidea y epilepsia. En la plataforma mental: excesivo orgullo o baja autoestima, irascibilidad y problemas de identidad.

La Luna - También es responsable de la salud en general, especialmente durante la niñez, y controla los fluidos del cuerpo, incluyendo la sangre. Además, la visión, especialmente del ojo izquierdo, el sistema respiratorio, la mucosa, la saliva, el sentido del gusto, el aparato reproductor en la mujer, la producción de leche materna y los pechos.

Dolencias: Debilidad y enfermedades durante la niñez, problemas *kapha*, exceso de moco, pleuresía, tuberculosis y enfermedades respiratorias en general. Hidropesía, dispepsia, diarrea, cólera, anemia, letargia, carbunco, septicemia, falta de apetito, ictericia, resfríos, problemas en el esófago, los ovarios, el útero, el ciclo menstrual, el aparato reproductor femenino, los senos, pechos y glándulas salivales. En la plataforma mental: Diversas dolencias mentales o desequilibrios emocionales y psicológicos, depresión, histeria, obsesiones, traumas, insomnio y problemas de sueño en general.

Marte - Sistema muscular, cabeza, medula ósea, aparato genital, testículos, energía, vitalidad sexual, sangre y hemoglobina.

Dolencias: problemas *pitta*, fiebre alta y repentina, desórdenes sanguíneos como presión alta, enfermedades eruptivas, epidérmicas y musculares, hemorragias, abortos, insolación, accidentes, cortes profundos, cirugías, cálculos biliares, epilepsia, hemorroides, forúnculos, quemaduras, envenenamientos, piel seca y rugosa, fracturas, descargas eléctricas, problemas prostáticos. En la plataforma mental: irascibilidad, impulsividad, violencia.

Mercurio - Sistema nervioso y olfativo, lengua, cerebro, piel, garganta, nariz, pulmones, bronquios, laringe, intestinos, vesícula, olfato.

Dolencias: las producidas por desequilibrios de las tres *doshas*; problemas del habla o para comunicarse, tartamudeo, enfermedades de la piel, de los intestinos, del oído (incluyendo sordera), de la nariz y la garganta, impotencia o apatía sexual, vértigo y leucodermia. En la plataforma mental: pérdida de memoria, falta de discernimiento, pesadillas, inestabilidad o incluso aberraciones mentales y desórdenes neurológicos, sobre todo si se encuentra asociado con una Luna afligida.

Júpiter - Grasa corporal, hígado, páncreas, bazo, sistema auditivo, caderas, pies.

Dolencias: las producidas por desequilibrios *kapha*, sobrepeso, tumores, anemia, hepatitis, ictericia, estómago abultado, diabetes, desmayos, enfermedades crónicas, pancreatitis, apendicitis, infección intestinal, desmayos, problemas auditivos. En la plataforma mental: tendencia a ciertos excesos, ansiedad mental causada por la excesiva acumulación de riqueza.

Venus - Rostro, mandíbulas, mejillas, sentido del gusto, visión, semen, sistema reproductor y urinario, riñones, intestino, páncreas, sistema hormonal o endocrino.

Dolencias: las producidas por desequilibrios *vata* y *kapha*, infecciones urinarias, diabetes, enfermedades hormonales, de la vista, vejiga, riñones, órganos reproductores y venéreas; impotencia y frigidez. En la plataforma mental: traumas, excesos o perversiones sexuales (que en algunos casos pueden causar enfermedades venéreas).

Saturno - Nervios, dientes, tacto, articulaciones, piernas, rodillas, pies, colon y recto.

Dolencias: las producidas por desequilibrios *vata*. Parálisis, insensibilidad, elefantiasis, tumores, gases, asma (sobre todo de origen nervioso), enfermedades crónicas, cáncer, senilidad, artritis y artrosis, dolores agudos, reumatismo, cansancio y fatiga, problemas en el colon y el recto, musculares y en la articulaciones. En la plataforma mental: depresión, angustia, apatía, desgano y melancolía. Ciertos temores basados en recuerdos de la infancia tienden a enquistarse en el subconsciente para luego manifestarse en forma de ansiedad. Saturno, como responsable principal de esto restringe el flujo del *prana* causando dolencias tales como constricción arterial y palpitaciones cardíacas.

Saturno con Rahu o Ketu puede causar fobias y miedos irracionales, sobre todo si la conjunción se produce en un mal signo para Saturno, como Aries o Escorpio, y sin recibir el aspecto de un benéfico. Saturno en la casa 8 le causa a la mujer temor de dar a luz.

Rahu - Dolencias: enfermedades *vata* parecidas a las de Saturno y en general difíciles de diagnosticar. Parásitos, forúnculos, gases, dolores agudos, problemas intestinales y de la piel, eccema, lepra, enfermedades virales y epidémicas, hemorroides, úlceras, desórdenes cardíacos e intramusculares, alergias, picaduras de serpientes o escorpiones, envenenamiento o intoxicación a causa de alimentos en mal estado, medicinas químicas o químicos y gases tóxicos en general, maldiciones y/o brujería. En la plataforma mental: adicciones, temores, paranoia, obsesiones, compulsiones, fobias, alucinaciones, insomnio, histeria, comportamientos extremos, desequilibrios mentales y emocionales, y diversos problemas psicológicos (sobre todo si está en conjunción con la Luna en una situación afligida).

Ketu - Dolencias: enfermedades y aflicciones *pitta* parecidas a las de Marte como accidentes, heridas, cirugías, infecciones virales, úlceras, problemas cutáneos, presión baja, inflamaciones, tuberculosis, parásitos, sordera, hipo, mal de Parkinson, impotencia y, tal como Rahu, adicciones, enfermedades extrañas y difíciles de diagnosticar. En la plataforma mental: insomnio, falta de adaptación, frustración, perturbación y desequilibrio mental, agonías y una serie de problemas de personalidad.

Como regla general, la salud y la enfermedad se pueden ver en la casa 6, los *grahas* que la ocupan, la situación de su regente, y los aspectos que la casa y su regente reciben. En la casa 8, en cambio, podemos ver las enfermedades crónicas.

El lagna y su regente: Si el *lagna* está ocupado o aspectado por benéficos, si su regente se encuentra fortalecido ocupando una buena casa y un buen signo, y recibiendo buenos aspectos y asociación, el nativo será fuerte, saludable y longevo.

El Sol y la Luna: Estos dos *grahas* son los *karakas* de la salud en general y por lo tanto se debe analizar cuidadosamente su situación.

Por lo general una sola aflicción sobre un *graha* o una casa en particular no indica una enfermedad grave. Una doble aflicción puede indicar una enfermedad seria, y una aflicción triple o múltiples aflicciones son indicadores de enfermedades graves o incurables.

Las casas y las partes del cuerpo que estas representan

Casa 1: cuerpo, constitución física, complexión, apariencia, cabeza, cerebro, piel, cabellos, salud en general y longevidad.

Casa 2: rostro, ojo derecho, labios, dentadura, lengua, cavidad oral, cuerdas vocales, voz, el habla, amígdalas, mandíbula, mejillas, nariz, uñas, gustos y hábitos alimenticios.

Casa 3: oído derecho, garganta, cuello, brazos, hombros, clavícula, sistema nervioso, conductos del aire y del alimento, coraje, poder mental, crecimiento y estado físico.

Casa 4: pecho, senos, pulmones, corazón, venas y arterias, diafragma, emociones.

Casa 5: estómago, corazón, barriga, riñones, hígado, vesícula, bazo, espina dorsal, páncreas, duodeno, mente e inteligencia, embarazo.

Casa 6: intestino delgado, ombligo, cintura, riñones. Es la casa de las enfermedades en general.

Casa 7: sistema urinario, intestino grueso, útero, ovarios, próstata, testículos, semen.

Casa 8: genitales, escroto, ano, perineo. Es la casa de la longevidad y por lo tanto de la muerte; de las enfermedades crónicas e incurables.

Casa 9: pelvis, caderas, muslos, arterias femorales, parte superior de las piernas, vértebras lumbares.

Casa 10: rodillas, articulaciones, columna vertebral, espalda.

Casa 11: pantorrillas, tibia, piernas (de la rodilla para abajo), oído izquierdo, mano izquierda, tendones.

Casa 12: pies, ojo izquierdo, hombro izquierdo, arco y planta de los pies, sueño, placeres sexuales, hospitalización.

Cuando una casa se encuentra afligida las partes del cuerpo que esta representa se ven afectadas.

Una casa se encuentra afligida cuando:

- El *graba* que la preside se encuentra debilitado o afectado por el aspecto de uno o más *grabas* maléficos, o por la asociación de un *graba* o *grabas* maléficos, incluyendo Rahu y Ketu.
- El *graba* que la preside se encuentra en una casa maléfica, especialmente la 6 y la 8.
- La casa se encuentra ocupada o aspectada por un *graba* maléfico.
- La casa o su regente se encuentran en *papa kartari yoga*.

- El regente de la casa se encuentra en combustión (en el caso de Mercurio y Venus esto no es tan serio) o perdiendo una guerra planetaria.
- En la casa misma ocurre una guerra planetaria.
- La casa está ocupada por un *graba* retrógrado.

Misceláneas

El regente de la casa 6 situado en su propia casa o en el *lagna*, sobre todo si se trata de un maléfico, puede crear úlceras, heridas en el cuerpo en general y, específicamente, golpes en la cabeza, nuca o cuello (por ejemplo, Marte en Escorpio, Aries o Géminis, con Géminis *lagna*).

Para determinar enfermedades podemos también tomar en cuenta la casa 6 a partir de Mercurio, debido a que es el regente de la casa 6 natural a partir de Aries.

Cuando los *grabas* maléficos funcionales ocupan casas maléficas dan buenos resultados, y en la casa 6 pueden neutralizar desequilibrios físicos. Por ejemplo, Saturno produce cierto temor a contraer enfermedades y una obsesión por estar saludable. Esta preocupación motiva al nativo a cuidarse y mantenerse saludable.

La presencia de *grabas* maléficos fortalecidos en la casa 6 es común en las cartas de aquellos que se dedican a la medicina y que tienen la capacidad de curar diversas enfermedades. Cuando Marte se encuentra fortalecido en la casa 6 ayuda a combatir las enfermedades, pero si se encuentra debilitado sucede lo contrario.

A menos que se encuentre fortalecida, la Luna en la casa 6 produce debilidad mental y falta de protección en contra del daño que puedan causar los enemigos.

El regente de la casa 6 u 8 en la 7 puede crear problemas sexuales y de los riñones.

Venus en la casa 6 hace que uno se involucre con enemigos de la vida previa, quienes suelen aparecer como la pareja actual causando diversos conflictos, y en esta misma casa y en la 8 crea problemas urinarios y sexuales. El aspecto de Júpiter sobre Venus suaviza la influencia maléfica y además le permite a uno actuar con compasión y bondad en vez de tomar el papel de víctima. Pero si en este caso Júpiter es un maléfico funcional, en lo físico puede crear inflamaciones en los órganos sexuales, próstata y vejiga.

Los problemas emocionales, mayormente causados por aflicciones a la Luna, pueden crear compulsiones tales como comer dulces en exceso, lo cual deriva en algún tipo de problema físico.

Durante los períodos de Marte aumentan las probabilidades de enfermedades y accidentes, especialmente cuando este preside u ocupa la casa 6.

El regente de la 6 en la 8 afligido crea problemas en la zona genital y en los riñones.

Rahu en conjunción con la Luna puede causar desequilibrios hormonales en la mujer.

Los problemas de un sistema en particular del cuerpo humano son causados por los *grabas* enemigos del regente de dicho sistema.

Las aflicciones causadas por Saturno aumentan con la edad, por ejemplo la propensión a sufrir fracturas óseas que son difíciles de curar.

Júpiter es el *naisargika karaka* o indicador del crecimiento o aumento de volumen. El cáncer, causado por el incontrolable crecimiento de células tóxicas en el cuerpo, es una indicación de que Júpiter ha dejado de prestar su benigna protección y se ha vuelto maléfico.

En general, los factores más significativos que indican enfermedad son los siguientes:

- Un *lagna* y/o su regente afligidos.
- El regente del *lagna* en la casa 6 u 8.
- El regente de la casa 6 u 8 en el *lagna*.
- *Grabas* maléficos en *kendras* y *trikonas* (peor aún si se encuentran retrógrados).
- La ausencia de maléficos en las casas 3, 6 y 11.
- Benéficos en la casa 8 (enfermedades crónicas).
- La Luna en aflicción.

El *lagna* se encuentra afligido cuando se encuentra:

- Ocupado o aspectado por maléficos.
- Ocupado por un *graba* debilitado.
- Ocupado por un *yoga* maléfico.

- Su regente está: debilitado, en combustión, asociado con o aspectado por maléficos, ubicado en una casa maléfica, en un signo enemigo o mal ubicado en la *navamsa*.

Las siguientes combinaciones producen debilidad sexual o problemas en los órganos sexuales, sobre todo en el hombre:

- Saturno y Mercurio en la casa 7.
- La Luna y Saturno en la casa 4.
- Saturno y Venus en la casa 8 o 10 sin aspectos benéficos.
- Saturno situado a 6 u 8 casas de Venus.
- Saturno en la casa 6 o 12 en debilitación.
- La Luna en el *lagna* y Júpiter con Saturno en la casa 5.
- Ketu en conjunción con la Luna o con Marte.
- Venus con el regente de la casa 7 en la casa 6 (en la carta del hombre), causa infertilidad en la esposa.

Analizando las posiciones planetarias se puede determinar qué tipo de enfermedades puede sufrir alguien y a través del estudio de los períodos planetarios se puede saber en qué momento estas se manifestarán. Esto ayuda a decidir qué tipo de medidas preventivas se deben tomar y cuándo. Si es necesaria una cirugía, el astrólogo puede indicar el momento más favorable para llevarla a cabo.

Cada uno de estos *grabas*, si se encuentra afligido, manifestará su debilidad principalmente en un cierto período de la vida

Marte: de 2 a 5 años.

Mercurio: de 5 a 12 años.

Venus: de 13 a 32 años.

Júpiter: de 33 a 50 años.

Saturno: después de los 50 años.

El embarazo y los *grabas* regentes de cada mes

El siguiente es un análisis del desarrollo del feto en el vientre materno y muestra el *graba* que preside cada mes de embarazo:

- Primer mes - Venus.
- Segundo mes - Marte.
- Tercer mes - Júpiter.
- Cuarto mes - Sol.
- Quinto mes - Luna.
- Sexto mes - Saturno.
- Séptimo mes - Mercurio.
- Octavo mes - *Adbana lagna* (el *graba* regente del *lagna* a la hora de la unión sexual).
- Noveno mes - Luna.
- Momento del parto - Sol.

De acuerdo a cómo se encuentre el *graba* regente del mes en la carta de la madre y a los tránsitos de ese momento, se puede determinar la situación del embarazo y del feto. Si el *graba* que preside el mes se encuentra afligido se pueden presentar problemas en el embarazo durante ese período. En ese caso se recomiendan medidas preventivas, dietas y se le aconseja a la madre evitar ciertas actividades que puedan poner en riesgo el embarazo.

Las enfermedades pueden clasificarse en dos categorías:

Nija - Son las enfermedades congénitas, aquellas que se manifiestan por la debilidad de ciertos órganos como el hígado y el corazón, o por ciertas deficiencias, como la diabetes. Aquí también se incluyen los problemas mentales de nacimiento. Lo primero se ve en la casa 8 y lo segundo en la casa 5, Mercurio y la Luna.

Agantuka - Son las enfermedades adquiridas que provienen de fuentes externas, como: a) *Drishta* o visibles, como las enfermedades patológicas (bacterias y virus), que se determinan a través de la casa 6 y su regente, incluyendo aquellas creadas por los *shadripus* o los seis enemigos del ser. b) *Adrishta* o desconocidas, algunas de ellas causadas por factores o influencias sutiles.

Los seis *shadripus* o enemigos del ser

Kama - deseos/lujuria - Venus.

Krodha - ira - Marte.

Lobha - codicia - Rahu.

Mada - embriaguez - Saturno.

Moha - ilusión - Ketu.

Matsarya - envidia - Mercurio.

Estos seis enemigos causan el enredo del ser en el repetido proceso de nacimiento y muerte, y, manifestados en emociones y pensamientos negativos, envenenan la mente, lo cual deriva en una serie de enfermedades del cuerpo. De acuerdo al Bhagavad-gita los tres primeros constituyen las puertas a la degradación y el sufrimiento. Los *shadripus* se consideran seis formas de debilidad mental y se estudian, sobre todo, a partir de la casa 6.

Kama - es la búsqueda desmedida del placer en la plataforma de los sentidos, como también en el poder, la dominación, la fama, etc. *Kama* destruye la paz y la felicidad, así como la memoria y el buen juicio, lo cual también afecta directa o indirectamente la salud.

Krodha - los deseos insatisfechos producen ira. Cuando uno no comprende que todo está controlado por autoridades superiores y que “ni una hoja de pasto se mueve sin la sanción de Dios”, es incapaz de aceptar lo que le sucede como el resultado de sus acciones pasadas y entonces se deja llevar por la ira. En un sentido se puede decir que la ira es el producto de una falta de fe en el Supremo y en el control que Él ejerce sobre su creación. *Krodha* cubre la mente, confunde el intelecto y, por lo tanto, la capacidad de discernimiento; produce violencia, impaciencia, irritación y resentimiento. De acuerdo al Ayurveda, la ira contamina la sangre y afecta directamente el funcionamiento del hígado.

Lobha - bajo la influencia de la codicia y la avaricia se crean en la mente necesidades artificiales. La codicia lleva al trabajo excesivo, actividades ilegales o acciones incorrectas o extremas que producen ansiedad y generan mal *karma*. Para neutralizar *lobha* se recomienda el estudio de las escrituras y la compañía de personas espiritualmente avanzadas, lo cual nos ayuda a tomar conciencia acerca de la temporalidad y naturaleza ilusoria de las cosas de este mundo; también el dar caridad y el ofrecer *seva* o servicio voluntario para causas espirituales.

Mada - se traduce como embriaguez o intoxicación, y se compara a los efectos de estar bajo la influencia de una droga o del alcohol, es decir, un tipo de locu-

ra que cubre el entendimiento y que resulta de un gran ego o de una excesiva identificación material.

Moba - proviene de la raíz *mub* que significa estar confundido o cubierto por ilusión. En algunos casos se manifiesta como un tipo de atracción desprovista de razonamiento lógico. Ketu en ciertas situaciones es el causante de esto debido a que es un *graba* “sin cabeza” que promueve tales estados mentales y emocionales en los que el cerebro no participa.

Matsarya - significa envidia, celos e insatisfacción debido a no conseguir lo que uno desea, así como la incapacidad de apreciar las cualidades y los logros ajenos, lo cual indica falta de humildad.

Cuando uno controla estos seis enemigos, mediante la práctica del *yoga*, se vuelve libre y capaz de trascender las modalidades materiales; de otra manera, uno se convierte en un esclavo de su mente.

En el Bhagavad-gita, 3 - 42-43, se explica la superioridad del ser espiritual sobre el cuerpo y la mente, y la importancia de situarnos en nuestra posición trascendental.

“Los sentidos de trabajo son superiores a la materia burda, la mente es más elevada que los sentidos, la inteligencia es aún más elevada que la mente, y ella (el alma) es incluso más elevada que la inteligencia”. “En consecuencia, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, la mente y la inteligencia materiales, ¡oh, Arjuna, el de los poderosos brazos!, se debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada, y así, mediante la fuerza espiritual, conquistar a ese insaciable enemigo conocido como lujuria”.

Ejemplos de problemas de salud

		Rahu Marte	Venus Mercurio
	Desórdenes alimenticios y mala salud en general		Saturno Sol
			Luna
	Ketu	As Júpiter	

Esta es la carta de un hombre que sufre de diversos problemas de salud, en gran parte debido a sus malos hábitos alimenticios. A pesar de que se encuentra consciente de que comer alimentos poco saludables y en forma excesiva lo perjudica, le cuesta mucho controlarse. Ketu en la casa 2 indica una dieta irregular y Marte, el regente de la casa 2 en conjunción con Rahu y en un signo de Venus aspectando la casa 2, produce una tendencia hedonista reflejada más que nada en el hábito de comer impulsado por el placer.

Júpiter, el regente de la casa 6, que además causa obesidad, se encuentra en el *lagna*, y en Libra, un signo enemigo, aspectando a Venus y a Mercurio (regente de la casa 2 a partir de la Luna) siendo enemigo de ambos. Esta combinación, especialmente el aspecto sobre Venus, produce diabetes.

A partir del *chandra-lagna*, Saturno, en conjunción con el Sol, aspecta la casa 2, Virgo, el signo enemigo de Cáncer. Y Rahu se suma aspectando también la casa 2 desde Tauro, en compañía de Marte, todo lo cual produce una tendencia a la compulsión, sobre todo en el comer.

Igualmente a partir del *chandra-lagna* encontramos que el Sol, regente del *lagna* e indicador principal de la salud, se encuentra en la casa 12 en conjunción con Saturno, su enemigo y el regente de la casa 6 de las enfermedades, lo cual nos sirve para confirmar que en general el nativo sufre de mala salud.

As		Luna Rahu	
	Caso de estrabismo y problemas en el recto durante la niñez		Sol Venus
			Mercurio
Júpiter.	Ketu	Marte Saturno	

En este ejemplo que pertenece a la carta de una mujer, en la maléfica casa 8 se produce la conjunción de un maléfico natural y funcional a la vez, Saturno, con otro maléfico natural, Marte, que en este caso, al presidir la casa 9, se convierte en un benéfico funcional. Al mismo tiempo, al presidir también la casa 2, la cual

es considerada una *maraka*, Marte trae consigo algo de la energía negativa de la misma.

Pero lo más significativo aquí es que Marte preside la casa 2, que corresponde al ojo derecho, y Saturno la casa 12, que corresponde al ojo izquierdo, y ambos planetas se encuentran juntos en una casa maléfica aspectando la casa 2, lo cual ha resultado en un caso serio de estrabismo que comenzó cuando ella tenía menos de 3 años de edad, durante el *mabadasha* de Marte. Los doctores decidieron que una intervención quirúrgica era la única solución. Luego de estudiar la carta se vio la necesidad de esperar que pase el *mabadasha* de Marte, uno de los dos principales responsables de la dolencia, y la intervención se llevó a cabo con éxito en el *mabadasha* de Rahu que se encuentra exaltado y bien ubicado en la casa 3. Debemos notar también que Saturno desde allí se encuentra aspectando al Sol y a Venus, ambos indicadores de la vista.

Al mismo tiempo, a partir de los 6 meses, dentro del mismo *mabadasha* de Marte, ella sufrió de diarreas frecuentes que le causaron pólipos en el recto, lo cual también se produjo debido a la conjunción de Marte y Saturno en la casa 8 que corresponde al aparato excretor. Luego de dos meses de tratamiento, en forma gradual, los pólipos fueron desapareciendo. En ese entonces se le recomendó a los padres tener mucho cuidado con su dieta y que, llegado el momento, le hagan saber a ella la necesidad de cuidarse en la adultez manteniendo una dieta saludable con alto contenido de fibra, con el fin de promover una buena eliminación que prevenga problemas como hemorroides y pólipos que puedan transformarse en tumores y cáncer al colon. La presencia de *grabas* maléficos en la casa 8, especialmente Marte, causan hemorroides y problemas rectales. Aunque estas aflicciones se manifestaron en el *dasha* de Marte, por tratarse del mayor responsable de las mismas, la recomendación se extiende al resto de su vida debido a que la posición natal del *graba* y su asociación con Saturno en la misma casa siempre representarán una amenaza para su salud, sobre todo en las áreas mencionadas.

Momentos indicados para iniciar diferentes acciones médicas

El mejor momento para que una persona comience un tratamiento médico o tome por primera vez la medicina prescrita, es durante las *nakshatras* que tengan las cualidades de *lagbu*, *mridu* y *chara*, es decir ligeras, suaves y móviles; o durante la *nakshatra* Mula.

Los mejores *lagnas* son los de signos duales que cuenten con la presencia de *grabas* benéficos como Venus, la Luna, Júpiter y Mercurio. Se recomienda que las casas 12, 7 y 8 desde el *lagna* se encuentren desocupadas.

Los días auspiciosos son los viernes, lunes, jueves, miércoles, y domingos (en ese orden). Se deben evitar los *rikta tithis*, la *amavasya* y la *nakshatra* natal.

***Nakshatras* propicias**

- **Ashwini** - tomar y preparar medicinas, comenzar tratamientos médicos.
- **Bharani** - practicar *batha yoga*, limpieza de malas influencias y purificaciones tales como ayunos o *mauna* (voto de silencio).
- **Rohini** - tomar medicinas, recibir masajes, realizar prácticas o tratamientos para la longevidad y el rejuvenecimiento, sembrar plantas medicinales.
- **Mrigashira** - realizar tratamientos de enfermedades (convalecencia), terapias *rasayana* (revitalizadoras y de rejuvenecimiento), podar y desmalezar las plantas medicinales.
- **Aridra** - rituales de purificación, exorcismo, acciones radicales tales como cirugía.
- **Punarvasu** - tomar medicinas y toda clase de terapias para incrementar la salud en general.
- **Pushyami** - tomar medicinas, terapias curativas, baños de hierbas, coleccionar hierbas medicinales para varios usos.
- **Ashlesha** - inoculaciones, cirugía.
- **Purva Phalguni** - las enfermedades que comienzan durante esta *nakshatra* pueden ser difíciles de curar.
- **Uttara Phalguni** - tratamientos para mejorar la salud en general.
- **Hasta** - tratamientos para enfermedades específicas.
- **Chitra** - tomar y preparar medicinas, coleccionar hierbas medicinales.
- **Swati** - tratamientos para enfermedades, plantar y cuidar plantas medicinales, preparar medicinas.
- **Anuradha** - tratamientos para enfermedades en general.
- **Jyeshtha** - acciones drásticas tales como cirugía, evitando el último *pada* de este *nakshatra*.
- **Mula** - acciones drásticas como cirugía, cuidar plantas medicinales.
- **Purva Ashada** - preparar medicinas en general.

- **Uttara Ashada** - tratamientos en general.
- **Shravana** - tomar hierbas, medicinas y prescripciones médicas específicas.
- **Dhanishta** - aprender medicina, tratamientos de enfermedades en general.
- **Shatabhisha** - toda acción curativa que se comience en esta *nakshatra* será muy efectiva.
- **Uttara Bhadra** - tratamientos para mejorar la salud y curar enfermedades en general, plantar y cuidar plantas medicinales.
- **Revati** - tratamientos para mejorar la salud y para enfermedades específicas.

Las *nakshatras* favorables para comenzar a usar gemas y *kavachas* (protecciones) son: Ashwini, Rohini, Punarvasu, Pushyami, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Vishaka y Dhanishta.

Ayurveda

El Jyotish y el Ayurveda son ciencias hermanas que se complementan y por lo tanto se suelen estudiar juntas. En la antigüedad, el médico ayurvédico tenía conocimiento de Jyotish y lo aplicaba para diagnosticar, elegir el tipo de tratamiento y los momentos propicios para comenzar o para llevar a cabo una intervención quirúrgica si es que era necesario. No olvidemos que aunque el Ayurveda es un sistema natural y sobre todo de prevención, cuando el caso lo requiere también recurre a la cirugía.

Como se explicó anteriormente, las tres energías sutiles *vata*, *pitta* y *kapha*, constituyen el fundamento de la existencia física y psicológica del hombre y determinan las preferencias individuales en los alimentos, sabores y temperaturas. Ellas controlan el nacimiento, el desarrollo, la longevidad y la destrucción del tejido celular, como también la eliminación de los productos de desecho, e incluso las funciones psicológicas y emocionales.

El Ayurveda señala que el primer requisito para gozar de una buena salud es adquirir un claro entendimiento de lo que son las tres energías sutiles —o *tridosha*— y aprender a equilibrarlas, debido a que cuando funcionan normalmente son estructuras protectoras e inmunológicas del cuerpo y cuando se desequilibran aparecen las enfermedades.

Entonces, el primer paso en el diagnóstico ayurvédico es determinar qué *dosha* predomina en el paciente y de esta manera establecer su constitución individual

o *prakriti*. Para esto el médico utiliza diferentes procedimientos comenzando por tomar el pulso. En ningún cuerpo predomina una sola *dosha* en forma absoluta. La naturaleza individual o *prakriti* depende de cuál de las *doshas* predomina porcentualmente.

Constitución *vata*

Las personas de constitución *vata* son, por lo general, delgadas, sin musculatura, de caja torácica estrecha, con venas y tendones visibles, articulaciones prominentes y huesudas, con lunares generalmente oscuros, cabellos secos quebradizos y escasos, cejas finas, ojos pequeños y apagados, uñas ásperas y quebradizas, las que acostumbran comerse. Su apetito es variable, aunque en general son inapetentes. Son muy sensibles al frío; sus manos y pies suelen estar fríos. Acostumbran tomar bebidas y comidas calientes y prefieren alimentos de sabor dulce, salado y ácido. Su orina y heces son escasas, y estas últimas, duras. Transpiran menos que los demás, duermen poco y con interrupciones, pudiendo sufrir de insomnio.

Estas personas son imaginativas, piensan y hablan rápido y a veces en momentos inadecuados, caminan con rapidez, haciendo las cosas apresuradamente, son impacientes y se fatigan fácilmente. Comprenden las cosas con facilidad, aunque rápidamente las olvidan. Son cambiantes y tienen poca fuerza de voluntad. Además, suelen ser intolerantes e inseguras, les falta valor para enfrentar la vida; por ello son nerviosas, temerosas, sufren de ansiedad y suelen preocuparse mucho.

Constitución *pitta*

Los *pitta* son más musculosos que los *vata* pero menos que los *kapha*; su caja torácica es más grande y sus huesos y venas sobresalen menos que los de estos últimos. Su piel es cobriza, amarillenta o rojiza y suelen tener muchos lunares. Su cabello es fino, terso, encanece pronto y lo pierde a menudo a muy temprana edad. Sus ojos son penetrantes, sus uñas son lisas, su nariz puntiaguda y enrojece con frecuencia. Su transpiración es abundante y de olor penetrante.

No les agrada el calor y son poco resistentes a la luz. Asimilan bien los alimentos, tienen buen apetito y digestión, gracias a lo cual son muy energéticos. Son los clásicos líderes fuertes y dominantes. Debido a esto último, cuando hablan suelen interrumpir a los demás. Prefieren comidas y bebidas frías de sabor dulce, amargo y astringente, las cuales disminuyen su calor interno. Su sueño es relativamente corto y profundo. Su orina y heces son abundantes, amarillentas y blandas; la temperatura de su cuerpo es ligeramente alta, y sus pies y manos son ligeramente

calientes. Las personas *pitta* son irritables pero cambian de estado de ánimo con facilidad. No toleran un trabajo sostenido y duro. Sin embargo, esta deficiencia la neutralizan con su gran inteligencia. Su tendencia emocional es hacia el odio, la ira y los celos.

Constitución *kapha*

Las personas de constitución *kapha* tienen el rostro redondo y radiante, el cuerpo bien formado y grueso, y el tórax voluminoso. Sus venas, tendones y huesos no son visibles y su piel es lustrosa y grasosa. Su cuerpo es más frío que el de los *pitta*, su cabello es grueso y oscuro y sus ojos muy grandes y atractivos. Su voz es resonante y tienen apetito regular y digestión lenta.

Prefieren los sabores picantes y dulces y no son de movimientos rápidos. Sus heces son blandas y generalmente de color claro. Su transpiración es moderada y duermen bien. Tienen gran fortaleza, incluso para resistir el dolor, y son generalmente alegres y pacíficos. Emocionalmente son estables, indulgentes y amorosos. Sin embargo, pueden inclinarse hacia la envidia y suelen ser dominantes. Tienen buena memoria aunque asimilan lentamente. Son respetuosos de las instrucciones de sus mayores.

De acuerdo a la constitución individual se debe recomendar una dieta adecuada que equilibre la *dosha* prominente de acuerdo al sabor y otras características tales como: pesado o liviano, frío o cálido, aceitoso o seco, líquido o sólido, etc.

Una persona *vata*, por la cantidad de aire vital que tiene, sufrirá de acumulación de gases, neuralgias diversas y aún parálisis. Dado que *vata* es seca y fría, sufrirá también de enfermedades degenerativas como artritis y reumatismo. Las personas *vata* agravan su constitución con las bebidas frías y en las épocas de viento y frío se suelen enfermar. También por dejar pasar mucho tiempo entre una comida y otra, por lo que deberían comer cada 4 o máximo 5 horas.

Una persona *pitta* sufrirá de enfermedades a las que le predispone su constitución: gastritis, úlceras duodenales y, en general, toda enfermedad que tenga que ver con procesos inflamatorios, picazones y ardores en el cuerpo. Como *pitta* es líquida y viscosa, genera hiperacidez y enfermedades biliares y hepáticas. La persona *pitta* agrava su condición si come alimentos condimentados, viéndose afectada por diversas alergias. Estas personas suelen enfermarse en el verano y en lugares donde hace calor.

Las personas de constitución *kapha*, en las que predomina la energía sutil constructora del cuerpo, el agua biológica, sufrirán de enfermedades a las que les predispone esa constitución: edemas y todo tipo de enfermedad provo-

cada por acumulación de grasa. El exceso del elemento constructor bloquea también los canales de circulación generando tumores en diversas partes del cuerpo, enfermedades del corazón por el alto grado de colesterol, enfermedades de los pulmones y bronquios (asma). Debido a que *kapha* es fría y pesada, la persona de esta constitución será de digestión lenta por el escaso fuego digestivo (*agni*).

Las enfermedades también se originan por deficiencia de las energías sutiles (*doshas*). Por ejemplo, la deficiencia de *vata* provoca cansancio, pereza, entumecimiento del cuerpo y disturbios mentales. La deficiencia de *pitta* enfría el cuerpo y le quita brillo. La deficiencia de *kapha* provoca mareos y debilidad. Quebrado el equilibrio del cuerpo se afecta el proceso metabólico y las energías sutiles disturbadas se acumulan. Cuando esto sucede se genera una sustancia pegajosa llamada *am*, que es propiamente el alimento no digerido. Esta es la causa de las obstrucciones de los canales del cuerpo. De este modo se hace presente la enfermedad.

Las Emociones

Cuando una persona experimenta una emoción, esta se anida en alguna parte debilitada del cuerpo. Por ejemplo, una persona que siente una gran pena o ira, suele llevarse la mano al pecho y quejarse de quemazón y ardor o dolor exactamente un poco más arriba de la cavidad torácica, confundiendo este malestar con problemas cardíacos. El miedo, el cual está asociado a *vata*, enfermará los riñones; la ira, que está asociada a *pitta*, enfermará el hígado y la codicia o la envidia, asociada a *kapha*, enfermará el corazón. Saturno y Mercurio son los responsables principales de las emociones *vata*, Marte y el Sol de las emociones *pitta*, y la Luna y Venus de las *kapha*.

Vata

Equilibra	Desequilibra
Lo dulce, lo ácido, lo salado. Lo pesado, lo aceitoso, lo caliente.	Lo picante, lo amargo, lo astringente. Lo ligero, lo seco, lo frío.

Pitta

Equilibra	Desequilibra
Lo dulce, lo amargo, lo astringente. Lo frío, lo pesado, lo seco.	Lo picante, lo ácido, lo salado. Lo ligero, lo caliente, lo aceitoso.

Kapha

Equilibra	Desequilibra
Lo picante, lo amargo, lo astringente. Lo ligero, lo seco, lo caliente.	Lo dulce, lo ácido, lo salado. Lo pesado, lo aceitoso, lo frío.

Cómo determinar la *prakriti* –naturaleza individual– a través del estudio de la carta

La siguiente lista muestra cada *graha* y signo asociados con las *doshas*:

- Sol: *Pitta*.
- Luna: *Vata* y *Kapha*.
- Marte: *Pitta*.
- Mercurio: *Vata*, *Pitta* y *Kapha* (predominantemente *Vata*).
- Júpiter: *Kapha*.
- Venus: *Kapha* y *Vata*.
- Saturno: *Vata*.
- Rahu: *Vata*.
- Ketu: *Vata* y *Pitta*.
- Géminis, Libra, Acuario: *Vata*
- Aries, Leo, Sagitario: *Pitta*
- Tauro, Cáncer, Piscis: *Kapha*
- Escorpio: *Kapha* - *Pitta*
- Capricornio, Virgo: *Vata* - *Kapha*

Primero se debe tomar en cuenta el *lagna* y la posición de su regente, así como también, si fuera el caso, los *grahas* que ocupan el *lagna* y aquellos que lo aspectan. De la misma manera, se debe estudiar la casa 6 y luego considerar el signo que ocupa el Sol, así como también los *grahas* con los que se asocia o que lo aspectan, y lo mismo en relación con la Luna, sobre todo en la carta de una mujer. Por ejemplo, la presencia de un planeta *kapha* como Júpiter en el *lagna* dará

una constitución *kapha*, sobre todo si se encuentra en un signo *kapha*. Marte, un planeta *pitta*, en el *lagna*, sobre todo si se encuentra en un signo *pitta* como Aries o Leo, dará una constitución *pitta*. Sin embargo, la presencia de Saturno en el *lagna* o su aspecto sobre este indicará una constitución *vata*. Otra consideración para tomar en cuenta es el *lagna* de la carta *navamsa*.

Luna			Ketu	As		Ketu	
Saturno _r	Luciano Pavarotti		As	Marte	Navamsa		Júpiter
	Kapha Prakriti		Venus	Saturno _r Luna			Venus Sol
Rahu	Júpiter Marte	Mercurio _r	Sol	Mercurio _r	Rahu		

En la carta de Luciano Pavarotti podemos ver que predomina *kapha dosha*. Su *lagna* y su *lagnapati*, la Luna, se encuentran en signos de agua, *kapha*. Júpiter, un *graha kapha*, aspecta tanto al *lagna* como a la Luna, que se encuentra llena, desde Escorpio, otro signo de agua, *kapha-pitta*. No existe ninguna otra influencia sobre el *lagna* y el *lagnapati*. En la carta *navamsa* el *lagna* es Piscis y su *lagnapati* Júpiter se encuentra en Cáncer, ambos signos de agua, *kapha*.

Capítulo 29 *Upayas* - Remedios astrológicos

Upaya significa aquello con lo que se logra alcanzar un objetivo y en lenguaje astrológico se refiere a los diferentes métodos o remedios que tienen como fin neutralizar las malas influencias planetarias. En este capítulo presentamos una serie de *upayas* que se recomiendan, no solo en la literatura del Jyotish, sino también en varias secciones de los Vedas.

***Ratnas* - Gemas**

Existe cierta controversia en cuanto al uso de gemas o piedras preciosas y semipreciosas dentro del mundo del Jyotish. Muchos astrólogos las recomiendan como primera alternativa o remedio para las diversas aflicciones astrales, e incluso algunos de ellos las venden, mientras que otros descartan totalmente su uso y critican a aquellos que se las recomiendan a sus clientes.

Uno de los argumentos en contra es que en el Brihat Hora Shastra de Paráshara Muni no se hace mención alguna sobre gemas. Allí, para lograr alivio de las influencias planetarias negativas, el sabio principalmente recomienda orarle a las deidades planetarias como representantes del Supremo, recitar *mantras* y realizar buenas obras y peregrinajes. Si bien tomar refugio en Dios y en sus energías es lo más indicado y lo que se prescribe por sobre todos los demás remedios, en escritos tan importantes como el Rig Veda y el Garuda Purana, existen amplias descripciones acerca de las gemas y sus efectos, y se sabe que el rubí, el zafiro, el diamante, la esmeralda, el coral, la perla, etc., se han utilizado desde tiempos inmemoriales con fines astrológicos.

En estas mismas obras también se describe en detalle la naturaleza de las gemas y las características que cada una de ellas debe reunir para que produzca los efectos deseados. Se toma en cuenta, entre otras cosas, el tamaño, corte, color, brillo y transparencia. Por ejemplo, las gemas no pueden tener marcas, roturas ni rajaduras. En otras palabras, deben ser perfectas desde todo punto de vista para que sean benéficas y cumplan su propósito; de otra manera, pueden producir influencias negativas y resultados desfavorables.

Otra consideración muy importante al momento de prescribir el uso de una gema es que, en muchos casos, si bien esta puede ser favorable para propiciar la fuerza de un *graba*, al mismo tiempo puede afectar negativamente a otro; o al fortalecer un *graba* maléfico, en vez de crear una situación favorable se puede conseguir el efecto contrario. Entonces, en cuanto al uso astrológico de piedras, es muy fácil que el remedio pueda resultar peor que la enfermedad.

El Garuda Purana ofrece una elaborada descripción de la naturaleza de las piedras preciosas y de su utilización. La prescripción de la gema correcta, sin embar-

go, solo es posible luego de tomar en cuenta el *lagna* y las aflicciones de la carta. En principio, se reconoce que la gema correspondiente al *lagnapati* es siempre beneficiosa.

Hay quienes opinan que fortalecer un maléfico con el uso de una gema neutraliza sus efectos negativos, pero esta no es la línea más ortodoxa. En todo caso, únicamente durante el *dasha* de un maléfico se puede utilizar su gema para “apaciar” su influencia negativa. Sin embargo, la prescripción general y más segura es la de fortalecer los benéficos, sobre todo si se encuentran débiles o afligidos por ubicación, aspectos o asociación.

También se recomienda fortalecer a los regentes de las casas 5 y 9 con la gema correspondiente, debido a que si se encuentran afligidos causan mala fortuna. Por lo tanto, si un *yogakaraka* u otro benéfico, es decir, un *graha* que no presida casas *dushtanas*, se encuentra debilitado, puede ser fortalecido con el uso de su gema.

Se debe notar que la debilitación de un *graha* que preside una casa *dushtana* y que a su vez ocupa otra casa *dushtana* crea un benéfico *Viparita yoga*, y por lo tanto no es necesario ni recomendable fortalecerlo con una gema.

Una casa se ve afectada cuando está ocupada por un enemigo de su *karaka*. Por ejemplo, la casa 9 del *dharm*a y la buena fortuna, y sus *karakas* Júpiter y el Sol, tienen como enemigos a Rahu y Saturno. Si esta casa está ocupada por alguno de estos últimos se pueden utilizar las gemas de dichos *karakas*. Si Rahu está en la casa 9 causando infortunios se contrarresta con un zafiro amarillo, la gema de Júpiter; y si Saturno se encuentra allí, causando pobreza y fracasos, se contrarresta con un rubí o un buen granate, las gemas del Sol.

Si es necesario utilizar más de una gema, la compatibilidad entre estas se determina teniendo en cuenta la relación que existe entre sus respectivos regentes. Es importante entonces elegir bien el *graha* que conviene auspiciar, que por lo general debe ser el *lagnapati*. En este caso, si es necesario, se puede utilizar otra gema que corresponda a un *graha* amigo de este, pero siempre se debe evitar el uso conjunto de gemas que correspondan a *grahas* enemigos.

El dedo índice es llamado *tarjani*, y es considerado inauspicioso. Por ejemplo, al recitar la *japa* uno no debe tocar las cuentas con el dedo índice. Se dice que este representa el *abankara* o ego falso, siendo además el dedo de la ira y el dedo “acusador”. Por esta razón, se explica que no es bueno utilizarlo para llevar una gema.

Las gemas captan la energía sutil de los *grahas* y la magnifican, así como en el éter un receptor capta y amplifica las señales que recibe de una emisora. Se

dice que las gemas pueden canalizar las propiedades sanadoras de la luz y el color que poseen y representan, y transmitirlos a ciertos puntos claves como los *chakras* y los *nadis* del cuerpo, sobre todo cuando en el proceso también interviene el sonido o los *mantras* apropiados. Por ello, antes de utilizar la gema prescrita es importante instalarla o “iniciarla” con un ritual que incluye un *abhishek*, o baño con agua y/o leche, dependiendo de la gema, y el canto del *mantra* correspondiente en el día indicado.

Esto se debe realizar a modo de ofrenda, de la misma manera en que se llevan a cabo las austeridades y sacrificios en los que el ejecutor acepta voluntariamente alguna incomodidad o renuncia a alguna posesión, da caridad u ofrece su tiempo y energía para servir un propósito superior.

Otra alternativa que cumple con el propósito de aliviar el *karma* planetario negativo y que además ayuda espiritualmente, es que uno done a un templo la gema que corresponde al *graba* maléfico que está creando la aflicción, para que sea ofrecida a la deidad regente y utilizada como parte de su parafernalia.

La gema debe estar engastada en el anillo de tal manera que se encuentre en contacto con la piel, y antes de ser usada debe sumergirse durante un mínimo de 8 horas en agua del río Ganges o en leche cruda. Luego de esto se le hace una *puja* a la gema con incienso y flores mientras se recitan los *mantras* del *graba* correspondiente 108 veces.

La gema se debe comenzar a usar a partir del día que corresponde al *graba* durante la fase lunar creciente.

A continuación se presenta una tabla con las gemas favorables para cada *graba* y algunas indicaciones sobre el uso de las mismas, como los quilates mínimos que deben tener, el metal adecuado para engastarlas, el momento indicado para usarlas por primera vez, el *mantra* correspondiente, el *chakra* que se encuentra conectado con ellas, el dedo en el que se deben utilizar, aquellas gemas que pueden servir de sustituto y las que están contraindicadas para usar simultáneamente.

Los *mantras* que se recomiendan para instalar las gemas o como remedios astrológicos se pueden recitar un mínimo de 3 veces, como también 16 veces o 108 veces. Esto último, por lo general se realiza utilizando una *japa* o collar de 108 cuentas.

Graha	Gema	Quilates	Metal	Momento	Mantra	Chakra	Dedo	Sustitutos	Contraindicación
Sol	<i>Manikyā</i> - Rubí	2 ^{1/2}	Oro	Domingo justo antes del amanecer	<i>Om Grīnīh Suryaya Namah</i>	Cuarto	Anular	Turmalina roja, Granate	Diamante, Zafiro, Gomedā, Ojo de gato
Luna	<i>Moti</i> - Perla	2, 4, 6 u 11	Plata	Lunes por la mañana	<i>Om som somaya namah</i>	Séptimo	Anular mano derecha	Piedra de la Luna	Diamante, Esmeralda, Zafiro azul, Ojo de gato
Marte	<i>Mūṅga</i> - Coral rojo	6 mínimo	Oro	Martes, justo antes del amanecer	<i>Om angarakaya namah</i>	Segundo	Anular mano derecha	No tiene	Diamante, Esmeralda, Zafiro azul, Ojo de gato
Mercurio	<i>Panna</i> - Esmeralda	3 mínimo	Plata	Miércoles, dos horas después del amanecer	<i>Om buri bhudaya namah</i>	Sexto	Meñique mano derecha	Turmalina verde, Peridoto, Ágata verde, Jade	Coral rojo, Perla, Zafiro amarillo
Júpiter	<i>Pūshkaraja</i> - Zafiro amarillo	6, 11 o 15	Oro	Jueves por la mañana	<i>Om brini brihaspataye namah</i>	Tercero	Anular mano derecha	Citrino (conocido como topacio amarillo)	Diamante, Zafiro azul, gomedā, Ojo de gato
Venus	<i>Hira</i> - Diamante	1 o 1 ^{1/2}	Plata o platino	Viernes por la mañana	<i>Om Shum Shukraya namah</i>	Quinto	Meñique mano derecha	Zafiro blanco, Turmalina blanca, Cristal de roca	Rubí, Perla, Coral rojo, Zafiro amarillo
Saturno	<i>Nilam</i> - Zafiro azul	5 mínimo	Hierro o acero	Sábado antes de la puesta del Sol	<i>Om sham shanaiscaraya namah</i>	Primero	Medio	Amatista, Lapislázuli	Rubí, Perla, Zafiro amarillo
Rahu	<i>Gomedā</i> - Hesonita granate o gomedā	5 mínimo	<i>Ashṭa dhātu</i> (una combinación de 8 metales), bronce o plata	Miércoles antes del atardecer	<i>Om nam ravahē namah</i>	----	Meñique o medio	Hesonita de color similar	Perla, Rubí, Zafiro amarillo
Ketu	<i>Lasurīya</i> - Ojo de gato	3 mínimo	<i>Ashṭa dhātu</i> , bronce o plata	Martes por la medianoche	<i>Om kem ketavē namah</i>	----	Meñique	Ojo de tigre	Rubí, Coral rojo, Perla, Zafiro amarillo

Una gema que haya sido calentada o coloreada, lechosa, rajada, con fallas o inclusiones, nunca debe ser utilizada debido a que producirá efectos negativos en vez de representar una ayuda.

En la antigüedad los *ksbatriyas*, especialmente los reyes, utilizaban joyas y piedras preciosas hasta cuando iban a la guerra; no por lucirlas o por vanidad sino por el poder que estas confieren.

Es importante considerar que, incluso después de contar con la prescripción adecuada de un astrólogo experto, conseguir una piedra preciosa que reúna todas las características auspiciosas es muy difícil y costoso hoy en día, y son muy pocos los que tienen las posibilidades de adquirirla. Afortunadamente, para neutralizar las malas influencias planetarias, las escrituras prescriben otros métodos inofensivos, poco o nada costosos e incluso más efectivos, a los cuales el astrólogo les debe dar prioridad. Claro que si alguien tiene fe en las gemas y le pide al astrólogo que le recomiende una, este puede hacerlo, pero no sin antes explicar la superioridad y conveniencia de los otros remedios o procesos. Para esto, el astrólogo debe conocer acerca de los atributos de las piedras preciosas y semipreciosas que tienen usos astrológicos, así como las circunstancias específicas en las que estas se deben recomendar. Al mismo tiempo, debe evitar a toda costa hacer negocios con gemas para no crear un conflicto de intereses y proteger además su buen nombre e imagen de persona honesta. “La esposa del César no solo debe ser honesta sino también parecerlo”.

Aromaterapia

La siguiente es una lista de los aromas que se pueden utilizar cuando un *graha* se encuentra débil o afligido con el fin de aumentar o balancear su energía. Estos aromas se pueden aplicar ya sea como esencias de perfume sobre el cuerpo o la ropa, diluyéndolos en agua caliente para que el vapor del agua mezclado con las esencias pueda ser inhalado, o usando un difusor de aromas para el ambiente.

Sol: jengibre, canela, alcanfor, alheña o hina (*Lawsonia Inermis*).

Luna: sándalo, jasmín, lavanda, gardenia, loto, kusha (hierba de Halfa - *Desmodium bipinnata*).

Marte: alcanfor, musk o almizcle.

Mercurio: sándalo, albahaca, menta.

Júpiter: incienso natural, ámbar, loto.

Venus: rosa, lavanda, azafrán, loto, nag champa o champa dorada (michelia champaka).

Saturno: mirra, incienso natural, palo santo, cedro.

Rahu: sándalo, mirra, incienso natural, palo santo, cedro.

Ketu: alcanfor, salvia, tomillo.

Otros *upayas*

Mantras - Invocaciones.

Yantras - Símbolos o diagramas místicos.

Yoga y Pranayama (ejercicios de *asanas* o posturas y respiratorios).

Upavasa - Ayuno (en días especiales como *ekádashi*).

Dana - Caridad.

Seva - Servicio desinteresado.

Yajnas o *Homas* - Ceremonias de fuego.

Parikrama - Peregrinaje.

Sadhana - Práctica espiritual.

Puja - Ofrenda.

Japa - Meditación en *mantras* utilizando cuentas.

El método o remedio a recomendar depende del tipo de aflicción planetaria y, en gran medida, de la naturaleza y la fe de la persona y de lo que esta sea capaz de aceptar y poner en práctica. El astrólogo debe determinar cuidadosamente cuáles son las mejores alternativas para cada individuo; no en todos los casos se pueden recomendar ayunos o disciplinas espirituales, ¡y qué decir un peregrinaje al sur de la India o a los Himalayas!

En la siguiente lista se describen los problemas que cada *graha* produce al encontrarse afligido y los respectivos remedios astrológicos que se recomiendan utilizar, incluyendo las gemas. Como se verá, existen muchas prácticas que se pueden emprender y medidas que se pueden tomar con el propósito de mejorar una situación negativa creada por una o varias aflicciones planetarias, sin tener que recurrir a las piedras preciosas o semipreciosas, las cuales, como se explicó, son muy costosas y difíciles de conseguir, considerando que estas deben ser perfectas desde el punto de vista astrológico.

Upayas correspondientes a cada *graba* y sus aflicciones:

Sol - La aflicción o debilitación del Sol produce problemas de salud, como por ejemplo una digestión débil y falta de energía, problemas de personalidad o identidad, con el Gobierno o autoridades y con el padre; además de afectar la casa que el Sol preside en la carta. Para propiciar la fuerza del Sol se recomienda cultivar la humildad, levantarse antes del amanecer, practicar *Hatba Yoga*, especialmente el *Surya Namaskar* o saludo al Sol, conocido como la reina de las *asanas* de *yoga*, temprano en la mañana y mirando hacia el este; así como *pranayama* y *Agni Hotra*. El color rojo, el oro, el rubí y el granate son favorables. También se prescribe ayunar medio día, honrar y servir al padre, visitar un templo o peregrinar, y dar caridad a los necesitados o enfermos, sobre todo los días domingo; leer el Ramayana, regular la alimentación ingiriendo alimentos livianos, y recitar el *mantra*:

Om Namō Narāyaṇāb

También se pueden recitar los siguientes ocho *mantras* correspondientes al *Surya Yantra*, que Arjuna recibió de Sri Krishna antes de la batalla de Kurukshetra:

Om Suryaya Namah

Om Ravaye Namah

Om Vivasvate Namah

Om Bhagavate Namah

Om Varunaya Namah

Om Mitraya Namah

Om Adityaya Namah

Om Visbnave Namah

Om Bhakskaraya Namah

Y el *Savitur Gayatri* del Rig Veda, para mejorar la salud:

Tat Saviturvrinimabe - Vayam Devasya Bhojanam

Srestham sarvabatanam - Turam Bhagasya Dhimahi

Luna - Cuando la Luna se encuentra afligida o debilitada se sufre de problemas de salud, sobre todo durante la niñez; falta de paz mental, depresión y otros disturbios mentales; del sistema respiratorio, de dificultades con la madre (o la madre tiene dificultades en su vida).

Se recomienda practicar *pranayama*, asistir a madres necesitadas, ser compasivo con los demás, honrar y servir a las siete madres, es decir: la propia madre, la esposa del maestro, del rey o gobernante, la nodriza, la Tierra, la vaca y a madre Ganga (el río Ganges); utilizar ropa blanca, donar leche, yogurt y artículos de plata, y meditar en cómo beneficiar a los demás. El color blanco, la plata y la perla son favorables. Los siguientes son los *mantras* para la Luna:

Om Namo Bhagavate Vasudevaya

Om Robinisbab Sudhamurti Sudbagatro Sudbasbanab

Visbamsthana sanambbutam Pidam Dabatu Me Vidbub

Om Soum Soumaya Namab

Marte - La aflicción de Marte se manifiesta en falta de energía o en la mala utilización de la energía en la forma de impulsividad, agresividad y violencia, así como en accidentes, operaciones quirúrgicas, etc. Se recomienda dar caridad a monjes y alimentar o cuidar bueyes, donar trigo, ropa de color rojo y alimentos dulces, ayudar al hermano o hermanos menores, hacer ejercicios, reducir el consumo de sal y evitar la ira y la agresividad practicando *abimsa*, la no violencia en contra de otras entidades vivientes, comenzando por una alimentación estrictamente vegetariana. El color rojo y el coral son favorables. Los siguientes son los *mantras* para Marte (sobre todo durante el día martes):

Om Shri Hanumate Namab

Om Namo Bhagavate Narasimbaya

Y también: el *Hanuman Chalisa* y el *Narasimba Kavacha* de Prahlada Maharaja.

Mercurio - Mercurio afligido crea inestabilidad, indecisión, falta de buen discernimiento y comunicación, malos negocios, problemas en el sistema nervioso y durante los viajes. Se recomienda practicar la veracidad, dar caridad a *bráhmanas* (sacerdotes), estudiantes y devotos de Vishnu o Krishna; honrar y servir a los maestros, regalar libros de conocimiento espiritual o de astrología, honrar a la planta de Tulasi, estudiar la literatura védica, ingerir y donar verduras, legumbres y hojas verdes y peregrinar en los Himalayas, especialmente a Badrinatha. Los siguientes son los *mantras* para Mercurio:

Om Shri Ramaya Namab

Om Utpatarupi Jagatam Chandra-putro Mabadhyuti

Surya Piyankaro Vidwan Pida Dabatu Me Buddab

Y el *Visbnu Sabasbranam*.

Júpiter - Las aflicciones de Júpiter se manifiestan en problemas económicos, hepáticos, con los hijos y la religión. Se recomienda visitar lugares sagrados y templos, mantener buenas compañías, honrar y servir a los *sadhus* y al maestro; dar caridad para el servicio de la deidad (idealmente, *ghee*), a los *bráhmanas* y especialmente al *guru*. También orar, recitar los Puranas, consumir azafrán y cúrcuma, reducir el consumo de grasas y azúcares, y ayudar a los pobres. Los siguientes son los *mantras* para Júpiter:

Om Sbri Gurave Namah

Brim Brihaspataye Namah

Venus - Las aflicciones de Venus se manifiestan en problemas con la pareja, con el sistema reproductor, la casa y el auto. Se recomienda donar *ghee*, flores, perfumes e inciensos a la deidad y dinero a los necesitados. También practicar abstinencia sexual, no violencia y limpieza, mejorar la apariencia personal y ser amable y amoroso con los demás. Los siguientes son los *mantras* para Venus:

Om Sbri Bbrigave Namah

Om Sbri Shukraya Namah

Saturno - Cuando Saturno se encuentra en aflicción hay problemas con subordinados, diversas dificultades, impedimentos y demoras en obtener resultados de los esfuerzos; problemas con el sistema óseo, en el extranjero o con extranjeros. Se recomienda ayunar, al menos medio día los sábados, dar caridad, sobre todo alimentos a personas necesitadas y ancianos; en general tratar de mitigar el sufrimiento de los demás, alimentar con granos a los pájaros, llevar una vida austera y disciplinada, practicar *mauna* o votos de silencio, honrar a Shiva y peregrinar, sobre todo a Raméshvara, en el sur de India. Los siguientes son los *mantras* para Saturno:

Om Sbum Shanaishcharaya namah

Om Namah Shivaya

Rahu - Para neutralizar los múltiples efectos de Rahu, sobre todo durante su *mabadasha*, *bbukti* o un tránsito desfavorable, se recomienda donar herramientas o armas de hierro, ropa oscura, frazadas, semillas de sésamo, aceite de mostaza, equipos eléctricos y coco, además de regalar la gema correspondiente, es decir, gomedá (hesonita granate). Es recomendable ayunar los sábados, al menos mediodía, y donar arroz a los *bráhmanas* y los pobres. También es auspicioso ayudar a leprosos, a gente pobre que necesita dinero para que su hija se case, donar una almohada en la que uno haya dormido la noche anterior, dar caridad a viudas necesitadas y enfermos; ayudar a educar a las masas para su elevación en el camino del *dharmá*, tolerar los defectos de los demás, incluso

si se sufre de engaño, y mantener el corazón limpio. También evitar sustancias embriagantes y el criticar o esparcir rumores acerca de los demás. El siguiente es el *mantra* para Rahu:

Om Ram Rahave Namah

Ketu - Para neutralizar los malos efectos de Ketu se recomienda donar frazadas, herramientas o armas de hierro, sésamo, una cabra o un ternero, así como también la gema correspondiente, es decir, el ojo de gato o en su defecto, el ojo de tigre. Si la aflicción de Ketu perjudica el área de los hijos, se deben donar frazadas a un templo o *ashrama*. El ayuno los días martes es uno de los mejores remedios para Ketu, sobre todo durante su *dasha* o *bhukti*, así como seguir una dieta alimenticia simple y austera en general. Otros remedios son: alimentar *bráhmanas* y perros, sobre todo con arroz, así como servir a ancianos y *yoguis* o ascetas, y a quienes tienen problemas mentales o a los que sufren de depresión. Es importante no revelar secretos, practicar abstinencia sexual y honrar a Ganesh para aplacar a Ketu. Los siguientes son los *mantras* para Ketu:

Om Shri Ganesbaya Namah

Om Kem Ketuwe namah

Mantras para neutralizar las malas influencias en los doce signos

Estos *rasbi mantras* se utilizan para eliminar las malas influencias en cada signo o casa. Por ejemplo, si la aflicción es en el signo de Libra, y este corresponde a la casa 5 en la carta astral, aquellas áreas que están representadas en esta casa, como los hijos y el estómago, entre otras cosas, pueden ser afectadas, y en este caso se recita el *mantra* del signo de Libra. Para Escorpio y Acuario se dan dos *mantras*; el primero de Escorpio es para (problemas con) Ketu y el segundo para Marte, mientras que el primero de Acuario es para Rahu y el segundo para Saturno.

Aries - *Om Vishnave Namah*

Tauro - *Om Vasudevaya Namah*

Géminis - *Om Keshavaya Namah*

Cáncer - *Om Radha Krishnaya Namah*

Leo - *Om Haribaraya Balamukundaya Namah*

Virgo - *Om Hrim Pitambaraya Paramatmane Namah*

Libra - *Om Shri Ram Dasarathaye Namah*

Escorpio - *Om Narayanaya Namah* y *Om Narayan Namah*

Sagitario - *Om Hrim Shrim Krim Dharani Dharaya Namah*

Capricornio - *Om Shrim Vatsalaya Namah*

Acuario - *Om Sbri Upendraya Achutaya Namah* y *Om Klim Govindaya-Gopalaya Namah*

Piscis - *Om Krim Ratbanga-Cbakraya Namah*

Se considera también muy importante la invocación de la deidad o *avatar* de Vishnu relacionado con cada *graha*:

Rama - Sol

Krishna - Luna

Narasimha - Marte

Buddha - Mercurio

Vamana - Júpiter

Parashurama - Venus

Kurma - Saturno

Varaha - Rahu

Matsya - Ketu

A través de la recitación del *Dasa Avatara Stotra*, una composición tradicional que glorifica a cada uno de estos *avatars*, se establece una relación con ellos y se los honra. El mismo Krishna se vuelve la deidad de la Luna, aunque Él es "*avatari*", la fuente de todos los demás *avatars* y de todas las manifestaciones de la Divinidad, incluyendo a Vishnu.

El Maba Mrityum Jaya Mantra

En diversas partes del Brihat Paráshara Hora Shastra, el sabio Paráshara prescribe el *Maba mrityum jaya mantra* como un poderoso remedio astrológico. En el capítulo 55, verso 52, dice: "En este período crítico, con la recitación del *Maba Mrityum Jaya Mantra*, los efectos negativos serán mitigados con las bendiciones del Señor Shiva".

*Om tryambaka yajamabe
sugandhi pushti-varadhanam
urvarukam iva bandhanan
mrityor muksbiya mamritat*

Me postro ante el señor Shiva, el de los tres ojos, de quien emana una dulce fragancia y quien nutre a todas las entidades vivientes. Que él me libre de la atadura del *samsara* (ciclo de nacimientos y muertes), de la misma forma en que un pepino maduro se separa de la planta. ¡Que él me establezca en la inmortalidad!

El *Narasimha Mantra*

Shri Narasimha Deva es un *avatar* muy especial de Sri Krishna y se le invoca para conseguir protección de todo tipo de influencias negativas y peligros. El siguiente es el *Narasimha Maha Mantra*:

*Ugram viram maha visbnum
jwalantam sarvato mukbham
nrisimbam bbisbanam bbadram
mrityur mrityum namami abam*

“Me postro ante el Señor Narasimha, quien es feroz y heroico como el Señor Vishnu. Él está irradiando fuego, es terrorífico, auspicioso y supera a la muerte”.

Este *mantra* es la esencia de todos los *mantras kavacha* (escudo), los cuales se instalan dentro de un *kavacha*, en este caso una especie de cápsula de oro, plata o cobre. El *mantra* se escribe en sánscrito en un pequeño trozo de corteza de árbol, y luego se pone en la cápsula dentro de una hoja de Tulasi (*Ocimum tenuiflorum*) o del pétalo de una flor ofrecida a la deidad de Narasimha. Al adorar a la deidad, el *pujari* o sacerdote, a través de un ritual llamado *prana pratistha*, le pide a la deidad residir en el *kavacha* y luego le ofrece una *puja*. Los hombres lo usan en el cuello o en el hombro derecho, mientras que las mujeres lo hacen en el cuello o el hombro izquierdo.

El *Ganesha Mantra*

Por lo general se recita antes de comenzar rituales y ceremonias. A través de este *mantra* se invoca a Ganesh pidiéndole ayuda para eliminar los obstáculos que detienen nuestro progreso en la vida.

Om Gan Ganapatye Namah

El *Hare Krishna Maha Mantra*

Este es por excelencia el *mantra* recomendado especialmente para esta era de Kali, el cual no solamente nos protege de las influencias negativas de los *grabas*,

sino que además nos conecta con Krishna, la fuente original de la energía espiritual. El *Hare Krishna Maba Mantra* es conocido también como el *mantra* para alcanzar la liberación:

*Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare*

Aunque no existen reglas estrictas para cantar el *Maba Mantra*, tradicionalmente se recita utilizando *japas* o cuentas de la planta sagrada de Tulasi, a modo de meditación, o se canta en voz alta y en grupo (*kirtan*), utilizando instrumentos musicales.

Los *mantras* fortalecen la mente y nos permiten trascender las influencias materiales. Esto nos ayuda a ver las cosas en su perspectiva correcta y a enfrentar las situaciones difíciles de la vida sin que nos afecten ni desvíen de nuestro sendero. En realidad, estos remedios que se recomiendan en las escrituras no tienen como único propósito el neutralizar las malas influencias planetarias; cada una de estas prácticas nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual y en el despertar de la conciencia.

Punya Karma - Actividades piadosas

De acuerdo al gran maestro védico Srila Bhaktinoda Thakur, el destino de una persona se determina de acuerdo a sus actividades. Aquellos que realizan *punya karma*, actividades piadosas o meritorias, son transferidos a planetas superiores después de la muerte, y quienes llevan a cabo *papa karma*, actividades impías, sufren en planos inferiores de existencia. Existen reglas y pautas para acumular *punya* e igualmente para erradicar *papa* o pecado.

Estas son las diez clases de *punya* que se recomiendan especialmente para los jefes de familia:

- Asistencia a los necesitados.
- Servicio a los ancianos.
- Caridad.
- Servicio a los huéspedes.
- Limpieza.
- Realización o auspicio de festivales o ceremonias.
- *Vratas* (votos).
- Protección de los animales.
- Procreación de acuerdo a las normas védicas.
- Actos de buena conducta.

En las actividades de *punya karma* la fe del individuo juega un papel muy importante; esta puede ser *tamásica* (en ignorancia), *rajásica* (en pasión) o *sáttvica* (en bondad). La fe puede inclinarse hacia el disfrute mundano o hacia la renunciación. Aquellos que están inclinados hacia lo primero se encuentran en la plataforma más baja, los que tienen ambas inclinaciones son más avanzados; y los mejores son quienes se dedican a la renunciación. Si alguien no está listo para una vida de renunciación, puede vivir entonces pacíficamente en la sociedad, siguiendo sus reglas y llevando a cabo actividades meritorias.

Mientras se vive de esta manera piadosa, al mismo tiempo se debe cultivar el desapego, comprendiendo que cada miembro de la familia es como un compañero de viaje y que con cada cambio de cuerpo uno es separado de sus asociados y objetos queridos.

Con esta comprensión uno puede vivir en el hogar así como un invitado, sin sentido de propiedad o ego falso, y adorando al Supremo bajo la guía del *guru*. De esta manera ya no se acumulará más *karma* negativo y, al mismo tiempo, uno se estará preparando para recuperar su verdadera naturaleza e identidad espiritual, la cual se encuentra más allá de la jurisdicción e influencia de los *grabas*.

Aunque en los Vedas se prescriben procesos para adorar diversos *devatas*, como por ejemplo las deidades planetarias, la persona que desea avanzar en la senda espiritual prefiere adorar exclusivamente a Bhagaván, el Ser Supremo, sabiendo que a través de Él conseguirá todo lo que necesita y además podrá trascender el ciclo de nacimientos y muertes.

Como se vio anteriormente, el astrólogo debe analizar el tipo de fe y la idiosincrasia de su cliente al momento de recomendarle remedios astrológicos. En estos casos es necesario aplicar el principio ayurvédico que dice: “lo que es alimento para una persona puede ser veneno para la otra”. Es decir, se debe tener en cuenta el grado de evolución intelectual y espiritual del individuo para determinar si se encuentra preparado para someterse a recomendaciones tales como austeridades, votos y actividades religiosas.

También es importante hacerle saber al cliente que no debe depender de gemas, *mantras*, *pujas* y otros remedios astrológicos, sin tomar primero las medidas prácticas necesarias que dicta el sentido común para solucionar sus problemas. Si se trata de problemas de salud, debe consultar a un buen médico y seguir una dieta apropiada; si tiene problemas legales, debe buscar un buen abogado, y si la economía es lo que le preocupa, debe trabajar y esforzarse con disciplina para salir adelante. Vale la pena agregar que la práctica regular de *yoga* y *pranayama* definitivamente resuelve muchos de los problemas de salud física y mental que nos aquejan y nos ayuda a enfrentar con una actitud positiva y sabia los grandes desafíos en la vida.

La felicidad y aflicción no le pertenecen al alma - La historia del *brábhmana* de Avanti

Lo siguiente es un extracto del Canto 11, capítulo 23, del Srimad Bhagavatam, conocido como el Purana immaculado. Se trata de una historia narrada por el mismo Sri Krishna a su querido amigo y devoto Udhava, en la que el protagonista es un *brábhmana* que en su vida familiar había sido muy rico y opulento, y a la vez sumamente avaro e impío, de temperamento irritable y desprovisto de religiosidad.

Un buen día, este *brábhmana* perdió toda su fortuna e inmediatamente fue abandonado y despreciado por los miembros de su familia y por todos quienes lo conocían.

Luego de lamentarse amargamente por su situación y de sufrir extrema ansiedad, reflexionó y se dio cuenta de que se encontraba sufriendo como resultado de sus propias acciones, despertándose en él un poderoso sentimiento de renunciación.

Entonces, con determinación, tomó formalmente la orden de *sannyasa* (renuncia) y se dedicó a viajar solo por el mundo, realizando austeridades e ignorando a quienes lo insultaban y se burlaban de él.

Comprendiendo que todo ese sufrimiento inevitable había sido arreglado por la providencia, se estableció en la plataforma de la bondad y recitó un poema, conocido como el poema del *brábhmana* de Avanti (el nombre de su ciudad):

“Esta gente no es la causa de mi felicidad y aflicción. Ni lo son tampoco los semidioses, mi propio cuerpo, los planetas, mis actividades pasadas, o el tiempo. En realidad, es solamente la mente la causante de la felicidad y la aflicción y la que perpetúa la rotación en la vida material.

La poderosa mente se pone en funcionamiento por la influencia de las modalidades materiales, a partir de las cuales evolucionan las diferentes clases de actividades materiales en las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia. Las actividades en dichas modalidades desarrollan los estados de vida correspondientes.

No obstante que el Alma Suprema se encuentra junto a la problemática mente dentro del cuerpo material, ella no está realizando ningún esfuerzo porque ya está dotada de iluminación trascendental. Actuando como mi amiga ella simplemente presencia todo desde su posición trascendental. Yo, por otro lado, el alma infinitesimal, estoy abrazado a esta mente, la cual es el espejo de la imagen del mundo material. Por lo tanto, me he ocupado en disfrutar los objetos que deseo y me he enredado debido al contacto con las modalidades de la naturaleza.

Tanto la caridad como los deberes prescritos, la observancia de los principios regulativos principales y secundarios, escuchar las escrituras, las actividades piadosas y los votos de purificación, tienen como meta final subyugar a la mente. Ciertamente, la concentración de la mente en el Supremo es el yoga más elevado.

Si tenemos la mente perfectamente fija y pacífica, ¿cuál es la necesidad de dar caridad y realizar otros rituales piadosos? Y si la mente de uno permanece descontrolada y perdida en la ignorancia, ¿cuál es el sentido de estas ocupaciones?

Los sentidos han estado bajo el control de la mente desde tiempos inmemoriales y la mente nunca ha estado bajo el dominio de nadie. Ella es la más fuerte de los fuertes y su poder divino causa temor. Por lo tanto, cualquiera que logra poner la mente bajo control se vuelve el amo de todos los sentidos.

Fallando en conquistar la mente, el enemigo irreprimible, cuyas urgencias son intolerables y quien atormenta el corazón, mucha gente se confunde totalmente y crea conflictos innecesarios con los demás, para concluir que estos son sus amigos, sus enemigos o gente indiferente.

Las personas que se identifican con su cuerpo, el cual es simplemente un producto de la mente material, tienen cegada su inteligencia, pensando en términos de “yo” y “mío”. Debido a su ilusión de “esto soy yo y eso es alguien más”, ellas vagan eternamente en la oscuridad.

Si tú dices que esta gente es la causa de mi felicidad y aflicción, entonces ¿qué lugar ocupa el alma espiritual en tal concepción? Esta felicidad y aflicción no le pertenece al alma sino a la interacción de los cuerpos materiales. Si alguien se muerde la lengua con sus propios dientes ¿con quién se tiene que enojar por su sufrimiento?

Si dices que los semidioses, quienes rigen los sentidos corporales, son la causa del sufrimiento, aún así, ¿cómo es posible que tal sufrimiento corresponda al alma espiritual? Tanto el atacar como el ser atacado se debe tan solo a las interacciones de los sentidos cambiantes y sus deidades predominantes. Cuando una parte del cuerpo ataca a la otra ¿con quién se tendría que enojar la persona en ese cuerpo?

Si el alma misma es la causa de la felicidad y la aflicción, entonces no tenemos que culpar a otros, dado que la felicidad y la aflicción sería tan solo la naturaleza del alma. De acuerdo a esta teoría nada existe en verdad exceptuando al alma, y si percibimos algo aparte de ella sería ilusorio. Por lo tanto, la felicidad como la aflicción no existirían desde la perspectiva de dicho concepto, ¿por qué enojarnos entonces con nosotros o con otros?

Y si examinamos la hipótesis de que los planetas son la causa inmediata del sufrimiento y la aflicción, ¿cuál es la relación con el alma, que es eterna? Después de todo, los efectos de los planetas se aplican solo a las cosas que han tomado nacimiento. Además, los astrólogos expertos han demostrado que los planetas solo se causan daño entre ellos. Por lo tanto, dado que la entidad viviente es diferente de estos planetas y del cuerpo material, ¿contra quién descargará su ira?

Si asumimos que el trabajo fructivo es la causa de la felicidad y la aflicción, no estamos todavía refiriéndonos a algo relacionado con el alma. La idea del trabajo material parte del concepto de la existencia de un actor espiritual que es consciente y un cuerpo material que experimenta la transformación de la felicidad y la aflicción debido a las reacciones de tal trabajo. Considerando que el cuerpo no tiene vida, no puede ser el auténtico recipiente de la felicidad y de la aflicción, ni lo puede ser tampoco el alma, la cual, en última instancia, es completamente espiritual y se encuentra situada aparte del cuerpo material. Debido a que el karma entonces no tiene sus bases ni en el cuerpo ni en el alma, ¿con quién tenemos que enojarnos?

Si aceptamos al tiempo como la causa de la felicidad y la aflicción, esta experiencia aun así no se aplica al alma debido a que el tiempo es una manifestación de la potencia espiritual del Señor y las entidades vivientes también son las expansiones de dicha potencia manifestándose en el tiempo. Ciertamente, el fuego no quema sus propias llamas o chispas, ni puede el frío dañar sus propios copos de nieve o piedras de granizo. De hecho, el alma espiritual es transcendental y está más allá de la experiencia de la felicidad material y la aflicción. ¿Con quién debemos enojarnos entonces?

El ego falso nos da la forma de la ilusoria existencia material y luego experimentamos la felicidad y aflicción materiales. El alma espiritual, no obstante, es transcendental a la naturaleza material, ella no puede ser realmente afectada por la felicidad y la aflicción en ningún lugar, bajo ninguna circunstancia o por la acción de ninguna persona. Una persona que entiende esto no tiene absolutamente nada que temer de la naturaleza material.

Cruzaré sobre el insuperable océano de la nesciencia estando firmemente fijo en el servicio a los pies de loto de Krishna. Esto ha sido aprobado por todos los acharyas previos, quienes estuvieron fijos firmemente en la devoción al Señor; Paramatma, la Suprema Personalidad de Dios”.

El Señor Sri Krishna dijo: “Entonces, desapegándose del hecho de haber perdido su propiedad, este sabio dejó de lado su enfado, abandonó su hogar, tomó sannyasa y comenzó a viajar por la tierra. Aún cuando la gente tonta lo insultaba, él continuaba con su servicio sin desviación y recitaba este poema.

Ninguna fuerza ajena a su propia confusión mental lleva al alma a experimentar felicidad y aflicción. Su percepción de amigos, gente neutral y enemigos, y toda la vida material que se construye alrededor de esta percepción, es simplemente creada por la ignorancia.

Mi querido Uddhava, fijando tu inteligencia en Mí, tendrás completo control de la mente. Esta es la esencia de la ciencia del yoga”.

Cualquiera que escuche o recite a otros el poema de este *sannyasi* (renunciante), la cual presenta conocimiento científico del absoluto, y luego medite en él con total atención, nunca más será afectado por las dualidades de la felicidad y aflicción materiales.

Al final todo *karma* es bueno

En un sentido absoluto, todo *karma* al final es bueno porque incluso lo que consideramos mal *karma* nos limpia el camino hacia la autorrealización, restringiendo las posibilidades de enredarnos más en el mundo material

Solemos llamar mal *karma* a lo que impide o interrumpe nuestro disfrute, y a lo que, por lo general, no nos permite hacer lo que nos gusta o lo que pensamos que necesitamos hacer, lo cual, en la mayoría de los casos, es muy probable que no sea necesario ni positivo para nuestro desarrollo espiritual y, por lo tanto, para nuestro bien último.

En otras palabras, el supuesto mal *karma* nos limita e impide que nos ocupemos en aquellas actividades o disfrutes que no propician nuestro desenredo del ciclo de nacimientos y muertes en este mundo sino todo lo contrario.

En el Bhagavad-gita se describe este mundo material como un lugar de sufrimiento y se explica que esto se debe a que en él existen el nacimiento y la muerte. Allí también se establece que la naturaleza del ser es espiritual, diferente del cuerpo material que nace y muere. Esto significa que si nos identificamos con el cuerpo, que es tan solo un vehículo temporal y anhelamos aquello que se disfruta a través del mismo, ignorando las verdaderas necesidades que tenemos como seres espirituales, lo único que conseguiremos es perpetuar nuestra estadía en este mundo de sufrimiento.

El llamado “mal *karma*”, entonces, nos permite ver la realidad y reaccionar favorablemente, siempre y cuando contemos con la guía y el conocimiento adecuados. Considerando esto, todo *karma* es bueno porque es parte de un plan superior y divino que por un lado nos ayuda a desapegarnos de lo que no nos conviene y por el otro nos hace comprender la verdadera naturaleza de este mundo.

“Dueños de sus destinos son los hombres. La culpa, querido Bruto, no está en las estrellas, sino en nuestros vicios”. William Shakespeare.

En vez de lamentarnos y quejarnos, utilicemos el medio ambiente de la mejor manera posible

“La ignorancia no es accidental, es el resultado de mis acciones previas (el hombre es el arquitecto de su propia fortuna). El medio ambiente negativo que me toca experimentar es el resultado de mis acciones. No te quejes del medio ambiente, utilízalo lo mejor que puedas y trata de ver la gracia del Absoluto allí. Las anomalías que estoy enfrentando ahora son el resultado de mis propias acciones, nadie más tiene la culpa de eso. No solo esto es cierto, sino que desde otro punto de vista puede

observarse que la gracia del Señor está siempre presente en todas partes, ansiosa de ayudarme, viniendo de un medio aparentemente desfavorable de acuerdo con una visión que corresponde a mi experiencia actual. Esa es la medicina necesaria para mi enfermedad, para curar mi locura. Esta es la medicina otorgada por el Señor. Él está en todas partes con su mano compasiva extendida hacia nosotros en las circunstancias de peligro más intenso. Tener esta actitud es tener la llave, la solución a nuestras situaciones o circunstancias desfavorables.

El Señor no es vengativo, Él no desea castigarnos, el castigo ha venido solo para enseñarnos, y viene de una mano afectuosa para que mejoremos y para ayudarnos. Tenemos que ver todos los peligros de esa manera.

Entonces, corrígete a ti mismo, no a otros, y encontrarás paz verdadera. Y nunca trates de disfrutar los resultados de tus acciones. Esta es la clave de una vida exitosa, y la felicidad surgirá a partir de este entendimiento. Encontrarás que el Infinito es tu amigo.

Todo es parte y porción del Original, por lo tanto, Dios se manifiesta en todo. No es que vamos a sacrificar y negar todo y solo Dios quedará; de otra manera, ¿por qué estamos aquí? Nuestra individualidad y existencia es real. Así, ambas partes merecen reconocimiento. La armonía entre ellas es la verdad completa. Este es el concepto de Mahaprabhu. Existe polaridad y también existe unidad y armonía, y eso es lo más importante. El desorden es enfermedad. Es necesario hacer el arreglo correcto. Maya (el concepto falso) indica desarreglo. Los intereses locales o provinciales están en desacuerdo el uno con el otro, e igualmente con el Absoluto. Pero el arreglo adecuado proviene del entendimiento del Absoluto. Tal entendimiento trae verdadera armonía". Srila B. R. Sridhara Maharaja

Palabras finales

Las reglas y fórmulas del Jyotish han pasado las pruebas del tiempo, mostrando ser perfectas revelaciones de seres superiores. El Jyotish es una ciencia exacta pero los astrólogos, sobre todo en esta era, tenemos que reconocer nuestras limitaciones debido a que no que poseemos el *divya jñana* o conocimiento perfecto de los sabios del pasado. Es imposible para nosotros almacenar en nuestro cerebro las innumerables combinaciones que existen para tomar en cuenta al momento de analizar una carta astral. Por lo tanto, no sería realista pensar que un astrólogo moderno interprete y prediga con un 100% de exactitud.

A pesar de contar con miles de científicos destacados e invertir billones de dólares en sus proyectos, la NASA no puede garantizar en un 100% que sus satélites o sus naves espaciales funcionarán de manera perfecta. Los mejores médicos pueden dar un diagnóstico equivocado y hasta operar a un paciente de un cáncer que no tiene, y los financistas más afamados suelen errar en sus vaticinios sobre la economía mundial. A pesar de todo esto, nadie cuestiona la validez de todas estas profesiones. Por ello, tampoco se debería cuestionar o denigrar a la astrología debido a los errores de interpretación o predicción de los astrólogos quienes, como los demás profesionales, también pueden equivocarse. Claro que esto no significa que un astrólogo responsable va a justificar errores frecuentes amparándose en estos argumentos. En realidad tratará de evitarlos y para ello no se aventurará a hacer predicciones sin buenas bases sobre todo cuando las cosas no están suficientemente claras como para afirmar algo que puede afectar considerablemente la vida de su cliente.

El astrólogo puede compararse con una especie de transmisor que capta las señales del Universo, las cuales a veces le llegan con suma claridad y otras veces un tanto débiles o con interferencias. Su deber es estar en constante preparación, estudiando, meditando y practicando su *sadhana* diario, todo lo cual contribuirá a su desarrollo y como resultado de ello, a que se sintonice más y mejor para recibir dichas señales.

Debemos recordar que el aprendizaje del Jyotish, a diferencia del de una ciencia meramente material o técnica, requiere de la buena utilización de nuestras capacidades intelectuales e intuitivas. Por ello, además del estudio de sus fórmulas y teoría, es primordial la práctica seria y responsable de los principios védicos de vida para desarrollar la sensibilidad e intuición que permiten comprenderla y aplicarla correctamente.

Al mismo tiempo, debido a su profundidad y complejidades, se debe estudiar esta ciencia observando cómo se aplican y manifiestan sus principios en la vida de las personas, utilizando para ello sus cartas astrales como derrotero.

Por ello se debe tratar de estudiar y analizar al menos una carta por día, además de leer algún material instructivo sobre posiciones planetarias, períodos, tránsitos, etc.

Es necesario comprender la lógica que existe detrás de cada principio fundamental de esta ciencia y tener siempre en cuenta que la descripción de los efectos de las posiciones planetarias que han sido dadas por los sabios de la antigüedad, y que constituyen la base de la interpretación astrológica, no pueden aplicarse sin considerar las demás combinaciones presentes en la carta que, directa o indirectamente, tienen el poder de modificarlas; además del *desha-kala-patra*, es decir, el tiempo, el lugar y las circunstancias.

Por otro lado, si se mencionaran y explicaran cada una de las excepciones que existen para cada regla o fórmula establecida, no sería posible estudiar esta ciencia de una manera sistemática y fluida. La correcta aplicación de cada una de estas fórmulas, de acuerdo a las demás posiciones planetarias que puedan ya sea confirmarlas o neutralizarlas, depende de la capacidad de analizar la carta astral de una manera integral.

Por último, consideramos de suma importancia recordar que, de acuerdo al Bhavad-gita, el cumplimiento de cada acción depende de 5 factores. Estos son:

- El ejecutor.
- Los sentidos que este utiliza para llevar a cabo dicha acción.
- El esfuerzo que realiza.
- El lugar en donde la acción se lleva a cabo.
- *Paramatma*, es decir, el Señor en el corazón, quien es el factor determinante para que toda acción se cumpla.

Teniendo esto en cuenta podemos deducir que luego de años de dedicación al estudio y la práctica de esta ciencia, es posible que a través de la lectura de la carta astral podamos determinar el perfil psicológico de alguien, y también es factible predecir la naturaleza de las diferentes etapas de su vida, e incluso una serie de eventos importantes dentro de la misma. Al mismo tiempo, tenemos que estar conscientes de nuestras limitaciones y reconocer que el único que tiene el poder absoluto de saber “exactamente” lo que sucederá, es este testigo, compañero y sancionador Supremo, que se encuentra en el corazón de cada quien y dentro de cada átomo, conocido en los Vedas como *Antaryami*, el Alma Suprema o *Paramatma*. También es Él quien nos da la inspiración y el poder de interpretar una carta y de ver el futuro. Si Él nos ilumina y lo permite, siempre y cuando la persona merezca conocer su destino, entonces seremos capaces de descifrarlo y transmitirlo como instrumentos de su voluntad.

“Sin embargo, en este cuerpo existe alguien más, un disfrutador trascendental que es el Señor, el propietario supremo, quien existe como el superintendente y el permitidor, y a quien se le conoce como la Superalma”. Bhagavad-gita 13.23.

“Yo estoy situado en el corazón de todos, y de Mí vienen la memoria, el conocimiento y el olvido. A través de los Vedas Yo soy lo que ha de ser conocido. Yo soy el compilador del Vedanta y conozco los Vedas tal como son”. Bhagavad-gita 15.15.

“¡Oh Arjuna! el Señor Supremo está situado en el corazón de todos y dirige el vagar de todas las entidades vivientes, quienes están sentadas como en una máquina hecha de energía material”. Bhagavad-gita 18.61

ANEXO I
Las Posiciones planetarias

Los 7 grabas regentes de las 12 casas en las 12 casas

EL REGENTE DE LA CASA 1

En la casa 1: Vitalidad, buen comienzo en la vida, independencia, poder, espíritu competitivo, individualismo, egocentrismo, autosatisfacción y la capacidad de vivir sin compañía si las circunstancias así se presentan. Esta posición fortalece el *lagna* y magnifica las características propias del signo; confiere longevidad y neutraliza muchas de las influencias negativas que puedan existir en el resto de la carta.

En la casa 2: Interés en la vida familiar, el dinero y la buena alimentación. Educación, generosidad, inquietud, buen hablar y habilidad para los negocios y la generación de ingresos.

En la casa 3: Coraje, aventura, fuerza de voluntad, vitalidad, perseverancia, buen poder de comunicación, habilidad manual y artística, fuertes deseos y motivaciones, éxito a través del esfuerzo propio.

En la casa 4: Felicidad, educación, amistad, equilibrio emocional, propiedad de bienes inmuebles y vehículos, buenas posibilidades de tener éxito en negocios relacionados con la educación y los bienes raíces; una relación estrecha con la madre, introspección e introversión, interés por mantener una buena imagen personal.

En la casa 5: Inteligencia, buenas cualidades, erudición, sentido del destino, buenas inversiones, estética, romanticismo y cierto apasionamiento. Gusto por el entretenimiento y los deportes; capacidad de trabajar para el Gobierno como político o en el servicio diplomático. Aprendizaje de *mantras*, adquisición de conocimientos espirituales y prácticas religiosas.

En la casa 6: Una vida de conflictos y adversidades pero al mismo tiempo la capacidad y fortaleza para vencerlos. Actividad, capacidad de trabajo y sacrificio, voluntad de servicio, inclinación hacia la medicina o la milicia; inclinación a seguir dietas o tratamientos para mantener o mejorar su salud. Posibles problemas legales y endeudamientos, y al mismo tiempo habilidad para ejercer una profesión en el área de la resolución de conflictos.

En la casa 7: Muchos viajes, inclinación hacia los negocios, capacidad de tratar con gente, posibilidad de vivir en el extranjero, deseos sensuales, matrimonio apasionado y problemático. La vida social y la pareja son importantes pero se manifiesta una tendencia a renunciar a estas cosas a partir de la vejez.

En la casa 8: Interés por la investigación y la exploración en general, atracción por lo metafísico, estudios esotéricos, de psicología o filosofía. No es una posición muy afortunada materialmente a menos que existan otras indicaciones favorables.

Si las hay es posible recibir herencias o dinero de seguros. Atracción por los juegos de azar y la vida sexual, y cierta infelicidad durante la niñez y la juventud, así como períodos de dependencia.

En la casa 9: Fortuna material y espiritual, un buen destino como resultado de actividades piadosas y religiosas de la vida anterior, sabiduría, amor por la justicia y adoración a Vishnu (Dios). Moral, ética, generosidad, buena reputación, viajes frecuentes y una relación con el extranjero; mente filosófica y buena capacidad de oratoria. Felicidad de parte de la pareja y los hijos.

En la casa 10: Éxito profesional, fama, prestigio, independencia, autosuficiencia, buena educación, poder, fuerte sentido del destino, amor por la carrera o profesión, responsabilidad, dedicación, cumplimiento del deber, eficiencia y la capacidad de alcanzar metas.

En la casa 11: Metas definidas, ambición, ganancias y oportunidades, como también oportunismo; ayuda de los demás, especialmente de amigos y personas influyentes. Un destino como para satisfacer la mayor parte de los deseos y sueños en la vida.

En la casa 12: Un comienzo no muy bueno en la vida, se sufren pérdidas pero en la medida en que pasan los años las cosas mejoran. Falta de vitalidad, confusión, períodos de confinamiento en *asbrams*, instituciones religiosas u hospitales; viajes a lugares remotos, reserva y privacidad, inclinación hacia la iluminación y la autorrealización y un destino mejor en la próxima vida. Los resultados son un tanto parecidos a los del regente de la 1 en la 8.

EL REGENTE DE LA CASA 2

En la casa 1: Capacidad de generar ingresos económicos. El dinero se consigue especialmente utilizando la voz y la apariencia. Carisma, pasión, dificultades con las relaciones familiares, posibilidad de alejamiento de la familia o lugar de origen.

En la casa 2: Conocimiento, buena oratoria e imaginación, orgullo, buenos alimentos, la posibilidad de ganar dinero con educación, una buena vida familiar, aunque si otras posiciones lo confirman es probable que tenga varias parejas. Las ganancias económicas llegan sin mayores esfuerzos.

En la casa 3: Coraje, inteligencia, capacidad de generar ingresos y éxitos en compra - venta. El dinero llega por medio de escritos, publicaciones, publicidad, comunicaciones, bellas artes, música, teatro, danza y otras formas de expresión artística y habilidades manuales, así como a través de transportes y viajes de corta distancia.

En la casa 4: Mentalidad ahorrativa, obtención de beneficios económicos o propiedades de parte de la madre, buena educación, equilibrio emocional.

La agricultura y la compra - venta de propiedades y vehículos, así como la educación, pueden dar ganancias si el regente de la casa 4 se encuentra bien ubicado.

En la casa 5: Ganancias a través de inversiones especulativas, loterías, enseñanza, entretenimiento, deportes, con el mundo infantil y trabajando en dependencias del Gobierno. Sensualidad, avaricia y ciertas actitudes negativas hacia los miembros de la familia.

En la casa 6: Bueno para los ingresos, aunque estos llegan después de mucho esfuerzo y perseverancia. En algunos casos las ganancias se obtienen a través del mercado negro o apuestas. Bueno para la prestación de servicios y trabajos en el área legal, de la salud o de las fuerzas del orden. También indica deudas, litigios, dieta irregular, lujuria, no muy buena vista, especialmente en el ojo derecho, un lenguaje procaz y poca imaginación.

En la casa 7: Ganancias económicas en el extranjero o con negocios conectados con el extranjero y con viajes, así como por medio de sociedades. Si no existiese algún elemento que lo neutralice, falta de moral, ya sea de parte del nativo o de su pareja. Dificultades en mantener una relación estable. Al mismo tiempo, posibilidad de obtener ganancias por medio de la pareja.

En la casa 8: Problemas con la pareja y la vida familiar en general; posibles situaciones de pobreza, muchos gastos y una dieta irregular. Ganancias y obtención de una herencia si el planeta está exaltado o *swakshetra*, y éxito en investigaciones, cobros de seguros y asuntos relacionados con la ancianidad o la prolongación de la vida. Problemas en la vista, sobre todo en el ojo derecho, defectos, problemas o mal uso del lenguaje, falta de orden u honestidad con las finanzas.

En la casa 9: Esta es una combinación para obtener riqueza y felicidad, así como también conocimiento acerca de religión, filosofía, leyes y finanzas. Lenguaje atractivo, ayuda de parte del padre y éxitos en el campo de la enseñanza, como juez, abogado o preceptor espiritual. Buena imaginación, educación y alimentación. Si la casa 2 no se encuentra afligida, la vida familiar es agradable y exitosa.

En la casa 10: Capacidad de generar ingresos a través de diversos medios; fama, buena reputación, respeto y un buen estatus. Lenguaje influyente, ganancias hablando y filosofando, o a través de negocios de alimentos, financieros, con metales preciosos y joyas, así como con aquellos relacionados con el rostro, la boca, los dientes o la garganta. Buena combinación para ser un profesional o desarrollar una actividad especializada.

En la casa 11: Ganancias, riqueza y buenas finanzas en general. Esta es la casa de las oportunidades, por lo que estas nunca faltan para que el nativo consiga lo que necesite en términos económicos. Amistades buenas e influyentes, inclinaciones hacia la complacencia sensual y ambición por riquezas.

En la casa 12: Gastos excesivos o imprevistos, problemas financieros, con la vida familiar y el uso del lenguaje. Buenas y respetables posiciones de servicio, trabajos en instituciones caritativas o espirituales. Favorable para trabajos de prédica, discursos espirituales y viajes de peregrinaje.

EL REGENTE DE LA CASA 3

En la casa 1: Valor, determinación, energía, talento para las comunicaciones, publicaciones, ventas, actuación, danza, música y bellas artes. Capacidad de conseguir lo que se necesita por medio del esfuerzo personal y al mismo tiempo la posibilidad de que unos cuantos deseos en la vida se queden sin poder satisfacer. Temperamento fuerte, carácter difícil y problemas de salud a menos que haya otras posiciones que ofrezcan protección.

En la casa 2: A menos que existan otros factores neutralizantes: infelicidad, utilización de medios no muy adecuados para ganar dinero y dificultades con los hermanos menores. Períodos de carencia de entusiasmo por conseguir logros en la vida, temor y aprensión, como también problemas de comunicación.

En la casa 3: Satisfacción y cumplimiento de deseos, metas y ambiciones. Coraje, felicidad, riqueza, habilidad manual y capacidad de expresión. Si el regente es benéfico, favorece las relaciones con hermanos menores y contribuye a la felicidad de ellos.

En la casa 4: Ganancias través de esfuerzos propios, felicidad, riqueza y éxitos en actividades relacionadas con educación, bienes raíces, vehículos y transporte, y agricultura. Poca paz mental.

En la casa 5: Fricciones en la vida doméstica, habilidades artísticas, capacidad de tener buenos hijos, buenas posibilidades de trabajar para el Gobierno.

En la casa 6: Problemas con hermanos menores que con el tiempo pueden solucionarse. El dinero, así como otros logros, llegan pero con mucho esfuerzo y poco a poco. Favorece la prestación de servicios.

En la casa 7: Dificultad en poder trabajar de manera independiente, ya sea como profesional o comerciante. Frustraciones durante la infancia y juventud, fricciones con la pareja y si otros factores no intervienen de manera positiva, la tendencia a apropiarse de lo ajeno. Posibilidades de vivir en el extranjero o de viajar en forma frecuente.

En la casa 8: Dificultades en satisfacer deseos, los resultados no se dan en proporción a los esfuerzos; problemas de salud y con la justicia, trabas en el lenguaje

o una forma agresiva de comunicarse; una relación difícil o distante con el hermano o hermana menor.

En la casa 9: Favorece los viajes y confiere talento artístico, literario y en el campo de las comunicaciones. Beneficios de parte del hermano menor, cambios repentinos e inesperados en el curso de la vida y mejor fortuna después del matrimonio. Esta posición no favorece la integridad del padre a menos que el planeta se encuentre favorecido de alguna manera.

En la casa 10: Buena capacidad de generar ingresos, inteligencia, hermanos exitosos, habilidad manual y literaria, fuerza y coraje. Viajes por cuestiones de trabajo; problemas debido a la personalidad de la pareja.

En la casa 11: Inteligencia práctica, cierta agresividad, obtención de resultados luego de mucho esfuerzo, períodos de dependencia. Confusión y deseos inconvenientes, sobre todo durante la juventud; las cosas mejoran en la segunda parte de la vida.

En la casa 12: Altibajos en la felicidad y el bienestar, cambios repentinos en la relación con parientes y amigos. Tendencia a la reclusión. Un hermano menor con inclinaciones espirituales, distante y/o que causa pérdidas económicas o de energía.

EL REGENTE DE LA CASA 4

En la casa 1: Introspección, reflexión y educación. La madre es una figura de mucha importancia en la vida. Si el planeta no está afligido: adquisición de conocimiento y erudición. Desapego en la última etapa de la vida. La riqueza y fortuna en general dependen de la fuerza del planeta.

En la casa 2: Placeres, riquezas, felicidad familiar, conocimiento, ambición y astucia. Ayuda de parte de la madre y posibilidades de hacer negocios con bienes raíces.

En la casa 3: Generosidad, valentía y determinación. Lo que se tiene se gana mediante esfuerzos propios. Los estudios pueden verse interrumpidos u obstaculizados.

En la casa 4: Inclinaciones espirituales, buena educación y conocimiento, felicidad, honorabilidad, buena reputación y comodidades. Una buena madre y un final de la vida pacífico y satisfactorio. Facilidades para poseer tierras o casas y vehículos.

En la casa 5: Inteligencia, honorabilidad y devoción por Vishnu (Dios); buena madre y buenos hijos, admiración y cariño de parte de los demás, capacidad para asesorar, propiedad de casas y vehículos.

En la casa 6: Irascibilidad, dificultades con la madre y/o madre enfermiza, problemas con la educación académica. Períodos de infelicidad, posibilidad de mudarse al extranjero y de contraer deudas., sentimientos inestables y malas intenciones si el planeta es un maléfico y está afligido.

En la casa 7: Buena educación para el nativo y su esposa, éxito en negocios de venta y alquiler de casas, sociabilidad, emotividad, felicidad en general. Renuncia y desapego de las responsabilidades materiales en la vejez.

En la casa 8: Pérdidas ocasionadas por la casa y el vehículo o la imposibilidad de poseer estas y otras comodidades domésticas. Dificultades con la educación académica, (problemas para terminar los estudios o estudios que no van a servir de nada), períodos de insatisfacción y malas asociaciones. Impotencia o problemas sexuales si otras combinaciones lo confirman. Mala relación con la madre o esta lleva una vida difícil. Distanciamiento o temprana separación del padre.

En la casa 9: Virtud, fortuna, educación, filosofía, espiritualidad, buena conciencia, devoción por Dios; admiración y cariño de parte de los demás, buenos padres, residencia en lugares atractivos; oportunidad de visitar lugares sagrados.

En la casa 10: Satisfacciones profesionales, honores, placeres, liderazgo, poder político, conciencia del deber, propiedades, negocios de bienes raíces y vehículos, y una tendencia a la ostentación Todas estas cosas positivas se manifiestan siempre y cuando el planeta no se encuentre en aflicción.

En la casa 11: Éxito en ventas, sobre todo de propiedades y vehículos. Comodidades, generosidad, influencia, capacidad de enseñar y educar; deseos intensos y ayuda a los demás.

En la casa 12: No es una buena posición para gozar de comodidades domésticas, propiedades (a menos que estén en lugares remotos o el extranjero), paz mental, satisfacción ni residencia estable. Distanciamiento o problemas con la madre; en general, falta de guía parental. Inclinación hacia la autorrealización y la necesidad de recluirse o retirarse para reflexionar y meditar.

EL REGENTE DE LA CASA 5

En la casa 1: Inteligencia y erudición; habilidades como juez, ministro o consejero del Gobierno o de una institución importante. Felicidad y buenos hijos, los cuales son muy importantes en la vida. Relaciones sentimentales satisfactorias.

En la casa 2: Buena familia, varios hijos, riquezas, fama, honorabilidad y la posibilidad de recibir beneficios del Gobierno. Bonita voz, gusto por el canto y la música, buena posición para practicar astrología.

En la casa 3: Si el planeta es fuerte, muchos hijos y hermanos. Creatividad y habilidad manual, talento para el arte, la investigación y la literatura. Por otro lado, tendencia a engañar o a desviarse del sendero correcto.

En la casa 4: Pocos hijos o dificultades para tenerlos (la casa 4 es la 12 a partir de la 5). Felicidad de parte de la madre, inteligencia, sensibilidad, romanticismo, prosperidad y riqueza. Capacidad para asesorar a alguien importante.

En la casa 5: Si se trata de un planeta benéfico, muchos hijos, en el caso de un maléfico, dificultades para tenerlos. Dominio de las matemáticas, virtud, inteligencia, buen destino, facilidades para aprender *mantras*, liderazgo espiritual, capacidad de asesorar y aconsejar, integridad, buenas inversiones.

En la casa 6: Dificultades o negligencia en cumplir deberes religiosos y/o falta de entendimiento espiritual. Enemistad con alguno de los hijos o la posibilidad de perder un hijo o de adoptar si el planeta no recibe el aspecto de un benéfico o no se encuentra en un buen signo. Si esto último sucede, un tío materno es rico o famoso. La situación financiera puede cambiar de manera inesperada.

En la casa 7: Honestidad, religiosidad y veracidad; buenos hijos, uno de los cuales puede alcanzar el éxito en el extranjero. Buen destino en general por el aspecto de este auspicioso regente sobre el *lagna*.

En la casa 8: Pocos hijos, deudas, posibilidades de perder propiedad o fortuna paterna, problemas respiratorios, infelicidad y temperamento irascible.

En la casa 9: Buena fortuna, religiosidad, conocimiento filosófico y espiritual. Al menos uno de los hijos es próspero y religioso. Buenas inversiones, viajes placenteros y productivos, capacidad literaria y editorial.

En la casa 10: Beneficios materiales, fama, riqueza, buena posición, realización de buenas obras, caridad, capacidad de aconsejar y asesorar a una personalidad importante y la posibilidad de tener un hijo distinguido y famoso. Buen gusto, elegancia y buena presencia.

En la casa 11: Erudición, popularidad, habilidad, creatividad, fortuna, éxito, ayuda a los demás, varios hijos, algunos de ellos también afortunados.

En la casa 12: Deseos de alcanzar *moksha* (liberación de ataduras materiales), desapego de los asuntos mundanos, viajes y cambios de residencia, malas inversiones y pocos hijos o separación temprana de ellos.

EL REGENTE DE LA CASA 6

En la casa 1: Ocupaciones en áreas de prestación de servicios como medicina, instituciones militares, religiosas, etc. Argumentación, conflictos, falta de equili-

brío, deudas y susceptibilidad a contraer enfermedades, exceptuando los ascendentes Escorpio, Tauro y Cáncer, en los que el regente de la seis es a la vez el del *lagna* para los dos primeros y el de la 9 para el tercero. Dificultad en mantener relaciones, acuerdos y compromisos, incluyendo el del matrimonio. Capacidad de asistir y servir a quienes sufren.

En la casa 2: Problemas familiares, residencia en el extranjero, capacidad en el manejo de conflictos; el dinero se consigue con esfuerzo, deudas, problemas dentales y en la vista, dificultades en expresarse o lenguaje procaz.

En la casa 3: Habilidad manual, trabajos en el área de la comunicación, irascibilidad, conflictos personales que se vuelven públicos, dificultades con hermanos o compañeros y para trabajar en grupo; inestabilidad, confusión de la inteligencia, problemas en el oído derecho.

En la casa 4: Bien dispuesto confiere inteligencia y riqueza, de otra manera interrupción o problemas en la educación, mala relación con la madre, inestabilidad, mente fluctuante, cambios frecuentes de residencia y debilidad del pecho o corazón.

En la casa 5: Situación financiera fluctuante, falta de armonía con los hijos o estos causan gastos excesivos de recursos y energía; descuido en los deberes y compromisos.

En la casa 6: Capacidad de vencer obstáculos, competidores y enemigos, gran motivación, buena salud, favorable para la prestación de servicios, una carrera médica o conectada con la medicina y trabajo social. Muchos primos, uno de los tíos es una persona prominente y puede ayudar al nativo.

En la casa 7: Problemas con la pareja, socios y aliados; si el planeta está afligido posible separación o enfermedades de la pareja. Adicciones, mala administración de las finanzas.

En la casa 8: Enfermedades, deudas y una longevidad mediocre. Los subordinados causan problemas y pérdidas. No faltan los enemigos, pero estos tarde o temprano son "liquidados", así como también una serie de deudas, enfermedades y situaciones que causan miseria.

En la casa 9: Malos entendidos con el padre; si el planeta es fuerte, este puede ser un magistrado y uno de los tíos será afortunado. Altibajos en la profesión y viajes al extranjero. Si el planeta es débil, pobreza e ingratitud con los maestros.

En la casa 10: Se debe trabajar muy duro para obtener resultados, a menos que la casa esté aspectada por un benéfico y su regente se encuentre bien ubicado. Carrera médica o en el área de servicios. Disturbios en la profesión causados por enemigos y competidores, dificultades en encontrar una ocupación definitiva y satisfactoria.

En la casa 11: Influencia, virtud, aventura, inclinación a ayudar a otros y buena salud. Problemas con amistades y en el área de los hijos.

En la casa 12: Pérdidas a través de empleados o subordinados, problemas de salud, especialmente en la vista y oído (ojo y oído izquierdos); dinero gastado en vicios o caprichos, trabajos difíciles o en áreas de resolución de conflictos, limitaciones en el disfrute sexual.

EL REGENTE DE LA CASA 7

En la casa 1: Pareja especial, madura, estable y sumamente importante para uno. Sensualidad, deseos intensos, muchos viajes, buenos negocios. Interés en verse bien ante los demás.

En la casa 2: La situación financiera mejora después del matrimonio, dinero a través del sexo opuesto, pareja con capacidad de generar buenos ingresos. Sensualidad, más de una pareja, buena oratoria, ganancias por medio de cursos, conferencias y educación.

En la casa 3: Deseos intensos y la capacidad de satisfacerlos; personalidad que causa una impresión fuerte en los demás. Pareja artística, exigente y difícil de satisfacer. Problemas matrimoniales.

En la casa 4: Veracidad, educación y religiosidad; pareja con buenas cualidades, adquisición de propiedades, educación académica y felicidad.

En la casa 5: Virtud, buen carácter, riqueza y honor; romanticismo, enamoramientos rápidos, buenos hijos y la posibilidad de hacer buenas asociaciones para negocios. Carrera artística relacionada con los medios escénicos si el regente es fuerte y está bien ubicado.

En la casa 6: Esposa débil o enfermiza, vida conyugal problemática, dificultad con las asociaciones y salud delicada.

En la casa 7: Vida conyugal feliz si el planeta es benéfico. Inteligencia, coraje, habilidad en los negocios e influencia; enfermedades producidas por desequilibrios *vata* (aire biológico). Buen manejo de la imagen personal y favorable para la formación de sociedades.

En la casa 8: Posible separación, distanciamiento o incluso muerte temprana de la pareja (si otros factores lo confirman). Muerte en tierras lejanas, ganancias a través de compañías de seguros y herencias. Los negocios en general y especialmente las asociaciones producen pérdidas.

En la casa 9: Pareja religiosa y con buenas cualidades, residencia y éxito en el extranjero, asistencia a templos, lugares sagrados o importantes. Favorable para negocios de importación - exportación y para la diplomacia.

En la casa 10: Éxito trabajando o haciendo negocios en el extranjero y con viajes; carrera exitosa y buenas asociaciones. La pareja ayuda con las finanzas y está orientada profesionalmente. Deseos de reconocimiento.

En la casa 11: Pareja de familia opulenta o con la capacidad de generar buenos ingresos. Satisfacción de los deseos, asociaciones favorables para negocios y la capacidad de llegar a mucha gente a través de la profesión.

En la casa 12: Falta de estabilidad conyugal, posible separación de la pareja. Pérdidas en negocios, desfavorable para las asociaciones y, en general, dificultades en relacionarse con los demás. Se sueña y se piensa mucho en la vida sexual.

EL REGENTE DE LA CASA 8

En la casa 1: Problemas de salud, algunos de ellos crónicos, falta de bienestar en general; deudas, y problemas con autoridades y superiores. Períodos frecuentes de transformaciones y cambios profundos en la vida, atracción por lo metafísico y por la psicología. En el caso de una mujer las influencias son más favorables y ella es atractiva para sexo opuesto.

En la casa 2: Dificultades económicas, falta de vigor, debilidad en la vista y problemas en la boca o la garganta. Alimentación irregular, lenguaje áspero, cambios súbitos en la vida conyugal y familiar; pérdida o separación de parientes cercanos. Si el regente está bien ubicado se obtienen ganancias monetarias y herencias.

En la casa 3: Capacidad de presentar al público, a través de los medios de comunicación, una imagen personal carismática, vencedora y sensual. Problemas con hermanos y empleados, dolencias en el oído derecho. Si el planeta se encuentra débil: esfuerzos infructuosos, dificultades para alcanzar metas y objetivos.

En la casa 4: Dificultad en mantener propiedades inmuebles y vehículos, demoras o dificultades en obtener comodidades en general y títulos académicos. Temprana separación de la madre y/o dificultades en la relación con ella o la madre lleva una vida difícil. Deseos negativos e insatisfacción.

En la casa 5: Pocos hijos o problemas para tenerlos y/o en la relación con ellos. Situación económica fluctuante, estómago débil y mente problemática, aunque de naturaleza curiosa y estudiosa, con capacidad de investigar profundamente las

cosas incluyendo aquellas de orden místico. Naturaleza un tanto fría o distante y poco romántica.

En la casa 6: Buena longevidad, aunque no favorece la salud. Desequilibrios, adicciones, protección de influencias o ataques de parte de enemigos pero al mismo tiempo se sufre de robos y de tener que servir a jefes o superiores poco idóneos. Las cosas mejoran con el tiempo.

En la casa 7: Dificultades en la vida conyugal que pueden llevar a la separación, malas asociaciones y períodos de pérdidas en los negocios. Problemas y enfermedades mientras se viaja.

En la casa 8: Buena longevidad, posibilidad de recibir herencias y/o dinero de compañías de seguros; gran poder de influenciar a los demás, mucha intuición, atractivo sexual, estudios psicológicos o metafísicos y atracción por el misticismo.

En la casa 9: Dificultades con el padre y para seguir disciplinas espirituales; períodos de mala fortuna y posibilidades de ser engañado por la pareja. Buena longevidad, herencias y una tendencia hacia el desapego y la renunciación. Los efectos negativos no se producen en el caso del ascendente Géminis, donde Saturno además de la casa 8, preside la misma casa 9.

En la casa 10: Obstáculos e impedimentos en los estudios académicos y en las actividades profesionales. Períodos de mala reputación y pobreza, aunque pueden llegar ganancias inesperadas producto de la muerte de algún pariente cercano. Capacidad de llevar a cabo tareas difíciles o tediosas.

En la casa 11: Problemas con los hermanos cuya gravedad dependerá de cómo esté situado el planeta. Pobreza, sobre todo en la primera parte de la vida. En conjunción con, o aspectado por un benéfico, no afecta la longevidad. Muchos obstáculos pero al mismo tiempo fuerza para superarlos.

En la casa 12: Longevidad, deudas y gastos innecesarios. Interés por la meditación y la autorrealización; problemas en el oído izquierdo, la vista (especialmente el ojo izquierdo) y el recto.

EL REGENTE DE LA CASA 9

En la casa 1: Fortuna y religiosidad, se tiene un buen padre, un buen destino, virtud, erudición y honor. Fidelidad y respeto hacia el maestro, infancia feliz, ganancias a través de los esfuerzos propios, buenos hijos y la posibilidad de hacer viajes largos.

En la casa 2: Erudición, conocimiento filosófico y espiritual, popularidad, buena familia, beneficios económicos de parte del padre, ganancias en el extranjero, con transportes o a través de la oratoria.

En la casa 3: Talento literario y expresivo. Buenos resultados al trabajar con hermanos u otros parientes. Muchos viajes de corta y larga distancia, coraje, amistad, fortuna en términos generales y la posibilidad de satisfacer los deseos en la vida.

En la casa 4: Bueno para la adquisición de propiedades y vehículos y para ganar en el negocio de bienes raíces y en proyectos educativos. Buena madre, buena educación, carrera y amistades. Inclinationes espirituales y un gran corazón.

En la casa 5: Inteligencia y religiosidad, buen padre y buenos hijos; fortuna, capacidad de comprender filosofías y conocimientos profundos y espirituales. Bendiciones de maestros genuinos y la capacidad de volverse maestro, consejero o líder espiritual.

En la casa 6: Infortunio; se deben hacer grandes esfuerzos para alcanzar buenos resultados, desacuerdos con el padre, quien, a su vez, puede ser enfermizo o sufrir dificultades en su vida. Posibilidades de servir al Estado o a instituciones religiosas.

En la casa 7: Éxitos en el extranjero o con extranjeros, buenos negocios y buen matrimonio (si es que además el regente de la casa está bien ubicado y aspectado). Favorable para la vida espiritual y para satisfacer los deseos en la vida.

En la casa 8: Largos períodos de mala fortuna y muchos esfuerzos infructuosos para lograr el éxito. Herencias, buena intuición, interés por temas relacionados con el ocultismo y el misticismo. Dificultad en cumplir votos o promesas y en seguir disciplinas espirituales. La relación con el padre se ve afectada, así como su longevidad, o este en general lleva una vida difícil.

En la casa 9: Fortuna material y espiritual, virtud, mente filosófica y religiosa. Entrega al deber y la capacidad de inspirar a otros. Viajes frecuentes al exterior y buenas obras; beneficios de parte del padre, quien es próspero y longevo, así como de sus hermanos menores.

En la casa 10: Fama, poder y éxito profesional; prosperidad, generosidad, puestos de autoridad y comodidades materiales. Rectitud y respeto por las leyes, buena relación con los padres y honorabilidad.

En la casa 11: Riqueza, influencia, buenas amistades y oportunidades en la vida. Actos meritorios, inteligencia, persistencia y la obtención de metas y logros importantes. Para el ascendente Géminis, Saturno como regente de la casa 9 está debilitado en la 11 y, por lo tanto, los beneficios antes mencionados no se manifiestan.

En la casa 12: Pérdidas financieras y períodos de mala fortuna. Se debe trabajar duro para conseguir resultados. Temprana separación del padre o mala relación con él. Generosidad, inclinaciones hacia la meditación y la espiritualidad pero renuencia a pertenecer a una religión organizada.

EL REGENTE DE LA CASA 10

En la casa 1: Independencia, tenacidad, carisma, personalidad fuerte y definida, habilidad y éxitos en la carrera. Fama y honores, capacidad organizativa para trabajar en grandes proyectos y buena disposición para aceptar desafíos.

En la casa 2: Buena imaginación así como la capacidad de generar ingresos. Buenos resultados en aquellos trabajos en los que hay que utilizar la voz, en el campo de la educación, en negocios de alimentos y nutrición, en joyería, finanzas, y con el negocio familiar o trabajando en algo que esté relacionado a las necesidades familiares.

En la casa 3: Grandes esfuerzos en el área profesional, persistencia, determinación, espíritu aventurero y cierta impaciencia. Talentos artísticos, literarios y expresivos, así como para la comunicación, la publicidad y la informática. Mucho movimiento, sobre todo en viajes de corta distancia. No siempre los resultados que se obtienen están a la altura de los esfuerzos.

En la casa 4: Reconocimiento y respeto debido a la educación y generosidad que se posee; buena carrera profesional, reputación y buena fortuna para obtener comodidades materiales, propiedades inmuebles, tierras y vehículos. Éxito en el campo de la enseñanza y con negocios de agricultura y bienes raíces. Posibilidad de realizar viajes de peregrinaje o con propósitos espirituales.

En la casa 5: Favorable para trabajar en la bolsa de valores o para negocios o inversiones especulativas. Éxitos en política, consultoría financiera, deportes, la industria del entretenimiento, así como en una variedad de ocupaciones intelectuales. El crédito que se recibe debido a actividades pasadas (*purvapunya*), permite conseguir buenos trabajos y reputación, así como facilidades para aprender *mantras* y disciplinas espirituales.

En la casa 6: Posibilidades de trabajar en el campo legal, así como en hospitales, centros de salud y prisiones. Capacidad de servir y atender las necesidades de los demás. Si el planeta está mal ubicado o aspectado se debe trabajar mucho para alcanzar buenos resultados, pero si se encuentra favorecido es posible alcanzar posiciones de autoridad en el respectivo campo de trabajo.

En la casa 7: Bueno para asociarse y tener éxito en los negocios, sobre todo en aquellos de importación y exportación o relacionados con turismo y viajes.

Habilidad en el área de la comunicación y para alcanzar objetivos importantes. Pareja madura, orientada hacia su profesión y colaboradora por medio de su trabajo o economía.

En la casa 8: Bueno para trabajos de investigación, análisis y hasta espionaje. Dependiendo de otros factores, también para el misticismo o actividades profesionales en el campo de la metafísica o la psicología. A menos que el planeta se encuentre bien ubicado y aspectado, esta posición no produce muy buenos resultados en la carrera profesional y en la reputación.

En la casa 9: Buen destino, buena fortuna, espiritualidad, comprensión filosófica, realización de actos piadosos, buena reputación, capacidad de trabajar en organizaciones educativas y religiosas, como también en el área judicial o legal. Ayuda de parte del padre, quien es influyente o adinerado, sobre todo en la carrera profesional. La visión filosófica y espiritual de la vida puede hacer olvidar que se está actuando en un mundo dirigido por materialistas.

En la casa 10: Excelente posición para obtener éxitos, fama y prosperidad a través de una carrera profesional. Capacidad de organización para llevar adelante proyectos de envergadura y dirigir a un buen número de personas en grandes empresas o corporaciones. El énfasis en los negocios, empresas y otras ocupaciones profesionales puede hacer que se descuiden otras áreas importantes de la vida.

En la casa 11: Buena fortuna en general, una carrera exitosa, muchas oportunidades a través de la vida y la posibilidad de alcanzar la mayoría de las cosas que se desean. Influencia, buenas amistades y conexiones, inteligencia, buenos hijos (si el regente de la casa 5 también se encuentra bien situado) y tendencias materialistas si no existen factores que indiquen lo contrario.

En la casa 12: Favorable para las actividades religiosas y para trabajar en lugares lejanos, hospitales, retiros o centros de detención. Una búsqueda por la liberación espiritual, muchos cambios en la vida profesional, pérdidas de trabajo y dificultades en encontrar el *dharmā* u ocupación natural, así como también deshonores y separación de seres queridos. El regente de la casa 10 en la 6, 8 o 12 pierde fuerza causando un *yoga* maléfico llamado *duryoga*, que produce sinsabores, falta de reconocimiento y fracasos, sobre todo en la vida profesional.

EL REGENTE DE LA CASA 11

En la casa 1: Riqueza y fortuna en general, dependiendo de la fuerza del planeta. Locuacidad, influencia, buenas amistades y contactos sociales, muchas oportunidades en la vida y sensualidad. La prosperidad aumenta después del matrimonio.

En la casa 2: Riqueza, logros, bienestar, actitud caritativa, bueno para actividades financieras y negocios con productos alimenticios. Elocuencia, ganancias en sociedad con hermanos y amigos. Si el planeta es un maléfico los buenos resultados antes mencionados se minimizan o incluso se revierten.

En la casa 3: El nativo es hábil en la ejecución de diversos trabajos. Puede ser músico y utilizar muy bien su voz. Tiene muchos amigos y su hermano o hermanos mayores lo ayudan económicamente.

En la casa 4: Bueno para negocios con propiedades y agricultura. El nativo tiene muchos deseos materiales, disfruta de comodidades, es erudito en varios temas, tiene una buena madre y esposa, buenos hijos y amigos influyentes. Recibe la oportunidad de visitar lugares sagrados.

En la casa 5: Hijos felices, educados y virtuosos; el nativo también es virtuoso y feliz, es piadoso y tiene éxito en inversiones y negocios especulativos, y no le faltan oportunidades en la vida. Debemos tener en cuenta que si el planeta es un maléfico y/o preside alguna otra casa maléfica los resultados no son los mismos y en algunos casos afecta negativamente los asuntos relacionados a la casa 5.

En la casa 6: Las ganancias pueden venir de la prestación de servicios, del campo médico, legal, militar, etc. A menos que el planeta esté muy bien situado y aspectado, hay dificultades en satisfacer los deseos, falta de oportunidades, problemas con amistades, deudas y mala administración de la economía.

En la casa 7: Se consiguen buenos resultados y ganancias a través de los esfuerzos propios, así como también de parte de sociedades con otros y de la pareja, con quien además existe una buena amistad. Hay oportunismo, pasión en el carácter e intensos deseos y ambiciones.

En la casa 8: Hay períodos de pérdidas financieras, falta de confianza que impide aprovechar buenas oportunidades, bajos ingresos y medios cuestionables para obtenerlos. Es bueno para trabajos secretos y de investigación, sicología, curaciones alternativas, el campo psíquico, así como para ganar a través de seguros o asuntos relacionados con la muerte o la prolongación de la vida.

En la casa 9: Indica buena fortuna. Obtiene muy buenos resultados a través de viajes, publicaciones, educación superior, filosofía, leyes y por medio de amistades influyentes y espirituales. Recibe ayuda paterna, consigue satisfacer muchos de sus deseos y por lo general alcanza las metas que se propone. Es caritativo, religioso y se esfuerza por crear un buen destino.

En la casa 10: Prosperidad, buenas finanzas, liderazgo, gran poder de observación y capacidad administrativa. Bueno para satisfacer metas personales, inspirar a los demás, aconsejar y guiar gente en su carrera o negocio. La vida siempre presenta nuevas oportunidades y estas se saben aprovechar.

En la casa 11: Excelentes resultados financieros, en el área de la política, la diplomacia y las relaciones públicas. Buenas oportunidades, amigos prósperos e influyentes. Se consigue lo que se necesita sin mucho esfuerzo. Posibilidad de recibir beneficios de parte de un hermano o hermana mayor, o de alguien actuando en una capacidad parecida.

En la casa 12: Pérdidas financieras, así como en el área de las amistades. Amigos renunciando o desapegados, dificultad en satisfacer anhelos materiales; pérdidas o reducción de posesiones y capital, o cesión de estas cosas en caridad a causas religiosas o caritativas. Dependiendo de la naturaleza de los signos y aspectos involucrados, se puede perder un hermano o hermana mayor o tener una relación distante con él o ella.

EL REGENTE DE LA CASA 12

En la casa 1: Espíritu de sacrificio y renunciación, generosidad e interés en el beneficio de los demás; buenas intenciones y a la vez falta de reconocimiento. Debilidad física, ciertas confusiones, pérdidas materiales y penalizaciones. La casa 7 del matrimonio se ve afectada por el aspecto de este regente.

En la casa 2: Dieta irregular y desordenada, problemas en la vista y en la vida familiar; desfavorable para las finanzas, se sufren pérdidas económicas y se contraen deudas, a menos que el planeta presida además otra casa favorable o se encuentre en un buen signo. Si este es el caso: buen lenguaje, generosidad y caridad.

En la casa 3: Esfuerzos para alcanzar la iluminación o mejorar la calidad de vida. A menos que reciba un muy buen aspecto o que el planeta esté bien ubicado en el signo, falta de iniciativa y determinación, dificultad en poder satisfacer los deseos y egoísmo. El oído derecho puede ser afectado, así como el bienestar del hermano o hermana menor.

En la casa 4: Mente inquieta, inestabilidad en el hogar, sobre todo durante la niñez; problemas con la madre como también con la casa, el vehículo, la comodidad personal y los estudios superiores. Trabajos de ayuda social y búsqueda espiritual. Si Venus y el regente de la 12 se encuentran en buenos signos estos malos efectos se neutralizan o por lo menos se mitigan.

En la casa 5: Es una buena posición para el estudio de las escrituras y la búsqueda espiritual, pero a la vez crea problemas en el área sentimental, de los hijos y de las inversiones, y hace difícil que se consiga tranquilidad y paz mental.

En la casa 6: Competitividad, se sobresale entre los pares y se derrota a los enemigos. Al mismo tiempo se producen pérdidas o problemas causados por

empleados o subordinados, complicaciones en el trabajo diario, que puede ser tedioso o mal pagado; irascibilidad y vida sexual apasionada y desordenada. Deudas y litigios, de los cuales se sale airoso si el regente se encuentra en un buen signo y recibiendo un aspecto favorable. En este caso también se obtienen éxitos en ocupaciones relacionadas con la salud, las fuerzas armadas, la administración, la caridad y el servicio, así como en el área del mejoramiento personal y la medicina alternativa.

En la casa 7: Negocios en o con el extranjero y viajes con propósitos espirituales. Necesidad de que la pareja deje un espacio y tome cierta distancia de vez en cuando. A menos que el regente de la 7 esté bien ubicado y aspectado, hay muchas posibilidades de separación de la pareja, problemas e inestabilidad con socios y amigos, sensualidad y falta de sentido común.

En la casa 8: Buen corazón, generosidad, buenas cualidades e intenciones. Intuición, sabiduría, desarrollo espiritual e interés por aprender e investigar acerca de las verdades de la vida. Ganancias, éxitos y facilidades materiales, aunque se puede invertir tiempo en aprender cosas que no van a servir.

En la casa 9: Problemas con superiores debido al orgullo; distanciamiento o problemas en relación con el padre. Conexión con lugares lejanos y exóticos, visitas a lugares de peregrinaje. Poca fortuna material en esta vida, aunque muchas de las cosas que se pierden luego se recuperan y se alcanza un buen nacimiento después de la muerte.

En la casa 10: Espíritu de sacrificio, se debe trabajar duro para poder ganar un buen sueldo y se experimentan muchos cambios de carrera u ocupación. Actos de caridad y posibles trabajos en el área de prestación de servicios, asistencia a los necesitados, *ashramas*, retiros, centros de salud o penitenciarías.

En la casa 11: Trabajos humanitarios y de caridad, así como actividades y sueños espirituales. Pérdidas financieras y de amistades; deudas causadas por amigos, falta o desaprovechamiento de oportunidades y sentimientos de frustración y depresión.

En la casa 12: Incomodidades físicas e irritabilidad. Pérdidas y muchos gastos, a menos que se utilice el dinero en causas espirituales o en obras de caridad y ayuda social. Espiritualidad, generosidad, desapego, espíritu de renuncia y buen destino en la próxima vida.

Los *navagrahas* en las 12 *bhavas* Los 9 planetas en las 12 casas

Al estudiar las descripciones de los efectos de los 9 planetas en las 12 casas, también debemos tener en cuenta que estos dependen de la casa que dicho planeta preside, del signo que ocupa, de los aspectos que recibe y de las conjunciones en la que participa. Por ejemplo, incluso un benéfico natural en una casa favorable no producirá los buenos resultados que aquí aparecen si preside casas malélicas y se encuentra mal aspectado o asociado con algún malélico.

GRAHAS EN LA CASA 1

El Sol en la casa 1: Nobleza, capacidad de ejercer un buen liderazgo, personalidad magnética, independencia y renuencia a recibir órdenes. Temperamento fuerte y a veces irritable; ambición, atracción por el poder y orgullo. Una opinión muy buena de sí mismo como resultado de la habilidad de administrar y organizar, entre otras. Capacidad de alcanzar grandes logros en la vida, atracción hacia lo material y al mismo tiempo religiosidad y esfuerzos para alcanzar la autorrealización. Si el Sol no se encuentra afectado ni en su signo de debilitación, buena constitución y salud.

La Luna en la casa 1: Inteligencia sociabilidad, popularidad, romanticismo e inquietud. Amor por el movimiento, los cambios y los viajes; carisma, sensibilidad, ocupaciones en contacto con el público y preocupación por los demás. La Luna en Aries, Tauro y Cáncer produce muy buenos resultados así como también si se encuentra en su fase creciente.

Marte en la casa 1: Espíritu guerrero, apasionado, juvenil e independiente; coraje, ambición y motivación. Temperamento impulsivo y argumentador que trae problemas con las relaciones cercanas, especialmente con la pareja. Dependiendo del signo y aspectos, agresividad, arrogancia, proclividad a sufrir accidentes, cortes o quemaduras y enfermedades infecciosas o inflamatorias. Bueno para trabajos o esfuerzos de corta duración; falta de estabilidad y constancia que impide concluir lo que se comienza.

Mercurio en la casa 1: Ingenio, creatividad, inteligencia, análisis, discernimiento, adaptabilidad, espíritu juvenil, buen humor, capacidad de comunicación y de asimilar diversos tipos de conocimientos. Interés en astrología, matemáticas, literatura, espiritualidad y medicina, y buenas posibilidades de alcanzar grandes logros en alguna de estas áreas de la vida. Debido a que Mercurio es un planeta muy influenciado, los aspectos que reciba y las asociaciones que tenga, van a ser cruciales en determinar sus efectos.

Júpiter en la casa 1: Religiosidad, optimismo, felicidad, respetabilidad, generosidad, sabiduría, educación, buena presencia, magnetismo personal y conocimiento. Desde el *lagna* fortalece casas muy importantes como la 5, 7 y 9 al aspectarlas, y beneficia las áreas que estas representan. Júpiter es un planeta expansivo y en el ascendente tiende a “expandir” el cuerpo, o en otras palabras, aumenta el volumen y peso del cuerpo en la medida en que pasan los años.

Venus en la casa 1: Inclinaciones hacia el arte, la belleza, los placeres y las comodidades. Virtud, carisma y atractivo personal, apasionamiento o sensualidad, romanticismo, refinamiento, amistad y buen trato a los demás. Por otro lado, tendencia hacia el abuso de los sentidos y los placeres materiales.

Saturno en la casa 1: Madurez, disciplina, orden, prudencia, pragmatismo, confiabilidad, sobriedad, reserva, firmeza de propósito. Privaciones, demoras en concretar las cosas, una tendencia hacia la reclusión, el desapego y la renunciación. La vida matrimonial es afectada debido al aspecto de Saturno sobre la casa 7. Por lo general la segunda parte de la vida es mejor que la primera.

Rahu en la casa 1: Personalidad controversial, excéntrica, inusual, contradictoria e inestable. Autosuficiencia, ego, tendencias revolucionarias y anárquicas, necesidad de aceptación de parte de los demás y a la vez dificultades de autoaceptación (tanto falta como exceso de autoestima) y una tendencia a manipular a los demás. La vida matrimonial sufre y está llena de altibajos, las enfermedades son difíciles de diagnosticar debido a que se producen como resultado de estados emotivos o pensamientos negativos. La influencia y los efectos de Rahu y Ketu en la carta, y sobre todo en el ascendente, dependen en gran medida de la posición del planeta que preside el signo que estos ocupan. Si Rahu se encuentra en Tauro, Sagitario o Piscis y los regentes de estos signos están bien ubicados, entonces los malos efectos de Rahu en el ascendente se neutralizan y, en este caso, el planeta produce buenos resultados como firmeza de carácter, espiritualidad y éxitos en la vida.

Ketu en la casa 1: Personalidad multifacética, introspectiva y enigmática; el nativo se siente diferente al resto del mundo y que no desea volverse “un ladrillo más en la pared”. En otras palabras, piensa que nació para llevar una vida distinta y no está inclinado a seguir las costumbres y reglas de esta sociedad. Al mismo tiempo: adaptabilidad y buen poder de discernimiento, especialmente si Ketu se encuentra en Géminis. Gran imaginación e intuición; hipersensibilidad, inconstancia, creatividad, tendencia hacia el ascetismo o las austeridades y la búsqueda espiritual o esotérica. Así como en el caso de Rahu, la vida matrimonial también se ve afectada, lo que resulta en incertidumbre, disputas y constantes altibajos. Las enfermedades también son difíciles de diagnosticar, teniendo mucho mejores resultados los tratamientos naturales, las dietas purificantes y los ayunos, que la utilización de la medicina convencional. Si Ketu está en Géminis, Escorpio, Sagitario o Piscis, y el

regente de estos signos se encuentra bien ubicado, los efectos son positivos y las buenas influencias se superponen a las malas.

GRAHAS EN LA CASA 2

El Sol en la casa 2: Desacuerdos y fricciones en la vida familiar, problemas económicos (muchos gastos) y con la vista; lenguaje y temperamento fuerte y problemas con autoridades. Bien ubicado y recibiendo aspectos benéficos, favorece los ingresos económicos, una buena educación y el aprendizaje de idiomas.

La Luna en la casa 2: Bien ubicada y en su fase creciente, la Luna otorga comodidades, buenas finanzas, educación, belleza, imaginación, buena alimentación, lenguaje agradable y persuasivo, y familia numerosa. De otra manera, la economía es fluctuante e inestable, así como la vida familiar.

Marte en la casa 2: Se habla lo que se piensa, muchas veces de manera agresiva o prepotente. La armonía doméstica se ve afectada, el dinero que se consigue se gasta rápidamente y existe la tendencia a endeudarse. Buen apetito, problemas dentales o en la región bucal y en la vista. Si Marte es el regente de casas benéficas y se encuentra en un signo favorable, otorga muy buenos ingresos económicos, capacidad de oratoria y los otros efectos negativos se minimizan.

Mercurio en la casa 2: Buena educación, caridad, filosofía y la capacidad de expresarse con conocimiento y veracidad. Inteligencia para tomar decisiones financieras y para elegir una buena alimentación. Buena posición para ocupaciones intelectuales, así como para negocios, comunicación, informática y publicación de literatura.

Júpiter en la casa 2: Conocimiento y la capacidad de transmitirlo, educación de primera clase, veracidad, elocuencia, generosidad, imaginación, un rostro atractivo y la capacidad de generar ingresos, disfrutar de buenos alimentos y de una agradable vida familiar. Favorable para practicar astrología y hacer buenas predicciones. Tendencia a excederse con comidas y bebidas.

Venus en la casa 2: Fortuna, buena oratoria, sociabilidad, romanticismo, rostro atractivo, buena familia, talentos musicales y poéticos. Venus aquí favorece los ingresos que provienen de artículos de uso femenino.

Saturno en la casa 2: Los ingresos económicos se consiguen luego de grandes esfuerzos pero con el tiempo es posible construir una economía estable a través del ahorro y de ser conservador con las finanzas. Facilidad para aprender idiomas extranjeros y capacidad de controlar la dieta. La vida familiar sufre y se producen problemas en la región bucal y en la vista, sobre todo en el ojo derecho.

Rahu en la casa 2: Buena capacidad de generar ingresos pero a la vez cierta inestabilidad económica. Éxito en negocios con el extranjero o cosas importadas. Irascibilidad, falta de veracidad, tendencia a quejarse, desarmonía familiar, dificultad para controlar la dieta y el lenguaje, lo cual crea problemas de salud y en las relaciones con los demás.

Ketu en la casa 2: Altibajos financieros, los ingresos económicos provienen de fuentes inusuales y a veces muy particulares, y no son regulares o constantes. Las relaciones familiares y la dieta también son irregulares. Problemas en la región bucal, el rostro y la vista; tendencia a consumir alimentos no saludables, alcohol o drogas.

GRAHAS EN LA CASA 3

El Sol en la casa 3: Esta es la primera casa favorable para el Sol. Aquí el rey de los planetas cobra mucha fuerza y confiere coraje, determinación, convicción, buena capacidad de comunicación oral y escrita, actividad, inquietud, ambición, generosidad y perseverancia en los esfuerzos por satisfacer los deseos. Al mismo tiempo, posibles conflictos y malos entendidos con hermanos menores, vecinos o gente cercana.

La Luna en la casa 3: Necesidad de hacer cambios frecuentes y de tener aventuras y emociones intensas. Mente ágil, creatividad, atención a los detalles, buena capacidad artística, literaria y para la comunicación en general. A pesar de que la casa 3 se favorece con su presencia –a menos que se encuentre excelsa o en un buen signo y creciente– la Luna aquí se aflige y produce inestabilidad mental o falta de concentración, además de no favorecer la paz mental, ya que siempre hay algo de qué preocuparse.

Marte en la casa 3: Esta es la primera casa propicia para recibir la energía de Marte. El resultado es determinación, energía, independencia, valentía, persuasión, rapidez y eficiencia. Buen desempeño en el campo técnico, en el manejo de máquinas e instrumentos; favorable para el arte, la producción y la organización. Sentidos y deseos muy fuertes, impaciencia, renuencia a escuchar buenos consejos, problemas con hermanos menores, parientes o gente cercana.

Mercurio en la casa 3: Capacidad literaria, sobre todo para escribir acerca de temas filosóficos, religiosos o intelectuales. Comunicación, actuación o ejecución de instrumentos musicales. Frecuentes viajes de corta distancia, buena relación con hermanos menores, parientes cercanos y vecinos. Atención a los detalles, determinación, pero a la vez humor cambiante y ansiedad en cuanto a lo que se desea. Dificultad para estar en paz consigo mismo, mente inquieta o un tanto inestable y problemas con el sistema nervioso.

Júpiter en la casa 3: Inteligencia, filosofía, buena comunicación, determinación, buenos contactos, fortuna y capacidad para alcanzar las metas deseadas. Avaricia, mezquindad y falta de amabilidad, gratitud y generosidad hacia los demás.

Venus en la casa 3: Talentos creativos, artísticos, literarios, para la comunicación y la publicidad. Buenos hermanos menores, sobre todo hermanas; éxito en ventas, diseño gráfico, informática y periodismo. Sensualidad, deseos intensos, situación económica mediocre y posibles actitudes mezquinas.

Saturno en la casa 3: Firmeza, determinación, pragmatismo, planeamiento. Se trabaja con disciplina para conseguir lo que se necesita y desea, y se requiere de mucho esfuerzo para vencer obstáculos e impedimentos y tener éxito sin la ayuda de los demás. Melancolía, cierta falta de compasión y una mente un tanto fría.

Rahu en la casa 3: Este es uno de los mejores lugares para Rahu. Aquí el planeta confiere fuerza de voluntad, coraje, determinación, un estilo muy propio e innovador de hacer las cosas y buenos recursos. Atención a los detalles, terquedad, deseos fuertes y esfuerzos ordenados y organizados para conseguir lo que se quiere. Críticas por expresar opiniones personales, falta de armonía con los hermanos menores, parientes cercanos o vecinos y fricciones en el matrimonio.

Ketu en la casa 3: Influencias parecidas a las de Rahu en esta casa. Buena longevidad si otros factores también son favorables; capacidad de adaptarse a las circunstancias y de alcanzar una variedad de logros en la vida, trabajando rápido y con habilidad aunque a veces se muestre cierta inconsistencia. Deseos espirituales e idealismo.

GRAHAS EN LA CASA 4

El Sol en la casa 4: Buena conciencia e inteligencia pero a la vez insatisfacción e irritabilidad. Dependiendo del signo, problemas para terminar los estudios superiores, con el vehículo y la casa; pocos amigos cercanos, dolencias cardíacas y aflicciones para el padre (el *karaka* del padre en la maléfica casa 8 a partir de la 9 del padre).

La Luna en la casa 4: La Luna adquiere fuerza direccional aquí, y también favorece los asuntos de la casa 4. Sensibilidad, intuición, satisfacción, buena educación, afecto, buenos modales, relación estrecha con la madre y buen corazón. Capacidad de enseñar, proteger y nutrir; comodidades materiales, como casas y vehículos, buenas amistades, emotividad, sensualidad y timidez. Dependiendo del signo y de la fase lunar, inquietud e indecisión, cambios frecuentes de residencia.

Marte en la casa 4: Apasionamiento, inquietud, dificultad en encontrar paz, satisfacción y felicidad. Favorable para dedicarse a la construcción o a negocios de bienes raíces. A menos que Marte sea el regente de buenas casas y se encuentre en un buen signo, hay problemas con los estudios superiores, sufrimientos emocionales, dolencias en el pecho o el corazón, proclividad a sufrir accidentes, cortes o quemaduras y fiebres altas. Mala relación con la madre y/o la madre sufre de las cosas que se mencionaron antes. También hay problemas serios en el hogar y con la pareja.

Mercurio en la casa 4: Imaginación, buen corazón y buen humor, mente filosófica e intelectual, creatividad, buena educación y la posibilidad de enseñar ciencia y arte. Favorece la compra de vehículos y propiedades, los viajes a lugares bellos y también una residencia en el campo o en un lugar atractivo. En debilitación, recibiendo un mal aspecto o asociación, Mercurio produce hipersensibilidad e inestabilidad mental, desequilibra el hogar, genera reiterados cambios y mudanzas y la eventual pérdida de propiedades inmuebles.

Júpiter en la casa 4: Fortuna, educación, generosidad, buena conciencia, satisfacción y felicidad. Vida familiar y hogareña placentera, buena casa y vehículos, favorable para negocios de bienes raíces o agricultura. Madre religiosa y una buena relación con ella. Todo esto si la Luna y el regente de la casa 4 se encuentran bien ubicados y asociados.

Venus en la casa 4: Disfrute de comodidades materiales, comenzando por una buena residencia y vehículos. Buen corazón, buena conciencia, satisfacción, felicidad y una personalidad elegante, artística, agradable, afectuosa y espiritual. Una madre linda, buena y longeva.

Saturno en la casa 4: Sobriedad, seriedad, desapego de lo mundano, vida simple y amistades espirituales. Actitud responsable hacia la familia, conexiones en el extranjero o la oportunidad de viajar y –dependiendo de la fuerza de Saturno– de tener éxito lejos del país de origen. Dificultades para disfrutar de paz o felicidad interior y problemas de salud en la niñez. Separación temprana de la madre o una vida difícil o sufrida para ella. Posibles problemas en la región del pecho o en el corazón.

Rahu en la casa 4: Dificultad en encontrar satisfacción y felicidad, desequilibrio emocional y, por consiguiente, falta de armonía en las relaciones íntimas. Problemas con la madre, el padre y la pareja, así como con la casa y el vehículo. Personalidad cambiante y posesiva, tendencia a la infidelidad, influencia dentro del círculo de amistades y, dependiendo del signo, éxitos en el campo de la educación. La región del pecho, así como el corazón y los pulmones pueden verse afectados.

Ketu en la casa 4: Posibilidad de alcanzar estados elevados de conciencia y de educarse en tópicos inusuales o trascendentales. Problemas para la madre o en

la relación con ella, así como con la educación, la casa y el auto (accidentes y problemas peculiares); también en la región del pecho y en el corazón (arritmias, etc.); desequilibrios emocionales.

GRAHAS EN LA CASA 5

El Sol en la casa 5: Buen *purvapunya* (resultado de las actividades piadosas y espirituales de la vida anterior), inteligencia aguda, conocimiento e ideales elevados, búsqueda espiritual, liderazgo, capacidad de enseñar y asesorar, así como también para estudiar y practicar astrología. Afecto de tipo paternal por la pareja, idealismo, generosidad, preocupación por el bienestar de los demás, orgullo, vida romántica problemática, estómago delicado y dificultades en el área de los hijos (sobre todo en relación con el primer hijo, y si este es varón).

La Luna en la casa 5: Inteligencia, imaginación, creatividad, inspiración, inclinaciones espirituales, sensibilidad, intuición, emotividad, romanticismo y buena disposición. Si la Luna no se encuentra débil o afligida, satisfacción, comodidades, opulencia e hijos (más probable hijas) y mucho amor por ellos.

Marte en la casa 5: Determinación, competitividad, persuasión, impaciencia, falta de sensibilidad, insatisfacción y pensamientos que perturban la mente. Tendencias hedonistas y posible debilitación de la salud como resultado de ello. Desfavorable para la relación con la pareja y los hijos, y problemas estomacales.

Mercurio en la casa 5: Inteligencia, educación, creatividad, conocimiento, filosofía, habilidad, buen humor, capacidad organizativa, buenas asociaciones, influencia y la capacidad de aconsejar y asesorar gente importante. Favorable para enseñar temas intelectuales o espirituales, para la investigación, la literatura, el estudio y la práctica de astrología, *mantras* y meditación. Dependiendo del signo y los aspectos o asociaciones, mente fluctuante, sistema nervioso delicado y estómago sensible.

Júpiter en la casa 5: Piedad, buen poder de discernimiento, conocimiento filosófico, espiritual, de lógica y de leyes; educación y la capacidad de enseñar, inteligencia para hacer el trabajo de consejero de un Gobierno u organización importante. Favorable para hacer buenos negocios e inversiones, disfrute de comodidades, hijos inteligentes y buenos amigos.

Venus en la casa 5: Buenos hijos o alumnos, amigos y relaciones románticas; sabiduría, discernimiento, educación, encanto, poder de persuasión y la capacidad de dar buenos consejos. Éxito en inversiones en la industria del entretenimiento, el mundo infantil, el arte y la poesía.

Saturno en la casa 5: Responsabilidad, estabilidad mental y emocional, inclinación hacia las disciplinas espirituales, el estudio y la práctica de filosofías y tradiciones antiguas. Pragmatismo, simpleza, fortuna variable, problemas digestivos y la necesidad de seguir dietas saludables. Limitado número de hijos, sobre todo en el caso de una mujer. Para un hombre, por lo general, indica dos hijas mujeres. Las relaciones cercanas producen problemas y sufrimiento.

Rahu en la casa 5: Personalidad no convencional, atracción por el misticismo, el conocimiento trascendental o por formas inusuales de entretenimiento. Dificultad en mantener la paz mental e incompreensión de parte de los demás; emociones intensas que perturban la mente, frustraciones románticas y problemas estomacales como resultado de desequilibrios *vata*. Problemas en el área de los hijos, sobre todo en los signos de Mercurio y Saturno, lo cual puede provocar pérdida o separación de los hijos o incluso negar la posibilidad de tenerlos. La naturaleza y seriedad de dichos problemas deben analizarse teniendo en cuenta la posición del regente de la casa 5 y de Júpiter, así como los aspectos planetarios.

Ketu en la casa 5: Interés por el misticismo, inteligencia aguda, emociones y sentimientos muy peculiares y sutiles; destino espiritual, especialmente a partir de la segunda mitad de la vida. Estómago delicado, problemas en el área romántica y de los hijos (estos son muy particulares).

GRAHAS EN LA CASA 6

El Sol en la casa 6: Energía, determinación, capacidad organizativa y para servir al prójimo y hacer política. Fama y éxitos a pesar de las dificultades y los adversarios; independencia y deseos de ayudar a otros a progresar. Buenas posibilidades en el campo legal, médico o militar, si es que existen otras posiciones favorables para ello. Posibles problemas en los riñones.

La Luna en la casa 6: Problemas de salud, sobre todo durante la niñez. Si recibe el mal aspecto o asociación de Marte o Saturno las enfermedades pueden volverse crónicas y, por otro lado, la madre es enfermiza. Buena actitud de servicio, favorable para sanar, proteger y apoyar a los demás. Períodos de dificultades y pesimismo y trabajos en posiciones subordinadas (a menos que se encuentre excelsa o en su propio signo).

Marte en la casa 6: Determinación, motivación, independencia, espíritu de sacrificio, capacidad de tomar decisiones rápidas y de aprovechar oportunidades; energía física y mental, sensualidad, apasionamiento y cierta prepotencia. Atención a los detalles, habilidades ejecutivas y administrativas, y la posibilidad de alcanzar el éxito lejos de la tierra natal.

Mercurio en la casa 6: Atención a los detalles, argumentación, mente ágil, opiniones firmes, orgullo, poca estabilidad psicológica durante la juventud, lo cual mejora y se equilibra con el tiempo. El trabajo diario está relacionado con asuntos intelectuales, el área de la comunicación o con la prestación de servicios. En la casa de la superación, el intelecto representado por Mercurio desea mejorar las situaciones y cosas en el mundo así como en la vida de uno y de los demás.

Júpiter en la casa 6: Buena salud en general si se evitan los excesos, se cuida el hígado (para evitar alergias, entre otras cosas) y se mantiene un peso adecuado. Capacidad de proteger los intereses propios, generosidad, creatividad, atención a los detalles, ganancias a través de la prestación de servicios (con la posibilidad de servir gente importante) y capacidad de superar competidores y neutralizar enemigos con inteligencia. Las leyes y la filosofía pueden volverse parte del trabajo diario. Dificultad en la utilización apropiada de las energías, períodos de inactividad y pereza, economía ajustada, mala utilización del dinero, problemas con maestros, pocos hijos y no muy buena suerte para el matrimonio.

Venus en la casa 6: Por lo general, el trabajo diario se realiza en ambientes agradables y prestándole atención a los detalles. Actividades relacionadas con arte, decoración, confección o venta de ropa y artículos de uso femenino. Amor por las causas personales, buena impresión sobre los demás, asociación con todo tipo de gente que ayuda a mejorar y ampliar las capacidades personales y, al mismo tiempo, dificultades como resultado de algunas de estas asociaciones. Inclination hacia los placeres de los sentidos, sufrimiento en las relaciones íntimas, problemas con la pareja, sobre todo en el caso del hombre a quien además le toca una esposa agresiva o impulsiva y enfermiza. Apasionamiento, deudas, malos negocios y sufrimiento físico, moral y financiero; complicaciones con el aparato reproductor y los riñones, várices, problemas de la piel o enfermedades venéreas si Venus se encuentra afligido. La casa y el auto causan muchos gastos.

Saturno en la casa 6: Espíritu luchador, coraje, la capacidad de cumplir con el deber, de servir y sacrificarse. Atención a los detalles, inclinación a seguir órdenes o instrucciones pero al mismo tiempo terquedad, orgullo y falta de flexibilidad. Dificultades en el trabajo diario, ya sea porque el trabajo en sí es problemático o pesado o porque se tienen dificultades con compañeros de trabajo. Ocupaciones en el campo técnico, minería, carpintería y construcción. Habilidad para dedicarse a una variedad de ocupaciones. Si Saturno se encuentra afligido, desórdenes nerviosos o mentales, parálisis, asma y reumatismo. Si Marte lo aflige, enfermedades graves y cirugías.

Rahu en la casa 6: Buena utilización de la energía, espíritu luchador y determinación; capacidad de brindar excelentes servicios y de solucionar problemas de una manera creativa, y aunque no faltan los enemigos, la oposición se enfrenta

con coraje. Favorable para negocios de importación y exportación. Si Rahu se encuentra en aflicción, tabaquismo, alcoholismo y otros vicios, así como una inclinación a participar de chismes y de involucrarse en algún escándalo, como también enfermedades difíciles de diagnosticar y problemas en el aparato de evacuación. Si Saturno y la Luna están involucrados, influencia de entidades sutiles. De otra manera, Rahu en general da buenos resultados en la casa 6, protegiendo, otorgando salud, vitalidad, longevidad y riqueza.

Ketu en la casa 6: Fama y autoridad, intuición, habilidades síquicas, sensibilidad, filosofía y la capacidad de vencer obstáculos y resolver conflictos. Versatilidad, ingenio, la posibilidad de sobresalir entre los miembros de la familia y el grupo de amigos, viajes al extranjero, favorable para la enseñanza y el servicio espiritual. Dependiendo de otros factores, falta de moral, actitud crítica y celosa de parte de terceros, debilidad en los ojos y la dentadura, enfermedades de origen síquico que son difíciles de diagnosticar. Sin aflicciones significativas, esta es la mejor casa para Ketu.

GRAHAS EN LA CASA 7

El Sol en la casa 7: Pocos amigos, relación difícil con los demás, rebeldía, matrimonio tardío o problemático, una pareja dominante, perteneciente a otra raza, religión o nacionalidad. Dependiendo de la situación del Sol, temperamento dominante, fuerte atracción por el sexo opuesto y una gran necesidad de relaciones físicas, la posibilidad de abusar de la pareja y preferencia por que esta sea auto-suficiente. En general, hay fricciones y falta de armonía en las relaciones íntimas, muchos viajes por placer y negocios, y gusto por las cosas importadas.

La Luna en la casa 7: Sociabilidad, apasionamiento, humor cambiante, inconstancia en las relaciones, competitividad, imaginación y creatividad con la cual se logran hacer buenos negocios. Elegancia, sensualidad, celos y una pareja atractiva. En el caso de un hombre indica una esposa muy femenina y la posibilidad de más de un matrimonio.

Marte en la casa 7: Inteligencia, energía, persuasión, espontaneidad y grandes metas en la vida. Falta de tacto, terquedad, tendencia a establecer relaciones de manera precipitada y a casarse joven. Tensiones y fricciones en la vida matrimonial, pareja controversial y abusos de parte de ella. A menos que exista algún factor neutralizante, Marte desde aquí también afecta de manera adversa un segundo matrimonio. Posibilidad de someterse a operaciones quirúrgicas, dificultades con socios, en negocios y mientras se viaja.

Mercurio en la casa 7: Virtud, mente amplia, conocimiento, buen gusto y genialidades; elegancia, religiosidad, persuasión, diplomacia, capacidad de tratar con gente educada e inteligente. Buena comunicación, habilidad para hacer

cosas delicadas que requieren de mucha atención a los detalles y también para escribir o dedicarse a las matemáticas y la astrología. Tendencia a cambiar de ocupación, trabajos en sociedades religiosas y buenas relaciones de negocios. Las relaciones se establecen primero en la mente y se es selectivo en cuanto a la pareja, quien ayuda a alcanzar una buena posición social pero que a la vez puede sufrir de problemas nerviosos o ser un poco fría en su manera de relacionarse.

Júpiter en la casa 7: Compasión, religiosidad, respetabilidad, diplomacia, influencia, buena posición en la sociedad desde una edad temprana, llegando a adquirir más prominencia que los padres. Generosidad, buena educación, pareja virtuosa, espiritual y atractiva (que puede ganar peso con el paso de los años), y buenos hijos. Beneficios y ganancias a través del matrimonio, favorable para el campo de las leyes, el manejo de dinero y los asuntos financieros; negocios exitosos y buenos socios. Viajes, y si hay otras indicaciones, peregrinajes espirituales.

Venus en la casa 7: Sensualidad, apasionamiento, buena apariencia y una personalidad magnética, dulce, romántica, sensible, popular, artística y buena para relacionarse con los demás. Cooperación de parte de la pareja y los socios, y la posibilidad de viajar por placer y negocios. Si el planeta se encuentra afligido, falta de moral, malos hábitos y excesos, así como problemas en el sistema urinario y reproductor.

Saturno en la casa 7: Madurez, organización y pragmatismo en los negocios. A menos que se encuentre muy bien ubicado, más de un matrimonio, dificultades y falta de profundidad o emoción en sus relaciones íntimas, restricciones económicas, altibajos en la vida y en las relaciones en general, y falta de reconocimiento. Residencia en el extranjero, pareja mayor, madura o extranjera. Aunque Saturno por lo general aflige la casa 7 al ocuparla, debido a que aquí adquiere fuerza direccional, beneficia y enaltece las casas que preside y lo que representa como planeta.

Rahu en la casa 7: Cambios frecuentes de ocupación y muchos viajes; sociedades en el extranjero, vida y personalidad muy poco convencional. A menos que intervengan ciertos factores extraordinarios la vida matrimonial se ve seriamente afectada; el matrimonio puede ser duradero, pero con muchos altibajos y la necesidad de lidiar constantemente con el mismo tipo de problemas, lo que produce confusión, infelicidad e inestabilidad. En general, la relación con la pareja no es satisfactoria y existen muchas posibilidades de separación y divorcio. También indica que la pareja es extranjera o de otra clase, belicosa, extravagante, inflexible y enfermiza. Alimentación opulenta; de encontrarse en aflicción: diabetes o desequilibrios de azúcar en la sangre, influencias sobrenaturales y pérdidas en negocios y como resultado de la firma de contratos.

Ketu en la casa 7: Dificultad en mantener compromisos, incluyendo el del matrimonio; humillaciones, altibajos constantes en la vida matrimonial, pareja inestable, espiritual, renunciada, austera o fuera de lo común. Gusto por la privacidad, tendencias sexuales peculiares y energía sexual variable. Posibles enfermedades de los intestinos y, en el caso de una mujer, riesgo de contraer enfermedades en el abdomen o el útero. Como siempre sucede, sobre todo en el caso de Rahu y Ketu, estos efectos pueden variar debido a las asociaciones y aspectos.

GRAHAS EN LA CASA 8

El Sol en la casa 8: Si está bien ubicado: carisma, elocuencia, intuición y éxito en el área de las investigaciones, especialmente de asuntos espirituales, astrología y cosas desconocidas. De otra manera, dificultades con las relaciones, especialmente con el padre y las autoridades o el Gobierno; vista y digestión débiles, altibajos en la carrera profesional, falta de vitalidad y confianza en sí mismo. Perfil bajo, pocos hijos, actividades secretas y residencia lejos del país de origen.

La Luna en la casa 8: Generosidad, intuición, habilidades síquicas, hipersensibilidad, investigación metafísica. Falta de paz mental, problemas con la madre, timidez, dificultad en expresar sentimientos, ansiedades, complejos y problemas emocionales, especialmente durante la niñez y juventud, dificultades en la vista y los pulmones, tendencia a la obesidad y posibles riesgos con el agua. Vitalidad sexual, posibilidades de recibir dinero de herencias o seguros.

Marte en la casa 8: Vitalidad, motivación, expresividad, persuasión, actividad, apasionamiento, idealismo, liderazgo, admiración por lo grandioso, sentidos fuertes, impulsividad e incluso agresión o prepotencia. Éxito en el área de las investigaciones y buenas posibilidades de heredar propiedades. A menos que existan otros factores neutralizantes, Marte aquí confiere poca longevidad, una muerte accidental o repentina y proclividad a accidentes, así como falta de armonía en la vida doméstica y una serie de dificultades con la pareja; disputas, escándalos, litigaciones, deudas, enfermedades crónicas, cirugías, inflamación de los órganos reproductores, hemorroides o problemas en el recto y contaminación de la sangre (se deben comer alimentos sanos, sin mucho condimento y con fibra para evitar o minimizar estos efectos) Problemas con los hermanos menores o distanciamiento de ellos.

Mercurio en la casa 8: Mercurio no se encuentra tan afectado como los demás planetas en la casa 8, siendo capaz de producir, en general, buenos resultados. Mente ágil, educación, buena oratoria, tendencias filosóficas, sensibilidad, intuición y la capacidad de explorar y descubrir nuevas dimensiones en la vida.

Investigación metafísica, estudio y prácticas de astrología y meditación, buena situación financiera, herencias, vida larga pero cuerpo débil, especialmente el sistema nervioso y el estómago. Mente e inteligencia inquietas y ansiedades, especialmente durante la juventud.

Júpiter en la casa 8, Intuición, atracción por el misticismo pero no necesariamente por lo religioso y dificultades para seguir un sistema o disciplina espiritual. Ganancias como resultado de manejar dinero ajeno o a través de la ayuda de los demás; los ingresos suelen venir de fuentes poco comunes o irregulares. Dificultades para hablar apropiadamente y falta de veracidad; interés en mostrar una buena imagen personal, tendencia a llevar a cabo actos innobles y a manipular a otros por dinero. Manchas en la reputación, matrimonio inestable, pocos hijos o dificultades con ellos, así como también con el padre, el *guru* y los preceptores. Atractivo sexual, posibilidad de ganar peso con los años, hígado débil y dolencias físicas que son difíciles de diagnosticar. Vida larga y muerte pacífica.

Venus en la casa 8: Buena economía, comodidades y felicidad material, entusiasmo, motivación y apoyo de parte de los demás. Sensualidad, frustraciones emocionales o en la vida romántica y falta de comprensión de parte de la pareja (especialmente en el caso del hombre). Longevidad, muerte pacífica e interés en conocimientos ocultos. Enfermedades sexuales o del sistema reproductor y urinario.

Saturno en la casa 8: Muchas responsabilidades, como también preocupaciones y adversidades; al mismo tiempo, capacidad de ejecutar los deberes de la vida con mucha perseverancia a pesar de los obstáculos. Atracción por la práctica del *yoga* e interés en comprender los misterios de la vida. Ganancias a través de seguros y de aquello que está relacionado a la vejez o la prolongación de la vida. Pocos hijos y problemas o separación de ellos. Tendencia a mantener secretos y a no decir siempre la verdad; dieta deficiente o irregular, tendencia a no comer lo que el cuerpo necesita, problemas de eliminación; también de la vista, al hablar o con la dentadura, de reumatismo, asma y hemorroides. A pesar de todo ello, buena longevidad.

Rahu en la casa 8: Conocimientos metafísicos e interés en descubrir los secretos de la vida. Por otro lado, humillación y censura pública, vicios, falta de escrúpulos y asociación con gente de mala reputación. Grandes esfuerzos por alcanzar logros y metas; medios de ingresos cuestionables y falta de transparencia en los tratos financieros. Problemas serios en la vida familiar, conflictos con los demás, enfermedades complejas y difíciles de diagnosticar, alergias e impurezas de la sangre, irregularidades en sistema glandular, urinario y de eliminación. Tendencia al consumo de estimulantes para lidiar con la ansiedad y muerte inusual o repentina.

Ketu en la casa 8: Gran intuición y poderes síquicos, búsqueda mística y la capacidad de comprender cosas sutiles y ocultas. Al mismo tiempo, fuerte tendencia hacia el disfrute material y los excesos. Posible participación en escándalos, economía irregular, fricciones con la pareja y falta de armonía doméstica; enfermedades crónicas, físicas y mentales o emocionales; problemas en el sistema de eliminación, debilidad y enfermedades fuera de lo común que son difíciles de diagnosticar.

GRAHAS EN LA CASA 9

El Sol en la casa 9: Espiritualidad y filosofía, aunque por lo general apartándose de la tradición religiosa familiar. Influencia, liderazgo espiritual o en el campo de la educación; posibilidad de realizar trabajos religiosos, legales, editoriales o con publicaciones. Ambición e intereses políticos, viajes de larga distancia, algunos con propósitos de peregrinaje. La relación con el padre y la dedicación o tendencia religiosa dependen del signo y los aspectos.

La Luna en la casa 9: Inteligencia, mente fuerte, creatividad, habilidad artística, fortuna, prosperidad, generosidad, educación material y espiritual, idealismo, éxito, popularidad. Capacidad de seguir la tradición religiosa, respeto a los mayores y a los líderes espirituales, viajes a lugares lejanos, algunos de ellos con propósitos espirituales; preocupación por el bienestar de los demás, principios morales y una buena madre. Si la Luna se encuentra en aflicción: falta de constancia en sus creencias y prácticas religiosas, fluctuaciones y altibajos en la fortuna, sentimientos encontrados con el padre, problemas en la espalda, caderas, piernas y con el sistema respiratorio.

Marte en la casa 9: Independencia, ambición, capacidad emprendedora que permite hacer fortuna en poco tiempo, la cual no necesariamente se puede mantener. A menos que existan factores neutralizantes: dogmatismo o fanatismo religioso, irascibilidad, relación apasionada con el padre y problemas con el Gobierno o algún tipo de autoridad. La espiritualidad, la relación con los hermanos menores y la situación de ellos, depende del signo en el que Marte se encuentre y los signos que presida.

Mercurio en la casa 9: Buena fortuna, inteligencia para comprender y hablar acerca de leyes, temas filosóficos y espirituales. Pensamiento progresista, mente espiritual y científica, gusto por la música, frecuentes viajes al extranjero; favorable para diplomacia, negocios de importaciones y exportaciones, comunicaciones, publicaciones o autoría de libros. Padre inteligente, pero si Mercurio se encuentra afectado, éste tiene problemas nerviosos y la relación con él es fluctuante o un tanto fría. Mercurio representa a Vishnu y en la casa de la religión es una indicación de devoción a Dios.

Júpiter en la casa 9: Filosofía, religiosidad, principios y conocimientos espirituales elevados, lealtad, buen ejemplo, compasión, erudición, capacidad de enseñar lo que se aprende, sobre todo acerca de religión, filosofía y leyes. Actividades piadosas, devoción por Dios y protección divina. Buen padre, buenos hijos y la oportunidad de tener un *guru* auténtico. Viajes productivos, ganancias en el campo financiero y legal.

Venus en la casa 9: Fama, fortuna, sensibilidad, generosidad, amabilidad, talentos artísticos, buenas obras, felicidad, lujos, comodidades y viajes; respeto a los mayores y a las figuras espirituales. Favorable para asuntos legales, cargos ministeriales, asesorías, diplomacia, viajes, publicaciones, edición y autoría de libros.

Saturno en la casa 9: Disciplina, reclusión, desapego, conocimiento espiritual, sensibilidad, conciencia del destino, inclinación a ayudar y servir a otros, tendencias religiosas tradicionalistas y conservadoras e inclinación por los rituales convencionales. Las comodidades materiales se consiguen luego de mucho esfuerzo y la fortuna se hace con los años. En aflicción: conflictos con el padre, maestro o autoridad, dificultades o demoras mientras se viaja y con los hermanos menores o distanciamiento de ellos. Problemas en las articulaciones.

Rahu en la casa 9: Ingenio, riqueza y beneficios mundanos; al mismo tiempo, interés por la religión y la filosofía, con inclinaciones hacia la ortodoxia o el fundamentalismo; tendencias políticas revolucionarias, rebeldía y anarquía. Posiciones de poder y autoridad que son difíciles de mantener, falta de tacto y diplomacia, problemas con autoridades comenzando por el padre, pareja dominante y pocos hijos, educación interrumpida o que en la práctica no se utiliza.

Ketu en la casa 9: Valor, religiosidad, filosofía, frugalidad, desapego gradual de las cosas materiales, desarrollo de una conciencia trascendental y capacidad de ver la vida con una mente amplia. Viajes frecuentes, visitas a lugares de peregrinaje, períodos de mala fortuna, arrogancia, mal genio, malos tratos hacia el padre (la relación con él y con el *guru* tiene muchos altibajos). Vista débil, problemas con la educación superior, dolores de cintura, espalda y caderas.

GRAHAS EN LA CASA 10

El Sol en la casa 10: Eficiencia, éxito en los esfuerzos, capacidad organizativa y ejecutiva que permite estar a cargo de proyectos grandes y realizar buenas obras. Magnetismo personal, auto confianza, responsabilidad, trabajos para el Gobierno, popularidad y éxito político. La energía del Sol produce muy buenos resultados en la casa de la ocupación y como *karaka* de la casa 10 el rey de los planetas tiene mucho poder aquí, al obtener *dig bala*, fuerza direccional. A la vez, se manifiesta cierta impaciencia por conseguir resultados y se puede sufrir de problemas en las rodillas y en relación con la madre.

La Luna en la casa 10: Inteligencia, popularidad, responsabilidad y mente fría en el desempeño del deber; buenos resultados al trabajar frente al público o en contacto con un buen número de personas. Buena madre, longevidad, estabilidad emocional, logros académicos, grandes ideas, participación en organizaciones religiosas o legales, capacidad de enseñar lo que se sabe y de actuar como maestro y consejero. Cambios frecuentes en la carrera u ocupación. La Luna creciente y en un buen signo produce excelentes resultados, mientras que la Luna menguante produce inestabilidad.

Marte en la casa 10: Liderazgo, habilidad en la ejecución del trabajo, espíritu pionero y de sacrificio, capacidad de luchar por una causa; innovación, competitividad, impaciencia, apasionamiento, independencia, autosuficiencia, aunque también necesidad de recibir admiración, así como de mandar y controlar. Capacidad de realizar trabajos técnicos y formar parte de las fuerzas armadas. Si hay factores agravantes: orgullo, ambición, traición, falta de escrúpulos, crueldad y manipulación; separación de la madre, interrupción o abandono de la educación, problemas en las rodillas, pérdidas y gastos ocasionados por la casa y el auto, y dolencias del corazón. Marte tiene mucho poder en esta casa y así como el Sol adquiere *dig bala*, o fuerza direccional, por lo tanto, las cosas que el planeta y las casas que preside representan, se vuelven prominentes y favorables.

Mercurio en la casa 10: Sociabilidad, inteligencia, educación, amistad, flexibilidad, buena reputación, capacidad de asociación con gente de todo nivel, felicidad, éxito en los negocios y conocimientos diversos. Favorable para aprender y practicar astronomía, astrología, matemáticas, ciencia, diseño, oratoria, literatura, edición y publicación. Estilo de trabajo metódico, organizado y la capacidad de contribuir dentro de la sociedad brindando información. Si el planeta se encuentra afligido, indecisión e ineficiencia en las áreas que corresponden a la casa 10.

Júpiter en la casa 10: Virtud, sabiduría, felicidad, generosidad, buenas obras, piedad, idealismo, religiosidad, éxito profesional, buena reputación, ética, moral, buenos hijos, viajes con propósitos espirituales. Favorable para la enseñanza y el asesoramiento, trabajos para el Gobierno, leyes, finanzas, negocios importantes y buenos contactos en la sociedad.

Venus en la casa 10: Buena residencia, vehículos, comodidades, placeres, elegancia, refinamiento, influencia, amistad, compasión, liderazgo, capacidad de percibir los requerimientos de los demás y dar felicidad y placer a otros. Favorable para actuación, bellas artes, decoración, entretenimiento, negocios con artículos de uso femenino, ropa, joyas, cosméticos, bienes raíces y en el área de la salud.

Saturno en la casa 10: Liderazgo, capacidad de trabajo, disciplina, orden, responsabilidad, pragmatismo, ayuda a los menos afortunados y residencia en el

extranjero. Si otros factores están presentes, favorece trabajos en agricultura, construcción, minería, carpintería, y otros trabajos manuales. Altibajos en la vida profesional y la posibilidad de alcanzar buenas posiciones para luego perderlas. Visita a lugares de peregrinaje y una tendencia hacia el ascetismo, la cual se acentúa hacia el final de la vida. Problemas en las rodillas, artritis, enfermedades del pecho y del corazón.

Rahu en la casa 10: Habilidad en el desempeño del deber, buena capacidad de generar ingresos económicos, ocupaciones laborales poco comunes, ambición, falta de escrúpulos, influencia, fama, espíritu aventurero, residencia en lugares lejanos, viajes de peregrinaje. Favorable para trabajar con productos químicos o farmacéuticos y en compra - venta en general. Sequedad de la piel, problemas en las articulaciones, el sistema nervioso y las rodillas. Rahu cobra mucha fuerza en la casa 10.

Ketu en la casa 10: Si el regente de la casa 10 está bien ubicado, buenos resultados en lo profesional, visitas a lugares sagrados, ocupaciones espirituales, inteligencia, flexibilidad y la capacidad de adaptarse a las circunstancias y ambientes de trabajo, los cuales por lo general son inusuales. En aflicción, muchos obstáculos así como dificultades en las interacciones sociales. Posibles manchas en la reputación y, por lo general, los resultados de los esfuerzos se hacen esperar.

GRAHAS EN LA CASA 11

El Sol en la casa 11: Beneficios, oportunidades de éxito y fortuna material, logros y satisfacción de deseos sin mucho esfuerzo; asociación con gente importante e influyente pero pocos amigos íntimos. Beneficios de parte del padre y del Gobierno, habilidad para conseguir y manejar dinero, cierto egoísmo y orgullo. Al mismo tiempo, principios éticos y respeto por la gente inteligente y con buenas cualidades. Problemas cardíacos y de circulación. Con el tiempo, la fortuna, el poder y la confianza aumentan.

La Luna en la casa 11: Nobleza, generosidad, influencia, optimismo, naturaleza soñadora y artística; imaginación, creatividad, idealismo, carisma, introspección, habilidades diversas, buenos hijos y amigos (sobre todo amigas mujeres). Riquezas, buenas oportunidades de negocios o de ganar dinero de diferentes maneras. No hace falta trabajar muy duro para conseguir lo que se necesita. Si la Luna se encuentra afligida: mala circulación, dolencias en las piernas y el corazón.

Marte en la casa 11: Coraje, inteligencia, eficiencia, naturaleza ejecutiva, elocuencia, espíritu emprendedor, capacidad de inspirar a los demás; amigos poderosos pero dificultades con ellos. Se gana dinero y se consigue lo que necesita a

través de los esfuerzos propios. Problemas con los hijos, dolencias en los oídos, dientes y encías.

Mercurio en la casa 11: Conocimiento de una variedad de ciencias, intelecto agudo, veracidad, felicidad, capacidad de aprovechar buenas oportunidades, favorable para el trueque y el comercio, ingeniería, matemáticas, astronomía y astrología. Inteligencia para la política y la diplomacia, habilidad en el manejo del dinero, éxito en actividades especulativas, varias entradas económicas, amigos intelectuales e influyentes; el hermano/a mayor es inteligente. Se satisfacen las necesidades y se alcanzan las metas.

Júpiter en la casa 11: Éxito económico sin mucho esfuerzo, bienestar general, prosperidad, inteligencia, influencia, acumulación de dinero y bienes materiales, amistad con personas poderosas e inteligentes, longevidad, gusto por la música, metas elevadas y oportunidad de escuchar conocimiento espiritual.

Venus en la casa 11: Buena fortuna, diversas comodidades y placeres sensuales, una buena pareja y amistades, influencia sobre los demás, popularidad, buenos hijos y satisfacción de los deseos. Inteligencia, gusto por el arte y la posibilidad de ganar dinero con actividades artísticas.

Saturno en la casa 11: Longevidad, respetabilidad, poder, influencia, éxito fuera del lugar de origen, capacidad de dirigir a un buen número de personas y de esforzarse sin tener en cuenta el beneficio personal. Separación de seres queridos en algunas épocas de la vida, inclinación hacia la renunciación y los poderes del *yoga* místico.

Rahu en la casa 11: Buenas finanzas, longevidad, fortuna en el extranjero, buena reputación incluso entre sus adversarios; fuerza de voluntad, determinación, perseverancia, ambición, deseos de alcanzar grandes logros en la vida. Pocos hijos y problemas en los oídos o sordera durante la vejez. Por otro lado, capacidad de controlar los sentidos y contribuir con causas espirituales.

Ketu en la casa 11: Prosperidad material así como interés en asuntos místicos, conocimiento, popularidad, respetabilidad y un buen corazón. Todo tipo de amigos, algunos de los cuales son espiritualistas o excéntricos. Sin embargo, se presentan problemas en el área de los hijos o con niños y con algunas amistades; dolencias estomacales y en los oídos.

GRAHAS EN LA CASA 12

El Sol en la casa 12: Vista débil, cambios frecuentes de ocupación, posible distanciamiento o separación del padre, o que este lleve una vida difícil. Si se encuentra fortalecido en un buen signo, el padre es un espiritualista. Problemas

con los hijos, no mucho interés en asuntos mundanos, inclinaciones espirituales, viajes a tierras lejanas y lugares inusuales. El Sol se encuentra afligido en la casa 12 a menos que se encuentre en su propio signo o exaltado.

La Luna en la casa 12: Enfermedades durante la niñez, vista débil, situación económica fluctuante, tendencia a la reclusión, viajes a lugares remotos en donde es probable que se establezca la residencia; inclinaciones espirituales, sueños reveladores y un buen nacimiento en la próxima vida. A menos que la Luna se encuentre en un buen signo y en su fase creciente, se ven afectados el bienestar general, el de la madre o la relación con ella.

Marte en la casa 12: Debido al aspecto sobre la casa 7 problemas matrimoniales creados principalmente por el maltrato o abuso hacia la pareja. Poco control sobre los gastos y endeudamientos como resultado de ello. Problemas de la vista, sobre todo en el ojo izquierdo, dentales y de los oídos; dificultad en cumplir votos y promesas, necesidad de cambiar con frecuencia de ambiente o situación, problemas con los hermanos menores y para conseguir tierras o casa propia. Posibles trabajos en hospitales o centros de reclusión.

Mercurio en la casa 12: Generosidad, buenas obras, conocimiento trascendental y un buen nacimiento en la próxima vida. Dificultades con los estudios y en encontrar una ocupación satisfactoria. Inestabilidad, sistema nervioso débil y tendencia a perder posiciones en la vida.

Júpiter en la casa 12: Generosidad, caridad, capacidad de servicio, intereses espirituales que aumentan en la vejez y buen destino en la próxima vida. Problemas económicos y dificultad en el área de los hijos (pocos hijos, distanciamiento o problemas con ellos); cierta arrogancia y tendencia a quejarse y a criticar.

Venus en la casa 12: Generosidad, caridad, capacidad de brindar placer a los demás, comodidades y placeres sensuales. En un signo favorable, buen destino en la próxima vida. En uno desfavorable, problemas en la vida matrimonial y en la relación de pareja en general; tendencia a no cumplir promesas y principios religiosos. Venus se encuentra menos afectado que los demás planetas en la casa 12.

Saturno en la casa 12: Pérdidas económicas, fracaso en los negocios o dificultad en alcanzar una posición material próspera; como resultado de ello, privaciones, falta de comodidades y placeres sensuales. Trabajo excesivo, espíritu de sacrificio y, al mismo tiempo, riesgo de perder la posición; problemas en las relaciones íntimas, periodos de confinamiento o exilio, vista y dentadura débiles y poca longevidad. Ciertas inclinaciones hacia lo espiritual pero a la vez falta de determinación para seguir una disciplina y dedicarse seriamente a ello.

Rahu en la casa 12: Se suele gastar todo lo que se gana y no se llegan a satisfacer plenamente las necesidades sensuales. Los resultados y la prosperidad llegan luego de muchos esfuerzos. Viajes y cambios frecuentes de residencia, trabajos en el área de la prestación de servicios; coraje y defensa de los débiles. Problemas en la vista, especialmente en el ojo izquierdo. Rahu en Tauro, Aries, Géminis, Cáncer, Virgo, Sagitario o Piscis suele producir resultados moderadamente buenos, sobre todo si el planeta que preside el signo se encuentra bien ubicado.

Ketu en la casa 12: Mente inquieta, interés por asuntos espirituales y buen discernimiento. Probable residencia lejos del lugar de nacimiento. No mucho control sobre los gastos, dificultad en aceptar consejos, vida sexual poco satisfactoria, vista débil, especialmente en el ojo izquierdo, y problemas en los pies.

Los *navagrabas* en los 12 *rashis* Los 9 planetas en los 12 signos

A continuación se presentan los efectos generales que producen los 9 *grabas* en los 12 signos. Aunque el *lagna* y el *chandra-lagna* tienen prioridad sobre todas las demás posiciones planetarias, estas no dejan de ser importantes debido a que nos revelan los principios esenciales que se manifiestan a partir de la asociación de cada *graba* con los signos.

Al analizar cada posición planetaria se deben tomar en cuenta la casa y los grados que el *graba* ocupa, la situación del regente del signo que el *graba* ocupa, así como las asociaciones y los aspectos que existan. En el caso de un *graba* debilitado se debe ver si existen atenuantes o un *nicha bhang*a que neutralice los efectos negativos de la debilitación. De la misma manera, si un *graba* se encuentra exaltado pero ocupando una casa maléfica, recibiendo aspectos o asociación negativa o si está debilitado en la *navamsba*, se debe concluir que no producirá los resultados que se esperan de dicha posición excelsa. Un *graba* que se encuentra *vargóttama* (ocupando el mismo signo en la *rashi* y en la *navamsba*), sobre todo si el signo es favorable, se vuelve poderoso y capaz de producir buenos resultados. Por lo tanto, es necesario considerar todas estas variables para determinar qué cualidades de las que aquí se mencionan para cada posición planetaria se manifestarán y en qué medida.

EL SOL EN LOS 12 SIGNOS

El Sol en Aries: El Sol se encuentra exaltado y exhibiendo entonces su poderío y cualidades en el signo de la acción y la iniciativa. Como resultado, confiere fuerza, valor, decisión e intolerancia con las debilidades ajenas.

Actividad	Aventura
Inquietud	Ambición
Apasionamiento	Hiperactividad
Competencia	Liderazgo o autoridad
Calidez	Interés en fama y prestigio
Afecto	Autoestima
Romanticismo	Decisiones apresuradas
Sensualidad	Temperamento fuerte
Buenas intenciones	Impulsividad
Generosidad	Irritabilidad
Iniciativa propia	Exigencia
Constitución fuerte	

El Sol en Tauro: En el signo del placer y las comodidades, el Sol se encuentra en campo enemigo. A la persona le es difícil aceptar una autoridad, es terca y no reacciona bien bajo presión. Necesita ser tratada y convencida con afecto y busca vivir rodeada de belleza, placer y facilidades materiales.

Realismo	Perseverancia
Cautela	Determinación
Mesura	Firmeza
Tradicción	Testarudez
Afianzamiento	Sensualidad
Estabilidad	Lentitud
Lealtad	Apego a lo material
Trabajo	Obstinación
Arte	Buen apetito
Afecto	

El Sol en Géminis: Aquí el Sol se encuentra en un signo neutral regido por el planeta del intelecto, lo que resulta en cualidades y habilidades diversas e interesantes, un buen manejo de la imagen personal y de la comunicación, y la capacidad de mantenerse activo y ocupado.

Creatividad	Cortesía
Recursos	Gusto por la variedad
Inteligencia	Buena memoria
Entusiasmo	Eficiencia
Talentos literarios	Rapidez
Comunicación	Cambios
Persuasión	Nerviosismo
Habilidad manual	Indecisión
Sociabilidad	Intolerancia con la rutina
Amistad	Viajes

El Sol en Cáncer: Este es un signo amigo para el Sol que propicia una vida placentera, gran sensibilidad e intuición, contacto con el público, una personalidad atractiva y, a la vez, cierta irresolución en el cumplimiento de los compromisos. El éxito de la vida pública depende de la posición de la Luna.

Sinceridad	Sensibilidad
Sentimentalismo	Emoción

Romanticismo	Intuición
Gentileza	Apego a la familia
Capacidad de nutrir y proteger	Cambios
Carisma	Vehemencia
Imaginación	

El Sol en Leo: En su propio signo el Sol manifiesta todo su poder y energía, confiriendo honores y riquezas, magnetismo personal, autoridad, autonomía y, por lo tanto, un rechazo a la idea de trabajar para otros o depender de los demás.

Independencia	Vitalidad
Actividad	Determinación
Optimismo	Riqueza
Honorabilidad	Orgullo
Lealtad	Autoridad
Ambición	Impaciencia
Liderazgo	Testarudez
Fama	Creatividad
Egocentrismo	Valentía
Admiración	Fidelidad y lealtad
Atractivo	Moral
Carisma	Religiosidad

El Sol en Virgo: En este otro signo de Mercurio, el del servicio, el detalle y la practicidad, el Sol crea una identificación con la clase trabajadora, confiere amabilidad en los tratos y, al mismo tiempo, escepticismo, duda, pensamiento crítico y, en ciertos casos, irritabilidad. Esta posición es favorable para la ejecución de instrumentos musicales.

Gentileza	Buenas intenciones
Inteligencia	Organización
Análisis	Limpieza
Detalles	Diálogo
Educación	Idealismo
Pragmatismo	Seriedad
Trabajo	Control
Mesura	

El Sol en Libra: Este es su signo de debilitación y aunque el Sol aquí también confiere buenas cualidades, a menos que se produzca *nicha bhangra*, crea problemas de salud en general y específicamente de la vista y la digestión, así como fatiga, debilidad y dolores de cabeza, además de un ego desbalanceado, inmoralidad y falta de ética. La asociación con Saturno, exaltado en este signo, confiere valores, capacidad ejecutiva, ayuda a equilibrar la personalidad y permite ejercer un liderazgo capaz de sacar adelante grandes proyectos y organizaciones. Es natural que el Sol (el rey, el líder), debido a su naturaleza individualista y egocéntrica, se encuentre debilitado en el signo de las relaciones, del equilibrio y la democracia.

Filosofía	Calma
Equilibrio	Simpatía
Imparcialidad	Armonía
Justicia	Amistad
Sociabilidad	Sensualidad
Cortesía	Romanticismo
Arte	Baja autoestima
Refinamiento	Inseguridad
Atractivo	Falta de coraje y confianza

El Sol en Escorpio: Este es otro signo amigo para el Sol, profundo y misterioso, determinado, apasionado y de cambios repentinos, en donde el planeta confiere poder, vigor, confianza, autenticidad y, al mismo tiempo, cierta agresividad.

Sensibilidad	Metafísica
Carisma	Misticismo
Atractivo	Contradicción
Competencia	Intuición
Apasionamiento	Curiosidad
Fuerza	Estrategia
Energía	Celos
Curiosidad	Venganza

El Sol en Sagitario: En este signo amigo, regido por el planeta del *dharmā*, el Sol confiere un gusto natural por la filosofía, las ceremonias y los rituales religiosos, además de un temperamento fuerte. Si otras posiciones planetarias lo confirman, existe un gran potencial para iluminarse, guiar a otros y ejercer un liderazgo espiritual.

Nobleza	Franqueza
Religiosidad	Temperamento fuerte

Moral	Debate
Justicia	Criticismo
Rectitud	Sarcasmo
Idealismo	Falta de tacto

El Sol en Capricornio: El Sol se encuentra restringido en este signo enemigo regido por Saturno, el décimo del Zodíaco y por lo tanto el del trabajo y las estructuras, creando la necesidad de obtener seguridad, la tendencia a adherirse a las reglas y las leyes sin tomar en cuenta su espíritu y una cierta falta de entusiasmo e inspiración.

Mesura	Paciencia
Trabajo	Posesividad
Responsabilidad	Introversión
Persistencia	Indiferencia
Constancia	Criticismo
Regularidad	Depresión
Reconocimiento	Negatividad
Organización	Timidez
Administración	

El Sol en Acuario: En este otro signo de su enemigo Saturno, que además es el opuesto a Leo, su propio signo, el Sol se encuentra en caída y en una de las posiciones más difíciles del Zodíaco, produciendo altibajos en la vida, impopularidad, mala fama en círculos espirituales, desánimo, fraudulencia y comportamientos inusuales e irregulares.

Inteligencia	Individualismo
Independencia	Caos
Humanismo	Intolerancia social
Democracia	Anarquía
Originalidad	Infelicidad
Falta de pretensión	Traición
Excentricidad	Baja autoestima

El Sol en Piscis: Aunque este es un signo amigo, al mismo tiempo es otro lugar difícil para el Sol, en el cual se sufren ansiedades, confusión y debilidad. Si Júpiter se encuentra bien ubicado, la inteligencia permite comprender lo trascendente y se desarrolla una fe firme.

Ingenuidad	Suavidad
Imaginación	Inmadurez
Introspección	Vulnerabilidad
Inocencia	Evasión
Sensibilidad	Fantasia
Idealismo	Confusión
Generosidad	Falta de realismo
Debilidad de carácter	Impracticidad
Pacifismo	Sobrepeso

LA LUNA EN LOS 12 SIGNOS

La Luna en Aries: La Luna en este primer signo zodiacal regido por Marte confiere una mente fuerte y positiva. El nativo es cambiante, emotivo, muy activo, controlador, apasionado y necesita ser el primero y el mejor.

Entusiasmo	Seguridad en uno mismo
Actividad	Apasionamiento
Espontaneidad	Competencia
Positivismo	Resistencia
Liderazgo	Agilidad mental
Inspiración	Emotividad
Adaptabilidad	Inquietud
Optimismo	Impulsividad
Dinamismo	Intranquilidad
Creatividad	Insatisfacción
Originalidad	Agresividad
Popularidad	

La Luna en Tauro: La Luna se encuentra excelsa en este primer signo de tierra y femenino regido por Venus, confiriendo firmeza y estabilidad mental, gran capacidad de trabajo y al mismo tiempo apegos, sensualidad, cierta inflexibilidad y obstinación.

Estabilidad	Mesura
Generosidad	Sensualidad
Imaginación	Trabajo

Tolerancia	Influencia
Perseverancia	Respeto
Concentración	Apego
Observación	Obstinación
Deducción	Rigidez
Determinación	Terquedad
Pragmatismo	Posesión
Carisma	Celos
Amistad	Sobrepeso
Hospitalidad	

La Luna en Géminis: En este signo intelectual y a la vez dual y fluctuante de Mercurio, la Luna confiere una personalidad multifacética, inteligencia, gran capacidad de comunicación y éxitos en ocupaciones complejas, además de cierta inestabilidad y oscilación.

Creatividad	Ingenio
Inteligencia	Comunicación
Astucia	Juventud
Agudeza mental	Influenciable
Sociabilidad	Inestabilidad
Inquietud	Inconstancia
Actividad	Impaciencia
Investigación	Falta de concentración
Curiosidad	Nerviosismo
Invención	Cambios
Habilidad	Variedad

La Luna en Cáncer: La Luna se encuentra aquí fortalecida en su propio signo, que a la vez es uno de los más impresionables y emotivos. El afecto, los cambios de humor, la necesidad de nutrir y proteger y una sensibilidad extrema, son los rasgos más importantes de esta posición.

Emotividad	Cariño
Percepción	Hogar
Sensibilidad	Humanismo
Amabilidad	Filosofía

Sociabilidad	Cambios
Compasión	Impresionabilidad
Capacidad de nutrir y proteger	Necesidad de afecto
Intuición	Susceptibilidad
Estoicismo	Ansiedad
Perfección	Exigencia
Arte	Imaginación

La Luna en Leo: El signo del Sol y por lo tanto del coraje, los ideales y el liderazgo, también es favorable para la Luna, dando como resultado una personalidad firme, determinada y al mismo tiempo un tanto controladora. Existe la capacidad de inspirar a otros a apreciar y aceptar un ideal elevado o una causa trascendente.

Nobleza	Generosidad
Liderazgo	Confiabilidad
Valentía	Responsabilidad
Decisión	Afecto
Percepción	Refugio
Idealismo	Orgullo
Emotividad	Intolerancia
Independencia	Autoridad
Carisma	Control
Influencia	Dominación
Franqueza	Apasionamiento
Inspiración	Temperamento fuerte

La Luna en Virgo: En este signo de tierra, de Mercurio el discernimiento, el pragmatismo, la búsqueda de la perfección, el análisis exhaustivo, la obsesión por los detalles y el nerviosismo, son algunos de los aspectos más resaltantes que se manifiestan con la presencia de la Luna.

Análisis	Eficiencia
Perfeccionismo	Racionalidad
Detallismo	Ciencia
Creatividad	Comunicación
Virtud	Modestia
Pragmatismo	Servicio
Capacidad	Delicadeza

Refinamiento	Exigencia
Ingenio	Criticismo
Juventud	Inquietud
Nerviosismo	Desafecto
Obsesión	

La Luna en Libra: En el signo móvil, masculino y positivo, de Venus, la Luna otorga apreciación por el arte y la belleza, sensualidad, atractivo personal y refinamiento y, al mismo tiempo, tendencias filosóficas, una personalidad fuerte, liderazgo y cierta extravagancia.

Refinamiento	Excentricismo
Arte	Gracia
Sensualidad	Encanto
Romanticismo	Confianza
Sedución	Cambios
Sociabilidad	Persuasión
Diplomacia	Percepción
Intuición	Lógica
Armonía	Mercantilismo
Equilibrio	Sensualidad
Inteligencia	

La Luna en Escorpio: Aunque este es su signo de debilitación, la Luna aquí no llega a afligirse de manera significativa y confiere cualidades interesantes, talento, un poder de observación muy profundo, gran intuición, deseos de controlar y atracción por el misticismo y lo sobrenatural.

Ingenio	Misticismo
Talento	Discreción
Habilidad	Reserva
Estoicismo	Resolución
Intuición	Determinación
Hipersensibilidad	Sensualidad
Percepción	Celos
Estrategia	Venganza
Planificación	Fluctuación
Filosofía	Irritabilidad

La Luna en Sagitario: En este signo positivo, de fuego y del *dharmā*, presidido por el expansivo Júpiter, prevalece el cumplimiento del deber, una actitud positiva, optimista y filosófica, y un gran sentido de justicia y rectitud.

Positivismo	Coraje
Nobleza	Rectitud
Determinación	Franqueza
Entusiasmo	Idealismo
Independencia	Influencia
Humanismo	Argumentación
Generosidad	Terquedad
Conciencia del deber	Desconsideración
Justicia	Dualidad
Filosofía	Indecisión
Religiosidad	Falta de tacto
Honestidad	

La Luna en Capricornio: Con la Luna en este signo de tierra de Saturno, se destaca la capacidad de trabajo, el pragmatismo y la responsabilidad. El nativo es metódico, calculador y sus emociones se encuentran un tanto restringidas.

Pragmatismo	Servicio
Trabajo	Obstinación
Capacidad	Restricción
Responsabilidad	Frialdad
Organización	Temor
Lentitud	Depresión
Paciencia	Pesimismo
Dedicación	Falta de escrúpulos
Determinación	Inseguridad
Humildad	

La Luna en Acuario Este es el signo de aire de Saturno; futurista, filosófico, espiritual y a la vez racional y científico. El nativo no tolera ser controlado ni que se le presione. Es muy perceptivo, crítico y un tanto excéntrico, teniendo su propia forma de pensar y de hacer las cosas.

Invencción	Visión del futuro
Perfeccionamiento	Idealismo

Humanitarismo	Modestia
Ciencia	Excentricismo
Racionalismo	Control
Escepticismo	Disciplina
Filosofía	Criticismo
Creatividad	Emociones restringidas

La Luna en Piscis Otro signo emotivo e hipersensible en el que las lágrimas brotan con facilidad. También expresivo, idealista, romántico, sensual y a la vez espiritual. Debido a sus características tan duales, el nativo de Piscis siempre se encuentra navegando entre dos mundos.

Sensibilidad extrema	Amor
Emotividad	Idealismo
Sentimentalismo	Expresividad
Percepción aguda	Sensualidad
Intuición	Romanticismo
Espiritualidad	Credulidad
Afecto	Evasión de la realidad
Humanismo	Fantasía
Generosidad	Compasión
Simpatía	Impulsividad
Empatía	Impracticidad

MARTE EN LOS 12 SIGNOS

Marte en Aries: Marte otorga resultados muy favorables en su propio signo, sobre todo si se encuentra en *ruchaka yoga*, produciendo la más alta manifestación de las cualidades del planeta de la acción y la energía. El entusiasmo, la independencia y la capacidad de enfrentar y vencer obstáculos son aquí cualidades claves, así como también es común la lucha, la competencia y el exceso de adrenalina.

Actividad	Dinamismo
Energía	Decisión
Independencia	Juventud

Deporte	Heroísmo
Vigor	Riesgos
Aventura	Impaciencia
Movimiento	Apuro
Ambición	Intolerancia
Lucha	Combate

Marte en Tauro: En este signo femenino de Venus y neutral para él, Marte da una personalidad sensual y carismática, favorable para el arte y el entretenimiento, práctica, ejecutiva, dominante, posesiva y apasionada.

Apasionamiento	Apego
Encanto	Extravagancia
Amabilidad	Sensualidad
Sedución	Arte
Persuasión	Dominio
Sensibilidad	Celos
Terquedad	Ambición
Obstinación	Posesividad
Egoísmo	

Marte en Géminis: Este es un signo enemigo para Marte y aquí es común la falta de concentración, el aburrirse pronto de las cosas, la poca paciencia y cierta agresividad. Al mismo tiempo, esta combinación produce agudeza mental, destreza y buena capacidad de comunicación.

Análisis	Astucia
Habilidad para resolver problemas	Estrategia
Agilidad y energía mental	Inquietud
Buena memoria	Impaciencia
Elegancia	Cambios
Atractivo	Inconstancia
Inteligencia	Sarcasmo
Inventiva	Criticismo
Investigación	Ironía
Comunicación	Nerviosismo
Franqueza	

Marte en Cáncer: Marte crea angustias, ansiedades y conflictos emocionales en su signo de debilitación. El nativo es muy teórico y con frecuencia no llega a tomar acción en el momento que se requiere; le falta determinación y muchas veces no dirige o utiliza bien sus energías. Al mismo tiempo, asiste a los necesitados y es inventivo. Los resultados mejoran notablemente si la Luna está bien ubicada y si se produce *nicha bhangá*.

Inquietud	Insatisfacción
Persuasión	Desmotivación
Rebeldía	Falta de energía
Indecisión	Desinterés en la familia
Inconstancia	Desconexión de la madre
Cambios	Mala utilización de la energía
Confusión emocional	Impracticidad
Rebeldía	

Marte en Leo: Marte en el signo de su amigo el Sol le confiere al nativo vitalidad, firmeza y confianza en sí mismo. Además, es franco, intenso, valeroso, competitivo, orgulloso, un líder y un pionero.

Fuerza	Inquietud
Poder	Decisión
Ambición	Dominio
Seguridad	Organización
Nobleza	Deporte
Generosidad	Apresuramiento
Trabajo	Falta de precaución
Valentía	Aventura
Energía	Inventiva
Impaciencia	Impulsividad
Intensidad	

Marte en Virgo: En el otro signo de Mercurio, y por lo tanto también enemigo de Marte, el nativo es difícil de entender, argumentador, crítico, sarcástico, lógico, estratégico, bueno para el debate y hábil para resolver problemas y enredos.

Mente activa	Habilidad
Estrategia	Productividad

Buena utilización del tiempo	Nerviosismo
Argumentación	Vanidad
Impaciencia	Relaciones problemáticas
Sensualidad	Análisis
Exageración	Política

Marte en Libra: En este otro signo de Venus, Marte proporciona una apariencia atractiva y una naturaleza apasionada, además de talento para los negocios, habilidad para los deportes, gustos refinados y elegantes, amistades influyentes y, al mismo tiempo, desconcierto y pérdidas en las relaciones con el sexo opuesto.

Encanto	Amor por la belleza
Persuasión	Elegancia
Seguridad	Refinamiento
Fogosidad	Amabilidad
Vigor	Control
Afecto	Enojo
Romanticismo	Argumentación
Apasionamiento	Reclamo
Arte	Expresión
Ingenio	Habilidad para los negocios

Marte en Escorpio: Marte se encuentra fortalecido en este otro signo que preside, otorgando habilidades diversas, una mente aguda y muy sensible, un espíritu guerrero, industrioso, investigador y pionero, así como la capacidad de tomar decisiones rápidas y certeras. Los resultados son sobresalientes si Marte se encuentra además en *ruchaka yoga*.

Energía	Rapidez
Intrepidez	Arrogancia
Determinación	Impaciencia
Planificación	Intolerancia
Estrategia	Obstinación
Fortaleza de espíritu	Venganza
Trabajo	Criticismo
Vigor	Misticismo
Dinamismo	Sensualidad
Positivismo	Imprevisibilidad

Marte en Sagitario: En este signo amigo, Marte confiere fuerza, coraje y un espíritu luchador, además de una buena posición económica y la posibilidad de trabajar para el Gobierno o grandes organizaciones. Por otro lado, el carácter es muy fuerte y se puede perder la calma fácilmente.

Sinceridad	Popularidad
Valentía	Entrega a una buena causa
Liderazgo	Humor
Lucha	Autoestima
Ingenio	Vanidad
Franqueza	Impaciencia
Inspiración	Temperamento fuerte
Respeto	

Marte en Capricornio: Marte se encuentra exaltado en Capricornio indicando la más alta manifestación de las cualidades de este planeta. Si Marte ocupa un *kendra* crea un *ruchaka yoga* y los efectos son aún más poderosos. El nativo se destaca en lo que hace, se entrega a su trabajo y consigue el éxito en la mayoría de sus esfuerzos.

Eficiencia	Liderazgo
Efectividad	Popularidad
Energía	Dedicación
Firmeza	Generosidad
Motivación	Éxito en el logro de objetivos
Vigor	Concentración en obtener resultados
Valentía	Capacidad de vencer obstáculos
Entrega	Estrategia
Lucha	Exigencia
Resistencia	Arrogancia
Protección	Soberbia
Ingenio	Control
Fama	Dominio
Sabiduría	

Marte en Acuario: Este es un signo neutral pero a la vez un poco difícil para Marte. Las características son aspereza de carácter, irascibilidad, dispersión de las energías, falta de lógica o coherencia, y a la vez espíritu investigador y capacidad para resolver problemas.

Ciencia	Controversia
Actividad	Contradicción
Aventura	Insatisfacción
Ingenio	Preocupación
Rebeldía	Caos
Anarquismo	Desorganización
Enojo	Depresión
Conflictos	Quejas
Indiferencia	

Marte en Piscis: A pesar de tratarse de otro signo amigo, aquí Marte produce inseguridades, confusión y dualidades, las cuales producen estados muy positivos y optimistas por un lado, y frustraciones y depresión por el otro. En algunas etapas de la vida se utilizan mal las energías. Al mismo tiempo, se manifiestan grandes ideales, compasión y generosidad.

Generosidad	Dualidad
Caridad	Indecisión
Idealismo	Preocupación
Pacifismo	Confusión
Romanticismo	Apasionamiento
Expansión	Evasión
Valentía	Timidez
Fortuna	Difusión de la energía
Servicio	Gastos y pérdidas

MERCURIO EN LOS 12 SIGNOS

Mercurio en Aries: En este signo positivo y de fuego, neutral para Mercurio, hay una tendencia a no pensar mucho lo que se dice, lo cual causa problemas. El debate y las discusiones son naturales, así como la competencia y la confrontación. Se tiene la capacidad de resolver problemas expeditivamente y de hacer las cosas rápido y hasta precipitadamente.

Agilidad mental	Inventiva
Adaptabilidad	Originalidad
Habilidades	Inquietud

Riesgos	Nerviosismo
Competitividad	Argumentos
Astucia	Precipitación
Desorden	

Mercurio en Tauro: Un signo amigo en el que Mercurio promueve amistad, simpatía, una manera agradable de expresarse, sentido del humor, buenas compañías y un apego a ellas; disfrute de placeres refinados, muchos en la plataforma mental e intelectual y otros dentro del mundo del entretenimiento.

Pragmatismo	Entretenimiento
Humor	Cortesía
Equilibrio	Generosidad
Razonamiento	Determinación
Simpatía	Amistad
Atractivo	Testarudez
Poesía	Apego
Refinamiento	Creatividad

Mercurio en Géminis: Si Mercurio, además de *swaksbetra*, se encuentra en un *kendra*, se produce una *bhadra yoga*, indicando la más alta manifestación de sus cualidades. Pero incluso en las otras casas, por tratarse de su propio signo, Mercurio confiere una gran capacidad de adquirir conocimientos, buen desempeño en el campo de la ciencia, la filosofía, la comunicación y la expresión; fluidez, habilidades literarias y muchos recursos.

Inteligencia	Elocuencia
Inventiva	Diversión
Elocuencia	Humor
Actividad	Independencia
Habilidad mental	Filosofía
Productividad	Inquietud
Ingenio	Argumentos
Razón	Dualidad
Reflexión	Vacilación
Receptividad	Nerviosismo
Comunicación	Inmadurez

Mercurio en Cáncer: Mercurio se encuentra aquí en el signo de la mente y las emociones y, por lo tanto, uno de los más sensibles. Además de crear una imaginación muy fértil, adaptabilidad y una mente muy activa, esta posición produce confusión en los sentimientos, la necesidad de hacer cambios frecuentes en la vida, sobre todo en lo que respecta a las relaciones íntimas, y por otro lado hace al nativo soñar despierto. Dependiendo de la posición de la Luna, este puede ser guiado correctamente por la intuición o desconcertado por las emociones.

Emotividad	Confusión
Imaginación	Cambios
Sensibilidad	Fluctuación
Creatividad	Insatisfacción emocional
Espiritualidad	Inestabilidad
Arte	Nerviosismo
Sueños	Superficialidad

Mercurio en Leo: Este es un signo amigo para Mercurio, en el cual el planeta confiere inteligencia y energía, así como la habilidad para administrar negocios, ejercer autoridad y conseguir buenas amistades. Al mismo tiempo vuelve al nativo orgulloso, este siente que siempre tiene la verdad, es temperamental, hiperactivo, le da algunos problemas para comunicarse y cierta falta de tacto.

Actividad	Hiperactividad
Inteligencia	Independencia
Organización	Seguridad en uno mismo
Idealismo	Orgullo
Ambición	Temperamento fuerte
Habilidad para los negocios	Franqueza
Planificación	Nerviosismo
Progreso	Incomprensión

Mercurio en Virgo: Mercurio se encuentra *swakshetra* en este signo; si al mismo tiempo ocupa un *kendra*, forma un *bhadra yoga* y entonces se manifiestan sus mejores cualidades. En todo caso, el *graha* confiere buenos resultados donde sea que se encuentre en el signo, tales como una apariencia pulcra y ordenada, gran capacidad de aprendizaje, oratoria, buen discernimiento, talentos literarios y artísticos, naturaleza pura y bondadosa.

Inteligencia	Limpieza
Orden	Atractivo

Comunicación	Equilibrio
Educación	Idealismo
Generosidad	Recursos
Elocuencia	Asesoría
Arte	Análisis
Diseño	Detalles
Elegancia	Argumentación
Refinamiento	Criticismo
Intuición	Nerviosismo

Mercurio en Libra: En el otro signo de su amigo Venus, Mercurio confiere una naturaleza generosa y filosófica, grandes ideas, una inteligencia artística, gusto por la lectura y la escritura, dedicación a una variedad de actividades y devoción a Dios. Bueno para mantener armonía, negociar y resolver conflictos.

Creatividad	Equilibrio
Mente abierta	Generosidad
Inteligencia	Amistad
Filosofía	Cortesía
Oratoria	Elocuencia
Arte	Capacidad literaria
Sinceridad	Rituales
Persuasión	Cambios

Mercurio en Escorpio: Este es un signo enemigo para Mercurio, en el cual crea impaciencia, nerviosismo, indiscreción, manipulación, cierta aspereza y agresividad. Al mismo tiempo confiere gran intuición, ingenio, atracción por lo sobrenatural, la capacidad de sanar, de trabajar como psicólogo o siquiatra, y una mente hábil y estratégica.

Intuición	Decisión
Misticismo	Estrategia
Esoterismo	Ingenio
Intriga	Ocurrencia
Susplicacia	Mente ágil
Curiosidad	Indiferencia
Habilidad	Impaciencia
Investigación	Ansiedad
Intrepidez	Criticismo
Nerviosismo	

Mercurio en Sagitario: En este signo neutral, Mercurio hace al nativo justo, humanista, social y amistoso; interesado en diversas formas de conocimiento, versado en leyes, filosofía y escrituras sagradas, pensador libre, idealista y original, innovador y con la tendencia a hacer cambios frecuentes en su vida.

Idealismo	Asesoría
Justicia	Amistad
Generosidad	Imprudencia
Sinceridad	Informalidad
Sabiduría	Entretenimiento
Religiosidad	Cambios
Innovación	Inestabilidad
Pensamiento independiente	Precipitación
Información	Irreflexión
Competitividad	

Mercurio en Capricornio: En el signo de su amigo Saturno los efectos son mixtos. Aquí Mercurio confiere conciencia del deber, la capacidad de proteger los intereses propios, un pensamiento y lenguaje conservador y lógico, pero a la vez rígido y a veces obsesivo; además de cierta aprensión o frialdad en el relacionamiento con los demás y estrés mental.

Convencionalismo	Restricción
Perspicacia	Rigidez
Pragmatismo	Inquietud
Servicio	Baja autoestima
Frugalidad	Obsesión
Análisis	Ansiedad
Conciencia del deber	Frialdad
Dogmatismo	Inconsistencia
Reserva	

Mercurio en Acuario: En el signo fijo y de aire de Saturno, Mercurio crea preocupación por lo social, un tipo de pensamiento científico, futurista, profundo e inusual; introspección, falta de sensibilidad emocional, gustos peculiares, orgullo, cierta terquedad, trabas por fijarse demasiado en los detalles y una afición por el debate.

Profundidad	Exclusividad
Racionalidad	Introspección

Veracidad	Detalles
Análisis	Concentración
Innovación	Investigación
Progreso	Criticismo
Metafísica	Preocupación social
Ciencia	Argumentación
Ingenio	Nerviosismo
Educación	Inquietud

Mercurio en Piscis: A pesar de que este es su signo de debilitación, Mercurio no produce aquí efectos verdaderamente negativos. Dependiendo de la posición de Júpiter y de los aspectos y asociaciones que reciba, confiere imaginación, intuición, la capacidad de filosofar y una naturaleza espiritual. Por otro lado, hipersensibilidad, actitudes evasivas, tendencias irrealistas, indecisión, falta de determinación, problemas de comunicación y distracción.

Imaginación	Arte
Sensibilidad	Servicio
Espiritualidad	Indecisión
Humanismo	Irrealismo
Altruismo	Impracticidad
Diplomacia	Distracción
Intuición	Nerviosismo
Filosofía	Evasión

JÚPITER EN LOS 12 SIGNOS

Júpiter en Aries: Un signo amigo para Júpiter, en el que otorga muy buenas cualidades, intereses espirituales, la capacidad de trabajar para una buena causa, de alcanzar lo que uno se propone en la vida y de tener buenos hijos.

Religiosidad	Actividad
Resolución	Energía
Confianza	Decisión
Vigor	Optimismo

Valor	Reputación
Osadía	Cordialidad
Liderazgo	Complacencia
Disciplina	Generosidad
Dignidad	Honestidad

Júpiter en Tauro: Este es un signo enemigo para Júpiter, pero debido a su propia naturaleza benéfica, como también a la de Venus, el planeta es capaz de otorgar una serie de efectos positivos, además de algunos otros no tan favorables como la tendencia a caer en ciertos excesos, períodos de letargo y falta de sabiduría.

Desarrollo económico	Buen gusto
Elegancia	Popularidad
Gentileza	Cortesía
Educación	Fortaleza
Tolerancia	Buena posición
Creatividad	Comodidades
Refinamiento	Sensualidad
Simpatía	Orgullo
Diplomacia	Terquedad
Generosidad	Apego

Júpiter en Géminis: Una situación parecida a la anterior, en la que el planeta ocupa un signo enemigo pero regido por un benéfico. Por lo general indica dos matrimonios (o parejas importantes), la tendencia a cambiar de perspectiva y, por lo tanto, de metas y objetivos en la vida; inteligencia para las artes y las ciencias, y compromiso con el trabajo y el deber.

Comunicación	Actividad
Conocimiento	Diligencia
Inteligencia	Talento
Memoria	Diplomacia
Oratoria	Astucia
Literatura	Humor
Asesoría	Poesía

Júpiter en Cáncer: Si además de esta posición excelsa, Júpiter se ubica en un *kendra*, creando así un *hamsa yoga*, llega a manifestar sus mejores cualidades. Pero independientemente de su ubicación, Júpiter en Cáncer indica la obtención de gran fortuna como resultado de actividades piadosas en vidas pasadas. Uno está protegido y a la vez es un protector con la capacidad de atender las necesidades de los demás y de beneficiarlos. Desde aquí Júpiter contrarresta muchas de las aflicciones que puedan existir en la carta, especialmente si ocupa una casa importante, o aspecta casas o planetas importantes.

Fortuna	Buen gusto
Educación	Humor
Compasión	Generosidad
Conocimiento	Veracidad
Sabiduría	Rectitud
Espiritualidad	Justicia
Dedicación	Servicio al prójimo
Optimismo	Gracia Divina
Intuición	Buena presencia

Júpiter en Leo: Júpiter se encuentra muy cómodo en este signo de su amigo el Sol. El nativo tiene un corazón noble, sinceridad y la habilidad de guiar y aconsejar; es carismático, influyente, firme en sus convicciones, inclinado hacia el deber, los buenos actos y la religiosidad.

Pasión	Responsabilidad
Convicción	Decisión
Fe	Confianza
Nobleza	Generosidad
Optimismo	Cortesía
Júbilo	Afecto
Sinceridad	Virtud
Valentía	Ética
Poder	Buen juicio
Liderazgo	Idealismo
Habilidades ejecutivas	Orgullo
Estrategia	

Júpiter en Virgo: Igual que en Géminis, en este otro signo de su enemigo Mercurio, Júpiter produce varios resultados favorables, como por ejemplo inteligencia en la ejecución del trabajo y obtención de ganancias producto de actividades en las que se utiliza el conocimiento y la información adquiridos, y que se realizan metódicamente. Por otro lado, se experimenta una cierta falta de satisfacción, de felicidad y de expansión en la vida.

Sentido común	Exigencia
Capacidad de adaptación	Seriedad
Erudición	Humanismo
Raciocinio	Amistad
Conocimientos variados	Responsabilidad
Humor	Obstinación
Perspicacia	Rigidez
Perfección	Estoicismo

Júpiter en Libra: Los efectos son parecidos a los de Tauro. Se busca un equilibrio entre la espiritualidad y la comodidad, el lujo y los placeres de este mundo. Se alcanza una buena posición en la vida, se respeta la ley, se aprecian las relaciones amistosas y, por otro lado, existe cierta inconstancia en el área sentimental.

Educación	Imparcialidad
Cultura	Aptitud
Arte	Hospitalidad
Lujos	Justicia
Comodidades	Fortaleza
Negocios	Buena apariencia
Amistades	Elegancia
Simpatía	Entretenimiento
Sensibilidad	

Júpiter en Escorpio: En este signo amigo, Júpiter despierta una atracción por el misticismo y lo sobrenatural, emociones intensas, un gusto por la recitación de *mantras* y la práctica de *yoga*, una personalidad firme pero misteriosa, la capacidad de ocupar buenas posiciones y de mantener secretos.

Filosofía	Aptitud
Dignidad	Buena posición

Personalidad fuerte y definida	Intuición
Capacidad de aprendizaje	Autoabsorción
Conocimiento espiritual	Celos
Descubrimiento de secretos	Blanco de críticas
Prácticas <i>tántricas</i>	Venganza
Sensibilidad	Firmeza de propósito
Sentimientos intensos	Diplomacia

Júpiter en Sagitario: Si además de encontrarse *swakshetra* Júpiter se ubica en un *kendra*, produce un *bamsa yoga*, lo cual le permite manifestar su máximo potencial. En este signo Júpiter crea y permite aprovechar oportunidades de expansión, confiere fe en uno mismo, conciencia del deber, inspiración para luchar por buenas causas, una actitud emprendedora, la tendencia a defender la verdad y a los más débiles, la capacidad de ganarse la confianza de los demás y de influenciar, guiar e inspirar a otros.

Filosofía	Independencia
Sabiduría	Autoestima
Religiosidad	Asesoría
Cultura	Persuasión
Moral	Influencia
Veracidad	Sociabilidad
Franqueza	Fortuna
Justicia	Oratoria
Humanismo	Enseñanza
Liderazgo	

Júpiter en Capricornio: Júpiter se encuentra restringido en este su signo de debilitación regido por Saturno. Como resultado, y a menos que exista *nicha bhanga*, se produce una falta de confianza en uno mismo, así como de fe y sabiduría espiritual. Hay cierta frialdad, falta de energía y una tendencia a la hipocresía. Si Saturno está bien ubicado se despierta un interés social y se pueden conseguir éxitos y seguridad materiales.

Pragmatismo	Convencionalismo
Organización	Trabajo
Estructura	Estabilidad
Paciencia	Restricciones

Lentitud	Indiferencia
Debilidades	Conformismo

Júpiter en Acuario: En este otro signo de Saturno, Júpiter se encuentra en una posición neutral, aunque sus cualidades expansivas se ven un tanto restringidas aquí también debido a la naturaleza de Saturno. Pero, al mismo tiempo, por estar “recién salido” de su signo de debilitación, el planeta confiere una actitud positiva, optimismo y la capacidad de trabajar por el bien de los demás y de dar apoyo a los amigos. También se manifiestan intereses filosóficos, talentos literarios y actitudes democráticas.

Creatividad	Independencia
Sensibilidad social	Autosuficiencia
Compasión	Caridad
Humanismo	Diplomacia
Justicia	Aislamiento
Filosofía	Melancolía
Futurismo	Habilidades políticas
Misticismo	

Júpiter en Piscis: Al igual que en Sagitario si además de encontrarse *swakshetra* Júpiter se ubica en un *kendra* produciendo un *bamsa yoga*, es capaz de manifestar su máximo potencial. Pero donde sea que se encuentre Júpiter en este, su propio signo, confiere cualidades positivas como sinceridad, buenas intenciones, talento para enseñar, capacidad de servicio, prosperidad, apreciación por el prójimo y visión del futuro.

Ecuanimidad	Afecto
Educación	Fortuna
Decencia	Expansión
Intuición	Reputación
Enseñanza	Buena posición
Buen corazón	Liderazgo
Sensibilidad	Idealismo
Generosidad	Imaginación

VENUS EN LOS 12 SIGNOS

Venus en Aries: El nativo con Venus en este signo neutral regido por Marte es un conquistador nato, se enamora de la idea del amor y no necesariamente de la persona en sí, le gusta asumir el reto de seducir a alguien y disfruta del estremecimiento del romance, pero no suele tener la capacidad de sostenerlo. En general, esta posición no es favorable para las relaciones estables con el sexo opuesto, sobre todo si se trata de un hombre.

Espontaneidad	Vicios
Persuasión	Apasionamiento
Aventura	Enamoramiento rápido
Espíritu juvenil	Desilusión rápida
Entretenimiento	Relaciones rotas
Sedución	Pérdidas amorosas
Conquista	

Venus en Tauro: En su propio signo Venus es muy favorable y otorga beneficios materiales, refinamiento, generosidad, buena apariencia, gran capacidad artística, apego a las comodidades y a los placeres de los sentidos. Si además de su posición *swakshetra* Venus se ubica en un *kendra*, se produce *malavya yoga*, lo cual le permite manifestar sus cualidades más excelsas.

Arte	Compasión
Atractivo	Complacencia
Simpatía	Cariño
Refinamiento	Sensualidad
Respeto	Hedonismo
Educación	Vanidad
Virtud	Apego
Elegancia	Terquedad

Venus en Géminis: El nativo con Venus en este signo de aire e intelectual de su amigo Júpiter es un amante del arte y la cultura, deseoso de informarse y de informar, amigable, flexible, de mente abierta, conversador, humorístico, buen escritor y comunicador. Al mismo tiempo, dudas y ambigüedades en su relacionamiento con el sexo opuesto.

Encanto	Lógica
Diversión	Cultura

Popularidad	Afecto
Amor por el arte	Simpatía
Persuasión	Coquetería
Inteligencia	Habilidad
Aprendizaje	Refinamiento
Comunicación	Sensualidad

Venus en Cáncer: Aunque este es un signo enemigo para Venus, debido a la naturaleza benéfica de la Luna, no se llega a ver muy afectado. El nativo es extremadamente emocional, hipersensible, intenso, de sentimientos cambiantes, hogareño, paternal/maternal y muy apegado a su familia y a su lugar de nacimiento. Necesita vivir en pareja, le cuesta mucho estar solo.

Elegancia	Generosidad
Arte	Sensibilidad
Precaución	Emotividad
Amabilidad	Excesos
Amor	Sensualidad
Creatividad	Apego
Franqueza	

Venus en Leo: Este es un signo enemigo y un tanto difícil para Venus; se trata del planeta de la relación amorosa y del compartir con la pareja, en el signo de la individualidad y el egocentrismo. Hay una necesidad de ser reconocido y aprobado y la tendencia a volverse el centro de atención dentro de la relación, como también fuera de ella. Al mismo tiempo, se idealiza a la pareja, lo cual tarde o temprano produce insatisfacción cuando se descubre que esta no es lo que se pensaba (nadie es perfecto). No es fácil satisfacer a alguien con Venus en Leo.

Romanticismo	Idealismo
Apasionamiento	Persuasión
Decisiones precipitadas	Sedución
Elegancia	Refinamiento
Glamor	Presuntuosidad
Prestigio	Enamoramiento
Búsqueda de reconocimiento	Amor por la belleza y el arte
Necesidad de atención	Felicidad inusual
Necesidad de aprobación	Dificultad en encontrar satisfacción

Venus en Virgo: A pesar de que su amigo Mercurio preside este signo, aquí Venus se encuentra debilitado, creando cierta inseguridad frente a las relaciones de pareja, frustraciones en la vida romántica y baja autoestima. Además, períodos de indiferencia hacia los asuntos mundanos, exigencia con uno mismo y apariencia juvenil e inocente. Es favorable para una carrera en el área de la prestación de servicios.

Servicio	Inseguridad
Modestia	Sublimación del amor
Inocencia	Frustraciones románticas
Humildad	Restricciones materiales
Falta de pretensión	Baja autoestima
Religiosidad	

Venus en Libra: Este es su segundo signo *swaksbeta*, en donde Venus produce muy buenos resultados, pero si a la vez se encuentra en un *kendra*, crea un *malavya yoga* y manifiesta entonces sus mejores atributos. Hay una atracción por los escenarios naturales, el arte y la compañía; un romanticismo idealista y la capacidad de tomar decisiones equilibradas.

Arte	Sensualidad
Elegancia	Pasión
Simpatía	Romanticismo
Atractivo	Equilibrio
Estética	Negociación
Belleza	Comodidades
Diplomacia	Adquisiciones
Influencia	Facilidades materiales
Extravagancia	Buenas amistades

Venus en Escorpio: Un signo un tanto difícil para Venus, las relaciones con el sexo opuesto se rompen o están llenas de discordia. Existe el deseo de estar acompañado por el sexo opuesto pero al mismo tiempo de mantener la independencia y de estar solo. Hay un gusto por lo misterioso, lo secreto y lo mágico, y se tiene la capacidad de derrotar a los oponentes. Hasta una edad avanzada se mantiene un espíritu aventurero y una energía y atractivo adolescente.

Independencia	Aventura
Encanto	Juventud
Magnetismo	Energía

Pasión	Desilusiones amorosas
Intuición	Sentimientos ocultos
Misticismo	Relaciones secretas
Tantrismo	

Venus en Sagitario: Venus experimenta cierta incomodidad en este signo de Júpiter y por lo tanto no otorga satisfacción plena en las relaciones amorosas. Crea interés en logros materiales y al mismo tiempo en la elevación espiritual, por lo tanto, un conflicto entre renunciación y adquisición. En general, minimiza los placeres sensuales y promueve la búsqueda filosófica y la atracción por ceremonias y rituales religiosos; como también una visión positiva de la vida.

Generosidad	Falta de tacto
Compasión	Filosofía
Humanitarismo	Influencia
Optimismo	Honor
Lealtad	Respeto
Refinamiento	Dualidad
Pasión	Frustraciones amorosas
Franqueza	

Venus en Capricornio: En este signo amigo Venus manifiesta buenos resultados en general, pero al mismo tiempo, debido a la naturaleza de su regente y a lo pragmático del signo, se encuentra un tanto restringido y obstaculizado. Esta posición crea responsabilidad en el trabajo y motivación por cumplir con los deberes, amor por la ley, el orden, la cultura y la tradición; atracción por una pareja mayor o madura, restricciones en la vida sentimental, inclinación a asistir a quienes lo requieren y la necesidad de recibir respeto por el estatus de vida adquirido, por el cual se trabaja mucho.

Responsabilidad	Cautela
Estabilidad	Madurez
Constancia	Conciencia del deber
Generosidad	Emociones restringidas
Tradicción	Restricciones en el amor
Reserva	Sentimiento social

Venus en Acuario: Aquí las relaciones se ven y se viven a la luz de la filosofía y el pragmatismo. Existe un gusto por la libertad y, al mismo tiempo, un fuerte sentido humanitario de comunidad y compañerismo, además de inclinación por el servicio, la política y los movimientos sociales progresistas; idealismo, fuertes convicciones, excentricidad, atracción por cosas misteriosas, experiencias amorosas inusuales, gente madura y reuniones o eventos de gran envergadura.

Independencia	Pragmatismo
Libertad	Idealismo
Humanitarismo	Filosofía
Modestia	Política
Timidez	Servicio
Amores inusuales	Compañerismo
Excentricismo	

Venus en Piscis: Un excelente lugar para Venus. Si al mismo tiempo se encuentra en un *kendra*, formando un *malavya yoga*, el planeta manifiesta sus mejores cualidades. Alguien con Venus en este signo es soñador, intuitivo, muy imaginativo, extremadamente sensible, diplomático, inspirador, capaz de sacrificarse por una buena causa y de desempeñarse muy bien tanto en círculos espirituales como materiales.

Prosperidad	Refinamiento
Amor	Encanto
Bellas artes	Carisma
Intuición	Estética
Humor	Elocuencia
Sensibilidad	Sabiduría
Compasión	Confort
Cortesía	Facilidades materiales
Amistad	Pareja atractiva

SATURNO EN LOS 12 SIGNOS

Saturno en Aries: El lento, maduro y conservador Saturno se encuentra aquí en su signo de debilitación, el cual está regido por el veloz, joven y energético Marte. La combinación crea frustraciones y obstrucciones en la vida, falta de cautela, malos entendidos y cierta tendencia hacia la depresión, a menos que existan atenuantes. Al mismo tiempo, otorga la capacidad de concentrarse y de trabajar duramente al punto de que el tiempo no alcanza para lograr todas las metas personales que uno se propone. Sin embargo, las cosas van mejorando con el paso del tiempo.

Trabajo arduo	Poco descanso
Concentración	Obstáculos
Obstrucción	Depresión
Frustraciones	Demoras
Falta de tiempo	Aspereza

Saturno en Tauro: Este es un signo amigo para Saturno desde el cual otorga placer a través del trabajo, productividad, la capacidad de servir, tranquilidad, un carácter estable y reservado, cierto gusto por la soledad y, al mismo tiempo, titubeos, aislamiento, dificultades y frustraciones en las relaciones sentimentales.

Frugalidad	Respeto
Autocontrol	Soledad
Servicio	Productividad
Estabilidad	Compromiso
Trabajo	Tranquilidad
Cautela	Estructura
Moderación	Lentitud
Reserva	Pragmatismo
Buen apetito	Temor al ridículo

Saturno en Géminis: Saturno en este signo amigo lo hace a uno conservador, sistemático, analítico, perseverante, con buen discernimiento, capaz de trabajar con disciplina y determinación en algunas épocas pero de caer en inercia o apatía en otras y de autolimitarse. Existe la tendencia a demorarse en tomar decisiones como también a posponer las cosas.

Capacidad de trabajo	Disciplina mental
Pensamientos ordenados	Discernimiento
Adherencia a las reglas	Perseverancia

Problemas en la comunicación	Reserva
Limitaciones en la vida sexual	Orden
Demoras	Exactitud
Análisis	Ciencia
Diligencia	Literatura

Saturno en Cáncer: Los efectos de Saturno aquí dependen mucho de la situación de la Luna. En general, el nativo es conservador, un tanto reacio a aceptar responsabilidades domésticas pero dedicado cuando se compromete con una buena causa. Sufre dificultades en los primeros años de su vida, cambia con frecuencia de residencia, sus metas educacionales no son claras, es emocionalmente conflictivo y tiene la tendencia a terminar con sus relaciones.

Prudencia	Conflictos emocionales
Trabajo para el público	Calidez externa
Asociación con gente importante	Frialdad interior
Terquedad	Males del pecho
Manipulación	Pesimismo
Argumentos	Depresión
Falta de atención o cariño materno	

Saturno en Leo: Saturno se encuentra en una posición incómoda en el signo ambicioso y egocéntrico de Leo regido por su enemigo el Sol. Esto crea una búsqueda un tanto inescrupulosa y egoísta por ejercer autoridad. Las cualidades de liderazgo se distorsionan y se encuentra gran dificultad en complacer a los demás. También hay dificultades con la pareja.

Capacidad de trabajo	Infelicidad
Persistencia	Frialdad
Buena presencia	Falta de escrúpulos
Ambición	Problemas con autoridades
Deseos de reconocimiento	Excesivas preocupaciones
Necesidad de recibir admiración	Temperamento fuerte
Egocentrismo	Blanco de críticas

Saturno en Virgo: Una posición difícil para las relaciones íntimas debido a la constante búsqueda de la perfección. Sin embargo, confiere la capacidad de manejar asuntos financieros y contables, disciplina, orden, control y supervisión; trabajo en áreas de servicio y asuntos en los que se requiere mucha atención a

los detalles. Por otro lado, tendencia a quejarse mucho y falta de confianza en sí mismo. Las cosas mejoran con el paso de los años y la madurez.

Concentración	Cálculo
Pragmatismo	Visión del futuro
Servicio	Lentitud
Trabajo	Insensibilidad
Producción	Mesura
Tradicción	Estudio
Estructura	Melancolía
Análisis riguroso	Obsesión
Rutina	Pesimismo

Saturno en Libra: Saturno está exaltado en Libra, y si al mismo tiempo se encuentra en un *kendra* produciendo un *sasa yoga*, es capaz de manifestar sus mejores cualidades. En general, confiere capacidad de concentración, trabajo, organización y liderazgo; poder de convocatoria, sinceridad y habilidad en la práctica del *yoga* y meditación; estabilidad en las relaciones amorosas, aunque al mismo tiempo cierto desapego o insensibilidad al respecto.

Influencia	Respeto
Poder	Inteligencia
Seriedad	Longevidad
Disciplina	Buen lenguaje
Concentración	Fortuna
Responsabilidad	Buena imagen
Estabilidad	Pragmatismo
Sinceridad	Desapego
Filantropía	Yoga
Fe	Falta de romanticismo
Lógica	Autosuficiencia

Saturno en Escorpio: Otro signo de Marte y por lo tanto difícil para Saturno. Se sufren preocupaciones constantes aunque externamente se aparenta lo contrario. La energía y la salud se agotan por el trabajo excesivo. Existe la capacidad de trabajar duro, con concentración y rapidez para cumplir con el deber, pero cuesta alcanzar satisfacción a pesar de los esfuerzos. Bueno para la práctica del *yoga* y el misticismo; una vida apasionante aunque se planifica mucho y no se llega a concretar tanto.

Trabajo	Competencia
Concentración	Preocupaciones
Habilidad	Ira reprimida
Astucia	Misticismo
Aspereza	Excesos y restricción a la vez
Impulsividad	Planificación
Sarcasmo	Conflictos
Actividad	Manipulación

Saturno en Sagitario: Este es un signo neutral para Saturno pero por la naturaleza de Sagitario la combinación da resultados favorables. Se sigue el camino correcto, se vive y se progresa de una manera organizada pero un tanto restringida a la vez. La fortuna y la reputación aumentan con la edad. Se habla lo necesario y con sabiduría, se desarrollan buenas cualidades de liderazgo y sentimientos profundos de amistad.

Filosofía	Respeto
Religión	Optimismo
Conocimiento	Servicio
Veracidad	Conciencia del deber
Rectitud	Estrategia
Sencillez	Estructura
Prudencia	Ingenio
Humanismo	Recursos
Generosidad	Sumisión
Justicia	Rigidez
Servicio	Restricciones
Responsabilidad	

Saturno en Capricornio: Aquí, en su propio signo, Saturno manifiesta sus cualidades más excelsas, sobre todo si al mismo tiempo se encuentra en un *kendra*, formando *sasa yoga*. Confiere la capacidad de trabajar con orden, cuidado, seriedad, disciplina y concentración; también de desempeñarse de manera independiente y autosuficiente, con astucia y –dependiendo de otros factores– sin muchos escrúpulos. Al mismo tiempo puede crear dudas o demoras en la toma de decisiones importantes.

Perseverancia	Trabajo
Concentración	Sacrificio
Responsabilidad	Habilidad

Manualidades	Serenidad
Orden	Paciencia
Pragmatismo	Lealtad
Deliberación	Resignación
Contemplación	Realismo
Prudencia	

Saturno en Acuario: Aquí Saturno también manifiesta sus cualidades más excelsas, sobre todo si al mismo tiempo se encuentra en un *kendra*, formando así un *sasa yoga*. Permite un desarrollo estable y estructurado, buenas relaciones sociales, comprensión filosófica, habilidad creativa, la capacidad de utilizar bien el tiempo en una variedad de ocupaciones, ganancias a largo plazo y longevidad.

Filosofía	Excentricismo
Misticismo	Creatividad
Diplomacia	Buenos recursos
Deliberación	Generosidad
Concentración	Amistad
Respetabilidad	Negocios
Estabilidad	Ganancias a largo plazo
Análisis	Ambición
Ciencia	

Saturno en Piscis: Los resultados también son favorables en este otro signo de Júpiter. El nativo tiene buenas cualidades, es visionario, acertado en sus juicios y en su manera de juzgar el mundo, seguro de sí mismo, piadoso, sobrio, bien educado, inspira respeto y confianza, alcanza posiciones de responsabilidad, tiene habilidad para manejar dinero, una orientación espiritual y se desarrolla y crece con disciplina, aunque le falta un poco de concentración. A una edad avanzada se manifiesta una inclinación hacia la renunciación.

Religiosidad	Paz
Humanismo	Servicio
Confiabilidad	Piedad
Prudencia	Diplomacia
Tolerancia	Liderazgo espiritual
Tranquilidad	Interés social

Educación	Visión
Moral	Seguridad
Buen juicio	Caridad

RAHU Y KETU EN LOS 12 SIGNOS

Es importante considerar que los resultados que Rahu y Ketu producen en el horóscopo dependen, en gran medida, de la situación del *graha* que preside el signo que ellos ocupan. Por ejemplo, si Rahu se encuentra en el signo de Acuario, debemos analizar el signo y la casa que ocupa Saturno, el regente del signo, como también los aspectos y asociaciones que este recibe y la fuerza planetaria que posee. Si ocupa el signo de Leo, hacemos lo mismo con el Sol.

Ketu en Aries

Independencia
Iniciativa
Inventiva
Innovación
Impulsividad
Individualismo
Egocentrismo
Insatisfacción
Irascibilidad

Rahu en Libra

Equilibrio
Armonía
Relaciones (especialmente con el sexo opuesto)
Interdependencia
Obsesión por la estética
Atracción por lo inusual
Prosperidad
Justicia / Búsqueda de paz

Ketu en Tauro

Emociones cambiantes
Idealismo en el amor
Refinamiento
Atracción y rechazo
Relaciones insatisfactorias
Altibajos en las relaciones
Frustración con lo material
Capacidad de conseguir ingresos
Estética

Rahu en Escorpio

Misticismo
Experimentación
Sensibilidad
Sensualidad
Reserva / Intuición
Pasión / Profundidad
Obsesión / Venganza
Revolución
Regeneración

Ketu en Géminis

Sensibilidad
 Percepción
 Información
 Inquietud
 Comunicación / Intuición
 Sutileza / Humor
 Creatividad / Literatura
 Astrología
 Mente etérea y desordenada
 Cambios abruptos

Ketu en Cáncer

Hipersensibilidad
 Habilidades síquicas
 Comportamiento errático
 Nerviosismo
 Protección de los necesitados
 Distorsión de sentimientos
 Niñez problemática
 Conflictos con la madre
 Sentimientos cambiantes
 Desapego de las emociones
 Emociones sublimes

Ketu en Leo

Desinterés por el poder
 Inteligencia / Creatividad
 Sabiduría / Espiritualidad
 Altibajos en la carrera
 Ambigüedad
 Criticismo / Falta de calidez
 Falta de romanticismo
 Reglas propias
 Fuertes atracciones y rechazos
 Sentido extremo de lo bueno y lo malo

Rahu en Sagitario

Franqueza
 Sentido del deber
 Optimismo
 Ingenuidad
 Confianza excesiva en los demás
 Sobrevaloración de seres queridos
 Ética
 Psicología
 Filosofía
 Conocimientos inusuales

Rahu en Capricornio

Responsabilidad
 Industria
 Persistencia
 Reserva
 Ocupaciones inusuales
 Eliminación de toxinas
 Progreso lento
 Éxito tardío
 Reclusión

Rahu en Acuario

Filosofía
 Idealismo
 Amistad
 Carisma
 Excentricismo
 Desapego
 Reclusión
 Logros
 Futurismo
 Oportunidades inusuales

Ketu en Virgo

Discernimiento
Intuición
Imaginación
Servicio
Perfeccionismo
Detallismo
Rutina
Disciplina
Higiene
Rapidez mental
Hipersensibilidad
Excesivo análisis
Inestabilidad
Confusión
Estrés

Ketu en Libra

Extremos
Gustos extravagantes
Falta de estética
Falta de convencionalismo
Falta de neutralidad
Adaptabilidad comercial
Diplomacia
Dualidad entre lo espiritual y las relaciones mundanas
Relaciones y amores utópicos
Conflictos amorosos

Rahu en Piscis

Gran imaginación
Creatividad
Fluidez
Intuición
Sensibilidad
Espiritualidad
Misticismo
Inspiración
Compasión
Filantropía
Desatención
Ilusión
Embriaguez
Caos
Sueños / Fantasías

Rahu en Aries

Deseos fuertes
Impulsividad
Acción
Pasión
Competencia
Iniciativa / Liderazgo
Expansión
Coraje / Riesgo
Cambios
Carencia de límites
Aventura

Ketu en Escorpio

Intuición
 Investigación
 Exploración
 Metafísica
 Misticismo
Yoga
 Mejoramiento personal
 Descubrimiento de secretos
 Profundidad
 Vulnerabilidad
 Sexualidad
 Sublimación de la sexualidad
 Dualidad entre la materia y el espíritu

Ketu en Sagitario

Nobleza / Ética
 Libertad / Fe
 Autorrealización
 Exploración filosófica
 Espiritualidad
 Obstrucciones
 Falta de empatía
 Viajes al extranjero
 Riesgos

Ketu en Capricornio

Cautela / Tradición
 Renovación
 Practicidad
 Materialismo
 Individualismo
 Pesimismo / Incertidumbres
 Éxitos y fracasos alternados

Rahu en Tauro

Fortuna
 Obstinación
 Posesividad
 Desafío
 Sensualidad
 Cierta hedonismo
 Deseos de estabilidad material
 Habilidades artísticas
 Percepción / Racionalidad
 Sentido común
 Romances fuera de lo común
 Desconfianza
 Prestigio social

Rahu en Géminis

Variedad de ocupaciones
 Ingenio / Excentricidad
 Humor fuera de la común
 Causas nobles
 Mente y lenguaje inusual
 Problemas de comunicación
 Falta de enfoque o concentración
 Malas interpretaciones
 Deseos intensos

Rahu en Cáncer

Insatisfacción
 Conflictos emocionales
 Impresionabilidad
 Estudio de temas inusuales
 Intuición
 Dominio / Exigencia
 Residencia en el extranjero
 Tratos con extranjeros

Ketu en Acuario

Percepción
Lógica
Conocimiento
Filosofía
Desapego
Individualismo
Excentricismo
Personalidad fuera de lo común
Informática

Ketu en Piscis

Impredecibilidad
Sensibilidad
Iluminación
Sabiduría
Filosofía
Espiritualidad
Creatividad
Dualidad
Extremos
Utopías
Incoherencia

Rahu en Leo

Deseos de control
Orgullo
Individualismo
Diligencia
Creatividad
Éxito
Generosidad
Problemas con superiores
Problemas de imagen
Actitudes insólitas o extrañas

Rahu en Virgo

Estructura
Innovación / Ingenio
Discernimiento
Análisis / Detallismo
Higiene
Disciplina
Originalidad
Capacidad de servicio
Obsesión
Intolerancia
Confusiones
Desequilibrio

ANEXO II
Sambandha - Conjunciones

***Sambandha* - Conjunciones o asociaciones planetarias**

Sol - Luna: Inclinaciones espirituales y búsqueda de la iluminación, poca resistencia. Aquí la Luna se encuentra eclipsada por la energía del Sol. La combinación es más favorable si ella se encuentra en una longitud mayor a la del Sol. De otra manera, y/o en aflicción, pueden surgir problemas de identidad y conflictos internos.

Sol - Marte: Espontaneidad, espíritu juvenil, emprendedor y competitivo, resistencia, iniciativas, deseos de mejoramiento personal, dominación, obstinación, impaciencia, prepotencia. Algo común en la carta de militares y cirujanos.

Sol - Mercurio: Inteligencia, análisis, organización, planeamiento, visión para los negocios. Esta combinación recibe el nombre de *Budha Adhitya Yoga* y es muy común, debido a que Mercurio nunca se distancia mucho del Sol. Para que realmente otorgue buenos resultados ambos *grahas* deben estar bien situados.

Sol - Júpiter: Fortuna, expansión, entusiasmo, optimismo, alegría, espíritu aventurero, benevolencia, liderazgo con sabiduría, justicia, respeto por los derechos y la propiedad de los demás, buena fama, popularidad, capacidad de aconsejar y asesorar. Bueno para volverse un ministro y ocupar posiciones de importancia.

Sol - Venus: Habilidades artísticas y musicales, bueno para los deportes y el entretenimiento. Tendencia a controlar y manipular en las relaciones íntimas y problemas en la vida romántica. Atracciones físicas fuertes y sensualidad.

Sol - Saturno: Eficiencia, orden, pensamiento profundo, frialdad, prudencia, responsabilidad, trabajo. Por otro lado, naturaleza crítica, rebeldía contra el padre y figuras de autoridad, problemas con los negocios, ambiciones sin satisfacer o falta de ambición y, como resultado de esto último, problemas materiales.

Sol - Rahu: Individualidad, rebelión, gusto por lo inusual y ocupaciones inusuales, excentricismo, trabajo en el extranjero o con elementos extranjeros; confusión, preocupaciones, problemas con el padre y figuras de autoridad, enfermedades difíciles de diagnosticar. El oscuro Rahu, que eclipsa al Sol, se convierte en su peor enemigo y su proximidad disminuye la capacidad de seguir el *dharma*.

Sol - Ketu: Debilidad física, misticismo, espiritualidad, incertidumbre, temperamento fuerte, falta de confianza en sí mismo en algunos casos y exceso de la misma en otros, dependiendo de la posición del Sol. Hipersensibilidad, timidez, baja autoestima.

Luna - Marte: Esta conjunción recibe el nombre de *Chandra Mángala Yoga*, y confiere iniciativa, una mente estratégica e imaginativa, emociones fuertes, audacia, impulsividad, cierta prepotencia y agresividad.

Luna - Mercurio: Mente inquieta, ágil, analítica, innovadora y cambiante; en algunos casos, hiperactiva, sobrestimulada, inestable y dispersa. Posibles problemas nerviosos y estrés.

Luna - Júpiter: Esta conjunción recibe el nombre de *Gaja Keshari Yoga*, y confiere fortuna, optimismo, buenas cualidades y sentimientos, conocimiento, satisfacción, buen juicio, capacidad de enseñar, así como también generosidad y espiritualidad. En aflicción, exceso de optimismo y de confianza en sí mismo.

Luna - Venus: Romanticismo, refinamiento, habilidades artísticas, apego a las comodidades, idealización de las relaciones sentimentales y exigencia, falta de moderación y extravagancia, así como la tendencia a gastar en forma excesiva.

Luna - Saturno: Paciencia, capacidad organizativa, estructura, pensamiento profundo, conciencia, auto confianza y gran necesidad de recibir afecto. En aflicción, melancolía, descontento, insatisfacción emocional, depresión y falta de espontaneidad. Con el tiempo se desarrolla desapego y renunciación.

Luna - Rahu: Mente intensa, sensibilidad y percepción síquica, sueños reveladores, fácil acceso al plano astral y –dependiendo de la situación de la Luna– posibles problemas como resultado de ello. Deseos fuertes, apasionamiento, extremos, arrebatos, irreflexión, temores, fobias y obsesiones. Distorsión de la realidad y demencia si la Luna se encuentra en aflicción o debilitación y sin recibir la ayuda de un benéfico por asociación o aspecto.

Luna - Ketu: Mente inusual, habilidades síquicas y conexión síquica con la madre; prácticas esotéricas o un gusto por ellas; idiosincrasia particular, desapego, austeridad, confusión, obsesiones, fobias, paranoia y desconexión con la realidad.

Marte - Mercurio: Reacciones y respuestas rápidas, bueno para la resolución de problemas y conflictos, ingeniería, competitividad, ambición, mente estratégica y fácilmente sobrestimulada con tendencia al nerviosismo. En algunos casos, la intelectualización de Mercurio traba la acción de Marte y ciertas cosas no se concretan.

Marte - Júpiter: La influencia de Júpiter suaviza a Marte, creando armonía, promoviendo la ejecución de buenas obras y el poder de sacrificarse por una buena causa que beneficie a los demás. Esta conjunción recibe el nombre de *Guru Mángala Yoga* y confiere también optimismo, energía, entusiasmo, buena posición, educación y liderazgo.

Marte - Venus: Carisma, espíritu juvenil, sexualidad, atractivo. Estos dos *grahas* representan, específicamente, el principio masculino y femenino y cuando ambos se conectan, ya sea por aspectos, asociación, intercambio de signos o simple-

mente cuando uno ocupa el signo del otro, fomentan la pasión y la sensualidad, creando al mismo tiempo desacuerdos y fricciones con la pareja.

Marte - Saturno: Excesiva inquietud, apresuramiento, tenacidad, personalidad intensa, impetuosa, turbulenta y rebelde; poca comprensión acerca de las necesidades y sentimientos de amigos y parientes, y la consecuente tendencia de hacer las cosas a la manera de uno. Debido a que las energías de ambos son prácticamente opuestas, la combinación crea incongruencias, contradicciones, un ímpetu exagerado en algunos casos, como también falta de energía o entusiasmo en otros.

Marte - Rahu: Personalidad energética y con capacidad de trabajar duramente para alcanzar metas. Estilo particular e inusual de hacer las cosas, deseos de justicia y, al mismo tiempo, antagonismo, agresividad e ira. Por el lado físico produce inflamaciones, alergias y problemas en la piel, debido a impurezas o contaminación de la sangre. Esta combinación, cuando se trata de una conjunción, perturba la relación con la persona o personas representadas en la casa que ocupa (4: madre, 5: hijos, 9: padre, etc.), como también la vida de ellas.

Marte - Ketu: Buena capacidad de respuesta y capacidad de vencer obstáculos y dificultades; perspicacia, inquietud, naturaleza apasionada y volátil, falta de equilibrio, impulsividad, impetuosidad, agresividad, enemistad, intolerancia, facilidad para irritarse y reaccionar contra la provocación, incluso con violencia.

Mercurio - Júpiter: Sabiduría, fortuna y benevolencia, oratoria, asesoría, consejería, educación y comunicación. Favorable para la adquisición de conocimientos, talento artístico y literario, así como para el diseño y las publicaciones. Cambios frecuentes de opinión y cierta inestabilidad y falta de estructuras.

Mercurio - Venus: Creatividad, imaginación, carisma, encanto, originalidad, idealismo, habilidades artísticas; favorable para la música y la literatura.

Mercurio - Saturno: Favorable para ocupaciones técnicas y aquellas que requieren concentración, atención a los detalles y planificación, aunque esto puede llevarse a un extremo perdiéndose de vista los objetivos esenciales. Manejo prudente del dinero, capacidad de trabajar mejorando las condiciones de negocios y empresas.

Mercurio - Rahu: Energía mental, comunicación, habilidad manual, versatilidad, gusto por lo foráneo e inusual. Por otro lado, confusión, ansiedad y desorientación, como también la posibilidad de actuar fuera de la ley si no existen atenuantes.

Mercurio - Ketu: Intuición, inteligencia peculiar e inusual, adaptabilidad, percepción aguda, habilidades síquicas e incluso genialidades. Al mismo tiempo, a

menos que Mercurio se encuentre bien posicionado y recibiendo la ayuda de un benéfico, distorsión de la inteligencia y como consecuencia alejamiento de la realidad; irracionalidad, confusión y desequilibrios mentales. Naturaleza extremadamente crítica.

Júpiter - Venus: Fortuna, honor, atractivo, habilidad política y trabajo social, asesoría, liderazgo, popularidad, admiración, cultura, humanitarismo, generosidad, sensibilidad, confianza excesiva en amigos y seres queridos, talento artístico y poético. Por otro lado, cierta falta de control de los sentidos y excesos.

Júpiter - Saturno: Habilidad organizativa, ejecutiva y dentro del campo legal, si Júpiter no se encuentra afligido. Autoridad, control, lógica, tenacidad, gran poder creativo, estructura. Al mismo tiempo, insatisfacción, extremismo, terquedad y parcialidad.

Júpiter - Rahu: Deseos de adquisición, tendencias materialistas, extravagancia y egocentrismo. Si Júpiter se encuentra bien posicionado, fortuna, vitalidad, éxitos en la enseñanza, logros en el campo de la filosofía y autoría de libros.

Júpiter - Ketu: Intuición, espontaneidad, sabiduría, espiritualidad, profunda capacidad de comprender y difundir conocimiento espiritual y filosófico; intuición, habilidad para trabajar bien y obtener éxito en áreas en las que no se tiene experiencia previa. Al mismo tiempo, irregularidades y altibajos en la vida material, sobre todo en lo financiero.

Venus - Saturno: Madurez y estabilidad para relacionarse con la pareja, junto con una actitud sobria y práctica dentro de la relación. Atracción por una pareja madura o mayor que uno y por la gente mayor en general y las cosas antiguas y tradicionales. Trabajo, productividad, desapego, abstinencia, sentimientos restringidos.

Venus - Rahu: Personalidad, gustos y talentos inusuales; sensualidad y sexualidad fuera de lo común; diplomacia, materialismo, codicia, frustraciones y desilusiones amorosas; problemas en el sistema reproductor y urinario.

Venus - Ketu: Constantes altibajos, cambios, extremos y excentricidad en la vida sentimental y amorosa. Alternadamente, atracción y rechazo por la pareja y, por lo general, separación de ella y de seres queridos. Tendencia a desencantarse y abandonar a la pareja de un momento a otro debido a una falta de tolerancia con sus defectos. Amores platónicos.

Saturno - Rahu: Atracción por lo foráneo y extranjero, mejores posibilidades de progreso lejos del lugar de nacimiento. Restricción de sentimientos y emociones, pesimismo, melancolía, insensibilidad y fundamentalismo. Esta combinación, cuando se trata de una conjunción, complica las cosas en la casa en la que se produce.

Saturno - Ketu: Capacidad de esfuerzo inicial para luego abandonar las tareas. Se empieza bien pero es difícil continuar y concretar. Obsesión por algo o alguien y luego rechazo. Pesimismo, melancolía y depresión, pero, al mismo tiempo, una personalidad calculadora y fría, y, en algunos casos, dispersa y caótica. Por otro lado, la posibilidad de destacarse en trabajos en los que se requiere precisión y atención a los detalles y la posibilidad de desarrollar desapego y profundidad filosófica. Como en el caso anterior, esta combinación afecta los asuntos relacionados con la casa en la que se produce. En la 7 significa que mantener una relación de pareja sana y estable constituye todo un desafío.

ANEXO III

Gocharas - Efectos de los tránsitos planetarios

Efectos de los tránsitos planetarios

En esta sección sobre los *gocharas* comenzamos por los *grabas* cuyo tránsito es más trascendente debido al largo tiempo que estos permanecen en cada signo en comparación con los demás. No incluimos los de Mercurio y Venus, cuyas influencias son secundarias pero que producen inconvenientes relacionados con aquello que representan cuando se encuentran retrógrados o asociados con malféficos y transitando por casas que de acuerdo a la lista que se presenta en el capítulo 21 son negativas.

Saturno recorre un signo en aproximadamente dos años y medio, y debido a su naturaleza lenta y “pesada” cada uno de sus *gocharas* merece mucha atención por la influencia notable y particular que produce de acuerdo con la casa que transita y con su situación en la carta natal.

Tránsitos de Saturno

Casa 1: Introspección, restructuración, redefinición y reorganización; demoras, falta de cooperación de parte de los demás, restricciones, preocupaciones, angustia y separación. Este es el medio de *sade sati*; aquí el “lento y pesado” Saturno se encuentra pasando por encima de la Luna natal y se requiere de más trabajo y esfuerzo de lo acostumbrado para conseguir resultados y alcanzar metas. Es necesario tomar una actitud firme y positiva para evitar estancarse y caer presa de confusión, incertidumbre, desidia y depresión. Saturno confiere también resultados positivos durante este tránsito si se vive y trabaja con modestia, responsabilidad, disciplina y precaución.

Casa 2: Pérdidas y problemas financieros, conflictos familiares y posible separación de seres queridos. En este último tercio de *sade sati* los efectos negativos son menores que en los dos primeros, aunque todavía se sigue experimentando la influencia opresiva y limitante de Saturno. El desafío aquí consiste en estabilizar la economía, solucionar problemas familiares, regular la alimentación con dietas saludables y cuidar la dentadura.

Casa 3: Ganancias económicas, viajes, relacionamiento o contacto con extranjeros; incremento de la determinación, el entusiasmo, la felicidad, la fuerza física y mental. Más interés y responsabilidad hacia hermanos, vecinos, parientes y amigos.

Casa 4: Posible cambio de residencia, dificultades, desacuerdos o incomodidades en el hogar y con el vehículo, o la necesidad de invertir en alguna de estas cosas o de restaurar la casa y renovar el vehículo. Aprensión, debilidad física y mental,

temores, introversión, obstáculos en los estudios y problemas relacionados con la madre.

Casa 5: Preocupaciones a causa de los hijos, descontento y frustraciones en la vida sentimental y romántica, como también en el ámbito social; problemas estomacales. No se deben realizar inversiones riesgosas ni descuidarse con las obligaciones tributarias. Favorable para la meditación, el estudio de escrituras sagradas y prácticas espirituales en general.

Casa 6: Sensación de poder, capacidad de resolver conflictos, enfrentar desafíos, mejorar la economía y obtener felicidad. Las relaciones mejoran, se consigue el apoyo de los demás y las responsabilidades laborales aumentan. Se generan problemas óseos y digestivos si Saturno se encuentra en aflicción.

Casa 7: Demoras y obstáculos en los negocios, dolencias físicas o mentales, discordia, frialdad o desinterés en el ámbito de las relaciones personales, sobre todo con la pareja. Al mismo tiempo, la oportunidad de formalizar un compromiso si existe madurez de ambas partes. Es necesario mostrar responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Casa 8: Preocupaciones, enemistades, obstáculos, problemas de salud, algunos de los cuales pueden originarse debido a la ansiedad y las preocupaciones, mientras que otros surgen de condiciones preexistentes. Dependencia, problemas financieros, con propiedades, sociedades e impuestos. Bueno para la investigación esotérica, para desapegarse de lo mundano, vivir con modestia y seguir una rutina diaria. Este tránsito es llamado *asbtamasba shani* se considera uno de los más débiles de Saturno.

Casa 9: Mejor economía y más estabilidad que en el tránsito anterior; viajes de larga distancia, deseos de elevar la conciencia, interés filosófico y espiritual, conflictos con el padre, el jefe o el maestro; problemas legales, mala época para entrar en litigios.

Casa 10: Malos entendidos, decepciones, retrasos, aburrimiento, hastío e insatisfacción en la vida profesional y pública. Se deben hacer grandes esfuerzos para obtener reconocimiento y mantener la buena reputación, el estatus, el poder y la posición laboral, a menos que Saturno se encuentre fortalecido.

Casa 11: Satisfacción, ganancias, oportunidades, obtención de resultados, sobre todo en esfuerzos grupales y organizados. Favorable para recibir ayuda y beneficios de parte de gente madura y bien posicionada en la vida.

Casa 12: Cambios y conflictos internos y externos, temores, confusión, malos entendidos, desazón y resentimiento con uno mismo y con otros debido a situaciones no resueltas o a experiencias negativas del pasado, pérdidas económi-

cas, problemas familiares o separación de seres queridos, esfuerzos infructuosos, preocupaciones constantes, falta de cooperación de parte de los demás, reclusión. Favorable para participar en retiros espirituales y peregrinajes, practicar la renunciación, dar caridad, ofrecer servicio desinteresado en beneficio de los demás y mejor aún en sociedades espirituales. Es necesario practicar la modestia, ser disciplinado, precavido y no tomar riesgos innecesarios ni decisiones apresuradas. Este tránsito marca el comienzo del *sade sati*.

Tránsitos de Júpiter

Júpiter permanece en un signo alrededor de un año, lo cual hace que cada uno de sus tránsitos sea también muy significativo. Cuando Júpiter aspecta o hace una conjunción con la posición natal de un *graba* durante su tránsito, lo beneficia e incrementa la influencia positiva del *graba* y de los asuntos sobre los que este preside.

Casa 1: Reflexión, introspección, proyección hacia el futuro y cierta incertidumbre; replanteamientos, cambios, dudas, temores. Al mismo tiempo, más optimismo y sabiduría, mejoras financieras, expansión, oportunidades diversas.

Casa 2: Ganancias económicas y oportunidades financieras, comodidades, felicidad en la familia. Favorable para enseñar, utilizar la voz, invertir, comprar gemas y metales preciosos, mejorar la dieta y expandir la familia.

Casa 3: Dificultades, obstáculos, tendencia a tomar malas decisiones. Favorable para desarrollar tolerancia y una visión filosófica; escribir, expresarse, comunicarse, utilizar las manos y adquirir parafernalia.

Casa 4: Frustración con el medio y con la gente que a uno lo rodea, situaciones incómodas, temores, disturbios emocionales y pérdidas financieras. Bueno para asuntos educativos, para elevar la conciencia, reflexionar y obtener revelaciones profundas.

Casa 5: Creatividad, inteligencia, romance, ganancias, felicidad; bueno para asuntos financieros e inversiones, entretenimiento, asuntos relacionados con los hijos o niños en general y para realizar ceremonias y rituales o participar de ellos.

Casa 6: Debilidad y problemas de salud, preocupaciones, deudas, falta de oportunidades. Favorable para prestar servicio, trabajo social o religioso y para hacer esfuerzos en el área del mejoramiento y la superación personal.

Casa 7: Respeto, felicidad, mejoramiento de las relaciones en general y sobre todo con la pareja; favorable para sociedades, viajes, compromisos, contratos, negocios y asociación con gente espiritual.

Casa 8: Adversidades, ansiedades, insatisfacción, problemas tanto físicos como mentales y también financieros; litigaciones, tendencias materialistas, dificultades para seguir disciplinas espirituales.

Casa 9: Buena fortuna, espiritualidad, felicidad, reconocimiento, fama, sabiduría. Favorable espiritual y materialmente, oportunidades de éxito, viajes al extranjero, capacidad de enseñar, bendiciones del *guru*, bueno para relación con el padre, el jefe y el maestro.

Casa 10: Obstáculos y dificultades en el área profesional; el trabajo se vuelve un tanto tedioso y se pierde el respeto de los demás. Bueno para enseñar, asesorar, servir, hacer sacrificios y dar caridad. Es necesario esforzarse para mantener la posición y la reputación.

Casa 11: Ganancias, expansión, felicidad, abundancia, oportunidades diversas, satisfacción de deseos, complacencia de los sentidos, logro de metas importantes y ayuda de parte de amistades o personas influyentes.

Casa 12: Preocupaciones, debilidad, gastos inesperados, problemas financieros, endeudamiento, pérdidas, discusiones y peleas innecesarias, tendencia a quejarse y lamentarse. Favorable para estudios filosóficos y espirituales, peregrinajes, retiros, renuncia e iluminación.

Tránsitos de Rahu

Así como en el caso de los demás maléficos, los mejores tránsitos de Rahu son los de la casas 3, 6 y 11. Los tránsitos de Rahu despiertan interés y deseos relacionados con lo que la casa que transita representa, llegando a crear fijación, excesos, o confusión en relación con esos asuntos dependiendo de las tendencias de la carta natal. Rahu también resalta los efectos del *graha* sobre el cual se encuentra transitando, activando sus influencias y magnificando la energía y cualidades naturales de dicho *graha*. Cuando Rahu transita su posición natal, es decir, en el retorno de Rahu, lo cual ocurre cada 19 años, se produce un cambio importante y se toma una nueva dirección en la vida. Si Rahu se encuentra en una buena casa y en un buen signo en la carta natal, y si el regente del signo que ocupa también está en una buena situación, las influencias de los tránsitos negativos quedan prácticamente sin efecto.

Casa 1: Cambios en la personalidad, preocupación por la situación personal, fijación en uno mismo, apasionamiento, tendencia a ir más allá de los límites. Este es un tránsito “tóxico” para el cuerpo y la mente y por ello es necesario ser proactivo e iniciar tratamientos y dietas purificantes evitando todo alimento o sustancia que pueda producir toxinas en el organismo, como también cualquier

relación o asociación que no sea saludable. Es un buen momento para hacerse ver por un médico ayurvédico y someterse a terapias a nivel físico, mental y emocional.

Casa 2: En un buen signo y con su regente bien ubicado, posibilidades de recibir ganancias inesperadas; de otra manera, pérdidas económicas, gastos excesivos, disturbios en la vida familiar, excesos con la comida y la bebida o malos hábitos alimenticios; problemas en la vista, la dentadura y la boca.

Casa 3: Buena energía, determinación, iniciativa, perseverancia, confianza, inspiración, espíritu aventurero, salud, ganancias económicas.

Casa 4: Inquietud, inestabilidad, preocupaciones, angustia, disturbios emocionales, pena, problemas con la madre o en la vida de la madre, dificultades con el vehículo y la casa, arritmia cardíaca si en la carta natal existen indicadores.

Casa 5: Creatividad pero cierta falta de claridad intelectual; apasionamiento, confusión, problemas con los hijos y con niños en general, mala época para concebir un hijo o para que nazca un hijo. Desfavorable para la vida sentimental y romántica.

Casa 6: Buena fortuna, felicidad, entusiasmo, energía, poder, capacidad de vencer obstáculos, éxitos, ganancias económicas. Favorable para enfrentar desafíos y oposición, y para iniciar tratamientos y dietas con el fin de solucionar problemas de salud o simplemente para purificar el organismo.

Casa 7: Conexiones con el extranjero, viajes, conflictos, malos entendidos y frustraciones con la pareja, los socios y las relaciones en general, las cuales se vuelven el foco de atención y experimentación. Al mismo tiempo surgen sentimientos de posesión, celos y soledad o abandono. Si coincide con el *bhukti* de Rahu puede resultar en separación de la pareja.

Casa 8: Posibilidad de recibir una herencia o dinero de seguros si otros factores están presentes. Sensibilidad, intereses metafísicos, incremento de la intuición y habilidades síquicas; situaciones incómodas, acusaciones, escándalos, inestabilidad financiera y en la vida en general, temores, problemas de salud difíciles de diagnosticar.

Casa 9: Idealismo y capacidad de esfuerzo para alcanzar metas, posibles viajes al extranjero, conflictos o malos entendidos con el jefe, el padre, maestros o autoridades.

Casa 10: A menos que Rahu se encuentre muy bien posicionado en la carta natal, manchas en la reputación, enemistad, engrandecimiento, orgullo, y al combinarse con el tránsito de Ketu por la casa 4, disturbios emocionales, angustia y confusión.

Casa 11: Felicidad, satisfacción de deseos, buenas oportunidades, ganancias, nuevas fuentes de ingreso, buenas asociaciones y contactos, búsqueda de la perfección.

Casa 12: Pérdidas, deudas, tendencia a gastar más de lo necesario, frustraciones, insomnio, inestabilidad. Es un buen momento para viajar con propósitos espirituales y para meditar y comprender la naturaleza ilusoria del mundo material.

Tránsitos de Ketu

Ketu suele restringir o crear confusión en aquellos asuntos relacionados con la casa que transita, pero así como sucede con Rahu, si se encuentra favorecido, los efectos negativos de algunos de sus tránsitos quedan minimizados y, en ciertos casos, pueden incluso crear situaciones favorables.

Casa 1: Pérdidas, debilidad, comportamiento errático, trastornos emocionales, desafíos en la relación con la pareja y asociados, situaciones extrañas e inesperadas, oportunidad de desarrollar humildad, necesidad de realizar cambios internos y externos. Es importante ordenarse, seguir una rutina diaria y ser responsable.

Casa 2: Inestabilidad o pérdidas económicas, dieta irregular, problemas en la boca o dentadura.

Casa 3: Confusión o malos entendidos al momento de comunicarse, ansiedad, conflictos con hermanos y vecinos, nuevas ideas, originalidad, deseos y esfuerzos por obtener cosas peculiares, buenas oportunidades y mejoras en la economía.

Casa 4: Temor, problemas tanto físicos como mentales, disturbios emocionales, transformación de la conciencia, situaciones incómodas, problemas para la madre y complicaciones con el vehículo y la casa, arritmia cardíaca si en la carta natal existen indicadores.

Casa 5: Inquietud, inteligencia volátil, interés espiritual, situaciones problemáticas con los hijos o niños en general. Evitar hacer inversiones riesgosas.

Casa 6: Felicidad, ganancias económicas, cambios favorables, mejoramiento personal. Buen momento para iniciar dietas de purificación y tratamientos médicos.

Casa 7: Problemas con las relaciones, sobre todo con la pareja y los socios, quienes pueden actuar de manera errática y contradictoria; posible separación. Pérdidas en los negocios debido a situaciones impredecibles y difíciles de controlar. Falta de respeto y reconocimiento social.

Casa 8: Sensibilidad, interés por el misticismo, investigaciones. Posibles problemas en los órganos reproductores o en el aparato excretor, los cuales son difíciles de diagnosticar.

Casa 9: Viajes, incluyendo peregrinajes, mente filosófica, oportunidad de adquirir conocimientos e iluminación espiritual.

Casa 10: Falta de concentración, conflictos, situaciones inusuales, cambios e inestabilidad en el área profesional. Al mismo tiempo un aumento de la creatividad que permite contribuir con ingenio y originalidad en el área laboral.

Casa 11: Oportunidades fuera de lo común, ganancias, éxito en los esfuerzos, amistad y relación con gente original, excéntrica o espiritual.

Casa 12: Ansiedades, deseos de desconectarse del mundo y la gente, desapego, búsqueda de liberación, despertar espiritual. Favorable para iniciar tratamientos y dietas para purificar el cuerpo, como también para dedicarse a prácticas espirituales, participar en retiros y realizar austeridades.

Tránsitos del Sol

El Sol recorre el Zodíaco completo en un año, es decir, aproximadamente un signo por mes y un grado por día. Es favorable cuando transita las casas 3, 6, 10 y 11. Sus tránsitos más débiles son los de las casas 8 y 12.

Casa 1: Dinamismo, vitalidad, esfuerzo, confianza y entusiasmo. Favorable para atender necesidades y deseos personales, comenzar algo nuevo y proyectarse hacia el futuro. La temperatura corporal aumenta, así como la ambición, el egoísmo, la impulsividad, la impaciencia y el riesgo de sufrir accidentes, sobre todo en el área de la cabeza.

Casa 2: Muchos gastos o gastos inesperados. Debe haber prudencia con el manejo del dinero, es preferible no tomar decisiones financieras importantes ni hacer préstamos. Aumento del apetito, dieta irregular, problemas en la dentadura, la boca o la vista. Falta de armonía doméstica, tendencia a criticar o a hablar sin tomar en cuenta las consecuencias.

Casa 3: Mejor situación financiera, nuevas fuentes de ingreso y adquisiciones; salud, fuerza, coraje y determinación. Bueno para tomar decisiones, viajar, comunicarse, escribir, utilizar la voz y las manos, y para la expresión artística.

Casa 4: Problemas y gastos causados por reparaciones o mantenimiento de la casa o el vehículo. Los deberes en el hogar se vuelven tediosos, se produce in-

quietud debido a situaciones creadas en la casa o en el medio en el que uno se desenvuelve o por dificultades en los estudios o actividades educativas; la madre puede enfermarse o tener problemas. Favorable para la reflexión, la introspección y el peregrinaje.

Casa 5: Inquietud, falta de paz mental y de eficiencia en el trabajo. La inteligencia se estimula pero a la vez se encuentra influenciada por la pasión y las emociones. No se recomienda hacer nuevas inversiones ni tratar de concebir un hijo. Bueno para socializar, hacer deporte y prepararse para el futuro. Problemas estomacales; los niños pueden causar preocupaciones o enfermarse.

Casa 6: Favorable para viajar, hacer negocios (sobre todo de importación y exportación), iniciar tratamientos médicos, seguir dietas especiales, tomar medicinas y curarse de enfermedades. También para utilizar correctamente la energía, resolver conflictos, pagar deudas, realizar actividades políticas, litigar, vencer a la competencia y a la oposición, ofrecer servicios y contratar personal.

Casa 7: Fricciones y desacuerdos con la pareja o con los socios. Favorece los viajes cortos, los asuntos públicos y los negocios, aunque no se recomienda cerrar tratos o firmar contratos de manera apresurada ni bajo presión. Hay un aumento de sensualidad.

Casa 8: Este se considera el tránsito más débil del Sol. La energía y la vitalidad disminuyen. Se deben controlar los impulsos, vigilar la economía, proteger la reputación, ser proactivo y cuidar la salud para evitar problemas digestivos, de eliminación y en la vista. Es preferible no viajar. Favorable para la investigación, la meditación y para desarrollar una visión espiritual y comprender lo temporal e ilusorio que es este mundo.

Casa 9: Favorable para hacer viajes de larga distancia, visitar templos, estudiar filosofía, prepararse para el futuro, establecer una relación más cercana con el padre o el maestro y recibir consejos e instrucciones de parte de ellos. A la vez, el orgullo tiende a aumentar y pueden surgir problemas con autoridades, superiores y debido a litigios.

Casa 10: Favorable para el estatus, la reputación, adquisición de poder, la situación laboral, la vida pública y política. Se cuenta con más energía y ambición, se reciben nuevas oportunidades, se comienzan o concretan proyectos y se alcanzan metas.

Casa 11: Oportunidades diversas, beneficios de parte de amistades y contactos, satisfacción de deseos e incremento de ingresos. Favorable para proyectos corporativos y para disfrutar momentos de esparcimiento, teniendo cuidado de no cometer excesos.

Casa 12: Posibles pérdidas financieras y de pertenencias, gastos inesperados, preocupaciones, discusiones por cosas sin importancia y dificultades para conciliar el sueño. No es favorable para tomar decisiones importantes ni comenzar nuevos proyectos, pero sí para asistir o aconsejar a otros, emprender viajes a lugares lejanos, participar de un retiro, peregrinar y ocuparse en actividades espirituales.

Tránsitos de la Luna

La Luna completa un ciclo entero del Zodíaco en aproximadamente 27 días, permaneciendo en cada signo durante unos 2 días y 6 horas. Sus mejores tránsitos son los de las casas 1, 3, 7, 10 y 11.

Casa 1: Creatividad, imaginación, intuición, optimismo, sensibilidad, emotividad, expresión, temperamento cambiante, ganancias, satisfacción, necesidades personales, buenas ideas, oportunidades.

Casa 2: Interés y preocupación por asuntos familiares y económicos. Impulsos por gastar dinero y disfrutar de una buena comida. Es aconsejable dejar las decisiones financieras para otro momento.

Casa 3: Determinación, motivación, coraje, fuerza física, ingresos, adquisiciones, felicidad, viajes de corta distancia. Favorable para comunicarse y expresarse, para escribir, hacer votos y compromisos.

Casa 4: Susceptibilidad, pérdidas económicas, falta de respeto de parte de otras personas, frustraciones e incomodidades con el medio y la gente que a uno lo rodea. Si es posible, no emprender viajes en automóvil. Conectarse con la naturaleza y el mundo interior.

Casa 5: Distracción, falta de concentración, emociones disturbadas, complicaciones en la vida romántica y social. Evitar hacer inversiones especulativas y excederse en las comidas. Se aconseja estudiar las escrituras, recitar *mantras* y meditar.

Casa 6: Ganancias económicas, resolución de conflictos, favorable para viajar, sortear obstáculos y dificultades, iniciar dietas y tratamientos de sanación, servir a los demás, vencer a la oposición y a la competencia.

Casa 7: Actividades, acuerdos, interacción, placeres, entretenimiento, sensualidad. Bueno para asistir a reuniones y socializar, hacer negocios, relacionarse con la pareja o establecer una nueva relación o sociedad.

Casa 8: Vulnerabilidad, temor, ansiedades, no es momento para tomar riesgos ni decisiones importantes. Favorable para la meditación.

Casa 9: Bueno para asuntos espirituales, para visitar un templo, emprender un viaje largo y hacer negocios de importación/exportación. Se debe ser cuidadoso en la relación con el jefe, las autoridades, el Gobierno o los agentes de la ley.

Casa 10: Éxitos en el área profesional, aumenta la influencia, la fama y la reputación, se alcanzan metas y se obtienen resultados de los esfuerzos. Favorable para iniciar proyectos, para mejorar la imagen pública y para “marquetearse”.

Casa 11: Ganancias inesperadas, oportunidades, satisfacción de los deseos y complacencia de los sentidos, adquisiciones, socialización, nuevas amistades, capacidad de influenciar a otros y de destacarse dentro de un grupo u organización.

Casa 12: Pérdidas, riesgos para la salud, internación, hospitalización, reclusión. Favorable para peregrinar, visitar lugares sagrados, participar de retiros espirituales, y para meditación, introspección, descanso, vida privada, servicio y caridad.

Tránsitos de Marte

Marte confiere buenos efectos cuando transita las casas 3, 6 y 11.

Casa 1: Impulsividad, irascibilidad, apasionamiento, aumento de la temperatura corporal y de la intensidad mental, proclividad a sufrir accidentes, problemas con las relaciones.

Casa 2: Problemas en la vista o la región bucal, pérdida de dinero o gastos excesivos, malos entendidos y falta de armonía doméstica, incremento del apetito.

Casa 3: Energía, fuerza de voluntad, valor, iniciativa, liderazgo, exploración, felicidad, ganancias.

Casa 4: Disturbios y desequilibrios emocionales, temores, roces, discusiones y malos entendidos en el hogar.

Casa 5: Sobrestimulación de la inteligencia y arrebatos, riesgos de pérdidas en inversiones, malestares estomacales, problemas y disgustos sentimentales.

Casa 6: Resolución de problemas y conflictos, determinación, fuerza para vencer obstáculos e impedimentos, ganancias.

Casa 7: Problemas o debilidad de salud, gastos o pérdida de dinero, discusiones, desencuentros con asociados, sobre todo con la pareja.

Casa 8: Temor, inclinación a realizar acciones incorrectas, impulsividad, situaciones incómodas e inesperadas, enfermedad.

Casa 9: Inquietud, problemas sicosomáticos. Si está bien situada, expansión de la conciencia y logros espirituales.

Casa 10: Agitación mental, insatisfacción, vigor y energía para trabajar y alcanzar metas, preocupaciones.

Casa 11: Oportunidades, aumento de la influencia personal, ganancias materiales y satisfacciones.

Casa 12: Preocupaciones, frustraciones, gastos inesperados, pérdidas o problemas financieros, debilidad física, cansancio, problemas para dormir, falta de energía.

ANEXO IV
Muburthas - Momentos
favorables

***Muburthas* - Momentos favorables para actividades y ceremonias importantes**

A continuación se presenta una lista de actividades y ceremonias importantes con los *muburthas* apropiados para su celebración o ejecución. Muchas veces es difícil encontrar el *muburtha* que reúna todas las características indicadas, por lo que se recomienda elegir aquél que contenga las más importantes.

Concepción de un hijo

Nakshatras: Shravana, Rohini, Anuradha, Swati, Revati, Mula, Uttara Phalguni, Uttara Ashada, Uttara Bhadrapada y Shatabhisha son muy favorables para la unión sexual con el propósito de concebir un hijo. Pushyami, Danishta, Mrigashira, Ashwini, Chitra y Punarvasu son regulares. El resto de las constelaciones se debe evitar.

Varas: Lunes, miércoles, jueves y viernes son auspiciosos mientras que sábado, martes y domingo no deben ser considerados.

Tithis: Todos los *tithis* son buenos excepto 4, 8, 9 y 14, de luna llena y luna nueva.

Lagnas: De Tauro a Libra y Piscis son favorables.

Si la casa 8 no está ocupada por ningún *graha*, los *lagnas* Sagitario y Acuario también pueden ser utilizados.

Nakshatras: Las *nakshatras* natales, es decir, aquellas en las que se encuentra la Luna en la carta de alguna de las dos personas, así como la décima y la décimo novena *nakshatra* a partir de estas, deben ser evitadas.

***Namakarana* - Ceremonia para ponerle el nombre al niño o la niña**

Los días apropiados para esta ceremonia, que es un tipo de bautizo, son el décimo, el décimo segundo y el décimo sexto a partir del día de nacimiento de la criatura. Si esto no es posible entonces se debe buscar un día auspicioso utilizando las otras consideraciones.

Nakshatras: Anuradha, Punarvasu, Magha, Uttara Phalguni, Uttara Ashada, Uttara Bhadra, Shatabhisha, Swati, Dhanishta, Shravana, Rohini, Ashwini, Mrigashira, Revati, Hasta y Pushyami son auspiciosas.

Tithis: Los días lunares 4, 6, 8, 9, 12 y 14, así como la luna llena y la luna nueva, deben ser evitados.

Varas: Lunes, miércoles, jueves y viernes son favorables, el resto no.

Lagnas: El *lagna* debe estar fortalecido y la casa 8 debe estar desocupada. El

lagna debe ser preferentemente un signo fijo, pero también los signos duales se pueden utilizar cuando están ocupados por benéficos.

Es muy auspicioso si Júpiter ocupa un *kendra* o un *trikona* y hay un maléfico en la casa 11. Otra combinación igualmente propicia es cuando el *lagna* es un signo benéfico, un maléfico ocupa la casa 3, Venus la casa 12 y la Luna se encuentra en una buena posición.

Es preferible que el nombre para un niño tenga un número par de sílabas, y para una niña un número impar, sin olvidar que el nombre debe estar de acuerdo con los sonidos de la *nakshatra* natal.

***Anna Prasana* - La primera comida con granos**

La costumbre védica, que incluso actualmente siguen muchas familias, sobre todo en India, es que durante los primeros seis meses no se le da a la criatura alimentos que contienen granos, como arroz, trigo, etc. *Anna Prasana* es la ceremonia en la que por primera vez el infante come granos, y lo que se le ofrece en esta ocasión es arroz con leche, consagrado en el altar.

Nakshatras: Ashwini, Mrigashira, Punarvasu, Dhanishta, Pushyami, Hasta, Swati, Anuradha, Shrivana, Satabhisha, Uttara Phalguni y Chitra son las *nakshatras* favorables. Se deben evitar: Aridra, Kritika, Jyeshtha, Bharani, Aslesha, Purva Ashada y Purva Bhadra.

Tithis: Se deben evitar los usuales *tithis* desfavorables, y la casa 10 preferentemente debe estar desocupada.

Varas: Los lunes, miércoles, jueves y viernes son buenos días.

Lagnas: Se deben evitar Aries, Escorpio y Piscis.

Mercurio, Marte y Venus no deben ocupar las casas 7, 8 y 9 respectivamente. Es recomendable que Júpiter, Mercurio o Venus estén en el *lagna* y que en su defecto ningún maléfico lo ocupe.

***Karnavedha* - Perforación de la oreja**

La primera vez que se perfora el lóbulo de la oreja para colocarle un arete a la criatura se considera también una ocasión importante. Esto se puede realizar ya sea en el décimo segundo o décimo sexto día luego del nacimiento, o en el sexto u octavo mes, evitando siempre la noche.

Tithis: Los *tithis* negativos, como siempre, se deben evitar.

Varas: Los lunes, miércoles, jueves y viernes son buenos. La casa 8 y de preferencia los signos de Acuario, Leo y Escorpio deben estar desocupados.

En India a los varones también se les ponen aretes debido a que estos no solo tienen un propósito decorativo sino también la función de equilibrar las energías del cuerpo.

***Chowlam* - Primer corte de pelo**

El primer corte de pelo corresponde a la primera descarga de energía del cuerpo del niño. Esta ceremonia, cuando se realiza de la manera apropiada, prolonga la vida de la criatura. No se debe realizar cuando la madre está embarazada.

Para esta ceremonia el factor más importante es elegir la fase creciente de la Luna para promover salud y longevidad. El corte debe realizarse antes del mediodía.

Tithis: Los días 2, 3, 7, 10, y 13 de la fase creciente son buenos. Los días 1, 4, 6, 8, 9, 14 y la luna nueva y llena deben ser evitados.

Nakshatras: Punarvasu, Mrigashira, Dhanishta, Shrivana, Revati, Pushyami, Chitra, Ashwini y Hasta son favorables; Swati, Rohini, Shatabhisha, Uttara Phalguni, Uttara Bhadra y Uttara Ashada son regulares.

Varas: lunes, miércoles, jueves y viernes son favorables.

Lagnas: Cáncer, Virgo, Géminis, Piscis, Libra, Tauro y Capricornio dan buenos resultados. El resto no son beneficiosos. No obstante, pueden ser utilizados si hay benéficos ocupando el *lagna* y si el *lagna* es fuerte. Acuario debe ser evitado no importa cuán poderoso pueda estar.

Los benéficos deben ocupar las casas 4, 5, 7 o 10 y los maléficos la 3, 6 o la 11. La casa 8 debe permanecer desocupada. Júpiter no debe estar en combustión.

***Akshara bhyasa* - El comienzo de la educación**

Los períodos más propicios para comenzar la educación son los siguientes:

Tithis: 5 y 6.

Edad: La edad ideal para comenzar la educación formal es a los 5 años y 5 meses.

Varas: Lunes, miércoles, jueves y viernes.

Nakshatras: Aswini, Punarvasu, Aridra, Hasta, Chitra, Swati, Shrivana y Revati.

Lagnas: Los signos móviles y duales son favorables.

Es preferible antes o durante el mediodía. La casa 8 debe estar desocupada. Júpiter, Mercurio o Venus en la casa 9 contrarrestan las malas influencias.

Ceremonia de matrimonio

El Sol: Es preferible que se encuentre en Uttarayana, es decir, viajando hacia el Norte, de Capricornio a Géminis (inclusive).

Titbis: Los mejores son el 2, 3, 5, 7, 10, 11, y 13 de la quincena creciente. Los que van desde el 11 de la quincena oscura hasta la luna nueva y los 4, 6, 8, 9, 12 y 14 de la creciente, se deben evitar.

Varas: Lunes, miércoles, jueves y viernes son los mejores días. Sábados y domingos son regulares y los martes deben ser invariablemente rechazados.

Nakshatras: Las mejores constelaciones son Rohini, Mrigashira, Magha, Uttara Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashada, Uttara Bhadra y Revati. El primer *pada* o cuarto de Magha y Mula y el último *pada* de Revati son inauspiciosos y deben ser evitados. Las constelaciones que no se encuentran en esta lista también deben evitarse.

Yogas: Los siguientes *yogas* deben ser evitados: Vyatipata, Dhruva, Mrityu, Ganda, Vajra, Sula, Vishkambha, Atiganda, Vyaghata y Parigha.

Karanas: *Vishti karana* debe invariablemente ser rechazado.

Lagnas: Géminis, Virgo y Libra son los mejores. Le siguen Tauro, Cáncer, Leo, Sagitario y Acuario. El resto deben ser evitados.

Doshas: Las siguientes *doshas* son las que principalmente se deben evitar en el caso del casamiento:

- La casa 7 no debe estar ocupada por ningún *graba*.
- Marte no debe estar en la casa 7 ni 8.
- Venus no debe estar en la casa 6 ni en combustión.
- El *lagna* no debe estar rodeado de maléficos.
- El *lagna* no debe estar ocupado por maléficos.
- La Luna no debe estar en asociación con ningún *graba*, especialmente con un maléfico natural o funcional.

Yogas auspiciosos:

Júpiter, Mercurio o Venus en el *lagna* y maléficos en la casas 3 u 11 son siempre auspiciosos, así como también los siguientes *yogas*, los cuales contrarrestan las malas influencias que puedan existir:

Mabendra yoga - Júpiter en el *lagna*, Venus en la casa 8 y el Sol en la casa 11.

Vishnu Priya yoga - Venus en el *lagna*, Júpiter en la casa 10 y el Sol y Mercurio en la casa 11.

Sbrinath yoga - Venus en la casa 2, Júpiter en la casa 12, el Sol en la casa 8 y Saturno en la casa 6.

Samudra yoga - Venus en el *lagna*, Júpiter en la casa 4, Mercurio en la casa 2 y Saturno en la casa 11.

Vijaya yoga - Mercurio, Júpiter y Venus en el *lagna*.

Jaya yoga - Venus y Júpiter en el *lagna*, exaltados o fortalecidos.

Pushya yoga - Saturno en la casa 3, Júpiter en la casa 6, el Sol en la casa 10 y Marte en la casa 11.

Mabarsbi yoga - Marte en la casa 3, Saturno en la casa 6, Venus en la casa 9, Júpiter en la casa 12.

Ardhama yoga - Venus en el *lagna* y Júpiter en la casa 11.

Creación de una biblioteca

De preferencia, Mercurio debe estar exaltado u ocupando el *lagna*. Miércoles y jueves son los mejores días. Es favorable que haya un maléfico en la casa 11.

Adquisición de gemas

En este caso el Sol, la Luna y Júpiter deben estar bien situados y aspectados. Como siempre, las constelaciones y *tithis* desfavorables deben ser evitados.

Estudios en general

Naksbatras: Las mejores para comenzar los estudios son Ashwini, Mrigashira, Aridra, Punarvasu, Pushyami, Hasta, Chitra, Swati, Shravana, Dhanishta y Shatabhisha.

Rohini, Uttara Phalguni, Uttara Ashada y Revati son neutrales. Las restantes se deben evitar.

Varas: El martes y el sábado deben ser evitados. Los domingos pueden ser utilizados si otras condiciones son satisfactorias.

Tithis: Los siguientes días lunares son auspiciosos: 1 (de la mitad oscura), 2, 3, 5, 6, 10 y 11 de ambas fases. Los días 4, 8, 9, 14 de ambas fases, y los días de luna nueva y llena deben ser evitados.

Lagnas: El *lagna* no debe estar en un signo fijo. Los mejores signos son los duales y los móviles son regulares. Con respecto a comenzar cualquier tipo de educación uno debe tener en cuenta estos dos importantes *yogas* favorables:

Saraswati Yoga

- Un miércoles que coincida con Hasta, *lagna* Géminis o Virgo y el Sol, la Luna y Mercurio ocupando el *amsba* de Mercurio (es decir la porción del signo que los ubicaría en un signo de Mercurio en la carta *navamsba*).
- Miércoles durante la salida del Sol, con Mercurio exaltado.
- Miércoles con Mercurio en el *lagna* ocupando el tercer *pada* de Hasta.
- Júpiter exaltado en el *lagna* (lo más cerca posible del grado 5), evitando el sábado y el domingo.

Vidya Yoga

- Viernes con Piscis *lagna* y con Venus ocupando el grado 27 de ese mismo signo.
- Júpiter exaltado en su grado máximo en el *lagna*, un día jueves.
- En un día y constelación propicios, el Sol ocupando su propio *Hora* (en la carta divisional *Hora*).

La mañana y el mediodía son los mejores horarios. Los maléficos deben estar ubicados en las casas 3, 6 y 11. La casa 8 no debe estar ocupada. Para comenzar la educación, la mañana del miércoles es la más apropiada.

Estudios de escrituras sagradas

Pushyami, Dhanishta y Shravana son auspiciosas. Júpiter y Mercurio tienen que estar bien situados.

Estudios de astrología y astronomía

Ashwini, Punarvasu, Pushyami, Hasta, Swati, Mula y Revati son favorables. Mercurio y Júpiter deben estar bien situados.

Estudios de gramática lógica y filosofía

Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushyami, Hasta, Dhanishta y Revati son favorables para aprender gramática; para las otras dos ciencias, Shravana, Shatabhisha, Hasta, Uttara Phalguni, Mula and Revati son las indicadas. También es importante que Mercurio y Júpiter se encuentren bien ubicados.

Estudios de medicina

Dhanishta es la mejor constelación, no solo para comenzar a estudiar medicina sino también para estudiar el uso de armas de fuego. Se debe evitar cualquier aflicción de Saturno sobre Marte. El *lagna* de las cartas *rasbi* y *navamsba* debe estar presidido por Marte o el Sol.

Aprendizaje de música y danza

Venus debe estar muy bien ubicado, sin aflicciones de parte de Rahu o Saturno.

Nakshatras: Hasta, Pushyami, Dhanishta, Anuradha, Jyeshtha, Revati, Shatabhisha, Uttara Ashada y Uttara Bhadra son las mejores. Deben existir buenos aspectos entre Júpiter y Venus.

El regente del *lagna* debe estar en la casa 5 o 9 y dichas casas deben estar libres de aflicción. La combinación Mercurio - Venus en el *lagna* es sumamente propicia.

Estudios de ciencias en general

El estudio de cualquier ciencia se debe comenzar preferentemente en un *Saraswati yoga* o en un *Vidya yoga*, bajo alguna de las combinaciones mencionadas anteriormente.

Viajes

Nakshatras: Ashwini, Mrigashira, Punarvasu, Pushyami, Hasta, Anuradha, Mula, Shrivana, Dhanishta y Revati son auspiciosas, preferentemente a partir del segundo *pada* en todos los casos. Kritika, Bharani, Aridra, Ashlesha, Swati, Vishaka, Purva Phalguni y Purva Bhadra deben ser evitadas. Entre ellas, Kritika y Bharani son las menos indicadas para emprender un viaje.

Tithis: Los más favorables son el 2, 3, 5, 7, 10, 11 y 13. El 14, así como la luna llena y nueva es preferible evitarlos.

Rashis: Los mejores signos para que ocupen el *lagna* son: Aries, Tauro, Cáncer, Leo, Libra y Sagitario. El momento en el que la Luna se encuentra en el signo natal de uno es favorable, pero no así el momento del *lagna* propio.

Varas: Lunes, miércoles y viernes son los mejores días. Los martes se deben evitar.

Es auspicioso que Júpiter, Venus o la luna creciente ocupen el *lagna* y que la Luna esté fortalecida y libre de la asociación con los nodos. Se debe evitar a Marte en el *lagna* y en la casa 7 u 8, como también los *sankrantis* o días en los que el Sol ingresa a un nuevo signo, así como el *rabu-kalam*.

No es fácil encontrar un día que reúna todas las influencias positivas, pero se puede tratar de que se den al menos dos de ellas, como la *nakshatra* y el *vara* o el *vara* y el *tithi*. Cuando el Sol está fortalecido, como por ejemplo cerca del mediodía, y uno o dos *grabas* benéficos se encuentran en el *lagna* o en *kendras*, se neutralizan en buena medida las aflicciones que puedan existir.

Recursos en línea

Cómo calcular la carta astral utilizando un programa computarizado

Existen varios programas computarizados que sirven para calcular la carta astral, uno de ellos es el *Jagannatha Hora Lite* que se puede descargar gratuitamente en esta página: www.vedicastrologer.org/jh/

Para descargarlo se debe ir a la sección **Download** y elegir la opción: **jh_full_install.zip**

A continuación, pulsar sobre la palabra **Download**. Al abrirse la ventana, pulsar sobre la opción **Save** y elegir el lugar donde se desea guardar, como por ejemplo *Mis Documentos*. Luego descomprimir e instalar siguiendo las instrucciones.

Ejemplo de una carta astral en Jagannatha Hora Lite

The screenshot displays the Jagannatha Hora Lite software interface. The main window is titled "Jagannatha Hora - Untitled" and features a menu bar (File, Edit, Modes, View, Preferences, Websites, MoreMenus, Help) and a toolbar with various icons for chart manipulation. Below the toolbar is a tabbed interface with options like Chakras, Basics, Strengths, Dasas, Transits, Tajaka, Tithi Pravesha, Mundane, and Miscellany. The main content area is divided into several sections:

- Natal Chart (Rasi):** A grid showing planetary positions for the Rasi chart. Planets are placed in houses: Ju, Ke, Mo, As, Ma, Ve, Me, Su, Ra, Sa.
- Planetary Data Table:** A table listing planets, their longitudes, Nakshatras, Pada, Rasi, and Nava.

Body	Longitude	Nakshatra	Pada	Rasi	Nava.
Lagna	28 Aq 39' 36.23"	PBha	3	Aq	Ge
Sun - BK	22 Sg 42' 30.86"	PSha	3	Sg	Li
Moon - DK	3 Ge 03' 19.45"	Mrig	3	Ge	Li
Mars - AmK	27 Le 29' 53.77"	UPha	1	Le	Sg
Mercury - PK	5 Sg 04' 39.40"	Mool	2	Sg	Ta
Jupiter - PiK	6 Ar 37' 00.50"	Aswi	2	Ar	Ta
Venus - AK	27 Cp 56' 33.70"	Dhan	2	Cp	Vi
Saturn - GK	4 Li 38' 51.14"	Chit	4	Li	Sc
Rahu - MK	20 Sc 02' 28.66"	Jye	2	Sc	Cp
Ketu	20 Ta 02' 28.66"	Rohi	4	Ta	Cn
Maandi	3 Cp 20' 02.82"	USha	3	Cp	Aq
Gulika	22 Sg 30' 47.24"	PSha	3	Sg	Li
Bhava Lagna	2 Pi 06' 04.35"	PBha	4	Pi	Cn
Hora Laona	11 Ta 41' 26.83"	Rohi	1	Ta	Ar
- Natal Chart (Navamsa):** A grid showing planetary positions for the Navamsa chart. Planets are placed in houses: Ju, Me, As, Ke, Ra, Ma, Sa, Mo, Su, Ve.
- Natal Chart Details:**
 - Date: January 7, 2012
 - Time: 10:32:23 am
 - Time Zone: 5:00:00 (West of GMT)
 - Place: 77 W 03' 00", 12 S 03' 00" (Lima, Peru)
 - Lunar Yr.-Mo: Khara - Pushya
 - Tithi: Sukla Chaturdasi (Ve) [Jwaalaa Maalini] (63.78% left)
 - Vedic Weekday: Saturday (Sa)
 - Nakshatra: Mrigasira (Ma) (27.08% left)
- Key Info:** Houses, Amsa rulers, KP

Para calcular la carta astral pulsar **Edit** en la parte superior izquierda del diagrama de la carta *Rashi* (*Rasi*) y luego **Birthdata**. A continuación, poner los datos de nacimiento como fecha, hora y lugar. El programa inserta de manera automática la latitud y la longitud de la ciudad, así como el huso horario. Aunque en casi todos los casos de acuerdo a nuestra experiencia esta información es correcta, en algunos como en el de Lima - Perú, existe un error. Por lo tanto, es importante contar con otra fuente que proporcione estos datos para comprobar que son los correctos. Para ello se puede utilizar el atlas de Encarta o Google Earth, como también escribir el nombre de la ciudad y a continuación las palabras latitud longitud en el buscador de Google o cualquier otro.

Para que Rahu y Ketu aparezcan en sus posiciones correctas, hacer lo siguiente: En el menú superior seleccionar **Preferences**, Related to Calculations, Planet Calculation Options. Allí elegir **Geocentric Positions** y en las dos opciones siguientes **True Positions** y **True Nodes**.

Para que aparezcan en la pantalla solamente la carta *Rasi* y *Navamsa* y no un grupo más numeroso de cartas, se debe pulsar el botón derecho del ratón sobre las cartas y al final de la lista que aparece se debe escoger **Turn Off packed chart mode**. El cambio tendrá efecto solo luego de cerrar y abrir de nuevo el programa.

También en **Preferences** se puede predeterminar la ciudad y el país que el programa muestre automáticamente al abrirse. Para ello se debe utilizar la opción **Set Current Location as Default**, luego de haber seleccionado el lugar haciendo uso de la ventana **Edit - Birthdata**, tal como se calcula una carta astral. De esta manera, cada vez que se abra el programa, este mostrará el signo ascendente y todas las posiciones planetarias del lugar que uno haya establecido.

Para observar los *dashas* o ciclos planetarios, pulsar sobre **Dasas** en la parte superior de la carta *Rasi* y luego, para que aparezcan los *bhuktis* o sub-períodos planetarios, pulsar sobre el planeta regente del *dasa*.

Para observar las *shadbalas* o fuerzas planetarias, pulsar sobre **Strenght** por encima de la carta *Rasi*.

En nuestro ejemplo, el *lagna* o signo ascendente es Acuario y está marcado por las letras As. Cada uno de los planetas aparece con las primeras dos letras de su nombre en inglés. Su: Sol, Mo: Luna, Ma: Marte. Me: Mercurio, Ju: Júpiter, Ve: Venus, Sa: Saturno, Ra: Rahu y Ke: Ketu.

A la derecha del diagrama de la carta se encuentra un lista en la que se muestran el *lagna* y los planetas en sus respectivos signos, los cuales aparecen con las primeras dos letras de sus nombres, entre los grados y los minutos de longitud

que el *lagna* y los planetas ocupan. Luego se observan las *naksbatras* o constelaciones con sus nombres abreviados de acuerdo a su pronunciación en inglés y sus *padas* o divisiones.

Debajo de esa lista se puede ver la información de nacimiento del nativo como también el *tithi* o día lunar, la *naksbatra* lunar, el *vara* o día de la semana, el *yoga* y el *karana*, además de otros datos de importancia secundaria. A la derecha de este listado se encuentra el esquema del *ashtakavarga*, que revela la fuerza de los *grahas* en sus tránsitos por cada signo.

Debajo de la carta *rashi* se encuentra la carta *navamsa*, la más importante de las divisionales.

En esta carta el *lagna* se encuentra en los 28 grados, 39 minutos, 36 segundos de Acuario, en el *pada* número 3 de la *naksbatra* Purva Bhadra.

***Jyotish Vidya* - Curso Completo de Astrología Védica a distancia**

El Curso Jyotish Vidya está diseñado para todos aquellos que están seriamente interesados en aprender astrología védica de una manera académica, ya sea para practicarla como una profesión en el futuro, para utilizarla como ayuda en su práctica médica, psicológica o espiritual, o para complementar conocimientos védicos o de alguna otra línea espiritual o esotérica.

El curso lo toman médicos holísticos y ayurvédicos, psicólogos y psiquiatras, líderes de organizaciones espirituales, consejeros, instructores y practicantes de Yoga, Reiki y Astrología, así como también practicantes de otras ciencias adivinatorias, estudiantes de filosofía y espiritualidad, y todos aquellos interesados en comprender mejor la naturaleza humana y las relaciones personales.

Esta es una muy buena alternativa para quienes no tienen tiempo para asistir a clases regulares, debido a que permite estudiar y rendir exámenes eligiendo el tiempo más apropiado de acuerdo al horario personal. Puede servir también como un primer paso para quienes desean continuar en el futuro con estudios más avanzados.

El Instituto Vedika ofrece cursos de acuerdo a los principios tradicionales de la cultura Védica. Al recibir una educación de primera clase, el graduado será reconocido por su amplio conocimiento y se diferenciará de los aficionados y charlatanes que abundan hoy en día. Tal como los astrólogos védicos en el pasado, el estudiante también recibe conocimiento en áreas medulares de la cultura y estilo de vida védicos. Tradicionalmente, la astrología es una ciencia *brahmínica* (sacerdotal) que se le enseña al aspirante simultáneamente con filosofía y meditación, para que este se convierta en un auténtico sabio capaz de iluminar a quienes acuden a él.

El conocimiento de las escrituras clásicas y las prácticas que se le enseñan al estudiante le permiten realizar lecturas y predicciones idóneas, y le confieren la habilidad de guiar a otros. Los beneficios derivados de este curso se extenderán a otras áreas de la vida del estudiante debido a que el conocimiento védico va mucho más allá del aprendizaje de la astrología.

El Jyotish Vidya es un curso completo de un año que se divide en cuatro módulos de tres meses cada uno. El alumno es evaluado cada dos semanas, aproximadamente, y puede extender la duración del curso si su tiempo no le permite completarlo en un año. Así mismo, si desea, puede dedicarle más horas y finalizarlo en menos tiempo. El instituto utiliza un sistema profesional de enseñanza que es sencillo de comprender y manejar, y cuenta con la participación de catedráticos universitarios especializados en dictar cursos a distancia. Es importante mencio-

nar que este no es tan solo un curso básico debido a que profundiza en muchos de los aspectos importantes de esta ciencia volviéndose una guía permanente de consulta para el estudiante y futuro practicante.

Seguidamente, presentamos los testimonios de tres alumnos graduados en nuestro curso:

En esta época en que se comercializa con todo, se hace cada vez más difícil encontrar algo genuino. Los que hemos tenido la suerte de escoger este curso somos muy afortunados porque usted nos trasmite este conocimiento en forma auténtica dentro del contexto de la gran cultura de la que procede. Acabo de terminar el curso, sé que me queda aún mucho por estudiar y mucho tiempo de prácticas, pero este curso me ha enseñado los elementos principales de esta ciencia. Gracias por su ayuda y dedicación, sin las cuales no hubiera tenido la oportunidad y la posibilidad de avanzar. El curso termina pero no mi agradecimiento. Jorge Zamora - Estados Unidos.

Mi emoción y agradecimiento no pueden ser expresados con palabras en estos momentos. Me siento muy afortunado de haber participado como alumno regular y de haber terminado el curso de Jyotish Vidya. Me voy con un tesoro invaluable y con una dicha enorme en mi corazón. Jamás hubiera sido posible acceder a estos conocimientos por mi propia cuenta. El sistema de estudio en el curso fue metódico, serio y genuino. Muchas gracias profesor por distribuir esta hermosa disciplina del Jyotish, por su paciencia, dedicación y vocación natural por iluminar a los demás. Fueron muy interesantes las preguntas y enriquecedoras y sabias las respuestas en los foros de consulta. Muchos saludos y ánimo a todos mis compañeros que se encuentran en los diferentes módulos de estudio de este fascinante curso. Que el Jyotish siempre nos ilumine y nos permita divisar el sendero correcto. Cesar A. Hueche Paillamilla - Canadá.

Es una bendición haber transitado cada etapa de este mágico curso, que representa lo más profundo y real que pueda haberme ocurrido en esta vida. Significando para mí el despertar del alma, que al fin reconoce y recuerda su verdadera identidad y el camino hacia el Creador. Ya nada pues es "oscuro", ni "casual", ni "injusto" (como antes lo parecía). Y todo se ilumina y embellece con pleno sentido bajo la luz del Jyotish y de la Verdad revelada en los Vedas. Le agradezco de por vida por transmitir este sagrado e invaluable conocimiento con tanta bondad y sabiduría. Viviana Antelo - Argentina.

Para mayor información sobre el curso a distancia Jyotish Vidya, escriba a: jyotishonline@vedikastrologia.com o visite nuestra web: www.saraswatiastrologia.com.

Glosario,
Bibliografía y
Agradecimientos

Glosario de términos y nombres sánscritos

Abhideya-jñana: El arte de actuar desde de la relación entre el alma espiritual y el Supremo, o la práctica del proceso para alcanzar al Supremo.

Abhishek: Baño ceremonial.

Acharya: Maestro espiritual autorrealizado que transmite el conocimiento védico y enseña además con su propio ejemplo.

Adhikara: Capacidad y posición adquiridas como resultado de los méritos y deméritos de la vidas previas. Aptitud espiritual.

Adhyayas: Partes en las que está dividido el Vedanta Sutra.

Adhipati: 1) El Señor original o primordial. 2) El planeta que preside un signo.

Adridha karma: *Karma* suave que puede ser cambiado fácilmente por medio de nuestro esfuerzo.

Adrishta: No visible. En enfermedades, aquellas de origen desconocido, incluyendo las causadas por influencias sutiles.

Agami karma: El *karma* futuro que vendrá como resultado de los méritos o deméritos de las acciones presentes.

Agantuka: Circunstancial, incidental. En enfermedades, aquellas de origen externo.

Agni: 1) Fuego. 2) La deidad del fuego que preside algunas constelaciones. 3) El fuego de la digestión.

Ahankara: Ego falso. La identificación falsa del ser con el cuerpo material.

Akarma: Acciones cuya naturaleza pura no produce resultados materiales ni buenos ni malos.

Akash: Espacio o éter.

Amavasya: Luna nueva. Cuando la Luna se encuentra en conjunción con el Sol y no es visible a nuestros ojos.

Amsha: Parte, división o componente.

Anna prasana: Ceremonia que se realiza cuando por primera vez se alimenta a un infante con granos.

Antardashas: También llamados *bbuktis*. Períodos menores o subdivisiones dentro los grandes ciclos planetarios llamados *mabadashas* en el sistema predictivo de *Vimshottari*.

Anu: Partícula atómica de materia.

Anumana: Proceso ascendente para adquirir conocimiento que consiste en tratar de encontrar la verdad por medio de nuestros propios esfuerzos.

Anuradha: La décimo séptima constelación. Ocupa de los 213° 20' a los 226° 40' del Zodíaco y está regida por Saturno.

Apoklima: Casas cadentes o mutables -3, 6, 9 y 12- que se encuentran antes de las angulares y representan las pérdidas que sufren estas últimas.

Aridra: La sexta constelación. Ocupa de los 66° 40'a los 80° del Zodíaco y está regida por Rahu.

Artha: Desarrollo económico.

Asanas: Posturas que realiza el practicante de *yoga*, entre las cuales el *Surya Namaskar* o saludo al Sol se considera la más completa e importante.

Ashtami: Octavo *tithi* o día lunar.

Ashram: El lugar en donde vive el maestro con sus discípulos. También las cuatro órdenes de vida: *bramacharya* - estudiante célibe, *gribasta* - casado, *vanaprastha* - retirado de la vida familiar y *sannyasa* - monje que ha aceptado votos de renuncia.

Ashta dhatu: Aleación de 8 metales.

Ashta: Número 8.

Ashtakavarga: Literalmente, 8 divisiones. El sistema que determina la fuerza de los planetas, excluyendo a Rahu y Ketu, en su tránsito por cada signo..

Ashwini: La primera de las 27 constelaciones. Ocupa del 00° a los 13° 20' del Zodíaco y está regida por Ketu.

Ashlesha: La novena constelación. Ocupa de los 106° 40' a los 120° del Zodíaco y está regida por Mercurio.

Asta: Combustión (ver Moudhya).

Asura: Alguien oscuro o demoníaco. Lo opuesto a *sura* (luz o iluminado).

Atharva Veda: Uno de los cuatro Vedas originales.

Atma: Alma espiritual atómica, también llamada *jiva*; el ser viviente eterno que mora en el cuerpo.

Atmakaraka: 1) Natural: el Sol como indicador del alma. 2) Personal o *Chaya Atmakaraka*: el planeta que tiene el mayor grado de longitud en la carta *rashi* y que indica los deseos del alma en este nacimiento.

Avatar: Literalmente, aquel que desciende. Se refiere a las diferentes manifestaciones o encarnaciones de Bhagaván, el Ser Supremo, en el mundo material, y a ciertas almas liberadas que vienen a mostrar el sendero espiritual a las almas condicionadas.

Ayana: 1) Solsticio. 2) Precesión. 3) Desplazamiento o movimiento del Sol de 6 meses de duración. *Uttarayana*, cuando el Sol se desplaza hacia el norte, y *dakshinayana*, cuando el Sol se desplaza hacia el sur.

Ayanamsha: La distancia angular en la eclíptica entre el comienzo del zodiaco fijo y el equinoccio del 21 de marzo. En otras palabras, la diferencia longitudinal entre el zodiaco sideral védico y el tropical u occidental, la cual se establece de acuerdo al movimiento causado por la precesión de los equinoccios.

Ayur: Vida. Duración de la vida.

Ayurveda: La ciencia médica de los Vedas.

Badrinath o Badarikashram: Lugar sagrado en los Himalayas en donde Vyasadeva compiló los Vedas.

Bala: Fuerza. En el Jyotish se refiere específicamente a la fuerza planetaria.

Bha-chakra: El círculo del cielo, nombre del Zodíaco en sánscrito.

Bhagavad-gita: El canto del Señor. Conversación sagrada que se encuentra en el Mahabharata, en la que Sri Krishna ilumina a Arjuna al comienzo de la batalla de Kurukshetra. Se considera el ABC del conocimiento védico.

Bhagaván: El poseedor de todas las opulencias: fama, fuerza, belleza, riqueza, renunciación y conocimiento. La forma personal y trascendental de Dios.

Bhágavat Purana o Srimad Bhagavatam: El Purana immaculado, considerado la crema del conocimiento védico. Es el comentario natural del Vedanta Sutra compuesto por el mismo Vyasadeva luego de compilar todos los Vedas.

Bhágavata o Sanátana-dharma: *Dharma*, deber u ocupación constitucional eterna del alma que consiste en rendirle servicio amoroso al Ser Supremo.

Bhagya Bhava: La casa 9.

Bhagya: Destino; específicamente, buena fortuna y prosperidad.

Bhakti kriya sangha: Contacto con actividades devocionales.

Bhakti Yoga: El *yoga* de la devoción a Bhagaván.

Bharani: La segunda constelación. Ocupa de los 13° 20' a los 26°40' del Zodíaco y está regida por Venus.

Bhava sandhi: El principio o el final de una casa, generalmente el primer o último grado. Un planeta en *sandhi*, la zona de transición entre una casa y la siguiente, pierde gran parte de su fuerza.

Bhava: 1) Estado de existencia. 2) Una de las 12 casas, divisiones o residencias de la carta astral.

Bhrama: El defecto que proviene de la percepción errónea de confundir un objeto por otro.

Bhukti: *Antardasha*, subperíodo planetario.

Bindus: Puntuación que reciben los planetas en los signos que transitan, con el sistema de medición de fuerza conocido como *ashtakavarga*.

Brahma: Primer ser creado; semidiós a cargo de la creación material secundaria y el controlador de la modalidad de la pasión.

Brahmán: Espíritu. Manifestación impersonal luminosa de la Persona Suprema.

Bráhmata: Conocedor del *brahmán* o espíritu. Perteneciente a la clase intelectual y sacerdotal; estudioso y practicante de los Vedas. Sacerdote, médico, astrólogo y guía espiritual de la sociedad.

Brahma Samhita: Himno en el que se encuentran las oraciones ofrecidas por Brahma al principio de la creación.

Briháspati: Nombre del planeta Júpiter y de su deidad o semidiós regente, quien es el *guru* o sacerdote de todos los *devas* o semidioses.

Brihat Játaka: Obra clásica de Jyotish escrita por Varahamihira.

Budha: 1) Inteligente. 2) El planeta Mercurio. 3) El noveno *avatar* de Vishnu, que enseñó *abimsa*, la no violencia y se opuso a la matanza de animales.

Budhi Bhava: La casa 5.

Budhi: Inteligencia.

Chaitanya Mahaprabhu: Encarnación del Supremo que apareció hace cinco siglos tomando el papel de un *bhakta* (devoto). Revivió y propagó el proceso del *bhakti*, haciendo énfasis en la recitación y el canto del *mahamantra Hare Krishna: Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare*

Chakra: 1) Rueda o aquello que gira. 2) La formación circular de los signos y casas en la *rasbi chakra* o carta astral. 3) Los 7 centros de energía sutil vinculados a las glándulas del cuerpo.

Chandra: 1) Brillante. 2) La Luna. 3) El semidiós regente de la Luna.

Chara: Móvil.

Chatur: Número 4.

Chaturdasi: El décimo cuarto *tithi* o día lunar. Durante la fase creciente, la longitud entre el Sol y la Luna es entre 156° y 168°, y durante la fase menguante, entre 336° y 348°.

Chaturthamsha: *Varga* o carta armónica correspondiente a la cuarta división de la *rasbi*, relacionada con los asuntos de la casa 4.

Chaturvimsamsha: *Varga* o carta armónica correspondiente a la veinticuatroava división de la *rasbi*, relacionada con estudios y educación superior.

Chaya graha: *Graha* o planeta sombrío, como Rahu o Ketu.

Chesta bala: La fuerza planetaria de acuerdo al movimiento de los planetas, excluyendo al Sol y la Luna.

Chitra: La décimo cuarta constelación. Ocupa de los 173° 20' a los 186° 40' del Zodíaco y está regida por Marte.

Daitya guru: Venus, el *guru* de los *asuras*.

Daksha: Uno de los hijos mentales de Brahma y uno de los principales progenitores del universo.

Daridra yoga: Combinación planetaria que causa pobreza.

Dasamsha: *Varga* o carta armónica correspondiente a la décima división de la *rasbi*, relacionada con la casa 10 de la profesión y reputación.

Dasha: Período o ciclo planetario mayor dentro del sistema *vimsbhattari dasha*.

Dashami: Décimo *tithi* o día lunar.

Desha-kala-patra: Tiempo, lugar y circunstancias.

Deva: Ser divino o semidiós.

Dhana: Riqueza.

Dhanishta: La vigésima tercera constelación. Ocupa de los 293° 20' a los 306° 40' del Zodíaco y está regida por Marte.

Dhanus: 1) Arco y arquero. 2) El signo de Sagitario.

Dharma: 1) Deber prescrito. 2) Religiosidad. 3) Sendero espiritual. *Naimitika dharma:* deber prescrito de acuerdo a la posición adquirida en la vida presente y por lo tanto, temporal y secundario. *Sanatan dharma:* posición constitucional del ser o su deber eterno como parte y porción del Absoluto. Ocupación suprema, servicio devocional.

Dhatu: 1) Elemento, metal o mineral. 2) Uno de los 7 elementos constitutivos del cuerpo.

Dig bala: Fuerza direccional de un planeta.

Dina o Vara: El día solar; cada uno de los siete días de la semana.

Divya jñana: Conocimiento divino y perfecto.

Doshas: 1) Las tres energías sutiles o humores (*tridosha*), *vata*, *pitta* y *kapha*, que son responsables de las particularidades de cada cuerpo. 2) Aflicciones planetarias.

Drekkana: *Varga* o carta armónica correspondiente a la tercera división de la *rashi*, relacionada con la casa 3 de los hermanos menores.

Dridha - adridha karma: *Karma* mixto o regular que puede ser cambiado por medio de un gran esfuerzo de nuestra parte.

Dridha karma: *Karma* fijo o fuerte que no puede ser cambiado mediante nuestros propios esfuerzos, sino únicamente por intervención divina.

Drik bala: Fuerza planetaria basada en los aspectos que recibe un planeta.

Drishta: Enfermedades cuyas causas son visibles, como las enfermedades patológicas.

Drishtih: Al igual que *darshana*, significa mirada, y se refiere a las miradas o aspectos que proyectan los planetas.

Dushthanas: Las casas maléficas 6, 8 y 12, también llamadas *trikas* (trío). Son las casas de las dificultades y el sufrimiento.

Dwadasamsha: *Varga* o carta armónica correspondiente a la doceava división de la *rashi*, relacionada con padres, abuelos y la vida pasada.

Dwadashi: El décimo segundo *tithi* o día lunar.

Dwápara yuga: Era de cobre. La tercera de las grandes eras universales.

Dwitiya: El segundo *tithi* o día lunar.

Ekádashi: El décimo primer *tithi* o día lunar. Ideal para ayunar. Al menos los granos, cereales y farináceos se deben evitar en *ekádashi*.

Gana: La naturaleza de la mente según una clasificación de las *nakshatras*: a) *deva* o divina, b) *manushya* o humana y c) *rakshasa* o demoníaca.

Gandantas: Aquellos planetas que se encuentran ubicados en las áreas *sandhi* o de transición y que, por lo tanto, poseen poderes *kármicos* muy significativos.

Ganesh: El semidiós patrono de la astrología, quien además ayuda a eliminar obstáculos.

Ganita: Astronomía y astrología matemáticas que tratan sobre el tiempo, el espacio y el Universo, principalmente con el fin de determinar las posiciones planetarias.

Garbhodakasaji Vishnu: Segunda expansión de Vishnu, quien entra en cada universo cuando todos los elementos materiales se manifiestan, infundiéndolo de vida al impregnarlo con las *jivas* o entidades vivientes, las cuales son partículas diminutas de su propia naturaleza espiritual. De él nace Brahma, quien se encarga de la creación secundaria.

Garuda Purana: Unos de los 18 Puranas.

Ghatis: Medida de tiempo, 2 *ghatis* y medio corresponden a 1 hora.

Ghee: Mantequilla clarificada que se utiliza en la alimentación, como medicina y como un ingrediente importante en las ceremonias y ofrendas védicas.

Gochara graha: Tránsitos planetarios.

Gola: Astronomía, describe la posición de los planetas, sus órbitas y movimientos.

Gomedha: La gema de Rahu, un tipo de hessonita.

Graha yuddha: Guerra entre dos planetas.

Graha: Cuerpo celeste que transita dentro de la faja zodiacal actuando como un agente de la ley del *karma*. Existen 9 *grahas* principales: El Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Rahu y Ketu.

Grihastha: 1) *Asbram* de casado. 2) Jefe de familia.

Guna: 1) Humor, cualidad. 2) Cada una de las tres modalidades de la naturaleza material: *sattva*, bondad; *rajas*, pasión y *tamas*, ignorancia.

Guru: 1) Maestro. 2) El nombre del planeta Júpiter.

Hasta: La décimo tercera constelación. Ocupa de los 160° a los 173° 20' del Zodíaco y está regida por la Luna.

Hora: 1) Igual que en nuestro idioma, se refiere a la hora de 60 minutos que divide el día en 24 partes. 2) *Varga* o carta armónica correspondiente a la segunda división de la *rashi* que indica riqueza y finanzas.

Indra: Semidiós que preside los planetas celestiales y las lluvias.

Íshvara: Controlador.

Jaimini: Famoso sabio y astrólogo discípulo de Vyasadeva, quien creó un sistema de astrología que lleva su nombre.

Janma rashi: El signo en el que se encuentra la Luna al momento del nacimiento.

Janma: Nacimiento.

Japa: Meditación en *mantra yoga*. Recitación de un *mantra* utilizando un collar que por lo general tiene 108 cuentas, el cual recibe el mismo nombre. El *yajña* o sacrificio espiritual más importante de acuerdo al Bhagavad-gita.

Játaka: Astrología natal, basada en la ubicación de los planetas en el momento del nacimiento. La carta astral.

Jiva Goswami: Gran *acharya* y filósofo medieval.

Jiva: Las entidad viviente individual, partícula diminuta de la naturaleza espiritual del Supremo.

Jñana yoga: *Yoga* del esfuerzo intelectual.

Jyestha: La décimo octava constelación. Ocupa de los 226° 40' a los 240° del Zodíaco y está regida por Mercurio.

Jyotish: Astrología védica. *Jyoti* significa luz. El estudio e interpretación del lenguaje de los cuerpos celestes con el propósito de comprender los efectos sutiles de la ley del *karma*.

Jyotishi: Astrólogo, estudiante y practicante de la ciencia del Jyotish.

Kala bala: Fuerza temporal de un planeta.

Kala chakra o Kala purusha kundali: La carta astral natural que tiene al signo de Aries como *lagna* o ascendente.

Kala purusha: Tiempo personificado, concebido como una forma sobrehumana imaginaria o ser cósmico que ocupa todo el Zodíaco y que tiene a Aries como cabeza.

Kala: El tiempo eterno.

Kala-prakashika: Texto clásico de astronomía védica.

Kalatra: Aquello que completa algo; la pareja y la casa 7 que representa a la pareja.

Kali yuga: Era de hierro. La cuarta de las grandes eras universales; marcada por la degradación y conocida como la era de las peleas, la hipocresía y la ignorancia. Es la era actual que dura 432 000 años, de los cuales han pasado poco más de 5000.

Kalyana Varma: Rey de Vyaghrapada, nacido en el siglo X y autor de Sarávali, un importante y famoso tratado sobre Jyotish.

Kama bhava: Otro nombre para la casa 7.

Kama: Disfrute sensual, lujuria.

Kanya: Joven virgen. El signo zodiacal Virgo.

Kapha: Una de las 3 *doshas*. El principio de energía que produce y distribuye la sustancia sólida que construye el cuerpo. Se traduce también como agua biológica, flema o moco.

Karaka akaraka: Planeta maléfico funcional o temporal.

Karaka: Un planeta como indicador astrológico de determinadas áreas de la vida. Júpiter es el *karaka* de los hijos, el Sol del padre, la Luna de la madre, etc.

Karana: La mitad de un *yoga* dentro del *panchanga* o calendario védico.

Karanapatava: El error que se comete debido a la incapacidad o limitación de los sentidos.

Karma yoga: *Yoga* del trabajo.

Karma: 1) Trabajo o actividad. 2) Ley universal de acción y reacción.

Kartikeya: La deidad regente de Marte y el segundo hijo de Shiva.

Kastha: Medida de tiempo equivalente a 8 segundos.

Kataka: Cangrejo. El signo zodiacal Cáncer.

Kavacha: Escudo de protección, por lo general en la forma de un *mantra*.

Kendradhipati: El planeta que preside dos casas *kendras* simultáneamente.

Kendras: Las casas angulares o centrales, 1, 4, 7 y 10.

Ketu: El nodo lunar sur o descendente y uno de los 9 *grahas*.

Kirtan: El canto de *mantras* en voz alta y acompañado de instrumentos musicales.

Krishna paksha: Fase menguante de la Luna.

Krishna: Literalmente, el “supremo atractivo”. La Personalidad de Dios, fuente de todas las encarnaciones; la causa de todas las causas y el origen de toda existencia.

Krittika: La tercera constelación. Ocupa de los 26° 40' a los 40° del Zodíaco y está regida por el Sol.

Kriyama karma: El *karma* que ahora está siendo sembrado, que creamos en el momento presente.

Krodha: Ira.

Krura: Cruel. Una de las clasificaciones de las *naksbatras*.

Kshana: Período de tiempo constituido por 8/5 de segundo.

Kshatriya: La clase administrativa y militar, que gobierna y defiende.

Ksirodakasayi Vishnu: Tercera expansión de Vishnu que vive en el corazón de todo ser viviente y dentro de cada átomo. El alma del Universo.

Kuja dosha: Aflicción que afecta la vida matrimonial, creada por ciertas posiciones negativas de Marte.

Kuja: El planeta Marte.

Kumbha: Pote de agua. El signo zodiacal Acuario.

Kutas: Doce factores o fórmulas que se toman en cuenta dentro del sistema que determina la compatibilidad de la pareja, basado en la posición de la Luna y especialmente en la *nakshatra* o constelación que ocupa.

Labha bhava: La casa 11 de las ganancias.

Laghu: 1) Período de tiempo igual a 2 minutos. 2) Liviano, ligero.

Lagna: Signo ascendente, la casa 1. Representa al nativo dentro de la carta astral.

Lagnadhipati o Lagnesh: El planeta que preside el signo ascendente.

Lahiri: Jefe de la oficina de Investigación Astronómica de Calcuta, quien desarrolló el sistema de *ayanamsba* utilizado por la mayoría de los astrólogos, el cual fue aprobado oficialmente en 1954 por el Gobierno de la India.

Lakshmi: La diosa de la fortuna y consorte eterna de Vishnu.

Lava: Período de tiempo constituido por 8/45 de segundo.

Lobha: Codicia.

Loka: Planeta

Mada: Embriaguez.

Mahabhárata: Epopeya épica en donde se narran los antecedentes de la batalla de Kurukshetra (ciudad situada al norte de Delhi) y la batalla en sí. El Bhagavad-gita se encuentra en uno de sus capítulos, llamados *parvas*.

Mahadasha: Período o ciclo planetario mayor del sistema de *Vimsottari Dasha*.

Mahajanas: Grandes personalidades y maestros que poseen y transmiten conocimiento védico perfecto y que viven de acuerdo al mismo.

Mahavishnu: Forma gigantesca de Vishnu que yace en el océano causal en un sueño místico y de quien emanan innumerables universos.

Mahendra: Una de las 12 *kutas* o fórmulas utilizadas para determinar la compatibilidad matrimonial.

Makara: Un criatura anfibia con cuerpo de cocodrilo y cabeza de elefante. El signo zodiacal de Capricornio.

Mángala: El planeta Marte.

Mantra: Himno o vibración sonora trascendental. *Man* significa mente y *tra*, liberación, indicando que el *mantra* tiene el poder de liberar la mente de ataduras y limitaciones materiales.

Mantrésvara: Filósofo y astrólogo del siglo XIII, autor del Phaladipika, un importante tratado sobre Jyotish.

Manu: Título que recibe el progenitor y patriarca de la humanidad, quien está dotado de sabiduría y establece los códigos de conducta y las leyes para el ser humano. Existen innumerables manus que rigen un cierto período de tiempo llamado *manvantara*. *Manusya* significa humanidad y de ese término proviene la palabra man (hombre en inglés).

Maraka: Casas fatales: 2 y 7, cuyos regentes potencialmente causan daño, enfermedad o muerte.

Masa: Mes de 30 días formado por las dos quincenas de la luna creciente y menguante.

Matri bhava: La casa 4, de la madre.

Matsarya: Envidia.

Mesha: Cabra. El signo zodiacal Aries.

Mina: Pez. El signo zodiacal Piscis.

Mishra: Mezclado, mixto u ordinario. Una de las clasificaciones de las *nakshatras*.

Mithuna: Par, pareja. El signo zodiacal Géminis.

Moha: Ilusión.

Moksha: Liberación de las ataduras materiales.

Moudhya: Combustión planetaria causada por la cercanía de un planeta con el Sol.

Mridu: Suave. Una de las clasificaciones de las *nakshatras*.

Mrigashira: La quinta constelación. Ocupa de los 53° 20' a los 66° 40' del Zodíaco y está regida por Marte.

Mrityu: Muerte.

Mrityumjay mantra: El *mantra* de la victoria sobre la muerte en glorificación a Shiva.

Muhurtha: 1) Hora de 60 minutos igual a la medición actual. De acuerdo a otro sistema de medición, un *muburta* corresponde a 48 minutos. 2) Astrología horaria o electiva que se utiliza para calcular momentos propicios.

Mula: La décimo novena constelación. Ocupa de los 240° a los 253° 20' del Zodíaco y está regida por Ketu.

Mulatrikona: Ubicación de un planeta en la mejor porción de uno de los signos que preside. Por ejemplo, Mercurio situado entre los 2° y 15° de Virgo.

Nadi: 1) Energía o pulso nervioso que indica factores psicológicos. 2) *Nad:* movimiento. Los *nadis* son canales que transportan energía sutil a través del cuerpo.

Nadika: Período de tiempo de 30 minutos.

Naga: Serpiente celestial.

Naisargika bala: Fuerza natural de un planeta.

Naisargika karaka: Júpiter como indicador del crecimiento o aumento de volumen en el cuerpo.

Naisargika: Benéfico funcional o temporal.

Nakshatras: Las 27 constelaciones, también conocidas como mansiones lunares, las cuales son la base del sistema astrológico védico, tanto desde el punto de vista del cálculo como de la interpretación.

Namakarana: Ceremonia para darle nombre al niño o la niña.

Nārada: Gran sabio y devoto, nacido de la mente de Brahma.

Naradiya Purana: Uno de los 18 Puranas.

Narasimha: Encarnación de la Divinidad, mitad hombre mitad león, que protege a los devotos.

Navagrahas: Los nueve planetas que otorgan a los seres vivientes el resultado de sus *karmas*.

Navamsha: La principal de las *vargas* o cartas armónicas, correspondiente a la novena división de la *rashi*, relacionada con la casa 9 y, a la vez, con el matrimonio.

Nicha: Un planeta en su signo de debilitación.

Nicha bhanga: Combinación planetaria que cancela o neutraliza la debilitación de un planeta.

Nija: Enfermedades congénitas.

Nimesha: Período de tiempo que dura el parpadeo del ojo.

Nimita: Presagios; ciencia que interpreta las señales o presagios que se manifiestan en el ambiente.

Nitya: Eterno.

Pada: La cuarta parte de cada *nakshatra*, que abarca 3° 20'.

Pala: Medida de tiempo, 2 *palas* y medio corresponden a 1 minuto.

Panáparas: Casas subsecuentes: 2, 5, 8 y 11. Se encuentran después de las casas *kendra* o angulares y representan los frutos y ganancias que estas producen.

Pancha Mahapurusha yogas: Combinaciones planetarias que producen grandes personalidades con cualidades sobresalientes.

Pancha: Número 5.

Panchanga: Calendario o efemérides védico compuesto por cinco elementos: 1. *Vara*, día solar. 2. *Tithi*, día lunar. 3. *Nakshatra*, constelación. 4. *Yoga*, relación entre el Sol y la Luna. 5. *Karana*, la mitad de un *yoga*.

Panchanga suddhi: *Muburta* en el cual los componentes del *panchanga* son favorables.

Papa karma: Actividades impías.

Paramanu: La partícula subatómica indivisible más pequeña de la materia.

Paramatma: El Alma Suprema; Dios presente en el corazón de todos los seres y dentro de cada átomo.

Paraméshvara: Krishna, el Íshvara o controlador Supremo.

Parampará: Sucesión discipular, línea descendente de maestro a discípulo.

Paráshara Muni: El padre de la astrología védica y progenitor de Srila Vyasa Deva, el compilador de los Vedas.

Paríkrama: Peregrinaje.

Pariprashnena sevaya: Actitud inquisitiva y humilde, acompañada de servicio devocional; requisito para recibir el conocimiento védico.

Paryaya: 1) Rotación. 2) Los 3 grupos de 9 en los que se dividen las 27 *nakshatras*.

Pitta: El principio de energía que produce o distribuye el fuego vital que está dentro del cuerpo y se traduce también como bilis.

Prakriti: 1) Naturaleza material. 2) Constitución corporal de acuerdo al Ayurveda.

Pramada: El error que se comete debido al descuido.

Pramana: Fuente de conocimiento.

Pranayama: Ejercicios respiratorios que forman parte de la práctica tradicional del *yoga*.

Prarabdha karma: El *karma* que está listo para ser experimentado en esta vida.

Prashna: Astrología horaria. Pronóstico basado en la carta astrológica que se hace en el momento en el que se formula una pregunta.

Pratipala: Medida de tiempo; 2 ½ *pratipalas* corresponden a 1/60 de segundo.

Pratipat: Primer *titibi* o día lunar.

Pratyaksha: El conocimiento adquirido mediante la percepción directa de los sentidos.

Prayojana-jñana: El conocimiento que permite comprender que la meta de todo proceso espiritual es alcanzar un estado de amor puro por el Supremo.

Puja: Ofrenda o adoración a la Divinidad.

Punarvasu: La séptima constelación. Ocupa de los 80° a los 93° 20' del Zodíaco y está regida por Júpiter.

Punya karma: Actividades piadosas o meritorias.

Puranas: Historias reales antiguas que contienen verdades y enseñanzas védicas.

Purnima: Luna llena.

Purusharthas: Los cuatro objetivos de la vida: *dharmā* (religiosidad), *artha* (desarrollo económico), *kama* (satisfacción de los sentidos) y *moksha* (liberación).

Purva Ashada: La vigésima constelación. Ocupa desde los 253° 20' hasta los 266° 40' del Zodíaco y está regida por Venus.

Purva Bhadrapada: La vigésima quinta constelación. Ocupa desde los 320° a los 333° 20' del Zodíaco y está regida por Júpiter.

Purva Phalguni: La undécima constelación. Ocupa de los 133° 20' a los 146° 40' del Zodíaco y está regida por Venus.

Purva punya: Buen *karma* generado por acciones materiales correctas.

Pushyami: La octava constelación. Ocupa de los 93° 20' a los 106° 40' del Zodíaco y está regida por Saturno.

Putra: Hijo.

Rahu: El nodo norte o ascendente de la Luna y uno de los 9 *grabas*.

Raja: Pasión, una de las tres *gunas* o modalidades de la naturaleza material.

Rajju: Una de las 12 *kutas* o fórmulas de compatibilidad, que indica la fuerza o duración de la vida matrimonial.

Ramayana: La historia del Señor Ramachandra, el *avatar* de Vishnu que actuó como un líder ejemplar.

Rashi: 1. Signo zodiacal. 2. Carta Natal principal.

Rasyadhipathi: Amistad entre los signos que ocupa la Luna en las cartas de una pareja, debido a la buena relación que existe entre los planetas regentes de dichos signos.

Retrogradación: Moción retrógrada de un planeta desde nuestra perspectiva geocéntrica. Cada planeta retrógrado (que viaja en sentido inverso) manifiesta ciertos efectos además de aquellos que naturalmente produce.

Revati: La vigésima séptima y última constelación. Ocupa de los 346° 40' a los 360° del Zodíaco y está regida por Mercurio.

Rig Veda: Uno de los cuatro Vedas originales.

Rikta tithi: Día lunar inseguro o inauspicioso.

Ritu: Estación del año con una duración de dos meses.

Rohini: La cuarta constelación. Ocupa de los 40° a los 53° 20' del Zodíaco y está regida por la Luna.

Sādhaka: Practicante de *sādhana* o disciplina espiritual.

Sādhana: Prácticas o disciplinas espirituales.

Sadhu: Persona santa y sabia.

Sadhu sanga: Relacionamiento con *sādhus*.

Sama Veda: Uno de los cuatro Vedas originales.

Sambandha: Asociación planetaria.

Sambandha-Jñāna: La comprensión de la identidad real del ser viviente, de su relación con Dios y con el mundo.

Sanchita karma: La suma total de las acciones pasadas.

Sandhi o Sandhya: 1) Unión o transición. 2) Áreas de los *nakshatras* en donde se une un *paryaya* (grupo de 9 *nakshatras*) con otro.

Sannyasa: Orden de vida renunciante.

Saptamamsha: *Varga* o carta armónica correspondiente a la séptima división de la *rashi* relacionada con la casa 5 de familia, hijos, nietos y creatividad.

Saptami: Séptimo *tithi* o día lunar.

Saptinvimsamsha: *Varga* o carta armónica correspondiente a la veintisieteava división de la *rashi*, relacionada con la fuerza, la debilidad y los impulsos subconscientes.

Sarvashtakavarga: La suma de todas las influencias de los 7 planetas en cada signo.

Sat-chid-ananda-vigraha: Los aspectos de eternidad, conocimiento y bienaventuranza del Absoluto, los cuales se manifiestan en plenitud en su forma personal. *Sat* o *sach*: eternidad, *Chit* o *Chid*: conocimiento, *Ananda*: bienaventuranza, y *Vigraha*: forma trascendental.

Sattva: Bondad, una de las tres *gunas* o modalidades de la naturaleza material.

Satya yuga: La era de oro, la primera de las 4 grandes eras universales.

Shani: 1) Lento. 2) El planeta Saturno.

Shabda pramana: Sonido trascendental o conocimiento revelado que desciende a través de la sucesión discipular.

Shadbala: Las seis fórmulas de fuerza planetaria.

Shadripus: Los seis enemigos que causan el enredo del ser en el nacimiento y la muerte: La ira, la codicia, la lujuria, la envidia, la ilusión y la embriaguez.

Shashtiamsha: *Varga* o carta armónica correspondiente a la sesentava división de la *rashi* que muestra indicaciones generales sobre todos los asuntos de la vida, así como beneficios y restricciones producto de acciones de la vida previa.

Shasti: Sexto *tithi* o día lunar.

Shastras: Las escrituras reveladas.

Shatabhisha: La vigésimo cuarta constelación. Ocupa de los 306° 40' a los 320° del Zodíaco y está regida por Rahu.

Shatru: Enemigo, competidor.

Shiva: Poderoso semidiós y el más grande de los *vaishnavas* o devotos de Vishnu. Preside sobre la modalidad de la ignorancia, protege y guía a las almas más caídas y se encarga de la destrucción universal.

Shodashamsha: *Varga* o carta armónica correspondiente a la dieciseisava división de la *rasbi*, relacionada con vehículos y comodidades.

Shravana: La vigésimo segunda constelación. Ocupa de los 280° a los 293° 20' del Zodíaco y está regida por la Luna.

Shubha muhurtha: Momento auspicioso para iniciar una actividad o llevar a cabo una ceremonia o evento importante.

Shudra: La clase trabajadora.

Shukla paksha: Fase creciente de la Luna.

Shukra: 1) Semen. 2) Puro. 3) El planeta Venus.

Simha: León. El signo zodiacal Leo.

Sri Chaitanya Charitamrita: Una obra maestra sobre la vida y enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el *avatar* dorado.

Srila A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada: El mayor exponente del conocimiento védico en los últimos tiempos. El fundador *acharya* del movimiento Hare Krishna en Occidente y el *guru* del autor de este libro.

Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada: Gran *acharya vaishnava* y astrólogo, maestro espiritual de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

Sthana bala: Fuerza posicional de un planeta.

Stri dirgha: una de las 12 *kutas* o fórmulas.

Sukha: Felicidad.

Sukriti: Actividad piadosa, espiritualidad y virtud, y lo que resulta o se recibe de ello. Es de dos clases: *nitya*, eterno y espiritual, lo cual nos lleva a la plataforma de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. *Naimittika*, temporal, que otorga disfrute material y liberación impersonal.

Surya sankramana o Sankranti: El día en el que el Sol ingresa a los diferentes signos del Zodíaco.

Surya Siddhanta: Antiguo y extenso tratado de astronomía que contiene información sobre los ciclos astronómicos, incluyendo el de la duración del año, la cual difiere en tan solo 1,4 segundos de la calculada por la astronomía moderna. Es el origen del actual calendario solar y entre muchos otros conocimientos contiene las bases de la trigonometría.

Surya: El Sol, como también su deidad regente.

Swakshetra: Un planeta situado en su propio signo.

Swati: La décimo quinta constelación. Ocupa de los 186° 40' a los 200° del Zodíaco y está regida por Rahu.

Tama: Ignorancia, una de las tres *gunas* o modalidades de la naturaleza material.

Tanu: El cuerpo, el ser, la persona. La casa 1 o ascendente en la carta astral.

Tikshna: Temible. Una de las clasificaciones de las *nakshatras*.

Tithi: Día lunar; su duración (entre 19 y 26 horas) depende de la velocidad variable de la Luna.

Titiksha: Tolerancia para enfrentar las situaciones de la vida sin echarle la culpa a nada ni a nadie por lo que nos sucede.

Trasarenu: Grupo de 6 *anus* (átomos), la partícula más pequeña visible al ojo humano.

Trayódashi: Décimo tercer *tithi* o día lunar.

Treta yuga: La era de plata, la segunda de las 4 grandes eras universales.

Tridosha: Las 3 *doshas* o humores corporales, de acuerdo al Ayurveda.

Trikonas: Trinos. Las casas 1, 5 y 9.

Trikonadhipatis: Los planetas regentes de las casas *trikonas*.

Trimsamsha: *Varga* o carta armónica correspondiente a la treintava división de la *rashi*, relacionada con integridad o la falta de esta, maleficios y malas cualidades.

Truti: Tres *trasarenu*s y el tiempo que el Sol toma en recorrerlos.

Tula: Balanza. El signo zodiacal Libra.

Ucha: Exaltado; cuando un planeta se encuentra en el signo en el que manifiesta todo su poder.

Ugra: Mortífero. Una de las clasificaciones de las *nakshatras*.

Upachayas: Las casas 3, 6 y 11, de crecimiento o mejoramiento.

Upánishads: 1) Sentarse cerca. Se refiere al discípulo que se sienta cerca del maestro para recibir conocimiento. 2) Los 108 tratados filosóficos que forman parte del quinto Veda.

Uttara: Arriba o norte.

Uttara Ashada: La vigésima primera constelación. Ocupa de los 266° 40' a los 280° del Zodíaco y está regida por el Sol.

Uttara Bhadrapada: La vigésimo sexta constelación. Ocupa de los 333° 20' a los 346° 40' del Zodíaco y está regida por Saturno.

Uttara Phalguni: La décimo segunda constelación. Ocupa de los 146° 40' a los 160° del Zodíaco y está regida por el Sol.

Vaidyanatha Dikshita: Gran astrólogo y escritor nacido en el sur de la India en el siglo XV y autor del *Játaka parijata*, un famoso tratado sobre Jyotish en el que dice: “no existe nada como un horóscopo para ayudar a un hombre a adquirir riqueza y, tal como un buen barco, para salvarlo del océano de problemas y servirle de guía en su viaje”.

Vaishnava: Devoto de Vishnu o Krishna.

Vaishya: La clase mercantil que está interesada en el desarrollo económico.

Vara: Día solar.

Varahamihira: Gran matemático, astrónomo y astrólogo, nacido en el siglo VI en la India y autor de muchas obras, entre las cuales las más importantes son el *Pancha-siddhantika*, el *Brihat Samhita* y el *Brihat Játaka*.

Vargas: Cartas divisionales o armónicas.

Vargóttama: Cuando un planeta se encuentra en el mismo signo en las cartas *rashi* (natal) y en la *navamsa* (la principal de las *vargas* o cartas armónicas).

Varuna: Semidiós regente de las aguas.

Vastu: Ciencia que trata de cómo disponer los elementos arquitectónicos y decorativos en una construcción (similar al Feng Shui chino).

Vasya: Una de las 12 *kutas* o fórmulas de compatibilidad, que indica el grado de control o de sumisión en la relación de pareja.

Vata: Aire biológico. La *dosha* que produce y distribuye el aire vital del cuerpo.

Vayu: Semidiós del aire y el viento.

Veda: Conocimiento. Las escrituras más antiguas de la humanidad, que ofrecen amplia información acerca de la creación cósmica material y la autorrealización. La fuente de donde proviene el conocimiento del *atma* –el ser espiritual–, del *yoga* y la meditación, y de ciencias como medicina, astronomía, astrología, ecología, economía, política y organización social.

Vedanta Sutra: Un resumen del conocimiento védico en 560 *sutras* o aforismos. *Anta* significa culminación, indicando que se trata de la enseñanza última de los Vedas o su conclusión.

Vedha: 1) Medida de tiempo compuesta de cien *trutis* y el tiempo que el Sol tarda en atravesarlos. 2) Obstrucción. Aquellas posiciones desde las cuales un planeta en tránsito puede obstruir o neutralizar los efectos e influencia de otro planeta en tránsito. 3) Una de las 12 *kutas* o fórmulas para determinar la compatibilidad de la pareja que toma en cuenta las *nakshatras* que se obstruyen entre sí.

Vikarma: Acciones que se llevan a cabo caprichosamente y que están en contra de los mandatos de las escrituras.

Vimsamsha: *Varga* o carta armónica correspondiente a la veinteava división de la *rashi*, relacionada con la vida espiritual.

Vimshottari dasha: Sistema de *dashas* (períodos planetarios) basado en las *nakshatras*, que divide la vida en etapas o ciclos que están presididos por cada uno de los 9 planetas. Se utiliza como una de las principales herramientas de predicción astrológica. *Vimshottari* significa 120 (los 9 ciclos planetarios suman 120 años).

Vipalas: Medida de tiempo; $2^{1/2}$ *vipalas* corresponden a 1 segundo.

Vipralipsa: El error que proviene de la propensión a engañar.

Vishaka: La décimo sexta constelación. Ocupa de los 200° a los 213° 20' del Zodíaco y está regida por Júpiter.

Vishnu: El que descansa en las aguas. La encarnación del Supremo que manifiesta, preserva y mantiene la creación material.

Vishnu Sahashranam: Himno que contiene los mil nombres de Vishnu.

Vishwakarma: El arquitecto entre los semidioses.

Vrata: Jurar o prometer. Un voto que se hace con el fin de alcanzar algún logro material o espiritual.

Vrishabha: Buey. El signo zodiacal Tauro.

Vrishika: Escorpión. El signo zodiacal Escorpio.

Vyasadeva: El compilador del conocimiento védico, quien es considerado un *shakti-avesha avatar* de Vishnu, es decir, una personalidad trascendental apoderada por Vishnu para cumplir una misión especial en la Tierra.

Vyaya bhava: La casa 12, de las pérdidas.

Yama o Yamaraja: El semidiós de la muerte y del *dbarma*.

Yamas o Prahara: Medida de tiempo correspondiente a 3 horas; el día se divide en 8 *prabaras*, 4 diurnos y 4 nocturnos.

Yoga: 1) De la raíz sánscrita *yuj*, unión. Se refiere principalmente a la unión del ser individual con el Ser Supremo. 2) Combinación especial de planetas que produce un resultado notable. 3) La relación entre la Luna y el Sol en el *panchanga* o efemérides. 4) Nombre con el que se conoce en occidente la práctica de *batha yoga*.

Yogakaraka: Un planeta que preside un *trikona* (trino) y un *kendra* (ángulo) simultáneamente.

Yogéshvara: El amo de todo poder místico. Un nombre de Dios.

Yoni: 1) Vagina. 2) Tipo sexual en el que se clasifican las *nakshatras* y que se utiliza en el análisis de compatibilidad matrimonial.

Yuga sandhya: Devastación parcial del Universo.

Yugas: Las cuatro grandes eras del Universo: Satya, era de oro, Treta, era de plata, Dwárpara, era de cobre y Kali, era de hierro; las cuales sumadas en total forman un Divya Yuga.

Yuti: Conjunción planetaria.

Bibliografía

A Catechism of Astrology, Vol. I y II. B.V. Raman - IBH Prakashana, Bangalore, India, 1984.

Ancient Hindu Astrology for the Modern Western Astrologer. James Braha - Hermetician Press, Miami, EEUU, 1986.

Astrology - Concepts Explained. Dr. S.K. Duggal, G.S. Aggarwal y Chander Bhalla - Sagar Publications, Nueva Delhi, India, 2004.

Beneath a Vedic Sky. William R. Levacy - Hay House Inc., Carlsbad, California, EEUU, 1999.

Bhriḡu Sutram. Bhriḡu Muni - Rajan Publications, Nueva Delhi, India, 1992.

Brihat Paráshara Hora Sastra. Maharshi Paráshara - Rajan Publications, Nueva Delhi, India, 1984.

Conjunction of Planets - Based on Hindu Astrology. Dr. L.R. Chawdhri - Sagar Publications, Nueva Delhi, India, 1994.

Constellation Astrology. Robert De Luce - De Luce Publishing Company, Los Ángeles, California, EEUU, 1963.

El Bhagavad Gita tal como es. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada - Bhaktivedanta Book Trust, Los Ángeles, California, EEUU, 1972.

Elements of Vedic Astrology. Dr. K.S. Charak - Uma Publications, Nueva Delhi, India, 2002.

Essentials of Medical Astrology. Dr. K.S. Charak - Vision Wordtronic, Nueva Delhi, India, 1994.

Hindu Predictive Astrology. B.V. Raman - UBS Publishers Distributors, Nueva Delhi, India, 2002.

How to Judge a Horoscope, Vol. I y II. B.V. Raman - IBH Prakashana, Bangalore, India, 1984.

How to Read your Horoscope - The Basics of Bonafide Astrology. Tom Hopke (Nalini Kantha das) - The Vedic Cultural Association, Honolulu, Hawaii. EEUU.

Introduction to Esoteric Astrology. Bipin Behari y Madhuri Bihari - Sagar Publications, Nueva Delhi, India, 1986.

Játaka Parijata. V. Subrahmanya Sastri - Rajan Publications, Nueva Delhi, India, 1987.

La Cura para la Locura. Srila Sridhara Maharaja - Sri Chaitanya Saraswat Math, Bengala, India, 1988.

Light on Relationships - The Synastry of Indian Astrology. Hart de Fow y Robert E. Svoboda - Samuel Weiser, Inc., York Beach, Main - EEUU, 2000.

Muhurtha - Electional Astrology. B.V. Raman - UBS Publishers Distributors, Nueva Delhi, India, 2006.

Muhurtha Chintamani. Daivagya Acharya Sri Ram, traducido por Girish Chand Sharma - Sagar Publications, Nueva Delhi, India, 1996.

Nakshatra (Constellation) Based Prediction I y II. K.T. Shubhakaran - Sagar Publications, Nueva Delhi, India, 1994.

Phaladeepika. Mantrésvara, traducido por V. Subrahmanya Sastri - K. Subrahmanyam, Bangalore, India, 1981.

Practical Vedic Astrology - A Complete Self Learning Treatise. G.S. Agarwal - Sagar Publications, Nueva Delhi, India, 2004.

Prasna Marga, Vol. I y II. B.V. Raman - Jainendra Prakash Jain, Nueva Delhi, India, 1992.

Predictive Astrology of the Hindus. Pandit Kumar Ojha - D.B. Taraporevala Sons & Co. Private LTD, Bombay, India, 1985.

Salud y Vitalidad - Ayurveda, Medicina Milenaria para el Hombre de Hoy. Daru Krishna y Rubén Devoto - Rakmo Press, Nueva Delhi, India, 2004.

Sarāvāli. Kalyana Varma, traducido por R. Santhanam - Ranjan Publications, Nueva Delhi, India 1983.

Srimad Bhagavatam, Cantos 3 y 11. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada - Bhaktivedanta Book Trust, España, 1993.

Subtleties of Medical Astrology. Dr. K.S. Charak - Uma Publications, Nueva Delhi, India, 2002.

Text Book of Transit of Planets. O.P. Verma - Rajan Publications, Nueva Delhi, India, 2002

The Book of Nakshatras - A comprehensive Treatise on the 27 Constellations. Prash Trivedi - Sagar Publications, Nueva Delhi, India, 2005.

The Rahu Ketu Experience. Prashad Trivedi - Sagar Publications, Nueva Delhi, India, 2002.

Three Hundred Important Combinations. B.V. Raman - IBH Prakashana, Bangalore, India, 1978.

SOBRE EL AUTOR

Daru Krishna Das ha estudiado y practicado Bhakti Yoga y diversas ciencias védicas desde 1976, y al mismo tiempo ha entrenado a decenas de estudiantes en estas disciplinas. Ha dictado conferencias y seminarios en universidades, colegios y otras instituciones en el ámbito internacional, y participado en conocidos programas de radio y televisión exponiendo el conocimiento védico. En todos estos años compiló y editó libros y revistas de salud, vegetarianismo y filosofía védica.

En 1979 introdujo la ciencia del Ayurveda en el Perú y en 1992 publicó “Salud y Vitalidad”, el primer libro de Ayurveda en español. Ha estudiado de manera sistemática las ciencias védicas en la India, y en los últimos veinticinco años se ha especializado en el Jyotish, acumulando una vasta experiencia en la lectura de cartas astrológicas. También dicta seminarios, clases particulares y a distancia de astrología védica en Latino América y los Estados Unidos, y es miembro de la facultad del Florida Vedic College, una Universidad védica con sede central en Florida, EEUU, en donde imparte este mismo conocimiento.

Daru Krishna es el director del Instituto Vedika, una organización con sede en Lima, Perú, dedicada a difundir el conocimiento de los Vedas y a ofrecer una variedad de servicios en el área de la salud y el bienestar.

Para comunicarse con el autor o para mayor información sobre el curso a distancia Jyotish Vidya, escriba a: jyotishonline@vedikaastrologia.com o visite nuestra web: www.saraswatiastrologia.com.

AGRADECIMIENTOS

Sería imposible emprender y culminar proyectos de esta naturaleza sin la ayuda e inspiración de amigos, bienquerientes y guías. Por ello, expreso aquí mi más profundo agradecimiento a:

Prahladananda Swami, por iniciarme y guiarme en esta ciencia del Jyotish.

Nalini Kanta, por guiarme durante mis primeros años de estudios e invitarme a participar en los congresos del American College of Vedic Astrology.

Ananda Vidvan Swami, por su colaboración con los significados de los términos sánscritos y conceptos védicos, así como por la revisión del curso de Jyotish Vidya y de este libro; su último trabajo intelectual antes de partir de este mundo.

Ricardo Espinosa, por sus acertadas observaciones y la revisión del libro.

Carmen Almenara, Licenciada en Filosofía, por su asistencia en establecer la metodología del curso de Jyotish Vidya.

Rashik Priya, por sus bellas ilustraciones.

Chandramukhi, por su asistencia en la creación del curso de Jyotish Vidya y en la producción de este libro.

Alejandro Salazar (Abhiram Thakur), por su asesoramiento en la producción del libro y por su trabajo de diagramación e impresión.

Claudia Almenara, por su eficiente asistencia y colaboración personal, además de su participación en ilustrar el libro.

Chaitanya Nitai, por su colaboración en la preparación del curso de Jyotish Vidya.

Susana Sánchez, por cuidar tan diligentemente de mi salud con sus métodos ayurvédicos y permitirme así completar este trabajo.

Y a todos mis alumnos, por su interés en el Jyotish y su dedicación al estudio de esta ciencia.

La ciencia del karma se terminó de imprimir
en abril de 2013 en **VISUAL PRESS SAC**.
Telf.: 265 7209 - dpi108impresos@gmail.com
Antonio de la Guerra 429. Lima 14. Lima-Perú

El destino no es una energía o poder externo que se le impone al individuo y sobre el cual él no tiene ningún control. Es creado por él y también puede ser modificado e incluso eliminado de la misma manera. La felicidad y la aflicción que los seres humanos experimentan no son el producto de la casualidad o de la buena o mala suerte sino el resultado de sus propias acciones y se manifiestan gracias a esta ley perfecta e implacable llamada karma.

La astrología védica se basa en el principio del karma –la ley de acción y reacción– y en la reencarnación. En otras palabras, en la práctica del Jyotish se sobreentiende que lo que vivimos actualmente es el resultado de nuestras actividades en vidas previas.

Este conocimiento, que se encuentra detalladamente escrito en el Cosmos, nos revela nuestro destino y nos enseña la manera de utilizarlo para avanzar en la vida y tomar decisiones sabias.

A través del estudio de la carta astral sideral védica, desarrollado en este libro como un manual tanto para principiantes como para practicantes avanzados, se pueden determinar las cualidades, el potencial y las fortalezas o debilidades del individuo, así como también su prosperidad, la capacidad de disfrute, los posibles sufrimientos, los desafíos, las tendencias espirituales e incluso sus posibilidades de alcanzar la liberación de las ataduras materiales.

La ciencia del karma aparece como una de las guías más completas de astrología védica, casi inexistentes en el mundo de habla hispana, y además desarrollada en el espíritu original de los Vedas, lo cual le da un carácter único y muy valioso.

